

UN MANDALA ASTROLÓGICO

DANE RUDHYAR

EL CICLO DE LAS
TRANSFORMACIONES
Y SUS 360 FASES SIMBOLICAS

Hace unas tres décadas, en un intento de producir una serie de símbolos que fuera apropiada para estudiantes contemporáneos de astrología, Marc Edmund Jones y una amiga suya clarividente formularon los llamados símbolos Sabianos. Ahora, Dane Rudhyar ha tomado estos símbolos y los ha reinterpretado, para enfatizar su carácter de serie cíclica y estructurada que formaliza y revela el significado arquetípico de 360 fases de la experiencia humana. Rudhyar demuestra también cómo los símbolos Sabianos pueden ser utilizados para adivinación. Al igual que las cartas del Tarot y el I Ching, proporcionan indicios sobre el mejor modo de afrontar inquietudes, o sugieren qué cursos de acción alternativos podrían significar en la vida de uno. Bajo la forma de imágenes fácilmente reconocibles por la gente de hoy, se puede decir que estos símbolos constituyen un I Ching contemporáneo, americano, una serie de símbolos que van hasta la misma raíz de la significación planetaria para nuestra era presente.

"*Un Mandala Astrológico* de Dane Rudhyar, es una obra invaluable, no sólo para el estudiante de Astrología, sino para toda persona seriamente interesada por los símbolos como medio de alcanzar el tipo de transformación necesario para dar lugar a una nueva edad. El hecho de que este libro sea tan primordialmente práctico como informativo subraya, simplemente, la significación real de este don tan inusitado de un hombre raro en cualquier época".

José A. Argüelles, Director de la Fundación Shambhala-Tollan y autor de *La Visión Transformadora y Mandala*.

"Una de las figuras más conmovedoras de este siglo, no sólo en el campo de la astrología, sino también en el de las artes creativas, es el venerable Dane Rudhyar, cuyos trabajos sobre astrología humanística son imprescindibles para todo estudiante de astrología".

»

Sybil Leek.

ISBN 84-85316-85-1

9788485316854

Un Mandala Astrológico

Dane Rudhyar

Un Mandala Astrológico

**EL CICLO DE LAS TRANSFORMACIONES
Y SUS 360 FASES SIMBOLICAS**

**LUIS CARCAMO, editor
San Raimundo, 58
MADRID-20**

Título del original inglés: *An Astrological Mandala*

© de la edición inglesa: Dane Rudhyar

© de la edición española: Luis Cárcamo, editor

Primera edición: 1984

Traducción del inglés: M. Angeles López Moraleda y
J. Ramón Martínez Castellote

I.S.B.N.: 84-85316-85-1

Depósito legal: M-42623-1983

Impreso en

Dun-Ber Grafic

Mina de la Ciudad, 41

Barcelona – 33

*a SAM BERCHOLZ
con afectuoso agradecimiento
y amistad*

INTRODUCCION

Después de conocer a Marc Edmund Jones en Los Angeles en 1930, éste fue lo bastante generoso como para enviarme por correo copias de los cursos mimeografiados sobre Astrología que por entonces estaba enviando a los miembros de la Asamblea Sabiana, que él mismo había fundado.* “Astrología simbólica” fue escrito en 1931, y enumera e interpretaba símbolos para cada grado del zodíaco. Yo comencé a interesarme mucho por estos símbolos que, por varias razones que más tarde expondré, encontré muy superiores a otros conjuntos de símbolos de grados anteriormente publicados; y cuando, animado por mi amiga Alice Bailey, decidí escribir mi libro *La Astrología de la Personalidad* (verano de 1934 hasta primavera de 1936), pedí permiso a Marc Jones para incluir en él una versión condensada de los símbolos y sus interpretaciones. Permiso que en seguida me concedió.

Mientras yo veía las fichas indicatorias originales, en las que había escritas breves interpretaciones de los símbolos tal como habían sido recibidas a través de la intermediaria Elsie Wheeler —bajo circunstancias que describiré en el Capítulo 2— aún no había estudiado y meditado lo suficiente acerca de estas descripciones originales como para darme cuenta de lo diferentes que eran de lo que se había escrito en el curso mimeografiado, que llegó seis años más tarde. Yo estaba contento de seguir las exposiciones e interpretaciones del curso pero, sin embargo, tenía que condensarlas; e introduje aquí y allá observaciones referentes a la psico-

* Con el fin de responder a preguntas que ocasionalmente me han sido hechas, he de señalar que nunca he sido miembro de la Asamblea Sabiana, ni he formado parte de ninguna de las clases de Marc Jones.

ología de profundidad, porque en 1933 había comenzado a interesarme profundamente por los escritos de Carl Jung. Yo había comenzado a estudiar Astrología en 1920, pero en aquel tiempo me encontraba ocupado principalmente en la composición musical y el estudio de la filosofía y teosofía hindúes. Fue necesaria la combinación del enfoque de Marc Jones y la psicología de Jung, además de varios cambios y oportunidades personales, para hacerme vislumbrar la posibilidad de utilizar la Astrología como una aplicación práctica de una filosofía cósmica, holística y cíclica de la existencia.

A medida que iba usando más y más los 360 símbolos Sabianos, me sentí cada vez más insatisfecho con muchas de sus formulaciones e interpretaciones, si bien nunca dejaba de sorprenderme por la estructura interna de todo el conjunto, especialmente considerando la manera totalmente aleatoria en que los símbolos fueron obtenidos. Como resultado, comencé a escribir una larga serie de artículos, titulada *La Rueda de la Significación*, que fueron publicados serialmente en la revista *Astrología Americana* entre octubre de 1944 y diciembre de 1945.

En 1953 Marc Jones publicó su libro *Los Símbolos Sabianos en Astrología*, en el cual utilizó las breves descripciones originales obtenidas en 1925 en San Diego. A estas descripciones añadió unas interpretaciones completamente nuevas y diferentes, que estaban condicionadas por sus especiales psicología social y filosofía abstracta, y que apuntaban hacia una relación entre grados zodiacales opuestos. Y en 1954 y 1955 *Astrología Americana* imprimió cuatro artículos que yo había escrito presentando algunas ideas nuevas acerca de los símbolos y, particularmente, acerca de la posibilidad de hacerlos servir a un propósito semejante a aquél que la gente trata hoy de satisfacer mediante el uso de los símbolos del I Ching.

En el último capítulo de este libro discutiré la validez y los límites de tal uso de los símbolos Sabianos. La Parte Dos, la sección más grande de este volumen, está consagrada a la reformulación y completa reinterpretación de la serie entera de los símbolos, considerada como una serie cíclica y estructurada que formaliza y revela el significado arquetípico de 360 fases básicas de la experiencia humana. La Parte Uno introduce el tema en su totalidad y discute el significado de los símbolos cuando son utilizados en dicho marco cíclico de referencia y en relación a un proceso estructurado de crecimiento de la conciencia. La Parte Tres discute con

mayor detalle los diferentes modos en que este factor de desarrollo estructurado puede ser analizado y los resultados verdaderamente extraordinarios que pueden obtenerse por medio de dicho análisis.

El libro termina con consideraciones sobre el uso que se puede hacer de los símbolos Sabianos en los que podríamos llamar, quizás algo inexactamente, el propósito de "adivinación". El estudio de lo que las prácticas adivinatorias envuelven podría ocupar por sí mismo todo un volumen, especialmente porque desafía el concepto del tiempo del hombre occidental. Aquí sólo puedo tocar unos pocos puntos básicos y presentar un modo simple en que los símbolos Sabianos pueden ser utilizados para responder preguntas básicas que preocupan a la mente consciente ordinaria.

En la versión de Marc Jones de la serie simbólica, particularmente en el libro publicado en 1953, el hecho de que cada símbolo se refiera a un grado del zodíaco ha sido enfatizado. Debería quedar claro, no obstante, que el concepto de simbolización de una serie cíclica de experiencias individuales básicas, dentro del contexto de nuestra sociedad moderna, no puede limitarse al estudio del significado de los signos zodiacales. El concepto incluye, pero también transciende, la astrología.

Mientras el texto se presta más a ser utilizado mayormente por gente interesada en astrología y deseosa de descubrir, podríamos decir, una "nueva dimensión" de interpretación astrológica, su validez alcanza más allá de tal utilización. Los símbolos pueden aplicarse a cualquier ciclo de experiencia que pueda ser convenientemente dividido en 360 fases. Por ejemplo, se podría utilizar para interpretar el ciclo de precesión de los equinoccios, si uno estuviese absolutamente seguro de cuándo comenzaba este ciclo. Puede utilizarse con referencia al ciclo del movimiento diario del Medio Cielo y Ascendente. Sin embargo, el ciclo del año —el zodíaco tropical— es su campo más natural de aplicación.

Casi no es necesario añadir que este libro deja en el tintero muchas cosas concernientes tanto a la teoría de la serie simbólica como a la interpretación de cada uno de los 360 símbolos. Pero no habría sido práctico extender el tamaño del volumen, pues ello habría frustrado el propósito esencial de mi escrito. Sólo espero que el atento lector y usuario de los símbolos pueda encontrar, destilada en significativos enunciados y vistas expansionadoras de conciencia, gran parte de la cosecha de una larga y compleja vida de experien-

cia en muchos campos de actividad creativa y filosófica —una vida dedicada al significado y al entendimiento.

No es éste un libro para una lectura superficial, como tampoco lo es la traducción de Richard Wilhelm de los textos y comentarios del I Ching. El material que hay en él es para ser utilizado, para que sirva de catalizador para un profundo pensar acerca de experiencias individuales y su significado esencial. Es un libro sobre SIGNIFICADO. Y una vida sin significado casi no merece la pena vivirla. El valor de un individuo depende, de hecho, del significado y del carácter estructural y arquetípico que confiere a todos sus actos, y también a sus sentimientos y pensamientos.

PARTE UNO

**LA INTERPRETACION DE LOS CICLOS VITALES COMO
UNA SERIE CERRADA DE FASES ARQUETIPICAS**

LOS SIMBOLOS Y EL CARACTER CICLICO DE LA EXPERIENCIA HUMANA.

Probablemente no ha habido ningún otro momento en la historia de la civilización humana en que se haya hecho tanto uso del símbolo de la palabra y se le haya dado tantos y tan variados significados como hoy día. Algunos filósofos y psicólogos han inventado nuevas palabras en un intento de hacer más precisos estos significados. Las palabras "símbolo" y "signo" han sido diferenciadas, y la distinción es útil siempre que no se establezca ningún límite estricto entre los dos grupos de significado. Hablando de un modo aproximado, un signo es una indicación deliberadamente designada que revela que ciertas condiciones o circunstancias son de esperar en un determinado lugar o momento. Por ejemplo, las señales de la carretera anuncian al automovilista que hay una curva o un cruce delante, o que ciertas carreteras conducen a tales lugares concretos. Un signo, si es preciso y exacto, es estrictamente objetivo. Es un medio convencional y socialmente comprensible de presentar hechos.

Los hechos, sin embargo, son entidades extrañas, y diferentes seres humanos responden ante ellos de un modo distinto, de acuerdo con su temperamento, esperanzas o estados emocionales. Un "mero hecho" puede diferir considerablemente de un "hecho esperado". El racionalista y el científico pueden pensar que tratan con meros hechos, pero estos hechos pueden provocar muchas y variadas emociones. Si en determinados momentos especiales inciden en una colectividad de hombres, su significado puede verse aumentado o deformado y puede radiar en muchas direcciones imprevistas. La fórmula de Einstein, $e = mc^2$, se refiere a un mero hecho del reino atómico pero, después de lo de Hiroshima, se convirtió en mucho más que un signo o una indicación factual de la relación objetiva entre energía y masa. Se erigió como

un símbolo del posible destino que la mente científica y tecnología occidentales habían encajado a la humanidad, incorporando una inmensa variedad de consecuencias directas e indirectas, una constalación de emociones, tales como el orgullo, la avaricia y el miedo. Ciertamente, una pregunta básica acerca del valor final e implicaciones morales de un cierto tipo de conocimiento y de su desprotegida y posiblemente prematura diseminación aparecía implicada en la ecuación definidora de hechos. El descubrimiento objetivo de Einstein y su exposición puramente factual se ha convertido en un símbolo extremadamente potente del estado de existencia que ha alcanzado hoy el hombre —y es éste un estado tan crucial y potencialmente atemorizador como, quizás, inspirador y estimulante—. Tal como he expuesto en mi reciente libro *La Planetarización de la Consciencia*:*

Un hecho es lo que es *particular* y *exclusivamente* como hecho; puede ser descrito y registrado de tal manera que, al menos teóricamente hablando, su carácter preciso no esté abierto a duda alguna. Podríamos decir también que los “hechos” pertenecen a la categoría de entidades racionales: estas entidades pueden ser definidas con precisión en tanto que la definición implique lo que *no son*, es decir, la definición esencialmente excluye otras entidades conceptuales. Por otra parte, cuando uno trata con un símbolo está delante de algo que es más de lo que es, porque el símbolo no sólo describe lo que racional y objetivamente parece ser, sino también la relación entre una necesidad humana específica y la posibilidad de satisfacer esta necesidad.

Un símbolo es formulado cuando existe una necesidad humana para ello. Los sueños psicológicos o proféticos de una persona en particular pertenecen a esta categoría; proporcionan al individuo una *indicación* acerca de una condición particular de existencia, bien sea fisiológica, psicológica o social. Pueden sugerir una respuesta a un problema, tal vez no comprendido hasta entonces más que superficialmente. Del mismo modo, cuando un clarividente al que un cliente ha acudido con un problema no resuelto, “ve” delante de él o en su mente una forma simbólica o una escena con varios actores, esto teóricamente debería ser una respuesta a la necesidad del cliente, aún cuando puede que la necesidad sea sólo subconsciente o semi-consciente. El símbolo está “centrado en la persona”.

De un modo semejante, para el astrólogo humanista, una carta natal es un símbolo centrado en la persona.* Es decir,

* Cf. Capítulo IX, “Símbolos y Valores” pág. 256

* Cf. Mi serie de folletos de Astrología Humanística, particularmente el No. 1: “Astrología para Mentes Nuevas”.

lleva un "mensaje" —la formulación simbólica del dharma del individuo. Sugiere cómo puede éste actualizar mejor las potencialidades innatas de su propio ser particular y único. Es un símbolo, un mandala, o logos, una palabra de poder. La Astrología, vista desde este punto de vista, es un lenguaje de símbolos. Y al ser un lenguaje, implica un proceso de desplegamiento de una idea de respuesta-sentimiento. Una carta natal es estática, pero puede ser "progresada" y relacionada con los movimientos continuados de los planetas después del nacimiento ("tránsitos"). En el mismo sentido, un verdadero mandala es más que una figura geométrica estática; sugiere un proceso de desarrollo o, como Carl Jung podría haber dicho, de "individuación".

El zodíaco entero constituye un mandala. Hay mandalas de tiempo como hay mandalas de espacio. El ciclo de transformaciones estudiado en este libro es un mandala de tiempo. Posee ritmo y forma. Cualquier lenguaje, particularmente cualquier poema, tiene también ritmo y forma. Los 360 símbolos Sábiacos son palabras de un vasto poema cuyo significado transciende las, a menudo banales, imágenes visualizadas por el clarividente.*

Todas las palabras son símbolos. Responden a la básica necesidad humana de *comunicación*. Al principio parecen haber sido, a menudo, onomatopeya, es decir, imitaciones vocales de sonidos concretos oídos, sonidos que la experiencia colectiva de los hombres de una tribu asoció con un animal o un fenómeno natural concreto. Un lenguaje desarrollado es una colección de símbolos; algunas de sus palabras transcinden la mera representación de entidades, para expresar el carácter de la relación entre entidades, o la cualidad de una actividad (pasada, presente o futura) y con frecuencia su polaridad biológica o género. El álgebra es un lenguaje simbólico que responde a la necesidad de precisar afirmaciones universales de relaciones; sus fórmulas no son en realidad más que meras afirmaciones de hechos, porque implican la existencia de un orden universal y la creencia en leyes permanentes de la naturaleza y en "constantes".

Todas las culturas dependen del uso de símbolos que son aceptados más o menos conscientemente por el total de la comunidad. Las instituciones culturales, y las artes y ciencias de una comunidad plenamente desarrollada, bien sea "primitiva" o moderna, constituyen organizaciones de símbolos

* Para un concienzudo estudio del mandala, recomendando al lector el libro bellamente ilustrado *Mandala* (Shambala Publications, Berkeley, California, 1972) por José y Miriam Argüelles.

esencialmente complejas y sistematizadas que *estructuran* el comportamiento, el sentir y pensar básicos de los seres humanos pertenecientes a esta cultura. A medida que la cultura se desarrolla, madura y decae, lo mismo hacen los símbolos.

LOS SIMBOLOS INTEGRAN LAS EXPERIENCIAS SEPARADAS DE UN VASTO número de hombres. Llevan acontecimientos del reino de lo fortuito, lo imprecedente, lo único y lo incomprensible al reino de los "universales". La secuencia lógica de símbolos que uno encuentra en todos los lenguajes, en todas las teorías científicas, en todas las formas de arte tradicional y en todos los rituales religiosos, crea, a partir de hechos aparentemente caóticos, impredecibles y carentes de sentido, patrones de orden y significado. Mil sucesos o situaciones personales llegan a verse como meras variaciones sobre un tema central. El símbolo nos representa este tema central significativo. Y el tema es parte de una secuencia coherente de incentivos similares, que adquieran propósito mediante su interrelación. Expresada a través de símbolos, la vida queda condensada en unas relativamente pocas unidades de experiencia inter-relacionadas. Cada unidad es un concentrado de experiencias de millones de personas.

Hoy, nosotros, que hemos sido moldeados por la tradición occidental, pensamos, por lo general, que para cada uno existe una infinita variedad de experiencias posibles. Lo que nosotros experimentamos es estrictamente nuestro; cada momento es nuevo; ningún acontecimiento se repite nunca. Sin embargo, si bien es cierto que la experiencia humana es ilimitada, la experiencia normal del hombre es finita en lo que se refiere al número de tipos de experiencias *características y significativas*. Si un hombre pudiera moverse, indiferente a los obstáculos físicos, sobre la superficie del globo a lo largo del ecuador, podría caminar y caminar eternamente. Su movimiento sería "ilimitado". Pero sus experiencias de condiciones y escenarios a lo largo de la ruta serían finitas. Después de haber realizado una vuelta completa alrededor del globo, empezaría a encontrar de nuevo los mismos rasgos geográficos. Sus experiencias *básicamente* se repetirían, *aunque pudiese responder a ellas de un modo diferente a cada nuevo encuentro*. Del mismo modo, las experiencias básicas de la vida del hombre constituyen una serie cerrada. Con "básicas" quiero decir típicas y características por debajo de variaciones superficiales.

El mismo principio de una *serie repetida de experiencias* lo encontramos en relación al tiempo. El tiempo es cíclico. Todo lo que vive empieza, llega a un climax y termina —pero sólo para comenzar de nuevo. La ilustración universal de esto es el ciclo de las estaciones en climas templados.

El que haya un ciclo anual de estaciones no significa, sin embargo, que podamos esperar una repetición exacta y literal de los mismos acontecimientos y hechos concretos cada año. Lo que se repiten son, para la planta viviente, incentivos básicos de crecimiento. Cada primavera, las semillas de trigo son nuevas semillas, el tiempo difiere algo, y otros factores pueden variar. Pero el incentivo primaveral más importante y básico para las especies de trigo es que debe de haber germinación y crecimiento. Los hechos pueden variar, pero el significado permanece, año tras año.

En otras palabras, la experiencia humana es esencialmente cíclica y se despliega de acuerdo con principios estructurales. Por variadas que las experiencias de los hombres puedan parecer, no se salen, sin embargo, de los límites de una serie de lo que se podría también llamar significados “arquetípicos”. Dicha serie tiene un carácter repetitivo en lo que a su estructura se refiere; constituye un *todo de significados*. Pero nunca repetiría bastante que “estructura” y “contenido” pertenezcan, por decirlo así, a dos reinos diferentes, pese a que ambos reinos se interpenetran a cada punto.

He discutido estas ideas en *La Planetarización de la Consciencia*, pero tienen que ser aquí brevemente replanteadas porque, si no son comprendidas y, al menos, aceptadas como hipótesis significativas, la base lógica y filosófica para el uso de series cíclicas de símbolos —como, por ejemplo, el I Ching y la serie Sabiana— pierde toda solidez. Ciertamente, el conjunto de la astrología descansa filosóficamente sobre la idea básica de que es posible referir *todas* las funciones esenciales implicadas en la existencia de un *campo de actividad organizado*, y sobre todo de un organismo vivo, a diez variables representadas por los diez “planetas” de la astrología moderna (incluyendo el sol y la luna). La astrología afirma también que las doce Casas constituyen clases arquetípicas de experiencias necesarias para el desarrollo de una persona individual madura, y que los doce *signos* del zodíaco se refieren a doce modos básicos de “energía”, o *cualidades de ser* arquetípicas, que esencialmente colorean cualquier actividad funcional (p. ej., planeta) operando en sus campos. En estos y otros ejemplos relacionados, la idea básica es siempre que estamos viviendo en un universo ordenado y estructurado,

que constituye un todo “ciclocósmico”, el cual es finito. Todos los campos estructurados de actividad son *finitos*, pero los acontecimientos existenciales y las posibilidades de interrelaciones son *indefinidas* –ilo que no significa que sean infinitas!

Hemos estado más o menos acostumbrados a la idea de que las actividades internas de cualquier organismo son limitadas y periódicas. Hablamos del ciclo del metabolismo alimenticio, de la circulación de la sangre, y, en un sentido más amplio, del ciclo de actividad de las glándulas endocrinas a lo largo de un ciclo completo de vida, desde el nacimiento hasta la muerte. Pero, por lo general, no estamos dispuestos a asumir que las experiencias de la persona como un todo son también limitadas y periódicas; o, para ponerlo de otro modo, a admitir que solamente hay un cierto número de *significados básicos*, que el hombre reune a lo largo de su vida, y que estos significados pueden ser vistos en términos de secuencia estructural y cíclica.

No obstante, esto no significa que una persona no pueda experimentar una gran variedad de acontecimientos. Puede tener muchos pensamientos y experiencias. Pero, una cosa es experimentar acontecimientos; y otra es extraer de ellos significados vitales y creativos. Lo que cuenta, espiritualmente hablando, es la *cosecha de significados* que una persona es capaz de recoger de estas muchas y variadas experiencias. Por esta razón, una vida rebosante de acontecimientos no es necesariamente la más rica en significados.

Los yoguis hindúes afirman que el número de inspiraciones que un individuo puede tomar durante una vida es limitado y definido; esto podría aplicarse también a los latidos del corazón. Todas las funciones orgánicas naturales son limitadas y finitas en su programa de operación, pero lo que define los límites es la *naturaleza genética humana*. La cantidad de vitalidad concentrada en la célula germinal es probablemente limitada. Un individuo, sin embargo, actuando como individuo y habiendo logrado liberarse de los patrones colectivos, puede atravesar el círculo de las limitaciones y abrir una nueva fuente más profunda de vida y conciencia; de esto trata en realidad el verdadero ocultismo.

Genéricamente, el hombre está orgánicamente limitado; como individuo creativo y libre, sin embargo, puede traspasar el “Círculo de No Pasar” de la naturaleza (para usar un término ocultista) y convertirse en parte actuante de un organismo más grande, siendo así vitalizado por el poder de esta vida mayor. Genéricamente hablando, una persona tiene

abierta delante de ella una *escala de significados* para incorporar a su experiencia concreta. Y es a esta “escala de significados” –condicionada por factores colectivos y controlada por las imágenes del Inconsciente colectivo de su raza y cultura– a la que se refieren tanto la serie de símbolos del I Ching chino como la serie de 360 símbolos Sabianos.

Aún cuando una persona de cultura normal afronte todos los hechos de experiencia que puedan acumularse en las pocas décadas de vida, sólo aquellas experiencias de las que se ha extraído un significado cuentan espiritualmente y son recordadas. Estos significados, finitos en términos de sus características arquetípicas, constituyen un conjunto orgánico porque son productos creativos de la personalidad total de la persona, que es un “organismo” en el más amplio sentido del término. En su secuencia y apertura despliegan una calidad orgánica y cíclica; y el factor estructural en este proceso de extracción de significados de la experiencia, puede derivarse a partir de simples principios numéricos, tales como los del I Ching o el ciclo Sabiano de los símbolos.

En el sistema chino, el principio matemático básico de estructuración es fundamentalmente dualista. Hay dos principios vitales operando dentro y a través de todas las experiencias humanas: Yang y Yin –luz y oscuridad, positivo y negativo, fuerza del Día y fuerza de la Noche, masculino y femenino, “esencia” y “vida”, “Logos” y “Eros”, etcétera. Estas dos polaridades, combinadas en un patrón de interacción de tres y seis partes (o en tres y seis “niveles de ser) producen las ocho permutaciones representadas por los trigramas del I Ching, y los sesenta y cuatro hexagramas ($8 = 2^3$, y $64 = 2^6$. El siguiente aumento, 2^{12} , sería 4096).

En el sistema Sabiano, la estructura cíclica es más compleja: está fundada sobre un patrón derivado de la relación entre el día y el año – períodos que constituyen los dos factores más básicos en la estructuración de la experiencia humana. Es cierto que el año contiene más de 360 días, lo cual significa que la tierra rota más de 360 veces alrededor de su eje polar, durante una vuelta completa en torno a su órbita; pero un rasgo intrigante, común a todos los períodos celestes, es que nunca pueden ser medidos en números redondos y que ningún ciclo planetario es múltiplo exacto de otro.

Esto significa que uno tiene que distinguir entre ciclos y relaciones arquetípicas y existenciales. *Racionalmente*, dividimos el círculo en 4 ó 6, ó 360 partes; pero los hechos de existencia nos presentan, con un pequeño pico, 365 días

del ciclo anual. El zodíaco de 360 grados es una *fórmula de relaciones arquetípicas*; pero nuestra experiencia humana presenta a nuestra conciencia una secuencia ligeramente mayor de días y noches. El ciclo de 360 grados se refiere al *significado* de la experiencia; la secuencia de días y noches a los *hechos* de la experiencia.

Veremos cómo este patrón de 360 grados se subdivide geométricamente mediante una segmentación racional en dos, tres, cuatro, cinco y seis partes. Tales procesos de subdivisión de la serie *orgánica* de 360 grados definen varios patrones de *relaciones* y subseries de grados que, considerados en su totalidad, constituyen la estructura de un ciclo de significados. *Ninguna serie cíclica de significados puede ser considerada significativa si no revela algún tipo definido de estructuración interna, por más interesantes y adecuados que los símbolos aislados puedan ser.*

Esta es la razón por la que, en mi opinión, aparte de los pocos conjuntos de símbolos de 360 grados que han sido registrados en la astrología occidental, sólo los símbolos Sabianos deberían considerarse verdaderamente válidos. Otros conjuntos podrían revelar una estructura interna igualmente significativa de ser cuidadosamente estudiados y reformulados, pero aún no he visto ningún trabajo realizado en ese sentido. Aquí el tema alcanza mucha mayor profundidad que una evaluación superficial de éste o aquel conjunto de 360 símbolos. Trata de la diferencia entre una aproximación holística y una atomista a la experiencia humana y a la vida, o al conocimiento en general.

Cuando tratamos *cualquier* serie cíclica de factores o fases, el considerar meramente el carácter, calidad y valor de la representación simbólica de cualquiera de estos factores como una entidad separada, sin una relación esencial (o estructural) con todos los demás, no tiene sentido alguno para la mente holística. Cada fase posee, sin duda alguna, un carácter propio que puede describirse de un modo u otro, pero se debería dar a este carácter algún tipo de significado funcional u “orgánico”, en términos del proceso cíclico como un todo. Si uno observa el proceso de crecimiento de un organismo, cada fase de ese proceso posee un significado funcional en relación con las fases anteriores y siguientes. No representa un acontecimiento aislado. Del mismo modo, si uno estudia las 22 cartas del Tarot o los 64 símbolos del I Ching, uno está tratando con una sucesión de fases referentes a un proceso entero; los 12 signos del zodíaco tropical —que, en su conjunto, se refieren a la relación cíclica anual

de la Tierra con el Sol— tienen, así mismo, significado de acuerdo con su posición en el ciclo completo del año.

En mi libro *El Pulso de la Vida* (publicado en 1943, pero originalmente escrito como una serie de artículos unos pocos años antes)* enfatice el hecho de que cada signo zodiacal representa una combinación específica de dos fuerzas interactuantes interdependientes, la fuerza del Día y la fuerza de la Noche (Yang y Yih). Son las intensidades relativas de estas dos fuerzas y su polarización lo que determina fundamental o estructuralmente la naturaleza dinámica y función de cada signo.

El zodíaco como un conjunto se refiere a un proceso vitalístico de transformación de energía; pero cuando manejamos la serie de símbolos de 360 grados, vemos la relación de la Tierra con el Sol operando a un nivel diferente. Es un nivel en el cual, literalmente, cada período de día-y-noche (cada rotación del globo) adquiere un significado simbólico y estructural. El zodíaco dividido en doce partes trata esencialmente diversas modalidades de la energía solar, según las olas de esta energía van incidiendo sobre la Tierra. Trata sobre *la vida*. La serie de 360 grados trata sobre el *significado*. Representa, repito, una serie cíclica finita de significados que un individuo *puede* extraer de experiencias relacionadas con estos grados y sus símbolos; mientras pueda, el individuo seguramente no necesita descubrir, asimilar y hacerse consciente de estos significados.

La potencialidad de significado depende básicamente del estado de desarrollo de la humanidad y, especialmente, de cualquier cultura particular fuera de cuyo Inconsciente colectivo (o Mente arquetípica) han emergido los símbolos, quedando formada por imágenes, escenas y palabras. Los hexagramas chinos y símbolos recogidos en el I Ching no se basaron en grados del ciclo zodiacal, ya que tomaron forma de una cultura agrícola simple y sin complicación en la etapa “vitalística” de la sociedad humana —una etapa básicamente relacionada con las polaridades macho-hembra de la fuerza vital. Sin embargo, los 64 símbolos formulaen significados profundos hondamente arraigados en la experiencia universal del hombre, cuando éste se halla en íntima relación con las energías de la naturaleza Terrena, y también de su propia naturaleza genérica. Los símbolos utilizan una imaginaria que está cerca de los cimientos de la vida natural —y estos cimientos continúan siendo muy reales y activos en la mayoría de los seres humanos.

* Edición presente: Shambala Publications, Berkeley, Ca. 1970.

Hoy día vivimos en una sociedad mucho más compleja y altamente individualista, y es lógico encontrar la necesidad de un número de símbolos mucho más grande. En el conjunto Sabiano algunos de estos símbolos tratan sobre escenas bastante triviales, que describen fases de la vida americana; otros son mucho más fundamentales en sus implicaciones filosóficas. Tomados en conjunto, presentan una característica imagen multicolor de la sociedad americana al comienzo del segundo cuarto del siglo veinte. Ya que todo el globo está "americanizado" y tecnologizado, puede ser que estos símbolos Sabianos tengan una larga vida. Las formulaciones pueden ser alteradas, y el propio Marc Jones las ha modificado notablemente en varias ocasiones. En este libro he conservado las imágenes tal como fueron recogidas originalmente, pero he rephraseado algunas exposiciones obscuras y he tratado de clarificar el contenido de los símbolos por medio de su relación con imágenes anteriores y siguientes.

Lo más importante es que la serie de símbolos confiera orden y significado a lo que muy a menudo parece una secuencia caótica y confusa de acontecimientos de la vida, revelando el significado, cualidad, dirección y propósito de cualquier situación enigmática que el investigador se vea incapaz de resolver por medio de juicios racionales. Por caóticos que los acontecimientos puedan ser, se puede afirmar que una persona tiene las experiencias a las que tiene derecho, o que ha buscado, conscientemente o no —y no otras. Los acontecimientos ocurren en relación con el proceso de actualización de su potencial de ser innato, es decir, su propio ser individual. Cada acontecimiento básico *condiciona* la manera en que la persona va a dar un paso adelante en su desarrollo estructural. Que el individuo dé este paso o no, y la categoría de su avance —que puede también parecer una regresión temporal— depende del significado que dé al acontecimiento. Puede ser que no sea verdaderamente consciente como para darle un significado concreto, sino que, de alguna manera, su organismo y/o su ego responda como un resultado de pasados condicionamientos socioculturales y personales.

Los conflictos emergen porque, a menudo, varias partes de la personalidad dan diferentes valores a los acontecimientos; sobre todo, en períodos de profunda confusión cultural y social, cuando valores tradicionales aceptados se hallan en proceso de desmoronamiento, frecuentemente se experimentan *conflictos de significado*. Los valores y significados están siempre condicionados por ciertos "marcos de refe-

rencia". Cuando viejos marcos de referencia socio-culturales y ético-religiosos han perdido la confianza de la gente y han dejado de ser capaces de estructurar convincentemente el conjunto de experiencias y las respuestas de los individuos, la necesidad de descubrir algún otro marco de referencia se hace urgente. Y es por esta razón por la que los desencantados adultos y los inquietos e incrédulos jóvenes de hoy —una vez totalmente cansados de las prácticas y grupos que intentan "deshabilitarlos" liberándoles de patrones fijos y viejos "clichés", pero sin ofrecer ninguna base convincente y segura para una nueva concepción de orden— están buscando algún tipo de "revelación" que tenga un origen suprahumano, e incluso super-racional y super-mental.

Esta es, obviamente, la razón más profunda de la actual popularidad de la astrología; porque la conciencia desarraigada espera encontrar en el orden del cosmos un sólido marco de referencia del cual poder derivar nuevos significados —nuevos para él. Estos nuevos significados pueden proporcionarle, a cambio, la anhelada seguridad interior.

En este sentido, la astrología constituye un tipo cósmico de oráculo, al menos en la medida en que se centra en la persona, refiriéndose a los problemas y a la búsqueda de significado de las personas individuales. La "astrología solar" de las columnas de revistas y periódicos populares es oracular, en el sentido de que está hecha para proporcionar, a los seres humanos, categorizados de acuerdo con los doce signos solares, juicios de valor generales referentes al carácter de aquellas respuestas a las circunstancias cotidianas que serían más apropiadas a sus temperamentos básicos. La posición de los planetas en los signos zodiacales y sus relaciones mutuas son considerados factores que establecen tales juicios de valor. Lo que es decir, se asegura que el estado del sistema solar en cualquier tiempo proporciona a los seres humanos un mensaje oracular según la relación de su signo solar con el sistema solar.

Obviamente, dicho oráculo puede, en el mejor de los casos ser muy general, y, a menos que sea formulado en términos muy abstractos —los cuales son entonces susceptibles de una infinita variedad de interpretaciones— puede resultar absurdo y carente de sentido para el individuo. Por otra parte, la potencialidad oracular de la astrología queda precisamente enfocada hacia lo que se dá en llamar "astrología horaria", en la cual un individuo concreto busca en un momento determinado la solución a un problema concreto. El patrón del cielo para ese momento determinado requiere

un tipo de interpretación muy complejo, pero las reglas tradicionales pueden servir, al menos, como guía de interpretación.

Encontramos el mismo tipo de situación cada vez que se acude al I Ching en busca de pronunciamientos oraculares. Los símbolos Sabianos desempeñan la misma función, aún cuando los astrólogos que han hecho uso de ellos los hayan utilizado casi exclusivamente para dar una nueva dimensión de significado a las posiciones exactas de los planetas y los ángulos en las cartas erigidas para el momento de nacimiento del individuo, o para algún acontecimiento espectacular.

Lo que debemos remarcar, en el momento en que comenzamos el estudio de los símbolos Sabianos, es que su carácter debería ser considerado a dos niveles: uno puramente abstracto, el otro existencial (es decir, la imagen o escena representada en el símbolo). Un símbolo de grado tiene significado arquetípico porque es, por decirlo así, el decimoprimer de una serie de 360 símbolos, y porque el número 360 es el resultado de la *relación abstracta* entre la diaria rotación axial y la anual revolución orbital de la tierra. Tiene un significado existencial porque lleva un símbolo pictórico "revelado". En este caso *El gobernador de una nación* (Ver pág. 63).

Teóricamente podríamos prescindir de la imagen revelada. Pero ¿cómo podríamos entonces interpretar el significado de la fase décimoprimera en un proceso cíclico compuesto de 360 fases? la astrología podría ayudarnos diciendo que el proceso cíclico del año, arquetípicamente, comienza en el equinoccio de primavera, y por tanto, que la fase décimoprimera del proceso (11º de Aries) se refiere al día décimoprimer después del equinoccio. Pero difícilmente se podría basar un juicio de valor significativo referente a la posición de Júpiter en una carta natal o a la respuesta a lo que podría esperarse de una recién iniciada relación, en el carácter asumido del décimoprimer día de primavera. Es preciso obtener una situación ó imagen existencial más definitiva de la que poder extraer el juicio de valor, una situación ó imagen *verdaderamente llena de potencialidad de significado*.

Pero de nuevo tenemos que volver aquí al punto de que lo que es "plena potencialidad de significado" para el hombre de una cultura, puede no tener este mismo carácter para un hombre de otra cultura. Muchos de los símbolos Sabianos no habrían tenido significado alguno para un chino de las primeras dinastías. Del mismo modo, es necesario dar una

interpretación modernizada a algunos de los signos del I Ching que se ajuste a la búsqueda de significado de un americano enfrentado con los intrincados y artificiales problemas de nuestras complejas familias ó con la existencia profesional dentro de caóticas ciudades.

La cuestión difícil es por qué los símbolos de la serie Sabiana pueden ser significativos. Para la persona de mente empírica, esta cuestión quedaría inmediatamente refreada: ¿Son significativos? ¿funcionan realmente?

Trataremos de estas cuestiones en el capítulo siguiente. Pero al cerrar esta discusión parece necesario señalar que la caracterización simbólica holística de los 360º del zodiaco no tiene nada que ver con los intentos analíticos y estadísticos, que muchos astrólogos han venido haciendo durante algún tiempo, de relacionar al menos algunos grados del zodíaco con características o tendencias bio-psicológicas específicas y con facultades o enfermedades concretas. En estos intentos, al astrólogo analítico y pseudocientífico no le interesa el significado, sino sólo los rasgos definidos y estandartizados de la naturaleza humana, circunstancias inusitadas ó excepcionales, ó acontecimientos telúricos. El procedimiento en su totalidad es existencial y estadístico, y no debería interesar fundamentalmente a la persona individual. Sus resultados pueden, de hecho, ser muy perjudiciales para el individuo: por ejemplo, sin en las características de grado de su Sol, Marte ó Ascendente vé un grado de "suicidio" o "locura" o "tisis", o uno que muestre "tendencias homicidas" o incluso "homosexualidad".

Debería ser evidente para cualquier astrólogo psicológicamente alerta e inteligente que tales caracterizaciones negativas y, en algunos casos, espantosas, podrían fácilmente arrojar una personalidad desequilibrada e insegura. Hacerlas aplicables a la persona media tiene, con toda seguridad, potencialidades psicológicas destructivas. De hecho, tales estadísticas deberían ser desconsideradas por completo en cualquier tipo de astrología centrada en la persona, ya que no se pueden tomar como una base para dar respuesta a cualquier problema que una persona *individual* pueda tratar de resolver por medio de la astrología, *incluyendo las cuestiones fundamentales de "Quién soy yo?" y "¿Para qué estoy aquí?"* Si las estadísticas parecen mostrarnos que muchas de las personas que mueren de tuberculosis tienen planetas "maléficos", o incluso el Sol y la Luna, en un determinado grado del zodíaco, ello no significa en absoluto que una persona con Marte, Saturno o el Ascen-

dente en dicho grado vaya a contraer tuberculosis. Quizás pueda decirse que el 65 por ciento de las personas con semejante configuración natal hayan padecido tuberculosis; pero aunque así fuere, ello no dice nada a un individuo con esta configuración, puesto que también puede pertenecer al 35 por ciento que están totalmente libres de la enfermedad.

La mente moderna, hipnotizada por valores cuantitativos y estadísticas, afirmará que si una persona conoce lo del 65 por ciento de posibilidades tendrá, naturalmente, más cuidado de evitar las causas de la enfermedad o de estar más alerta a los primeros síntomas. Pero, de hecho, esto no será más que, en el mejor de los casos, para permanecer ciego a la posibilidad opuesta y mucho más probable de que el propio miedo de estar marcado para la enfermedad acabe provocándola.

El hombre no debería tratar, de esta manera tensa y autoprotectora, de evitar o controlar los acontecimientos. Los acontecimientos no acaecen a una persona individual; *ella acaece a ellos*. Sale a su encuentro y les imparte su propio significado. Es sólo cuando un individuo se halla en situaciones complejas que envuelven factores incognoscibles —incognoscibles para sus percepciones normales y mente racional— cuando puede, y de hecho debe, tratar de ampliar su perspectiva intentando ver los acontecimientos venideros que se le aproximan *sub specie aeternitatis*, es decir, en su relación con un todo cósmico de significado. Carl Jung probablemente habría dicho que, en tal caso, la mente de un individuo se abre al vasto Inconsciente colectivo; yo lo llamaría la Mente Única de la Humanidad.

La mente del ser humano cuyo proceso de individualización ha sido condicionado por la mentalidad colectiva y las tradiciones de su cultura, debería tratar de olvidar tales factores ético-socio-culturales y de alcanzar un estado de “consciencia planetaria”. Entonces podrá llegar a darse cuenta de que, por más oscura e impredecible que pueda parecer su situación actual a su mente analítica y racional —cargada de precedentes, anticipaciones, dudas e inquietudes— este desarrollo es parte de un proceso universal. Es una fase muy, muy pequeña en la evolución de la humanidad, del planeta Tierra y del sistema solar; visto como una fase dentro del marco de referencia de todo el proceso, *cobra sentido*.

Los símbolos ayudan al hombre a esto —a ver sentido en su existencia, a ver cada acontecimiento personal como una

manifestación focalizada y particularizada, de una fase de todo el proceso cósmico de existencia. Puede ver el acontecimiento más trágico —trágico según los cánones socioculturales ordinarios— como una fase de maduración. En el preciso momento en que hace una pregunta al oráculo, el universo entero desciende, por decirlo así, para darle la necesaria respuesta. Es necesaria porque todos los actos verdaderamente constructivos, creativos o redentores son ejecutados *a través de* la persona individual por una focalización del universo entero. Este es el “modo transpersonal” del cual he hablado durante muchos años.* Es el camino de la vida simbólica, que no es simplemente una vida vivida en “presencia de Dios”, sino una vida *vivida por* lo Divino que hay dentro de la persona individual y dentro del universo entero.

El místico proclama: “Yo no vivo. Dios me vive.” Pero si esto tiene lugar en realidad, se habrá convertido en el Avatar de su propia Divinidad, la cual contiene el Significado divino de toda existencia.

* *Conflictos del Hombre Moderno* (1945-46) y mis artículos previos en la revista *La Colmena de Cristal* (1930-31) sobre “La Filosofía de la Totalidad Operativa”; también volúmenes más recientes como *La Planetarización de la Consciencia*.

LOS SÍMBOLOS SABIANOS: SU ORIGEN Y ESTRUCTURA INTERNA

ES ESENCIAL CONOCER CÓMO FUERON OBTENIDOS LOS SÍMBOLOS SABIANOS con el fin de comprender la validez intrínseca del conjunto entero, ya que revela una combinación bastante sorprendente de selección casual y subsiguiente orden estructural. Aunque los hechos que rodean el procedimiento seguido en la visualización de los símbolos por una mujer clarividente, Miss Elsie Wheeler, y su recopilación a cargo de Marc Edmund Jones, no son mencionados en el libro *Los Símbolos Sabianos en Astrología*, durante muchos años se les ha dado cierta publicidad y son, ciertamente, muy pertinentes en este estudio.* (véase pág. XX)

No conozco la fecha exacta en que el acontecimiento ocurrió, pero era en 1925 y el lugar era el gran parque que hay en el centro de San Diego, California. La señorita Wheeler y Marc Jones eran dos actores al menos en lo que se refiere a realidades físicas. Durante 1936 yo visité dos veces a la señorita Wheeler en su casa de San Diego. Era una mujer maravillosa, impedida por una artritis y confinada a una silla de ruedas cuando yo la vi. Era una medium clarividente y tenía una remarcable habilidad para "ver" símbolos, un talento que la capacitaba para ayudar a los clientes que acudían a verla. Esto es cierto de muchos clarividentes de este tipo, pero ella probó que su habilidad llegaba a un grado espectacular.

Cierto día por la mañana, Marc Jones llevó en su coche a la señorita Wheeler al parque de San Diego y se detuvieron

* Despues de escribir este capítulo leí una larga carta publicada de Marc Edmund Jones en la que explica lo que condujo a la producción de los símbolos Sabianos, y describe la manera en que fueron obtenidos. Esta carta está reproducida en el Apéndice. (p. 403).

en un lugar tranquilo. El llevaba un mazo de 360 fichas; todas las fichas estaban en blanco a excepción de una marca muy pequeña, apenas visible, en el extremo de la esquina superior derecha, indicando un signo zodiacal y el grado: por ejemplo, Aries 1, Aries 2, Aries 3, etcétera. Mar Jones comenzó entonces a barajar las fichas concienzudamente, y siguió barajándolas a lo largo de la operación. Entonces tomó una ficha al azar, y sin mirar a la pequeña marca —de modo que ni él ni la señorita Wheeler pudieran saber qué grado zodiacal había anotado en ella— preguntó a ella lo que había visto. Según parece, su visión interior vislumbró una escena; ella la describió rápidamente y Marc Jones hizo una breve anotación de lo que dijo. Estas anotaciones se hallan exactamente reproducidas en el libro de Marc Jones. Yo vi el original mazo de 360 fichas en 1936, cuando estaba trabajando en el capítulo sobre símbolos Sabianos de mi libro *La Astrología de la Personalidad*.

No sólo el procedimiento era completamente aleatorio en lo que a la conciencia normal de los dos participantes se refiere, sino lo más sorprendente es que los 360 símbolos fueron obtenidos durante unas pocas horas de la mañana, y unas pocas horas de la tarde. No estoy seguro del número exacto de horas empleado, pero aún cuando fueran cuatro horas por la mañana y cuatro por la tarde, esto significaría que un promedio de 45 símbolos fue visualizado por hora, o uno cada minuto y medio.

Lo que hace toda esta producción casi increíble es que, habiéndose desarrollado puramente al azar y a una fantástica velocidad, el resultado fue una serie de símbolos que, si se estudian cuidadosamente, demuestran poseer una estructura interna definida y muy compleja. Indudablemente, algún tipo de “consciencia” operó en ello; la cuestión es qué tipo de conciencia —o mejor, ¿la conciencia de quién? — la de un individuo o la de una colectividad de mentes? Marc Jones la ha relacionado con el tipo de Hermandad oculta que, al parecer, existía en la antigua Mesopotamia (de ahí el nombre de “Sabiano” que ha sido utilizado por el grupo de estudiantes que él ha estado dirigiendo y enseñando durante casi medio siglo).

Pero, sea cual fuere la manera en la que el conjunto de símbolos Sabianos fue creado, no basta con decir simplemente que “funcionan”. Lo que ha de ser claramente comprendido es la naturaleza de su validez, y lo que realmente está implicado en su existencia y carácter. Se puede hablar de inspiración en alguna antigua Hermandad o de la presencia

de un socio oculto en el trabajo, pero es obvio que las escenas e imágenes visualizadas por Elsie Wheeler son completamente modernas y, lo que es más, en muchos ejemplos, de carácter estrictamente americano. Contienen referencias que hasta un europeo, sobre todo uno que viviera en 1925, tendría alguna dificultad en entender. Pertenecen a una conciencia colectiva de americanos medios educados.

Tenemos así un significativo antinomio: azar contra estructura interna, y una mentalidad puramente americana (o mentalidades, si incluimos la de Marc Jones) contra un postulado arcaico, fuente oculta de inspiración. Tal situación dualista no es inusitada en el aprendizaje oculto o espiritual, ya que en él los extremos se tocan e interaccionan para producir una transformación total de la conciencia. En este sentido, la polarización de la mente altamente intelectual y abstracta de Marc Jones, muchos de cuyos conceptos le vinculan con los escolásticos medievales, y de la mentalidad mediumística de clase media de Elsie Wheeler, implica también una especie de proceso dialéctico. Lo oculto y lo común están sintetizados en los símbolos, lo que es otra manera de decir que deberían ser entendidos a dos niveles: el arquetípico-estructural y el existencial. Las imágenes simbólicas o escenas son existenciales y relacionables con la experiencia normalmente ordinaria o la ensañada fantasía de la conciencia colectiva americana; a través de lo común y lo colectivo, se puede alcanzar el nivel arquetípico en el cual tiene lugar una secuencia cíclica de fases, cada fase destinada a actualizar una categoría específica de ser y dotada de un significado estructural según su rango y función dentro del ciclo-como-un-todo, el Eón.

Una conciencia cónica es una conciencia capaz de percibir, de una vez y como un todo, un ciclo completo de existencia en el que cada fase del proceso estructural está en su propio lugar de destino (*dharma*) para la actualización de una de entre un gran número de potencialidades innatas. El Eón es el ciclo-como-un-todo en el sentido de integrar poder y conciencia. El Eón de una vida humana concreta, desde su nacimiento hasta su muerte es, en términos de *conciencia*, el "Alma" de esa persona. Considerado como una fuente de *poder* —como una vibración rítmica o "tono" que se mantiene sin cambiar desde el estado alfa hasta el omega del ciclo de la vida— el Eón es lo que yo he llamado el "propio ser" de la persona individual.

Un conjunto de símbolos como los símbolos Sabianos, o el I Ching o el Tarot, nos enfrenta con el trabajo de inte-

grar lo arquetípico y lo existencial a través de una imagen simbólica, escena o afirmación en la que estos dos reinos se hallan en un estado de confluencia e interpenetración. Idealmente, por tanto, la creación de un conjunto válido de símbolos debería decretar esta interpenetración y confluencia; y es justo lo que los actores en el parque de San Diego —los dos visibles, y las Presencias invisibles— hicieron. En este sentido, la ejecución fue altamente ritualista. Enfocaba el Significado de un carácter arquetípico y cíclico a través de mentes contemporáneas polarizadas.

Queda, sin embargo, el problema de la interpretación de los productos del enfoque ritualista. Una interpretación ideal debería revelar la existencia de todos los factores implicados en el símbolo y debería formular sus implicaciones de tal manera que sean susceptibles de aplicaciones, tan generales como posibles, a las situaciones encontradas en nuestra presente etapa de evolución e historia humanas. Esta es una tarea casi imposible de llevar a cabo, ya que hay tantos niveles de interpretación posible, como niveles en los que la conciencia de los seres humanos puede operar, particularmente hoy, en nuestra sociedad caótica e individualista. Sólo se puede intentar presentar formulaciones que sean inherentemente capaces de ramificarse en varias vías de significación. El requerimiento esencial, sin embargo, es que la interpretación incluya las aproximaciones estructurales y existenciales.

El símbolo tiene significado porque es un complejo entrelazado de factores, cada uno de los cuales potencialmente significativo en cuanto a su propósito y función revelatorios. El símbolo es un todo de significado, aunque este significado sea lo que es sólo una relación con los significados de todas las otras imágenes —especialmente las precedentes y siguientes, los símbolos en oposición y cuadratura. La aproximación debe ser holística, aunque basada en un agudo análisis de todos los rasgos significativos dentro del símbolo. Además, idealmente, no deberían ser distorsionados por una perspectiva filosófica, cultural o social demasiado especializada. Sobre todo, no debería ser condicionada por una reacción emocional o una respuesta ética a lo que se representa.

Como el propio Mar Jones señalaba, hay en el conjunto Sabiano bastantes símbolos ambiguos. Pero, si estos símbolos son considerados como fases de un proceso cíclico más que como imágenes aisladas —es decir, cuando las posibles interpretaciones son consideradas a la luz de las fases precedentes

y siguientes en una secuencia de cinco partes, y en términos de relaciones más amplias— la ambigüedad normalmente desaparece.

Desde luego, no es asunto mío juzgar la interpretación de los símbolos Sabianos que ahora están públicamente disponibles. Siento que ninguno de ellos es del todo adecuado y muchos me parecen, a mí al menos, parcialmente desviados por consideraciones que son extrañas a los propios símbolos; estoy seguro, no obstante, de que algún criticismo similar se levantará hacia la visión y las interpretaciones que este libro presenta. Hay sitio para muchas visiones y para varios niveles de interpretación. Mi principal propósito al escribir es señalar lo que en realidad viene implicado en dicho conjunto de símbolos, en su interpretación, y lo que es posible con arreglo a su utilización a nivel oracular. También quiero mostrar en qué sentido el conjunto Sabiano puede ser comparado con el I Ching y otras series cíclicas de símbolos.

LA ESTRUCTURA INTERNA DEL CONJUNTO SABIANO SERÁ discutida en la Parte Tres, después que el lector haya tenido tiempo de familiarizarse con las imágenes concretas. Con el fin de evitar una interpretación superficial y atomista, sin embargo, el lector debe poseer, al menos, un entendimiento general de las relaciones estructurales entre los símbolos individuales y del proceso subyacente de subdivisión del círculo de 360 grados en varios patrones. Este proceso sigue a la práctica astrológica habitual en muchas maneras, pero tiene en realidad un significado y propósito completamente diferentes. Como ya he dicho, los símbolos Sabianos no tratan exclusivamente de los grados del zodíaco. Se refieren a la división de cualquier proceso cílico vital en 360 fases; por esta razón, he puesto tanto énfasis en el *número de fase* del símbolo como en el grado del zodíaco al cual se refiere. El punto esencial a recordar es que estamos tratando con un proceso vital; podríamos decir un proceso cósmico, pero, en cualquier caso, es un proceso vital; podríamos decir un proceso cósmico, pero, en cualquier caso, es un proceso gradual de actualización de un conjunto de potencialidades nuevas. Es un proceso gradual, es decir, que procede por "grados". Pero la progresión no ha de ser considerada unidireccional; es más bien multidireccional y, en algún sentido, multidimensional, puesto que implica la actualización de potencialidad al menos a tres niveles. No debemos esperar que la secuencia de símbolos revela una línea recta de progresión. Hay progresión, pero solamente en un número de campos estructurales de actividad definidos.

Primero, debe quedar claro que cualquier ciclo vital se divide esencialmente en dos hemisferios, lo mismo que el ciclo soli-lunar está dividido en mitades crecientes y menguantes. Se pueden utilizar diferentes nombres para caracterizar estas dos mitades. En el ciclo soli-lunar —que trata, no de la Luna en sí, sino de la relación cambiante de la luna con el Sol, tal como esta relación es percibida por los observadores humanos de esta Tierra— se puede hablar del hemisferio de “acción” y del de “consciencia”.* Durante el primer período, se van formando progresivamente formas concretas a partir de la energía liberada en la Luna Nueva (a menos que el ciclo entero resulte ser negativo y la liberación de energía inefectiva); durante el segundo período la capacidad de acción tiende a menguar gradualmente mientras, por otra parte, la energía es enfocada (después de la Luna Llena) en el nivel de la conciencia y se hace productora de, (o subordinada a), formas mentales (incluyendo sistemas ideológicos e instituciones socio-culturales).

En el ciclo del año, el período entre los equinoccios de primavera y otoño representa un esfuerzo hacia la formación de organismos de vida o de personas individualizadas, en el nivel humano. La Vida Única se divide entonces en muchos y diferentes organismos vivientes, cada uno de los cuales constituye un todo —es decir, un campo estructurado de actividades interrelacionadas e interdependientes. La Unidad tiende a convertirse en Pluralidad —pluralidad de pequeñas “unidades” que, no obstante, son un mínimo reflejo de la totalidad fundamental del Todo universal.

Después de un período transitorio de reajustamiento, los Muchos (la pluralidad) tienden a reunirse con el propósito de establecer un todo más grande, un organismo más vasto. La fase de Integración sucede a la de Diferenciación (o División). El ciclo de la mitad del año primavera-verano está marcado por una tendencia *individualizadora*, mientras que la mitad otoño-invierno es testigo de la opuesta, la de colectivización. Cada uno de los hemisferios anuales exhibe un momento de triunfo, o de máxima intensidad, en los solsticios. Así, el gran drama ritual del año puede ser característicamente dividido en cuatro Actos. He utilizado para ello cuatro palabras clave: Diferenciación, Estabilización, Integración de grupo, Capitalización. Estamos tratando aquí, no sólo de las cuatro estaciones —primavera, verano, otoño

* Cf. Dane Rudhyar, *The Lunation Cycle* (Shambala Publications, Berkeley, California, 1970).

e invierno— sino, de un modo más general, de los cuatro períodos básicos de cualquier ciclo de manifestación cósmica, sea micro o macro-cósmica, porque todas las manifestaciones físicas concretas responden al ritmo de los cuatro. Veremos, por tanto, que los símbolos Sabianos para las fases 1, 91, 181 y 271 (es decir, 1° de Aries, 1° de Cáncer, 1° de Libra y 1° de Capricornio) forman una secuencia muy característica y significativa.

Lo siguiente en importancia es el patrón de seis partes de desarrollo cíclico, y, ciertamente, los números 6 y 60 han figurado muy significativamente en la astrología antigua, particularmente en Caldea. El hecho de que se puedan inscribir seis círculos contiguos del mismo tamaño dentro de una circunferencia, más un séptimo en el centro, ha recibido gran prominencia en simbolismo geométrico. Puede ser considerado, al menos, una de las principales razones para la división de la circunferencia (y así en la astrología del zodíaco) en 360 grados, es decir, 6 veces 60, y para el énfasis numerológico emplazado en el número 7, definiendo este último la consumación de un proceso, y, por tanto, su "semilla"; o sea, la conclusión y la base prenatal de un nuevo ciclo.*

Dividiendo el círculo zodiacal —que es en realidad la órbita de la Tierra— en seis secciones, caracterizamos seis tipos básicos de polarizaciones del poder único central del Sol, fuente de todas las energías que operan en los planetas. Cada polarización produce una pareja masculino/femenino (o zyzygy); y el zodíaco está así dividido en signos "masculinos" y "femeninos" alternativamente: Aries/Tauro, Géminis/Cáncer, Leo/Virgo, etc. En la Parte Tres veremos cómo estas parejas pueden ser correlacionadas con las seis grandes fuerzas (o *shakti*) de la filosofía ocultista hindú.

El número 5 ocupa un lugar altamente significativo, no sólo en simbolismo, sino en la estructura de los organismos vivientes en contraste a la de los sistemas materiales no vivientes. Con arreglo a la subdivisión de los procesos cíclicos, se puede utilizar este número 5 de dos maneras: el proceso entero puede dividirse en cinco secciones, cada una de 72 fases, describiendo así una estrella de cinco puntas en el círculo; o, aún más significativo con arreglo al esquema de interpretación, estudiando las secuencias sucesivas de cinco grados se puede ver que dichas secuencias tienen todas

* Ver Dane Rudhyar, *La Astrología de la Personalidad* (edición original, Lucis Publications, New York, 1936) p. 230. También disponible en ed. de bolsillo de Doubleday & Company, Inc.

una estructura notablemente similar. Es decir que, cada secuencia (por ejemplo, 1º, 2º, 3º, 4º, 5º de Aries) representa *arquetípicamente* cinco pasos, o cinco etapas de desarrollo.

Además, se puede ver cómo estas cinco etapas tienen lugar sucesivamente en los tres niveles básicos de la actividad y experiencia humanas. Estos niveles pueden definirse muy amplia, aunque característicamente, como el *accional*, el *cultural-emocional* y el *individual-mental*. Lo que tenemos aquí es una especie de proceso dialéctico, pero que no opera como la secuencia ordinaria de tesis, antítesis y síntesis ampliamente utilizada en la filosofía occidental desde Hegel y Marx, pero más bien de acuerdo con un ritmo quíntuple. Esta secuencia dialéctica de cinco tiempos ha sido estudiada en algunos sistemas orientales, particularmente en Filosofía Zen,* pero me vino a la mente como hace cuarenta y cinco años, cuando intenté esbozar lo que entonces llamé “un sistema pentarrítmico de organización social” —intento que, en aquella ocasión, no llevé a conclusión.

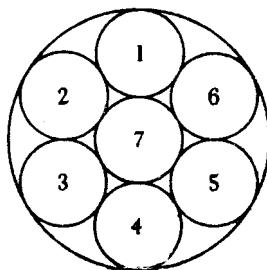
Dicho proceso pentarrítmico (cinco tiempos), operando a tres niveles, produce secuencias de unidades de 15 fases. Hay 24 secuencias semejantes en un ciclo completo; y aquí en seguida nos vienen a la cabeza las 24 horas del día. El día puede dividirse en cuatro períodos: desde el amanecer hasta el mediodía, desde el mediodía hasta la puesta del sol, desde la puesta del sol hasta la medianoche, y desde la medianoche hasta el amanecer. En una serie de artículos titulada *La Rueda de la Significancia*, que escribí en 1944-45 para la revista de Astrología americana, hablaba de estos cuatro períodos como “Watches”. Según Cyril Fagan, sin embargo, el término era al parecer usado para referirse a una división arcaica del día astrológico en ocho partes (Watches) que corresponden a lo que ahora llamamos las doce Casas de una carta, pero operando en la dirección opuesta (es decir, en la de las agujas del reloj). Esta es, en parte, la razón por la que, a cambio, he usado, el término “cuatro Actos”.

Cada Acto tiene seis Escenas, u Horas; así se obtiene el número 24. Las escrituras Sagradas han hablado de los 24 Ancianos que rodean a la Deidad. Marc Jones utilizó el término “Lapso” en su curso mimeografiado sobre astrología simbólica, y yo lo seguí utilizando en mi condensación inicial de aquel curso en *La Astrología de la Personalidad*. El término que uno usa no tiene gran importancia, dado que puede

* Lo oí mencionar hace algunos años al eminentе filósofo-psicólogo Karl-fried von Durckheim, autor del renombrado libro *Hara*.

referirse a un simple marco de referencia. Remarcando ahora el concepto de proceso cósmico, todo este proceso puede ser significativamente considerado un drama ritual en cuatro Actos y veinticuatro Escenas. De cualquier modo que se subdivida, este proceso cósmico, considerado en su estructura esencial, no es un ritual; en realidad, toda la vida es un ritual —una representación simbólica— para el individuo que intuitivamente se “ve” a sí mismo como un participante en el proceso universal de actualización de las potencialidades inherentes al Mundo Creativo “en su comienzo”, el Logos.

He usado la palabra “actor”, pero, llegando a una cierta etapa de desarrollo humano, el actor se convierte en “agente”, puesto que ha llegado a darse cuenta de que a través de él se enfoca el propósito del universo de acuerdo con el tiempo y lugar en que se desarrolla su vida. El ego se ha convertido en él en una lente cristalina a través de la cual la “Voluntad de Dios” se concentra en actos individualizados. El no piensa; la Mente Única le piensa. Su vida se ha convertido en “sagrada”, porque ya no es “su” vida, sino el Todo actuando dentro y a través del espacio de su total organismo, y en el momento determinado por el ritmo del proceso planetario, no importa qué acto sea *necesario*.

LAS APROXIMACIONES POSITIVA Y NEGATIVA A LA EXPERIENCIA INDIVIDUAL.

UN HECHO BÁSICO DOMINA LA EXPERIENCIA DEL HOMBRE: CADA VEZ que un nuevo modo de liberar poder se hace posible, implicando una reorganización fundamental, bien de la persona humana, bien de la sociedad en general, esta posibilidad puede ser, y de hecho está destinada a ser, actualizada hasta cierto punto tanto de una manera esencialmente constructiva como inherentemente destructiva. Una generalización de este hecho de la experiencia humana ha de ser el cimiento para cualquier visión cosmológica del mundo, al menos en lo que a nuestro universo se refiere. Es un universo en el cual se observará por todas partes el principio de dualidad. Más allá y/o a través de este mundo dualista se puede postular una condición de unidad esencial, y el reflejo de este estado unitario se encuentra en el hecho de que percibimos toda existencia en términos de "todos de existencia", es decir, de unidades que nacen, crecen y mueren. El hecho mismo de que haya nacimiento, desarrollo de potencialidades genéricas o individuales, y final desintegración, implica un proceso dualista. Implica la interacción de dos fuerzas polarizadas, simbolizadas por los filósofos chinos en la interacción de Yin y Yang.

Vivir es consumir energía. Se puede decir que hay dos formas básicas en que este consumo tiene lugar: el uso deliberado de poder o la operación automática de fuerzas. En ambos casos se consume energía, pero los significados dados a este consumo difieren; es decir, el tipo de conciencia que emerge del vivir y experimentar de la vida es positivo en el primer caso y negativo en el segundo.

La distinción entre "poderes" y "fuerzas" debe quedar clara cuando consideremos, aunque sólo sea brevemente, la aproximación cosmológica llevada a cabo por las filosofías

tradicionales y la contrastante visión del mundo implícita en la mentalidad científica media actual, al menos en occidente. Para el antiguo filósofo, lo mismo que para sus modernos herederos, "la construcción del universo" fue el resultado del trabajo deliberada y supremamente inteligente (aunque no "consciente" en el sentido humano de la palabra de Jerarquías Creadoras de Seres espirituales, que son, en sí mismas, los productos-semilla de previas evoluciones cósmicas o las Emanaciones directas del Dios creador— el "Gran Arquitecto del Universo" de los Francmasones. Por otra parte, la mayoría de los científicos modernos (con notables excepciones) ven el universo como un producto de la interacción de "fuerzas" que, de alguna manera, existen por sí mismas y operan sin referencia a una Fuente inteligente y determinada. El auténtico científico, bien es verdad, se rehusa a comprometerse en consideraciones sobre los principios metafísicos y una Causa de causas; sin embargo, la educación científica y la concentración en el análisis de hechos materiales tienden a construir en los hombres modernos una creencia en "fuerzas" más bien que en "poderes"; hay una tendencia a ver la conciencia humana y la personalidad como los productos finales de la larga interacción evolutiva de estas fuerzas inmutables e involuntarias de la naturaleza.

Para otro tipo de mente humana, sin embargo, la conciencia y la personalidad, cultura y civilización, son los resultados de un uso constante, por parte de los individuos humanos, de "poderes" que están latentes en todos los seres humanos y expresados en las actividades del universo. Se entiende que cada ser humano es un microcosmos en el cual se encuentran, en estado de potencialidad, todos los poderes creativos del gran universo (macrocosmos). La evolución humana —bien sea la de toda la especie en general, o de un individuo en concreto— es así interpretada como un proceso de despliegue de podres y facultades creadoras. Este proceso está dirigido desde adentro y es deliberado, al menos hasta el punto en que, dado un número de potencialidades-semilla "al comienzo" del ciclo de evolución humana, el fin de ese ciclo debería hallar estas potencialidades (o, en casos individuales, algunas de ellas) expresadas en hechos. Dicha expresión culmina en una actividad creativa (o un karma), que, a cambio, genera o condiciona el comienzo de un nuevo ciclo.

El filósofo que sostiene tales puntos de vista piensa en el universo como algo regido por leyes, pero es también la

expresión e incorporación de la conciencia universal. Los acontecimientos que se presentan a la experiencia humana, no sólo exhiben un orden secuencial que permite inferencias en cuanto a lo que serán los acontecimientos futuros, sino que estos acontecimientos se ajustan a un patrón de despliegamiento de un todo cósmico y de una secuencia cíclica, y, como tales, tienen significado. Tanto el científico como el filósofo creen en un orden y predictibilidad universales; pero, al considerar cualquier grupo de acontecimientos, el científico está satisfecho si descubre cómo se produjeron y cómo causarán nuevos acontecimientos, mientras que el filósofo se hace esta pregunta: "¿Qué significa?"

Para el científico-astrónomo, el zodíaco no es más que una manera de tabular y clasificar secuencias de acontecimientos celestiales y cambios periódicos. Para el verdadero filósofo-astrólogo, el zodíaco es un armazón estructural dentro del cual el hombre puede dar forma a su incesante búsqueda de significados más inclusivos y vitales. Huelga decir que en este libro tomo exclusivamente el punto de vista del filósofo, pues estoy tratando con una serie de imágenes simbólicas que están destinadas a provocar en el estudiante una toma de conciencia del poder de su propio Espíritu creador. El propósito de este trabajo es desarrollar un entendimiento profundo de la naturaleza, carácter, secuencia de desarrollo, y del alcance y significancia globales de esos poderes que son la marca del espíritu en el hombre —aquejlos poderes que el hombre debe usar cuando se enfrenta con su propia experiencia y extrae de ella significado, dirección y propósito. A medida que el hombre hace esto (como individuo o como especie, nación o grupo) se va haciendo verdaderamente "humano"; es decir, llega a vivir con arreglo a las capacidades inherentes al reino humano, capacidades que, en realidad, se hallan todavía muy poco desarrolladas. Vive su vida, en lugar de ser vivido por los acontecimientos. Utiliza poderes, en vez de ser balanceado por las fuerzas naturales. Vive *del Espíritu* creador que hay dentro de él. Y esto es vivir positivo, vivir espiritual.

Debo añadir que este tipo de vivir positivo puede ser demostrado tanto por el científico materialista como por el filósofo que cree en una inteligencia creadora universal. Desde luego, *en la superficie*, el hombre moderno occidental muestra una aproximación mucho más positiva a la vida cotidiana que el hombre arcálico, o los seguidores del Zen y filosofías similares que creen en el "dejar" las cosas pasar. Esta es, superficialmente, una actitud más pasiva; pero de-

bemos entrar más abajo de las orientaciones superficiales, si queremos alcanzar el significado vital creativo del comportamiento humano. El individuo moderno, imbuido de conceptos científicos y materialistas, puede hacer un uso más positivo y poderoso de las fuerzas naturales; pero lo mismo hace cualquier hombre que maneja máquinas, tanques, explosivos. El conde Keyserling se refirió una vez al hombre moderno como caracterizado por el "tipo chauffeur". Hoy hablaríamos del tecnólogo o del tecnócrata. Sin embargo, el hombre que deliberadamente usa máquinas y las fuerzas que las operan, actúa fundamentalmente de un modo muy diferente al poderoso guerrero de antaño, que dominaba en sus alrededores por pura fuerza y un instinto especial para tomar decisiones rápidas y seguras en la batalla.

Permítaseme tomar un ejemplo extremo del pasado reciente: La Alemania nazi casi consiguió dominar a la humanidad usando "fuerzas" naturales (físicas y psicológicas) con gran positividad; sin embargo, el nazismo no utilizó los poderes creativos del Espíritu dentro del Hombre. Logró espectaculares éxitos, durante un tiempo, por medio del uso inexorable de la tecnología, pero fue derrotado, no sólo por fuerzas superiores, sino por el propio poder de la evolución humana. El Imperio Romano, hace unos dieciséis siglos, sufrió un destino muy parecido, a pesar de sus excelentes administradores y sus masas de esclavos. Y la guerra del Vietnam debería habernos enseñado como el poder de la voluntad colectiva humana puede enfrentarse a "fuerzas superiores" con éxito, cuando está enfocado por un deseo basado en las realidades más profundas representadas por la fase de evolución que la humanidad ha alcanzado.

Debido a que, por la misma lógica de evolución planetaria, tenemos delante una fase de organización global e integración de la humanidad, lo que hoy imprecisamente llamamos "imperialismo" ha devenido obsoleto —del mismo modo que los dinosaurios devinieron obsoletos. El tipo de tecnocracia nazi o fascista —y debo añadir el tipo Pentágono— constituye una regresión a un período del vasto ciclo de evolución humana que ahora está definitivamente pasado. Este comportamiento ha perdido, por tanto, su significado espiritual positivo. Representa la actualización negativa del nuevo conjunto de potencialidades humanas que se ha liberado durante los últimos siglos de nuestra civilización occidental. Está basado en el uso de "fuerza superior", en un intento de aplastar cualquier manifestación de la

necesidad, profundamente asentada en todo el planeta, de transformación humana —personal y social.

Aquel que vive del Espíritu creativo dentro de sí, no sólo vive de una manera determinada, activa y positiva; vive con arreglo a la necesidad del momento presente concreto en el ciclo de su evolución individual, y en el ciclo, también, de la evolución humana colectiva. Actúa dentro del marco de un todo evolutivo, cada momento del cual tiene un significado particular *con arreglo* a la oportuna utilización de los poderes concretos. La oportunidad y la focalización exacta de la acción sobre el punto de espacio que se ajusta a dicha acción, son factores esenciales en el *vivir significativo*. Esencial es también la suficiencia en relación al propósito cíclico principal en la vida del que actúa.

El ingeniero moderno, bien es cierto, considera también estos tres factores —oportunidad, exactitud espacial y conveniencia al propósito— pero los considera en relación con sus máquinas más que en relación a su vida como un participante creador de la totalidad orgánica de la humanidad y, por extensión, del universo. De este modo, muchas de sus máquinas se vuelven destructivas. Esto sucede porque son producidas y puestas en uso por una sociedad que prefiere poseer la fuerza antes que el propósito; que, tendiendo por encima de todo a controlar la operación automática de las fuerzas, ha llegado a considerar a los seres humanos simplemente como productos de dicha operación automática de fuerzas de la naturaleza carentes de significado y sentido.

Tener fuerza no significa tener propósito. La sociedad moderna de hoy funciona sin ningún propósito realmente significativo, aparte, quizás, de generar más comodidad material y abundancia para una masa de cuerpos humanos siempre en aumento, haciendo así nuestro planeta progresivamente inhabitable. La sociedad moderna, en general, muestra un tipo *negativo* de conciencia, puesto que toda conciencia sin un marco universal de referencia en el que se pueda ver la acción en su oportunidad, exactitud espacial y conveniencia a un propósito cíclico, es un tipo de conciencia negativo. Es una conciencia desprovista de significación creativa y, por consiguiente, espiritualmente vacía, no importa cuán grandes sean las capacidades intelectuales y técnicas resultantes de ella.

SI SE ENTIENDE LO QUE ACABO DE DECIR, QUEDARÁ claro que cualquier símbolo puede ser interpretado de manera positiva y negativa. El símbolo es la *clave para el*

ajustamiento entre el acto, problema o situación individual y un marco universal de referencia —por relativa que esta universalidad pueda ser. En este estudio presente, que se deriva de una simbolización de los 360 grados del ciclo zodiacal, la constantemente cambiante relación anual de la Tierra con su fuente básica de energía, el Sol, nos proporciona el marco de referencia básico. Es un marco de referencia para la liberación de energía dentro del campo total de actividad de la Tierra-como-un-todo, y más concretamente de la biosfera. El ajuste a dicha liberación de energía solar de un año de duración puede tener lugar sobre la base, bien del “uso deliberado de poder”, o bien de la “operación automática de fuerzas” —dependiendo del carácter positivo o negativo de la conciencia afectada de la necesidad de ajustamiento.

En la mayoría de los casos, el ajustamiento será obviamente llevado a cabo por la persona individual, sin ninguna referencia *deliberada* al simbolismo. Aunque, de hecho, una referencia *subconsciente* a “imágenes” colectivas está siempre presente; es decir, el individuo actuará en una situación personal identificándose inconscientemente con la “imagen” de lo que se espera que un padre, un marido, un ciudadano leal, un hijo devoto, etcétera, haga de acuerdo con algún tipo de tradición social o religiosa; o bien actuará asociando la nueva situación a otras previamente experimentadas que le hirieron o exaltaron (es decir, de acuerdo con un “complejo”). En cualquier caso, el comportamiento presente estará condicionado por los recuerdos mental-emocionales del individuo, o de su raza o familia —habiendo tales recuerdos cristalizado en una “imagen” o símbolo.

La serie Sabiana de símbolos-imágenes (o cualquier serie similarmente válida, antigua o moderna) trata de ayudar al individuo a hacer *conscientes* dichas imágenes, y a establecerlas dentro de un marco universal de referencia. La capacidad para hacer esto está latente en cada ser humano, pero es preciso educarla y desarrollarla, y el propósito más profundo de la serie de símbolos es el de estimularla mediante un uso real y consistente. De lo que aquí se trata es del desarrollo del *poder* de relacionar toda actividad concreta con un significado universal y toda conciencia individual con su fuente espiritual en la Mente universal. Esta fuente ha de ser entendida fundamentalmente como *el momento* del Tiempo cíclico, *el lugar* del Espacio esfoidal, y *el propósito* en la Armonía del Todo (o “Dios”) que el individuo ocupa y realiza.

Si este poder de relacionamiento simbólico entre los actos del propio ser individual y el ritmo del Todo universal se usa positivamente, cada situación de la vida del individuo se convierte en una oportunidad para la madurez y la expresión creativa del Espíritu dentro del hombre. Si se usa negativamente, entonces —como Marc Jones escribe en la Introducción a la “Astrología Simbólica”— “todas las cosas están envueltas en lo que para él es una conspiración muy real contra él; mientras que sus satisfacciones son elementos de destrucción, transformados por su propio simbolizarlos en factores deseables.”

En su libro *Los Símbolos Sabianos en Astrología*, lo mismo que en su anterior curso mimeografiado, Marc Jones ofrece interpretaciones positivas y negativas de cada uno de los 360 símbolos-grado del zodíaco. En parte porque siento que tales interpretaciones polarizadas pueden ser bastante confusas a nivel psicológico, y en parte porque he estado intentando aquí ir más allá de la relación estricta entre este conjunto de símbolos y el zodíaco para que puedan referirse a cualquier ciclo básico de actualización de nuevas potencialidades de existencia y despliegue humano, he omitido tales caracterizaciones positivo-negativas tajantes. Encuentro muy significativas algunas de las interpretaciones de Marc Jones, pero otras mucho menos, o incluso apenas, justificables; y son completamente diferentes en dos versiones que han sido publicadas. En *La Astrología de la Personalidad*, tal como tuve que condensar el material en “Astrología Simbólica”, sólo introduce las caracterizaciones positivo-negativas en unos pocos casos y en una forma reducida.

Tal como lo veo, la interpretación de los símbolos debería estar basada en dos conjuntos de factores: (1) Un análisis objetivo de los rasgos más significantes de la imagen simbólica, y (2) la relación del símbolo con otros símbolos *dentro del marco del proceso cíclico completo*. Encontramos la misma situación cuando tratamos con cualquier conjunto de símbolos o imágenes de los cuales se va a extraer un significado. Esto es particularmente cierto de las imágenes que caracterizan los doce signos del zodíaco —los cuales guardan poca semejanza aparente con el grupo de estrellas que supuestamente representaban cuando las constelaciones y los signos coincidían, presumiblemente hacia finales del período griego (alrededor del 100 a. c.)

Del mismo modo, si consideramos las diez cartas Rorschach originales utilizadas en psicología clínica, parece bien evidente que las cartas constituyen una secuencia definida

que comienza con formas simples y termina con una imagen compleja en la que se añaden diversos colores al significado. La aparición de color en una de estas láminas en una etapa característica de la secuencia debería ser significativa para cualquiera que piense del todo holísticamente y con arreglo a un proceso estructurado. Sin embargo, he oído decir que la gente a quien esta prueba fue dada, incluyendo a Carl Jung, desconocía la significación de que hubiera diez láminas en una serie claramente —aunque quizás inconscientemente— estructurada. De este modo, me siento obligado a repetir que ninguna experiencia puede ser entendida en su significado total, a menos que sea relacionada con el proceso entero en el que tiene lugar, en el lugar y momento preciso que condiciona y revela su función. Ningún suceso *aislado* tiene significado básico alguno *por sí mismo*. Solamente adquiere significado en tanto que está relacionado con un todo o proceso mayor del cual es parte. Su relación puede ser completamente inconsciente, pero es la base del significado.

Además, *no* es la función lo que debe ser considerado positivo o negativo; ninguna acción por sí misma es positiva o negativa, buena o mala. Es la *respuesta* del individuo-como-un-todo a la realización de la función, cuando ha llegado su hora de ser ejecutada, y en el medio concreto en que va a ser ejecutada, lo que determina el carácter positivo o negativo del acto. Aclamamos al soldado que ha matado a cinco enemigos en combate cuerpo a cuerpo, pero enviamos a la silla eléctrica a la persona que ha enloquecido a causa de frustraciones y condicionamientos sociales y ha matado a un policía que intentaba golpearle por haber robado, quizás, en una tienda. La función de los ácidos y enzimas del tracto digestivo que descomponen la comida, transformándola en sustancias químicas, es tan positiva como la de las células cerebrales que transforman las percepciones sensoriales en una imagen hermosa o un concepto inspirador.

No hay duda de que se pueden definir, en principio, a un nivel abstracto o arquetípico, los significados positivos y negativos de un símbolo o de una confrontación interpersonal. Pero la misma sugerencia de un arquetipo negativamente polarizado introduce en la situación un transfondo negativo de significado que puede influenciar fácilmente a una persona hipersusceptible. Esta persona puede apreciar el significado positivo; pero, si se siente incapaz, o reacia, de/a encarnar tal significado en su propia respuesta, es probable que lea el significado negativo en un estado de ánimo que la condicione a aceptarlo como lo que el “destino” le

depara, o como el resultado evidente de ser un fracaso o una persona débil.

Ningún símbolo debe ser considerado inherentemente negativo. Por más que la imagen o escena presentada parezca llena de implicaciones negativas, éstas deben ser consideradas como una forma de enseñanza, y así, quizás, como la *vía negativa* que conduce al hombre a alturas espirituales al forzarle a experimentar una revulsión violenta desde las profundidades de la miseria, e incluso degradación, humanas. *Nada* en astrología indica "Esto es así, de hecho" o "Esto ocurrirá". La astrología nos muestra la mejor —por lo natural— manera de enfrentarnos a una situación con arreglo a *nuestra propia* naturaleza individual. Existen medios más fáciles y más difíciles, considerando lo que el hombre es hoy y cómo ha sido condicionado por la sociedad occidental y una cristiandad materializada; pero la "cultura-de-hacer-las-cosas-demasiado-fáciles" (como Keyserling escribió) conduce a los hombres a una pérdida de vitalidad interna, carácter y agudeza mental.

CON EL FIN DE MOSTRAR CÓMO LAS AFIRMACIONES HECHAS EN EL párrafo precedente pueden aplicarse a casos determinados, tomaré lo que quizás sea el símbolo más "negativo" de la serie Sabiana: el símbolo para 5º de Cáncer.* En su libro Los Símbolos Sabianos en Astrología, Marc Jones enuncia el símbolo como sigue: Un automóvil destrozado por un tren. Entonces, con el fin de restar a la imagen algo de su negatividad, lo interpreta de esta forma:

Este es un símbolo del irresistible poder de conclusión, inherente a la propia configuración del mundo del hombre cuandoquiera que una secuencia de acontecimientos se ha puesto en movimiento, como es continuamente evidente en el lado objetivo de las cosas. Implícito en el simbolismo contrario está el concepto de control, o la seguridad de que no es necesario continuar ninguna acción dada hasta el punto de la auto-inutilización. La obligación fundamental del individuo es para consigo mismo, y no para con la estrecha y momentánea dirección de las circunstancias. La palabra clave es DÍSPERSIÓN. Cuando es positiva, el grado supone un genio especial para una reorganización creativa de todas las experiencias, y cuando es negativa, una insensata imprudencia.

* Debo dejar claro que, si el símbolo se refiere a la posición del planeta en una carta astrológica, 5º de Cáncer comienza en 4º 1" (cuatro grados y un segundo o minuto) y acaba con 4º 59' 59"; lo mismo que el primer año (año número 1) de una vida comienza al nacer y acaba con el primer cumpleaños. Estamos tratando con un proceso, y la "Fase Uno" empieza en el mismo momento en que empieza el proceso.

No puedo evitar sentir que esta interpretación no está basada estrictamente en un análisis de los elementos de la imagen, sino que se centra en las implicaciones emocionales de la palabra "destrozado". Desconozco, naturalmente, la forma en que la señorita Wheeler describió la imagen que "vio", pero analicémosla cuidadosamente. Prácticamente, no existe manera alguna en que un automóvil pueda ser destrozado por un tren, excepto cuando la carretera sobre la que es conducido el automóvil *cruza* una vía de ferrocarril. Debemos, por consiguiente, considerar tres factores implícitos en la imagen: el automóvil, el tren y el cruzamiento de sus caminos.

Un automóvil es un medio *privado* de transporte; un tren es un medio *público*. Por consiguiente, el símbolo obviamente relaciona, en cierto modo —un modo trágico o destructivo— la esfera privada o individual y la pública o colectiva en una sociedad tecnológicamente desarrollada. Estas dos esferas o reinos de actividad normalmente existen más o menos paralelas la una a la otra; una persona puede guardar lealtad, o al menos preferir operar, a/en uno u otro reino. Pero, hay veces en que estos reinos "se cruzan"; es decir, sus direcciones se vuelven más o menos perpendiculares, y se crea un momento de tensión potencial. Funcionan con propósitos cruzados. Cuando esto sucede, el símbolo nos dice que hay un potencial de destrucción implícito para la persona que no se detiene a considerar los posibles resultados de su "áspero individualismo". La sociedad debería hacer imposible, o muy difícil, al individuo ser tan despreocupado; pero aún cuando la sociedad puede crear defensas y señales de luz roja, el individuo puede insensata o despreocupadamente ignorarlas. Entonces el automóvil puede ser destrozado. Esto no implica necesariamente que el conductor resulte muerto —podría saltar en el último momento— aunque su *consciencia*, es decir, aquello en lo que su ego va montado, su conjunto de valores y su dirección en la vida, puedan experimentar un desmoronamiento más o menos total.

Tal como lo veo, esto es lo que la imagen simbólica presenta; y lo presenta, *no* como un hecho, sino como un "mensaje", una enseñanza o una advertencia. Si una persona tiene uno de sus planetas en el quinto grado de Cáncer, se le advierte que, si insiste en permitir que la función o tendencia psicológica representada por ese planeta opera despreocupada e insensatamente y de un modo estrictamente individualista cuando su propósito y el de la sociedad se cruzan,

entonces, experimentará muy probablemente una derrota crucial, y esta función o tendencia puede quedar invalidada, quizás sin recuperación posible.

No hay nada inherentemente negativo o atemorizador en torno a este símbolo *en sí*; es simplemente una advertencia. No veo por qué iba a tener que significar un “irresistible poder de conclusión inherente a la propia configuración del mundo del hombre,” etcétera. Simplemente nos dice que, si en un momento determinado los caminos del individuo y los de la sociedad tienen propósitos cruzados, es de esperar que la sociedad ganará —o, coloquialmente hablando, “el crimen no es negocio”.

Pero, debemos dar un paso más adelante y ver cómo y dónde se ajusta el símbolo en un proceso al cual pertenece el conjunto completo de símbolos. Si el lector se remite a la escena séptima del drama ritual del año (ver págs. 117-128) verá que el símbolo de 5º de Cáncer constituye la quinta etapa de una secuencia quíntuple que comenzó con 1º de Cáncer, o sea, el grado del solsticio de verano. El símbolo para este 1º de Cáncer se dice que corresponde a una fase de actividad que implica “Un cambio radical en la lealtad exteriorizada en un acto simbólico: un punto sin regreso.”

Así, en el último símbolo de esta secuencia pentarrítmica tenemos una advertencia de aquello a lo que el primer símbolo podría conducir —es decir, de cómo en momentos críticos la sociedad podría reaccionar ante el “cambio radical de lealtad”. ¡Si los símbolos hubiesen sido visualizados hoy, podríamos haber tenido la imagen de un policía golpeando a un joven contestatario durante una manifestación antibélica! Si consideramos cuidadosamente la secuencia de los cinco primeros símbolos de grado del signo de Cáncer, podemos ver las posibilidades que el “cambio radical de lealtad” abre en lo que se refiere a la acción. La secuencia entera ha de ser considerada y comprendida; y mucho más todavía debería considerarse, puesto que toda la escena séptima se refiere a la “Decisión”. Por ejemplo, esta escena séptima del Segundo Acto del ritual completo puede relacionarse con la correspondiente escena décimo-novena del Acto Cuarto, cuya palabra clave es “Cristallización”.

Toda la serie de 360 fases está estructurada de una manera bastante clara para cualquiera capaz de considerarla a la luz de una conciencia holística, si no eónica. Estamos tratando aquí con un proceso significativo de transformación gradual y deliberada. Los símbolos nos capacitan para lograr una nueva perspectiva de las fases interrelacionadas de este

vasto proceso de existencia, cuya palabra clave es, sin duda, transformación.

Después de familiarizarnos con cada uno de los símbolos, podemos volver al estudio de su interrelación y a los dos modos básicos en que pueden ser usados.

PARTE DOS

UNA REFORMULACIÓN EN PROFUNDIDAD DE LOS SÍMBOLOS SABIANOS

PRIMER HEMICICLO: EL PROCESO DE INDIVIDUALIZACIÓN

ACTO I: DIFERENCIACIÓN

ESCENA PRIMERA: *DESEO*
(1º de Aries a 15º de Aries)

PRIMER NIVEL: ACCIONAL

FASE 1 (1º de Aries): UNA MUJER RECIÉN EMERGIDA DEL MAR. UNA FOCA LA ESTÁ ABRAZANDO.

NOTA CLAVE: *Emergencia de nuevas formas y de la potencialidad de conciencia.*

Esta es la primera de las 360 fases de un proceso cíclico universal y multinivel, que tiene como fin la actualización de un conjunto concreto de potencialidades. Estas potencialidades, en los símbolos Sabianos, se refieren al desarrollo de la conciencia individualizada del hombre —la conciencia de ser una persona individual con un lugar y función (un “destino”) en el organismo planetario de la Tierra, y en un tipo concreto de sociedad y cultura humanas.

Ser individualmente consciente significa emerger del mar de la conciencia genérica y colectiva —que para la mente emergida parece inconsciencia. Tal emergencia es el acontecimiento primero. Es el resultado de alguna acción básica: un dejar atrás, un emerger del útero o matriz, simbolizado aquí por el mar.

Dicha acción no se considerará una afirmación poderosa

y positiva de ser individual. En el comienzo está el Acto; pero a menudo es un acto imperceptible, inseguro. El pequeño y tierno germen que sale de la semilla no proclama en voz alta su existencia. Tiene que abrirse camino a través de la corteza de suelo, todavía cubierta con los restos del pasado. Es todo potencialidad, y un mínimo de presencia real.

En el símbolo, por consiguiente, la entidad emergida es una Mujer; simbólicamente hablando, una forma de existencia todavía próxima a las profundidades inconscientes de la naturaleza biológica genérica, llena de deseo de ser más que de auto-affirmación. Vemos a la mujer abrazada por una foca, porque la foca es un mamífero que una vez experimentó una emergencia biológica, evolutiva pero relativamente inconsciente, pero que volvió sobre sus pasos y “regresó al seno” del mar. La foca, por tanto, representa un paso regresivo. Abraza a la mujer que *ha* emergido, porque todo proceso emergente, en su principio, es susceptible de fracasar. Este proceso se ve, ciertamente, rodeado por el recuerdo, los fantasmas de pasados fracasos durante ciclos anteriores. El impulso hacia arriba se ve detenido por un miedo regresivo o inseguridad; el desenlace del conflicto depende de la potencia relativa de las fuerzas con dirección al futuro y aquellas con dirección al pasado.

La posibilidad de éxito y la de fracaso están implícitas a lo largo de todo el proceso de actualización. Toda liberación de potencialidad contiene esta doble posibilidad. Abre inevitablemente dos caminos: uno conduce a la “perfección” en la conciencia, el otro a la “desintegración” —el regreso al estado indiferenciado (el estado de humus, estéril, polvo cósmico— es decir, a las simbólicas “grandes Aguas del espacio”, al caos).

Este símbolo caracteriza la primera de cinco etapas que se repiten en tres niveles. Esta etapa representa el enunciado inicial, o tema, de la serie quinátruple, que corresponde al primer nivel: IMPULSO DE SER.

FASE 2 (2º de Aries): UN COMEDIANTE REVELA UNA NATURALEZA HUMANA.

NOTA CLAVE: *La capacidad de mirar objetivamente a uno mismo y a los otros.*

Mientras la primera fase del proceso de emergencia se refiere esencialmente al impulso subjetivo y el deseo de actuar, la segunda fase representa el intento de desarrollar una conciencia objetiva de existencia. La conciencia es construida gradualmente a través de un sentido de contraste. Es lo que Teilhard de Chardin llama "consciencia reflexiva": la capacidad de verse reflejado como en un espejo, y, finalmente, reírse de la imperfección de la imagen que uno ve; de ahí el "humor", el triunfo de la conciencia objetiva sobre el sentimiento y estados subjetivo, o implicación del propio ser.

Este símbolo caracteriza a la segunda etapa de la primera secuencia quíntuple de fases: la etapa de la OBJETIVACIÓN DE LA CONSCIENCIA. Esta segunda fase complementa y polariza la primera, que enfatiza el deseo subjetivo de hacerse individualmente consciente.

FASE 3 (3º de Aries): EL PERFIL CAMAFEO DE UN HOMBRE, SUGIRIENDO LA FORMA DE SU PAÍS.

NOTA CLAVE: *El poder sustentador del Todo, cuando el individuo se identifica con la vida de Éste.*

Habiendo tomado conciencia objetiva de su naturaleza y su humanidad básica, la persona en proceso de individualización encuentra poder y seguridad interior en el descubrimiento de su identidad esencial con la sección del universo en la que opera. El y ello parecen a su conciencia unidos en un proceso cósmico-planetario —en una "participación mística". Expresado metafísicamente, este es el concepto de identidad de Atman y Brahman. En otro sentido, mediante su capacidad de identificarse con el complejo de actividades que le rodea, la persona individual puede llegar a ser verdaderamente, no sólo una imagen y representación del Todo de su medio natal (local, planetario y quizás, finalmente, cósmico), sino un agente a través del cual el Todo puede expresarse en un acto de resonancia y efusión creativas. Este es el ideal avatar —el ideal de una vida y conciencia "transpersonales" totalmente consagradas a, y dirigidas por, un Poder divino. Este Poder puede concebirse también como el Propio Ser arquetípico, el principio cristiano tal y como

opera en, y a través de, una persona y destino individual que se han convertido en su manifestación exterior, con el fin de satisfacer una necesidad humana colectiva.

El concepto de identidad formal-estructural del macrocosmos universal y del microcosmos humano es muy importante, pues se manifiesta en muchos niveles. Proporcionó un sentido interior de seguridad y fortaleza armónica al hombre arcaico. Para el individuo moderno, asaltado por la evidencia superficial de insignificancia y futilidad, tal concepto confiere un sentimiento de participación en la gran marea de la evolución. Es la respuesta al sentido trágico de alienación, tan predominante hoy.

Este símbolo caracteriza a la tercera etapa de la primera secuencia quíntuple de fases: la etapa de la **PARTICIPACION EN UNA VIDA MAYOR**.

FASE 4 (4º de Aries): DOS AMANTES PASEANDO POR UN SENDERO RETIRADO.

NOTA CLAVE: *La polarización progresiva de energías necesaria para realizar la función de uno en la vida.*

Con el fin de responder plenamente a las potencialidades liberadas por un sentido de identificación con un Todo mayor, el ser humano deberá ser en sí mismo total. Es necesaria una interacción de energías bipolares para proporcionar una "resonancia" dinámica y prolongada a cualquier forma de vida superior y abarcadora. Esto puede implicar un alejamiento temporal de la actividad rutinaria, es decir, un proceso "apartado". No es, sin embargo, un proceso *cerrado*. Las polaridades positiva y negativa no se encuentran en un circuito cerrado, reconstituyendo un estado neutral de potencialidad. Operan en unión dinámica, abierta y no resuelta, en contacto con las energías circundantes de la naturaleza.

Este símbolo caracteriza la cuarta etapa de la primera secuencia quíntuple de fases: la etapa de la **POLARIZACIÓN** dinámica y no resuelta. Introduce el medio básico —podríamos decir, la técnica— para establecer la conciencia en el mundo de la dualidad.

FASE 5 (5º de Aries): UN TRIÁNGULO CON ALAS.

NOTA CLAVE: *La capacidad de auto-trascender.*

Este es el símbolo del deseo de alcanzar un nivel más alto de existencia, de pura aspiración o devoción, de *bhakti*. Lo que ha emergido en la primera fase del proceso de diferenciación es el descubrir la posibilidad de más altos niveles espirituales. Vemos el principio de “levitación” como uno de los dos factores esenciales de evolución. El ser que emerge lo glorifica y deifica, pero todavía no es más que un ideal. En esta etapa, no obstante, el ser entero experimenta un anhelo infantil por su realización final.

En este punto se ha alcanzado la última etapa sintetizadora de la primera unidad quíntuple del proceso cíclico. Se vislumbra UNA NUEVA DIMENSIÓN movilizando esfuerzos creativos.

SEGUNDO NIVEL: EMOCIONAL-CULTURAL

FASE 6 (6º de Aries): UN CUADRADO, CON UNO DE SUS LADOS BRILLANTEMENTE ILUMINADO.

NOTA CLAVE: *El deseo emocional de una existencia concreta y estabilizada como persona.*

Este deseo de individuación opera, al principio, como una tendencia unidireccional y unilateral enfocada hacia una meta exclusiva. Todas las emociones son, al principio, posesivas, y todas las manifestaciones culturales operan sobre el principio de exclusión. Todo lo que no pertenece a la esfera tribal (una sangre, una tierra, una gente) es el enemigo en potencia. Esta es una fase necesaria, puesto que —como en el caso de “la mujer emergiendo del mar”— el primer intento de formar una conciencia interior del ser integral puede, en cualquier momento, ser derrotado por el tirón regresivo hacia la indiferenciación y el estado prenatal de no-individualización, dentro del vasto seno de la naturaleza o del espacio cósmico informe.

La primera etapa de la segunda secuencia quíntuple de símbolos presenta el tema que será dialécticamente desarrollado –un proceso dialéctico de cinco fases: UN DESEO UNILATERAL DE ESTABILIDAD INTERNA.

FASE 7 (7º de Aries): UN HOMBRE CONSIGUE EXPRESARSE SIMULTÁNEAMENTE EN DOS REINOS.

NOTA CLAVE: *El primer descubrimiento de la naturaleza dual del hombre y de las posibilidades que implica.*

Este símbolo representa la antítesis a la tesis expuesta en la Fase 6, aunque en dicha secuencia quíntuple lo que vemos es contraste más que oposición. La unilateralidad primordial de la manifestación emocional y cultural requiere, en realidad, la capacidad compensatoria de operar a dos niveles. De ahí el dualismo primario de Cielo y Tierra, de lo divino y lo humano, de espíritu y materia. La visión y las emociones están enfocadas dentro de unos límites firmemente definidos, pero, dentro de estos límites, se expresan a dos niveles. Esta es la base tanto de la religión como de la magia.

Una situación que ha sido caracterizada por este símbolo puede ser afrontada con éxito, si sus implicaciones materiales y espirituales son comprendidas y actualizadas.

En esta segunda etapa de la segunda secuencia quíntuple de símbolos, vemos en acción la capacidad del hombre para VIVIR DOS VIDAS SEPARADAS –y encontrar en ambas realización y felicidad. En esta capacidad están fundadas muchas de las complejidades de la naturaleza humana.

FASE 8 (8º de Aries): UN GRAN SOMBRERO DE MUJER CON SERPENTINAS AGITADAS POR EL VIENTO DEL ESTE.

NOTA CLAVE: *Protección y guía espiritual en el desarrollo de la conciencia.*

Esta imagen algo extraña puede ser entendida si se analizan claramente y sin preconcepciones cada uno de los rasgos que en ella aparecen. Vemos aquí de nuevo a una mujer; pero ahora su cabeza está cubierta con un gran sombrero —una protección contra las fuerzas de la naturaleza, es decir, el frío y/o los penetrantes rayos del sol. En este nivel emocional-cultural (Fases 6 a 10) los procesos mentales están todavía notablemente subdesarrollados; de ahí que necesiten protección contra las fuerzas elementales de la vida. Una apertura demasiado grande a las energías del Cielo y al nivel “espiritual” podría conducir a obsesiones de una u otra índole.

La imagen simbólica implica un viento bastante fuerte, de ahí la actividad de ciertas fuerzas más-que-materiales y especialmente psíquicas. Estas se han originado en el Este, el lugar, por tradición, de las influencias espiritualizadoras y creativo-transformadoras. El sombrero de mujer tiene serpentinas, que lo capacitan, no sólo para responder al viento, sino también para indicar su fuente. En otras palabras, la imagen simboliza una etapa de desarrollo de la conciencia en la que los poderes nacientes de la mente están tanto protegidos como influenciados por energías de origen espiritual. Esto sugiere una etapa de prueba en el proceso de individualización. Una persona todavía más receptiva (una mujer) está siendo, bajo guía protectora, influenciada por fuerzas espirituales.

Este es un símbolo de la tercera etapa, en el cual vemos a la primera y segunda etapas de esta segunda secuencia quíntuple producir resultados que requieren FORMAS PROTECTORAS (que es lo que una cultura y preceptos éticos proporcionan) y SENSIBILIDAD a las energías espirituales.

FASE 9 (9º de Aries): UN OBSERVADOR DE LA BOLA DE CRISTAL.

NOTA CLAVE: *El desarrollo de una conscienciación interior de totalidad orgánica.*

La esfera de cristal simboliza totalidad. Dentro de la esfera las imágenes toman forma. Estas imágenes pueden

revelar acontecimientos futuros, pero, de un modo más significativo, describen "la situación como un todo" —la situación que el clarividente ha de interpretar. Las nacientes facultades mentales, operando a través de las aún dominantes emociones, (o de incentivos culturales colectivos) actúan como un poder centralizador e integrador. Lo que la inteligencia percibe en su concentración es la función de cada impulso interior y de los acontecimientos exteriores en el campo abierto de una "personalidad" todavía despejada por el egoísmo.

En esta cuarta etapa de la secuencia quíntuple la nueva técnica requerida para el desarrollo de la conciencia individualizada es revelada: ATENCIÓN CONCENTRADA.

FASE 10 (10º de Aries): UN PROFESOR DA NUEVAS FORMAS SIMBÓLICAS A IMÁGENES TRADICIONALES.

NOTA CLAVE: *Revisión de actitud en el comienzo de un nuevo ciclo de experiencia.*

Esta fase es la quinta de la segunda secuencia quíntuple, y en ella hallamos expresada la capacidad para replantear el problema inherente a la primera fase, es decir, el problema de enfocar uno sus energías hacia tendencias emocionales y valores culturales que excluyan mucho más de lo que incluyan. Las etapas subsiguientes de desarrollo, tomadas en conjunto, han añadido mucho a esta actitud; como resultado, aflora en la conciencia un deseo de reformular, a un nivel nuevo, mucho de lo que se ha dado por hecho por haber sido originalmente una necesidad evolutiva. Las imágenes concretas del pasado despertadoras de emociones pueden ser reinterpretadas ahora como "símbolos", con un alcance más amplio de significado.

En esta quinta etapa se descubre una nueva dimensión de conciencia, revelando más altas posibilidades de experiencia y desarrollo mental. Esta es una fase de ABSTRACCIÓN y lealtad emocional.

TERCER NIVEL: INDIVIDUAL-MENTAL

FASE 11 (11º de Aries): EL GOBERNADOR DE UNA NACIÓN.

NOTA CLAVE: *El poder resultante de la integración formal del deseo colectivo de orden.*

En esta etapa del proceso cíclico, este símbolo se refiere a la aparición del ego (personal) como manifestación central de un tipo de "orden" que transciende y trata de gobernar las tendencias emocionales e instintivas de la persona individual. En realidad, a este nivel socio-político y mental de integración, es el gobernador con frecuencia quien está siendo gobernado por las presiones colectivas. No obstante, ha emergido ahora un deseo por un tipo mayor de integración. Ya no es biológico-impulsivo (1º de Aries) o emocional-personal (6º de Aries), sino social-colectivo e institucional. A este nivel de ego, las leyes y el poder restrictivo de una fuerza de policía son rasgos dominantes. Psicológicamente hablando, esto significa que el principio integrador es la limitada y más o menos estrecha conciencia de "yo soy". Se manifiesta como el ego personal ejercitando su voluntad para controlar las reacciones del organismo bio-psíquico.

Esta es la primera etapa de la tercera secuencia quíntuple del proceso cíclico. Indica una CENTRALIZACIÓN DE PODER a nivel de una conciencia rígidamente estructurada.

FASE 12 (12º de Aries): UN VUELO DE GANSOS SALVAJES DE FORMA TRIANGULAR.

NOTA CLAVE: *Una confianza idealista en una imagen mental de orden universal.*

El ganso salvaje es el ave mística, *hamsa*, de la tradición hindú. Esta palabra, que se ha repetido en varias culturas (la liga *Hansa* de las ciudades germánicas en la tardía Edad Media, y *El Hanza*, el fundador de la Hermandad ocultista de los Druzes en Líbano, durante las épocas de las Cruza-

das), ha tenido siempre, al menos, un trasfondo de integración a un nivel expansionista, espiritual o económico. El *hamsa* hindú era el símbolo del alma trascendente del hombre. Lo que previas interpretaciones de este símbolo Sabiano no habían llegado a comprender es que el vuelo de los gansos, no sólo presenta una forma de V remarcablemente geométrica moviéndose a través del cielo, sino que también este vuelo es estacional y, por tanto, está armonizado con los ritmos planetarios. De ahí que simbolice un *orden cósmico*, en contraste con el orden social-político de una nación que es representado por su gobernador. Es orden hecho visual sobre el fondo del cielo claro. Es un tipo de orden "celestial", aun cuando se trate de aves terrenas que lo revelan mediante su capacidad de mantener su vuelo estructurado. El símbolo se refiere, por tanto, a la conciencia del Alma tal como es visualizada por la mente de orientación celestial. Aunque a esta conciencia del Alma se le puede llamar trascendental, porque todavía no se ha convertido en "encarnada".

Siendo ésta una segunda etapa en la tercera secuencia quíntuple iniciada con la Fase 11, hemos de considerar lo que describe *en contraste con* el símbolo precedente. Un dualismo básico de la conciencia es lo que se sugiere. Vemos elevarse un conflicto potencial entre principios de orden cósmicos y sociales. El principio de ORDEN CÓSMICO polariza la confianza demasiado-humana en el concepto social de ley y orden.

FASE 13 (13º de Aries): UNA BOMBA SIN EXPLOTAR REVELA UNA PROTESTA SOCIAL FRUSTRADA.

NOTA CLAVE: *Una evaluación inmadura de la posibilidad de transformar de golpe el status quo.*

El símbolo representa el resultado de un intento concreto de resolver el conflicto entre dos concepto-sentimientos de orden. La resolución violenta fracasa porque el poder del ego en esta etapa del proceso de individualización es demasiado fuerte. "El Estado" trunca los intentos de revolución popular, porque éstas expresiones prematuras de una conciencia que no es libre, y que sólo puede reaccionar de un modo

“salvaje” ante la represión y el poder central del gobierno. Es pues un símbolo de inmadura negativa a conformarse, en nombre de un deseo supraidealista de armonía y paz.

Esta es la tercera etapa de la tercera secuencia quíntuple. Un intento negativo de reconciliar el ideal espiritual y la realidad material y terrena, negando la validez de esta última. Sugiere FRUSTRACIÓN ADOLESCENTE.

FASE 14 (14º de Aries): UNA SERPIENTE ENROSCÁNDOSE CERCA DE UN HOMBRE Y UNA MUJER.

NOTA CLAVE: *Identificación, en la relación bipolar, con el ritmo impersonal de la energía natural.*

El símbolo para la Fase 4 representa a un hombre y una mujer enamorados caminando juntos. En este nivel más estimulado mentalmente de experiencia y conciencia, aparece un tercer factor: la serpiente, cuyo enroscarse representa el proceso espiral de evolución —no meramente “sexo” según el creador de los símbolos catárticos, Sigmund Freud. Podemos entender esta imagen “triangular” —hombre, mujer y serpiente— si la relacionamos con la que la precede en la serie, la bomba sin explotar del anarquista o activista. El deseo de volar alguna estructura que, de alguna manera, se ha convertido en la mente del activista en un símbolo del Estado —de la élite dominante— es, por lo general, la protesta de una mente alienada y a menudo inmadura que *rechaza la relación*, porque en la relación él ocuparía una posición subordinada. En este símbolo, la serpiente representa la *aceptación de la relación* por parte de los dos seres humanos polarizados.

Debe de haber una polarización antes de que pueda haber realización. La tragedia de tantas vidas contemporáneas es que, habiéndose vuelto fuertemente individualizadas, los hombres y mujeres no pueden encontrar su verdaderamente adecuado opuesto polar. Y al no estar realizados al nivel de raíz de las emociones humanas y fuerzas vitales, pasan sus vidas buscando el complemento ideal, con frecuencia idealizado como el “compañero del alma”. Esta búsqueda puede encontrar su expresión a varios niveles. Al nivel místico, tene-

mos los ejemplos del “matrimonio espiritual” de San Francisco de Asís y Santa Clara, o, recientemente, de Sri Aurobindo y la Madre Mira.

La historia de Adán y Eva (en hebreo, *Ish e Ishah* – inombres mucho más significativos!) se refiere a este principio de polarización, aunque la historia ha sido vuelta del revés por intelectos cléricales para servir a sus propósitos. Adán y Eva aceptaron la Presencia, no del Tentador, sino del Individualizador, quien quiso hacerlos nacer del seno de la pasividad inconsciente al Dios de la Naturaleza. Pero el resultado de la experiencia les atemorizó. Se “escondieron”; fracasaron en la gran prueba de individualización, y, *en este sentido*, el arquetípico de aquel fracaso está profundamente asentado en el inconsciente genérico del hombre. Se repite una y otra vez.

Los “individuos” modernos son sometidos a otra prueba, pero no entienden su significado. Es la prueba de la participación consciente polarizada en el proceso evolutivo –una polarización que podría disolver la alienación, el aislamiento y el egocentrismo. Al menos en un sentido, éste era el viejo concepto Tántrico en la India; pero, hoy, mucha gente joven acepta el concepto sólo de un modo superficial, escapándoseles la esencia real. No pueden entender el significado de *entrar en* la serpiente, es decir, de desarrollar una conciencia eónica, y ese vivir transpersonal que fue una vez caracterizado con las palabras: No es que yo viva, sino que Cristo me vive –Cristo, cuyo número simbólico en Gnosticismo es 888.

En esta cuarta etapa de la tercera secuencia quíntuple, nos encontramos con una imagen que sugiere el camino transpersonal hacia la “cosmificación” del deseo y la aceptación consciente de la polarización como la solución a los problemas engendrados por la individualización. Pero esto no necesariamente significa lo que corrientemente se da a entender con “sexo” y la glorificación del orgasmo. Implica más bien la RITUALIZACIÓN DE LA RELACIÓN.

FASE 15 (15º de Aries): UN INDIO TEJIENDO UNA MANTA CEREMONIAL.

NOTA CLAVE: *Proyectar en el vivir cotidiano la conciencia de totalidad y realización.*

En la tradición cristiana oímos hablar de la “túnica sin costuras” de Jesús. En Asia se habla de la “vestidura espiritual” de los Perfectos. El hombre que alcanzó el estado espiritual está figuradamente vestido del universo —y, más precisamente, de la Vía Láctea, el Gran Vestido Blanco de estrellas entrelazadas. Este es tipo final de vestido. También estaba el tejer y destejer de Penélope, esperando el regreso de su compañero polarizador. La mente de la mujer americana, en la que estos símbolos tomaron forma concreta, sólo podría pensar en “tejedores indios”. Para el hombre blanco, hambriento de símbolos de un estado de vida en total armonía con el universo, el indio tradicional puede ser idealizado como la respuesta a la vacuidad interior del habitante de la ciudad, harto de valores artificiales. De cualquier modo, podemos así *prefigurar* un estado futuro de realización en armonía consciente y amor imposesivo.

Si este símbolo llega a la conciencia del buscador de significado, deliberadamente o mediante un acto aleatorio de revelación (como el acto de arrojar palitos para obtener un símbolo del I Ching), está implicado el hecho profundo de que cada individuo tiene como tarea consciente fundamental el tejer su “cuerpo inmortal”, su Vestido de Gloria gnóstico. Esto puede sonar muy místico y “lejano”, pero hay un momento en todo ciclo en que, no importa en cuán pequeño grado, cada individuo puede encontrarse con la potencialidad de un acto realizante de auto-consciencia y puede, siempre de un modo relativo, hallarse “vestido de luz” por un instante.

Esta quinta etapa de la tercera secuencia quíntuple de símbolos pone fin a la primera de las veinticuatro “escenas”. Nos dice que la REALIZACIÓN DEL DESEO es una posibilidad, a cualquier nivel y de cualquier manera, por incompleta que sea, en que pueda ser experimentada.

ESCENA DOS: POTENCIA (16º de Aries a 30º de Aries)

PRIMER NIVEL: ACCIONAL

FASE 16 (16º de Aries): VEMOS A LOS ESPÍRITUS DE LA NATURALEZA EN ACCIÓN A LA LUZ DE LA PUESTA DE SOL.

NOTA CLAVE: *Armonización con la potencia de fuerzas invisibles de la naturaleza.*

A la luz de la realización personal (símbolo de la puesta del sol y la sabiduría), el hombre puede ser capaz de establecer un contacto vivificador con las fuerzas naturales. Éstas están en activo cada vez que tienen lugar procesos de madurez, pero la mente individualizada del hombre, por lo general, se enfoca demasiado en trabajar por metas conscientemente establecidas, para ser capaz de percibir concretamente la presencia de fuerzas invisibles (u “ocultas”) en operación. Estas fuerzas constituyen un reino específico de cualquier vida planetaria. Son inherentes a todas las “biósferas”, en no importa qué planeta. Son energías no individualizadas, ni libres, que se forman en el substrato de todos los procesos vitales —y así, del proceso de integración a nivel del planeta-como-un-todo, es decir, el planeta *como un organismo* con sus sistemas automáticos de crecimiento, mantenimiento y multiplicación orgánica. En este organismo planetario, dichas fuerzas de la naturaleza actúan como factores guiadores y equilibrio-armonizadores —algo así como lo que el sistema endocrino hace en el cuerpo humano; y detrás de este sistema, la red más oculta de energías *chakra* relacionada con el *prana* —la energía solar. Es cuando esta energía se hace menos dominante —esto es, simbólicamente, en la puesta del sol— o cuando la energía del cuerpo se debilita con la enfermedad, ayuno o privación sensorial, cuando se hace más fácil percibir estos “espíritus de la naturaleza” y darles formas que simbolicen el carácter de sus actividades. Estas formas difieren con la imaginería cultural de cada colectividad humana, reteniendo, no obstante, algunas características básicas similares.

Cuando este símbolo Sabiano llega a la conciencia de un hombre en busca de significado, debería verse como una invitación a abrir su mente a la posibilidad de ver la vida de una manera intuitiva, holística e irracional.

Ésta es la primera etapa de la cuarta secuencia quíntuple de fases cíclicas. Implica una llamada a la REPOTENCIACIÓN. Esto significa también el proceso de “volverse como un niño”.

FASE 17 (17º de Aries): DOS SOLEMNES SOLTERONAS SENTADAS EN SILENCIO.

NOTA CLAVE: *La capacidad de transformar una falta de potencia natural en equilibrio y serenidad interior.*

Aquí tenemos un símbolo que contrasta con el precedente. En nuestra cultura, la “solterona” representa a la mujer que ha sido incapaz de afrontar o aceptar el poder vitalizador del amor y la realización orgánica a través de la polarización biológica. Sin embargo, el símbolo describe *dos* solteronas, enfatizando que el rechazo de la expresión natural de amor bipolar ha producido un tipo especial de dualismo de experiencia. Las dos mujeres están en silencio porque este dualismo tiene un carácter narcisista. La vida se ha vuelto hacia adentro, viéndose a sí misma en un espejo auto-creado. Tenemos aquí el resultado de una aproximación a la potencia interna y negativa. El asceta o el santo también se vuelve hacia dentro, pero acepta un tipo más alto de polarización abiológica: hombre y Dios. Lo mismo que la actividad de la naturaleza tiene un carácter compulsivo, la resistencia de la solterona a la realización biológica es también compulsiva.

Esta es la segunda etapa de la cuarta secuencia quíntuple. Como todas las segundas etapas, revela una potencialidad contrastante de experiencia que también complementa o polariza el símbolo de la primera etapa. Se refiere al valor de un RETIRO INTERIOR solemne.

FASE 18 (18º de Aries): UNA HAMACA VACÍA EXTENDIDA ENTRE DOS ÁRBOLES.

NOTA CLAVE: *Una alternancia constructiva entre actividad y descanso.*

El símbolo se refiere a la capacidad de equilibrar la actividad vital exterior y el retiro de dicha actividad y relajación. El dueño de la hamaca es activo, pero en su conciencia puede concebir la imagen del descanso en medio de la natu-

raleza reenergizante. El concepto de seguir la loca carrera de los negocios, por consiguiente, no tiene cabida. La potencia puede ser conservada y los extremos evitados. Puede encontrarse tiempo para la recuperación.

Este es el símbolo de la tercera etapa, que sugiere un sendero medio entre el involucramiento total en las tendencias instintivas o sociales, y el retiro en impotente silencio y narcisismo —VIVIENDO, así, RITMATICAMENTE.

FASE 19 (19º de Aries): LA “ALFOMBRA MÁGICA” DE LA IMAGINERÍA ORIENTAL.

NOTA CLAVE: *El uso de la imaginación creativa.*

Un modo de vida que rechaza una participación hectica en la competición social y la super-producción productora de deshecho, permite el desarrollo de un entendimiento libre y trascendental. El suelo estático (alfombra) en el que descansan los pies del hombre (símbolos de entendimiento) puede transformarse en el medio para grandes vuelos de la imaginación y percepción supra-física. El período de descanso de la actividad dirigida al exterior, destinado a la normalidad colectiva, presenta a la mente creativa la posibilidad de vislumbrar en sueños la totalidad de la situación social actual, o sea, de “ver íntegramente”.

La cuarta etapa de la cuarta secuencia quíntuple de símbolos invoca la posibilidad de desarrollar una nueva técnica de perfección, UNA PERSPECTIVA DE LA REALIDAD COTIDIANA LIBRE Y TRASCENDEDORA DE TODA LUCHA.

FASE 20 (20º de Aries): UNA JOVEN MUCHACHA DANDO DE COMER A LOS PÁJAROS EN INVIERNO.

NOTA CLAVE: *Superar crisis mendiantre la compasión.*

Los ritmos estacionales de la naturaleza implican una oscilación entre el vivir y el morir. A través de la imaginación creativa, el hombre puede "sobrevolar" el ciclo, y descubrir medios, no sólo de escapar a la fatalidad del decaimiento o la privación estacional, sino de ayudar a otras entidades vivientes a atravesar las crisis. Los pájaros migratorios vuelan hacia el sur (ver símbolo de 12º de Aries), pero, estableciendo una sociedad con otras criaturas incapaces de escapar a la privación o muerte invernal, el hombre puede mantener la vida del espíritu (simbolizada por los pájaros) firme a través de todas las crisis si, como una "joven muchacha", está ampliamente abierto a los dictados del amor y la simpatía.

En esta quinta etapa de la secuencia simbólica presenciamos la actividad humana motivada por la simpatía, que supera la fase estacional de impotencia. La potencia vital en los espíritus de la naturaleza alcanza un nivel más alto en el ser humano. El tema es LA TRANSMUTACIÓN DE VIDA EN AMOR.

SEGUNDO NIVEL: EMOCIONAL-CULTURAL

FASE 21 (21º de Aries): UN PUGILISTA ENTRA EN EL RING.

NOTA CLAVE: *La liberación y glorificación de la agresividad social.*

Encontramos aquí la potencia glorificada como fortaleza muscular y voluntad de poder. Siendo potencia que opera a un nivel duramente competitivo, puede, y a menudo lo hace, implicar la posibilidad de derrota o desfiguración. En algún sentido, el símbolo traduce a términos sociales la lucha primordial por la supervivencia de los más fuertes, añadiendo a ella un ansia de fama social y poder social (es decir, dinero). En otro sentido, el ring con dos luchadores dentro de él puede referirse al símbolo del Tai-chi y a la interdependencia entre Yang y Yin: Cada uno de los dos tipos de energía gana a su debido tiempo. La victoria es siempre temporal en un mundo dualista.

Esta es la primera etapa de la quinta secuencia quíntuple de fases cíclicas. Vemos en ella la potencia y las dobles posibilidades inherentes

a cualquier liberación de poder operando al nivel socio-cultural y emocional. El símbolo revela el sentimiento, profundamente arraigado de admiración y envidia en el hombre, por cualquiera que pueda generar un PODER ASOMBROSO.

FASE 22 (22º de Aries): LA PUERTA AL JARDÍN DE TODOS LOS DESEOS REALIZADOS.

NOTA CLAVE: *La abundancia hecha posible por la unión y cooperación humanas.*

En contraste con el rudo y cruel camino a la fama y el poder simbolizado por el boxeador profesional, vemos ahora un símbolo de realización aparentemente amplia y sin esfuerzo. Solo, un ser humano difícilmente puede sobrevivir en el gran drama de la vida en la naturaleza; en grupos organizados, los hombres pueden, a su debido tiempo, realizar sus deseos. La vida abundante está, en teoría, abierta a todos. Al menos éste es el ideal, el gran sueño. También puede dársele a este símbolo un significado erótico, referente a la femineidad.

En la segunda etapa de esta serie de símbolos, la meta de la felicidad domina la conciencia del hombre cultural, tanto más válidamente cuanto más modestos son sus deseos. Las filosofías religiosas, como el Nuevo Pensamiento Americano, glorifican este sentimiento social de abundancia, idealizándolo en un ávido OPTIMISMO CÓSMICO y un culto del éxito.

FASE 23 (23º de Aries): UNA MUJER PREÑADA CON UN VESTIDO LIGERO DE VERANO.

NOTA CLAVE: *Fecundidad.*

La agresividad masculina y el deseo de realización de la mujer (Fases 21 y 22) están integrados y realizados en el niño esperado. Podemos ver esta secuencia triple operando

a varios niveles; y el tercer término, el niño, puede tomar diversas formas emocionales y culturales. El significado básico sigue siendo el mismo. El verano es el período de la fructificación. El hombre —al nivel de la receptiva “mujer”— siega los frutos de su dinámica actividad.

Esta es la tercera etapa de la quinta secuencia quíntuple de fases cíclicas. Combina las dos anteriores, y sugiere REALIZACIÓN INTERIOR.

FASE 24 (24º de Aries): EMPUJADAS HACIA DENTRO POR EL VIENTO, LAS CORTINAS DE UNA VENTANA ABIERTA TOMAN LA FORMA DE UNA CORNUCOPIA.

NOTA CLAVE: *Apertura al influjo de energías espirituales.*

El principio de abundancia es llevado a una etapa más avanzada en este símbolo más bien críptico. Nos muestra la fructificación física operando a un nivel más sutil y espiritual. El viento (*pneuma*, espíritu) sopla a través de la ventana abierta de la mente y trae al interior de la casa de la personalidad una promesa de potencia más-que-material. El viento sopla desde una región de alta presión hacia otra de baja presión. Mientras las cortinas de la ventana son sopladas hacia dentro, la conciencia individual, representada por la casa, está recibiendo un influjo más concentrado de energías espirituales, que capacitan a esta conciencia para ampliar la esfera de su conocimiento y su expresión creativa.

El mensaje que se aplica a esta cuarta etapa de la secuencia quíntuple es que la madurez interior exige, no sólo una mente abierta, sino una capaz de servir de recipiente para una cosecha espiritual. La forma de cornucopia de las cortinas de la ventana sugiere que el aspecto translúcido más sutil de la mente (las cortinas) ha adquirido una calidad plástica, que lo capacita para ser MOLDEADO POR FUERZAS TRANSPERSONALES.

FASE 25 (25º de Aries): LA POSIBILIDAD, PARA LOS HOMBRES, DE ADQUIRIR EXPERIENCIA A DOS NIVELES DEL SER.

NOTA CLAVE: *La revelación de nuevas potencialidades.*

De alguna manera inespecífica, el símbolo es una garantía de que el hombre puede operar con éxito a dos niveles de conciencia, si ha afrontado previamente la condición mencionada en el símbolo precedente. "Está abierto. Sé capaz y está dispuesto a dar a tu translúcida mente la forma que revela la realización espiritual. Y podrás experimentar la vida y el poder tanto en los planos interiores como en los exteriores." El mensaje implícito es de *fe*. El hombre sólo puede experimentar verdaderamente aquello que cree profundamente que puede experimentar.

Esta es la última etapa de esta quinta secuencia quíntuple de fases cíclicas. Anuncia la posibilidad de un nuevo paso en la evolución, pero todavía no es más que una posibilidad, una promesa. El individuo está verdaderamente EN PRUEBA.

TERCER NIVEL: INDIVIDUAL-MENTAL

FASE 26 (26º de Aries): UN HOMBRE POSEIDO DE MÁS DONES DE LOS QUE PUEDE OSTENTAR.

NOTA CLAVE: *Obsesión por la potencialidad.*

La mente que se encuentra con un tipo de potencia totalmente extraña y todavía no experimentada, encuentra difícil adaptarse a este nuevo mundo de percepción y posibilidades de acción. Puede precipitarse hacia adelante, en su excitación, y perder sus riendas. Debe intentar alcanzar un estado de tranquila contemplación, y aprender que también a este nivel hay límites y restricciones, es decir, leyes que expresan este nuevo tipo de "orden".

Esta es la primera etapa de la secuencia quíntuple de fases cíclicas. Toda esta secuencia de símbolos nos muestra que el hombre, en este estadio evolutivo, ha de moverse con cuidado en su nuevo reino, porque su conciencia todavía no es plenamente capaz de operar en él, excepto con límites estrechamente definidos. Es un símbolo de ADVERTENCIA —un aviso contra el emprender más de lo que es salvo y seguro intentar.

FASE 27 (27º de Aries): UNA OPORTUNIDAD PERDIDA ES RECUPERADA GRACIAS A LA IMAGINACIÓN.

NOTA CLAVE: *Revisión de actitud y reevaluación interior.*

La segunda etapa de una secuencia quíntuple de fases revela siempre un contraste con la primera, pero no necesariamente una oposición. Este símbolo pone en claro que la mente que llega a estar demasiado estimulada y obsesionada por todo lo que cree ser capaz de emprender en un nuevo reino de experiencia, *puede* fácilmente fracasar. El discípulo falla en su prueba, o, al menos, a él le parece que ha fallado. En realidad, puede que el “fracaso” haya sido provocado por su guru, para que sirva de estímulo a la emergencia de una nueva capacidad; hablando en general, esta capacidad es lo que se da en llamar “imaginación creativa”. La mente debe primero “imaginar” aquello que, tarde o temprano, podrá experimentar de hecho.

En esta etapa, puede resultar difícil distinguir el éxito del fracaso. Nada puede fracasar tanto como el éxito, dice la gente. Lo que cuenta es el desarrollo de una FE INQUEBRANTABLE en el persegimiento de los ideales.

FASE 28 (28º de Aries): UNA GRAN AUDIENCIA SE ENCARA CON EL EJECUTANTE QUE HA DEFRAUDADO SUS ESPERANZAS.

NOTA CLAVE: *La necesidad de madura preparación y autocriticismo.*

Vemos aquí los resultados tangibles de la situación evocada por los dos símbolos precedentes. Grandes esperanzas y ansias exaltadas que no pueden prolongarse. El último símbolo revela el estado de conciencia del ejecutante; en él se le hace plenamente consciente de que ha prometido —tanto a los muchos elementos de su propia personalidad como, quizás, a otros seres humanos— más de lo qué era capaz de ofrecer. El tema es el de *cómo manejar esta situación*. De una forma u otra, es una situación que se repite con frecuencia en la vida de una persona individual. El modo como es afrontada determina las futuras posibilidades de desarrollo y consecución del individuo.

Esta es la tercera etapa de esta secuencia quíntuple. Lo que aquí se implica es la necesidad de trascender la “obsesión por la potencialidad” y de *entregarse subjetivamente* al uso de los nuevos poderes. Los resultados objetivos han de ser considerados, es decir, lo que este uso conseguirá. No sólo está implicado el individuo, ya que, en algún sentido, la humanidad en su conjunto se verá afectada. Lo que se requiere, por consiguiente, es una inclusividad objetiva de todo el medio circundante; de ahí, un sentido de RESPONSABILIDAD por lo que las acciones de uno producirán en aquellos a quienes se ha hecho esperar resultados significativos.

FASE 29 (29º de Aries): LA MÚSICA DE LAS ESFERAS.

NOTA CLAVE: *Armonización con el orden cósmico.*

En la cuarta etapa de una secuencia quíntuple se presenta, con frecuencia, una técnica. Esta está basada en las experiencias implícitas en los símbolos anteriores. En este caso, lo que debe aprender el individuo que ha entrado en un nuevo reino de posibilidades de acción, son los principios armónicos que operan en este reino. La música de las esferas es la encarnación celestial de los principios de interacción polifónica. El individuo que avanza “por el Camino” debe tratar de entender y tomar conciencia de su posición en el vasto esquema de la evolución de la humanidad, en el inmenso Acorde de la armonía del universo.

El mensaje que está implícito en este símbolo para el buscador de significado, es el de ESCUCHAR LA VOZ INTERIOR; escuchar sin

personalizar esta Voz de un modo idealizador. Es la Voz del Todo, del cual uno comienza a darse cuenta de que no es más que una diminuta parte —si bien una parte significativa, puesto que cada nota del Acorde universal tiene su lugar y su significado inerradicable.

FASE 30 (30º de Aries): UN ESTANQUE DE PATOS.

NOTA CLAVE: *El tomar conciencia de los límites naturales.*

Después del símbolo anterior, este puede parecer discordante. Lo que aquí se muestra es que toda forma de actividad tiene sus límites, y que, incluso la conciencia que ha sido capaz de captar un vislumbre del orden universal, tiene que llevar a su propio campo “kármico” de operación el mensaje de armonía que ha oído interiormente. Se requiere paz y satisfacción con el propio destino esencial (*dharma*) para enfrentarse con el mundo cotidiano. El místico puede experimentar vuelos de imaginación y visión trascendental, pero ha de volver a la realidad concreta y a su tarea en este medio social. Por extenso que éste último pueda ser, es aún muy pequeño comparado con el campo galáctico; es, en realidad, un estanque de patos comparado con el mar. Pero es *ahí* donde se ha de encontrar la sustancia para la acción concreta, y donde ha de ser enfocada toda actividad afectiva; de ahí que los límites impuestos por la propia naturaleza de dicha actividad han de ser consciente aceptados.

Esta es la última etapa de la última secuencia quíntuple relacionada con la escena segunda, caracterizada por la “Potencia”. Nos conduce a la escena tercera, cuya palabra clave es “Substanciación”. La potencia ha tomado substancia —tiene que emparejarse con la substancia— con el fin de ser poder efectivo. El poder debe aceptar el principio de FOCALIZACIÓN.

ESCENA TERCERA: *SUBSTANCIACIÓN* (1º de Tauro a 15º de Tauro)

PRIMER NIVEL: ACCIONAL

FASE 31 (1º de Tauro): UN CLARO ARROYO DE MONTAÑA.

NOTA CLAVE: *La manifestación pura, espontánea y sin contaminar de la propia naturaleza de uno.*

Vemos aquí la substancia de la vida en su forma dinámica original y tal como emerge de su fuente espiritual. Esta es verdadera sea cual sea la naturaleza de la fuente. En algún sentido, el arroyo de montaña está condicionado por la naturaleza del suelo y por todas las fuerzas que en el pasado han formado los estratos rocosos de la montaña: es decir, por la historia pasada. Sin embargo, de este pasado ha emergido una carga de potencialidad. Y está preparada para llevar a cabo cualquier trabajo que deba realizar su dharma.

Esta es la primera etapa de la séptima secuencia quíntuple de fases. La materia está todavía imbuida de gran energía potencial, energía que es materia en origen. Fluye irresistiblemente hacia su propio destino. Es simplemente SU PROPIA NATURALEZA.

FASE 32 (2º de Tauro): UNA TORMENTA ELÉCTRICA.

NOTA CLAVE: *El poder cósmico capaz de transformar todas las implicaciones de la existencia natural.*

En esta segunda etapa de la secuencia quíntuple vemos una imagen que contrasta con la de la primera etapa: un celestial despliegue de poder *versus* un pequeño arroyo claro y de sonido maravilloso. Detrás de toda auto-expresión natural está el tremendo poder del “Campo del Alma”, que no es sino uno de los mil aspectos del Mundo Creativo que es el origen de este universo. En determinadas ocasiones, este poder compele a la personalidad natural, condicionada terrenalmente, a aceptar, quizás con pavor, las potencialidades espirituales de su “más alto” destino celestial. Esta experiencia de poder puede tanto iluminar como desmoronar. El siguiente símbolo revela sus posibilidades positivas.

Esta es una etapa de existencia en la que va implícita la "revelación", al menos como una potencialidad. La *consciencia* puede ser profundamente perturbada por la VISITACIÓN, pero la *substancia* del ser individual puede ser fecundada por la experiencia.

FASE 33 (3º de Tauro): ESCALONES NATURALES CONDUCEN A UN PRADO DE TRÉBOL EN FLOR.

NOTA CLAVE: *La expansión gradual de la conciencia individual después de una experiencia fecundadora.*

Habiendo sido "activada" por energía eléctrica, el agua pura del arroyo de montaña es capaz de fertilizar el suelo, que se cubre de pequeños capullos. El "trébol", sin embargo, es normalmente un símbolo de la Triada ("Trinidad"), y, por tanto, de las tan mencionadas "tres naturalezas" del hombre. Para alcanzar el jardín floreciente de la mente, la conciencia debe proceder por escalones. Se necesita esfuerzo. Lo que se alcanza es un despliegue de flores de esta especie simple y bastante humilde, aunque visitada por abejas en busca de miel. Hay una dulzura y energía latentes en las flores.

Esta es la tercera etapa de la séptima secuencia quíntuple de fases. Es una etapa en la que uno debe intentar, con inteligencia y determinación, aunque con fe y humildad, alcanzar la REALIZACIÓN NATURAL.

FASE 34 (4º de Tauro): EL PUCHERO DE ORO AL FINAL DEL ARCO IRIS.

NOTA CLAVE: *Riquezas que se obtienen al vincular las naturalezas celestiales y terrenas.*

En el Génesis, el arco iris es el símbolo de la Alianza de Dios con Noé. En todas las mitologías, expresa, de un modo

u otro, un proceso de vinculación —o el puente utilizado por los seres divinos para comunicarse con los mortales. Lo que el proceso vinculatorio trae a la conciencia individual es elusivo, ya que el arco iris nunca termina donde uno está, pero es la fuente de la riqueza simbólica, universalmente válida. Toda riqueza, en un sentido muy real, viene del “comercio”; es decir, del acuerdo de las mentes y de los contratos, estando así basada en la validez de una promesa.

En esta cuarta etapa del proceso quíntuple se nos da un modo de operación, que nos recuerda el símbolo de la segunda etapa, “una tormenta eléctrica”. El hombre no debe sentir demasiado temor por este despliegue de poder celestial, pues conduce a un contacto fructífero con los seres de la luz. Este es un tipo natural de COMUNIÓN, que implica una transubstanciación de materia.

FASE 35 (5º de Tauro): UNA VIUDA JUNTO A UNA TUMBA ABIERTA.

NOTA CLAVE: *La impermanencia de todas las ataduras materiales y sociales.*

“Todos los compuestos naturales se desintegran,” dijo el Buddha. Hasta la substancia más bella y deleitante pierde su energía potencial mediante una continua actualización, y el principio de integración y forma desaparece, quedando el Vacío —“la tumba abierta” que pone fin a toda unión. El Vacío es el gran reto: ¿Y después, qué? Uno debe comenzar de nuevo, y si es posible, a un nivel “más alto”, es decir, más inclusivo y universal, menos egocéntrico.

Esta quinta etapa conclusiva de la secuencia que trata de elementos de raíz, acciones básicas y respuestas, puede parecer negativa pero, sin embargo, abre la puerta a la autorenovación. Más allá de la unión personal se eleva la posibilidad de participar en una esfera más grande de existencia. Esta posibilidad raramente se manifiesta, excepto cuando uno está preparado para DEJAR ATRÁS EL PASADO.

SEGUNDO NIVEL: EMOCIONAL-CULTURAL

FASE 36 (6º de Tauro): UN PUENTE VOLADIZO A TRAVÉS DE GARGANTA PROFUNDA.

NOTA CLAVE: *La conquista de la separatividad por medio de la cooperación de grupo.*

La persona que ha sufrido privación y soledad puede dar nueva sustancia a su vida emocional participando en un proyecto colectivo. Todos los grandes incentivos evolutivos implican la superación de dificultades básicas. Debe darse un paso adelante, aunque un abismo yace ante el hombre en desarrollo. Ya no es un vacío personal —una “tumba abierta”— sino una grieta que es parte integrante de la “tierra” sobre la que debe desarrollarse la evolución del hombre. Debe crearse un vínculo mediante el poder de la mente colectiva del grupo o de la comunidad en general, sobre la base de la herencia del pasado, para construir un puente sobre el cañón.

Esta es la primera etapa del octavo proceso quíntuple de “Sustanciación”. El puente construido por la habilidad colectiva del hombre da substancia a, y demuestra, la capacidad del hombre para VENCER OBSTACULOS y para lograr una continuidad evolutiva y expansión en el espacio.

FASE 37 (7º de Tauro): LA MUJER DE SAMARIA JUNTO AL POZO ANCESTRAL.

NOTA CLAVE: *El encuentro del pasado tradicional y el espíritu creativo que apunta hacia el futuro.*

El símbolo se refiere a un episodio muy importante, pero, por lo general, estrechamente interpretado, (lo interpretado de un modo anulador!), del *mythos** de Cristo. En la primera etapa de su ministerio, Jesús se encuentra con la mujer samaritana junto a un pozo ancestral. Esta mujer pertenece a una

tribu despreciada por los judíos; además, no está casada y, por tanto, está al margen incluso de su propia sociedad. Es sólo a este tipo de mujer a quien Jesús revela que él es el Mesías: "Yo soy El," una revelación que, al parecer, no hará ni a sus propios discípulos, al menos no *con palabras*. (Las palabras, en ocultismo, son el factor creativo).

¿Qué quiere decir ésto? Jesús, como Avatar que incorpora el Impulso de Cristo, vino a reemplazar el viejo orden tribal por un nuevo orden basado en el Amor universal. No es a los representantes del, ni siquiera a los hombres todavía aferrados al, viejo orden a quienes Jesús podría revelar su status espiritual, evolutivo y socio-transformador; tenían todavía que alcanzar un punto en el que pudieran descubrir su cualidad de avatar —como hizo Pedro justo antes de la escena de la Transfiguración. Pero, a la mujer de Samaria —la cual, en su apertura a los deseos del amor, había ya repudiado cualquier estrecha subordinación al viejo orden— Jesús podía revelarle su función. Lo más alto se encuentra con lo más bajo cuando éste último está libre de las ataduras tradicionales y abierto al amor. El futuro creativo desciende primero a aquello que se ha convertido en caos. Un orden viejo nunca está abierto a una nueva Revelación hasta que ha aceptado el desorden en nombre de ese Poder que subsume toda forma de orden, el decir, el Amor.

En esta segunda etapa de la secuencia quíntuple, un elemento de contraste entra en escena. Ya no es un esfuerzo cultural colectivo basado en el conocimiento pasado —como en el símbolo precedente— sino un "encuentro" que introduce en la situación colectiva un factor totalmente nuevo que la transciende. Se revela UNA NUEVA CATEGORÍA DE SER que deja los viejos patrones anticuados.

FASE 38 (8º de Tauro): UN TRINEO SOBRE UN TERRENO SIN NIEVE.

NOTA CLAVE: *El valor de anticipar y prepararse para posibles condiciones venideras.*

Tenemos aquí una combinación de dos factores: "el trineo", que es un producto de la habilidad tradicional (ver

símbolo de 6º de Tauro) y la capacidad que el hombre tiene de prever y, por tanto, de prepararse para una situación futura. Esta capacidad relaciona a este símbolo con el de 7º de Tauro, porque la mujer de Samaria poseía la capacidad de recibir una revelación del estado futuro de la evolución humana, aunque en un sentido diferente y subconsciente. El hombre debe estar preparado para utilizar el conocimiento y habilidades pasadas para afrontar las exigencias de una etapa todavía por venir.

En esta tercera etapa de la octava secuencia quíntuple, debemos descubrir el valor de la IMAGINACIÓN ORIENTADA HACIA EL FUTURO, pero confiando también en el orden natural de desarrollo de todos los procesos vitales.

FASE 39 (9º de Tauro): UN ÁRBOL DE NAVIDAD PLENA-MENTE DECORADO.

NOTA CLAVE: *La capacidad de crear felicidad interior en horas oscuras.*

En los países nórdicos o montañosos, donde el símbolo del árbol de Navidad tomó forma, encontramos un contraste entre el árbol *fuerá* —desnudo y normalmente cubierto de nieve— y el árbol *dentro* del hogar —cargado de decoraciones y regalos para la familia. Si seguimos el significado del símbolo precedente, vemos que la nieve se ha venido fuera; pero el grupo preparado y estrechamente unido ha creado abundancia, belleza y felicidad *dentro*, salvando la fría desolación del mundo exterior —del mismo modo que el hombre había salvado, en un símbolo anterior (Fase 35), el obstáculo natural a su progreso. El símbolo de Cristo está también incluido en el fondo —es decir, la vívida fe en un futuro transformado.

Este símbolo de la cuarta etapa sugiere la posibilidad, siempre abierta al hombre, de transfigurar la oscuridad y la privación del punto bajo de un ciclo vital al encarnar en él una respuesta antifónica, celebrando aquellos momentos altos de la vida siempre recordados y esperados. Evoca la FE imperecedera del hombre EN LA RENOVACIÓN CICLICA.

FASE 40 (10º de Tauro): UNA ENFERMERA DE LA CRUZ ROJA.

NOTA CLAVE: *El vínculo compasivo de todos los hombres.*

El símbolo revela el sentimiento de cooperación humana en la etapa de altruismo puro y servicio al Todo social. Sobre la base del amor cristiano (*agape*, o verdadero compañerismo), el hombre puede alcanzar un nivel todavía más alto de experiencia, hecho posible por el refinamiento de la sustancia de su ser, su conciencia y su voluntad. Este va más allá de la imaginación y fe en el futuro —más allá de las celebraciones con árbol de Navidad— puesto que implica adentrarse en la oscuridad para llevar vida y amor a los atormentados y los que sufren privaciones.

En esta última etapa de la secuencia quíntuple venimos lo que, finalmente, se abre como una potencialidad a la “viuda ante una tumba abierta” —el símbolo que cerraba la secuencia anterior. La unión personal de amor a un marido o mujer ha cambiado de nivel, convirtiéndose en una CONSAGRACIÓN A LA HUMANIDAD.

TERCER NIVEL: INDIVIDUAL-MENTAL

FASE 41 (11º de Tauro): UNA MUJER REGANDO FLORES EN SU JARDÍN.

NOTA CLAVE: *Desarrollo de los poderes de la mente en los cuales se basa la conciencia de ego.*

La naturaleza psico-mental de un ser humano toma su forma de la realización y transcendencia de las funciones y tendencias biológicas, de modo muy parecido a como el capullo aparece, cuando la savia asciende, y estalla en flor. “De tales raíces, tales flores” es un viejo axioma. La conciencia se une a esta maravillosa florescencia; prodiga su atención sobre ella y su amor —ay, normalmente un tipo posesivo de amor (¡Este es mi jardín!). De este modo el

ego se desarrolla. Puede desarrollarse de una manera negativa y resentida si una helada tardía destruye los capullos.

Esta es la primera etapa de la novena secuencia de fases, una secuencia que, básicamente, se refiere a la situación global relacionada con el desarrollo del ego. La palabra clave es aquí CULTIVO.

FASE 42 (12º de Tauro): UNA JOVEN PAREJA VIENDO ESCAPARATES.

NOTA CLAVE: *La fascinación del ego juvenil con los productos de su cultura.*

La mujer riega las flores en su jardín: esto es la atención *interiormente dirigida* de la mente que se deleita con su propio florecimiento. Pero ahora tenemos una escena que simboliza el anhelo *exteriormente dirigido* del ego, que se ha polarizado y convertido en "hombre-mujer". El aspecto "hombre" es la parte del ego que ansía una participación directa en la sociedad y el mundo de otros egos. Participar plenamente requiere un tipo especial de substanciación —y estamos todavía en esta tercera escena, cuya palabra clave es "Substanciación". Se necesitan ropas, artículos de diversas clases, adornos e instrumentos de trabajo. La conciencia estudia posibilidades; éstas están definidas por la naturaleza orgánica (capacidades personales) y por la ambición de triunfar en la sociedad.

Esta segunda etapa se define en contraste con la primera. El ego se da cuenta de lo que la sociedad puede ofrecer. Su atención se vuelve hacia fuera. Tiene lugar una interacción entre el individuo y su cultura. El primero está siendo moldeado por lo que ve y por perspectivas de aumento de prestigio social. Es una fase de SOCIALIZACIÓN DE DESEOS.

FASE 43 (13º de Tauro): UN PORTERO LLEVANDO UN PEZADO EQUIPAJE.

NOTA CLAVE: *Auto-movilización para conseguir ventajas sociales.*

El "hombre" del que hemos hablado en el símbolo precedente está ahora integrado en un patrón social. Tiene que llevar una carga —quizás una carga de deudas como consecuencia de una ambiciosa expedición de compras, o alguna otra carga social. Es el hombre fuerte, el hombre con ambición que ha de cuidar del intravertido aspecto "mujer" de su conciencia, el aspecto que trata de hacer crecer un hermoso "jardín" de esencia propia individual.

En esta tercera etapa de la novena secuencia quíntuple, vemos el resultado de las dos primeras. La relación entre el ego-hombre y la sociedad ha tomado el aspecto de OBLIGACIÓN EN PRO DE LA GANANCIA.

FASE 44 (14º de Tauro): EN LA PLAYA, LOS NIÑOS JUEGAN MIENTRAS LOS PEQUEÑOS ANIMALES MARINOS SE ARRASTRAN POR LA ORILLA DEL AGUA.

NOTA CLAVE: *Volviendo a los disfrutes más simples en aras de una revitalización.*

Esta imagen, un poco ambigua, sugiere el modo en que actividades simultáneas de distinta naturaleza pueden llenar la mente en proceso de individualización. La conciencia del hombre socializado opera a dos niveles, en estrecho paralelismo con lo que discurre en las partes inconscientes de la mente (o sea, el mar). Los deseos naturales son mitad conscientes, mitad inconscientes. Existen en una zona fronteriza —las arenas mojadas todavía parcialmente cubiertas por las pequeñas olas. Los niños juegan un poco más lejos, aprendiendo juegos imaginativos aunque socioculturales. El portero cargado con el equipaje debería ser un poco niño a veces, y permitirse a sí mismo estar cerca de los deseos subconscientes pero naturales. Debería al menos hacerlo por un tiempo, hasta que se sintiese más seguro de sí mismo.

Este símbolo sugiere qué es mejor no intentar, al mismo tiempo, más de lo que se puede lograr mediante la ambición consciente y movida por el ego. Se retira al valor, en esta etapa, de contacto estrecho con las energías naturales y los placeres simples, de una actitud de VIVE Y DEJA VIVIR.

FASE 45 (15º de Tauro): LA CABEZA CUBIERTA CON UN ELEGANTE SOMBRERO DE SEDA, UN HOMBRE, ARROPADÓ CONTRA EL FRÍO, HACE FRENTE A UNA TORMENTA.

NOTA CLAVE: *El valor necesario para afrontar la crisis precipitada por la ambición social.*

El hombre del sombrero de seda ha visto cómo algunos de sus ambiciosos esfuerzos le han proporcionado éxito social; pero ha aprendido que, a menudo, "nada fracasa tanto como el éxito". La tormenta puede estar dentro de él, o puede atacar su status social. Está preparado para enfrentarse a ella con valor. Esto muestra una disposición a aceptar las crisis y tratar de superarlas —y, por consiguiente, un gran carácter, la base sobre la que se puede desarrollar un tipo más alto de conciencia.

Esta es la quinta y última etapa de esta secuencia quíntuple. Implica una transición a un nuevo nivel, en el cual el individuo que ha aprendido de la experiencia muestra una mente verdaderamente madura. Lo que aquí se revela es CARÁCTER bajo circunstancias adversas.

ESCENA CUARTA: CONFIRMACIÓN (16º de Tauro a 30º de Tauro)

PRIMER NIVEL: ACCIONAL

FASE 46 (16º de Tauro): UN VIEJO PROFESOR FRACASA EN LA TAREA DE INTERESAR A SUS ALUMNOS EN EL CONOCIMIENTO TRADICIONAL.

NOTA CLAVE: *La insuficiencia del conocimiento pasado en tiempo de crisis.*

Durante este Primer Acto del proceso cíclico, la emergencia de nuevos desarrollos es acentuada. En tiempo de crisis —como, por ejemplo, la "tormenta" afrontada por el hombre

del último símbolo (Fase 45)—el tipo de sabiduría aprendida en el pasado queda en segundo plano, para ser más tarde revisada bajo nuevas formas; lo que se acentúa es el cambio. Los conceptos tradicionales no son adecuados para *confirmar* las nuevas condiciones de existencia. Así, cuandoquiera que este símbolo llegue hasta la atención de un buscador, indica que ni siquiera la tradición más consagrada posee la auténtica respuesta al problema.

En esta primera etapa de la décima secuencia quíntuple de fases del proceso cíclico, se nos muestra una imagen aparentemente negativa. Desde el punto de vista Zen, la mente que se enfrenta con los problemas no debe depender de conceptos pasados, sino que debe repetir: “¡Esto no! ¡eso no!” —hasta que alcance el Vacío puro. Podríamos hablar aquí del principio de FRUSTRACIÓN CREATIVA.

FASE 47 (17º de Tauro): UNA BATALLA SIMBÓLICA ENTRE “ESPADAS” Y “ANTORCHAS”.

NOTA CLAVE: *Al rehusar depender del pasado, el buscador se hace guerrero, luchando de nuevo en la eterna “Gran Guerra”.*

Cuando Gautama, habiendo buscado en vano las respuestas a sus preguntas entre los maestros de la tradición, se sentó bajo el árbol Bodhi, hubo de librarse su propia batalla a su propia manera, aún cuando ésta fuera una lucha eterna. La luz espiritual dentro del Alma más grande debe luchar contra la voluntad de ego que sólo sabe cómo utilizar los poderes de este mundo material e intelectual. No hay posibilidad de escape; es la energía que emana del momento presente —el inescapable AHORA— la que el individuo ha de utilizar en la lucha.

Este símbolo de la segunda etapa sugiere que la salvación se logra mediante la prontitud que emerge en el individuo para afrontar todos los asuntos como si sólo hubiese dos lados opuestos. Así enseña el Bhagavad-Gita. Este es el Dharma de esta etapa de la evolución humana: una etapa de POLARIZACIÓN DE VALORES.

FASE 48 (18º de Tauro): UNA MUJER AIREANDO UNA VIEJA BOLSA A TRAVÉS DE LA VENTANA ABIERTA DE SU HABITACIÓN.

NOTA CLAVE: *La limpieza de la ego-consciencia.*

En esta tercera etapa de la presente secuencia, las dos primeras etapas deben ser consideradas a fondo. Las enseñanzas tradicionales referentes a la naturaleza del hombre se reconcilian, de alguna manera, con el entusiasmo juvenil que ve en cada problema de madurez un asunto entre el “bien” y el “mal”. El símbolo sugiere que el enemigo real está dentro de la mente; es el ego y su apego a las posesiones. La mente es representada por una “bolsa”, ahora vacía y necesitando ser aireada a la luz del sol. Pero primero debe ser abierta la “ventana” y vaciada la bolsa.

La frase “limpiar las puertas de la percepción” se ha hecho bastante popular últimamente. Pero todavía más necesita ser limpiado el continente de imágenes perceptuales —es decir, la mente del ego. La palabra clave es PURIFICACIÓN.

FASE 49 (19º de Tauro): UN NUEVO CONTINENTE EMERGIENDO DEL OCÉANO.

NOTA CLAVE: *El resurgimiento de nueva potencialidad después de la crisis.*

El Símbolo apenas necesita ser comentado. Cuando la mente ha sido vaciada y la luz ha venido a purificar la conciencia liberada de sus apegos y contaminaciones, una nueva emanación de vida puede emerger del Océano infinito de potencialidad, el ESPACIO Virgen. ¿En qué será utilizada?

Al ser éste un símbolo de la cuarta etapa, encontramos en él una sugerencia sobre cómo recibir cualquier nueva fase de vida que se haya, no sólo esperado, sino confirmado en realidad. La “técnica” consiste simplemente en permitir al Potencial infinito operar con irreprimida ESPONTANEIDAD. Esto significa haber alcanzado un estado en el cual el ego consciente y racional ya no es un factor controlador.

FASE 50 (20º de Tauro): GIRONES DE NUBES EN FORMA DE ALA AVANZANDO POR EL CIELO.

NOTA CLAVE: *El descubrimiento de fuerzas espirituales en acción.*

Cualquier emergencia de potencialidades de vida desde la profundidad del vasto Inconsciente es respondida por la actividad espiritual de fuerzas supraconscientes en un tipo cósmico de antifonía. El individuo que ha dado un nuevo paso en su evolución debe buscar la "Signatura" de los Poderes divinos que confirman su progreso. Esta puede revelar el significado de lo que vendrá después. Las "nubes en forma de ala" pueden también simbolizar la presencia de seres celestiales (devas, ángeles) bendiciendo y revelando sutilmente la dirección a tomar, la dirección del "viento" del destino.

Esta es la quinta etapa de la décima secuencia quíntuple. Concluye un proceso, habiendo experimentado que el individuo debe encontrarse a sí mismo establecido con seguridad en su propia naturaleza, y recibiendo las BENDICIONES de las fuerzas sobrenaturales.

FASE 51 (21º de Tauro): UN DEDO APUNTANDO A UNA LÍNEA DE UN LIBRO ABIERTO.

NOTA CLAVE: *Aprender a discernir lo que en tu cultura y religión es significativo para tu personalidad.*

Este símbolo evoca la práctica tradicional, cuando uno tiene necesidad de guía, de abrir al azar un Libro Sagrado (para los cristianos, la Biblia) y colocar espontáneamente el dedo sobre un párrafo. Somos partes de un todo cultural-religioso, y cada todo tiene un mensaje para sus muchas partes, si éstas están dispuestas a someter sus pequeñas voluntades al gran significado y destino del todo. En un sentido aún más amplio, la mente abierta puede aprender a detectar "signaturas" en muchos acontecimientos cuya ocurrencia ha permitido. La excesiva confianza en simbolizaciones repetidas puede conducir a un estado esquizoide de dependencia hipersubjetiva de signos y profecías.

Esta es la primera etapa de la décimo-primer secuencia quíntuple de fases simbólicas en el proceso general de "Diferenciación" (Primer acto). Confidando en la guía de su cultura, una persona se identifica con un tipo diferenciado de respuesta colectiva a un entorno particular. Es un estado de SUBORDINACIÓN A LOS VALORES COLECTIVOS.

FASE 52 (22º de Tauro): UNA PALOMA BLANCA VOLANDO SOBRE AGUAS TURBULENTAS.

NOTA CLAVE: *La inspiración espiritual que alcanza el individuo en la superación de una crisis.*

Aquí tenemos también un símbolo de guía, y la paloma volando sobre aguas turbulentas recuerda la historia de Noé y el Arca. Noé afrontó su crisis, y de la humanidad entera, valerosamente y en completa obediencia a los dictados de Dios. Terminada la prueba, recibió el mensaje de la paloma. Es un mensaje del Espíritu Santo, anunciando un nuevo Designio divino. Esta escena simbólica puede aplicarse a las crisis personales resultantes de trastornos emocionales o de la irrupción de fuerzas e impulsos inconscientes en la conciencia —si la crisis ha sido afrontada con el espíritu apropiado.

Este símbolo de la segunda etapa está en contraste con el anterior, porque aquí no es el producto de una cultura, un "libro", sino el ritmo de ciclos cósmicos, ordenados por Dios, que revela su compás a través de un signo viviente y concretamente significativo —una RECOMPENSA A LA FE.

FASE 53 (23º de Tauro): UNA JOYERÍA LLENA DE VALIOSAS GEMAS.

NOTA CLAVE: *La confirmación social de la excelencia natural.*

Hay que distinguir dos elementos en esta imagen simbólica: las piedras preciosas, que resultan de proceso naturales,

con frecuencia provocados por una presión y calor volcánicos extremos, y los acabados productos de refinados artesanos. Tanto las propias piedras como la orfebrería son altamente apreciadas y dan prestigio al dueño de las joyas. El símbolo se aplica a cualquier producto en el cual la habilidad culturalmente adquirida ha embellecido o transformado los resultados finales de un largo y complicado proceso natural.

Esta es la tercera etapa de la décimo-primer secuencia quíntuple de fases. En esta etapa nos interesa el proceso social que trae consigo una CERTIFICACIÓN DE VALÍA PERSONAL.

FASE 54 (24º de Tauro): UN GUERRERO INDIO MONTANDO FEROZMENTE; CABELLERAS HUMANAS CUELGAN DE SU CINTURÓN.

NOTA CLAVE: *La agresividad de los instintos humanos en la lucha por su base terrena de operación.*

En la mitología de la antigua América, el indio representa al “salvaje”, cercano a la naturaleza y guiado por instintos primordiales. Pero, ay, nuestro presente siglo ha revelado que, bajo circunstancias mucho menos imperativas, el así llamado “hombre civilizado” es capaz de llevar a cabo torturas y exterminios mucho más crueles. Este símbolo, relacionado con una cuarta etapa, parece implicar que la violencia y la agresividad son componentes básicos de la naturaleza humana, al nivel de las emociones, y de una identificación sólidamente asentada con una cultura concreta que insiste en ver a los hombres de otras culturas como enemigos potenciales.

Lo que aquí se confirma es el valor de las diferencias entre un grupo de hombres y los otros. Estamos aún en el período de “Diferenciación” (Primer Acto del proceso cíclico) y la necesidad de una diferenciación del comportamiento humano y los valores colectivos es todavía muy fuerte. A nivel emocional, el hombre tiene aparentemente que creer todavía en la VIOLENCIA POR LA SUPERVISIÓN.

FASE 55 (25º de Tauro): UN EXTEÑO PARQUE PÚBLICO.

NOTA CLAVE: *El cultivo de energías naturales para uso y recreo colectivos.*

En esta etapa final de la secuencia de símbolos enfocada en los valores emocional-culturales, presenciamos los resultados positivos e impresionantes del esfuerzo colectivo del hombre por vivir en paz y disfrutar momentos de relajación. El parque público está destinado y preservado para el disfrute de toda la gente de la ciudad.

Este es el símbolo de DISFRUTE COLECTIVO. El individuo encuentra en los productos de su cultura un realzamiento emocional nacido del sentimiento de “pertener” a un gran todo, organizado y pacífico.

TERCER NIVEL: INDIVIDUAL-MENTAL

FASE 56 (26º de Tauro): UN GALÁN ESPAÑOL DA UNA SERENATA A SU AMADA.

NOTA CLAVE: *La ritualización de los deseos individuales.*

En este nivel vemos la acción de los valores colectivos en la medida en que afectan a la persona individual y, de hecho, confirman su individualidad dándole una base sólida en una tradición. El individuo está todavía apgado a estos valores de grupo; “pertenece”. No obstante, este estado es necesario para un sentido salvo y seguro de diferenciación dentro de un todo envolvente. La música y los rituales de amor culturalmente aceptables son productos culturales, si bien cada persona puede hacer uso de ellos para la realización espontánea de sus propios deseos.

Este es el primer símbolo de la décimo-segunda serie quíntuple. Revela al ser humano individual haciendo uso de su status personal para encontrar realización y un sentido de identidad social. Esto es JUGAR UN PAPEL en su forma más disfrutable.

FASE 57 (27º de Tauro): UNA ANCIANA INDIA VENDIENDO LOS ARTEFACTOS DE SU TRIBU A LOS TRANSEUNTES.

NOTA CLAVE: *Adaptación pacífica a las necesidades colectivas.*

En contraste con la impetuosidad del trovador español, vemos ahora la cara tranquila y sonriente de una anciana india que vende los productos de su cultura tribal. Ella está también funcionando dentro de la cultura que ha estado sosteniendo su actividad a lo largo de una larga vida; proporcionándole paz personal y satisfacción interior. En la edad anciana, el poder de la colectividad se reafirma una vez más, venciendo al, quizás, agotador esfuerzo que el hombre hace para afirmar su singularidad y carácter individual.

En esta segunda etapa de la décimo-segunda secuencia quíntuple, la mente envejecida del individuo se reintegra pacíficamente en la matriz psíquica de su grupo y cultura, con una serena ADAPTACIÓN a las necesidades vitales de ese todo del que el individuo se ve a sí mismo como una parte pasajera.

FASE 58 (28º de Tauro): UNA MUJER, PASADO SU “CAMBIO DE VIDA”, EXPERIMENTA UN NUEVO AMOR.

NOTA CLAVE: *La capacidad del hombre de elevarse, en la conciencia y los sentimientos, por encima de las limitaciones biológicas.*

Después de haber expuesto las aproximaciones joven y anciana del individuo humano al uso de lo que su cultura le ha proporcionado, el simbolismo enfatiza la capacidad del hombre para elevarse por encima de las limitaciones que tanto su naturaleza biológica como el “normal” patrón de comportamiento social han tratado de imponerle. Como en muchos de los símbolos precedentes, aparece una “mujer”, porque la conciencia tiene todavía una polaridad receptiva o “femenina” —tal como se indicaba en el primero de los símbolos de todo el ciclo (1º de Aries).

Cuandoquiera que esta tercera etapa de la décimo-segunda secuencia llegue a la conciencia de una persona, la indicación es que él o ella deben abrir libremente su mente a la posibilidad, siempre, de nuevos RECOMIENZOS. Idealmente, el nuevo comienzo debe implicar una respuesta más madura a la nueva posibilidad de experiencia.

FASE 59 (29º de Tauro): DOS ZAPATEROS TRABAJANDO JUNTO A UNA MESA.

NOTA CLAVE: *El carácter doble del entendimiento del hombre maduro.*

En simbolismo, los pies son el símbolo del entendimiento. El entendimiento difiere del mero conocimiento en que implica, al menos, algún grado de identificación en profundidad con aquello que se está entendiendo. Además, es imposible entender algo plenamente a menos que se tome en consideración su opuesto. El proceso mental de entendimiento —y, por consiguiente, de apreciación— implica un enfrentamiento de dos puntos de vista. De este modo, la mente cobra un sentido de perspectiva. El modo de disipar una sombra es iluminar el objeto (en su propio nivel bi-dimensional) desde dos fuentes de luz. El verdadero entendimiento disipa cualquier sombra intelectual. Los “dos zapateros” simbolizan dos modos en contraste de aproximarse al entendimiento de una experiencia —sobre todo de una nueva experiencia— y proporcionan formas concretas que puedan vestir y proteger el entendimiento.

Esta es la cuarta etapa de esta décimo-segunda secuencia quíntuple. Revela simbólicamente el modo en que una mente individual madura trabaja en su intento de ganar PERSPECTIVA; una verdadera perspectiva llega a ser la base sobre la cual construir una nueva aproximación a la vida.

FASE 60 (30º de Tauro): UN PAVO REAL EXHIBIÉNDOSE EN LA TERRAZA DE UN VIEJO CASTILLO.

NOTA CLAVE: *El despliegue personal de dones heredados.*

Una gran persona capaz de exhibir una multitud de dones es siempre, a uno u otro nivel, la consumación de un largo pasado de esfuerzos y victorias. Como una vez escribió un gran ocultista: "Los adeptos son el florecimiento de sus razas y culturas." El pavo real es el ave consagrada a Venus; en la tradición ocultista, los Espíritus Prometéicos que dieron a la especie animal humana el don divino de la inteligencia auto-consciente habían venido de "Venus" —lo que puede o no referirse al planeta *físico* que podemos contemplar en el cielo.

Este es el último símbolo de la cuarta escena, cuya palabra clave es "Confirmación". Este símbolo del pavo real confirma, ciertamente, el status social del poseedor del estado ancestral. Indica una CONSUMACION de los esfuerzos individuales; y sugiere que tal consumación apenas es posible excepto cuando una línea de "antepasados" —biológica o espiritual— forma su base.

ESCENA QUINTA: DESCUBRIMIENTO (1º de Géminis a 15º de Géminis)

PRIMER NIVEL: ACCIONAL

FASE 61 (1º de Géminis): UN BARCO CON FONDO DE CRISTAL REVELA MARAVILLAS SUBMARINAS.

NOTA CLAVE: *La revelación de energías inconscientes y estructuras psíquicas sumergidas.*

Dentro de la relativa seguridad de un "barco", una persona individual puede aprender a ser consciente del contenido, todavía escondido, del Inconsciente colectivo del hombre —siempre que a este barco (es decir, su ego, que le separa de la psique planetaria colectiva de la humanidad) se le haya dado un fondo de cristal. La mente consciente se ha hecho, al menos en parte, translúcida. Esta translucidez no es apertura directa. La ventana de la mente permanece cerrada, pero a través de ella el individuo puede descubrir el exterior —aquí, "exterior" significa las profundidades psíquicas por debajo del nivel normal de conciencia.

En esta primera etapa del proceso de “descubrimiento” sólo se puede hablar de visión, no de identificación. El sentimiento es de maravilla. “¡No sabía que esto podía existir! ¡Qué hermoso!” o “¡Qué excitante!” UNA NUEVA DIMENSIÓN es percibida por el buscador serio.

FASE 62 (2º de Géminis): SANTA CLAUS LLENANDO FURTIVAMENTE LOS CALCETINES QUE CUELGAN DELANTE DEL HOGAR.

NOTA CLAVE: *Una fe en bendiciones espirituales recompensada.*

La alegoría popular se refiere a las bendiciones espirituales que alcanzan al “puro de corazón”, cuya conciencia se asemeja a la de un niño pequeño. Polarizada por la ansiosa espera y fe en la existencia de Poderes celestiales, la conciencia pura, todavía no solidificada por el ego y los argumentos racionalistas, experimenta la manifestación concreta de lo que había imaginado. En este símbolo, Santa Claus actúa “furtivamente”. Los dones procedentes de un mundo espiritual imaginado e intensamente creído no deben ser examinados de cerca ni de lejos por el intelecto racional. Al que va a ser clarividente se le recomienda no mirar directa e intensamente a aquello que comienza a “ver”; por el contrario, debe lanzarle miradas de reojo, puesto que la mente atentamente enfocada haría desvanecerse a la aparición.

En esta segunda etapa de la décimo-tercera secuencia quíntuple, tenemos, una vez más, un símbolo en contraste con el de la primera etapa. Con el fin de descubrir las maravillas de las normalmente inconscientes profundidades de la psique colectiva, el individuo ha de construir su propio tipo de ve. ículo (un barco con fondo de cristal); pero la recepción de nuevas bendiciones procedentes del reino superior espiritual (el superconsciente) requiere, sobre todo, fe y pureza de corazón, y un tipo común de entendimiento (calcetines) —de ahí un estado de INOCENCIA.

FASE 63 (3º de Géminis): EL JARDÍN DE LA TULLERÍAS EN PARÍS.

NOTA CLAVE: *La formalización de los ideales colectivos mediante la aplicación de razón y orden a aspectos de la naturaleza recién descubiertos.*

Los jardines de las Tullerías y Versailles son representaciones típicas del espíritu clásico y su necesidad de orden y simetría. El reinado del rey francés, Luis XIV, siguió al Renacimiento, que estuvo lleno del entusiasmo de un nuevo espíritu de descubrimiento y un período de problemas internos. Tenía que darse una reacción que consolidara los logros alcanzados por el hombre europeo. Dicha consolidación conduce normalmente a otro extremo, a saber, al formalismo y la estrecha cristalización intelectual de conceptos dualistas.

En esta tercera etapa de la décimo-tercera secuencia quíntuple de fases cíclicas, vemos el contenido de la primera y segunda etapas llevado al estado de conceptualización clara y lúcida, pero también formalizada. El celestial portador de regalos Santa Claus se ha convertido en el autocrata paternalista, rey por "derecho divino". El cálido círculo familiar, celebrando el nacimiento del Salvador en medio de la oscuridad invernal, es ahora la Corte del rey gobernada por rígidos rituales. Hay claridad, pero hay también ego-centralización y cuito del FORMALISMO.

FASE 64 (4º de Géminis): EL ACEBO Y EL MUÉRDAGO REAVIVAN VIEJOS RECUERDOS DE NAVIDAD.

NOTA CLAVE: *Un anhelo por el estado preintelectual de la conciencia.*

El intelecto regido por el ego ha tomado todo lo que la mente translúcida (el "barco con fondo de cristal") ha visto, y le ha dado una forma lógica y racional. Sin embargo, viejos recuerdos de la infancia y su fe naïve se abren camino en la conciencia. Son despertados por lo que queda de las imágenes ancestrales que una vez tuvieron gran vitalidad y poder (el muérdago era sagrado para los Druidas). El acebo, con su brillante contraste de rojo y verde, recuerda un sentido del color más primitivo y mágico, como el ejemplificado

en el arte tibetano. Una nostalgia por valores más naturales y de orientación sentimental tiende a conducir a un movimiento de protesta —y así, a la intensificación de las emociones de la personalidad individual, o al Movimiento Romántico después del período post-clásico y post-racionalista europeo.

Esta es la cuarta etapa de la décimo-tercera serie. Recuerda a la cuarta etapa de la octava secuencia (Fase 39, 9º de Tauro) simbolizada por "un árbol de Navidad plenamente decorado." Pero la vívida experiencia de la niñez se ha convertido ahora solamente en un recuerdo obsesivo o nostálgico. Este anuncia el resurgimiento de valores y aspiraciones más profundos, que habían quedado enterrados en el inconsciente colectivo. Lo que aquí se acentúa es el valor de los arquetipos de base tradicional durante el proceso de "descubrimiento". un RETORNO A LA FUENTE. El contacto con arquetipos puede, sin embargo, conducir a situaciones explosivas.

FASE 65 (5º de Géminis): UNA REVISTA REVOLUCIONARIA LLAMANDO A LA ACCIÓN.

NOTA CLAVE: *La tendencia explosiva de los sentimientos reprimidos y emociones de raíz.*

Cada movimiento superacentuado en una dirección determinada provoca, con el tiempo, otro movimiento igualmente extremista en dirección opuesta. Esto es particularmente cierto a nivel de la mente dualista simbolizada en el zodíaco por Géminis. Aquello que se halla rígidamente atado por la forma y la convención, tiende a estallar en informalidad. Puede hacerlo violentamente, si se halla socialmente reprimido —por medio de la revolución— o a nivel psicológico en forma de psicosis; o bien puede retraerse, de forma invertida, al estado místico en el cual uno se identifica con una Realidad informulable.

Esta quinta etapa se relaciona con la primera, porque es la experiencia de un mundo de ser totalmente desapercibido por la conciencia que inicia el proceso. En el mismo sentido, una experiencia psicodélica puede volver la mente momentáneamente transparente a un reino de conciencia sin estructura de ego, y puede conducir a un intento prolongado de entender lo que ha sido revelado de una Realidad transcendental. Bien que la acción revolucionaria sea violenta o pacífica, amargamente resentida o de amor, el único deseo es LLEGAR MÁS ALLÁ DE LAS FORMAS ESTABLECIDAS.

SEGUNDO NIVEL: EMOCIONAL-CULTURAL

FASE 66 (6º de Géminis): TRABAJADORES HORADANDO UN POZO DE PETRÓLEO.

NOTA CLAVE: *La avidez de ese conocimiento que asegura riqueza y poder.*

Superficialmente considerado, este símbolo puede referirse al insaciable deseo de riqueza y poder del hombre moderno, y a su disposición para aceptar el riesgo de fracaso. Pero tiene un significado más profundo, sobre todo si se relaciona con el siguiente símbolo. El petróleo es el resultado final de la descomposición de materiales vivientes. Horadar pozos de petróleo puede representar el intento de penetrar en los estratos profundos del Inconsciente colectivo y de reavivar los poderes de la psique arcaica que una vez florecieron —por ejemplo, en el verdadero ritual mágico del mundo tribal, quizás entre los adeptos de la legendarizada Atlántida, o incluso entre los shamanes y hechiceros curanderos de tiempos más recientes. Los poderes arcaicos pueden ser “refinados” por las situaciones modernas, pero el casi inevitable resultado es el deshecho de productos residuales nocivos; “polución”. Y existe una polución de la conciencia igual que de la atmósfera que el hombre respira.

El signo zodiacal de Géminis tiene, básicamente, como significado la insaciable curiosidad y avidez de conocimiento; es, lógicamente, un signo “humano” (los Gemelos). Uno de los gemelos tiende a buscar el poder y conocimiento del pasado antiguo, el otro a descubrir una fuente viva de fuerza y sabiduría que esté constantemente siendo repostada por la lluvia celestial de Consciencia Espiritual y amor (ver el siguiente símbolo). Es natural en el hombre, ¡ay!, comenzar con emociones y sentimientos potencialmente negativos.

Esta es la primera etapa de la décimo-cuarta

Esta es la primera etapa de la décimo-cuarta secuencia quíntuple de fases cíclicas. Trata de la reacción emocional y, al nivel actual de evolución, socialmente premiada, de la mayoría de los seres humanos hacia la consecución de nuevas formas de conocimiento, es decir, de la AMBICIÓN.

FASE 67 (7º de Géminis): UN POZO CON CUERDA Y POZAL BAJO LA SOMBRA DE MAJESTUOSOS ÁRBOLES.

NOTA CLAVE: *La fe primordial del hombre en el poder escondido que sostiene la vida.*

En contraste con la ambiciosa tendencia del hombre moderno hacia el poder y la riqueza, tenemos ahora la imagen de la eterna búsqueda de aquello que hay en la raíz de todo proceso viviente, es decir, el agua. Esta búsqueda también exige algún esfuerzo —subir el cubo lleno de agua— pero es un simple esfuerzo natural, bajo la sombra de árboles que dan fe de la presencia del vital fluido. Esta presencia depende de la cooperación del cielo (lluvia) y la tierra (la formación geológica capaz de contener el agua), y el hombre debe desarrollar el sentido intuitivo que le capacite para sentir dicha presencia y hacerla efectiva en su vida cotidiana. Debe sentir la realidad escondida que preserva, para uso de todos los organismos vivientes, este don del “cielo”, la abundante lluvia.

En esta segunda etapa de la décimo-cuarta secuencia quíntuple de símbolos, se enfatiza el poder de las energías colectivas y bioespirituales que sostienen a todas las culturas erradicadas en la tierra, en contraste con todo aquello que la mente tecnológica del hombre puede hacer disponible para aumentar su comodidad personal y su dominio sobre la materia. El símbolo implica una CONFIANZA FUNDAMENTAL Y COOPERACIÓN CON LA VIDA.

FASE 68 (8º de Géminis): OBREROS EN HUELGA RODEAN UNA FÁBRICA.

NOTA CLAVE: *El poder destructivo de la mente ambiciosa sobre la plenitud orgánica de la relación humana.*

Estamos tratando, en esta secuencia de símbolos, del descubrimiento, por parte del hombre, de nuevos poderes que residen en su contribución especial al total organismo de este planeta Tierra —su conciencia y mente agresiva.

La primera etapa trataba del petróleo, forma típica de energía que la mente moderna ha hecho disponible. (Estos símbolos fueron revelados antes de que la energía atómica fuera siquiera conocida como una posibilidad práctica). Vemos ahora en este nuevo símbolo una indicación pictórica de aquello a lo que inevitablemente conduce el uso de esta energía generada por el intelecto: desorden industrial y violencia. A medida que el hombre se las arregla para devastar la tierra, para demostrar así su poder e intensificar sus placeres y su sentido orgulloso de dominio, inevitablemente se van iniciando conflictos y procesos destructivos.

El despertar se nos presenta aquí en su forma social colectiva, porque hemos alcanzado el nivel emocional-cultural. El tipo de poder engendrado por las facultades analíticas intelectuales es esencialmente destructivo; se basa en la destrucción de la materia, e invita al acaparamiento y despojo egocéntricos —y, en general, a privilegios de una u otra clase. Esto conduce a una REVUELTA CONTRA LOS PRIVILEGIOS.

FASE 69 (9º de Géminis): UN CARCAJ LLENO DE FLECHAS.

NOTA CLAVE: *La relación agresiva del hombre con la vida natural, como una base para la supervivencia y conquista.*

El arco y las flechas representan simbólicamente la capacidad del hombre para ampliar la esfera de su conquista de la naturaleza y matar enemigos con el fin de construir una base más grande para el desarrollo colectivo de una cultura y de una sociedad organizada. Implícito en el símbolo de la flecha está el atravesar un blanco. La mente del hombre es, esencialmente, un poder atravesador; pasa *a través* del objeto hacia el que se dirige. Intenta atravesar y sobreponer los obstáculos que surgen en su camino, y esto implica normalmente la destrucción del obstáculo. A un nivel más alto —como en la práctica Zen de la arquería— el obstáculo es el ego.

En esta cuarta etapa de la décimo-cuarta secuencia de fases del proceso cílico de la existencia humana, se nos muestra el símbolo arquetípico del Hombre, el Conquistador. Puede tratarse de una conquista de naturaleza exterior, o de aquella de las tendencias instintivas y el poder limitador del ego. Pero siempre es CONQUISTA.

FASE 70 (10º de Géminis): UN AEROPLANO EJECUTANDO UNA CAÍDA EN PICADO.

NOTA CLAVE: *Una capacidad superior para desafiar a la naturaleza y jugar con el peligro.*

Mediante el uso controlado de los poderes mentales, el hombre es capaz de desafiar la fuerza más básica de la naturaleza: la de la gravedad. Disfruta jugando con ella como un domador de leones con sus violentos animales. Pero aquello que él desafía está tanto dentro de él como fuera. La gravedad es la fuerza limitadora universal del mundo material. Al desafiarla, el hombre se prepara para penetrar más allá de lo físico y alcanzar más altos reinos de existencia. Podrá perder la lucha, pero esa perspectiva hace el esfuerzo más excitante. Podría ganarse la “inmortalidad”.

Esta es la etapa final de la décimo-cuarta secuencia. El símbolo que ostenta posee un fuerte sentido de finalidad. No existe posibilidad alguna de medidas medias. El hombre está irrevocablemente destinado al éxito o al fracaso –al menos como conciencia y mente segura de sí misma. Las alternativas son claras. Puede describirse como LA MENTE CONTRA LA MATERIA, o como la voluntad del Hombre de luchar contra el destino que la gravedad tan adecuadamente simboliza.

TERCER NIVEL: INDIVIDUAL-MENTAL

FASE 71 (11º de Géminis): TIERRAS RECIÉN DESCUBIERTAS OFRECEN AL PIONERO NUEVAS OPORTUNIDADES DE EXPERIENCIA.

NOTA CLAVE: *El poder y la alegría de nuevos comienzos.*

Estas “tierras recién descubiertas” pueden referirse a cualquier campo de actividad potencial, a cualquier nivel, todavía inexperimentado –material, emocional, mental o supramental. Estamos tratando ahora del tercer nivel de experiencia, en el cual la individualidad –o, al menos, el carácter de ego–

opera de un modo más definido. Mientras en las fases precedentes se ha dicho mucho referente a los poderes de la mente, esta mente estaba esencialmente basada en los patrones colectivos de una cultura y una sociedad. Ahora, en este tercer nivel, encontramos al ser humano esencialmente ocupado en su lucha personal y particular por alcanzar una individualización plena y efectiva. Y la primera cosa de la que ha de tomar conciencia es de que ha alcanzado un campo potencialmente virgen de conciencia y actividad. Se está enfrentando con lo extraño. Todo puede ocurrir.

Esta es la primera etapa de la décimo-quinta secuencia quíntuple de símbolos. Habiendo conquistado, al menos hasta cierto punto, las energías colectivas y materiales de la naturaleza y la sociedad, el hombre ha llegado a "separarse" relativamente del pasado. Se enfrenta con el futuro. Cada paso adelante debe mostrarle PONIENDOSE A LA ALTURA DE LAS CIRCUNSTANCIAS.

FASE 72 (12º de Géminis): UNA MUCHACHA NEGRA LUCHA POR SU INDEPENDENCIA EN LA CIUDAD.

NOTA CLAVE: *Liberándose de los fantasmas del pasado.*

Mientras que "tierras recién descubiertas" ofrecen campos vírgenes de experiencia, aquellos hombres y mujeres que las alcanzan se encuentran, de hecho, condicionados por su propio pasado. Llevan consigo los fantasmas de sus vidas pasadas y los recuerdos de patrones sociales colectivos con los cuales habían identificado sus egos. Cada nuevo comienzo está rodeado de fantasmas (o karma personal y social). La lucha racial por la igualdad de oportunidades debe continuar, aún cuando esta igualdad esté oficialmente garantizada por la ley. La lucha va por dentro y toma muchas formas. Los puritanos trajeron al, en teoría, "Nuevo Mundo" los miedos, el fanatismo y la agresividad de su existencia europea, y, con frecuencia, éstos se hicieron más virulentos bajo las condiciones halladas en el Nuevo Mundo. Pero, ningún campo de actividad es nunca totalmente "virgen". Tiene sus habitantes, y éstos se aferran a sus posesiones o privilegios. Quienquiera que busque ser verdadero e individual debe liberarse del pasado.

Aquí, en esta segunda etapa, tenemos el habitual símbolo de contraste. Las nuevas tierras son escubiertas, pero están llenas de vidas, y la mente del pionero llena de fantasmas, preconcepciones, prejuicios o esperanzas. Lo que se necesita es una total LIQUIDACIÓN del pasado: mente virgen para campos vírgenes.

FASE 73 (13º de Géminis): UN FAMOSO PIANISTA DANDO UN CONCIERTO.

NOTA CLAVE: *Realización individual en la ejecución de una función social a la que cierto prestigio va unido.*

Habiendo entrado en la senda de la experiencia individualizada, la cual le pone en contacto con reinos de inspiración suprapersonal más amplios y más elevados, la persona individual es capaz de convertirse en una fuente de inspiración, un agente para el Hombre y los Poderes formativos que guían la evolución humana. Su papel consiste en movilizar emociones, en presentar a los otros una imagen de lo que para la mayoría de la gente hay más allá de sus mediocres y tibias respuestas al reto de convertirse en algo “más-que-hombres” —experimentar más intensamente y ver más lejos. Este es el papel del verdadero e ideal “virtuoso” (*vir* quiere decir fuerza, masculinidad; de ahí “virtud”) y, en un sentido muy amplio, del Avatar cuyo ejemplo fascina a los seres humanos, induciéndoles a dejar atrás su pasado y aventurarse en los reinos de la experiencia.

En esta tercera etapa vemos sintetizados los significados de los dos símbolos precedentes. El individuo entra en nuevos reinos y desafía con éxito los miedos, la inseguridad y la falta de confianza en sí mismo del pasado —todas las actitudes negativas que mientras estaban condicionadas por el medio social, han quedado grabadas en el subconsciente. Una vez lograda esta liberación, puede transmitir al medio el poder generado por la auto-disciplina, inteligencia y confianza en sí mismo. Se ha convertido en una, al menos potencial, FUENTE DE INSPIRACIÓN.

FASE 74 (14º de Géminis): PONIENDO UN PUENTE ENTRE EL ESPACIO FÍSICO Y LAS DISTINCIOS SOCIALES, DOS HOMBRES SE COMUNICAN TELEPÁTICAMENTE.

NOTA CLAVE: *La capacidad de transcender las limitaciones de la existencia corporal.*

Con el fin de funcionar en el mundo de las entidades materiales, el hombre necesita enfocar las energías de la vida en un organismo limitado y una mente de ego que se ha formado por las presiones de una cultura y trasfondo familiar concretos. Llega un momento, sin embargo, en el que el individuo puede aún transcender los límites de la cultura y el ego. Debe hacerse entonces un esfuerzo por entrar en un reino de conciencia en el cual la comunicación de mente a mente puede tomar una forma más directa, *porque* las mentes operan, entonces, dentro de la Mente Común de la humanidad. Sucede entonces como si dos células del cuerpo humano se estuviera comunicando la una con la otra, quizás por medio de algún tipo de canal nervioso invisible o, digámoslo así, desde un núcleo al otro por medio de una resonancia vibratoria.

En esta cuarta etapa de la secuencia quíntuple vemos la potencialidad de una nueva técnica a utilizar en las "tierras recién descubiertas" que yacen ante los pioneros en evolución humana. Es una TECNICA DE TRANSCENDENCIA. Esta puede también, evidentemente, traer consigo confusión y muchos fracasos, así como afirmaciones ilusorias y auto-engaño.

FASE 75 (15º de Géminis): DOS NIÑOS HOLANDESES HABLANDO, INTERCAMBIANDO SU CONOCIMIENTO.

NOTA CLAVE: *La necesidad de clarificar las propias experiencias mediante contactos reales con individuos de mentalidad similar.*

Este símbolo añade algo vital al anterior. Experiencias trascendentales y facultades supranormales deben ser

puestas a prueba y clarificadas mediante el uso de medios de comunicación normales y colectivamente probados —lo que puede significar a través de procedimientos científicos. Los “niños holandeses” parecen haber sido introducidos por la mente subconsciente del formulador del símbolo, a causa de una asociación con la limpieza y el espíritu abierto de discusión que ha prevalecido en Holanda. Son “niños”, porque las experiencias nuevas son todavía muy recientes y requieren certificación; esto exige una mente “limpia” y abierta, ansiosa por probar lo que se ha experimentado en un intercambio de opiniones con sus pares.

Esta es la última etapa de la décimo-quinta secuencia quíntuple de símbolos. Pone fin a la escena del “Descubrimiento”. Todo descubrimiento debe ser investigado y su validez probada. En las viejas culturas tribales, los “grandes sueños” de un hombre eran aceptados como válidos y se actuaba en torno a ellos sólo si otro hombre de la tribu tenía un sueño similar. La necesidad de OBJETIVIDAD ha de ser atendida; y esto implica la confirmación de cualquier concienciación subjetiva mediante alguna experiencia similar. También implica el tipo de dualismo inherente a todas las experiencias mentales, así como a conceptos mentales.

ESCENA SEXTA: EXTERIORIZACIÓN (16° de Géminis a 30° de Géminis)

PRIMER NIVEL: ACCIONAL

FASE 76 (16° de Géminis): UNA MUJER ACTIVISTA DRAMATIZANDO SU CAUSA EN UN EMOTIVO DISCURSO.

NOTA CLAVE: *Una respuesta apasionada a una nueva experiencia profundamente sentida.*

Lo que ha sido “descubierto” no sólo necesita ser discutido y probado mediante un intercambio intelectual que permita su formulación, sino que exige también “exteriorización”. Esto implica el acto de tratar con aquellos que permanecen todavía ignorantes del nuevo conocimiento o concienciación. Es necesario un público, y éste ha de ser convenido; su inerte resistencia al cambio ha de ser vencida. Esto normalmente requiere una dramatización de los temas en

cuestión. También aquí, como al comienzo de todo el ciclo (1º de Aries), se representa a una mujer, que quiere decir una persona que depende de sentimientos e imágenes fogosas para conmover al receptivo público.

Esta es la primera etapa de la décimo-sexta secuencia quíntuple del proceso cíclico. Estamos tratando ahora de la exteriorización del impulso original —es decir, el emerger del vasto océano de potencialidad, que constituye la naturaleza humana a todos los niveles. Lo que está en juego es un proceso de comunicación de experiencias nuevas. La mente es llamada a realizar su trabajo, pero lo que viene primero es la acción de aquella mente que es violentamente desplazada, y que intenta mover a otras mentes por medios violentos; la MENTE PROSÉLITISTA.

FASE 77 (17º de Géminis): LA CABEZA DE UN ROBUSTO JOVEN SE CONVIERTEN LA DE UN MADURO PENSADOR.

NOTA CLAVE: *La transformación de la vitalidad física en el poder de construir conceptos y formulaciones intelectuales por medio de las cuales puede transferirse el conocimiento.*

Mientras en símbolo precedente vemos la liberación explosiva de impulsos generados por una nueva conciencia de lo que está bien y lo que está mal —el modo “mujer” controlado por sentimientos—, ahora tenemos una imagen de un proceso de silenciosa y definitiva metamorfosis de energía biológica como el modo “hombre”. Este simbolismo puede parecer hoy anticuado, pero los dos modos contrastantes de comunicación de experiencias nuevas siguen siendo evidentes, no importa cómo los simbolicemos.

Esta segunda etapa de la décimo-sexta secuencia, como es casi siempre el caso, presenta un contraste con la primera etapa. Lo que vemos en la representación es la transformación de emociones en mente, de instintos en pensamientos —un proceso de METAMORFOSIS MENTAL.

FASE 78 (18º de Géminis): DOS HOMBRES CHINOS CONVERSAN EN SU LENGUA NATIVA EN UNA CIUDAD AMERICANA.

NOTA CLAVE: *La necesidad de la mente de retener su independencia con respecto al entorno, con el fin de concentrarse en sus problemas particulares.*

Los individuos que han entrado en un nuevo reino de actividad, se encuentran, por lo general, alienados de su entorno social. En algún sentido, "viven *en* el mundo" (el mundo de los hombres ordinarios, todavía empeñados en fines terrenos y biológicos comunes) pero "no son *del* mundo". Normalmente, buscan compañeros que puedan hablar su lenguaje. Este puede ser un lenguaje "viejo", de sabiduría más que de conocimiento. La Cultura de China es mucho más vieja que la de las masas americanas que hormiguean en ciudades infestadas de avaricia.

Esta tercera etapa del proceso revela lo que puede ocurrir cuando el individuo ha desarrollado nuevas aptitudes de experiencia, que pueden capacitarle para utilizar el vasto depósito de la mente planetaria del Hombre. Para el hombre común éste parece hablar una lengua extranjera. Experimenta un proceso de AISLAMIENTO; sin embargo, nunca está realmente solo. Aquí y allá encuentra a quienes pueden entenderle.

FASE 79 (19º de Géminis): UN GRAN VOLUMEN ANTIGUO REVELA UNA SABIDURÍA TRADICIONAL.

NOTA CLAVE: *Contactando con la Mente planetaria de todos los hombres, subyacente en cualquier mentalidad cultural y personal.*

La tradición ocultista nos dice que todas las manifestaciones cíclicas de la mente humana han tenido una Fuente primordial reveladora. Habla de libros antiguos hechos de hojas de papiro especialmente tratadas, que transmiten, por medio de símbolos, los procesos arquetípicos que hay en la raíz de toda existencia terrena (ver *Doctrina Secreta* de Blavatsky). Tales volúmenes, que, según dicen, están en

posesión de ciertos Adeptos, constituyen la "exteriorización" de un conocimiento y sabiduría arquetípicos. Contienen las "ideas-semilla" a partir de las cuales crece la mente humana, produciendo ciclicamente culturas de diversos tipos.

Este símbolo de la cuarta etapa nos evoca la "técnica" por medio de la cual la mente humana puede descubrir los cimientos de su naturaleza y adquirir lo que podemos llamar CONOCIMIENTO-SEMINA, el conocimiento de la estructura de las manifestaciones cíclicas y cósmicas de la vida en este planeta.

FASE 80 (20º de Géminis): UNA CAFETERÍA MODERNA EXHIBE UNA GRAN ABUNDANCIA DE COMIDA, PRODUCTOS DE DIVERSAS REGIONES.

NOTA CLAVE: *La asimilación de conocimiento múltiple mediante el poder sintetizador de la mente.*

A partir del Uno, pueden, a su debido tiempo, surgir los Muchos. La Fuente Original da nacimiento al arroyo de montaña que, acumulando para sí el agua de lluvia caída, se convierte en el gran río alrededor del cual son construidas las ciudades. Estas, en cambio, polucionan el río a lo largo de su camino hacia el ancho océano. Este moderno símbolo expresa el hecho de que el hombre, ahora al final de un ciclo cultural, sea capaz de almacenar alimentos —tanto mentales como físicos— de muchas regiones del globo. Su dieta ha adquirido una base planetaria; la historia nos dice que la búsqueda de sal y especias y demás comodidades, entonces raras en las regiones locales, proporcionó el arranque para el comercio global y así, finalmente, para una conciencia planetaria. Los resultados pueden ser saciedad e indigestión, y confusión mental causada por la falta de discriminación.

Este es el último símbolo de la décimo-sexta secuencia quíntuple. Como bastante a menudo se da el caso, dicha etapa quinta implica cierta clase de síntesis o, al menos, una preparación que conduce hasta un nuevo nivel. La nota clave aquí es, ciertamente, ASIMILACION; la potencialidad negativa del símbolo es DESPERDICIO.

SEGUNDO NIVEL: EMOCIONAL-CULTURAL

FASE 81 (21º de Géminis): UNA MANIFESTACIÓN LABORISTA TUMULTUOSA.

NOTA CLAVE: *El impacto revolucionario de los conceptos mentales sobre las emociones y deseos colectivos del hombre.*

Este símbolo es paralelo a aquel que da comienzo al proceso de “exteriorización” (16º de Géminis), pero dicho proceso se ve aquí operar, definitivamente, a nivel de respuestas colectivas. La gran masa de los hombres ha sido levantada por imágenes mentales, slogans y un apetito por la abundancia de la “clase dirigente”. Esto se aplica también a la persona individual, en la cual han tomado forma esferas contrastantes de actividad como resultado del proceso individualizador de base mental. Las funciones orgánicas hacen sus demandas colectivas al intelecto señorial. La etapa puede aplicarse al tipo de “revolución” que llamamos psico-neurosis.

Esto da comienzo a la décimo-séptima secuencia quíntuple de símbolos. Dispone el escenario para un proceso tumultuoso, que puede conducir a un acercamiento a los problemas resultantes de la individualización. Los instintos reprimidos u oprimidos provocan una EXPLOSIÓN EMOCIONAL, reclamando sus derechos.

FASE 82 (22º de Géminis): PAREJAS BAILANDO EN LA FIESTA DE LA COSECHA.

NOTA CLAVE: *El disfrute total de procesos orgánicos y tendencias emocionales.*

De nuevo tenemos una imagen en fuerte contraste con la primera de esta serie. Desde la ciudad construida por la mente, donde los trabajadores reclaman una esfera más grande de abundancia social, nos encontramos ahora en el pueblo, donde hombres y mujeres viven en una armonía mucho mayor con los procesos naturales y estacionales, dando rienda

suelta a sus instintos emocionales. Los dos polos de una sociedad completa —la gran ciudad industrial y el pueblo agrícola— deben estar incluidos; del mismo modo, los dos polos de una personalidad saludable —mente y emociones naturales— deben ser activos.

Esta es la segunda etapa contrastante de la décimo-séptima secuencia de cinco símbolos. Enfatiza el valor de una actividad rítmica y sana en un sistema natural, porque ésto conduce a un proceso, con frecuencia muy necesitado, de RECONSTRUCCIÓN BIOENERGÉTICA.

FASE 83 (23º de Géminis): UN NIDO CON TRES VOLANTONES EN LO ALTO DE UN ÁRBOL.

NOTA CLAVE: *La madurez de los procesos espiritualmente creativos en una, al menos relativamente, mente integrada.*

En simbolismo tradicional, los pájaros se refieren, por lo general, a fuerzas espirituales o, al menos, a los aspectos más altos y más libres de la mente. Aquí vemos solamente el comienzo de un proceso en lo que podríamos también llamar “la cámara superior” de la conciencia, donde el poder creativo del espíritu puede ser recibido y asimilado. Fecundado por el espíritu y apoyado sobre una tradición cultural y vitalística profundamente arraigada, el hombre puede, gradualmente, desarrollar una personalidad íntegra. Esta es esencialmente triple, reflejando la Divina Trinidad, expresada en la India como Sat-Chit-Ananda.

Esta es la tercera etapa de un proceso que debe de conducir a un entendimiento más profundo y más natural de la existencia humana. Sugiere que las protestas de la masa ambiciosa acerca de deseos notablemente ciegos, han de ser transmutadas mediante una armonización con las tendencias naturales y con arreglo a respuestas espontáneas armonizadas con las fases de la evolución natural. Se enfatiza aquí la INTEGRACIÓN CREATIVA.

FASE 84 (24º de Géminis): NIÑOS PATINANDO SOBRE UNA CHARCA HELADA DE PUEBLO.

NOTA CLAVE: *El uso de circunstancias inhibidoras para el desarrollo del carácter y un acercamiento transcendental al entorno.*

2

El invierno simboliza oscuridad y las restricciones impuestas por el frío sobre los seres vivientes. La vida natural se encuentra en un estado de hibernación o actividad intravertida. La mente en pleno desarrollo, sin embargo, puede aprender a utilizar las restricciones y el poder disciplinador de las respuestas externas "frías" para elevarse por encima de la "helada" exterior y crecer en fuerza y habilidad. El hombre es la naturaleza que se eleva por encima de la oscilación cíclica de las polaridades naturales. Su camino es, a menudo, la *vía negativa*. Aprende la libertad rítmica (patinar) utilizando las situaciones más obligatorias (hielo) para demostrar su transcendental capacidad para el placer y la auto-movilización.

De nuevo, el símbolo de la cuarta etapa nos presenta aquí una técnica especial. Es una técnica mental en tanto que es a través de la mente como el hombre puede transcender la entropía del proceso universal de existencia. Vemos aquí, en realidad, el TRIUNFO del hombre SOBRE LA ENTROPIA.

FASE 85 (25º de Géminis): UN JARDINERO RECORTANDO GRANDES PALMERAS.

NOTA CLAVE: *Teniendo bajo control el poder de expansión de la naturaleza.*

El intelecto del hombre es como una planta tropical, en el sentido de que tiende a expandirse "salvajemente" en muchas direcciones, buscando el contacto directo con los rayos del sol. Del mismo modo que una palmera, utiliza sus hojas muertas para protegerse del calor, el calor del reino de la mente, cuando se halla desprovisto del poder de los sentimientos. Una cultura está caracterizada por "formas" espe-

cíficas y “símbolos fundamentales”; el objeto principal de la educación, al menos en períodos culturales y clásicos, ha sido el de contener la imaginación de los individuos dentro de estas formas tradicionales. Una aproximación completamente diferente se está intentando en nuestra época de transición.

En esta última etapa de la décimo-séptima secuencia quíntuple, hemos alcanzado el nivel de realización de los impulsos que comenzó en la primera etapa (21º de Géminis) en un acceso tumultuoso de auto-afirmación y protesta contra el pasado. Ahora, este acceso ha encontrado su lugar en la evolución de la humanidad y la sociedad; y —simbólicamente hablando— el “trabajo” ha llegado, no solamente a agremiarse, sino a convertirse en una potente fuerza dentro del cuerpo político. Sin embargo, las energías liberadas buscan expansión constante y, por consiguiente, tienen que ser controladas. Hay una necesidad de repetidas PODAS.

TERCER NIVEL: INDIVIDUAL-MENTAL

FASE 86 (26º de Géminis): ARBOLES CUBIERTOS DE ESCARCHA CONTRA EL CIELO DE INVIERNO.

NOTA CLAVE: *La revelación de la forma arquetípica y el ritmo esencial de existencia.*

En este tercer nivel de “exteriorización” podemos observar un contacto con los arquetipos y formas puras del propio ser individual —también con las imágenes características de la cultura (Ur-símbolos de Splenger). Se han dejado atrás los aspectos exteriores. Esto es un paso adelante respecto del “podar”; es más bien un proceso de supresión de todas las superficialidades de la existencia. De un modo cíclico, la naturaleza nos ayuda a alcanzar este estado de desnuda realidad. No es que experimentemos el vacío del budista (*sunya*), sino, más bien, que alcanzamos la esencia de nuestro ser individual, la forma del propio ser puro que constituye el poder estructurador que hay debajo de todos los aspectos externos —todo lo que pertenece al reino de la “hoja”.

Esta es la primera etapa del proceso quíntuple, ahora en su décimo-octava fase. En algún sentido, podemos hablar de ella como una etapa de repudiaciόn ascética, pero es también una etapa de ESENCIALIZACIÓN.

FASE 87 (27º de Géminis): UN GITANO EMERGIENDO DEL BOSQUE EN EL CUAL ESTÁ ACAMPADA SU TRIBU.

NOTA CLAVE: *Buscando participación en un todo más amplio de existencia mentalmente estructurada.*

El contraste entre este símbolo y el precedente es significativo. El primero revelaba la oportunidad periódica que la naturaleza ofrece al hombre de penetrar más allá de las meras apariencias y del atractivo de la abundancia existencial (la masa de hojas verdes); vemos ahora en acción otro proceso que depende del individuo —un intento consciente de dejar atrás la etapa instintivo-tribal de la existencia terrena y de elevarse hasta el reino de la mente y de las relaciones interpersonales complejas y tensas (es decir, la ciudad). Las tendencias “salvajes” de la naturaleza están alcanzando una situación en la cual podrán ser “domadas”.

Esta es la segunda etapa de la secuencia quíntuple. Revela un período de transición, un anhelo, más o menos claro, por un nuevo estado de conciencia, y, por tanto, de transformación interior. Es una fase de REPOLARIZACIÓN.

FASE 88 (28º de Géminis): MEDIANTE LA INSOLVENCIA, LA SOCIEDAD DA A UN INDIVIDUO SOBRECARGADO LA OPORTUNIDAD DE COMENZAR DE NUEVO.

NOTA CLAVE: *Un liberarse de las presiones insoportables, quedando libre para nuevas tareas.*

Este símbolo puede fácilmente ser malinterpretado, porque, aunque obviamente tiene una connotación de fracaso, representa, sin embargo, un estado particular de relación compleja de un individuo con su comunidad. La función de la insolvencia mencionada aquí, no debe ser interpretada como referente a un tipo fraudulento de insolvencia. En los Estados Unidos al menos, insolvencia no implica una condenación moral; más bien, quiere decir que el fracaso individual no puede ser aislado de la salud general de la comunidad. La

especial naturaleza del todo está implícita en el fracaso de la parte en ejecutar adecuadamente bajo condiciones económicas particularmente difíciles. Una sociedad que entroniza el principio de *competición* despiadada debe también desarrollar mecanismo para exteriorizar el principio de *compasión*. Este último fue enfatizado primero por el Budismo del Norte, y poco después por la Cristiandad. El concepto de expiación está directamente relacionado con el de liberación de las insostenibles presiones económicas en la insolencia.

Esta es la tercera etapa de la décimo-novena secuencia de fases cíclicas. En las dos primeras etapas hemos visto la aparición de una nueva conciencia basada en un dejar atrás los aspectos externos del vivir bio-psíquico, al menos en su faceta relativamente salvaje y exuberante. Aquí tenemos otra clase de "dejar atrás", una LIBERACIÓN DEL PASADO.

FASE 89 (29º de Géminis): EL PRIMER SINSONTE DE LA PRIMAVERA.

NOTA CLAVE: *La exhuberancia creativa del alma humana en respuesta a las experiencias básicas de la vida.*

El sinsonte es capaz de imitar los sonidos que oye, pero, en realidad, hace más que imitar, porque entreteje todos estos sonidos formando melodías que, a veces, pueden tener una gozosa amplitud y una espontaneidad instintivamente creativa. El símbolo se refiere a la capacidad que el individuo con talento tiene para recoger *material colectivo* y transformarlo bajo la necesidad de productividad biológica y el amor instintivo. La canción, fortalecida por estas grandes tendencias naturales, se eleva en modo muy similar a como las llamadas canciones populares se elevan desde el alma juvenil en respuesta a emociones personales o sociales profundas.

En esta cuarta etapa de la secuencia quíntuple, lo que se nos presenta simbólicamente es la reacción del individuo que se ha hecho sensible a muchas corrientes vitales de su entorno y que es capaz de exteriorizar esta emanante respuesta como un regalo a su sociedad, haciendo un despliegue de VIRTUOSISMO.

FASE 90 (30º de Géminis): UNA PARADA DE BELLAS BÁÑISTAS ANTE UNA GRAN MULTITUD EN LA PLAYA.

NOTA CLAVE: *El establecimiento de cánones sociales a través de la excelencia personal y la competencia.*

En esta escena tan americana vemos un proceso muy antiguo y básico que puede operar a varios niveles. La sociedad establece ciertos cánones culturales colectivamente aceptables, y recompensa con el prestigio y la fama a las personas que los encarnan, física o mentalmente. Esto genera emulación y el deseo de llevar las imágenes sociales a su más perfecta y concreta manifestación. La imagen o canon de proporción arquetípica es así encarnada para que todos la contemplen y se fascinen. El proceso de exteriorización queda completado.

Esta es la última fase de la sexta escena. La primavera ha tocado a su fin en el zodíaco. Ha llegado el solsticio de verano. La realización trae consigo nuevas exigencias a la conciencia humana individual. El ESPECTACULO ha terminado. Viene ahora la hora de la decisión.

ACTO II: ESTABILIZACIÓN

ESCENA SÉPTIMA: DECISIÓN
(1º de Cáncer a 15º de Cáncer)

PRIMER NIVEL: ACCIONAL

FASE 91 (1º de Cáncer): EN UN BARCO, LOS MARINEROS ARRÍAN UNA BANDERA VIEJA E IZAN OTRA NUEVA.

NOTA CLAVE: *Un cambio radical de lealtad exteriorizado en un acto simbólico: un punto sin retorno.*

Hemos alcanzado ahora un cuadrado (ángulo de 90 grados) para el comienzo del proceso cíclico. Este es un momento de crisis, un punto fuertemente decisivo. En el

ciclo zodiacal, el movimiento del sol en dirección norte (en "declinación") se detiene cuando el solsticio de verano; el sol se eleva y se pone tan al norte del este y el oeste como puede durante el ciclo del año. Su movimiento es ahora el inverso. Los puntos de ocaso se desplazan lentamente hacia el sur en el horizonte occidental, y la largura del día decrece. En el ciclo de lunación (de Luna Nueva a Luna Nueva), ésta es la fase del Primer Cuarto. Sobre el "barco" que simboliza la ego-consciencia flotando, digámoslo así, en el mar del vasto Inconsciente, la voluntad individualizada toma una básica decisión. La fuerza dominante de Yang permite a la fuerza de Yin iniciar su ascenso al poder de seis meses de duración. La voluntad "colectiva" vencerá gradualmente a la "individual", y, al final, el poder del estado superará al de la persona. Ahora, sin embargo, la persona individual disfruta su hora más floriosa; se regocija por su capacidad de tomar una "libre decisión" —es decir, de actuar como un individuo que escoge su meta de vida y su lealtad.

Esta es la primera etapa de la décimo-novena serie quíntuple de símbolos de grado. En un acto decisivo cargado de consecuencias, el simbólico colegial podría concienciarse de que debe poner fin a su búsqueda de una compañera ideal y entrar en el matrimonio. Asiente a la posibilidad de una progenie, de una responsabilidad hogareña. Su conciencia acepta un proceso de REORIENTACIÓN fundamental, que implica la estabilización de sus energías.

FASE 92 (2º de Cáncer): UN HOMBRE SOBRE UNA ALFOMBRA MÁGICA SOBREVUELA UNA EXTENSA ÁREA DE TIERRA.

NOTA CLAVE: *La capacidad de expandir la propia conciencia, estabilizando el punto de vista particular a un nivel más elevado.*

Esta es la paradoja que confunde a tantas mentes. La búsqueda incansable de nuevos horizontes por parte del intelecto confunde a éste mientras dura. Aceptando un foco estable, la mente puede elevar su punto de observación y ver la realidad desde una perspectiva más verdadera. El individuo se convierte en el todo designado, en este

punto concreto, para una tarea y función concretas. Puede, al menos, reflejar la conciencia del Todo más grande, la Humanidad.

Este símbolo de la segunda etapa establece un contraste entre una nueva lealtad estabilizadora que limita la voluntad y la capacidad para vislumbrar la vida desde una perspectiva más amplia, gracias a la cual se ve a muchas vidas converger sobre la elevada conciencia. En esta etapa uno toma conciencia de que, abandonando una búsqueda indefinida de extensión bi-dimensional, gana ELEVACION en la tercera dimensión de la conciencia.

FASE 93 (3º de Cáncer): UN HOMBRE ENVUELTO EN PIELES
TIRA DE UN PELUDO CIERVO.

NOTA CLAVE: *La necesidad de superar la paralización y el "frío" durante una prueba de resistencia.*

Este símbolo, bastante enigmático, ha sugerido una exploración en las regiones árticas; pero, con más relevancia, parece mostrarse en él simplemente la difícil fase impuesta por la nueva lealtad sobre la reorientada conciencia. En la India, el ciervo era el símbolo de Brahma, el Dios Creativo. Las astas representan la extensión del poder mental localizado en la cabeza. El nuevo camino puede conducir a regiones frías, requiriendo aislamiento de las circunstancias duras. Puede incluso haber un deseo de escapar de nuevas responsabilidades. La voluntad guía a la mente adelante, hacia el Norte espiritual del alma.

Esta es la tercera etapa de la décimo-novena secuencia quíntuple. Hay implícito un período de pruebas. La mente focalizada puede tratar de escapar de sus límites, aventurándose hacia la meta idealizada —la Estrella del Norte, quizás. Esto representa una PRUEBA DE VOLUNTAD.

FASE 94 (4º de Cáncer): UN GATO PELEÁNDOSE CON UN RATÓN.

NOTA CLAVE: *Un intento de auto justificación.*

Nos hallamos todavía envueltos en los resultados de un acto que trajo consigo una reorientación radical de la propia vida. Las tendencias del organismo bio-psíquico todavía no son fácilmente conquistadas. Una multitud de decisiones menores sigue inevitablemente a los grandes ademanes de repudiación y realineamiento. Los deseos del cuerpo ahogan todavía la voz del "hombre nuevo". Uno discute consigo mismo, esperando convencerse a sí mismo de que los viejos impulsos son aún legítimos.

En esta cuarta etapa de la secuencia quíntuple la duda y los motivos conflictivos son aún inevitables. La mente es muy hábil en no afrontar las consecuencias producidas por los deseos o incluso por la inquietud. Se experimentan intentos de RACIONALIZACIÓN, que deben ser comprendidos.

FASE 95 (5º de Cáncer): EN UN PASO A NIVEL, UN AUTOMÓVIL ES DESTROZADO POR UN TREN.

NOTA CLAVE: *Los trágicos resultados que pueden ocurrir cuando la voluntad del individuo se pone desaprensivamente en contra del poder de la voluntad colectiva de la sociedad.*

El automóvil simboliza la conciencia individualizada, ansiosa por seguir su propio curso de acción, sin importarle cómo éste pueda chocar con la conciencia colectiva de la comunidad (el tren). El símbolo implica que, en esta etapa temprana del nuevo proceso que comenzó con esta séptima escena, todos estos intentos individuales y relativamente anarquistas o desafiadore de la ley están destinados a fracasar. El conductor puede vivir, pero su coche será destrozado.

Para no considerar esta fase totalmente negativa, debemos darnos cuenta de que, la mayor parte del tiempo, el hombre aprende sus lecciones a través de experiencias relativamente destructivas —la *vía negativa* del místico, o incluso el extraño concepto ocultista, comentado en algunas sectas, de "salvación por el pecado". Se puede hablar aquí, de forma más general, de READAPTACION KÁRMICA. Esto se hará evidente al considerar la siguiente secuencia quíntuple.

SEGUNDO NIVEL: EMOCIONAL-CULTURAL

FASE 96 (6º de Cáncer): AVES DE CAZAEMPLUMANDO SUS NIDOS.

NOTA CLAVE: *Una dedicación instintiva del propio ser a nuevas formas de vida.*

El símbolo original (que fue subsiguentemente alterado) hablaba aquí de “aves de caza”; tratamos pues con fuerzas espirituales (aves) situadas dentro de un contexto social. Como en el símbolo para 1º de Cáncer, vemos aquí el inicio de un proceso; la acción se orienta definitivamente hacia el futuro. Una nueva ola de vida comienza y se lleva a cabo una preparación concreta —y ya no simbólica— para ella. A un nivel social —podemos hablar de esfuerzos pioneros dedicados a la edificación de una nueva cultura, de nuevas instituciones.

Ésta es la primera etapa de la veinteava secuencia quíntuple de símbolos. Revela una preparación para el renacimiento, y la mención de aves de caza da una nota significativa. Lo que se está construyendo es ofrecido instintiva —pero aún no conscientemente— a un nivel más alto de conciencia. Los pequeños volantones son sacrificios potenciales para alimentar a los seres humanos, del mismo modo que los hombres tribales sacrificaban vírgenes para satisfacer a los dioses. Ya está implícito el significado de la segunda mitad del ciclo (el primer grado de Libra, por ejemplo), del mismo modo que todo el proceso social está implícito en el formalismo de la ceremonia nupcial. Una palabra clave apropiada sería SIMBIOSIS, es decir, una profunda cooperación inconsciente entre distintos niveles de existencia, el nivel “animal” produciendo vidas para el “humano”.

FASE 97 (7º de Cáncer): DOS ESPÍRITUS DE LA NATURALEZA BAILANDO BAJO LA LUZ DE LA LUNA.

NOTA CLAVE: *La acción de fuerzas invisibles en todas las manifestaciones de vida.*

Para la clarividente que visualizó estas escenas simbólicas, los espíritus de la naturaleza (o seres fantásticos) eran,

con toda probabilidad, creaciones más o menos imaginarias o ideales. Estaban vinculados, al menos, con procesos ocultos y misteriosos de la naturaleza, y la "luz de la luna" enfatiza este carácter elusivo o de otro mundo. De este modo, hay implícito un contraste entre este carácter y el proceso material y concreto de construir un nido para una progenie física. El concepto básico es que, detrás de todo proceso vital se pueden percibir fuerzas ocultas en acción. Estas operan en un reino a menudo llamado "astral" o "etéreo"; y la luna tiene una profunda influencia en este reino, liberando rayos solares especiales de potencia oculta.

Esta es la segunda etapa de la veinteava secuencia. Contrastá lo invisible con lo visible, lo interior con lo exterior, el sueño y el ideal con la realidad cotidiana. De algún modo, se refiere a la IMAGINACIÓN CREATIVA del hombre.

FASE 98 (8º de Cáncer): UN GRUPO DE CONEJOS VESTIDOS CON ROPAS HUMANAS DESFILAN COMO EN UNA PARADA.

NOTA CLAVE: *La tendencia, en todas las formas de vida, a imitar a más altas formas como estímulo de madurez.*

Este extraño símbolo apunta a algo que es esencial en todo primer intento de desarrollar la conciencia y alcanzar la madurez mediante la asociación con aquellos que ya han alcanzado un nivel ejecutivo o mental superior. Cada buscador escoge un "Ejemplar". El místico religioso habla de "la imitación de Cristo". En Japón, el estudiante de música se sienta delante del profesor tocando un instrumento, y, cuidadosamente, imita cada uno de sus gestos.

En esta tercera etapa de la secuencia quíntuple vemos en acción los rasgos básicos al comienzo de todo PROCESO DE APRENDIZAJE. En la siguiente etapa observaremos una búsqueda de conocimiento más avanzada, más típicamente humana.

FASE 99 (9º de Cáncer): UNA PEQUEÑA MUCHACHA DESNUDA SE INCLINA SOBRE UNA CHARCA TRATANDO DE COGER UN PEZ.

NOTA CLAVE: *La primera, y naïve, búsqueda de conocimiento y de un entendimiento siempre alusivo a la vida.*

La “pequeña muchacha desnuda” simboliza la mente inocente y espontánea, todavía desprovista de patrones culturales y sin reprimir por los “no hagas...”, intentando satisfacer su curiosidad acerca de cuanto parece misterioso y pasajero. En cierto sentido, la “charca” es la mente del infante, con un alcance muy limitado de conciencia, y todavía tratando ansiosamente de atrapar los primeros y elusivos vislumbres del significado de la vida.

En esta cuarta etapa nos encontramos con la naciente curiosidad por el conocimiento, una curiosidad que hace a la pequeña mente lanzarse a la búsqueda espontáneamente, en lugar de meramente imitar a los mayores. Cuandoquiera que una persona encuentre este símbolo, él o ella debe de darse cuenta de que hay, ciertamente, mucho valor en el simple hecho de entregarse, con una mente pura e incondicionada, a las más elementales experiencias que la vida natural nos ofrece. La clave aquí es **PUREZA DE ENTENDIMIENTO**.

FASE 100 (10º de Cáncer): UN GRAN DIAMANTE EN LOS PRIMEROS PASOS DEL PROCESO DE TALLA.

NOTA CLAVE: *El árduo entrenamiento para la perfección, con el fin de manifestar plenamente un ideal.*

Estamos todavía tratando de la evolución de la conciencia y de la personalidad como una etapa preliminar. La potencialidad de una mente completamente formada, a través de la cual brille la luz del entendimiento, está todavía en evidencia, pero todavía hay mucho trabajo por hacer. Podemos meditar sobre la transformación de la “charca de agua” (en el símbolo precedente) en un diamante aún no completamente tallado. La mente consciente debe adquirir solidez para poder actuar por más altas media-

ciones —idealmente, por los profesores de la comunidad. Esta debe ser, sin duda, una dolorosa operación para la tosca piedra, pero la meta hace que el sufrimiento, el calor, el ruido de la piedra molar, etc. valgan la pena, naturalmente, siempre que el tallador del diamante sea un experto artesano —iun caso raro entre los profesores!

En esta última etapa de la secuencia quíntuple tratamos, una vez más, con una operación que, cuando esté completada, adquirirá un valor social. Cuando está plenamente crecida, el “ave de caza” (primera etapa) puede satisfacer a un estómago hambriento; una vez tallado con perfección, el “diamante” puede llenar de orgullo a una mujer. Como palabra clave sugerimos ARTE SANIA, queriendo decir aquí, sobre todo, el entrenamiento en busca de la perfección.

TERCER NIVEL: INDIVIDUAL-MENTAL

FASE 101 (11º de Cáncer): UN PAYASO CARICATURIZANDO A CONOCIDAS PERSONALIDADES.

NOTA CLAVE: *El valor del humor en el desarrollo de objetividad e independencia mental.*

El humor, o la ironía, es un instrumento poderoso en la afirmación del valor de realidades socioculturales, y, por consiguiente, para liberarse de encantos y prejuicios. La risa acondiciona y, a menudo, prepara el camino hacia una toma de conciencia de que no podemos impresionarnos excesivamente por lo que nuestra tradición ha, más o menos, impuesto a la fuerza sobre nuestras conciencias. El payaso, qué duda cabe, es la manifestación más popular de esta necesidad de reír, que parece ser una característica tan básica de la naturaleza humana. La caricatura y la sátira son formas más intelectuales de la misma necesidad de libertad intelectual.

En esta vigésimo-primer secuencia quíntuple, presenciamos el desarrollo de la verdadera individualidad del hombre. Y el primer paso es un paso catártico —la capacidad de reírse de los pequeños hábitos y manerismos de uno mismo— por supuesto, de la propia pomosidad de uno mismo. Es un paso DESCONDICIONADOR.

FASE 102 (12º de Cáncer): UNA MUJER CHINA CUIDANDO A UN BEBÉ CUYA AURA REVELA QUE ES UNA ENCARNACIÓN DE UN GRAN MAESTRO.

NOTA CLAVE: *La revelación del valor latente de una experiencia, una vez se ha visto en su más profundo significado.*

En contraste con el símbolo del “payaso”, que nos muestra la capacidad del hombre para criticar y reírse de sus manerismos superficiales y hábitos o ademanes automáticos, tenemos ahora un símbolo que nos exige que miremos más allá de las apariencias comunes e intentemos descubrir el carácter “oculto” (es decir, escondido) de cada persona y cada experiencia. Este símbolo ha sido excesivamente idealizado; no hay ninguna referencia particular aquí a un avatar o mesías, excepto en el sentido de que cada hombre es, *potencialmente*, el avatar o manifestación de un Alma que tiene una función definida y relativamente única en el extenso campo de actividad que llamamos Tierra. Para descubrir este oculto potencial de ser, se requiere una “visión” más profunda o más elevada, una percepción holística —que es normalmente, aunque no siempre justificadamente, llamada clarividencia. El caricaturista ha de desarrollar también un modo especial de “ver”, que le capacite para extraer los rasgos más salientes de una personalidad *exterior* o un rostro. Recoge las *partes* más características de un todo; el verdadero clarividente percibe el significado esencial (o “mensaje” y función) del *todo*.

El contraste entre el primer y segundo símbolos de esta vigésimo-primerª secuencia quíntuple es, ciertamente, muy significativo. Puede no haber un significado especial en el hecho de que la mujer nodriza de este símbolo sea china. Quizás el clarividente que visualizó la escena ha podido tomar a una tibetana por una mujer china y, inconscientemente, pensar en el proceso, bastante familiar, por el cual se trata de hallar un nuevo Dalái Lama, u otros grandes Lamas, entre los niños recién nacidos. La palabra clave es REVELACIÓN.

FASE 103 (13º de Cáncer): UNA MANO CON UN DEDO PULGAR PROMINENTE ES SOSTENIDA PARA UN ESTUDIO.

NOTA CLAVE: *El poder de la voluntad en formar el carácter.*

Aquí vemos otra vez cómo una característica personal revela lo que hay detrás de ella psicológica y espiritualmente. El pulgar, en quiromancia, significa la voluntad; un pulgar muy rígido muestra una voluntad inflexible; uno más flexible, un individuo más dócil. En la formulación original del símbolo, la mano estaba “ligeramente doblada”, lo que puede, quizás, sugerir un carácter más flexible. No obstante, el significado básico es que la individualidad solamente puede expresarse a través de un carácter fuerte. Cuandoquiera que este símbolo se halle frente a una persona o situación, se da a entender que se requiere una voluntad fuerte para afrontar el asunto en cuestión.

Esta es la tercera etapa de la vigésimo-primer secuencia quíntuple. La palabra clave es CARÁCTER.

FASE 104 (14º de Cáncer): UN HOMBRE MUY ANCIANO FRENTE A UN VASTO ESPACIO OSCURO HACIA EL NOR-DESTE.

NOTA CLAVE: *Realización en la sabiduría transcendental y permanente.*

Este símbolo describe al Anciano Sabio, una figura arquetípica hallada en todos los sistemas de simbolismo. En terminología ocultista, el nordeste es la dirección desde la cual las fuerzas espiritual-cosmicas entran en la esfera de la Tierra. Esto probablemente se debe a que el eje polar de la Tierra está inclinado en unos 23 grados con respecto a la exacta perpendicular al plano de su órbita. De este modo, el polo real de nuestro globo no solamente difiere del polo permanente de la órbita de la Tierra, sino que constantemente cambia su dirección, apuntando sucesivamente a varias grandes estrellas “circumpolares” durante el llamado ciclo precessional (o “año tropical”, o Gran Ciclo Polar), que dura algo menos de 26.000 años. A causa de esta inclinación del eje polar, tenemos el fenómeno del cambio estacional. Supuestamente, durante la antigua Edad de Oro no ocurría tal cambio; reinaba una “primavera perpetua”. Este es (tradicionalmente) el estado espiritual. El Anciano Sabio afronta la

Realidad que no cambia, el verdadero Norte —que, para nosotros, se halla localizado en dirección nordeste. Se enfrenta al gran Vacío, esa aparente oscuridad que es, en realidad, una Luz intensa invisible para nuestros sentidos.

Siendo ésta un símbolo de cuarta etapa en la secuencia quíntuple, hay, como es habitual, un indicio de técnica. En él está implícito que, meditando consistentemente y por largo tiempo acerca de la realidad permanente y espiritual que yace en el núcleo de toda experiencia, se puede adquirir la suprema sabiduría de la edad anciana. Vemos en este símbolo un camino que transciende las apariencias y se dirige hacia la PERMANENCIA EN LA VERDAD.

FASE 105 (15º de Cáncer): EN UN Suntuoso Salón Comedor, los invitados descansan tras haber participado en un gran banquete.

NOTA CLAVE: *La necesidad que existe en una etapa temprana del crecimiento humano de materializar el concepto de realización.*

Esta puede ser considerada una curiosa escena simbólica, siguiendo a la anterior, porque representa una escena de realización al nivel, puramente físico, de comer, cuando sino de comer en exceso. Posiblemente, la persona que visualizó el símbolo pensó en la realización —consciente o inconscientemente— sólo refiriéndose remisamente a la imagen mahometana del paraíso, un lugar lleno de todas las cosas buenas que la vida terrena proporcionaba, aunque sólo escasamente. También puede ser que este símbolo sea una referencia al hecho de que, lo que en los países europeos es considerado, bastante amplia y espiritualmente, como “plenitud de ser”, en los Estados Unidos es normalmente relacionado con la idea de “abundancia”. De este modo, cuando en libros o artículos he usado la palabra “plenitude”, el impresor, la mayoría de las veces, escribió la inexistente y barbárica palabra “plentitude”.* Estamos hipnotizados hoy por el ideal de abundancia física. Aunque, quizás, la abundancia física

* NOTA DEL TRADUCTOR: “PLENITUDE” significa, en inglés, PLENTY. “PLENTLY” significa ABUNDANCIA. De ahí la errata, inconscientemente condicionada, del impresor: “PLENTITUDE”.

preocupa menos a la mente del hombre que la privación, y puede existir, a veces, una necesidad de "volver a las cosas superficiales para auto-fortalecerse". Esta es la ya mencionada *vía negativa*. A través de la saciedad, el hombre aprende a apreciar y desear el ascetismo; después de meses de aburrimiento, el moderno joven, estudiante en una escuela "progresiva" ultramoderna, se halla a menudo dispuesto a aceptar un trabajo disciplinado.

Este es el último de los cinco símbolos de la vigésimo-primer secuencia. Pone fin a esta parte de la búsqueda de la individualidad y al proceso de toma de "decisiones" sobre una nota que indica una fase de realización sólo temporal. La oscuridad en el noreste puede haber sido demasiado para la conciencia en esta etapa del gran ciclo. La mente ansía traducir lo que ha visto a términos puramente físicos. Esta es, quizás, la palabra clave de la vida americana: la MATERIALIZACIÓN DE LO ESPIRITUAL.

ESCENA OCTAVA: CONSOLIDACIÓN (16º de Cáncer a 30º de Cáncer)

PRIMER NIVEL: ACCIONAL

FASE 106 (16º de Cáncer): UN HOMBRE ESTUDIANDO UN MANDALA QUE HAY DELANTE DE ÉL, CON LA AYUDA DE UN LIBRO MUY ANTIGUO.

NOTA CLAVE: *Un interés profundo por los problemas planteados por el proceso de integración de la personalidad.*

Después que una persona ha decidido seguir un cierto curso de acción, aceptando una nueva lealtad, los resultados de esta decisión, en los tres niveles básicos de experiencia humana (accional, emocional-cultural e individual-mental) han de ser estabilizados y consolidados. Esto es lo que se entiende por proceso de integración de la personalidad. En Asia, el gran símbolo de este proceso es el Mandala; en el mundo cristiano encontramos, en formas diversas, el símbolo de la Cruz. El diseño cristiano es, a menudo, simple y desnudo; es su referencia a la crucifixión de un hombre divino lo que lo personaliza y emocionaliza. El Mandala Oriental

puede tomar una infinita variedad de formas y puede abarcar una gran multiplicidad de contenidos; es psicológico y cósmico. El cuadrado —la base del Mandala— encierra potencialmente diversos contenidos. La Cruz, por su parte, representa un conflicto en acción; es un símbolo de superación trágica. El Mandala simboliza integración de tendencias opuestas y energías bipolares múltiples.

Esta es la primera etapa de la vigésimo-segunda secuencia quíntuple. Reylea un esfuerzo profundo, por parte de la conciencia individualizada, por alcanzar una base sólida de entendimiento que le permita percibir la relación estructural de cada parte de la personalidad con cada otra. Es un proceso mental que implica estudio y un volver la atención hacia dentro, o CONCENTRACIÓN; más todavía, es un símbolo de lo que podríamos, en un principio, llamar CONFORMACIÓN —es decir, un sentido de la forma profundo y estabilizador, pero de la *propia* forma individual de *uno mismo*, no de un patrón sociocultural externo.

FASE 107 (17º de Cáncer): EL DESARROLLO DE POTENCIALIDADES A NIVELES MÚLTIPLES. QUE PROCEDEN DE UN GERMEN ORIGINAL.

NOTA CLAVE: *La necesidad vital de actualizar el potencial innato propio.*

Lo que se representa aquí es, simplemente, el proceso de germinación. A medida que se va desplegando desde la semilla abierta, la planta atraviesa la corteza de la tierra y se eleva hacia la luz. Esto es un proceso dinámico proyectado hacia el exterior, en contraste con el proceso, más estático e introspectivo, de integración-mediante-el-entendimiento descrito en el símbolo precedente. La germinación es la crucifixión de la semilla. La semilla se convierte en germen, del mismo modo que el estudiante Tibetano, meditando silenciosa y pacíficamente acerca del mandala, es seguido por el Cruzado Cristiano —y, a un nivel materialista de productividad, por el ingeniero-tecnólogo dedicado a transformar el globo para el máximo disfrute posible del mayor número posible de seres humanos.

Como es habitual, la segunda etapa de la secuencia quíntuple establece un contraste con la primera. La acción polariza la meditación. El proceso expansivo de auto-actualización —lo cual puede no significar más que ego-expansión mediante la conquista— contrasta con el estudio introspectivo de la relación estructural entre, y el significado de, las diversas energías y potencialidades de la propia naturaleza de uno (*svarupa* en sánscrito). La palabra clave es CRECIMIENTO.

FASE 108 (18º de Cáncer): UNA GALLINA ESCARBANDO EL SUELO EN BUSCA DE ALIMENTO PARA SU PROGENIE.

NOTA CLAVE: *La importancia práctica de la alimentación cotidiana, necesaria para sostener las propias actividades expandidoras.*

Cada madre es originalmente responsable de la alimentación de su progenie, y todas las actividades en las que una persona ha derramado su energía son sus hijos simbólicos. Ha de alimentarlos con la sustancia social recogida del “suelo” de su comunidad, y vigilar con atención su desarrollo. El tallo tierno se consolida en tronco de árbol, el pollo en gallina, el infante en el adulto teóricamente seguro de sí mismo y socialmente sabio.

Esta tercera etapa de la vigésimo-segunda secuencia quíntuple muestra los resultados de las dos etapas previas. La semilla, el germen y la planta creciente que necesita las sustancias químicas de la tierra para su crecimiento diario, forman una clara secuencia. Lo que aquí tenemos es el CUMPLIMIENTO DE LAS RESPONSABILIDADES DE LA VIDA.

FASE 109 (19º de Cáncer): UN SACERDOTE CELEBRANDO UNA CEREMONIA NUPICIAL.

NOTA CLAVE: *La ritualización de relaciones interpersonales productivas.*

La escena simboliza la profunda necesidad de atribuir la interdependencia y la unión relativamente permanente y productiva de todas las polaridades a un tercer factor que, o bien incluye, o transciende y confiere significado espiritual a, la relación. Una unión conyugal es, esencial y tradicionalmente, la unión de un hombre y una mujer con el fin de producir progenie capaz de perpetuar la especie, la tradición familiar y el modo de vida de una cultura concreta (o “subcultura”), incluyendo un conjunto de creencias religiosas. La pareja unida en matrimonio es la unidad productiva básica de nuestra sociedad —como lo ha sido durante milenios en todas las sociedades patriarcales. El propósito de cualquier religión establecida (incluyendo los cultos tribales) es el glorificar, sancionar y bendecir con un significado supra-personal *todas* las actividades personales e interpersonales. Esto tiene lugar a través de los “sacramentos” y, ciertamente, a través de ritos muy religiosos.

En esta cuarta etapa de la secuencia quíntuple, se nos da la base técnica usada en todos los procesos de efectiva integración social o de grupo. Es la técnica que toma la forma de ritualización, tanto social como comercial o religiosa. A través de esta técnica, los esfuerzos individuales comunes adquieren SANCIÓN; es decir, son ritualizados y, de hecho, “santificados”.

FASE 110 (20º de Cáncer): GONDOLEROS VENECIANOS DANDO UNA SERENATA.

NOTA CLAVE: *La felicidad como un trasfondo de la integración social y conformidad ante la costumbre.*

Venecia puede ser considerada el símbolo de una conciencia social, nacida directamente de los deseos inconscientes de la naturaleza humana —porque la ciudad emergió del mar, de igual manera que la flor de loto “flota” en la superficie del lago, con sus raíces plantadas en el barro del fondo. Los gondoleros trovadores “flotan” sobre el agua, elevando sus canciones a los balcones donde la “flor” de su conciencia, la amada, puede hacer su aparición. Esta actuación de las tendencias humanas básicas hacia la aceptación por parte de la conciencia albergada en las estructuras del ego es ejecu-

tada de acuerdo con la tradición social. Cada cosa juega su papel, y el hombre experimenta felicidad social y un sentimiento de realización.

Este es el quinto de la vigésimo-segunda secuencia de cinco símbolos. La necesidad de integración individual representada en el primero –integración a través de la meditación acerca de formas tradicionales antiguas– se refleja ahora en la tendencia a la integración social mediante la expresión elegante y standardizada de emociones aceptables. La palabra clave podría ser FESTIVIDAD.

SEGUNDO NIVEL: EMOCIONAL-CULTURAL

FASE 111 (21º de Cáncer): UN CANTANTE FAMOSO DEMUESTRA SU VIRTUOSISMO DURANTE UNA REPRESENTACIÓN DE ÓPERA.

NOTA CLAVE: *La recompensa emocional que acompaña a la excelencia cultural.*

Si alguna cosa representa el tipo de respuesta que una sociedad bien desarrollada da al individuo que derrama con éxito su energía en la diestra externalización de las grandes imágenes de su cultura, es la ópera. La prima donna de la ópera no es meramente un intérprete solitario, como el virtuoso pianista (13º de Géminis); él o ella es la estrella en un esfuerzo colectivo. La ópera no es sólo música, sino una historia, un *mythos*, que encarna algunas de las imágenes y emociones más básicas que caracterizan a la cultura que le dio nacimiento. La cultura euro-americana es exaltada –o condenada– por sus óperas y sus pasiones misteriosas y trágicas. Es interesante comparar la ópera con el tipo equivalente de representaciones sociales y sus temas en la India, Java o el Tibet.

En esta primera etapa de la vigésimo-tercera secuencia quíntuple de fases cíclicas, encontramos la tendencia hacia la individualización por medio de formas concretas de actividad cultural, glorificada con el triunfo social y financiero. En su más profundo sentido, este símbolo se refiere al PRECIO DEL ÉXITO –tanto para el individuo como para la colectividad que le aclama (a él o a ella). ¿Cuál es realmente el valor del éxito? Una pregunta que poca gente se hace.

FASE 112 (22º de Cáncer): UNA MUJER JOVEN ESPERANDO UN BARCO DE VELA.

NOTA CLAVE: *El anhelo de felicidad transcendental en el alma abierta a grandes sueños.*

Este símbolo representa a la persona joven e imaginativa que, básicamente, no puede sentirse satisfecha con lo que su habitual entorno social le ofrece, y que anhela la visita desconocida de lo que ha soñado. La concretización de una imagen espiritual —espiritual porque es empujada por el “viento” (*pneuma*, espíritu)— es ansiada y esperada desde el inconsciente. El Amado-a puede llegar —no en un resplandeciente salón de ópera, sino en el silencio del mar interior de la conciencia.

En esta segunda etapa de la secuencia quíntuple, el contraste con la primera está fuertemente marcado. ¿Se hará el gran sueño realidad? ¿Tendrá su oportunidad la emoción, lista para brotar en respuesta al Adviento? ¿Será la ESPERA del Eterno Femenino recompensada con la realidad?

FASE 113 (23º de Cáncer): REUNIÓN DE UNA SOCIEDAD LITERARIA.

NOTA CLAVE: *Una aproximación objetiva y crítica a los factores comunes de nuestra cultura y a sus problemas psicológicos.*

Los poetas, novelistas y críticos de una sociedad representan el esfuerzo, por parte de individuos especialmente sensibles e intelectualmente dotados, de dar forma y significado a las situaciones y relaciones interpersonales más características de su sociedad y cultura. Reflejan la sociedad y, al mismo tiempo, influencian y guían su desarrollo. Su función es discutir el significado de lo que es, e imaginar lo que podría ser. Son, al mismo tiempo, barómetros y termostatos, reflectores y proyectores de imágenes todavía inconscientes en su mayoría.

Con esta tercera etapa alcanzamos el nivel de INTELECTUALIZACIÓN. El individuo opera aquí tanto como mente objetiva como participante emocional en los acontecimientos y esperanzas de su día. Hace concreto lo que para la mayoría de la gente puede ser solamente una aspiración o deseo.

FASE 114 (24º de Cáncer): UNA MUJER Y DOS HOMBRES,
NÁUFRAGOS EN UNA PEQUEÑA ISLA DE LOS MARES
DEL SUR.

NOTA CLAVE: *La focalización de potencialidades interiores complejas en relaciones armónicas y concretas.*

Estamos tratando aquí con una fase especial del proceso de integración. La mujer y los dos hombres representan el aspecto triple de la personalidad humana, particularmente en esta etapa cuando uno de estos aspectos —la vida emocional (la mujer)— está afrontando la posibilidad, si no la inevitabilidad, de relacionarse, tanto con lo espiritual como con lo mental. Este enfrentamiento tiene lugar en una pequeña isla de los Mares del Sur, y el “sur” siempre se refiere, simbólicamente, a impulsos fuertes y apasionados de la naturaleza humana. De alguna manera, la conciencia triple ha de desarrollar un *modus vivendi* (un medio específico de vida) armónico y bien integrado. Si lo logra, esto liberará energías poderosas y conducirá a la siguiente escena simbólica.

Hemos alcanzado la cuarta etapa de la vigésimo-tercera secuencia quintuple. Como suele ser el caso, se introduce aquí una técnica específica —c, al menos, un problema de técnica— en el vivir. Estos tres seres humanos deben integrarse; pero la forma que esta integración ha de tomar parece haber sido dejada abierta. Tiene que ser un tipo concreto de integración, con arreglo a las tendencias emocionales y biológicas de la naturaleza humana (una isla de los Mares del Sur) y el campo de integración es “pequeño”. La clave al problema de relación debe ser la conciencia de INTERDEPENDENCIA.

FASE 115 (25º de Cáncer): UN HOMBRE DE GRAN VOLUNTAD ES ENSOMBRECIDO POR UN DESCENDIENTE DE PODER SUPERIOR.

NOTA CLAVE: *La respuesta de las fuerzas espirituales a la integración de la personalidad mediante esfuerzos positivos llenos de voluntad.*

Estamos tratando aquí de un hombre que utiliza su voluntad e imaginación positiva para afrontar los problemas de la vida. Sobre él desciende un poder pentecostal. Recibe el "manto de poder", la gracia (*baraka* en filosofía Sufí) o la asistencia Providencial que puede hacer de él un verdadero líder de su cultura.

En este quinto símbolo presenciamos una expresión más transcendental de "triunfo". No se trata meramente de éxito externo (tal como el que la sociedad concede a sus prima donnas), sino una respuesta espiritual, un signo de fortaleza interior y DOTES inusitadas.

TERCER NIVEL: INDIVIDUAL-MENTAL

FASE 116 (26º de Cáncer): INVITADOS LEYENDO EN LA BIBLIOTECA DE UNA LUJOSA CASA.

NOTA CLAVE: *La transferencia de privilegio social a nivel de disfrute intelectual.*

Vemos ahora la concretización de la excelencia cultural y riqueza al nivel en el cual los individuos pueden ejercitar con comodidad sus abiertas capacidades mentales. El proceso está individualizado, porque la biblioteca pertenece a una residencia privada, cuyo lujo implica una concentración individual en la adquisición de riqueza. Esta escena muestra el resultado de dicha concentración, incluyendo la adquisición de amigos que pueden descansar y disfrutar búsquedas intelectuales.

Esta es la primera fase de la vigésimo-cuarta secuencia quíntuple que aquí comienza; y terminará, con una nota de prestigio y opulencia social. No estamos tratando ahora con líderes de una comunidad intelectual, sino con ricos invitados, aparentemente, intentan perfeccionar sus mentes o mantenerlas al día con las tendencias intelectuales del momento, manteniendo así CANONES CLASISTAS DE INFORMACION. Lo que aquí se trata es la necesidad del individuo de satisfacer los requerimientos de su status social.

FASE 117 (27º de Cáncer): UNA VIOLENTA TORMENTA EN UN CAÑÓN LLENO DE HOGARES LUJOSOS.

NOTA CLAVE: *Un enfrentamiento con un ascenso social que exige la reconsideración de valores estáticos.*

Las implicaciones más profundas de la escena descrita en el símbolo son que la élite sociocultural siempre puede ver su posición y seguridad desafiadas por fuerzas que están más allá de su control, aún cuando pueda protegerse con éxito de la destrucción. El individuo puede ser incapaz de depender de los cánones y valores que ha adquirido a través de la educación y de una vida relativamente protegida y acogedora. Ha de estar a la altura de las circunstancias y, quizás, experimentar una metamorfosis interna como resultado de la crisis que ha sido capaz de aceptar como reto personal.

El contraste entre las dos primeras fases de esta vigésimo-cuarta secuencia es evidente: paz en el lucro y desarrollo intelectual con arreglo a unos valores culturales colectivos (leer libros), y luego el reto de encarar una situación de crisis producida por incontrolables fuerzas kármicas que podrían conducir a una CÁTARSIS triunfal.

FASE 118 (28º de Cáncer): UNA MUCHACHA INDIA PRESENTA A SU PROMETIDO BLANCO A LA ASAMBLEA DE SU TRIBU.

NOTA CLAVE: *Renacimiento interno mediante una total aceptación de los valores primordiales manifiestos en el cuerpo humano y sus funciones naturales.*

Cuando este símbolo era formulado en la mente de la clarividente, unos cuantos individuos pertenecientes a la inteligencia americana estaban intentando encontrar en su absorción en la cultura de los pueblos indios, una solución a su artificialidad intelectual y su vacuidad emocional personal. Cincuenta años más tarde, este proceso ha adquirido gran momentum, sobre todo entre la desencantada juventud de nuestra abundante clase media. El alma —o, en términos Jungianos, el “anima”— está llevando al sofisticado y deslorido (*iblanco!*) intelecto al nivel de la conciencia, en el cual el hombre puede operar de nuevo en armonía con el vasto proceso de la biosfera y recuperar la simplicidad y la paz interior que la vida urbana niega.

En esta tercera etapa de la vigésimo-tercera secuencia quíntuple, las situaciones expuestas en los dos símbolos precedentes, pueden combinarse y proyectarse hacia una posibilidad de dramática transformación. Lo que aquí se enseña es una dedicación cálida y emocional a la VUELTA A LA NATURALEZA, que tan fuertemente atrae hoy a la nueva generación, pero que Jean Jacques Rousseau, muchos grandes románticos y Gauguin han abogado y ejemplificado hace ya mucho tiempo.

FASE 119 (29º de Cáncer): UNA MUSA GRIEGA PESANDO GEMELOS RECIÉN NACIDOS EN UNA BALANZA DE ORO.

NOTA CLAVE: *El intuitivo sopesamiento de alternativas.*

Este símbolo parece mostrar que la “vuelta a la naturaleza” descrita en el símbolo anterior es sólo una de entre dos posibilidades. De alguna manera, la repolarización de la conciencia y de las actividades vitales implícita en aquel símbolo puede ser más un sueño o un ideal que una realidad práctica. En cualquier caso, en esta etapa del proceso de individualización se abren dos caminos. La persona individual puede vacilar antes de tomar su decisión. Su “intuición” (la Musa) es capaz de mostrarle cuál es la elección. Quizás pueda haber un modo de combinar las dos alternativas. Pero, según implica el símbolo siguiente, puede que no sea la vía “natural” la que triunfe al final. Puede que el

“muchacho blanco” traiga a la “chica india” a la ciudad, como en la historia de la vida de Ocahonta.

La cuarta etapa de esta secuencia de símbolos nos revela la operación pro y contra de la mente cuando se enfrenta con una decisión vital. Al ser la “Musa” quien efectúa el pesado, es evidente que hay en acción fuerzas más profundas o elevadas que el intelecto —la mente intuitiva, o lo que Jung llama el “anima”, es decir, la función psíquica que relaciona la ego-consciencia con el Inconsciente colectivo. Lo que tiene lugar, en el umbral mismo de un nuevo ciclo, es una PRESENTACIÓN INTERIOR DE ALTERNATIVAS. .

FASE 120 (30º de Cáncer): UNA HIJA DE LA REVOLUCIÓN AMERICANA.

NOTA CLAVE: *El prestigio y conservadurismo de una herencia mantenida por largo tiempo.*

Aquí tenemos un símbolo de la orgullosa preservación de los valores socioculturales de una tradición. Después de varias generaciones, el antepasado que quizás fue un violento revolucionario o agitador —o hasta un fugitivo de la justicia— adquiere un halo de respetabilidad. La tradición que un día nació de la revolución, exalta ahora “la ley y el orden”, tratando de suprimir toda nueva forma del mismo espíritu revolucionario.

Este es el último símbolo de la sección del ciclo referente, especialmente, a la consolidación y concretización de los deseos vitales dentro de una forma estable de organización. En muchos casos, las escenas representadas describen actividades o acontecimientos sociales, si bien, en esta etapa, son la persona individual y los problemas presentes en este desarrollo los que merecen primordial consideración.

Esta octava escena con la nota clave de “Consolidación”, comenzó con el estudio de un símbolo tradicional para la integración de la personalidad, el Mandala; y acaba aquí con un ejemplo de lo que ocurre cuando el individuo escoge un camino que encarna totalmente y glorifica la tradición, un camino que termina en la GLORIFICACIÓN DEL PASADO.

ESCENA NOVENA: COMBUSTIÓN (1º de Leo a 15º de Leo)

PRIMER NIVEL: ACCIONAL

FASE 121 (1º de Leo): LA SANGRE SE AGOLPA EN LA CABEZA DE UN HOMBRE MIENTRAS SUS ENERGÍAS VITALES SON MOVILIZADAS POR EL ESPOLEO DE LA AMBICIÓN.

NOTA CLAVE: *Una irrupción de energías bio-psíquicas en el campo de la conciencia controlado por el ego.*

La tradición ocultista habla de tres clases de “Fuego”: Fuego Eléctrico, Fuego Solar y Fuego por fricción. Los tres signos de Fuego del zodíaco corresponden a estos tres tipos. Aries se refiere al “descenso” de energía espiritual desde el Mundo Creativo. En su aspecto material, conocemos esta energía como electricidad, y sin energía eléctrica no puede existir ningún proceso de vida. Leo representa el Fuego Solar, la energía que se libera de una persona integrada, bien a través de *irradiaciones espontáneas* de formas de energía aparentemente nucleares o, a nivel verdaderamente humano y consciente (y también suprahumano en reinos aún más transcedentales), a través de *emanaciones conscientes* (e-emanaciones, de *manas*, que en sánscrito significa “mente”). Sagitario está relacionado con el Fuego por fricción, porque todos los procesos sociales están basados en relaciones interpersonales, que implican polarización y, a menudo, conflicto.

El símbolo clave para Leo describe una elevación de energía desde el corazón a la cabeza, un proceso de “mentalización”. No obstante, este es un proceso potencialmente peligroso. Así, el mensaje original de la escena simbólica vista por el clarividente se refería a “un caso de apoplejía” —del mismo modo que un hombre, de pie y con su cabeza descubierta durante largo tiempo en las regiones tropicales, podría sufrir una insolación. El sol puede destruir lo mismo que puede vivificar. Sin su simbólica compañera, el agua, produce desierto en la tierra. La conciencia de *atman*, el propio ser espiritual, la existencia de un ego formado y firme —siempre que el ego pueda convertirse en una lente de cristal puro que enfoque la omnipresente luz cósmica del Brahman sin introducir las sombras del orgullo, posesividad

y teatralidad. Pero este “siempre que” levanta una importante cuestión. La transmutación de “vida” en “mente” es un proceso difícil.

Esta es la primera etapa de la vigésimo-quinta secuencia quíntuple de símbolos, que abre la escena novena. La nota clave de “Combustión” para toda la serie de quince fases, apenas necesita interpretación. En un sentido general, la palabra clave para este primer grado del signo de Leo podría ser CONFLAGRACIÓN. Las energías de las tendencias biológicas cuando irrumpen, con más o menos fuerza, en el campo de la conciencia.

FASE 122 (2º de Leo): UNA EPIDEMIA DE PAPERAS.

NOTA CLAVE: *El poder extendedor de las crisis individuales entre la colectividad.*

Este símbolo debe interpretarse a dos niveles, sin evadir los temas expuestos en su presentación original. ¿Qué es lo que implica una epidemia, y por qué paperas? El amplio significado de una epidemia es que un individuo, si es infectado por cierto tipo de mal, puede extender dicho mal entre un vasto número de personas de su entorno, y, en algunos casos, por todo el globo. En el símbolo precedente nos enfrentábamos con una crisis individual, y se hallaban implícitas sus posibilidades peligrosas para el individuo. Ahora estamos tratando con un proceso que afecta a la sociedad entera; esto, obviamente, quiere decir que la totalidad de la humanidad se halla potencialmente afectada por —y, por tanto, conscientemente o no, no puede evitar estar envuelta en— las críticas situaciones con las que se enfrenta cualquier individuo o grupo concreto de gente. ¿Por qué entonces una epidemia de paperas? Aquí hay implícita una enfermedad de la infancia, pero que podría tener consecuencias muy serias para los adultos que la contrayesen, ya que afecta, no sólo a las glándulas linfáticas (especialmente en la región del cuello), sino también a los testículos. Si el signo de Aries simboliza el nacimiento como organismo natural en esta Tierra, Leo representa (al menos, potencialmente) el renacimiento —a nivel de la individualidad consciente y basada en la mente. Así, el hombre en Leo, en este sentido, es aún

como un “niño pequeño” —podríamos decir un posible iniciado, un infante en espíritu. La relación de las parótidas con las glándulas sexuales es característica, puesto que la entrada en el reino de la mente consciente e individualizada puede afectar a la fuerza sexual, bien sea mediante la sobreestimulación e irritación, o en términos de una privación ascética.

Este símbolo de la segunda etapa proporciona también un contraste con el primero. Lo que fue un asunto individual es ahora un peligro colectivo. Estamos tratando pues de la DIFUSIÓN INFECTIOSA DE LAS EXPERIENCIAS INDIVIDUALES.

FASE 123 (3º de Leo): UNA MUJER DE MEDIANA EDAD, CON SU LARGO PELO CAYENDO SOBRE SUS HOMBROS Y UNA VESTIDURA JUVENIL SIN SOSTÉN.

NOTA CLAVE: *La voluntad de afrontar el reto de la edad con arreglo a la glorificación de la juventud en nuestra sociedad moderna.*

Mientras la lectura original del símbolo, hace más de cincuenta años, hablaba de la mujer madura habiéndose atrevido a agitar su cabello, hoy una especie similar de rebelión contra el envejecimiento y las costumbres de la mediana edad tardía se manifestaría en diferentes maneras. El significado de este símbolo se puede extender a cualquier deseo que una mujer individual tenga de reclamar su derecho a experiencias juveniles que pueden haberle sido negadas, especialmente cuando, de acuerdo con la moda del momento, tales experiencias son consideradas altamente valiosas.

Este símbolo de la tercera etapa implica una reorientación del ideal de acción de uno, en relación con la mentalidad colectiva del entorno social; y más concretamente, un rechazo de la conciencia individual a estar limitada por cánones biológicos o sociales. La palabra clave es INDEPENDENCIA.

FASE 124 (4º de Leo): UN HOMBRE DE EDAD, VESTIDO FORMALMENTE, POSA CERCA DE UNOS TROFEOS QUE HA TRAÍDO DE UNA EXPEDICIÓN DE CAZA.

NOTA CLAVE: *La voluntad masculina de conquistar su naturaleza animal y de impresionar a sus semejantes con su destreza en ejecutar los antiguos poderes rituales tradicionales.*

Este símbolo puede ser interpretado a nivel estrictamente social —los trofeos del cazador, su orgullo al enseñarlos a los miembros de su club de clase alta, etc. Pero, si uno se remite a las implicaciones espiritual-mentales más elevadas del signo de Leo, podrá ver que en esta imagen una referencia a la capacidad del hombre para vencer las tendencias animalísticas de su naturaleza bío-psíquicas, de acuerdo con ciertos procedimientos tradicionales. La implicación de estar “formalmente vestido” es que una meta importante, si no la más importante, que el individuo tenía en el desarrollo de esta capacidad ha sido el “probarse a sí mismo” —ante otros tanto como, quizás, ante sí mismo.

Esta es la cuarta etapa de la vigésimo-quinta secuencia quíntuple. El símbolo puede referirse a la ansiedad de uno por mostrarse en su mejor nivel, característica del temperamento Leo: DRAMATIZAR LOS PROPIOS LOGROS.

FASE 125 (5º de Leo): FORMACIONES ROCOSAS SE ELEVAN SOBRE UN PROFUNDO CAÑÓN.

NOTA CLAVE: *El poder estructurador de fuerzas elementales durante el largo ciclo de evolución planetaria.*

Minimizando el tiempo concedido a los seres humanos individuales, los vastos períodos de evolución geológica, no sólo espantan nuestra imaginación, sino que permiten el lento aunque magnífico trabajo de las fuerzas elementales, moldeando paisajes y cañones, rocas y montañas. Este símbolo apunta a nuestra necesidad de adquirir una perspectiva mucho más amplia sobre lo que somos capaces de hacer —y

sobre nuestro anhelo de prolongada juventud y nuestro orgullo en los logros masculinos. Los trabajos de la naturaleza deberían hacer que nos sintamos humildes y ayudarnos a “planetarizar” nuestra conciencia.

Este símbolo de la quinta etapa concluye la secuencia del primer nivel. Se erige en amplio contraste pictórico con el primero, o, más bien, trata de impresionarnos con nuestra vanidad como creadores de formas y conseguidores de logros mentales. Para el tipo de Leo dramático y orgulloso, este símbolo presenta una imagen de IMPERSONALIDAD.

SEGUNDO NIVEL: EMOCIONAL-CULTURAL

FASE 126 (6º de Leo): UNA DAMA CONSERVADORA Y ANTICUADA ENFRENTADA A UNA MUCHACHA “HIPPIE”.

NOTA CLAVE: *La necesidad de transcender nuestra subordinación a la moda, tanto en moral como en indumentaria.*

Esto se refiere al siempre-cambiante desfile de valores sociales, según los ideales de relación humana se van sucediendo unos a otros, encontrando cada generación en la siguiente una imagen antitética de lo que hasta entonces se había dado en considerar aceptable y decente. Este enfrentamiento puede producir gran amargura, pero debe mostrarnos la impermanencia de la mayoría de las cosas que la sociedad imprime en nuestra mentalidad colectiva.

Esta es la primera etapa de la vigésimo-sexta secuencia quíntuple de fases en el proceso cíclico. Estamos tratando ahora de los valores culturales y el impacto emocional que tienen sobre la formación del carácter. Mientras que el primer grado de Leo trataba de una crisis individual de reorientación, el sexto grado se refiere a una crisis cultural y social colectiva, que nos desafía a tomar conciencia de LA RELATIVIDAD DE LOS VALORES SOCIALES.

FASE 127 (7º de Leo): LAS CONSTELACIONES DE ESTRELLAS BRILLAN CON RESPLANDOR EN EL CIELO NOTURNO.

NOTA CLAVE: *El poder de los valores espirituales básicos que se refieren a la humanidad común del hombre y a todos los arquetipos perdurables.*

La experiencia del cielo nocturno con su multitud de estrellas, especialmente brillantes en todos los países donde nació la astrología, es simplemente una experiencia tan básica y arquetípica como la de la salida del sol, la luna llena y los cambios estacionales. Todos los pueblos de esta Tierra han desarrollado el concepto de *constelaciones*, probablemente a causa de una necesidad de hallar un orden en la existencia y personalizar todo aquello a lo que se pueda dar una forma permanente. Podemos llamar a tales personalizaciones "proyecciones psíquicas", pero el concepto proyección debería interpretarse de dos maneras. Si el hombre proyecta su naturaleza básica humana sobre el cielo nocturno plagado de estrellas, ¿no es tan lógico decir que el universo proyecta sus propios patrones de orden, en constante evolución, sobre la naturaleza humana? En ambos casos tratamos con factores arquetípicos que perduran a través de una larga serie de generaciones.

Este símbolo de la segunda etapa, una vez más, se erige en perfecto contraste con el anterior. Los patrones casi fijos de grupos de estrellas se oponen a la secuencia de modas e ideales sociales en constante cambio. La palabra clave es aquí PERMANENCIA.

FASE 128 (8º de Leo): UN ACTIVISTA COMUNISTA DIVULGANDO SUS IDEALES REVOLUCIONARIOS.

NOTA CLAVE: *El intento emocional e ideológico de regresar a un estado de indiferenciación y caos, como preludio de un nuevo tipo de orden.*

Este símbolo, más allá de toda controversia socio-política de nuestros días, representa la actividad de fuerzas destructivas o catabólicas (un aspecto del dios hindú Shiva) en respuesta al tipo de enfrentamiento sugerido por el símbolo de 6º de Leo. El viejo orden se enfrenta con el deseo juvenil de un nuevo modo de vida y un nuevo sentido de valores. Cuando el viejo orden se rehusa a conceder sus prerrogativas, este rehusamiento polariza una acción revolucionaria violenta. El revolucionario puede tener hermosos sueños acerca de una sociedad "sin clases" libre de avaricia y de duras luchas por la supervivencia, pero el primer resultado práctico de esta actividad aflora, casi inevitablemente, en forma de "caos". Sin embargo, el caos es un estado de ser que clama un nuevo descenso de poder de reorganizar y diferenciar. Pero, ay, semejante descenso está basado, en la mayoría de los casos, en viejos conceptos, y uno es testigo entonces de una lucha por un poder personal y dictatorial.

Esta es la tercera etapa de la vigésimo-sexta secuencia de cinco fases, y, idealmente, podría mostrarnos cómo la visión de un orden cósmico (segunda etapa) podría curar el conflicto potencial entre un Estado obsoleto y sus jóvenes desafiadore (primera etapa). Pero la realidad de hoy presenta una imagen, más cruel, de ACCIÓN CATABÓLICA.

FASE 129 (9º de Leo): SOPLADORES DE CRISTAL MODELAN HERMOSOS JARRONES CON SU RESPIRACIÓN CONTROLADA.

NOTA CLAVE: *La necesidad de emplear uno sus energías más espirituales y vitales en el acto creativo, si se quiere que éste produzca formas nuevas significativas y bellas.*

La respiración representa el poder del espíritu, animador de todas las manifestaciones de vida. Al usar su respiración para modelar las vasijas de cristal, el soplador de cristal es un símbolo adecuado de cuán profundamente cualquier individuo creativo ha de emplear todo su ser en su creación. Está también utilizando el fuego del espíritu —inspiración transpersonal— o, en otro sentido, el fuego de las emociones profundamente sentidas. Ninguna actividad creativa que no emplee tanto la "respiración" como el "fuego" podrá trans-

formar en hermosas obras de arte— o, en realidad, en cualquier forma de orden— las materias primas, restos del pasado (la “arena”).

Esta cuarta etapa de la vigésimo-sexta secuencia nos muestra, simbólicamente, la técnica requerida en toda actividad transformadora verdadera y efectiva. Implica siempre INTENSIDAD CREATIVA.

FASE 130 (10º de Leo): EL ROCÍO DE LA MAÑANA CHISPO-RROTEA AL INUNDARSE EL CAMPO CON LA LUZ DEL SOL.

NOTA CLAVE: *El sentimiento exaltado que se despierta en el alma del individuo que ha pasado con éxito la larga noche que ha puesto a prueba su fortaleza y su fe.*

Habiendo el aire frío de la noche precipitado sobre el campo de la conciencia del hombre la humedad de sus más profundos sentimientos, este rocío, ampliamente desparpamado, es bendecido por la luz del significado por el sol naciente del nuevo día. Hasta las lágrimas pueden transformarse en joyas a la luz de la victoria sobre la noche y la pena.

En esta quinta etapa de la presente secuencia vemos la culminación potencial del proceso que comenzó con una nota de crisis social y cultural. El presunto reformador ha de afrontar muchos problemas emocionales desde el momento en que comienza su trabajo de creación. Creación significa transformación; el reformador es, en realidad, un transformador si es verdaderamente un individuo creativo e inspirado, abierto al espíritu que “todo lo renueva”. La construcción de una nueva sociedad, y también la renovación de la propia personalidad, es tanto un proceso de creación artística como la elaboración de un delicado florero de cristal o de una sinfonía. La palabra clave es TRANSFIGURACIÓN.

TERCER NIVEL: INDIVIDUAL-MENTAL

FASE 131 (11º de Leo): NIÑOS JUGANDO EN UN COLUMPIO QUE CUELGA DE LAS RAMAS DE UN ENORME ROBLE.

NOTA CLAVE: *El poder de la tradición, en cuanto que protege los comienzos de una auto-expresión individual.*

La gran tradición de la humanidad ha sido simbolizada por un gran árbol, y cada maestro espiritual es una de sus muchas ramas que parten del tronco común de una Revelación primoercial. Cuando un hombre inicia su viaje espiritual es como un niño en un estado de excitación, jugando con el ritmo de los estados de ánimo altos y bajos. Juega con palabras y conceptos que “cuelgan” de las “ramas.. de la Tradición —y, a menudo, toda la búsqueda no es más que un juego para él. Sin embargo, está firmemente sujeto por el árbol, y su follaje le protege de una luz demasiado intensa y calurosa.

Esto da comienzo a la vigésimo-séptima secuencia quíntuple de símbolos que trata esencialmente sobre la liberación de intensidad emocional a diversos niveles de la conciencia individualizada, cuando ésta reacciona ante las potencialidades recién desarrolladas de la mente. Estamos tratando en esta primera etapa de la ACTIVIDAD ESPONTANEA DE LA MENTE INOCENTE.

FASE 132 (12º de Leo): UN GUATEQUE NOCTURNO DE ADULTOS EN UN CÉSPED ILUMINADO CON LUCES DE FANTASÍA.

NOTA CLAVE: *Solaz de grupo en lugares de moda, como un escape de la rutina del trabajo.*

Mientras que el símbolo precedente trataba del placer simple y espontáneo de los niños, éste se refiere al solaz, más o menos standardizado y dictado por la moda, de los adultos que han dejado atrás su jornada de trabajo y se dedican a intercambiar chistes y cotilleos. El “césped” y las “luces” están cultivados, elaborados; el tipo de mente reflejado en las animadas conversaciones, estimuladas por el licor, es fuertemente socializado y no siempre inocente. La gran Tradición ha quedado reducida a una mera moda social.

Este símbolo de la segunda etapa contrasta con el de la primera fase. Hemos alcanzado ahora una etapa de SOFISTICACIÓN y preocupación por aspectos externos e intelectualidad o ingenio superficial.

FASE 133 (13º de Leo): UN VIEJO CAPITÁN DE BARCO MECIÉNDOSE BAJO EL PORCHE DE SU CASA DE CAMPO.

NOTA CLAVE: *Los acallados recuerdos, de la mente, de crisis y alegrías hace mucho tiempo pasadas.*

El capitán de barco ha pilotado la nave de su ego-consciencia a través de mares y tormentas, manteniendo la integridad de su esencia individual mientras estaba en estrecho contacto con el Inconsciente colectivo. Ya retirado, puede tratar de destilar sabiduría de sus muchas experiencias y de sus victorias sobre las fuerzas elementales. El "columpio" de la conciencia infantil se ha convertido ahora en una "mecedora", desde la cual uno puede contemplar tanto escenas pasadas como presentes, moviéndose suavemente, como las olas se atrastran sobre la orilla. Paz al fin.

En esta tercera etapa encontramos la conciencia de la edad anciana, después de haber presenciado el espontáneo juego de los niños, cercano a la naturaleza protectora (11º de Leo) y las modernas fiestas sociales de adultos escapistas (12º de Leo): tres fases de desarrollo mental. Palabra clave: RECUERDO TRANQUILO.

FASE 134 (14º de Leo): UN ALMA HUMANA BUSCANDO OPORTUNIDADES DE MANIFESTARSE EXTERIORMENTE.

NOTA CLAVE: *El anhelo de auto-actualización.*

Detrás de los muchos ritmos y tendencias de la existencia individual, más allá del niño, el adulto y el anciano, se eleva el alma intentando siempre manifestarse *a través de la persona*.

nalidad. Esta es la necesidad transpersonal del espíritu, que se expresa de muchas maneras a lo largo de toda la vida. Pero muchos caminos están bloqueados, y el alma espera hasta que ya no puede esperar más. Entonces sobreviene la dramática liberación, que puede significar un alegre carnaval de locura.

La cuarta etapa de esta vigésimo-séptima secuencia nos da una pista transcendental acerca de la técnica de vivir: ¡Deja que el alma se exprese abiertamente! Permite que el poder del verdadero matiz de tu ser se manifieste llanamente, fácilmente, sin obstrucciones –o espera una variedad de consecuencias. ¡Deja al alma manifestarse!

FASE 135 (15º de Leo): UN DESFILE, CON SUS ESPECTACULARES CARROZAS, AVANZA A LO LARGO DE UNA CALLE ABARROTADA DE GENTE ALBOROTADA.

NOTA CLAVE: *La liberación, más o menos sensacional, de energías, de una forma que dramatiza las aspiraciones conscientes de la naturaleza primitiva e instintiva del hombre.*

Esta última imagen de la serie que trata de la novena escena, “Combustión”, tecuerda, en un sentido colectivo, el dramático acontecimiento representado en la primera (1º de Leo). La parada callejera, quizás un tumultuoso carnaval, lleva a hombres y mujeres a un culmen de excitación emocional, y tal vez de incandescencia. Pero, este desfile tuvo que ser planeado cuidadosamente por mentes individuales que trataron de expresarse en el proceso de dar una forma concreta a los deseos y las esperanzas de la multitud colectiva. La teatralidad del tipo Leo se expresa aquí plenamente.

Esta es la quinta etapa de la vigésimo-séptima secuencia quíntuple de fases. En esta etapa, la mente del individuo es capaz de hacer una demostración pública de su capacidad para conmover a las multitudes mediante una presentación dramática de ideales popularizados. Esto conduce a una nueva escena del viaje cíclico alrededor del propio universo de uno, simbolizado por los signos del zodíaco.

ESCENA DÉCIMA: *LIBERACIÓN* (16º de Leo a 30º de Leo)

PRIMER NIVEL: ACCIONAL

FASE 136 (16º de Leo): TERMINADA LA TORMENTA, LA NATURALEZA ENTERA SE REGOCIJA BAJO LA BRILLANTE LUZ DEL SOL.

NOTA CLAVE: *El brotar de la vida y el amor tras una fuerte crisis.*

El símbolo habla claramente por sí mismo. ¡Cómo brilla la luz después de la larga “noche del alma”! La vapuleada pero inconquistada conciencia se encuentra exaltada con la unión de los rayos del sol y la ascendente savia. Esto es, ciertamente, “Liberación” —la luz y la vida cantando en una mente limpia y refrescada, inundada durante un tiempo por las aguas del sentimiento.

Esta es la primera etapa de la vigésimo-octava secuencia quíntuple. Es una secuencia que revela la conciencia en sus más inspiradores momentos de gozo. Pero estas “experiencias culmen” pueden operar a varios niveles. El primero y más básico de ellos es el de la vida misma, y de la superación de sus muchas crisis —LA ALEGRÍA Y EL PODER DE NUEVOS COMIENZOS.

FASE 137 (17º de Leo): UN CORO DE VOLUNTARIOS DE UNA IGLESIA CANTANDO HIMNOS RELIGIOSOS.

NOTA CLAVE: *El sentimiento de hermandad que une a hombres y mujeres en su dedicación a un ideal colectivo.*

La religión, en su aspecto institucionalizado, es el intento de dar un carácter transcendental al sentimiento de comunidad. La hermandad del trabajo común necesaria para la adquisición de substancia y seguridad en un mundo peligroso es exaltada en rituales periódicos, en los cuales participan los co-trabajadores. En tales momentos, la conciencia y los sen-

timientos de los seres humanos fluyen a un molde común, en el cual son refrescados por la experiencia de valores y creencias compartidos.

Este símbolo de la segunda etapa presenta un contraste con el de la primera solamente en el hecho de que el aspecto colectivamente humano de experiencia está en contraste con el carácter puramente natural y fundamental de la vida instintiva. La existencia de un coro voluntario de iglesia implica una fase de cultura y sociedad bastante firme. Lo que cantan refleja el modo especial en que una comunidad concreta de seres humanos —por extensa que sea— interpreta las realidades más profundas de la existencia humana y las ansias del hombre por un ideal. El símbolo expresa el aspecto idealizado de la UNIÓN EN HERMANDAD.

FASE 138 (18º de Leo): UN QUÍMICO DIRIGE UN EXPERIMENTO PARA SUS ESTUDIANTES.

NOTA CLAVE: *Investigando en el proceso escondido de la naturaleza, la mente humana experimenta la excitación del descubrimiento.*

Alcanzamos aquí el nivel del análisis intelectual y de la capacidad humana para controlar procesos naturales. Esta capacidad está basada en el conocimiento heredado adquirido por una comunidad de hombres, generación tras generación. El símbolo enfatiza este hecho, al presentar una situación de enseñanza. El individuo demuestra su poder, que está fundado en una larga serie de esfuerzos. El es un eslabón en una cadena ancestral que su actividad prolonga hacia el futuro.

En esta tercera etapa de la vigésimo-octava secuencia del proceso cílico vemos al hombre, como un agente de la colectividad de seres humanos, aproximándose a la naturaleza con arreglo a la posibilidad de transformarla, con el fin de satisfacer sus necesidades o sus carencias. Al más alto nivel de esta actividad se puede hablar de ALQUIMIA.

FASE 139 (19º de Leo): UNA FIESTA EN UN BOTE-HOGAR.

NOTA CLAVE: *El disfrute de una libertad temporal respecto de un comportamiento social ociosamente estructurado.*

Este símbolo duplica, en cierto sentido, el de 12º de Leo, sólo que implica un tipo menos convencional y más juvenilmente orientado de reunión. El bote-hogar confiere una intimidad y un carácter “bohemio” a las relaciones entre los participantes, mientras que “la fiesta nocturna en el césped” refleja un tipo de interacción más respetable socialmente y superficial entre sofisticados de clase media. El bote-hogar puede estar anclado, pero flota en el río; lo cual —al menos simbólicamente— va mucho más allá del estrecho tinglado social. Lo que se sugiere es que, en tal reunión, hombres y mujeres intentan, al menos, experimentar el sentimiento del libre flujo de energías, como un escape de las actividades rutinarias de sus vidas de estudiantes o de negocios.

Este símbolo de la cuarta etapa indica la posibilidad de encontrar “liberación” para las energías naturales en el divertimiento de grupo y los contactos interpersonales intensificados. Habla de LIBERTAD CONTRA LA RIGIDEZ SOCIAL.

FASE 140 (20º de Leo): INDIOS ZUNI EJECUTAN UN RITUAL AL SOL.

NOTA CLAVE: *Un retorno a la glorificación de energías naturales.*

Mientras que el primer símbolo de esta secuencia quíntuple describía la magnificencia del sol reapareciendo tras una tormenta, en este último símbolo vemos, por implicación, al hombre volviendo a la naturaleza y glorificando al sol tras la larga crisis de un vivir “civilizado” en ciudades artificiales. Durante muchos años ya, los Pueblos Indios Americanos han sido, para el hastiado habitante de la ciudad y el reseco intelectual, un símbolo de este “retorno a la natura-

leza". Después de haberlos destruido despiadadamente, nos dirigimos a ellos como un ejemplo de grupo viviente pacífico y armonioso.

Este quinto símbolo de la vigésimo-octava secuencia nos trae la imagen de un cambio completo de nuestra actividad socializada, y nos abre el camino hacia la más profunda liberación de nuestras energías radicales, por tanto tiempo denegadas. El hombre natural se vincula conscientemente con la fuente de toda vida terrena. Y esto significa IDENTIFICACIÓN A TRAVÉS DEL CULTO —y la santificación del poder creativo.

SEGUNDO NIVEL: EMOCIONAL-CULTURAL

FASE 141 (21º de Leo): POLLOS INTOXICADOS BATIENDO, ATURDIDOS, SUS ALAS EN UN INTENTO DE VOLAR.

NOTA CLAVE: *La primera experiencia, a menudo negativa y a veces ridícula, con enseñanzas espirituales.*

En el simbolismo del Próximo Oriente el vino, la intoxicación y las viñas siempre se refieren a experiencias extáticas y al contacto con escuelas místicas u ocultistas. La palabra "pollos" sugiere que estamos tratando con seres humanos que son los productos standardizados de su cultura, y especímenes más o menos indiferenciados de una norma social. Llevados accidental o prematuramente a experiencias místicas u ocultistas, por lo general, reaccionan ante ellas de una forma altamente confusa y "aturdida". Lo que reacciona en ellos es el ego, y el ego nunca puede "volar" (es decir, experimenta realidades espiritualmente transitorias de una manera eficaz).

Este primer símbolo de la vigésimo-novena secuencia quintuplica, nos presenta una imagen del modo insatisfactorio en que mucha gente hoy —en especial la gente joven— se acerca a cuanto pretende ser realidad espiritual. El "alimento" puede resultar embriagante, dilatador de conciencia, pero las aberturas internas carecen de profundidad y constructividad, bien que produzcan o no lo que aparenta ser majavillosos sentimientos. Se puede hablar aquí del peligro de EXPANSIÓN PREMATURA DE LA CONSCIENCIA.

FASE 142 (22º de Leo): UNA PALOMA MENSAJERA CUMPLIENDO SU MISIÓN.

NOTA CLAVE: *Espiritualidad, en el sentido de prepararse para servicio de la humanidad.*

En contraste con el pollo intoxicado, tenemos ahora a la paloma adecuadamente adiestrada llevando a cabo su misión de transportar el mensaje. Aquí vemos al pájaro domesticado, dotado con un significado y propósito especiales. Esto se refiere a las energías espirituales usadas constructivamente, que traen a la conciencia mensajes de otros reinos. Las conscienciaciones individuales adquieren su verdadero significado sólo cuando realizan una función colectiva.

Este símbolo de la segunda etapa presenta claramente una alternativa contrastante a la imagen revelada anteriormente. La "liberación" de más altas energías se hace efectiva y estimable hasta el punto en que sirve a un propósito más elevado, aunque concreto y definido. Este es el ideal del SERVIDOR DEL MUNDO.

FASE 143 (23º de Leo): EN UN CIRCO, EL JINETE SIN MONTURA EXHIBE SU ARRIESGADA DESTREZA.

NOTA CLAVE: *La audacia y perseverancia requeridas para controlar y jugar con las poderosas energías del reino vital de la existencia humana.*

El caballo ha sido siempre el símbolo de las energías vitales. En estado salvaje, el caballo representa la magnífica, bruta e impetuosa energía de la libido en todas sus formas. Cuando está amaestrado, esta energía es puesta al servicio del hombre. Hay hombres que han dominado sus energías naturales tan bien, que pueden ejecutar proezas espectaculares. Aquí, vemos estos logros dentro del contexto de una función social y expresando aptitud especial para lo dramático.

En esta tercera etapa, el ego está bajo control; él es un gran showman, pero sirve a un propósito. La demostración excita la imaginación de la conciencia joven. Eleva la mente por encima de lo común. La palabra clave es VIRTUOSISMO.

FASE 144 (24º de Leo): UN HOMBRE, TOTALMENTE CONCENTRADO EN UNA CONSECUCIÓN ESPIRITUAL INTERIOR, ESTÁ SENTADO EN UN ESTADO DE LIMPIEZA Y DE COMPLETO OLVIDO DE SU ASPECTO CORPORAL.

NOTA CLAVE: *Una focalización interior de energía y conciencia a expensas de todas las formas de actividad y preocupación exteriores.*

Esta imagen tradicional del santón hindú en la mente típica occidental bien puede esconder el hecho de que, sin una preparación apropiada e intensa concentración, lo que normalmente consideramos logro espiritual, auto-conscienciación y “experiencia divina”, no es posible. Los “pollos intoxicados” del símbolo de 21º de Leo deben aprender autodisciplina si quieren “volar”. No puede haber medidas medias si se quiere alcanzar la meta del verdadero Yoga.

Este símbolo de la cuarta etapa, como de costumbre, sugiere una cierta clase de “técnica”, o, al menos, un medio adecuado de alcanzar una meta vislumbrada. El medio es CONCENTRACIÓN TOTAL.

FASE 145 (25º de Leo): UN GRAN CAMELLO CRUZANDO UN VASTO E INHÓSPITO DESIERTO.

NOTA CLAVE: *Auto-suficiencia de cara a una larga y exhaustiva aventura.*

El camello representa aquí un organismo viviente que es capaz de mantenerse a sí mismo, independientemente de su entorno al comienzo de una dura travesía. (La formulación original del símbolo *no* hablaba de “*un hombre* a espaldas de un camello”). El organismo lleva dentro de sí mismo lo que es absolutamente necesario para su supervivencia. Al nivel más profundo de conciencia humana, es fácil ver el valor de la seguridad en sí mismo y la auto-suficiencia cuando uno entra en el oculto Camino que conduce a un reino de existencia más dinámico y más inclusivo.

El camello lleva agua dentro de su cuerpo, y dicen que el dromedario es capaz de utilizar la materia almacenada en su gran protuberancia como alimento. La sugerencia, aquí, es que, con el fin de librarnos de la ataduras del “viejo mundo”, deberíamos, completamente, auto-contenernos emocionalmente; habiendo absorbido el alimento mental que esta vieja cultura nos ha dado, estamos listos para enfrentarnos al “desierto”, la nada, *Sunya*... hasta que alcancemos el “nuevo mundo”. Necesitamos una TOTAL INDEPENDENCIA de nuestro entorno y completa CONFIANZA EN UNO MISMO.

TERCER NIVEL: INDIVIDUAL-MENTAL

FASE 146 (26º de Leo): TRAS LA FUERTE TORMENTA, UN ARCO IRIS.

NOTA CLAVE: *Vincular el arriba y el abajo, la Alianza con la naturaleza divina de uno, promesa de inmortalidad.*

En la Biblia, el arco iris es el signo de la Alianza establecida por Dios con Noé (el cíclico “hombre semilla”) garantizando que el poder destructivo del Espíritu (el aspecto Shiva de lo Divino) ya no vuelva a ser usado para destruir la vida en la tierra. Al llegar al tercer nivel de la escena de “liberación”, hallamos al hombre que ha sido capaz de resistir la catártica tormenta cara a cara con su Arquetipo divino; y al haber salido victorioso, ha quedado establecido un vínculo con su ser Anímico divino. Tanto los patrones humanos como los divinos deben permanecer así vinculados. Dicen que las últimas palabras de H. P. Blavatsky fueron: “Mantened el vínculo sin romper” —el vínculo que ella forjó con la Hermandad Trans-himaláyica que, con este propósito, la había enviado a la oscuridad del materialismo novecentista.

En la primera etapa de esta secuencia trigésima, el símbolo del arco iris nos muestra la necesidad de mantener un estado de comunicación abierta entre el Cielo y la Tierra, dentro de nuestro ser total —no para encontrar una, siempre elusiva, “olla de oro” al final del arco iris, pues este fin no es alcanzable, sino con el fin de encararse con la totalidad de nuestra esencia propia individual, según se proyecta en la multicoloreada bóveda de nuestra conciencia elevada al cielo. Después de cada crisis triunfalmente afrontada, nos llega la REVELACIÓN DE VALOR, y con ella llega la promesa de éxito, sólo con que cumplamos con nuestra parte.

FASE 147 (27º de Leo): LA LUMINISCENCIA DEL AMANECER EN EL CIELO ORIENTAL.

NOTA CLAVE: *El reto exaltador de nuevas posibilidades en el umbral de un nuevo ciclo.*

Mientras que el arco iris marca el fin de la crisis, el despuntar del alba indica el comienzo real de un nuevo período de actividad. En el simbolismo bíblico, Noé planta su “viña” —comienza a enseñar la “doctrina secreta” que ha heredado de aquellos *Ben Elohim* (Hijos de Dios) que no habían sido absorbidos por los remolinos de la materialidad. Después de la “experiencia cumbre” en la que entramos en contacto con nuestras potencialidades “divinas”, viene la lucha con los problemas de cada día. Pero, en un principio, el estado de exultación interior permanece dentro de nosotros. Estamos entusiasmados con su promesa.

La crisis y las bendiciones que ésta nos ha traído son acontecimientos relativamente inusitados; cada día tiene su amanecer, que debemos recibir con un corazón puro y una mente clara. Alfa (amanecer) y omega (la experiencia cumbre concluyente) son, opuestos, pero también son lo mismo. La palabra clave es ILUMINACIÓN.

FASE 148 (28º de Leo): MUCHOS PAJARITOS EN LA RAMA DE UN GRAN ÁRBOL.

NOTA CLAVE: *Una amplia, y quizás, confusa, apertura a una multiplicidad de potencialidades inspiradoras.*

Hay una etapa en la vida espiritual —que no es diferente de la vida cotidiana— durante la cual la conciencia, aspirando a mayores captaciones o formas más impresionantes de auto-expresión, se siente inundada de nuevas ideas y posibilidades. Esto puede ser muy excitante, aunque también algo confuso. Se hace necesario enfocarse en si mismo limitando el propio campo de visión y actividad.

Esta tercera etapa de la trigésima secuencia quíntuple nos trae los resultados de las dos anteriores. Debemos intentar no quedar ABRUMADOS POR POTENCIALIDADES, si bien debemos gozar de la maravillosa luz de sentimiento que esto puede traer consigo después, quizás, de muchos días, meses o años de frustración u oscuridad.

FASE 149 (29º de Leo): UNA SIRENA EMERGE DE ENTRE LAS OLAS DEL OCÉANO, PREPARADA PARA RENACER EN FORMA HUMANA.

NOTA CLAVE: *La etapa en la cual una intensa intuición de sentimiento elevándose desde el inconsciente está a punto de tomar forma como pensamiento consciente.*

La sirena personifica una etapa de conciencia todavía parcialmente envuelta por el océano, siempre elusivo y siempre en movimiento, del Inconsciente colectivo, aunque medio formulada por la mente consciente. Todo pensador creativo o artista conoce bien la peculiar mezcla de regocijo y ansiedad que caracteriza a dicha etapa. ¿Se desvanecerá el sentimiento intuitivo, reabsorbido por el inconsciente, o adquirirá la inexpresable conscienciación, la concreción y forma expresable de un concepto o un motivo definido en una forma artística?

Este cuarto símbolo de la trigésima secuencia quíntuple sugiere que el fuego del deseo de forma concreta y fija, arde en la raíz de todas las técnicas de auto-expresión. Un arquetipo de energía inconsciente se extiende hacia la conciencia *a través* del creador, del mismo modo que el Amor cósmico intenta manifestarse de un modo tangible *a través* de amantes humanos. El universo prehumano en su totalidad trata, ansiosamente, de alcanzar la etapa humana de la conciencia clara y firme. Es esta gran necesidad evolutiva, este *élan vital*, lo que hay implícito en este símbolo de la sirena buscando encarnación humana –el ANHELO POR UNA FORMA CONSCIENTE Y SOLIDEZ.

FASE 150 (30º de Leo): UNA CARTA SIN SELLO.

NOTA CLAVE: *El individuo se da cuenta de que todos los pensamientos y mensajes han de ser, inevitablemente, compartidos con todos los hombres.*

Viniendo, como viene, al final de esta escena décima y vinculado al último grado del signo zodiacal de Leo, este símbolo parece en un principio bastante desconcertante; cuando se ha pensado en él como un signo aislado, su significado esencial no ha resultado evidente. El hecho de que una carta esté sin sellar no implica una confianza en que ninguna otra persona lea su contenido, sino, más bien, la idea de que el contenido puede ser leído por todos los hombres. La carta contiene un mensaje público, en el sentido de que, cuando el hombre ha alcanzado la etapa de la verdadera repolarización y desarrollo mentales —que vemos en el primero de los símbolos de Leo— se ha hecho, realmente, participante de la Mente Común de la humanidad. Nada se puede esconder más que superficialmente y por poco tiempo. Lo que cualquier hombre piense y aquello de lo que se haga profundamente consciente se convierte en propiedad de todos los hombres. Nada es más carente de sentido que la posesividad en el reino de las ideas. Si Dios habla al hombre, el hombre escucha la palabra. Nada puede quedar permanente “sellado”.

Al tocar a su fin esta trigésima secuencia de cinco símbolos, queda claro para nosotros, y particularmente para el inherentemente orgulloso tipo Leo, que todo lo que toma forma en la mente del hombre pertenece a todos los hombres. La comunicación y el COMPARTIMIENTO deben siempre prevalecer sobre la voluntad de glorificarse a sí mismo reclamando posesión exclusiva de ideas e información.

ESCENA UNDÉCIMA: CARACTERIZACIÓN (1º de Virgo a 15º de Virgo)

PRIMER NIVEL: ACCIONAL

FASE 151 (1º de Virgo): EN UN RETRATO, LOS RASGOS SIGNIFICATIVOS DE LA CABEZA DE UN HOMBRE SON ARTÍSTICAMENTE ENFATIZADOS.

NOTA CLAVE: *La capacidad de representarse a sí mismo con claridad los rasgos más salientes y el significado fundamental de cualquier situación vital.*

Durante las dos escenas anteriores, el “sentir” de las energías en acción ha sido el rasgo dominante de una conciencia todavía fuertemente centrada en el ego, aunque, a veces, tratando ansiosa y devotamente de elevarse hasta una captación consciente del orden divino o cósmico. Ahora, en el ciclo estacional del año, hemos llegado al signo de Virgo. Este es, en cierto sentido, el símbolo de la cosecha, pero es también el de la Senda del discípulo, y de todos los procesos de adiestramiento, o readiestramiento, fuertemente determinados. Inundada de *energía* y habiéndola liberado y disfrutado de ella, la conciencia personalizada ha de aprender ahora la lección de la *forma significativa*. Debe ser capaz de ver las situaciones de la vida como todos de experiencia, y a descubrir el significado distinguiendo sus rasgos más significativos.

Esta es la primera etapa de la trigésimo-primerasecuencia quíntuple de símbolos y su palabra clave es DISCRIMINACIÓN. Implícitos en la discriminación están el análisis y la intuición. La mente separa e identifica —y, desgraciadamente, a menudo exagera— lo que hace a una persona o situación diferir de otra; pero las respuestas intuitivas de la persona total o aquello con lo que se enfrenta son también esenciales, porque lo que importa no es sólo mi o tu “diferencia”, sino el lugar y función que esta diferencia ocupa en el patrón orgánico de la evolución de la “humanidad como un todo”, es decir, del Hombre.

FASE 152 (2º de Virgo): UNA GRAN CRUZ BLANCA DOMINA EL PAISAJE.

NOTA CLAVE: *La sabiduría y compasión que sólo la experiencia del sufrimiento y el aislamiento puede proporcionar.*

El individuo ha de haber rebasado el estado de ego-subjetividad con el fin de “ver” y discriminar verdadera y objetivamente. Debe haber aprendido imparcialidad; y ésta es una lección que nadie puede aprender sin la “crucifixión” de la vida emocional centrada en el ego. En la tradición oculta, el ojo que “ve” debe estar lavado por la sangre del corazón. La experiencia de la Cruz domina el Sendero místico que conduce a la Iniciación, es decir, a la entrada en un reino más grande de actividad y participación con un exaltado Grupo de seres perfectos.

Mientras que el descubrimiento de rasgos significativos en cualquier situación implicaba el uso de la mente, tanto analítico como intuitivo, ahora se ha alcanzado una etapa contrastante en la que la propia mente ha de ser dejada atrás y hasta, quizás, aparentemente destruida con el fin de que la compasión y el entendimiento puedan emerger de las profundidades del ser íntimo: una PRUEBA LIBERADORA.

FASE 153 (3º de Virgo): DOS ÁNGELES GUARDIANES.

NOTA CLAVE: *Ayuda y protección invisibles en tiempo de crisis.*

Aún cuando la conciencia pueda no ser capaz todavía de tomar conciencia de este hecho, el hombre está tan rodeado de espíritu como el pez en el agua. Ángeles, deidades y similares son formas entificadas de espíritu. Al menos en cierto sentido, constituyen colectivamente un reino de existencia complementario a la humanidad. Son campos especializados de energía evidentemente conscientes, pero no "libres" en un sentido humano —es decir, libres de ser lo que no son. Los videntes, e incluso personas meramente clarividentes, nos han dicho que constituyen jerarquías de formas distribuidoras de energía que sostienen todos los procesos vitales —sobre todo en los reinos vegetales y telúricos— y también las mediaciones protectoras ligadas a los seres humanos. Los modernos psicólogos pueden pensar en ellos como símbolos de poderes todavía latentes en el inconsciente humano. Siendo consciente de su presencia y poder afianzador, un hombre puede escapar al desesperado sentimiento de soledad y alienación que normalmente llena la "noche del alma" y los simbólicos cuarenta días en el desierto.

Este símbolo de la tercera etapa se dirige a aquellos que puedan tener una gran necesidad de tranquilidad y certeza. Es una respuesta al símbolo de la Crucifixión. Los sentimientos personales centrados en el ego pueden ser cuarteados y destruidos; en su lugar, el hombre puede desarrollar un sentido de profundo compañerismo con conciencias que, aún siendo completamente diferentes de la suya, complementan a su apaciguada mente. Entonces puede tomar conciencia de una FUERZA INTERIOR.

FASE 154 (4º de Virgo): NIÑOS NEGROS Y BLANCOS JU-
GÁNDO JUNTOS FELICES.

NOTA CLAVE: *La superación de prejuicios socioculturales.*

La libertad respecto de todas las formas, disposiciones e idiosincrasias de la cultura y clase concretas en las que uno ha nacido, es una condición *sine qua non* para una conciencia verdaderamente "en el Camino". El ideal de hermandad universal subyace a todas las grandes enseñanzas espirituales, puesto que todas ellas son como ramas del Árbol Común, el Hombre, en su estado divino. Esto no significa que no haya diferencias raciales, sino, más bien, que estas diferencias tienen un valor *funcional* con arreglo al organismo total del Hombre —y del planeta Tierra.

En esta cuarta etapa se expone la técnica básica que se aplica a todo verdadero progreso espiritual. Hay que ver, acercarse y cálidamente enfrentarse a cada ser humano como un "hijo de Dios", o, en términos menos religiosos, como un ejemplar de Hombre. Semejante status confiere a cada grupo social e interpersonal el carácter de una HERMANDAD.

FASE 155 (5º de Virgo): UN HOMBRE TOMANDO CONCIEN-
CIA DE LOS ESPÍRITUS DE LA NATURALEZA Y MEDIA-
CIONES ESPIRITUALES NORMALMENTE DESAPERCIBI-
DAS.

NOTA CLAVE: *La apertura de nuevos niveles de conciencia.*

En el primero de esta secuencia de cinco símbolos vimos al individuo tratando de extraer, de los contactos cotidianos, una conciencia con forma y significado significativos. Ahora, al terminar la secuencia, se nos muestra un estado más avanzado de conscienciación en su carácter inicial y relativamente primitivo. La conciencia está, gradualmente, transcendiendo las características físicas y tomando conciencia de los procesos de energía, es decir, del dinamismo de fuerzas que se externalizan como formas de vida.

Esta es la última etapa de la trigésimo-primer secuencia quíntuple de fases del proceso cíclico de la conciencia. La mente, en su carácter objetivador y analítico, siempre tiende a dar "nombre y forma" (*nama* y *rupa* en sánscrito) a aquello que contacta como proceso energético. La mente "imagina" o emana, energía o sentimiento, relacionándolo con una experiencia sensorial más o menos familiar. Llamamos a esto IMAGINACIÓN.

SEGUNDO NIVEL: EMOCIONAL-CULTURAL

FASE 156 (6º de Virgo): UN TIOVIVO.

NOTA CLAVE: *La primera experiencia de la intensidad dinámica de los procesos vitales y de la posibilidad de utilizarlos para alcanzar una satisfacción del ego.*

Hay varios rasgos conectados con el tipo tradicional de tiovivo que deben ser entendidos en su más profundo simbolismo. Se pueden distinguir dos etapas de experiencia: aquella en la que se sienta a un niño muy pequeño con su madre o nodriza en un carroaje abierto —la única experiencia es la de un movimiento circular y, quizás, al principio, vertiginoso— y la etapa de montar un caballo (o algún otro animal que al mismo tiempo se mueve tanto hacia arriba y hacia abajo como dando vueltas. Así como el caballo representa siempre la energía vital (más tarde entendida como libido o "energía psíquica"), el tiovivo en esta etapa simboliza o prefigura la conciencia de la ciclicidad y de los altibajos de la vida emocional. En el tiovivo plenamente desarrollado, al niño en su caballo se le da cierto tipo de asidero para intentar coger un aro que cuelga, a su alcance, de un punto fijo, justo fuera del tiovivo. Si tiene éxito en esta difícil operación, el niño gana un premio o una vuelta gratis. El simbolismo es sexual en sus implicaciones, pero, de un modo más general, implica que cualquier liberación cíclica de energía vital nos proporciona la oportunidad de demostrar algún tipo de habilidad y maestría.

Esta es la primera etapa de la trigésimo-segunda secuencia de cinco símbolos. En su sentido más amplio, vemos aquí una caracterización de lo que la conciencia en desarrollo (y, a un cierto nivel, "el discípulo en el sendero") experimenta: UNA APROXIMACIÓN OBJETIVA A LA FUERZA DE LA VIDA.

FASE 157 (7º de Virgo): UN HAREM.

NOTA CLAVE: *Una fatídica subordinación (aún vista después) a los caprichos y deseos de la naturaleza emocional.*

En algún sentido, este símbolo está relacionado con el anterior, a la vez que revela una fase profundamente contrastante de la vida cultural y emocional. La experiencia aquí simbolizada es una experiencia *pasiva*, mientras que la de 6º de Virgo era intensamente *dinámica*. Si bien puede haber, para la mujer en el harem, algún tipo de patrón cíclico o un premio a alcanzar —el favor del sultán. En ambos casos el poder motivador es exterior al experimentador, el cual está atrapado en un patrón de fuerzas sobre las que él, o ella, no posee control; si bien el niño puede utilizar su paga para dar una vuelta en el tiovivo, y la mujer puede usar sus encantos para atraer la atención de su señor. En ambos casos, el individuo se encuentra unido a un gran número de individuos, todos buscando o siendo sometidos a un mismo tipo de experiencia o destino.

Este símbolo de la segunda etapa contrasta con, aunque también suplementa a, el de la primera etapa. Lo suplementa en el sentido de que uno puede llegar a convertirse en adicto a la excitación del carrusel de emociones vitales y un esclavo de la esperanza de recobrar la exultación de las experiencias iniciales; pero se puede aprender a *hacer uso* incluso de la VACIEDAD DE LA ESPERA.

FASE 158 (8º de Virgo): UN NIÑO DE CINCO AÑOS TOMA UNA PRIMERA LECCIÓN DE BAILE.

NOTA CLAVE: *Aprender a utilizar la propia capacidad de auto-expresión emocional de acuerdo con cánones culturales.*

El proceso de la experimentación emocional bajo situaciones controladas exige ahora movimiento activo, auto-inducido; no obstante, los movimientos están todavía condicionados, si no totalmente determinados, por patrones culturales y, por tanto, colectivos. El individuo puede expresar su

propio carácter individual *sólo* de acuerdo con los modos tradicionales. Todavía depende enteramente de su maestro o guru. Pero, ahora, nuevas perspectivas se abren ante él.

En esta tercera etapa de la trigésimo-segunda secuencia quíntuple de símbolos, presenciamos, en acción, la tradicional fase que *puede* conducir al dominio. La conciencia infantil está todavía dominada por alguna forma de autoridad; pero, si el niño tiene "cinco años", lo que hay implícito es que está entrando en el nivel de una conciencia de hombre, representada por el número 5, la estrella de cinco puntas que prefigura, al menos, la POTENCIALIDAD DE INICIACIÓN.

FASE 159 (9º de Virgo): UN PINTOR EXPRESIONISTA EN ACCIÓN.

NOTA CLAVE: *La necesidad de expresar el propio sentido individualizado del valor, a despecho de la tradición.*

En esta etapa vemos al individuo reaccionando contra los cánones culturales y las formas estereotipadas de interpretación de sus percepciones. Esto es una demostración de seguridad inconformista en uno mismo, que puede incluso implicar una especie de desafío contra la sociedad. La mente está tratando de descubrir el carácter de la verdadera y básica raíz de la propia esencia individual, el tono AUM (o logos) del ser individual. En el proceso, sin embargo, lo que se expresa es, normalmente, el reflejo de una profunda catarsis con trasfondos emocionalmente cargados y, con frecuencia, trágicos.

Este símbolo de la cuarta etapa nos proporciona la pista para una técnica de transformación de la personalidad. Lo que predomina es un sentimiento de conflicto interior y un intento hiper-auto-consciente de "ser uno mismo". Pero, hay una gran diferencia entre ser un origen de desarrollo lleno de futuridad, y ser deliberadamente buscado en pro de la ORIGINALIDAD.

FASE 160 (19º de Virgo): DOS CABEZAS MIRANDO FUERA Y MÁS ALLÁ DE LAS SOMBRAS.

NOTA CLAVE: *El crecimiento del verdadero entendimiento, nacido de una transcendencia de dualidad aún cuando se esté sumergido en el mundo de la dualidad.*

La mente opera inevitablemente en este mundo de conflictos, oposiciones y dualidad. Sin embargo, cuando los opuestos se dan cuenta de que son aspectos complementarios de una Realidad que sostiene y abarca todos los modos dualistas de existencia, son entonces capaces de lanzar su mirada, desde los conflictos internos, hasta más allá de las sombras que estos conflictos generan. Pueden llegar a descubrir la Fuerza de la Consciencia Común, no en Sí misma (porque esto es, si no un imposible, al menos una experiencia inexpresable), sino como la Unidad Creativa, el Nuevo Dios, *Ishvara*, fuente de un nuevo ciclo de manifestación.

Esta es la última etapa de la trigésimo-segunda secuencia; nos conduce a una nueva secuencia, que trata de los rasgos característicos de una conciencia que progresó continuamente, en la parte más crítica a lo largo de su áduo Camino hacia la transformación. En profundo sentido filosófico, presenciamos aquí el intento de la mente de saltar fuera de la sombra que, inevitablemente, proyecta sobre todas las experiencias, es decir, la ACTIVIDAD AUTO-TRANSCENDENTAL DE LA MENTE.

TERCER NIVEL: INDIVIDUAL-MENTAL

FASE 161 (11º de Virgo): UNA MADRE VE EN SU NIÑO LA RESPUESTA A SU ANHELO POR UN HIJO.

NOTA CLAVE: *La respuesta del Espíritu a las necesidades vitales de cuantoquiera que se individualice a partir de su océano infinito de potencialidades.*

Todos los ciclos de manifestación terminan en una dualidad esencial de “éxito” y “fracaso”, del mismo modo que toda liberación de nueva potencialidad al comienzo de un ciclo es inevitablemente polarizada en dos direcciones opuestas, que llegan a diferenciarse fuertemente en la mística “separación de la oveja y la cabra”. Pero, a partir de la dualidad, se produce, finalmente, una nueva entidad: el niño,

el nuevo Dios de un universo nuevo. Consciente o subconscientemente, durante la gestación, la madre sueña con el futuro hijo y la huella del sueño, con el tiempo, se revela en el ser estructural del muchacho. El verdadero discípulo debe convertirse en la Madre del Dios viviente, y debe, finalmente, satisfacer la gran necesidad de la humanidad y de toda su gente. El Hombre se renueva constantemente mediante los grandes sueños y las gestaciones sacramentales de todos los discípulos del Maestro Común.

Esta es la primera etapa de la trigésimo-tercera secuencia quíntuple de fases cíclicas. En esta etapa, el poder de llevar los propios sueños e ideales de uno a un foco claro y definido de actividad mental o imaginación necesita ser desarrollado. Es el poder de visualización creativa (Kriya-shakti) para el que fue acuñada una palabra durante la segunda Guerra Mundial: IMAGENIERÍA* —una combinación de “imaginación” e “ingeniería”. Ay, la palabra estaba ahí, pero nuestros hombres de estado fracasaron en la tarea de encarnarla en hechos.

FASE 162 (12º de Virgo): DESPUÉS DE LA BODA, EL NOVIO ARRANCA EL VELO DEL ROSTRO DE LA NOVIA.

NOTA CLAVE: *El poder penetrante y desvelador de la mente entrenada.*

En contraste con el símbolo precedente, tenemos ahora una escena que enfatiza una acción física con trasfondos psicológicos y/o espirituales. En antiguas cosmologías, el dios masculino aparece con frecuencia en tres papeles, como hijo, esposo y padre del elemento mujér de la naturaleza. La naturaleza se realiza a través de la mente y la voluntad humanas que la dominan; resiste algo mejor ser sometida por el poder que la transciende y, al trascenderla, le confiere un significado espiritual. El elemento “entrenar” de la escena simbólica viene del hecho de que ha habido un rito de matrimonio; de modo que el factor sociocultural está en el fondo. El maestro-guru es aquí el sacerdote que ha celebrado el rito.

* La palabra original es “IMAGINEERING”, mezcla de “IMAGINATION” e “ENGINEERING” (nota del traductor).

En esta segunda etapa las normas se invierten; el elemento masculino asume el papel dinámico positivo en el gran juego de polaridad. El *acto* masculino compensa la *visualización ideal* femenina. La palabra clave es DESVELAR. Puede haber también un desvelamiento de misterios, protegidos durante largo tiempo por el secreto.

FASE 163 (13º de Virgo): UN PODEROZO HOMBRE DE ESTADO VENCE UN ESTADO DE HISTERIA POLÍTICA.

NOTA CLAVE: *El enfoque de la necesidad colectiva de orden e interdependencia estructural en un personaje que encarne la respuesta a dicha necesidad.*

El papel del esposo como fecundador de la naturaleza adquiere aquí un significado social colectivo. Estamos en la etapa donde una toma de conciencia poderosa del auténtico propósito del ciclo de existencia se enfrenta con los residuos caóticos de un pasado des-estructurado. El carácter del líder es siempre delineado por la necesidad, por subconsciente que esta pueda ser, de la aglomeración informe de entidades que el destino le ha llamado a dirigir. Con el tiempo, el líder será venerado como el “Padre divino” de la sociedad que él estructuró.

En esta tercera etapa de la trigésimo-tercera secuencia vemos un nuevo tipo de caracterización de la polifacética polarización de positivo y negativo. Tenemos ante nosotros a un personaje dotado de CARISMA, este poder elusivo y misterioso que proviene de la apertura de un hombre o una mujer al poder de evolución planetaria.

FASE 164 (14º de Virgo): UN ÁRBOL DE FAMILIA ARISTOCRÁTICA.

NOTA CLAVE: *Una profunda confianza en las raíces ancestrales del carácter individual.*

Se enfatiza aquí el hecho de que el poder disponible por cualquier hombre en tiempo de crisis y decisión, tiene raíces muy profundas en el pasado, tanto sea el pasado de ascendencia física como el pasado perfilado por una serie de previas encarnaciones condicionadas por algún propósito dominante y por el desarrollo multi-fásico de un tipo concreto de carácter complejo. La verdadera espontaneidad y creatividad están siempre basadas en una secuencia estructurada de antecedentes, si es que son genuinamente espirituales, es decir, si son capaces de corresponder a una necesidad colectiva. Sólo las acciones que son necesarias —aunque sólo sea a la larga— para atender dicha necesidad pueden ser llamadas en realidad “espirituales”.

Este símbolo de la cuarta etapa, por extraño que pueda parecer a mucha gente —sobre todo a la gente joven de nuestros días— sugiere una técnica que puede ser usada en momentos críticos. Caracteriza el medio para el verdadero “éxito”. Uno vuelve a las raíces con el fin de que se produzca el florecimiento de la personalidad, y, así, esta flor de lugar a una semilla viviente. El PODER DE LA RAÍZ es esencial para la consecución de la semilla.

FASE 165 (15º de Virgo): UN DELICADO PAÑUELO DE ENCAJE, HERENCIA DE ESFORZADOS ANTEPASADOS.

NOTA CLAVE: *La quintaesencia de las acciones bien hechas.*

La fuerza de la raíz produce hermosas flores. El neófito que actúa con determinación, valor y discriminación al seguir “los pasos” de su predecesores, recibe un premio simbólico de la Hermandad, dispuesta a darla la bienvenida cuando ha demostrado plenamente su valía en el campo de batalla donde se enfrenta con su pasado, que trata de bloquear su camino. La amada mística le entrega lo que ha tejido para él con hilos espirituales.

Esta es la última etapa de la trigésimo-tercera secuencia, que también pone fin a la escena undécima, “Caracterización”. Esta escena comenzaba con la revelación, en un retrato, de los rasgos más salientes de la cara de un hombre. Termina con símbolos que expresan la validez final de todos los esfuerzos de generaciones de hombres, encaminados a la construcción de una CULTURA bella y significativa. El Hombre

de Cultura es, en el mejor y más profundo sentido del término, el Aristócrata. Es el fruto de una línea de antepasados que han aceptado la responsabilidad de un grupo o comunidad. Del mismo modo, el verdadero "Discípulo" es la flor que corona una larga serie de encarnaciones.

ESCENA DUODÉCIMA: EDUCACIÓN (16º de Virgo a 30º de Virgo)

PRIMER NIVEL: ACCIONAL

FASE 166 (16º de Virgo): EN EL ZOO, LOS NIÑOS SE ENCUENTRAN CARA A CARA CON UN ORANGUTÁN.

NOTA CLAVE: *Un enfrentamiento directo con el poder "salvaje" de la naturaleza primordial que hay dentro de uno mismo.*

Durante este duodécimo subciclo que cierra la primera mitad del ciclo, tratamos con fases de desarrollo que pueden ser muy ampliamente clasificadas bajo el término "e-educación", es decir, un camino que lleva al mundo de la actividad transcendental. Cada motivo oculto y cada energía de la profundidad han de ser exteriorizados y objetivamente encarnados. De acuerdo con la tradición ocultista, al menos algunas de las especies de primates son, al parecer, reversiones resultantes de la perversión del arquetipo de Hombre cuando, tardíamente entraron en contacto con las energías elementales de una Tierra adolescente. De la misma forma muchas de las llamadas tribus "primitivas", en lugares como Australia y Nueva Guinea, deben ser consideradas como restos degenerados de razas que una vez alcanzaron un nivel de cultura mucho más elevado. En otras palabras, este símbolo se refiere al enfrentamiento de los niños modernos, orientados hacia el futuro, con los resultados de aquello a lo que uno podría referirse como "el pecado original" —es decir, con la degeneración de un poder enormemente vitalista que una vez estuvo disponible al ser humano. Este poder está ahora dirigido hacia la mente y ha sido inmensamente engrandecido por la tecnología moderna. Pero todavía quedan restos de este poder vitalista en la naturaleza del hombre moderno y bien podríamos repetir a un nivel más elevado el "pecado

de los estúpidos". El candidato a la Iniciación debe enfrentarse con esta posibilidad; toda la humanidad, en cierto sentido, es un candidato para la Iniciación planetaria.

Esta es la primera etapa de la secuencia de símbolos trigésimo-cuarta. Su símbolo habla de CONFRONTACION KARMICA.

FASE 167 (17º de Virgo): UNA ERUPCIÓN VOLCÁNICA.

NOTA CLAVE: *La energía explosiva de los contenidos largamente reprimidos del subconsciente.*

Estamos tratando aquí con la dramática liberación de energías que han sido mantenidas bajo control por la capa más externa de la ego-consciencia. Puede ser una catarsis espectacular, pero a menudo toma derroteros destructivos. A menos que se experimente alguna forma de purificación por el fuego, la presión interna del pasado kármico o de frustraciones más recientes agitará, tal vez, aún más destructivamente los verdaderos cimientos de la personalidad.

En esta segunda etapa, la confrontación *objetiva* con una imagen del pasado kármico es reemplazada por una irrupción *subjetiva* de recuerdos reprimidos y deseos primitivos. Todo debe ser liberado por la psique, que busca lograr el estado transfigurado. El alma debe vaciarse, la mente debe hacerse translúcida. La palabra clave es EXPLOSIÓN.

FASE 168 (18º de Virgo): UNA TABLA DE OUIJA.

NOTA CLAVE: *La capacidad de contactar el seno profundo de la psique consciente y la sensibilidad con indicaciones psíquicas y profecías.*

La tabla de ouija tiene que ser considerada aquí como un ingenio moderno, parecido a muchos antiguos instrumentos que se utilizaban para la adivinación y la profecía. Algunos

estados de conciencia de umbral son estimulados por esta utilización, y lo que produce la experiencia puede variar grandemente en calidad y origen. La liberación de material inconsciente ha perdido la fuerza explosiva descrita en el símbolo precedente, pero en esta etapa no existe aún control consciente y deliberado sobre lo que alcanza la conciencia del ego.

Esta es la tercera etapa de la secuencia trigésimo-cuarta de fases simbólicas de los procesos vitales. En su parte positiva, es un estado de transición que acentúa una apertura pasiva a lo desconocido. Su encanto puede pervertir sutilmente la mente del aspirante; pero, en algunos casos, ésta puede ser la primera manifestación de GUÍA INTERNA. La dificultad estriba en la correcta evaluación de qué o quién es el que hace de guía.

FASE 169 (19º de Virgo): UNA CARRERA DE NATACIÓN.

NOTA CLAVE: *La estimulación que surge de un esfuerzo de grupo hacia una meta espiritual.*

Cuando el hombre se ha convertido en un experto nadador ha aprendido, simbólicamente, a operar en un nuevo elemento. Este elemento, el agua, representa la corriente siempre en movimiento de energía psíquica, y, al menos en cierto sentido, el mundo "astral". En un sentido más profundo, el hombre es ahora capaz, hablando místicamente, de cruzar el río y alcanzar "la otra orilla" –o bien de nadar de vuelta hacia el origen. Si este símbolo representa o no el espíritu competitivo en acción, es algo que no se pude poner en tela de juicio. A nivel biológico una hueste de espermatozoides van nadando hasta el óvulo, y cada uno de ellos avanza hacia la meta, el acto de la fecundación. Una persona que persigue un renacimiento espiritual, de hecho, no lucha sola. Es un Hombre que, actuando por mediación de los individuos más adelantados de la carrera, está dando un paso hacia el "renacimiento", o hacia una nueva mutación. La ambición egocéntrica de tener éxito y de ser el "primero" es, de hecho, un signo de probables fracasos espirituales.

En esta cuarta etapa nos enfrentamos con un problema de interpretación. ¿No es acaso la ambición una forma sutil de desviación

bajo la presión de un antiguo karma, y el espíritu competitivo tan valorado por nuestra civilización un signo de fracaso en entender la realidad más profunda de la existencia? Lo que se necesita es EMULACIÓN, en lugar de competición.

FASE 170 (20º de Virgo): UNA CARAVANA DE COCHES ENCARNADA HACIA LA COSTA OESTE.

NOTA CLAVE: *La necesidad de esfuerzo cooperativo para alcanzar cualquier "Nuevo Mundo" de experiencia.*

Es difícil saber, por la formulación original de la visión de la clarividente, el tipo de caravana de coches que visualizó; lo que parece estar claramente implícito es un proceso mediante el cual un grupo de personas viajan juntas —y de ahí la unión de sus conciencias y energías (el símbolo del “coche”)— para alcanzar sin peligro la meta de destino. Aquí ya no existe un sentido de competición sino un esfuerzo ordenado y estructurado.

En esta última etapa de la secuencia de cinco partes, el pasado es dejado atrás por completo; los hombres cooperan, dentro de la gran “aventura de la conciencia”, en una TOTALIZACIÓN DE PROPÓSITO Y ESFUERZO.

SEGUNDO NIVEL: EMOCIONAL-CULTURAL

FASE 171 (21º de Virgo): UN GRUPO FEMENINO DE BALONCESTO.

NOTA CLAVE: *El entrenamiento físico como medio de inculcar el sentimiento de participación en una cultura colectiva.*

El baloncesto presenta un símbolo interesante. La pelota debe meterse en una estrecha abertura colocada por encima de la cabeza del jugador. La conciencia del ego (la pelota)

debe ser conducida hacia arriba, hacia un punto focal o círculo que está listo para recibirla. En un sentido, esto encuentra un paralelo en lo que el niño del tiovivo (6º de Virgo) podía hacer si conseguía atravesar el aro con su palo, pero existen diferencias notables. Aquí los jugadores operan como grupo; en la formulación original del símbolo no había referencias a dos grupos ni, por lo tanto, al carácter competitivo del juego. Lo que deberíamos acentuar aquí es la formación de un grupo como un todo orgánico, que se entrena para operar en un contexto social.

Esta es la primera etapa de la secuencia de cinco símbolos del segundo nivel, como lo era también la del tiovivo. Se halla implícito un tipo definido de actividad educativa con trasfondos culturales, y a la vez emocionales. Ello implica el entrenamiento, para la INTEGRACIÓN DE GRUPO, de "muchachas", es decir, de un tipo de conciencia más específicamente receptiva ante las fuerzas colectivas.

FASE 172 (22º de Virgo): UN ESCUDO REAL DE ARMAS ENRIQUECIDO CON PIEDRAS PRECIOSAS.

NOTA CLAVE: *La certificación de un estatus aristocrático, a cualquier nivel en que se exprese la "nobleza" en eminentias culturales.*

Una vez más aparece, entre estos símbolos del signo de Virgo, una referencia a los logros ancestrales. Aquí se puede ver en su carácter más exaltado, ya que se habla de "realeza". Tradicionalmente, el rey es el símbolo de unidad espiritual de una nación integrada; ya que se visualiza un escudo de armas, estamos tratando con un estatus que no es meramente adquirido de manera personal, sino que tiene sus raíces en un pasado notable. Todo gran Adepto ha surgido de una línea de seres humanos que han dejado sus marcas sobre la evolución humana. La consecución espiritual es el resultado de una serie de esfuerzos largos y repetidos; es el final de un "camino real" (*raja yoga*) en el sentido más amplio del término, *raja*, que significa rey.

Este símbolo de la segunda etapa contrasta con el de la primera en el hecho de que se refiere a la Herencia más que al entrenamiento, de materia prima juvenil. El Buddha Gautama era conocido en ocultismo

como "Aquélf que vino siguiendo a sus predecesores". El escudo de armas representa el estatus colectivo, el Oficio Espiritual. Aquél que lo lleve, asume la responsabilidad de un Oficio. Como dicen los franceses, "Noblesse oblige". La NOBLEZA confiere a un hombre severa responsabilidad. La pregunta implícita en el símbolo es ¿Estás dispuesto y eres capaz de asumir un "oficio" real, a cualquier nivel que sea?

FASE 173 (23º de Virgo): UN DOMADOR DE LEONES EXHIBE SU DESTREZA Y SU CARÁCTER.

NOTA CLAVE: *La necesidad de domar las propias energías vitales para llevar a cabo el propio destino.*

Vemos aquí el desarrollo del concepto de adiestramiento. El verdadero aristócrata es el individuo que tiene completo control de sus energías vitales y emocionales; a nivel espiritual, esto incluye la superación del orgullo —el orgullo de la propia fuerza y dominio, y el orgullo unido a un estatus exaltado o a un Oficio social.

Esta es la tercera etapa de la secuencia trigésimo-quinta de cinco símbolos. El significado de esta fase del desarrollo es tradicional y evidente. Todo el proceso completo de condicionamiento ético-social y oculto-espiritual de las metas individuales y del control de la "naturaleza animal" del hombre. Las energías de su naturaleza pueden ser utilizadas de diversas maneras. Implícitos en cada proceso consumado de doma y adiestramiento, están la RESOLUCIÓN y la PACIENCIA.

FASE 174 (24º de Virgo): MARIA Y SU CORDERITO.

NOTA CLAVE: *La necesidad de mantener una simplicidad pura y vibrante en el núcleo del propio ser, cuando uno topa con las diversas pruebas de la existencia.*

Viniendo tras los símbolos precedentes, éste nos dice que, a pesar de que se necesitan esfuerzos espectaculares y

llenos de resolución para poder lograr metas más elevadas de destino, todavía la cualidad esencial, mientras uno viaja por “el Sendero”, es un acercamiento puro, espontáneo y fresco a todos los encuentros. Esta es, en realidad, la súplica de Jesús a sus discípulos —que sean como “niños”. Sin esta simplicidad sentida y profunda, el buscador de experiencias espirituales o Iniciación está destinado a sentirse más atraído por sus propios éxitos, y ver a su ego alimentándose en el drama de la lucha y la victoria.

Esta es la cuarta etapa de la trigésimo-quinta secuencia de cinco partes y nos presenta los sutiles indicios de una técnica. Más allá de las proezas individuales y de la eminencia social, el individuo cuya inocencia se ha fijado sobre la realización espiritual debería irradiar INOCENCIA de una manera genuina.

FASE 175 (25º de Virgo): UNA BANDERA A MEDIA ASTA EN FRENTE DE UN EDIFICIO PÚBLICO.

NOTA CLAVE: *El reconocimiento social de un trabajo bien hecho y de un destino realizado.*

Cuando un individuo que ha aceptado alguna responsabilidad pública significativamente afrontada, llega al final de su servicio a la comunidad o a la raza humana como un todo, gana inmortalidad, al menos en algún grado. Al morir se identifica con el arquetipo que animaba su oficio público. Se convierte en un “héroe cultural”, enterrado en el recuerdo oficial de su raza. Ha encontrado su lugar en la historia. El símbolo implica la habilidad de llevar cualquier tarea a su realización última, siempre que esta tarea sea llevada a cabo con arreglo a la necesidad de una colectividad, por grande o pequeña que ésta pueda ser.

En esta fase final de la trigésimo-quinta secuencia quíntuple de símbolos, vemos una imagen de los resultados finales del servicio individual a la raza humana. Sus fallos personales pueden ser olvidados pero sus logros permanecen. Se les concede RECONOCIMIENTO PÚBLICO.

TERCER NIVEL: INDIVIDUAL-MENTAL

FASE 176 (26º de Virgo): UN MUCHACHO CON UN INCENSARIO ASISTE AL SACERDOTE CERCA DEL ALTAR.

NOTA CLAVE: *La primera etapa de participación real en el gran ritual de la evolución planetaria.*

Bien que pensemos en los antiguos misterios, en una Misa Católica, o en alguna ceremonia todavía más trascendente en la cual se hallen envueltos seres superiores cargados con responsabilidades planetarias, estamos tratando con un tipo de actividad arquetípica. El ritual es arquetípico en el sentido en que representa, no importa lo pequeño que pueda ser el campo de actividad, una porción de la estructura evolutiva del cosmos, entendiendo esta estructura en su sentido "sagrado". Cada actividad de este tipo se realiza "en presencia de Dios". Por servicial que sea, adquiere, sin embargo, una significación sagrada.

Esta es la primera etapa de la secuencia trigésimo-sexta de cinco partes, que nos lleva al final de la primera mitad del ciclo. El individuo es "e-ducado", es decir, conducido al mundo de la actividad trascendente, el mundo de la interpretación arquetípica. Debe aprender a servir, humildemente y con intensa atención, a lo que todavía está más allá de su entendimiento espiritual. Aprende a realizar cada acción supra-personalmente. Aprende a PRACTICAR EN PRESENCIA DE DIOS.

FASE 177 (27º de Virgo): UN GRUPO DE DAMAS ARISTOCRÁTICAS SE ENCUENTRAN CEREMONIOSAMENTE EN UNA SESIÓN JUDICIAL.

NOTA CLAVE: *La capacidad de llevar adelante una tradición venerada para perpetuar cánones culturales de excelencia.*

En la cima más alta de consecución de cualquier cultura completamente desarrollada, el Rey se considera, de alguna manera, un representante del Poder que controla el orden del

universo. De él desciende una jerarquía de oficios realizados por la aristocracia. En el lado femenino, el ser un aristócrata es ser capaz de actuar de manera eficiente en los rituales de una cultura —desde reuniones de té oficiales a presentaciones ante la Corte. La dignidad, la elegancia y el respeto de las reglas formales es algo esencial. Podríamos considerar el formalismo obsoleto y sin sentido, pero cuando deja de ser observado la cultura se desmorona. Aún ahora, en esta época de crisis y transformación mundial, pueden existir ocasiones en las cuales el respeto a los procedimientos formales puede ser de gran valor para una mente rebelde y desordenada.

Este es el símbolo de la segunda etapa presenta un contraste entre el ritual “profano” y “sagrado”. Pero éstos no necesitan ser antitéticos. Nuestras nuevas generaciones super-individualistas y confusas encuentran de gran valor el estudio de las ceremonias japonesas del té, los arreglos florales, el judo, etc. El deseo indisciplinado de aprender un REFINAMIENTO.

FASE 178 (28º de Virgo): UN HOMBRE CALVO QUE HA TOMADO EL PODER.

NOTA CLAVE: *El poder absoluto de la personalidad en momentos en que hay que tomar una decisión.*

Ya sea en el nivel religioso o en el socio-político y cultural, llega un momento en que los modelos anticuados de orden y refinamiento cultural tienen que ponerse en duda de una manera radical e inexorable. Entonces emergen personajes catabólicos que toman el poder y dictan decretos que alteran las estructuras de la sociedad; o, dentro de la vida individual, un deseo intenso de cambios catárticos moviliza la voluntad, y se toman decisiones traumáticas. En estos momentos, uno tiene que enfrentarse con los resultados y, por implacable que pueda parecer el poder, debe ser aceptado.

En esta tercera etapa de la secuencia trigésimo-sexta nos encontramos con una necesidad de decisión y transformación que no se puede postponer. La existencia está en movimiento. Ninguna forma estática, por bella o inspiradora que pueda ser, puede permanecer largo tiempo sin ser puesta a prueba. Todas las cosas se inclinan ante el PODER DE LA VOLUNTAD —divino, ejecutoriamente humano, o Satánico.

FASE 179 (29º de Virgo): UN BUSCADOR DE CONOCIMIENTO OCULTO ESTÁ LEYENDO UN ANTIGUO PERGAMINO QUE ILUMINA SU MENTE.

NOTA CLAVE: *Después de una crisis, uno debe tratar de relinear la conciencia renovada con la Revelación primordial de la Verdad del Hombre.*

Cualquier movimiento revolucionario, una vez que ha tenido éxito en superar la inercia del pasado derrocando las estructuras obsoletas, *necesita* explotar las realidades más esenciales de lo que el Hombre representa y significa dentro del Orden universal; o simplemente reencarna, de una manera superficialmente alterada, las mismas cosas que ha destruido. Este es el momento crucial. En Ocultismo, el “Modelo del Hombre” es un Poder arquetípico que puede ser contactado. Debe de buscarse con determinación constante. Despues de cada crisis revolucionaria este Modelo y este Poder *pueden* ser contactados —siempre es lo mismo, aunque en cada nuevo ciclo se percibe bajo una luz diferente.

El símbolo de la cuarta etapa presenta la técnica que se requiere para “alcanzar la otra orilla”. Pero cada individuo, y cada grupo o unidad racial, debe llegar, a su propia manera, al CONOCIMIENTO-RAÍZ que es el único que proporciona un cimiento seguro para un renacimiento.

FASE 180 (30º de Virgo): TOTALMENTE ABSORTO EN COMPLETAR UNA TAREA INMEDIATA, UN HOMBRE HACE OÍDOS SORDOS A TODA TENTACIÓN.

NOTA CLAVE: *La concentración total, requerida para alcanzar cualquier meta espiritual.*

Este es el último símbolo de la primera mitad del ciclo. En el ciclo del año, el equinocio de otoño está próximo; empieza el otoño. A través de la primavera y el verano han sido experimentados muchos caminos y formas. El último

mensaje de este hemiciclo de “Individualización” es que, en todas las ocasiones decisivas, lo que haya de hacerse ha de ser hecho de manera tan absorta que no puedan penetrar otras voces en la mente, y todavía menos en el alma. El neófito se halla a las puertas de la Pirámide sagrada. Sólo puede dar un paso —hacia adelante, o está perdido.

Éste es el paso culminante, la decisión que resulta de una miriada de pequeñas elecciones. Todavía puede quedar alguna sombra de duda. La atención puede ser distraída del Ahora por una voz del pasado, proporcionando cierto encanto a algún viejo recuerdo. Las puertas externas de la percepción y del pensamiento deben estar cerradas, para que el alma pueda completar su CONQUISTA DE LA ILUSIÓN.

SEGUNDO HEMICICLO: EL PROCESO DE COLECTIVIZACIÓN

ACTO III: INTEGRACIÓN DE GRUPO

ESCENA DÉCIMO-TERCERA: TRANSFIGURACIÓN (1º de Libra a 15º de Libra)

PRIMER NIVEL: ACCIONAL

FASE 181 (1º de Libra): EN UNA COLECCIÓN DE ESPECÍMENES PERFECTOS DE MUCHAS FORMAS BIOLÓGICAS, UNA MARIPOSA DESPLIEGA LA BELLEZA DE SUS ALAS, SU CUERPO ATRAVESADO POR UN FINO DARDO.

NOTA CLAVE: *La arquetípica realidad inmortal que revela una vida perfecta y dedicada.*

Así como el símbolo para 1º de Aires daba la nota clave para toda la primera mitad del ciclo, es decir, la diferenciación surgiendo del indiferenciado “océano de potencialidad”, el símbolo para 1º de Libra revela a la conciencia intuitiva el carácter esencial del segundo hemiciclo. En el ciclo anual

hemos llegado al equinoccio de otoño, el tiempo simbólico de recolectar la cosecha en preparación para el invierno. Es el tiempo consagrado a la simiente, de la misma forma que el equinoccio de primavera está consagrado a la germinación, el nuevo surgimiento de vida que da forma al crecimiento de organismos individuales.

En este punto otoñal, la tendencia hacia la individualización y auto-aserción ha perdido gran parte de su ímpetu, mientras una nueva dirección está desafiando, exitosa y dinámicamente, su hegemonía —la tendencia hacia la formación de colectividades de individuos. Pero esta nueva tendencia puede ser malinterpretada si es vista, superficialmente, como el mero agrupamiento de personas individuales. El proceso tiene un significado mucho más profundo, y de hecho, una fuente interna de poder, porque lo que está en juego no es, meramente, una agrupación de unidades separadas (simples o complejas, como en el caso de "familias"). En el núcleo de este "reunirse", lo que está ocurriendo, de manera gradual, es el "descenso" o externalización de realidades arquetípicas. En la etapa de Libra, estas realidades arquetípicas son "Formas"; en la etapa de Escorpio serán "Poderes". El símbolo para este grado del equinoccio de otoño describe, por tanto, una "forma perfecta" —el resultado de la metamorfosis del "gusano" en mariposa, un proceso cuyo simbolismo a menudo ha sido utilizado para indicar al hombre la posibilidad de transformarse en algo "más-que-un-hombre", el ser transhumano, el verdadero Iniciado, el Adepto, el Perfecto. La perfecta mariposa está atravesada por un fino dardo; el símbolo "dardo de la sabiduría" fue utilizado en el curso mimeografiado de Marc Jones, mientras que la anotación original de lo que la clavícola había visto indicaba "una mariposa se hace perfecta al atravesarla con un alfiler", sugiriendo un proceso de perfección a través del sacrificio.

Tal como yo lo veo, difícilmente puede decirse que el alfiler *haga* perfecta a la mariposa, sino que más bien la mantiene perfecta matando su organismo viviente. La mariposa atravesada es preservada por el dardo que la "fija", con perfección, durante un ciclo completo, es decir, hace de ella un arquetipo. Escapando, de esta forma, del proceso normal de muerte y deterioro, la forma de la mariposa (la "perfección") es mantenida. Es mantenida en la Shamballah mística, donde se dice que se conserva el Modelo del Hombre, del mismo modo que la barra de hierro, que mide exactamente un metro, es (o era) conservada en una

cripta de París, donde el sistema métrico fue originariamente ideado.

La mariposa perfecta significa, por tanto, el resultado del proceso del discípulo ocultista, simbolizado por el signo de Virgo. De aquí en adelante, comienza un nuevo proceso; el de la colectivización; justo en el núcleo de este nuevo proceso debe permanecer *la Forma perfecta del Hombre* como modelo de valor para que este proceso sea válido y significativo.

Este es el primer enunciado de la escena décimo-tercera del drama del gran ritual. Es una fase de acción, porque en ella se revela e immortaliza la perfección de la actividad individual. Esta es la Transfiguración simbólica; en el monte de la Transfiguración, Jesús, el Hijo del Hombre, fue "atravesado" por el rayo de Luz Divina, haciendo de él un Hijo de Dios. Fue en este preciso momento en el que supo que la Crucifixión lo esperaba. De ahí que el individuo meramente humano es HECHO SAGRADO, convirtiéndose en la pura encarnación de un arquetipo.

FASE 182 (2º de Libra): LA TRANSMUTACIÓN DE LOS FRUTOS DE EXPERIENCIAS PASADAS EN CONSCIENCIACIONES-SEMILLA DEL SIEMPRE CREATIVO ESPÍRITU.

NOTA CLAVE: *Una repolarización de energías internas que conduce a una centralización creativa de la conciencia.*

La formulación original de este símbolo era a la vez "oculta" y, creo yo, confusa: "la luz de la sexta raza transmutada a la séptima". Podría ser interpretado con arreglo al proceso de desarrollo de la raza humana a través de siete grandes Razas (o períodos evolutivos) descritos en el segundo volumen de la *Doctrina Secreta* de H. P. Blavatsky, pero no existen otros símbolos en las series, que tengan un marco tal de referencia. Lo que parece estar implícito con mayor probabilidad, en la imagen revelada, es una referencia al significado numerológico y oculto del Número 6 y el Número 7, especialmente expresados geométricamente en el diagrama (de la pág. XX) en el cual siete círculos, contiguos y del mismo tamaño, se hallan dentro de un círculo mayor cuyo diámetro es tres veces mayor que el del pequeño. Los seis círculos que tocan la circunferencia mayor, representan los

seis acercamientos básicos a la Verdad y la Realidad posibles para la inteligencia humana en desarrollo —de ahí las famosas Seis Escuelas de filosofía Hindú, y, a nivel de energía, los seis colores fundamentales, o “Rayos”. Pero, situado en la parte *central* a este sistema de seis partes, se oculta o esconde el “séptimo”, el *Atma Vidya* del Hinduismo, la Verdad del Ser informulable que incluye y, a la vez, trasciende a las seis aproximaciones, Escuelas o Rayos.

El número 6 (también el Sello de Salomón) representa la síntesis del descenso del espíritu y la ascensión de la materia. Representa la fructificación de esfuerzos pasados; dentro de la fructificación de seis partes se encuentra la semilla, la séptima. La actividad externa es realizada (los Seis Días de la Creación en el primer capítulo del Génesis); y vemos al Actor Supremo en su inmutabilidad y, por consiguiente, su omni-inclusividad.

Todo lo que estaba manifiesto en la planta se halla reunido dentro de la oculta semilla, la cual a su debido tiempo, se convertirá en la base de un nuevo ciclo de existencia. El fruto se pudre. Durante un breve momento se puede ver la semilla liberada; éste es el período “séptimo” que se convierte en el poder creativo que inicia un nuevo ciclo. Este símbolo para 2º de Libra se refiere al proceso de centralización en el propio Ser (la realidad creativa), tras la experiencia de realización en la Forma perfecta de manifestación.

Ésta es la segunda etapa de la trigésimo-séptima secuencia quíntuple de símbolos y fases. Se refiere a un proceso dinámico en contraste con la imagen que representaba la primera etapa —una imagen de perfección de forma mantenida e inmortalizada, y, por tanto, estática. Se trasciende ahora la perfección formal mediante un proceso de CENTRALIZACIÓN CREATIVA.

FASE 183 (3º de Libra): EL AMANECER DE UN NUEVO DÍA REVELA TODO CAMBIADO.

NOTA CLAVE: *La posibilidad, siempre presente, de comenzar de nuevo sobre una nueva base de valores.*

Este símbolo apenas necesita ser interpretado, aparte de señalar que estos tres primeros símbolos que dan comienzo al segundo hemicírculo del proceso cíclico deben considerarse como una trinidad básica. Esta puede ser relacionada con el proceso de verdadera Iniciación; (1) La experiencia de la Forma inmortal de perfección; (2) La liberación de energía incorporada en la Forma, con el fin de alcanzar "Aquellos-que-hay-más-allá-de-la-forma-y-el-nombre"; (3) La reencarnación de energía en un nuevo Acto creativo.

La tercera etapa de esta trigésimo-séptima secuencia nos conduce a una visión del propósito realizado de la primera mitad del ciclo. Aquello que emergió vacilantemente del océano de la potencialidad infinita (1º de Aries) se enfrenta ahora con un mundo totalmente nuevo bajo una forma de existencia verdaderamente individualizada. El, o ella, está listo para actuar significativamente en la esfera de la cultura y la unidad social, la esfera en que un individuo, consciente de su esencia arquetípica y función planetaria, puede desempeñar su verdadero papel (*dharma*). En un sentido básico, es siempre un nuevo papel, puesto que ningún ciclo se repite en lo que a su contenido se refiere. La persona que desempeña este papel es siempre, potencialmente, un INNOVADOR.

FASE 184 (4º de Libra): UN GRUPO DE JÓVENES SENTADOS EN COMUNIÓN ESPIRITUAL EN TORNO A UN FUEGO DE CAMPAMENTO.

NOTA CLAVE: *La necesidad de unirse a espíritus afines cuando uno entra en senderos vírgenes iluminados por la luz, todavía insegura, de una naciente intuición de nuevos valores.*

Como un líder parcialmente visionario dijo hace algunos años: "Los caminos hollados son para los hombres hollados." La necesidad de crear una nueva sociedad y responder a nuevos valores conduce al pionero a tierras salvajes, que representan el estado de posibilidad planetaria —es decir, el bosque virgen, todavía inculto. Las mentes y los cuerpos pueden comulgar en torno al fuego de una dedicación común (o, al menos, una esperanza común!), formando un "cáliz" para la recepción de nueva inspiración.

En esta cuarta etapa de esta secuencia quíntuple de fases de desarrollo encontramos, como de costumbre, un indicio de técnica. Si se va a construir una nueva sociedad, aquellos que la desean, o que, quizás, han vislumbrado sus contornos, deben comulgar. Pero la comunión es inútil allí donde no arda un "fuego" central, IN-SPIRANDO al grupo.

FASE 185 (5º de Libra): UN HOMBRE REVELANDO A SUS ESTUDIANTES LA BASE DE UN CONOCIMIENTO INTERIOR SOBRE LA CUAL PODRÍA CONSTRUIRSE UN "NUEVO MUNDO".

NOTA CLAVE: *La necesidad de los espíritus jóvenes de aprender de un Maestro que, mediante su larga experiencia, ha sido capaz de alcanzar sólidas e iluminadoras verdades, es decir, "ideas semilla".*

Un viejo dicho sigue siendo hoy tan válido como siempre: "Cuando el pupilo está listo, el Maestro aparece." Pero puede aparecer bajo muchos disfraces. Lo que importa no es el Maestro, sino la Maestría que éste "revela". Esta está velada *tras* su persona. Hay que ponerse en contacto con ella *a través* de su persona, y no *en* su persona. La devoción hacia un guru puede ser el camino, pero, tarde o temprano ésta debe convertirse en reverencia: la verdad que hay dentro del discípulo saludando, con verdadera humildad, a la verdad dentro del Maestro.

Esta es la última etapa de la trigésimo-séptima secuencia quíntuple y marca la culminación de las cuatro etapas precedentes. Lo que el símbolo evoca es el esencial, además de bastante misterioso, proceso de TRANSMISIÓN. Lo que se transmite, si la situación es realmente adecuada y entendida (al menos, de un modo experimental) por todos los participantes, no es mero conocimiento. Es, en realidad, "cualidad de ser".

SEGUNDO NIVEL: EMOCIONAL-CULTURAL

FASE 186 (6º de Libra): UN HOMBRE VE CÓMO SUS IDEALES TOMAN UNA FORMA CONCRETA ANTE SU VISIÓN INTERIOR.

NOTA CLAVE: *La necesidad de visualizar claramente los propios sueños e ideales, con el fin de hacerlos verdaderamente efectivos.*

Según un proverbio francés, “Lo que está bien concebido, puede fácilmente ser formulado”. El proceso de visualización interior puede ser enteramente esencial, excepto en el caso de un individuo creativo que se ha convertido en un canal totalmente puro para el descenso de Poder espiritual, y una lente clara a través de la cual el Arquetipo en la Mente del Hombre (o Dios) puede proyectarse sin distorsión dondequiera que se necesite. En otros casos, el acto creativo es menos directo: un hombre proyecta en el mundo lo que ha “visto” reflejado en la pantalla de su conciencia individualizada.

Esta es la primera etapa de la trigésimo-octava secuencia quíntuple de fases simbolizadas en el proceso de existencia individualizada. Es una fase de FORMULACIÓN INTERIOR, en preparación para una proyección creativa de los propios ideales y conceptos.

FASE 187 (7º de Libra): UNA MUJER DANDO DE COMER A LOS POLLOS Y PROTEGIÉNDOLOS DE LOS HALCONES.

NOTA CLAVE: *La necesidad de enfrentarse al antagonismo de los “poderes de la oscuridad” cuando uno intenta alimentar la mente de aprendices todavía indefensos y atemorizados.*

La “Ley” más básica de *nuestro* universo es que toda liberación de nuevas potencialidades (o modos de energía) trae consigo una polarización de efectos —es decir, la nueva potencialidad será utilizada tanto para la construcción como para la destrucción. Animará a los individuos (o grupos y naciones) a dar una serie de pasos que conducirán, a algunos a un éxito mayor, y a otros a un fracaso más profundo. Quienquiera que haga posible esta nueva liberación ha de aceptar el karma tanto del éxito como del fracaso. Cuando Jesús derramó su inmenso amor sobre individuos indiferentes y egoístas, éste amor se convirtió inevitablemente en odio violento cuando aquellas mentes animadas eran incapaces

de resistir su atemorizadora intensidad. Jesús tuvo que aceptar responsabilidad sobre los que le crucificaron.

En esta segunda etapa presenciamos el contraste entre la situación ideal vislumbrada claramente por la conciencia creativa (primera etapa) y lo que ésta será en concreta operación; de ahí la siempre-presente lucha empeñada en hacerla posible para los actualizadores, orientados hacia el futuro, de un ideal de sobrevivir a los ataques de mentes veneradoras de la tradición, que sólo pueden seguir las líneas de la respuesta automática. La palabra clave es GUARDIA PROTECTORA.

FASE 188 (8º de Libra): UN ESPLÉNDIDO FUEGO EN EL HOGAR DE UNA CASA DESIERTA.

NOTA CLAVE: *La necesidad de tomar conciencia de que, incluso a lo largo de las horas más vacías, hay un poder espiritual, siempre listo para recibir cálidamente a la conciencia voluntariosa que vuelve al centro.*

Mientras el fuego del Alma no haya muerto totalmente dentro de la psique humana —un raro y trágico suceso— siempre hay esperanza de recuperación y de volver a comenzar. Muchos discípulos se ven obligados a abandonar su búsqueda espiritual, incluso después de haber tenido un sentido de ser esencial. Pero “el hogar” que una vez les recibió —el amor del guru— todavía permanece dispuesto a acoger el regreso de los “hijos pródigos”.

Esta es la tercera etapa de la trigésimo-octava secuencia de cinco símbolos. En cierto sentido vincula la visión, catalizada por el contacto con un inspirador, con la posible reacción de miedo o “shock” que se produce de dicho contacto. Dentro del gran sueño abandonado permanece alguna cálida “presencia” intangible: la ESPERANZA, siempre renaciente, de un volver a comenzar.

FASE 189 (9º de Libra): TRES “VIEJOS MAESTROS” COLGANDO DE LA PARED DE UNA SALA ESPECIAL EN UNA GALERÍA DE ARTE.

NOTA CLAVE: *La necesidad de regresar a la fuente, durante una confusa búsqueda de nuevos valores en una sociedad caótica.*

Siempre hay momentos que centran en nuestras mentes el deseo de volver a fundarnos en los grandes logros del pasado. El número 3 sugiere perfección; las tradiciones esotéricas hablan del Alma triple, o de tres "Rayos" fundamentales –de Poder, de Amor-Sabiduría, y de Inteligencia-enacción. La meditación, en su más profundo sentido, es un retorno a la Fuente –un intento de reidentificarse con la propia esencia de ser arquetípica que es triple en su manifestación, y ahora, tras confusos aunque desafiantes errabundeos, de identificarse *conscientemente* con su "Esencia". Las formas más delicadas de la propia cultura proporcionan los medios para hacer esto. Los grandes momentos del pasado colectivo se convierten en una inspiración para nuevos, aunque firmes, comienzos. La semilla del mañana saluda a la semilla del año pasado.

En esta cuarta etapa de la secuencia trigésimo-octava se sugiere que, en el proceso de "Transfiguración", se requiere la presencia de los más grandes momentos del pasado, como fueron invocados Moisés y Elías en la Transfiguración de Jesús. La semilla de un nuevo día depende de la semilla del año anterior para experimentar la continuidad cíclica del espíritu. Esta es la base para el ideal institucionalizado de SUCESIÓN APOSTÓLICA, el *guruampara* (una cadena ininterrumpida de gurus) de la tradición India.

FASE 190 (10º de Libra): HABIENDO PASADO A TRAVÉS DE ESTRECHOS RÁPIDOS, UNA CANOA ALCANZA AGUAS EN CALMA.

NOTA CLAVE: *El auto-control y la serenidad necesarias para alcanzar un estado constante de estabilidad interna.*

El símbolo casi no necesita ser comentado. Puede relacionarse con el quinto símbolo de la secuencia quíntuple precedente, que se refería a la relación gurú-chela al nivel accional. Aquí estamos tratando esencialmente con la vida emocional

y sus crisis. En el siguiente nivel —mental e individual—, el símbolo final sugerirá el funcionamiento perfecto y uniforme del intelecto regido por la lógica y la simplicidad de medios.

Esta es la quinta etapa de la secuencia trigésimo-octava; concluye lo que comenzó en la primera etapa. La revelación “interna” que trajo consigo enfrentamientos dramáticos puede, ahora, servir de meditación mientras se refleja sobre las calmadas aguas de la mente. Como Palabra clave se podría utilizar el término ALIVIO.

TERCER NIVEL: INDIVIDUAL-MENTAL

FASE 191 (11º de Libra): UN PROFESOR MIRANDO A SUS ESTUDIANTES POR ENCIMA DE SUS GAFAS.

NOTA CLAVE: *Los problemas que acompañan a la transmisión de conocimiento en una estructura cultural especial.*

Este es un símbolo bastante peculiar para esta fase del proceso, y revela un acercamiento bastante humorístico a lo que la mente del hombre puede llevar a cabo en esta etapa. Sin embargo, no parece haber una razón válida para convertir la imagen en alguna especie de caricatura, o sentimentalizarla refiriéndose a un “anciano profesor amable”. Uno debe, más bien, analizar la imagen con el fin descubrir sus elementos básicos. El profesor ha tratado tanto con libros que tiene sus ojos altamente fatigados; en los días en que las lentes bifocales no eran aún ampliamente usadas, él tenía que mirar por encima de sus gafas con el fin de poder ver a sus estudiantes. El símbolo, por tanto, revela simplemente dos aspectos de la condición de “profesor”—es decir, de ser capaz de transferir a la joven generación la vasta suma de conocimiento acumulado por el pasado. La necesidad de absorber esta enorme cantidad de conocimiento contenido en los libros afecta a la mente tanto como a los ojos; con el fin de satisfacer las demandas de la turbulenta juventud, el profesor, en cierto sentido, tiene que mirar por encima de este conocimiento y ver a sus estudiantes simplemente como seres humanos.

Este es el primer símbolo de la trigésimo-novena secuencia quíntuple. A nivel intelectual, trata de la enseñanza de conocimiento co-

lectivo acumulado, y del problema planteado por la adquisición de dicho conocimiento. Esto es lo que INSTRUCCIÓN significa —un proceso que no hay que confundir con “educación”.

FASE 192 (12º de Libra): MINEROS EMERGIENDO DE LAS PROFUNDIDADES DE UNA MINA DE CARBÓN.

NOTA CLAVE: *La necesidad de continuar, a niveles cada vez más profundos, la búsqueda de conocimiento que mantiene ardiendo los fuegos de la mente colectiva de una sociedad.*

La búsqueda de conocimiento exige la dedicación de muchas mentes, excavando cada vez más profundo en las realidades de nuestra existencia terrena. Es una búsqueda dura, a menudo oscura, entre grandes dificultades y la posibilidad de resultar espiritualmente *asfixiado* por el constante esfuerzo y tensión espiritual. Cuando una persona se enfrente con este símbolo, puede interpretarlo como uno que muestra la necesidad de dicha dedicación intelectual, pero también como una insinuación de la conveniencia de emerger de ella y vivir una vida más natural.

Este símbolo de la segunda etapa se relaciona con el primero en que en ambos vemos condiciones de existencia que tratan del trabajo en pro de la colectividad. La oposición entre trabajo intelectual y manual es evidente; menos evidente es el hecho de que ambas clases de trabajadores experimenten consecuencias físicas definitivas como resultado de su ocupación: los ojos del profesor, los pulmones del minero. El profesor excava en el pasado intelectual de la humanidad para encontrar aquello que pueda dar calor a los procesos mentales de sus estudiantes; el minero trae a la superficie los antiguos restos de lo que una vez fue sustancia viviente. Palabra clave: EXTRACCIÓN.

FASE 193 (13º de Libra): NIÑOS HACIENDO POMPAS DE JABÓN.

NOTA CLAVE: *Las fantasías culturales a través de las cuales las mentes jóvenes sueñan con una realización perfecta.*

Este símbolo parece referirse al uso de la imaginación y al valor de la fantasía en un sistema colectivo. Los hombres sueñan juntos como preparación para actuar juntos. Los rituales relacionados con las grandes aspiraciones de la humanidad son tanto ceremonias sagradas como juegos para las mentes jóvenes; los mismos son las ceremonias de la corte y las óperas para la élite social, o los partidos de béisbol para las multitudes. Algunos hombres trabajan duro en adquirir conocimiento y proporcionar a la sociedad lo que necesita para disfrutar de calor y palacios iluminados; otros juegan a imaginarse que son esferas perfectas de resplandor multi-color — ¡Las pompas de jabón se desvanecen tan pronto!

En esta tercera etapa de la trigésimo-novena secuencia tratamos con otro aspecto de la vida cultural hecho posible, en cierto sentido, por los dos que acabamos de simbolizar. Es un símbolo de JUEGO IMAGINATIVO, que anuncia la idea de “hombre global”, el hombre de la plenitud.

FASE 194 (14º de Libra): EN EL CALOR DEL MEDIODÍA, UN HOMBRE ESTÁ ECHANDO UNA SIESTA.

NOTA CLAVE: *La necesidad de recuperación dentro del modelo social de actividad cotidiana.*

En el nivel emocional-cultural el hombre, hoy en día, no es capaz de sostener una actividad constante. Necesita períodos de descanso, siestas o paradas para tomar un café, durante las cuales el individuo se retira a la esfera de su propia esencia individual, no sólo para relajación física, sino para permitir el juego extraño, pero evidentemente necesario, del soñar fantasías. La estructura social no puede ser mantenida de manera sana sin estos descansos, cualquiera que sea el clima en que viva el hombre. Además, el cuerpo necesita tranquilidad y relajación de energía nerviosa después de lo que se considera la comida principal del día.

El símbolo de la cuarta etapa puede verse como enfatizador de la necesidad de técnicas de RELAJACIÓN, y la necesidad de permitir a las funciones del cuerpo y la psique “digerir”, libres de presiones externas, las complejas experiencias de la vida social y, especialmente, de negocios.

NOTA CLAVE: *Aceptando la inevitabilidad del establecimiento de ritmos continuos de actividad social.*

En su temprano curso, “Astrología Simbólica”, Marc Jones intentó concretizar esta imagen abstracta hablando de “partes de una maquinaria, nuevas y circulares”. Pero es mucho mejor, sin embargo, hacer frente a la imagen en su sentido más general, como él mismo hizo tiempo después. Debido a que las actividades cotidianas, ya sea en la casa o en los negocios, tienden, inevitablemente, a repetirse de manera circular, se hace necesario para el individuo tener momentos de descanso durante los cuales poder liberarse de patrones repetitivos. Sólo en el momento en que el individuo se ha armonizado completamente, y en cierto sentido, identificado con los vastos ritmos planetarios y cósmicos del universo, y por tanto, liberado de tensiones emocionales y de grupo, cuando puede actuar serenamente y en paz a lo largo de “senderos circulares”.

En esta última etapa de la secuencia trigésimo-novena de cinco partes encontramos una imagen abstracta que puede ser interpretada de manera positiva o negativa. Estamos tratando de la actividad repetitiva; pero esta actividad puede, o bien atar o bien liberar la conciencia del actor. Puede significar ABURRIMIENTO o PAZ TRANSPERSONAL en acción.

ESCENA DÉCIMO-CUARTA: RECONSTRUCCIÓN (16º de Libra a 30º de Libra)

PRIMER NIVEL: ACCIONAL

FASE 196 (16º de Libra): DESPUÉS DE UNA TORMENTA, UN EMBARCADERO NECESITA SER RECONSTRUIDO.

NOTA CLAVE: *La necesidad de mantener en acción lazos continuos entre el vasto Inconsciente y la ego-conciencia.*

La confrontación con amplios temas de relación y corrientes de energía liberadas por el contacto del hombre con realidades arquetípicas espirituales, a menudo resulta en destrucción temporal. Los "barcos" normalmente unen regiones distantes, o permiten a los hombres extraer comida del mar (es decir, nuevas conscienciaciones que sólo existían en el reino inconsciente de la Mente planetaria). Pueden también ser utilizados para disfrutar de excursiones temporales y estar en contacto con el agua o las olas. Cualquier sociedad culturizada, sin embargo, puede precaverse del peligro inherente en alejarse demasiado lejos de los tipos de vida conscientemente definidos y socialmente estructurados. Estas aventuras pueden, de hecho, volverse destructivas; los puntos de contacto entre el vasto Inconsciente y la ego-consciencia moldeada por asunciones culturales y rituales puede irse a pique por tormentas psicóticas. Los embarcaderos deben entonces, ser reconstruidos lentamente.

Ésta es la primera etapa de la cuadragésima de cinco partes de fases cíclicas de la experiencia humana. Nos trae vívidamente la conscienciación de que cualquier cosa que el hombre construya para ser capaz de alejarse de bases de operación conscientes y sólidamente individualizadas, podría ser destruida por fuerzas cósmicas, desconocidas hasta ahora. El lazo tenue entre dos reinos necesita REPARACIÓN constante.

FASE 197 (17º de Libra): UN CAPITÁN DE MAR RETIRADO OBSERVA A LOS BARCOS ENTRAR Y SALIR DEL PUERTO.

NOTA CLAVE: *La capacidad de obtener un entendimiento sereno y objetivo de las experiencias humanas en las que uno estuvo una vez profundamente comprometido.*

La ancianidad puede o no traer al hombre este entendimiento objetivo y sereno al recordar las crisis superadas y el disfrute tranquilo de los grandes panoramas vitales o "experiencias cumbre", pero la sabiduría y la serenidad interna difícilmente pueden ser desarrolladas sobre las bases de la superación de luchas y conflictos. El "capitán de mar" navegó con su barco por entre las tormentas y agua en calma

de la conciencia, con su mente tal vez maltrecha por vendavales, y la tripulación-de-su-ego tal vez en revuelta. Pero ahora sólo existe paz y quietud. Otra generación está navegando los mares, quizás con mejores cartas de navegación, aunque inherentemente irracional y, a veces, salvaje en su furia. El observa. El conoce. Otros están aprendiendo. A cualquier edad, la voluntad del ego puede "retirarse" y contemplar, y estar en paz antes de un viaje mayor sobre mares de los cuales apenas se poseen cartas de navegación.

En esta segunda etapa vemos una imagen de la verdadera superación de tormentas, en oposición polar a la precedente, que revelaba el efecto destructivo de cataclismos psíquicos, desgarrando el vínculo oculto —el *antakarana*— entre la conciencia encarnada y el campo-del-Alma trascendente, la MENTE CALMADA más allá de luchas y victorias.

FASE 198 (18º de Libra): DOS HOMBRES PUESTOS BAJO ARRESTO.

NOTA CLAVE: *Una crisis en la relación constructiva entre el individuo y la sociedad, y el resultado inesperado.*

Con el fin de permanecer segura y consistente, cada forma de orden debe ser capaz de protegerse a sí misma mediante la aplicación de sanciones. La sociedad y el ego personal constituyen ambos formas de orden. Cualquier forma de orden excluye lo que la forma no puede mantener de manera segura y salva. Excluye, o exila, lo extraño, lo que no es asimilable; si no lo puede enviar al espacio externo, debe aislarlo en un tipo especial de espacio interno, una prisión. El individuo cuyas acciones introducen principios inaceptables dentro del orden establecido corre el riesgo de ser "castigado" o re-formado de acuerdo con este orden. El problema, para una sociedad, es el de cómo incluir dentro de sus modelos de orden, agentes o canales de transformación —y particularmente cómo mantenerlos verdaderamente operativos; para los individuos, el problema es cómo hacer que su visión o impulso transformadores sean aceptables para la sociedad. El símbolo no revela lo que causó la crisis en la relación entre el individuo y la sociedad; pero si uno considera

también el símbolo siguiente, nuestros pensamientos podrán ser conducidos de vuelta a la imagen de la tormenta que destruyó el embarcadero (Fase 196). La sugerencia es que, allí donde la violencia es liberada, se originan *presiones inconscientes* (el viento y el mar). Un nuevo paso en la evolución de la sociedad —las Revoluciones Industrial y Eléctrica de los últimos ciento cincuenta años— causó una crisis colectiva por todo lo ancho del mundo que condujo a que la violencia se extendiera. El hecho de que en la escena aparezcan *dos hombres* bajo arresto sugiere una polarización y un propósito que trasciende una carga de temeridad meramente personal.

Esta es la tercera etapa de la secuencia cuadragésima. Por muy negativa que la imagen pueda parecer, se puede ver implícito el poder, dentro de cada individuo, de asumir riesgos y así poder expresar sus convicciones o deseos más profundos. No obstante, es necesaria una cosa: AFRONTAR LAS CONSECUENCIAS.

FASE 199 (19º de Libra): UNA BANDA DE LADRONES OCULTÁNDOSE.

NOTA CLAVE: *La protesta contra el privilegio social inarmónico.*

Puede parecer algo cuestionable el que la formulación de este símbolo sea adecuada en este lugar, pero se mantiene sobre un principio general. Uno podría tal vez pensar en Robin Hood y su banda, o en los primeros Bolcheviques en Rusia, robando bancos para financiar la revolución. La protesta contra una sociedad desequilibrada con su rígida estratificación de clases puede ser vista como algo positivo, a pesar de ser un desafío para el principio de orden, ya que revela las cualidades dinámicas dentro de los individuos y el deseo de transformación. En otro sentido, es la oscura sombra del ideal de la “no-posesividad”. La pregunta es: ¿Qué validez y efectividad posee este tipo de protesta?

La etapa cuarta, en una secuencia de símbolos de cinco partes, normalmente nos proporciona, al menos, una indicación de técnica. ¿Qué puede esto significar a este nivel? Tal vez, el hecho de que cualquier resistencia efectiva al momento en que las instituciones se han

cristalizado, ha de ser organizada para que pueda ser realmente efectiva. Los individuos solo son impotentes para producir cambios reales en la conciencia social. Debe de formarse un "grupo". La palabra clave es PROTESTA DE GRUPO.

FASE 200 (20º de Libra): UN RABINO LLEVANDO A CABO SUS DEBERES.

NOTA CLAVE: *La capacidad de prolongar el poder de una tradición ancestral para así poder servir e inspirar a los demás hombres.*

Aquí vemos, en acción, la utilización constructiva de modelos socio-culturales y religiosos bastante rígidos aunque efectivos. Las energías del Inconsciente colectivo son conducidas a través de formas y fórmulas antiguas y bien definidas. Esto implica limitaciones y la posibilidad de esclerrosis o inercia al enfrentarse con situaciones nuevas, aún cuando en este tipo de ritualizaciones del comportamiento y del pensamiento existe belleza y sabiduría.

Esta es la quinta etapa de la secuencia cuadragésima de cinco partes. En esta etapa, la relación del hombre, el individuo, con su comunidad —y más allá de ella, con el universo— aparece dentro de una acción estabilizada y efectiva. La SABIDURÍA HEREDADA puede ser enfocada a través de una persona que acepte sus limitaciones.

SEGUNDO NIVEL: EMOCIONAL-CULTURAL

FASE 201 (21º de Libra): UNA MULTITUD DOMINGUERA DISFRUTANDO DE LA PLAYA.

NOTA CLAVE: *Un contacto vivificante con la fuerza-Madre de la naturaleza y de unidad social.*

El mar es la vasta matriz del cual emergieron originalmente los organismos vivientes. También simboliza el Incons-

ciente colectivo, la envoltura “matricial” de la biosfera dentro de la cual la conciencia toma formas individualizadas. La conciencia de los seres humanos recibe una forma específica de la cultura en la que viven y de las ocupaciones concretas que realizan en el trabajo cotidiano. Pero es algo muy bueno y saludable para sus mentes el ser revitalizados por experiencias colectivas y sentimientos profundos de unidad indiferenciada, al mezclarse en el inmenso poder inspirador de la “Madre” planetaria donde “ella” es más dinámica, ilimitada y libre.

En esta primera etapa de la secuencia cuadragésimo-primer de símbolos de cinco partes vemos la base sobre la cual se establecerán los posteriores desarrollos. En cierto sentido, es una base bio-dinámica, pero alcanza, más allá de la biosfera, hasta lo que, en todos los tipos cósmicos de organización, es el Principio-Madre —por ejemplo, el Espacio galáctico. Podemos hablar aquí de SENTIMIENTO OCEÁNICO, nacido de la armonización con los ritmos más básicos de existencia, a cualquier nivel en que se hallen.

FASE 202 (22º de Libra): UN NIÑO DANDO DE BEBER A LOS PÁJAROS EN UNA FUENTE.

NOTA CLAVE: *La dedicación de almas simples al bienestar y la felicidad de los seres menos evolucionados que tienen sed de renovación vital.*

La afirmación original de este símbolo era mucho más interesante que la última formulación, porque lo que aquí se expresa es un reverso de la operación mencionada en el símbolo precedente. El hombre, que ha construido la fuente —tal vez sobre tierra árida y mediante un habilidoso trabajo— ofrece el agua vivificadora a los pájaros sedientos. Él no va hacia el mar, sino que trae el agua purificada y potable para los pájaros que la necesitan. La conexión entre “niño” y “pájaros” implica un acercamiento espontáneo e ingenuo al nivel espiritual, un toque-de-alma a nivel de los sentimientos puros.

En esta segunda etapa del proceso quíntuple el contraste con la primera adquiere un aspecto sugerente. Lo que recibimos del Infinito, puede ser dado a los seres finitos que tienen sed de ello. El hombre

no necesita destruir la naturaleza salvaje mediante la avaricia y el descuido; sino que puede transformar esta bravura en un jardín, cuyas fuentes cantarinas atraerán a los pájaros. Podemos utilizar aquí la palabra clave de Marc Jones para este grado: SOLICITUD.

FASE 203 (23º de Libra): LA VOZ DEL GALLO ANUNCIA EL AMANECER.

NOTA CLAVE: *Una respuesta creativa y alegre a los procesos de vida.*

El gallo que canta en cuanto aparece el primer albor del alba aparece por el horizonte oriental, es un bello símbolo de la capacidad, demostrada por todos los pioneros e individuos cósmicamente armonizados, de dar voz a lo que todavía permanece inmanifestado, pero que se halla camino de la manifestación. Al nivel del ego, el gallo puede sentir que hace salir al sol; pero algún día aprenderá, a través de dolorosas experiencias, que crear es sólo revelar lo que esencialmente *es*. Es el reconocimiento vívido de lo que está por conocer dentro de lo conocido.

Este símbolo de la tercera etapa debe, de nuevo, hacernos pensar en temas que, demasiado a menudo, damos por sabidos. En cada "amanecer" hay unos pocos testigos aislados que anuncian la llegada de un nuevo día. Lo que aquí se trata es la capacidad del individuo para RESPONDER A RENOVACIONES DE VIDA —renovaciones que son cíclicas, predictibles, aunque siempre nuevas y creativas.

FASE 204 (24º de Libra): UNA MARIPOSA CON UNA TERCERA ALA EN SU LADO IZQUIERDO.

NOTA CLAVE: *La capacidad de desarrollar, para un fortalecimiento interior, nuevos modos de respuesta a situaciones vitales básicas.*

La mariposa es el antiguo símbolo tradicional de los resultados del proceso de renacimiento espiritual. Si la mariposa tiene tres alas en lugar de dos, esto nos muestra un especial desarrollo de un aspecto de la vida espiritual. Tres es un símbolo de realización. Algun poder ha sido añadido a la vida espiritual normal de la persona individual. El lado izquierdo se refiere, normalmente, al campo instintivo de la conciencia, pero también es el lado del corazón. Aparece una nueva fuerza, quizás todavía ignorada.

Un símbolo de cuarta etapa se refiere, generalmente, a algún tipo de técnica o consecución técnica. Lo que hay implícito aquí es que el contacto con la reavivadora Fuerza de la Vida (ver el símbolo de la primera etapa) puede resultar en la aparición de una nueva facultad, cuya utilización puede aún no ser conscientemente evaluada. De hecho, es el establecimiento de dicho contacto lo que constituye una técnica de MUTACIÓN ORIGINAL.

FASE 205 (25º de Libra): LA VISTA DE UNA HOJA DE OTOÑO
TRAÉ AL PEREGRINO LA SÚBITA REVELACIÓN DEL
MISTERIO DE LA VIDA Y LA MUERTE.

NOTA CLAVE: *La capacidad de descubrir en cada experiencia un significado transcendental o cósmico.*

La mente abierta a las múltiples maravillas de los procesos naturales, debido a que ve todo con ojos frescos, no sólo atestigua simples hechos, sino que penetra a través de las apariencias y percibe los grandes ritmos de la vida universal. Sin una facultad tal, el aspirante a realidades espirituales siempre está buscando "en algún otro lugar". Pero el espíritu, la vida, Dios están siempre presentes, aquí y ahora. Y cada muerte es una profecía de renacimiento.

En esta quinta etapa de la secuencia cuadragésimo-primer de cinco fases del proceso cósmico, las implicaciones de las cuatro etapas precedentes son llevadas a un nuevo estado de conciencia que es verdaderamente el estado espiritual. Es un estado de VER CLARAMENTE, o de "ver a través". Este mundo es ilusión sólo para el individuo que no puede ver a través de los fenómenos y no consigue aprehender la realidad que revelan esos fenómenos, a pesar de ocultarlos.

TERCER NIVEL: INDIVIDUAL-MENTAL

FASE 206 (26º de Libra): UN ÁGUILA Y UNA GRAN PALOMA BLANCA SE CONVIERTEN UNA EN OTRA, RECÍPROCAMENTE.

NOTA CLAVE: *La interacción de la Voluntad espiritual y del principio del Amor cuando surgen necesidades críticas.*

La secuencia de símbolos que concluye la fase de Libra del ciclo trata de los problemas con los que se encuentra la persona que busca la realización de un nivel más elevado de Relación. Aquí se halla implícito un tipo de intercambio Yin-Yang. Cuando el círculo que acompaña a ambos principios empieza a girar de manera rápida, los dos principios parecen convertirse uno en otro. La conciencia opera más allá de la dualidad, porque las energías polarizadas del Alma (o espíritu), Voluntad y Amor, a pesar de ser distintas, trabajan para un mismo propósito.

Esta es la primera etapa de la secuencia cuadragésimo-segunda de cinco fases simbólicas. Representa un acercamiento nuevo y más elevado a la utilización de fuerzas polarizadas dentro de la personalidad que apenas ha sufrido transformación y que opera dentro de un nuevo marco de referencia. La palabra clave —HABILIDAD encaja muy bien en esta fase— ¡aunque existen muchos niveles de “ser-habil”!

FASE 207 (27º de Libra): UN AEROPLANO VUELA A GRAN ALTURA EN EL CIELO CLARO.

NOTA CLAVE: *Una conciencia capaz de transcender los conflictos y las presiones de la vida personal.*

Esta escena simboliza la capacidad, latente en cada individuo, de contemplar el stress de la existencia de nuestro mundo de dualidad desde un nivel más elevado. A través del uso de su mente, respaldado por los esfuerzos y las luchas de generaciones pasadas y la cooperación de otros hombres, el individuo puede lograr una nueva perspectiva de los pro-

blemas humanos y alcanzar la libertad y la paz en un reino más elevado del ser.

Este símbolo de la segunda etapa contrasta con el primero, porque, mientras el primero trataba de la cooperación entre energías polarizadas, este nos introduce en el reino de la unidad más allá de la polaridad. Es una etapa de REALIZACIÓN TRASCENDENTE.

FASE 208 (28º de Libra): UN HOMBRE HACIÉNDOSE CONSCIENTE DE LAS FUERZAS ESPIRITUALES QUE LO RODEAN Y AYUDAN.

NOTA CLAVE: *El hacerse consciente de que, a cualquier nivel de existencia, uno nunca está solo, y que la "comunidad" –visible o invisible– está respaldando sus esfuerzos.*

Cada organismo individualizado es parte de un todo mayor organizado, sea o no él consciente de esto o del poder de sustentación del todo. Un hombre, sin embargo, puede elegir deliberadamente el oscuro camino del aislamiento-del-ego, que antes o después lo conducirá siempre a la destrucción y a la pérdida de uno mismo dentro de la "materia". Al nivel animal, toda la biosfera es la comunidad; para el ser humano ordinario, es la tribu o la familia, la comunidad del pueblo, la nación. Cuando el individuo expande su conciencia, puede hacerse consciente de una comunidad espiritual, aún más allá de la "noosfera" (la Mente Común de la humanidad), es decir, el reino de la luz pura de la "Super-mente," que es lo que el concepto de la "Logia Blanca" sugiere.

Esta es la tercera etapa de la cuadragésima-segunda secuencia quíntuple. Para el hombre que apenas ha trascendido el mundo de los conflictos, y que, al menos durante un instante, ha experimentado la unidad de toda existencia, esta etapa debería traer la concienciación de "pertenecer" a un todo más amplio. Esto proporciona un estado de SEGURIDAD INTERNA.

FASE 209 (29º de Libra): EL ESFUERZO ENORME Y PROLONGADO DE LA RAZA HUMANA PARA ALCANZAR EL CONOCIMIENTO TRANSFERIBLE DE GENERACIÓN EN GENERACIÓN.

NOTA CLAVE: *Un profundo sentido de participación y de compromiso, en los procesos sociales que buscan llevar a todos los hombres la Verdad y una Vida más amplia.*

El rasgo más característico de la naturaleza humana es la capacidad de "destinar el tiempo" (como dijo una vez Korzybsky): es decir, transferir a otros hombres, todavía por nacer, la cosecha de sus experiencias conscientes y sus esfuerzos determinados. Esta capacidad trasciende, con mucho, las mutaciones instintivas y biológicas, ya que está basada en la conciencia, la elección, la voluntad y el auto-sacrificio en pro de futuros seres humanos. Descansa sobre un profundo sentimiento del valor de "comunidad"; su utilización incrementa este sentimiento y destruye, finalmente, las raíces de la soledad.

Este símbolo de la cuarta etapa sugiere la técnica que hace una vida verdaderamente "humana". Juntarse con otros hombres y mujeres en el gran proceso de una civilización *viviente* es realizar las implicaciones básicas del estado humano de evolución cósmica —un estado caracterizado por PARTICIPACION CONSCIENTE.

FASE 210 (30º de Libra): TRES MONTONES DE CONOCIMIENTO SOBRE LA CABEZA DE UN FILOSOFÓ.

NOTA CLAVE: *La realización del poder de entendimiento del entendimiento del hombre a cualquier nivel de existencia en que opere la persona.*

Un verdadero filósofo es un hombre que es capaz de "entender", no simplemente "saber", los procesos de la vida cuando los experimenta directamente. Es el hombre de sabiduría, diferente, de hecho, del hombre de ciencia, porque, mientras es necesario que haya conocimiento antes que

entendimiento, el conocimiento, por sí solo, puede ser tanto estéril como destructor de sabiduría. Este peculiar símbolo se refiere claramente a la "frenología", que es normalmente considerada una pseudo-ciencia, pero que puede proporcionar indicaciones significativas. El número 3 siempre indica un estado de perfección. Este símbolo implica una realización de entendimiento filosófico, lo cual, obviamente, no tiene nada que ver con diplomas académicos ni con la redacción de tratados sobre conceptos abstractos.

Este símbolo de la quinta etapa es el último de la serie de Libra. El entendimiento y la sabiduría se desarrollan con arreglo a la vida de comunidad y a través de experiencias proporcionadas por relaciones inter-personales o de grupo. Siempre se hallan envueltos factores culturales, aún cuando la verdadera sabiduría trasciende los valores culturales y se halla arrraigada en la naturaleza esencial del Hombre. Lo que aquí se trata es UN ACERCAMIENTO HOLÍSTICO AL CONOCIMIENTO, basado en universales.

ESCENA DÉCIMO-QUINTA: COMUNIÓN (1º de Escorpio a 15º de Escorpio)

PRIMER NIVEL: ACCIONAL

FASE 211 (1º de Escorpio): UN AUTOBÚS TURÍSTICO LLENO DE GENTE EN UNA CALLE URBANA.

NOTA CLAVE: *La ansiedad fundamental del hombre por expandir su horizonte social y experimentar los resultados de logros colectivos y nuevos modos de vida.*

En este símbolo estamos tratando de una experiencia, en grupo, de un gran logro colectivo: una ciudad. Individuos procedentes de diferentes lugares y entornos "comulgan" en una nueva conciencia de un todo más grande de existencia humana, un todo organizado con sus propios ritmos de actividad múltiple. Nuevos sentimientos y una expansión de la conciencia resultan de ello. Lo que comienza en la fase Libra del ciclo adquiere substanciación durante la fase Escorpio. El proceso de "iniciación" en los valores colectivos está alcanzando ahora la naturaleza sentimental.

Este símbolo da comienzo a la cuadragésimo-tercera secuencia quíntuple. Se refiere a la primera conscienciación de lo que un todo más grande de existencia —un marco de referencia más abarcador— implica, en términos muy concretos y, quizás, sorprendentes. De lo que se trata es de UNA AMPLIACION DE EXPERIENCIA.

FASE 212 (2º de Escorpio): UN DELICADO FRASCO DE PERFUME. YACE ROTO, LIBERANDO SU FRAGANCIA.

NOTA CLAVE: *La naturaleza accidental de oportunidades que impelen a uno a romper con un pasado, cuyo recuerdo permanece todavía intenso y añorado.*

Una nueva y mayor conscienciación exige, normalmente, el sacrificio de algo que ha traído belleza y fragancia a una forma inferior de vivir y sentir. Viejos sentimientos son recordados con añoranza, incluso cuando uno está entrando en una esfera más amplia de experiencia. Pueden dejarse atrás viejas relaciones, pero el recuerdo de sus momentos esenciales perdura, quizás fuerte y nostálgico.

Esta es la segunda etapa de la cuadragésimo-tercera secuencia. Contrasta con la primera en que revela la dificultad de tratar con el pasado cuando uno entra en un nuevo reino de sentimientos. La excitación de la novedad se ve respondida por el recuerdo del encanto del pasado que uno ha ENTREGADO.

FASE 213 (3º de Escorpio): EN UN PEQUEÑO PUEBLO SE CELEBRA UNA FIESTA DE INAUGURACIÓN DE UNA CASA CON LA COOPERACIÓN DE LOS VECINOS.

NOTA CLAVE: *El sentimiento de comunidad demostrado en un esfuerzo básico común.*

En las vecindades rurales, sobre todo en pleno desarrollo del Oeste Americano, la construcción de, al menos, el armazón de una casa era siempre una empresa colectiva

y amistosa. Los recién llegados que construían su futuro hogar encontraban en sus vecinos amistosos colaboradores. El sentimiento de unidad y participación en una empresa común era desarrollado por dicho trabajo colectivo. La casa sigue siendo "nuestro" hogar, si bien la comunidad entera se halla ocupada en su levantamiento y participa de la fiesta que marca su conclusión.

En esta tercera etapa de la secuencia múltiple, el sentimiento se convierte en actividad. El pasado y sus recuerdos son polarizados con arreglo a la conciencia social expandida. De esta actividad derivará un nuevo sentido de realidad. La palabra clave es COOPERACIÓN.

FASE 214 (4º de Escorpio): UN JOVEN LLEVA UNA VELA ENCENDIDA EN UN RITUAL DEVOCIONAL.

NOTA CLAVE: *El poder educativo de ceremonias que imprimen las grandes imágenes de una cultura sobre sus congregados participantes.*

Una comunidad de seres humanos es animada por unos cuantos símbolos básicos que estructuran e ilustran la cultura y el modo de vida del grupo concreto. Rituales y ceremonias sociales de todas clases (desde un partido de béisbol hasta un despliegue de serpentinas en una parada de héroes en retorno, o un servicio religioso en una antigua catedral) incorporan estos símbolos en formas tradicionales de actividad. Al participar en estas presentaciones colectivas de valores e ideales comunmente aceptados, estos símbolos dan forma a las mentes y sentimientos de la gente joven. Los jóvenes toman los valores como cosa hecha, hasta el día en que eligen afirmar su individualidad —o su participación en la revuelta de una generación— despreciando los rituales tradicionales, incluyendo también rituales comerciales. Entonces, pueden buscar, anhelantes, otros nuevos en que participar!

Este símbolo de la cuarta etapa nos describe el método por el cual, durante los años formativos de la niñez y adolescencia, se construye una comunidad de sentimientos. El signo zodiacal de Escorpio está especialmente relacionado con los rituales sexuales que unen a los comulgantes en la raíz de sus seres. En estos rituales sexuales también, EL PODER DE LOS SÍMBOLOS ES EVIDENTE, por encima y más allá del mero acto biológico.

FASE 215 (5º de Escorpio): UNA ENORME ORILLA ROCOSA RESISTE LAS EMBESTIDAS DEL MAR.

NOTA CLAVE: *La inercia de todos los procedimientos institucionalizados.*

Lento es el surgir de la tierra de las aguas del ancho océano, pero, una vez se ha formado, desarrolla una formidable resistencia al cambio, a pesar de las tormentas. Del mismo modo, una vez que una cultura ha expresado sus símbolos básicos y su particular modo de pensar, sentir y actuar en instituciones concretas, éstas cambian con extrema lentitud. El individuo que vino a la gran ciudad (1º de Escorpio) pronto halla su vida marcada por los ritmos del vivir ciudadano, que hace imperceptibles los procesos vitales más amplios y el vaivén de las mareas de la evolución.

Este es el último de los cinco símbolos de la cuadragésimo-tercera secuencia. En él vemos lo obligatorio y resistente que puede llegar a ser un modo de vida. En esto hay fuerza y estabilidad, —factores necesarios en la vida social del hombre— hasta que aparecen nuevos horizontes. La palabra clave es ESTABILIDAD.

SEGUNDO NIVEL: EMOCIONAL-CULTURAL

FASE 216 (6º de Escorpio): LA FIEBRE DEL ORO ALEJA A LOS HOMBRES DE SU SUELO NATAL.

NOTA CLAVE: *La búsqueda apasionada de nuevos valores que, a cualquier nivel, prometen una vida más abundante.*

La grandeza del hombre es que siempre pueden ser más grande; del mismo modo, a un nivel nacional, la “avaricia” del hombre puede más fácilmente ser despertada por cualquier cosa que le prometa más riqueza, más poder, y consecuencias cada vez más grandes a todos los niveles, tanto espirituales como materiales. Más allá de esta estimulación de la avaricia está el deseo, profundamente arraigado en uno, de desempeñar un papel más importante o espectacular

en su sociedad o comunidad. La avaricia es la intensificación perversa del sentimiento social, igual que la lujuria es la intensificación perversa del anhelo amoroso. A este nivel de Escorpio, el anhelo es siempre por una unión cada vez más intensa y absorbente con una persona o una comunidad —un anhelo que motiva una búsqueda de medios más efectivos para lograr una experiencia de sentimiento tan total como sea posible.

Esta es la primera etapa de la cuadragésimo-cuarta secuencia de fases simbólicas del ciclo de existencia. Dramatiza la capacidad del hombre de apartarse de lo conocido y familiar, jugándose todo en una visión o un sueño. Una palabra clave podría ser AVIDEZ.

FASE 217 (7º de Escorpio): BUCEADORES DE LAS PROFUNDIDADES MARINAS.

NOTA CLAVE: *La voluntad de explorar las profundidades escondidas de todas las experiencias y de buscar causas primordiales.*

Este símbolo se refiere esencialmente a la psicología de profundidad —un sometimiento al Inconsciente colectivo y su contenido. Este tipo de aventura de sondeo profundo es básicamente diferente del simbolizado por la fiebre del oro, ya que puede tener lugar dentro del individuo y sin ninguna relación al valor social. Se refiere simbólicamente a una búsqueda de “entendimiento”* —es decir, para lo que yace debajo de las olas superficiales del vivir cotidiano. Esta búsqueda puede conducir a grandes peligros. Requiere una voluntad fuerte y una buena respiración —es decir, un grado de fortaleza espiritual. Normalmente, desafía los poderes ocultos en las profundidades del Inconsciente.

El contraste entre “buceadores de las profundidades marinas” y „hombres de la fiebre del oro” es significativo. Presenta de manera interesante la oposición entre el símbolo de la primera y la segunda etapa en la secuencia quíntuple de fases cíclicas. La búsqueda interna se opone a la búsqueda externa del gran símbolo social, el oro. Debería conducir a una CONCIENCIACIÓN PROFUNDA de las verdaderas raíces de la conciencia.

* N. del T. En inglés “under-standing” puede traducirse literalmente como “sub-yacer”.

FASE 218 (8º de Escorpio): UN LAGO EN CALMA BAÑADO EN LUZ DE LUNA.

NOTA CLAVE: *Una tranquila apertura a inspiraciones elevadas.*

Se podrían acentuar las sugerencias románticas que tal imagen evoca, pero aún en el nivel de una relación amorosa, lo que se halla implícito es la entrega de dos egos personales a la inspiración de sentimientos trascendentes que son esencialmente impersonales. El amor se expresa a sí mismo a través de los amantes, porque el verdadero Amor es un principio o poder cósmico indiferenciado que simplemente se enfoca a sí mismo dentro de las "almas" de los seres humanos que reflejan su luz. Lo mismo es cierto para el amor místico hacia Dios. El hombre se esfuerza por lograr grandes cosas a través de aventuras audaces, pero llega un momento en que lo que realmente importa es una mente calma sobre la cual pueda reflejarse una luz sobrenatural.

Esta es la tercera etapa de la secuencia quíntuple cuadragésimo-cuarta. Nos dice que más allá de todos los esfuerzos yace la necesidad de paz y la disposición a aceptar la iluminación desde arriba. La palabra clave es QUIETUD.

FASE 219 (9º de Escorpio): UN DENTISTA TRABAJANDO.

NOTA CLAVE: *La superación de los resultados negativos de las prácticas sociales y las ansias-egocéntricas.*

Para poder evaluar e interpretar este símbolo de manera correcta, debemos descubrir el significado de los dientes. Los dientes permanentes aparecen normalmente a la edad de 7 años, que, de acuerdo a algunos ocultistas, es cuando la individualidad del niño —el ego— adquiere control completo del organismo físico. Los dientes son utilizados para desgarrar los alimentos, para que así puedan ser digeridos y asimilados. La vida social y los modelos culturales nos imponen ciertos hábitos para comer, despiertan deseos de alimentos refinados

y desnaturalizados, y nos fuerza, tal vez, a comer rápidamente y en circunstancias tensas. Esto desemboca en el deterioro de los dientes con mucha mayor frecuencia de la que se daría, de manera inevitable, al ir envejeciendo. Este símbolo nos muestra, por tanto, cómo la sociedad y la civilización, que pueden causar de manera indirecta el decaimiento de los dientes, tiene que inventar medios para reparar el mal de manera habilosa.

En esta cuarta etapa de la secuencia quíntuple vemos una vez más un indicio de técnica. La vida en sociedad a la vez pervierte y repara, destruye y construye —verdaderamente un círculo vicioso. El hombre se ve obligado por necesidades sociales a desarrollar su INVENTIVA.

FASE 220 (10º de Escorpio): UNA CENA DE HERMANDAD REUNE A VIEJOS CAMARADAS.

NOTA CLAVE: *Los trasfondos de las relaciones humanas basados en una comunidad de trabajo o de experiencias.*

El símbolo representa la naturaleza esencial del lazo que une a individuos que han participado en alguna actividad en común. El sentimiento social de comunión, más todo lo que engendra, surge después de haber realizado un acto juntos. La actividad está en la raíz de la conciencia. La actividad en común genera conciencia social y modelos culturales que acaban estableciéndose bajo la forma de instituciones. Emerge una personalidad-de-grupo, que desarrolla rasgos característicos y genera emociones y valores colectivos.

Esta es la etapa final de la cuadragésimo-cuarta secuencia quíntuple. Allá donde este símbolo aparezca, sugiere la importancia de establecer o fortalecer los lazos con aquellos con los que uno ha compartido, o puede compartir, experiencias vitales. Se enfatiza el valor de la CAMARADERÍA.

TERCER NIVEL: INDIVIDUAL-MENTAL

FASE 221 (11º de Escorpio): UN HOMBRE A PUNTO DE AHOGARSE ESTÁ SIENDO RESCATADO.

NOTA CLAVE: *La profunda preocupación del grupo social por la seguridad de sus individuos.*

Este símbolo debe ser interpretado como revelador del sentimiento básico de la relación entre el individuo y los demás hombres. Lo que se halla representado aquí es la expresión de la relación, más que la experiencia de la persona que, tal vez de manera descuidada, se aventuró mucho más lejos de su profundidad y, entonces, se le dio una "segunda oportunidad" de vida. Un hombre arriesga su vida para salvar otra: esto es amor, basado en un sentido de la responsabilidad producido por un vívido sentido de interconexión. Sostenido por este amor, el individuo podrá tener mayor seguridad al aventurarse más allá; pero esta seguridad puede también conducir a atrevimientos y confianzas injustificadas.

Esta es la primera etapa de la secuencia cuadragésimo-quinta de cinco fases simbólicas. Representa la preocupación del conjunto social por cada una de sus partes, incluso si esta preocupación es meramente el espontáneo acto de rescate realizado por una persona que se hallaba allí por casualidad. El HUMANITARISMO desarrollado de esta forma tiene profundas raíces culturales.

FASE 222 (12º de Escorpio): UN BAILE OFICIAL DE LA EMBAJADA.

NOTA CLAVE: *La conciencia de grupo, al florecer al nivel más elevado en intercambios culturales entre representantes de una élite de la clase dirigente.*

En el presente, la mayor unidad social de organización es la nación. El símbolo representa a la clase gobernante de estos conjuntos nacionales desplegando, al menos, las formas superficiales de una preocupación para establecer relaciones permanentes en cooperación pacífica. Lo que se evoca es el valor de reunirse con otras personas al nivel más elevado posible de intercambio cultural (es decir, en "vestir de largo"), más que un tipo de conciencia y comportamiento cotidianos.

En contraste con la espontaneidad natural de la operación de rescate que apareció en el símbolo precedente, tenemos aquí la imagen de un DESPLIEGUE ritualizado de poder, prestigio y riqueza. La relación se ha jerarquizado e institucionalizado. La fase 222 nos dice que esto es también un rasgo esencial en el desarrollo del rítmico dar-y-tomar, para así poder lograr la paz global.

FASE 223 (13º de Escorpio): UN INVENTOR REALIZA UN EXPERIMENTO DE LABORATORIO.

NOTA CLAVE: *La necesidad imperiosa de logro, que se halla en la base de la civilización.*

A cualquier nivel, el desarrollo de formas más completas y eficientes de intercambio social —la esencia del proceso de civilización— requiere ingenuidad, inventiva y la inclinación por experimentar dentro de condiciones de prueba relativamente seguras. Se puede tratar de ir a la raíz de los problemas de relaciones interpersonales o internacionales, así como de descubrir los principios que controlan la interacción entre las partículas materiales y cuerpos mayores. La tecnología moderna es sólo una aproximación a un problema inmensamente complejo. La intuición es tan necesaria para tener éxito como lo es el análisis intelectual.

Esta es la tercera etapa de la cuadragésimo-quinta secuencia quíntuple de símbolos. El símbolo acentúa el valor de la iniciativa individual, la perseverancia y la precaución en cualquier intento de entender cómo todo se relaciona con todo lo demás. Lo que se hace más necesario es la CAPACIDAD PARA RELACIONAR HECHOS APARENTEMENTE NO RELACIONADOS.

FASE 224 (14º de Escorpio): TRABAJADORES DE LA LINEA TELEFÓNICA INSTALANDO NUEVAS CONEXIONES.

NOTA CLAVE: *La necesidad de establecer nuevos canales de comunicación.*

El desarrollo de un sentimiento de comunidad entre seres humanos separados requiere el perfeccionamiento de medios cada vez más complejos de intercambio de sentimientos e ideas. Allá donde se encuentre este símbolo para 14º de Escorpio, la indicación es que este tipo de canales de comunicación son esenciales para el éxito de cualquier relación interpersonal. No sólo tienen que ser construidos, sino también utilizados sabia y significativamente.

El símbolo de la cuarta etapa sitúa nuestra atención en el valor esencial de la comunicación con todos los demás hombres o con nuestros asociados más cercanos —con los cuales esta comunicación puede no ser siempre fácil. No puede existir comunión sin comunicación a algún nivel, incluyendo el nivel de armonización biológica. Palabra clave: EL DESEO DE ASOCIACION Y COMPRENSION.

FASE 225 (15º de Escorpio): NIÑOS JUGANDO ALREDEDOR DE CINCO MONTONES DE ARENA.

NOTA CLAVE: *Los primeros pasos en el desarrollo de una mente que busca la armonización al nivel más elevado de evolución humana.*

Este es un símbolo particularmente críptico. Puede ser descifrado si uno es consciente de que el destino esencial del Hombre es el desarrollo como un ser de cinco partes, un "Pentagrama" o una estrella de cinco puntas. El número 5 simboliza la mente en su aspecto más creativo y penetrante, mientras que el número 4 se refiere a los procesos vitales que operan en el presente en la biosfera de la tierra. Nuestra civilización occidental ha descubierto sólo la parte más baja de la vibración 5; es decir, la mente contaminada por instintos compulsivos e involucración emocional. Algunos individuos, sin embargo, han nacido con un especial potencial para el desarrollo de la mente creativa elevada, y en circunstancias sociales favorables para su desarrollo. En la mayoría de los casos, están todavía "jugueteando" con su capacidad extraordinaria. Están en la etapa del jardín de infancia en el desarrollo de esta mente más elevada.

En esta etapa final de la secuencia cuadragésimo-quinta de cinco símbolos, se evocan las posibilidades trascendentales de evolución mental, que requieren comunión interpersonal de conciencia. El espíritu libre de búsqueda verdaderamente científica es sólo el anuncio de este tipo de mente, que requiere la dedicación de la raza humana como un todo. Lo que vemos aquí es un CRECIMIENTO ORIENTADO HACIA EL FUTURO.

ESCENA DÉCIMO-SEXTA: FE (16° de Escorpio a 30° de Escorpio)

PRIMER NIVEL: ACCIONAL

FASE 226 (16° de Escorpio): UN ROSTRO DE MUCHACHA ROMPIENDO EN UNA SONRISA.

NOTA CLAVE: *La búsqueda ferviente, por parte del joven de corazón, de nuevas experiencias.*

La fe en la vida y en otros seres humanos nos capacita para avanzar hacia relaciones con cuantoquiera que atraiga nuestros sentidos o avive nuestra imaginación. Sonreir es, quizás, una característica únicamente humana, porque implica una aceptación *consciente* de relación, o sea, una elección. El Animal, por otro lado, obedece a un instinto inconsciente, al menos en su estado natural. No es libre de escoger entre el amor y el odio.

Este es el primer símbolo de la cuadragésimo-sexta secuencia quíntuple. Nos introduce a una serie de respuestas a la experiencia humana y representa una intensa CALIDEZ DE SENTIMIENTO.

FASE 227 (17° de Escorpio): UNA MUJER, FECUNDADA POR SU PROPIO ESPÍRITU, ESTÁ “ENCINTA”.

NOTA CLAVE: *Una confianza total en los dictados del Dios que llevamos dentro.*

En contraste con la viva sonrisa de la muchacha del símbolo precedente, tenemos aquí el resultado de una profunda y completa concentración, dirigida al centro íntimo de la personalidad, donde el Dios Viviente actúa como un poder fecundador. Esto revela la potencia del camino intravertido, la entrega del ego a una Fuerza transcendental que puede crear, a través de la persona, vívidas manifestaciones de la Voluntad de Dios.

Esta segunda fase de la cuadragésimo-sexta secuencia quíntuple, nos muestra la conscienciación de potencialidades normalmente escondidas en el ser humano corriente de hoy. La Fe en lo Divino se nos muestra aquí concretamente justificada. La persona humana se convierte en una “madre del Dios Viviente”. Este es el MODO TRANSPERSONAL de existencia. Es el camino que conduce a mutaciones creativas.

FASE 228 (18º de Escorpio): UN SENDERO A TRAVÉS DE LOS BOSQUES, BRILLA CON UN ESPLendor MULTICOLOR.

NOTA CLAVE: *El exaltado sentimiento de un trabajo bien hecho y una vida verdaderamente consumada.*

La persona que ha vivido con fe la vida transpersonal —la vida a través de la cual el espíritu irradia creativamente— puede experimentar paz y bendición, aún cuando su ciclo de experiencia se aproxime a su fin. Ha sido una vida llena de semilla. Las semillas están escondidas quizás, pero están llenas del poder que vence la muerte cíclica. El alma está en paz. El cielo claro de otoño entona silenciosamente el gran mensaje: “¡Bien hecho, hombrecito!”

En este tercer símbolo de la secuencia quíntuple vemos la sonrisa de la juventud llevada a una culminación más madura y espiritual. La naturaleza humana es una magnífica sinfonía de cálidos y vivos colores, ahora que el verde de la vegetación, estrictamente biológico, experimenta su TRANSFIGURACIÓN.

FASE 229 (19º de Escorpio): UN LORO REPITE LA CONVERSACIÓN QUE HA OÍDO.

NOTA CLAVE: *La capacidad de transmitir conocimiento trascendental.*

Para el individuo que vive en un estado de ardiente y prolongada fe, puede resultar posible convertirse en un canal para la transmisión de un conocimiento o sabiduría que transciende su normal entendimiento mental. La mente que ha aprendido a estar alerta y en silencio puede llegar a armonizarse con el ritmo de declaraciones que quizás no comprenda intelectualmente, pero que pueden manifestar conciencias verdaderamente sobrehumanas. Es necesaria aquí la discriminación para equilibrar el anhelo excesivo de fe.

En esta cuarta etapa de la secuencia quíntuple de símbolos se nos da un indicio de la capacidad del hombre para armonizarse con fuentes de más alta sabiduría, siempre que sea lo suficientemente atento y cuidadoso al transmitir la "Voz más elevada". Acentuar aquí el elemento negativo de automatismo y repetición no inteligente es utilizar sólo el intelecto. Todos los pájaros, en simbolismo, sugieren facultades o fuerzas espirituales. Lo que se evoca es la posibilidad de aprender de Inteligencias más elevadas. Palabra clave: TRANSMISIÓN.

FASE 230 (20º de Escorpio): UNA MUJER SEPARA DOS CORTINAS OSCURAS QUE CIERRAN LA ENTRADA A UN SENDERO SAGRADO.

NOTA CLAVE: *La revelación, a la conciencia humana, de lo que yace más allá del conocimiento dualista.*

La "Mujer que se lleva dentro" —la fe arraigada en las más profundas intuiciones del alma— se muestra aquí como el hierofante que desvela las realidades que la mente dualista (bien... o..., pro y contra) del hombre por sí sola no puede percibir. El sendero hacia la "vida unitaria" del místico se abre una vez que la oscuridad del miedo, el egocentrismo y la moralidad dualista desaparecen.

Este es el último símbolo de la cuadragésimo-sexta secuencia quíntuple. Revela lo que una confianza positiva en la fe e intuición puede traer consigo. Se necesita valor para atravesar la oscuridad veladora —el valor para aventurarse más allá de lo familiar y tradicionalmente conocido, para ZAMBULLIRSE DE CABEZA EN LO DESCONOCIDO.

SEGUNDO NIVEL: EMOCIONAL-CULTURAL

FASE 231 (21º de Escorpio): OBEDECIENDO A SU CONCIENCIA, UN SOLDADO SE RESISTE A ACATAR ÓRDENES.

NOTA CLAVE: *Disposición para afrontar los resultados de una negativa, a seguir los autoritarios patrones de una sociedad agresiva.*

En cuanto una persona se encuentra involucrada en actividades que son tradicionales en su cultura particular —y, en muchos casos, en todas las sociedades en esta etapa de la evolución humana— ha de afrontar, a menudo, un conflicto entre su propio sentido individual del valor (su conciencia) y las exigencias de la sociedad. El conflicto puede ser más típico si se refiere a los servicios armados —de ahí este símbolo. En él encontramos al individuo afirmando sus propios valores, aún sabiendo que no puede escapar a las consecuencias de su decisión. En un caso así, ha de estar silenciosamente preparado para afrontar estas consecuencias, cualquiera que sea el coste.

Ésta es la primera etapa de la cuadragésimo-séptima secuencia quíntuple de fases del gran ritual cíclico de actividad. El tema que presenta está claro. La sociedad, en esta situación, parece ser todo-poderosa; sin embargo, el individuo no debe estar espiritualmente limitado, ni aún cuando esté en prisión. Este puede siempre hacer uso de su LIBERTAD INTERIOR y probarse a sí mismo ser “individual”.

FASE 232 (22º de Escorpio): CAZADORES MATANDO PATOS SALVAJES.

NOTA CLAVE: *La liberación, socialmente aceptada, de los instintos agresivos de un individuo o un grupo.*

Lo que este símbolo enfatiza claramente es la socialización de los instintos primitivos del hombre, de acuerdo con un ritual cultural. La caza social es un escape estacional regulado para la agresividad masculina —una válvula de seguridad para las presiones emocionales de aquellos seres humanos en los cuales los impulsos animales y valores biosféricos son todavía muy fuertes.

En este símbolo de la segunda etapa encontramos un fuerte contraste con el primero. En éste último, el individuo se prueba a sí mismo como "hombre" verdadero al rehusarse a aceptar las prácticas de la guerra que la sociedad le impone; en este símbolo para 22º de Escorpio es la sociedad la acepta de buena gana —y al aceptar, ritualiza y refina hasta cierto grado— la agresividad inherente a la mayoría de los individuos. Las palabras clave son SOCIALIZACIÓN DE LOS INSTINTOS.

FASE 233 (23º de Escorpio): UN CONEJO SE METAMORFOSA EN UN ESPÍRITU DE LA NATURALEZA.

NOTA CLAVE: *La ascensión de las tendencias animales a un nivel más elevado.*

El conejo es tradicionalmente un símbolo de la superabundancia de progenie, y por lo tanto de una gran acentuación de los procesos procreativos y sexuales. "Los espíritus de la naturaleza", por otro lado, representan el aspecto más elevado de las energías vitales, ya que se supone guían aquellas fuerzas normalmente invisibles que controlan el crecimiento de todos los organismos vivientes, particularmente del reino vegetal. De ahí que el símbolo se refiera a la transmutación del poder generativo en una forma de potencia más etérea y sutil.

Este es el tercer símbolo de la secuencia cuadragésimo-séptima. Nos trae una nueva dimensión a las dos precedentes. Bien sea el deseo sexual de progenie, bien la agresividad, las tendencias instintivas pueden

ser elevadas a un nuevo nivel. El curso puede sutilizarse a través de un proceso de TRANSUBSTANCIACIÓN.

FASE 234 (24º de Escorpio): TRAS HABER ESCUCHADO A UN INDIVIDUO INSPIRADO DAR SU "SERMÓN DE LA MONTAÑA", LAS MULTITUDES VUELVEN A SUS HOGARES.

NOTA CLAVE: *La necesidad de incorporar las experiencias inspiradoras y las enseñanzas en la vida cotidiana.*

Hoy en día se oye hablar mucho de "experiencias cumbre" (Maslow). El gran problema con que se enfrenta cada persona que ha tenido este tipo de experiencias es el de cómo asimilar lo que ha sentido, visto y oído, y como dejar que transforme su conciencia y su comportamiento cotidianos. Si esto no se hace, la experiencia se puede volver confusa o tóxica y tal vez destructiva para la integridad de la persona.

Como de costumbre este cuarto símbolo nos sugiere lo que tiene que hacerse o cómo tiene que hacerse. La "vuelta al hogar" desde la alta montaña, o desde cualquier "cámara superior" de la conciencia, puede conducir a un sentimiento de opresión por parte de las realidades normales de existencia, o bien el alma que ha sido iluminada puede retener luz suficiente como para transfigurar la situación cotidiana. Este es el gran INCENTIVO DE TRANSFORMACIÓN.

FASE 235 (25º de Escorpio): UNA FOTOGRAFÍA DE RAYOS X

NOTA CLAVE: *La capacidad de adquirir un conocimiento de los factores estructurales de toda la existencia.*

El verdadero filósofo es capaz de captar y evaluar de manera significativa lo que subyace a todas las manifestaciones vitales. Su ojo mental penetra a través de las superficialidades de la existencia y percibe el marco de referencia que da, al

menos, una "forma" relativamente permanente a todos los sistemas organizados. De ahí que, si la estructura es débil, deformada por desgaste persistente, o desequilibrada, las causas básicas de los disturbios externos y enfermedades pueden ser descubiertas.

Este símbolo concluye la cuadragésimo-séptima secuencia quíntuple. Añade una nueva dimensión a las cuatro precedentes. Por ejemplo, proporciona a la conciencia del individuo que rehusa obedecer a su sociedad, un entendimiento profundo de lo que está mal en la situación con la que se enfrenta. Más allá del poderoso carácter sentimental de las "experiencias cumbre", la mente puede entender los grandes Principios de los cuales fueron manifestaciones. Esto es CONOCIMIENTO ESTRUCTURAL en contraste con el conocimiento existencial.

TERCER NIVEL: INDIVIDUAL-MENTAL

FASE 236 (26º de Escorpio): INDIOS AMERICANOS CONSTRUYEN UN CAMPAMENTO DESPUÉS DE TRASLADARSE A UN NUEVO TERRITORIO.

NOTA CLAVE: *La capacidad de adaptarse rápidamente a una nueva situación respondiendo a sus requerimientos.*

Aquel que vive en armonía con la naturaleza, actuando de acuerdo con las nuevas necesidades que van surgiendo, se encuentra en todas partes como en su casa, de manera intuitiva. No pide nada a la vida, ya que se ha identificado con los grandes ritmos de la biosfera y funciona en armonía con lo que ellos producen. Este es el mensaje de la cultura India americana cuando los invasores europeos destruyeron de manera tan gratuita y caprichosa casi en su totalidad. El hombre occidental ha perdido la fe en la vida porque quiere dominar y esclavizar las manifestaciones.

Esto representa la primera etapa de la secuencia cuadragésimo-octava de cinco partes dentro del ciclo de experiencia. Nos trae un mensaje del que tenemos gran necesidad hoy en día —el mensaje de adaptación pacífica a la naturaleza, y, a través de la adaptación, de FUNCIONAMIENTO EFICIENTE en todas las situaciones vitales.

FASE 237 (27º de Escorpio): UNA BANDA MILITAR MARCHA RUIDOSAMENTE A TRAVÉS DE LAS CALLES DE UNA CIUDAD.

NOTA CLAVE: *La glorificación agresiva de los valores culturales.*

Cada colectividad cultural-social tarde o temprano trata de inculcar el valor de sus logros enérgica y ruidosamente sobre todos aquellos que pertenecen a ella, como también sobre observadores extranjeros. Al nivel individual-mental el miembro de este tipo de colectividad se infla de orgullo y excitación cuando se afirma públicamente, con un despliegue de excelencia, aquello en lo cual su conciencia y personalidad están profundamente arraigados. De ahí que el sentimiento de unidad social una a los individuos de una cultura a través del orgullo colectivo.

Este símbolo de la segunda etapa contrasta agudamente con el de la primera. Nuestra civilización occidental agresiva, tensa y dominante, se halla de hecho en oposición a la natural espontaneidad y a la adaptación instintiva a la naturaleza de las sociedades tribales. La palabra clave es POMPA.

FASE 238 (28º de Escorpio): EL REY DE LOS DUENDES ACERCÁNDOSE A SUS DOMINIOS.

NOTA CLAVE: *La capacidad del hombre de reconocer y de prestar homenaje a un Principio integrado en el núcleo de toda existencia.*

Esta imagen, bastante peculiar, nos dice quizás bastante sobre las limitaciones de la mente de la clarividente que la vió, aunque puede relacionarse con el simbolismo de las varias criaturas de un mundo espiritual mencionado en algunos libros alquímicos y Rosacrucianos. Lo que parece estar implícito es que más allá de la naturaleza exterior y del reino del orgulloso ego, existe un mundo espiritual al cual puede prestar lealtad la conciencia intuitiva del hombre. En ese

mundo, todas las entidades que se manifiestan son vistas como aspectos múltiples de un Poder y una Consciencia centrales. Es este principio central de unidad el que las sociedades humanas han buscado reverenciar de manera simbólica en reyes humanos, quizás demasiado humanos. En un sentido individual, el principio es el Propio Ser.

Esta es la tercera etapa del cuadragésimo-octavo modelo quíntuple de símbolos. Añade una nueva dimensión a los dos precedentes. En esta etapa la presencia de un factor espiritual unificador empieza a ser sentido por el individuo, tal vez cansado de las muestras externas de su cultura. Una LEALTAD INTERNA comienza a polarizar su conciencia.

FASE 239 (29º de Escorpio): UNA MUJER INDIA SUPЛИCANDO AL JEFE POR LA VIDA DE SUS HIJOS.

NOTA CLAVE: *El amor como principio de redención.*

Aquí el alma es presentada como una madre cuyos hijos (es decir, sus energías activas) se han convertido en fuerzas destructivas dentro de la vida colectiva de la tribu. Ella intenta contra-restar el karma de sus equivocaciones mediante su amor y sus imploraciones. El alma es sensible a la experiencia de unidad (el rey espiritual o jefe) pero las energías de la naturaleza humana a menudo siguen sus tendencias divisivas y de búsqueda íntima.

Este es el cuarto símbolo de la secuencia cuadragésimo-octava. Nos presenta el valor de la oración. El principio de la totalidad dentro del hombre —el alma— actúa para contra-restar o atenuar los dictados del karma. En un sentido religioso, María, la Madre, es vista como la Mediatrix, en constante acto de INTERCESIÓN por individuos víctimas de insidias.

FASE 240 (30º de Escorpio): NIÑOS CON DISFRACES DE "TODOS LOS SANTOS" SE ENTREGAN A DIVERSAS TRAVESURAS.

NOTA CLAVE: *Los escapes periódicos que la sociedad permite, dentro de unos límites tradicionales, a energías todavía inmaduras.*

En este símbolo para el primer grado de Escorpio vemos a individuos comenzando a involucrarse en la vida colectiva de la gran ciudad. Esto conduce a una gran diversidad de experiencias que estimulan su sentido de pertenecer a un todo más amplio; o bien puede estimular sus instintos rebeldes. Algunos de éstos últimos, en la mayoría de los casos, no pueden ser completamente vencidos, pero la sociedad ha construido varias maneras de hacerlos operar bajo procedimientos ritualistas que sean lo bastante seguros para la colectividad. Dondequiera que se encuentre este símbolo, se muestra la necesidad de dichos escapes. Pero las reglas del juego han de ser obedecidas.

Este es el último símbolo perteneciente a la Escena Décimo-sexta del gran ritual del ser cíclico. Nos dice que, en toda experiencia sentimental del vivir colectivo y las relaciones interhumanas, uno ha de tratar con elementos no regenerados y centrífugos. Estos deben ser manejados con cuidado. También pueden ser controlados por el poder de la mente —el modo Sagitariano. El símbolo apunta a un ALIVIO imaginativo DE LA TENSIÓN.

ESCENA DÉCIMO-SÉPTIMA: ABSTRACCIÓN (1º de Sagitario a 15º de Sagitario)

PRIMER NIVEL: ACCIONAL

FASE 241 (1º de Sagitario): VETERANOS RETIRADOS DEL EJÉRCITO SE REUNEN PARA REAVIVAR VIEJOS RECUERDOS.

NOTA CLAVE: *La voluntad de reafirmar el valor de la lucha sobre la cual están fundados la civilización y los logros de grupo.*

Dos importantes factores se revelan en este símbolo: los hombres que se han congregado son hombres del ejército, y

están vinculados por unas acciones y un tipo de conciencia que tienen raíces en un pasado común. Lo que nosotros llamamos "civilización" ha sido construido a base de constantes luchas contra la naturaleza, puesto que lo que aquella busca es arrancar *el poder* de la naturaleza. Este elemento de poder se muestra en su aspecto más obvio en la conciencia militar. Además, toda la civilización está construida sobre los productos acumulados de las experiencias de generaciones pasadas de hombres esforzados que siguen, de común acuerdo, rígidos procedimientos de trabajo. Los grupos de veteranos, en todos los países, tratan de reencender en sus miembros el viejo fuego de batallas bien libradas; pero el tipo de pensamiento abstracto o religioso relacionado normalmente con el signo zodiacal de Sagitario, implica también un tipo especial de "fuego". Es un fuego que quema el "ahora" del vivir natural, con el fin de construir un "mañana" más grande. Está orientado hacia el futuro. Aspira a producir una civilización más grande y más amplia, aún cuando sus raíces se encuentren en la cosecha del pasado de la humanidad. La camaradería y las actividades de grupo están aquí implícitas, pero es una unidad de espíritus belicosos.

Esta es la primera etapa de la cuadragésimo-novena secuencia quíntuple de fases cíclicas. El símbolo debe entenderse en su más amplio y básico significado, no como una mera reunión de camaradas, sino como representativo del poder implícito en el proceso de civilización, como opuesto a la cultura —y, por tanto, de la PERPETUACION del espíritu de lucha por el poder.

FASE 242 (2º de Sagitario): OLAS DE CRESTA BLANCA MUESTRAN EL PODER DEL VIENTO SOBRE EL MAR.

NOTA CLAVE: *La movilización de energías inconscientes bajo la presión de motivos supra-personales.*

El viento y el mar se hallan en constante intercambio, y los resultados de este intercambio son hermosos e inspiradores. En simbolismo, el viento (*pneuma* era la primera palabra griega para "espíritu") es asociado con el dinamismo espiritual; la agitación de energías profundas que produce este

dinamismo obedece a ritmos cósmicos o supra-personales cuyo poder es irresistible.

En esta segunda etapa de la cuadragésimo-novena secuencia quíntuple, tenemos una imagen que contrasta las poderosas aunque hermosas tormentas de la naturaleza con las crisis a menudo sangrientas e histéricas, de una civilización que progresó a través de la guerra. La escena presentada habla de SUTILIZACIÓN A TRAVÉS DE INTENSIDAD RÍTMICA.

FASE 243 (3º de Sagitario): DOS HOMBRES JUGANDO AL AJEDREZ.

NOTA CLAVE: *La ritualización trascendente del conflicto.*

Algo esencial a la vida socio-cultural es la transmutación de la agresividad natural del hombre bajo la mayor parte de las condiciones de existencia. Muchos rituales, deportes y juegos no tienen otro propósito básico. En ajedrez los tipos complejos de energías que en su unidad constituyen una persona humana están simbolizados por seis tipos de piezas (rey, reina, caballos, torres, alfiles y peones). La lucha entre la luz y la oscuridad (las fuerzas Yang y Ying) es en él ritualizada, acabando en la mayoría de los casos con el jaquemate del rey (el ego, el propio ser consciente). En el mundo dualista esta batalla entre fuerzas polarizadas está omnipresente. El juego del ajedrez entrena a los hombres a ser más objetivos, más cuidadosos, más conscientes de las situaciones de conjunto —y menos impulsivos y absortos en cuestiones unilaterales.

Este símbolo de la tercera etapa trata del conflicto, pero a un nivel de cultura de grupo y simbolización psicológica. Muestra a la conciencia objetiva las realidades básicas de la INTERACCIÓN inter-personal.

FASE 244 (4º de Sagitario): UN NIÑO PEQUEÑO APRENDIENDO A ANDAR CON EL ESTÍMULO DE SUS PADRES.

NOTA CLAVE: *La ayuda natural de los poderes superiores durante las crisis de crecimiento.*

En cada etapa temprana de su desarrollo, todo organismo viviente debe hacer un intento por superar el poder de la gravedad, o mejor dicho aprender a utilizarlo para así llevar a cabo el propósito de su vida. Esto implica pasar a través de un estado de crecimiento —crecimiento en libertad, potencia e individualidad, en la medida en que “andar” siempre simboliza un progreso auto-inducido. En estas crisis al individuo no se le deja solo. Algunos Podres e Inteligencias más desarrolladas observan, estimulan y dan ejemplos a seguir.

Como de costumbre, este símbolo de la cuarta etapa dentro de la secuencia cuadragésimo-novena da un indicio de técnica. Nos presenta una imagen de las condiciones bajo las cuales puede asegurarse una RESOLUCIÓN DEL CONFLICTO, ya sea al nivel de desarrollo orgánico, personal o suprapersonal.

FASE 245 (5º de Sagitario): UN VIEJO BUHO SE SIENTA SOLITARIO SOBRE LA RAMA DE UN GRAN ÁRBOL.

NOTA CLAVE: *Una aproximación sabia y equilibrada a la existencia basada en una clara percepción de factores inconscientes y de su operación.*

El buho ha sido siempre un símbolo de sabiduría, y su ululato ha evocado el surgimiento de elementos misteriosos y ocultos en la vida. El buho funciona con claridad dentro del aspecto nocturno de la existencia. Sus ojos ven lo que los hombres normalmente no pueden percibir. Representa la conciencia que es activa cuando los procesos de la vida escapan normalmente a la atención del ego personal y de su intelecto.

Este es el último de los cinco símbolos en la secuencia cuadragésimo-novena. Sugiere la posibilidad de desarrollar una sabiduría más allá de la tragedia, una paz y un equilibrio más allá del conflicto. Se podría hablar aquí de TRANSLUCIDEZ.

SEGUNDO NIVEL: EMOCIONAL-CULTURAL

FASE 246 (6º de Sagitario): UN PARTIDO DE CRICKET

NOTA CLAVE: *El desarrollo de la habilidad en situaciones de grupo examinando metas colectivas.*

Una sociedad es construida sobre la interacción de grupos de gente, cada uno de ellos unido por, al menos, una finalidad temporal. A la persona individual dentro del grupo se le asigna un rol particular en el juego, y reglas definidas han de ser obedecidas. El juego enseña, no sólo habilidad personal, sino justicia y cooperación. Allá donde se encuentra este símbolo, se enfatiza el valor de subordinar la voluntad individual o del ego a patrones culturales colectivos. Varios de los símbolos pertenecientes a la Escena Décimo-Séptima (Sagitario) se relacionan con juegos o rituales de grupo, porque éstos son "abs-traidos" del comportamiento social cotidiano y utilizados como medios educativos de desarrollar la conciencia de grupo y un sentido individual de responsabilidad hacia el grupo.

Este es el primer símbolo de la secuencia quincuagésima de cinco partes. Se refiere a la importancia del desarrollo de la SOLIDARIDAD DE GRUPO.

FASE 247 (7º de Sagitario): CUPIDO LLAMA A LA PUERTA DE UN CORAZÓN HUMANO.

NOTA CLAVE: *La agitación de los anhelos individuales de amor romántico.*

En contraste con el precedente, este símbolo se refiere a lo que podríamos llamar iniciación personal a través de un amor ideal. Lejos de estar relacionado a un valor social, el amor ideal tiende a exaltar las características individuales en el sentido en que glorifica lo que parece ser capaz de satisfacer necesidades profundas, a menudo inconscientes. Este tipo de amor es una proyección de las Imágenes del anima

o animus que, en cierto sentido, complementa el carácter externo de aquél al que se ama. Es un suceso subjetivo lo que tiende a llevar al amante a una crisis o a un caos emocional. Este tipo de amor a menudo se vuelve asocial, si no antisocial, y es bloqueado o amenazado por la sociedad.

Este símbolo de la segunda etapa está en oposición directa al de la "partida de cricket". El amor intensamente romántico no conoce reglas e ignora los propósitos colectivos o los dictados del corazón. Pero puede llevar al individuo a una intensidad de sentimiento que no puede producir ninguna unidad de grupo, al menos al nivel social ordinario. Lo que aquí se halla implícito es un estímulo al RENACIMIENTO EMOCIONAL.

FASE 248 (8º de Sagitario): DENTRO DE LAS PROFUNDIDADES DE LA TIERRA, NUEVOS ELEMENTOS SE ESTÁN FORMANDO.

NOTA CLAVE: *El fuego alquímico que purifica y transforma la sustancia misma de la vida interna del hombre.*

Hay fuerzas operando en los más profundos niveles de la psique que responden, a su manera, a las estimulaciones externas producidas por un fuerte involucramiento en ambiciones y emociones de grupo, y aún más, por las poderosas tensiones y liberaciones de amor. Se está dando un proceso alquímico, desapercibido, generalmente, por el ego consciente, hasta que se hace evidente que ha tenido lugar un nuevo tipo de mutación y se ha alcanzado un nuevo nivel de conciencia y de respuestas ante la vida.

En esta tercera etapa de la secuencia quíntuple tratamos a la vez el ritmo básico del desarrollo del ser humano y la reacción ante las experiencias, más individualizadas, que despertaron las emociones. La naturaleza misma de la persona experimenta modificaciones, que sirven de base para dar un nuevo paso hacia delante. El símbolo sitúa nuestra atención en los cambios internos. Tenemos que ser conscientes de ellos. Lo que está implícito es una especie de GESTACIÓN PSIQUICA.

FASE 249 (9º de Sagitario): UNA MADRE ASCIENDE UNA EMPINADA ESCALERA, LLEVANDO A SU HIJITO DE LA MANO.

NOTA CLAVE: *La necesidad, en cualquier situación social, de ayudar a los menos evolucionados en el manejo de los problemas que la sociedad requiere que sus miembros resuelvan.*

Una escalera no presenta una dificultad *natural* para un niño pequeño. El hombre construye escaleras y, por tanto, es el responsable de ayudar al niño a subirlas peldaño a peldaño. La vida social y cultural no es "natural". El niño debe, primero, ser enseñado con el ejemplo, y posteriormente ayudado mientras imita lo mejor que puede el comportamiento de los mayores. El subir escaleras es sólo una ilustración de un proceso general. Cada generación debe dedicarse a enseñar a la siguiente, hasta las habilidades más simples necesarias para la existencia social.

En la cuarta etapa de la precedente secuencia quíntuple, vimos a unos padres estimulando a andar a su hijo. Andar es una función natural humana; subir escaleras es una habilidad que se hace necesaria por la construcción de ciertas casas —un producto de la civilización. Lo que aquí se halla implícito es la PREOCUPACIÓN SOCIAL por los miembros de la sociedad menos evolucionados.

FASE 250 (10º de Sagitario): UNA REPRESENTACIÓN TEATRAL DE LA DIOSA RUBIA DE LA OPORTUNIDAD.

NOTA CLAVE: *Los esfuerzos de la sociedad al dramatizar la grandeza de lo que ofrece a la persona ambiciosa.*

La civilización es un proceso que requiere la estimulación de los individuos a gastar sus energías vitales en la persecución de metas las cuales, aunque satisfacen la ambición y la codicia del individuo, generan varias formas de lo que llamamos "progreso". Esta secuencia de símbolos se refiere, principalmente, a la tendencia a avanzar a lo largo de senderos de madurez humanos, quizás demasiado humanos.

Este es el último símbolo de la quincuagésima secuencia quíntuple. Vemos en él cómo las fuerzas socio-culturales operan por medio de la dramatización y la propaganda. El resultado es, demasiado a menudo, un proceso de CRECIMIENTO FORZADO.

TERCER NIVEL: INDIVIDUAL-MENTAL

FASE 251 (11º de Sagitario): EN LA SECCIÓN IZQUIERDA DE UN TEMPLO ARCAICO, ARDE UNA LÁMPARA EN UN RECIPIENTE CON FORMA DE CUERPO HUMANO.

NOTA CLAVE: *El valor del "retorno al cuerpo" por el que abogan los pensadores modernos para equilibrar el énfasis puesto en la intelectualidad y la conciencia objetiva.*

Esta secuencia de cinco símbolos nos enfrenta con imágenes bastante misteriosas, a las que, no obstante, puede dárseles profundas e importantes significaciones para el día de hoy. La formulación original de este símbolo hablaba de "iluminación física", pero lo que parece hallarse implícito, en términos contemporáneos, es la necesidad de confiar en la "sabiduría del cuerpo", la cual tanto se utiliza en la educación de la sensibilidad y en la psicoterapia de la Gestalt. Esto se refiere al proceso de descondicionar una conciencia que se ha quedado presa en conceptos intelectuales con su confianza total en valores cuantitativos, objetividad y conformidad con los modelos oficiales de nuestra cultura.

Esto representa la primera etapa de un proceso estimulador —la quincuagésimo-primer secuencia de cinco símbolos. Acentúa la importancia, para muchos individuos, de CONFiar EN LAS RESPUESTAS DEL ORGANISMO al afrontar los retos de la vida.

FASE 252 (12º de Sagitario): UNA BANDERA SE CONVIERTEN EN UN AGUILA; EL ÁGUILA EN UN GALLO SALUDANDO AL ALBA.

NOTA CLAVE: *La espiritualización y la promoción de grandes símbolos de la Nueva Era por mentes sensibles a sus manifestaciones precursoras.*

En el fondo de esta extraña alegoría podemos reconocer la creencia, profundamente arraigada, de que la nación Americana y sus instituciones democráticas básicas fueron constituidas como cuna para un nuevo paso en la evolución humana. La "bandera" es el símbolo abstracto de la nación; se convierte en un "águila" —otro símbolo de los U.S.A.— cuando se da vida al concepto mediante la acción trascendente y audaz. El águila simboliza la voluntad espiritual y el poder de elevarse a la altura más alta posible de conciencia y de propósito. Volando a tal altitud, el águila es la primera criatura viviente que percibe la salida del sol. Habiéndola percibido, la anuncia —y al hacer esto se identifica con el canto del gallo, que se ha convencido a sí mismo de que su grito resonante es el responsable de la salida del sol y la llegada de un nuevo día.

Este símbolo de la segunda etapa contrasta con el primero en que está completamente orientado hacia el futuro. Habla de "experiencias cumbre" en lugar de la sabiduría que podemos hallar en la profundidad orgánica de la conciencia del cuerpo. Nos insta a llevar nuestros ideales más nobles a la vida real mediante el poder de la voluntad espiritual. Una palabra clave podría ser ANUNCIACIÓN.

FASE 253 (13º de Sagitario): EL PASADO DE UNA VIUDA ES ESCLARECIDO.

NOTA CLAVE: *El karma de acciones pasadas afectando a las oportunidades que se presentan en un nuevo ciclo.*

Lo que sea "el pasado de la viuda" es algo que permanece oscuro pero lo importante es que, aún cuando un ciclo pasado se haya cerrado —finaliza una fase de vida matrimonial— el karma de cualesquiera que sean las acciones o delitos que este ciclo presenció, introducirá de manera inevitable un nuevo período vital. Una vez que un ciclo de actividad concluye, gran parte de lo que estaba oscuro o inconscientemente motivado en los sucesos de los que fue testigo, puede ahora ser visto por la clara conciencia de la mente. Es posible anunciar alegramente el alba desde encima de las presiones reales de la existencia (el símbolo precedente), pero el nuevo día puede aparecer cargado y oscurecido por los asuntos que no fueron terminados del ayer.

Ésta es la tercera etapa de la quincuagésimo-primeras secuencia quíntuple. La raza humana es "la viuda", debido a que nuestra-próxima-a-su-fin Era de Piscis ha enterrado la mayoría de los ideales que una vez reverenció y proclamó. La Nueva Era tendrá todavía que luchar con muchos fantasmas opresivos. Este es un símbolo de RETRIBUCIÓN.

FASE 254 (14º de Sagitario): LA GRAN PIRÁMIDE Y LA ESFINGE.

NOTA CLAVE: *El poder perdurable del conocimiento ocultista y de los Custodios casi-divinos, "Hombres-semilla" de un ciclo previo de existencia.*

La creencia en una Tradición Original basada en el conocimiento perfecto de los principios y formas arquetípicos que subyacen a todas las manifestaciones de vida sobre esta Tierra (y por extensión, dentro del cosmos), está profundamente arraigada dentro de la conciencia del hombre. La Gran Pirámide y la Esfinge son testigos de esa Tradición, especialmente para el mundo occidental. El símbolo implica que este tipo de conocimiento arquetípico permanece como base sobre la cual las mentes de los hombres pueden construir todavía formulaciones sólidas y válidas, mientras se hallan pendientes nuevos desarrollos evolucionarios.

Este símbolo de la cuarta etapa sugiere que este conocimiento oculto y el proceso tradicional de adquirirlo se hallan todavía disponibles y que, aceptando estos principios, el hombre moderno puede afrontar mejor los retos de nuestra crisis actual en el mundo. El símbolo, interpretado desde un punto de vista personal, señala la grandeza de los logros pasados del Alma y al valor de tratar de volver a evocar este pasado. Lo que se revela es el PODER DE LA ASCENDENCIA ESPIRITUAL.

FASE 255 (15º de Sagitario): LA MARMOTA AMERICANA BUSCANDO SU SOMBRA EN EL DÍA DE LA MARMOTA, 2 DE FEBRERO.

NOTA CLAVE: *El valor de anticipar nuevos giros de acontecimientos y asegurar futuras perspectivas.*

En nuestra moderna sociedad industrial, donde las actitudes cambian y las decisiones tardan a menudo varios años en alcanzar su completa actualización, se ha convertido en algo esencial el prever los posibles desarrollos futuros. Este planeamiento requiere un estudio de las tendencias pasadas y la extrapolación de los resultados. Lo que se halla implícito en el símbolo es una sensibilidad a los ritmos sociales o planetarios, y la necesidad de garantizar, al menos, una seguridad relativa, planeando con vistas al futuro.

Este es el último símbolo de esta secuencia quincuagésimo-primería. En el proceso que sugiere se halla implícito algo de los significados de las cuatro primeras. En su forma más elevada, el conocimiento requiere "consciencia eónica" —en términos modernos, la nueva ciencia es la ANTICIPACIÓN.

ESCENA DÉCIMO-OCTAVA: TRANSFERENCIA (16° de Sagitario a 30° de Sagitario)

PRIMER NIVEL: ACCIONAL

FASE 256 (16° de Sagitario): GAVIOTAS VOLANDO ALREDEDOR DE UN BARCO, A LA ESPERA DE COMIDA.

NOTA CLAVE: *La dependencia, fácilmente adquirida, de deseos psíquicos sobre la estimulación de circunstancias sociales.*

Los animales introducidos en el círculo de lo que la sociedad humana produce, encuentran más fácil el depender de las limosnas del hombre que llevar a cabo su propia búsqueda, normalmente difícil, de sustento. Aquí, las gaviotas simbolizan las energías más salvajes, y normalmente indómitas, del alma humana, pero que también pueden desarrollar un tipo de dependencia doméstica a partir de los desechos de las aventuras del hombre dentro del reino del inconsciente (el mar). Los instintos naturales se alimentan de las reacciones, y a menudo de las perversiones, de la mente-ego condicionada socialmente.

Esta es la primera etapa en el proceso representado por la secuencia quincuagésimo-segunda de cinco símbolos. Nos muestra cómo la natu-

naturaleza puede ser fácilmente subordinada a la incansable ambición del hombre de dominar toda la biosfera a través de una organización socio-económica planetaria de toda la humanidad. Este es un símbolo de DEPENDENCIA.

FASE 257 (17º de Sagitario): UN SERVICIO PASCUAL DE MADRUGADA ATRAЕ A UNA GRAN MULTITUD.

NOTA CLAVE: *El anhelo culturalmente estimulado de participación de grupo en un proceso de renacimiento.*

Desde los primeros días de la evolución del hombre, las religiones y los cultos de varios tipos han utilizado los períodos más significativos dentro del ciclo del año, para dramatizar los anhelos más profundos de la naturaleza humana, dándoles, de esta forma, dirección, significado y, a través de la acción en grupo, una mayor intensidad dinámica. La Pascua es la forma cristiana de celebrar la llegada de la primavera y el renacimiento de la vida sobre esta tierra tras las durezas del invierno.

En esta segunda etapa de la secuencia quíntuple vemos, en contraste con la primera, al hombre descubriendo, en los ciclos de la naturaleza, grandes movimientos que estimulan su búsqueda espiritual del equivalente psíquico y mental de la luz solar y el calor. La palabra clave obvia es aquí RENACIMIENTO.

FASE 258 (18º de Sagitario): NIÑOS JUGANDO EN LA PLAYA, SUS CABEZAS PROTEGIDAS CON GORROS DE SOL.

NOTA CLAVE: *La protección que proporciona la sociedad a los individuos todavía inmaduros cuando comienzan a tratar con las poderosas energías de su naturaleza inconsciente.*

Lo que llamamos "cultura" no es más que un intento de limitar y definir las áreas de la conciencia y del comportamiento inter-personal o de grupo, dentro del cual el cre-

cimiento y la exploración en reinos supra-físicos pueden ser considerados salvos y seguros. El sol y el mar son fuerzas poderosas; pueden matar y a la vez iluminar e inspirar, como también lo pueden hacer varios tipos de fuerzas dentro del inconsciente del hombre. Las instituciones culturales y religiosas de la sociedad tienen como finalidad el actuar como agentes protectores, especialmente para la juventud. La superprotección y el comportamiento hipócrita por supuestas personas mayores echan abajo este propósito, y hoy en día, estamos siendo testigos una rebelión saludable, al menos parcialmente, contra el paternalismo protecciónista de las instituciones sociales. Esto, sin embargo, conduce a muchos a una "insolación" simbólica.

Este es el tercer símbolo de la quincuagésimo-segunda secuencia de cinco partes. Nos lleva a darnos cuenta del valor de la PROTECTORIDAD, pero también evoca la posibilidad negativa de que demasiada protección puede ser poco saludable y frustrar su propósito.

**FASE 259 (19º de Sagitario): PELICANOS AMENAZADOS POR
EL COMPORTAMIENTO Y NEGATIVA DE LOS HOMBRES
A BUSCAR ÁREAS MÁS SEGURAS PARA LA CRIANZA
DE SUS JÓVENES.**

NOTA CLAVE: *La necesidad de la gente preocupada por el futuro de descubrir una nueva manera de vivir y un entorno más natural.*

La razón evidente para utilizar "pelicanos" en esta etapa del proceso cíclico es que la tradición nos dice que estos pájaros están tan preocupados por sus jóvenes que dan su propia sangre y carne para alimentar a su progenie. Bien sea esto un hecho o un símbolo, el significado de esta imagen se refiere a una situación que últimamente ha adquirido gran urgencia. Nuestra sociedad tecnológica está polucionando no sólo nuestro medio ambiente global, sino también la mente y las respuestas de sentimiento de las nuevas generaciones. La búsqueda de un nuevo tipo de vida se hace imperativa para mucha gente.

En este cuarto símbolo de la secuencia quincuagésimo-segunda se nos dice que la SUPERVIVENCIA de la raza se ha convertido en un asunto de extrema importancia. Especies animales enteras pueden ser destruidas por nuestra civilización; la misma especie humana está en peligro. El ir a lejanos planetas no es precisamente la respuesta. Puede que una generación tenga que sacrificarse en pro de sus descendientes.

FASE 260 (20º de Sagitario): EN UNA ANTICUADA ALDEA DEL NORTE, UNOS HOMBRES CORTAN EL HIELO DE UN ESTANQUE CONGELADO PARA UTILIZARLO DURANTE EL VERANO.

NOTA CLAVE: *La utilización prevista de recursos naturales para satisfacer las necesidades humanas futuras.*

Al final de esta serie de símbolos vemos otra vez una referencia a la relación entre el hombre y la naturaleza. La ingenuidad y la previsión del hombre le hacen posible planear el futuro con arreglo al conocimiento del ritmo estacional de frío y calor y, por implicación, de ciclos de cambio aún más amplios. Quizás haya que sacrificar la tranquilidad y el descanso, y soportar algunas durezas con el fin de poder afrontar, algún tiempo más tarde, otro tipo de problema que nos plantea la necesidad de una alimentación adecuada como medio para sobrevivir.

Ésta es la quinta y última fase en la quincuagésima-segunda sección del ciclo. Acentúa el valor de planear activamente la necesidad futura, y de la previsión basada en el conocimiento de los procesos cílicos. Palabras claves: ASEGURACIÓN DEL SUSTENTO.

SEGUNDO NIVEL: EMOCIONAL-CULTURAL

FASE 261 (21º de Sagitario): UN NIÑO Y UN PERRO LLEVANDO GAFAS PRESTADAS.

NOTA CLAVE: *El uso de la imaginación y de la invención en la anticipación de estados de desarrollo más elevados.*

Este símbolo bastante peculiar parece implicar que, por medio de imitar los rasgos que pertenecen a un nivel de consciencia todavía inalcanzable, el proceso de crecimiento puede ser acelerado. Las gafas simbolizan el desarrollo intelectual; los jefes de tribus primitivas, en algunos casos, han tratado de impresionar a su gente llevando anteojos sin cristal, o sombreros occidentales —simplemente porque estos objetos parecen característicos de una raza de gente superior. Esto es similar al proceso de madurez por identificación con un “Maestro” o guru. En cierto sentido, esto es mero fingimiento o invención, aunque por el hecho de llevar puesta una “máscara” de un dios, el hechicero *se convierte*, a todos los efectos, en la encarnación del dios. El crecimiento es siempre un proceso jerárquico, aún cuando la entidad que se está desarrollando no sea consciente de ello.

Este es el primero de los cinco símbolos que constituyen la secuencia quincuagésimo-tercera. Sugiere el valor de APRENDER A TRAVÉS DE LA IMITACIÓN.

FASE 262 (22º de Sagitario): UNA LAVANDERÍA CHINA.

NOTA CLAVE: *Haciendo uso del propio fondo radial-cultural concreto, para así sobrevivir y prosperar en un entorno extraño.*

Existen en la vida muchas situaciones en las cuales, un individuo, debido a su fondo ancestral o personal, o a sus intereses concretos, se encuentra marginado de la gente en medio de la cual tiene que vivir. Pero, a menudo, puede utilizar este fondo como base de valor para una tranquila operación y aceptación por parte del extraño entorno, sin perder él su propio carácter natural.

Este símbolo de la segunda etapa se halla en contraste con el de la primera. Ya no se trata de imitar las maneras de un grupo superior, sino de mantener la propia integridad en situaciones que ni valoran ni favorecen lo que uno básicamente es. Lo que aquí se pide es AUTO-CONTENIMIENTO... ¡y buen humor!

FASE 263 (23º de Sagitario): UN GRUPO DE INMIGRANTES LLEVANDO A CABO LOS REQUISITOS DE ENTRADA A UN NUEVO PAÍS.

NOTA CLAVE: *La aceptación consciente de los modos de una nueva etapa de experiencia, en preparación de las oportunidades que se presentarán.*

Al pasar cualquier umbral que nos conduce a un nuevo reino de existencia, tenemos que enfrentarnos con ciertos requisitos y con la necesidad de adaptarnos a nuevos modos de vida —de acción, pensamiento y sentimiento. A veces esto puede parecer una prueba rigurosa, pero es inevitable. Todo lo que seguirá dependerá en gran medida de cómo cruzamos este umbral, y del espíritu con el cual afrontamos experiencias extrañas y tal vez sorprendentes.

En esta tercera etapa de la quincuagésimo-tercera secuencia quíntuple nos enfrentamos con una combinación de los dos símbolos precedentes. Nos encontramos en un período de TRANSICIÓN. Tenemos que imitar, y a la vez mantener nuestra integridad interna.

FASE 264 (24º de Sagitario): UN PÁJARO AZUL POSADO SOBRE LA VALLA DE UNA CASA DE CAMPO.

NOTA CLAVE: *La recompensa que corresponde a todos los esfuerzos de la integración a un entorno social para aquellos que permanecen fieles a sus propios seres.*

El pájaro azul es un símbolo bastante conocido de felicidad pero también se refiere a lo que se podría llamar una mente orientada espiritualmente —con la que se relaciona el color azul, especialmente cuando se menciona a un “pájaro”. Una casa de campo es normalmente una parte de una comunidad, y la implicación es que sus habitantes están bien adaptados, ya sea a la vida de la comunidad, o a su unidad más o menos aislada.

Este es el símbolo de la cuarta etapa, y sugiere que la técnica esencial para una vida armoniosa es el desarrollo de una conciencia

en la que moran la paz y la felicidad. Existe también una indicación de que la BUENA FORTUNA va a bendecir tu vida.

FASE 265 (25º de Sagitario): UN MUCHACHO GORDITO EN UN CABALLO DE JUGUETE.

NOTA CLAVE: *El disfrute anticipatorio de poderes que uno solamente puede soñar con utilizar.*

El caballo ha sido siempre un símbolo de poder y, en muchos casos, de energía sexual. Hasta hace muy poco tiempo, el caballo ofrecía al hombre una mayor posibilidad de conquistar más espacio y lo que este espacio contenía. Montado en su caballo de juguete y experimentando el ritmo de vaivén de su movimiento, el niño bien-alimentado puede anticipar inconscientemente, tal vez hoy en día medio-conscientemente, el ritmo del acto sexual. En cierto sentido, es también un tipo de fantasía y desarrollo a través de la imaginación, pero aquí —en contraste con lo que veíamos en el símbolo de la fase 261— la imaginación es activa al nivel orgánico del cuerpo. Existe algo de iniciación dentro del juego.

Este es el último símbolo de la secuencia quincuagésimo-tercera de cinco partes. Finaliza con un ambiente de juego, pero es un juego lleno de esperanzas culturales y emocionales, por muy inconscientes que estas esperanzas puedan ser. Vemos aquí la PREFIGURACIÓN de la experiencia madura de masculinidad.

TERCER NIVEL: INDIVIDUAL-MENTAL

FASE 266 (26º de Sagitario): UN ABANDERADO EN UNA BATAILLA.

NOTA CLAVE: *La subordinación, noblemente aceptada, del individuo a los valores y metas colectivos.*

Una bandera simboliza una colectividad organizada de seres humanos, una nación o una clase social. En las batallas de antaño, aquél que llevara la bandera tenía que sentirse como el representante de la integridad y unidad de su grupo. Su vida personal y su bienestar debían, por lo tanto, estar totalmente sumergidos e identificados con el bienestar del "Todo más amplio" del cuál el lleva el estandarte. En ciertas circunstancias, cada persona puede actuar como un agente consciente y responsable de la raza humana. Sustancialmente, el símbolo pregunta: ¿Estás preparado para asumir este rol?

Esta primera etapa de la quincuagésimo-cuarta secuencia de cinco partes presenta una imagen de lo que puede significar la conciencia social en sus más elevadas implicaciones. El abanderado no lleva armas y no se puede defender; pero puede llegar a ser el punto de reunión del esfuerzo total de una gran colectividad. Este es el símbolo de CONAGRACIÓN DE UN IDEAL.

FASE 267 (27º de Sagitario): UN ESCULTOR ENTREGADO A SU TRABAJO.

NOTA CLAVE: *La capacidad de proyectar la propia visión sobre los materiales y de darles forma.*

En esta etapa vemos al individuo expresando de manera creativa su propia individualidad particular. Toma los materiales disponibles en su entorno geográfico-social y les da formas para que puedan revelar a otra gente algo de su propia vida interna y propósito.

Esta segunda fase de la secuencia quincuagésimo-cuarta es, como de costumbre, un contraste con la primera. El "abanderado" simboliza al representante desinteresado de una tradición *colectiva* de una unidad nacional; el "escultor", por el contrario, representa al hombre como un intento creativo *individual* de dejar su huella sobre la sociedad. Este es un símbolo de la capacidad del hombre de transformar los materiales simples de acuerdo a su visión personal —por lo tanto es un símbolo de AUTO-PROYECCIÓN EN UN TRABAJO.

FASE 268 (28º de Sagitario): UN VIEJO PUENTE SOBRE UN HERMOSO ARROYO PERMANECE AÚN EN USO CONSTANTE.

NOTA CLAVE: *Los elementos perdurables en una sociedad que revela su capacidad de unir de manera significativa el genio de sus individuos y las necesidades cotidianas de la colectividad.*

Este símbolo une, por decirlo así, los valores esenciales implícitos en los dos precedentes. El dominio de los factores materiales de unos cuantos individuos imaginativos y preparados permite a su comunidad permanecer bien integrada y capaz de funcionar con facilidad dentro del mejor ambiente posible. El trabajo de estos escultores-ingenieros permite a la gente desarrollar una cultura relativamente duradera. Se construye una tradición que permite a los hombres unir su naturaleza externa con la visión más elevada que sus líderes pueden concebir y demostrar de manera objetiva.

Este tercer símbolo de la secuencia quincuagésimo-cuarta también sugiere la manera en la cual pueden mezclarse los trabajos del hombre con el entorno natural, al producir hermosas y perdurables formas de significado profundo. Hoy en día, reaccionando contra la fealdad de nuestras ciudades y autopistas comerciales y caóticas, tendemos a suspirar por lo "salvaje". Pero la combinación de belleza natural y habilidad e imaginación humanas es el verdadero ideal por el que hemos de luchar. Como palabras clave podríamos utilizar el título de un excelente libro del arquitecto Claude Bragdon: LA HERMOSA NECESIDAD.

FASE 269 (29º de Sagitario): UN MUCHACHO GORDO CORTANDO EL CÉSPED DE SU CASA EN UNA CALLE DE UN ELEGANTE SUBURBIO.

NOTA CLAVE: *La necesidad de atender las tareas cotidianas que aseguran la riqueza social o respetabilidad, y benefician la propia constitución.*

Esta imagen bastante trivial se hace bastante significativa si se conecta con los tres símbolos precedentes. Lleva a un

nivel muy concreto y normal lo que el “abanderado” y el “escultor” representaban. Un césped bien cuidado es un símbolo de la preocupación del dueño de la casa por su posición social, y de su deseo de dar una forma hermosa al crecimiento de las fuerzas naturales, revelando de esta forma su apreciación del orden y de valores estéticos. El “muchacho gordo” sugiere que se necesitan hábitos de trabajo para compensar la auto-indulgencia en las amenidades de la vida social.

Este símbolo de la cuarta etapa habla de uno de los imperativos técnicos más comunes con los que se enfrenta un individuo perteneciente a una élite social. Revela otra fase en la relación del ciclo entre el individuo y la comunidad, y la necesidad de mantener RESPETABILIDAD SOCIAL.

FASE 270 (30º de Sagitario): EL PAPA, BENDICIENDO A LOS FIELES.

NOTA CLAVE: *La necesidad de prestar homenaje a los valores tradicionales sobre los que se construye la Comunidad Invisible del espíritu.*

La integración concreta de miríadas de seres humanos dentro de una gran institución religiosa de larga tradición, refleja, a la vez que ha producido siglo tras siglo, una Comunidad espiritual invisible. El “abanderado” se ha convertido ahora en el “Papa”, que asume el rol de la representación de Dios sobre la tierra. Es un rol, pero la cultura se basa en la encarnación de grandes Imágenes y de símbolos profundamente conmovedores, en realidad física. El símbolo pregunta al individuo: “¿Estás dispuesto a vivir una vida transpersonal como símbolo?” Esta es la última y suprema afirmación de la sección del ciclo del año representada por Sagitario.

Esto concluye la Escena Décimo-octava. Vemos aquí una colectividad de seres humanos que ha “transferido” su sentido del valor espiritual a un hombre que se ha convertido en la encarnación de su ideal común. Palabras clave: CULTO PERSONALIZADO. Puede ser una bendición o, en algunos casos, una maldición.

ACTO IV: CAPITALIZACIÓN

ESCENA DÉCIMO-NOVENA: CRISTALIZACIÓN (1º de Capricornio a 15º de Capricornio)

PRIMER NIVEL: ACCIONAL

FASE 271 (1º de Capricornio): UN JEFE INDIO REIVINDICA PODER ANTE LA ASAMBLEA DE LA TRIBU.

NOTA CLAVE: *El poder y la responsabilidad implicados en cada reivindicación de liderato.*

El ideal religioso implícito en el símbolo precedente se ha materializado o cristalizado ahora en mero poder —el poder de conducir a la comunidad y asegurar su bienestar o incluso su supervivencia física. Las energías liberadas a través de la cooperación de grupo (Libra), intensificadas y experimentadas emocionalmente como fuerzas de gran potencia (Escorpión) y a las cuales se ha dado significado y propósito consciente (Sagitario) son ahora estabilizadas y jerarquizadas. El poder del grupo se convierte en un “capital” mesurable y cuidadosamente administrado. Las palabras “chief” (jefe) y “capital” vienen de la misma palabra latina, *caput*, que significa “cabeza”. Llega un momento en la vida de muchos en que el individuo se encuentra en una situación que le permite asumir poder sobre sus camaradas, no importa cuán limitado pueda ser éste. ¿Está él preparado para desempeñarlo efectiva y responsablemente? Esta es la prueba suprema del hombre dentro de la sociedad. Ello complementa a su opuesto polar (el grado en que comienza el solsticio de verano), el cual se refiere a la aceptación, por parte del individuo, de una nueva clase de sumisión, como base para la integración de su personalidad madura. Esta base puede, aunque no necesariamente, referirse al establecimiento de un hogar.

Esto representa la primera etapa de un proceso de cinco partes —la quincuagésimo-quinta secuencia de cinco símbolos. Se refiere a la capacidad latente en cada individuo de reivindicar y asumir AUTORIDAD en una situación vital de grupo.

FASE 272 (2º de Capricornio): TRES ROSETONES EN UNA IGLESIA GÓTICA, UNO DE ELLOS DAÑADO POR LA GUERRA.

NOTA CLAVE: *La necesaria concienciación de cualquier individuo que haga un uso violento del poder colectivo, que conducirá a la inevitable destrucción de algunos de los valores que aseguran la integración del grupo.*

Parece obvio que la interpretación de este símbolo debería referirse a las consecuencias destructivas de la guerra. El “jefe” que reivindicaba el poder su tribu con el fin de guiarla o salvarla, debe contar con las consecuencias de un uso demasiado impulsivo de su poder en términos de violencia. La integración que trata de mantener o intensificar puede resultar parcialmente destruida si, en su ambición, anhela ser el caudillo de guerra victorioso glorificado por su pueblo. Un “rosetón” no es absolutamente esencial para una catedral, a pesar de simbolizar aquello a cuyo través “la luz del Espíritu” entra en el edificio. Se dice que el alma del hombre tiene tres partes. ¿Qué parte de la trinidad de principios interna del hombre tiende a ser destruida por el uso de la violencia? Evidentemente, el principio de amor y compasión.

Este símbolo de la segunda etapa está en contraste con el precedente porque opone el poder de destruir al poder de construir. El “capital” de energías del grupo se ve parcialmente malgastado en armamentos y muerte. El DESPILFARRO es lo contrario a la integración del grupo.

FASE 273 (3º de Capricornio): UN ALMA HUMANA, EN SU ANHELO DE NUEVAS EXPERIENCIAS, BUSCA LA ENCARNACIÓN.

NOTA CLAVE: *Un poderoso anhelo por cualquier cosa aumentará la esfera y profundidad de los contactos de uno con otros seres vivientes.*

Uno se pregunta lo que la clarividente “vió” y dijo al recopilador de este símbolo. ¿Cómo pudo aquella visualizar

un alma humana o, como Marc Edmund Jones lo registró, su carácter “receptivo al crecimiento y entendimiento”? Lo que está implícito en la posición de este símbolo parece ser la fuerte inclinación en la conciencia o voluntad de todo ser humano hacia nuevas experiencias, *sean éstas constructivas o destructivas*. El hombre puede madurar y ganar entendimiento y sabiduría por medio de ambos tipos. Pero el anhelo necesita ser moderado por una evaluación instintiva de los resultados finales de la experiencia.

Esta es la tercera fase del quincuagésimo-quinto proceso de cinco partes. Nos muestra lo que hay detrás de todos los usos del poder, anabólicos o catabólicos: un fuerte DESEO DE PROBARSE A SÍ MISMO.

FASE 274 (4º de Capricornio): UN GRUPO DE GENTE EQUIPANDO UNA GRAN CANOA AL COMIENZO DE UN VIAJE POR EL AGUA.

NOTA CLAVE: *La capacidad de utilizar recursos naturales y habilidades básicas con el fin de alcanzar un propósito de grupo.*

Como esta escena fue registrada en la versión original sólo en términos imprecisos, parece indicar meramente el comienzo de un viaje llevado a cabo por un grupo cohesivo de personas, quienes quizás han construido juntas esta gran canoa. Vemos pues aquí, una empresa común que puede ser una respuesta a la necesidad de un cambio de localidad. Un grupo social revela con más fuerza que nunca su homogeneidad y voluntad común cuando decide abandonar su hábitat familiar. El signo zodiacal de Capricornio lleva esta voluntad común a un foco con acciones concretas. Lo hace con arreglo a una conveniencia socio-política y bajo un tipo definido de dirección ejecutiva, aún cuando las decisiones sean tomadas por común acuerdo.

Siendo éste el cuarto símbolo en la quincuagésima-quinta secuencia quíntuple encontramos en él una pista de cómo hacer algo concreto. La “canoa” puede tener también un especial significado técnico, ya que utiliza el agua para moverse. Puede haber implícito una *respuesta de sentimiento* común a una situación específica. El mayor énfasis cae, sin embargo, sobre la ACTIVIDAD DE GRUPO en circunstancias que implican una necesidad de cambio.

**FASE 275 (5º de Capricornio): INDIOS EN PIE DE GUERRA.
MIENTRAS ALGÚNOS HOMBRES REMAN UNA CANOA
BIEN REPLETA, OTROS, DENTRO DE ELLA, EJECUTAN
UNA DANZA DE GUERRA.**

NOTA CLAVE: *La movilización de energías físicas y emocionales en un espíritu de conquista.*

La guerra es a menudo llevada a cabo para movilizar la voluntad común y evitar la desintegración individualista. El "jefe indio" en el símbolo para el 1º de Capricornio puede encontrar conveniente o necesario levantar el espíritu guerrero —quizás mediante una muy ligera provocación— con el fin de establecer más firmemente su autoridad. La escena presenta una situación extremadamente dinámica. El grupo (o la nación) afirma su solidaridad y unidad de propósito tomando la ofensiva. La vida de grupo exige actividad constante y obstáculos con el fin de mantenerse saludable.

Este es el último símbolo de la quincuagésimo-quinta secuencia. Sugiere que la AGRESIVIDAD puede ser un ingrediente necesario en la activación del potencial de madurez en cualquier grupo social.

SEGUNDO NIVEL: EMOCIONAL-CULTURAL

**FASE 276 (6º de Capricornio): DIEZ LEÑOS YACEN BAJO UNA
ARCADA QUE CONDUCE A BOSQUES MÁS OSCUROS.**

NOTA CLAVE: *La necesidad de completar cualquier tarea antes de intentar comenzar otra cosa que se encuentre más allá.*

El número 10 es un símbolo de conclusión; simboliza todavía más la revelación de una serie de actividades a realizar. Pero, a menos que la serie concluida sea llevada a algún grado de realización, no es posible que nada verdaderamente significativo se realice con sólo lanzarse inquietamente hacia lo todavía desconocido. El número 10 es un símbolo de germinación, pero la semilla (Número 9) debe haber madurado bien. Ningún proceso natural se puede acelerar con seguridad más allá de ciertos límites.

Esto representa la primera etapa de la quincuagésima-sexta secuencia. Establece un cimiento para lo que seguirá después. El hombre alcanza aquí el UMBRAL en el cual quizás haya de detenerse para salvaguardar su posterior avance.

FASE 277 (7º de Capricornio): UN PROFETA CUBIERTO CON UN VELO HABLA, POSEIDO DEL PODER DE UN DIOS.

NOTA CLAVE: *La capacidad de actuar como portavoz en la revelación de una voluntad y verdad trascendentes que determinan una acción futura.*

Presenciamos aquí la más profunda manifestación de ese Poder que opera en todas las unidades sociales relativamente permanentes, sobre todo a nivel de organización tribal. Una tribu es un conjunto (u organismo) bio-psíquico integrado por un Poder superfísico colectivo, el dios de la tribu. En la tradición hebrea este dios es YHWH (Yahweh-Jehovah); en tribus más antiguas puede haberse tratado de un "Gran Antepasado" divinizado o menos mítico. Todos estos dioses tribales son manifestaciones locales del propio poder de "Vida" de la biosfera terrestre. Es este Poder divinizado el que se ha transmitido psíquicamente a hombres y mujeres especialmente sensibles o religiosamente preparados, que se han convertido en Sus portavoces —profetas, videntes, oráculos. Ese Poder opera también en nuestros días, pero en modos distintos debido a la individualización e intelectualización de la conciencia del hombre moderno. Es una fuerza que une y ayuda a mantener la integridad de colectividades sociales organizadas. Guía su desarrollo, liberando y enfocando a través de personas especialmente abiertas, la esperanza visionaria de acontecimientos por ocurrir.

En esta segunda etapa del quincuagésimo-sexto subciclo, el futuro actúa recíprocamente con el presente para liberarlo de la fuerza de la inercia del pasado. Así, este símbolo se erige en contraste con el precedente. En el umbral del mañana, al hombre se le ha concedido tener una visión o revelación de los elementos esenciales del, todavía desconocido, siguiente paso en la evolución. La palabra clave es MEDIACIÓN.

FASE 278 (8º de Capricornio): EN UN HOGAR ILUMINADO POR EL SOL, PÁJAROS DOMÉSTICOS CANTAN ALEGREMENTE.

NOTA CLAVE: *La absoluta felicidad que subordina a los ideales y patrones de una cultura bien asentada a aquellos que los aceptan sin reservas.*

En varias formas, esta sección del proceso cíclico nos trae imágenes que glorifican el poder y los beneficios que una sociedad firme y bien integrada proporciona a sus miembros. Saturno rige a Capricornio; Saturno fue el regidor de la Edad de Oro antes de convertirse en un símbolo de ataduras y limitaciones. Aquél que acepta de buena voluntad o —mejor todavía— da por hecho el valor de estas limitaciones, puede llevar una vida serena y feliz, sea cual sea su status social.

La tercera etapa de esta secuencia de cinco partes nos sugiere cómo podemos disfrutar de nuestras condiciones de vida dejando que el valor espiritual contenido en ella llene nuestra conciencia. En toda condición proporcionada por una cultura saludable —lo que difícilmente se refiere a nuestro caótico mundo presente!— los seres humanos pueden encontrar disfrute en los papeles que les ha tocado jugar.

FASE 279 (9º de Capricornio): UN ÁNGEL LLEVANDO UN ARPA.

NOTA CLAVE: *La revelación del significado espiritual y propósito en el núcleo de cualquier situación vital.*

Esta imagen simplemente dice que “el cielo está dentro de nosotros”. Todo lo que tenemos que hacer es estar abiertos y escuchar la armonía total de la vida, una armonía en la cual jugamos un papel que es necesario para la integridad y significado del todo. Para hacer esto tenemos que entregar nuestra conciencia de ego separativa y fluir con la corriente universal que, para la persona de mente religiosa, es la Voluntad de Dios.

Este es el cuarto símbolo de la serie. La técnica que implica es la de ARMONIZACIÓN con el ritmo de vida universal. Los ángeles serán considerados personificaciones de varios aspectos de esta vida, y totalmente subordinados a sus ritmos y propósitos.

FASE 280 (10º de Capricornio): UN ÁLBATROS COMIENDO DE LA MANO DE UN MARINERO.

NOTA CLAVE: *La superación del miedo y sus recompensas.*

El hombre que irradia absoluta inofensividad puede llamar a él las más salvajes criaturas y puede establecer con ellas una asociación basada en el respeto y en entendimiento mutuos. Toda entidad viviente juega un papel en el ritual de existencia del mundo; más allá de estos papeles específicos, que con demasiada frecuencia separan a una entidad de otra, la comunión de amor y compasión puede unir las vidas más dispares.

En esta última etapa de la quincuagésimo-sexta secuencia tenemos presente una imagen que extiende el ideal de paz y felicidad a través de la cultura, de modo que incluye ahora a todos los organismos vivientes de este planeta. El poder de dicha cultura de inofensividad y compasión genera CONFIANZA por todas partes.

TERCER NIVEL: INDIVIDUAL-MENTAL

FASE 281 (11º de Capricornio): UN GRAN GRUPO DE FAISANES EN UNA PROPIEDAD PRIVADA.

NOTA CLAVE: *El refinamiento y propagación de los valores aristocráticos, por medio de los cuales el hombre participa en la evolución de la vida hacia formas cada vez más perfectas de existencia.*

Toda vida implica una jerarquía de valores, desde lo ordinario hasta lo sutil, desde lo tosco y lo feo hasta lo bello.

Por el uso de técnicas biológicas, el hombre es capaz de desarrollar nuevas especies, o al menos, de mejorar notablemente las encontradas en estado salvaje. Esta capacidad está en la raíz de todos los procesos culturales. Las áreas salvajes son convertidas en jardines y una aristocracia posee el placer, gusto y dinero para producir o promover la creación de formas bellas. Esto es lo que el proceso social produce en su más alto aspecto.

El primer símbolo de la quincuagésimo-sexta secuencia de cinco partes nos muestra cómo el hombre puede cooperar con la naturaleza en la creación de belleza y elegancia, capitalizando en habilidad y oportunidad. La palabra clave es ARISTOCRACIA.

FASE 282 (12º de Capricornio): UNA CONFERENCIA ILUSTRADA SOBRE CIENCIAS NATURALES REVELA ASPECTOS POCO CONOCIDOS DE LA VIDA.

NOTA CLAVE: *La capacidad de explorar reinos extraños y descubrir las leyes que subyacen a los complejos procesos de la naturaleza.*

El jardín aristocrático de la fase anterior se ha convertido en un laboratorio y sala de conferencias de un colegio moderno. El énfasis está aquí en la adquisición de conocimiento extensivo, la satisfacción de la curiosidad intelectual. Sin embargo, hay también una aristocracia de la ciencia: este es el tipo moderno. Su uso del conocimiento adquirido puede plantear tantos problemas como el uso de la fortuna aristocrática hereditaria. Pero es función especial del hombre tomar plena conciencia de todas las formas y procesos de vida en esta tierra. La humanidad es la mente consciente del planeta.

En esta segunda etapa la búsqueda intelectual del conocimiento empírico contrasta con el despliegue que acompaña a la riqueza y cultura de una élite. La civilización está fundada en una capitalización cada vez más amplia en conocimiento y uso de la tecnología. Representa la EXPLORACIÓN preminentemente a todos los niveles.

**FASE 283 (13º de Capricornio): UN ADORADOR DEL FUEGO
MEDITA SOBRE LAS ÚLTIMAS REALIDADES DE LA EXISTENCIA.**

NOTA CLAVE: *La búsqueda subjetiva de realidades finales más allá de la interacción de los procesos de vida y muerte.*

Más allá del disfrute cultural y de la pasión por la acumulación de datos de sentido a menudo inutilizables, el conocimiento se erige como la intencionada y determinada “aventura consciente” del ocultista, el yogi o el místico. El misterio del fuego ha cautivado siempre la imaginación del hombre, porque es el misterio de todas las transformaciones en vueltas en el enigma de la muerte. En tiempos en que la muerte colectiva, quizás total, podría llegar a acaecer a la especie humana, el proceso de la meditación subjetiva está fascinando a un número de personas cada vez mayor.

Este es el tercer símbolo de la quincuagésimo-séptima secuencia. Nos lleva a una etapa que está más allá de la vida misma. ¿Estamos preparados para dar este paso que los maestros de yoga afirman haber pasado: experimentar la muerte y volver al mismo cuerpo? ¿Estamos preparados para demostrar el DESEO DE TRACENDER del hombre?

FASE 284 (14º de Capricornio): UN BAJO-RELIEVE ANTIGUO GRABADO EN GRANITO PERMANECE COMO TESTIMONIO DE UNA CULTURA LARGO TIEMPO OLVIDADA.

NOTA CLAVE: *La voluntad de desenterrar, en nuestra cultura o en cualquier otra, lo que tiene valor permanente y pasar por alto lo que no es esencial.*

Llega un momento en que, cuando en casi todas las tierras los hombres se preguntan y desafían la validez de las creencias tradicionales y actitudes de costumbre, se hace necesaria la separación de los valores permanentes y grandes principios o símbolos, de los diversos hábitos individuales y de los desarrollos socio-políticos que con bastante frecuencia han pervertido, o incluso negado, los ideales origi-

nales de la cultura. Debemos luchar para liberar a estos ideales del crecimiento incontrolado del egoísmo personal o de clases, de la avaricia y la ambición tan frecuentes en la naturaleza del hombre, y aprender a apreciar la excelencia de la semilla-cimiento inmortal, así como la de la cosecha espiritual de cualquier cultura —y por extensión de cualquier trabajo continuo y completo producido por el indomable esfuerzo del hombre por alcanzar la perfección creativa.

En este símbolo de la cuarta etapa se nos muestra el procedimiento que nos permite apreciar en profundidad los procesos socioculturales en sus formas más perdurables. Lo que se necesita es una visión penetrante y valiente fundada sobre una PERSPECTIVA HISTÓRICA válida. Esto se puede aplicar, no sólo al pasado de la vida de un individuo, sino también a la historia de una nación o un grupo.

FASE 285 (15º de Capricornio): EN UN HOSPITAL, LA SALA DE LOS NIÑOS LLENA DE JUGUETES.

NOTA CLAVE: *La responsabilidad de la sociedad de asegurar el bienestar y la salud de la nueva generación.*

El proceso sociocultural debe mirar hacia el futuro tanto como hacia el pasado. Este ha creado unas condiciones que podrían dañar a los niños que llevarán adelante su trabajo, y debe tratar de reparar esas condiciones negativas a través del amor y del cuidado físico. En la vida personal, el individuo debería de cuidar sus intuiciones espontáneas y sus sueños de crecimiento futuro. A menudo son desarrollos frágiles que pueden ser fácilmente distorsionados o destruidos por las presiones de la vida cotidiana.

Esta es la última etapa de la Escena Décimo-novena, que comenzó con una reclamación poderosa del poder socio-político. El ejercicio de este poder puede, de hecho, producir condicionamientos sociales que pongan en peligro el desarrollo sano y espiritual de una comunidad y, en especial, de sus niños. Existe, por lo tanto, una necesidad de TIERNOS CUIDADOS, así como una habilidad para neutralizar las tensiones destructivas de la vida social.

ESCENA VEINTE: ACCIÓN DE GRUPO (16º de Capricornio a 30º de Capricornio)

PRIMER NIVEL: ACCIONAL

FASE 286 (16º de Capricornio): ZONAS ESCOLARES LLENAS DE NIÑOS Y NIÑAS EN TRAJE DE GIMNASIA.

NOTA CLAVE: *La necesidad de la actividad física y el juego, especialmente en la adolescencia.*

La sociedad ha aprendido que una equilibrada combinación de estudio intelectual y de actividad física es algo necesario para el desarrollo armónico de la personalidad humana. Los adultos a menudo olvidan esto a causa de su preocupación por hacer dinero y otros deberes, y este símbolo nos lo vuelve a recordar.

Esta es la primera etapa de la quincuagésimo-octava secuencia de cinco partes que comienza en la Escena Veinte del ritual cílico. Nos muestra cómo normalmente dependemos de la estimulación física y del EJERCICIO para mantenernos con salud y por tanto, para mantener una sociedad saludable.

FASE 287 (17º de Capricornio): UNA MUJER REPRIMIDA ENCUENTRA UNA LIBERACIÓN PSICOLOGICA EN EL NUDISMO.

NOTA CLAVE: *El escape de la esclavitud de inhibiciones sociales y la confianza en la sabiduría del cuerpo.*

Bajo la presión de las religiones que han creado una fuerte e indeseable división entre el alma y el cuerpo, la sociedad ha creado códigos estrictos de valores en lo referente al papel de los instintos naturales, y los ha glorificado bajo el nombre de "decencia" y "modestia". La creciente tendencia hacia el nudismo —que por supuesto no tiene nada que ver con la exhibición "pornográfica" del propio cuerpo— es una protesta bien acogida contra el puritanismo depresivo y genera-

dor de neurosis del pasado. Los hombres y mujeres buscan, psicológica y mentalmente, una sana libertad del cuerpo como medio para superar la hipocresía y las constricciones del comportamiento social.

En este símbolo de la segunda etapa vemos cómo nuestra sociedad ha sido capaz de reprimir y distorsionar la actividad natural del cuerpo humano y su sensibilidad a los elementos. De este modo, se establece un contraste entre la juventud saludable en juego y la subordinación neurótica a una tradición socio-religiosa. Este símbolo es una llamada a la LIBERACIÓN DE LAS INHIBICIONES.

FASE 288 (18º de Capricornio): LA BANDERA DE LA “UNIÓN JACK” ONDEA DESDE UN BARCO DE GUERRA BRITÁNICO.

NOTA CLAVE: *La protección proporcionada a los individuos y a los grupos por poderosas instituciones encargadas del mantenimiento del orden.*

Este símbolo refleja las condiciones prevalecientes en el pasado cuando la flota de Gran Bretaña patrullaba los mares bajo el principio internacional de la libertad de los mares. Los tiempos han cambiado, pero el concepto todavía permanece válido. Para mantener el orden social y unas relaciones relativamente pacíficas interpersonales e internacionales, se requiere poder. Pero este poder puede ser, fácilmente, mal utilizado bajo el pretexto de preservar la “ley y el orden”. La justicia y la compasión deben hacer de balanza del poder social, y especialmente del poder de grupos privilegiados. Cuando aparece este símbolo, se hace evidente la necesidad de protección —o puede ser la advertencia contra la utilización del poder con propósitos egoístas.

Este es el símbolo tercero de la quincuagésimo-octava secuencia de cinco partes. Nos mueve a tomar conciencia de la ambivalencia del PODER POLÍTICO, su valor y sus peligros.

**FASE 289 (19º de Capricornio): UN NIÑO DE CINCO AÑOS
LLEVANDO UNA BOLSA LLENA DE COMESTIBLES.**

NOTA CLAVE: *Ser capaces de responder cuando se nos pide asumir responsabilidades sociales por encima de nuestro desarrollo normal.*

Lo que parece estar implícito en esta etapa del proceso cílico es el valor del temprano condicionamiento de enseñar a una persona cómo llevar a cabo las responsabilidades de la vida cotidiana en nuestra sociedad moderna. Esta escena vigésima del proceso completo ha sido titulada "Acción de grupo", y hoy día es evidente que se espera que los niños asuman un papel familiar que, a veces, sobrepasa sus capacidades naturales. Esto es parte de la marcha acelerada de nuestra sociedad tecnológica.

Este símbolo de la cuarta etapa evoca la posibilidad de encontrarse con un cierto tipo de oportunidad social que, normalmente, puede parecer prematura. Un patrón de CRECIMIENTO ACELERADO puede ser de este modo establecido, con sus aspectos positivos y negativos. Tratar de adelantarse con demasiada rapidez al propio curso natural de desarrollo puede ser perjudicial; si bien estamos viviendo en un período de la evolución del hombre particularmente dinámico.

**FASE 290 (20º de Capricornio): UN CORO ESCONDIDO CANTA
DURANTE UN SERVICIO RELIGIOSO.**

NOTA CLAVE: *La realización de la función creativa del individuo mediante su participación en una acción de grupo consagrada a una concienciación transcendental de unidad.*

En las grandes catedrales y otros edificios religiosos, el coro está normalmente escondido detrás del altar o encima de la nave. Simboliza así con más perfección la armonía sobrenatural del "cielo" —o la música de las esferas. El ideal de participación social se ve exaltado a su más alta manifestación, porque el coro representa también la unidad multifacética y polifónica de la comunidad en su estado transcendente de perfecta armonía. Dentro de esta armonía, el

individuo que ha vencido su separatismo egocéntrico y desarrollado su más alta conciencia, encuentra su realización en la unión suprapersonal.

Este es el quinto y último símbolo de esta quincuagésimo-octava secuencia. Nos presenta la más pura forma de armonía de grupo, la más básica aunque más difícil realización del estado social. A nivel de la persona individual, este "coro escondido" se referiría a la integración polifónica de todas las facultades en sus manifestaciones más espirituales: el ideal de PLENITUD de ser.

SEGUNDO NIVEL: EMOCIONAL-CULTURAL

FASE 291 (21º de Capricornio): UNA CARRERA DE RELEVOS.

NOTA CLAVE: *El valor de la competición dentro del desarrollo de la conciencia de grupo.*

Ya no se trata aquí de la competición entre individuos, sino de la competición entre grupos de individuos que se turnan sucesivamente para agrandar, de esta forma, los esfuerzos del grupo y la posibilidad de resultados relevantes. La civilización entera no es más que, a gran escala, una carrera relevos en la que grupos de gente y generaciones llevan la antorcha de lo que llamamos "progreso". Resultan mayores logros de la suma total de los esfuerzos humanos.

El primer símbolo de la quincuagésimo-novena secuencia acentúa un aspecto especialmente dinámico de la "acción de grupo". Allí donde aparezca este símbolo, enfatiza el valor de la cooperación de grupo y el necesario dar-y-recibir. Uno debe tratar de relacionarse y ajustar su propia fuerza al reto presentado por los competidores en el INTERCAMBIO DINÁMICO.

FASE 292 (22º de Capricornio): UN GENERAL REVELA NOBLEZA DE CARÁCTER, ACEPTANDO LA DERROTA CON ELEGANCIA.

NOTA CLAVE: *El darse cuenta de que es posible madurar a través de la derrota tanto como, y quizás más que, a través del éxito.*

Mientras que el símbolo precedente se refería a la tendencia hacia el éxito en empresas colectivas culturalmente organizadas, éste nos presenta la posibilidad de convertir las aparentes derrotas externas en logros espirituales internos. Recientemente hemos visto cómo naciones totalmente derrotadas como Alemania y Japón, han dado el salto y han logrado un gran éxito económico. Todo depende mucho de la categoría de la voluntad y la integridad interna de la persona.

En esta segunda etapa vemos lo que parece ser una paradoja, pero la vida espiritual es siempre paradójica. El mayor pecador puede convertirse en un santo de renombre, y un Papa medieval en un criminal. Lo que importa siempre es la FORTALEZA INTERNA.

FASE 293 (23º de Capricornio): UN SOLDADO RECIBE DOS CONDECORACIONES POR SU BRAVURA EN EL COMBATE.

NOTA CLAVE: *La recompensa ofrecida por la sociedad por el cumplimiento de la responsabilidad individual.*

El hecho de que se enfatice las “dos” condecoraciones nos hace creer que esto se podría referir sutilmente al reconocimiento, por parte de la comunidad, de que, un individuo que desempeñó noblemente su deber bajo circunstancias poco comunes, sin importar si tuvo éxito o fracasó, se merece el respeto y el aprecio de la comunidad a la que sirvió tan bien. Lo que aquí se halla implícito es la constante acción de dar-y-recibir entre la sociedad y el individuo.

Este tercer símbolo de la quincuagésimo-novena secuencia de cinco partes extrae, por decirlo así, un elemento común de las dos escenas anteriores. La palabra clave es aquí RECOMPENSA, es decir una compensación por una ejecución bien hecha —un balance de cuentas.

FASE 294 (24º de Capricornio): UNA MUJER ENTRANDO EN UN CONVENTO.

NOTA CLAVE: *Compromiso total con una meta trascendental.*

Un convento es un lugar disponible por una comunidad que cree en la posibilidad de alcanzar un estado de conciencia que trascienda el mundo. Se hace disponible a individuos que pueden estar motivados por razones diversas. Para algunos es un escape de las presiones intolerables de la familia y la sociedad; para otros representa la posibilidad de perseguir un ideal espiritual en paz, al cual aspira la totalidad de su ser dedicándose a ello de lleno. El punto importante, en esta fase del proceso cíclico, es que la existencia de un convento expresa otro aspecto de la relación entre la sociedad (su religión y cultura) y el individuo. En el símbolo precedente la sociedad recompensaba al individuo por una ejecución noble de su servicio; aquí, la sociedad acepta el hecho de que, más allá de los patrones normales de comportamiento cotidiano y sus compromisos, existe otro tipo de vida que, en un sentido más elevado también tiene valor social. En la antigua sociedad Hindú, dominada por un rígido sistema de castas, el ideal encarnado en el *sannyasi* —el santón errante o el yogui meditando en un bosque o una cueva, que había dejado a un lado todo lo que implicaba la casta— era visto como el punto culminante del proceso social.

En este símbolo de la cuarta etapa vemos la naturaleza paradójica del proceso social operando más fuertemente que nunca. Esto deriva del hecho de que la naturaleza del hombre contiene, en potencia, la posibilidad de superarse y trascenderse a sí mismo en actos de completa negación y de entrega a una Ley “más alta” o cualidad del ser. De hecho, todas las técnicas espirituales son paradójicas. Una disciplina rígida condiciona una libertad interna pura. La meta final es el logro de la SEGURIDAD TRASCENDENTE.

FASE 295 (25º de Capricornio): UNA TIENDA LLENA DE HERMOSAS ALFOMBRAS ORIENTALES.

NOTA CLAVE: *El uso de procedimientos culturales y artísticos como medio de intensificar el confort y la apreciación personales.*

Siguiendo al símbolo precedente, éste nos lleva de vuelta al aspecto material, e incluso estético, de los ~~beneficios que~~ la sociedad puede ofrecer a sus miembros. Una "alfombra" implica algo sobre lo cual se halla la persona de pie o sentada. Es la base para un "entendimiento" cultural y, como tal, puede tener un significado mágico o sagrado, como en el caso de las alfombras oratorias. La "mujer en el convento" probablemente sólo conoce el suelo desnudo, porque su ideal es de trascendencia, del abandono del confort y de los patrones culturales. Pero para la élite social, o incluso para el devoto oriental que reza a su dios, la sociedad ofrece un relativo confort de hermosas alfombras para que así pueda encontrarse con el universo, no simplemente en términos del soporte natural que proporciona la tierra, sino protegido y establecido con seguridad sobre los logros, tanto mentales espirituales como manuales, de aquellos que mantienen con vida los símbolos culturales.

Este es el último símbolo de la quincuagésimo-novena secuencia de cinco partes. Nos muestra los hermosos productos de las ejecuciones de grupo dedicadas e inspiradas en el nivel de la tradición. Enfatiza el valor de la CONFIANZA EN LA TRADICIÓN.

TERCER NIVEL: INDIVIDUAL-MENTAL

FASE 296 (26º de Capricornio): UN ESPÍRITU DE LA NATURALEZA BAILANDO EN LA BRUMA IRIDISCENTE DE UNA CASCADA.

NOTA CLAVE: *La habilidad de percibir el espíritu oculto y creativo del fenómeno natural.*

Los símbolos Sabianos hacen varias referencias a los espíritus de la naturaleza. Aquí estamos tratando con la revelación de las fuerzas psíquicas o espirituales conectadas con el elemento agua. El agua vincula todas las células vivientes en una interacción total. Simboliza el flujo constante de energías vitales, la fluidez de la conciencia que se encuentra a sí misma estimulada por el cambio. El gran ciclo del agua dentro de la biosfera de la tierra (océanos, nubes, lluvia, ríos) simboliza las fases básicas de procesos de la vida universal,

el ascenso y descenso de las energías emocionales y del amor. Podemos personificar estas fases y hablar del "alma de la naturaleza", y a nivel cósmico, del "Alma del Mundo", *anima mundi*. El agua es la sustancia de las manifestaciones telúricas de este alma. Es una sustancia mágica, y los químicos modernos están volviendo a descubrir en su estudio de su extraño comportamiento en ciertas ocasiones lo que los antiguos Alquimistas sin duda entendieron a su manera.

Esta es la primera secuencia del subciclo sexagésimo, y presenta una profunda intuición de las energías suprafísicas que al final de esta secuencia de cinco partes veremos plenamente dominadas (Fase 300). La conciencia aquí, se sensibiliza al flujo descendiente de ENERGÍA OCULTA en su abundante aspecto natural.

FASE 297 (27º de Capricornio): PEREGRINOS ASCENDIENDO LOS EMPINADOS ESCALONES QUE CONDUCEN A UN SANTUARIO DE MONTAÑA.

NOTA CLAVE: *La ascensión de la conciencia individualizada a las más altas concienciaciones alcanzadas por los líderes espirituales de su cultura.*

Se oye mucho hoy día acerca de "experiencias límite", pero este símbolo nos dice que éstas dependen en grado sumo de seguir un camino que muchos han andado anteriormente, bajo la inspiración de los grandes Maestros y Sabios de nuestra raza. El santuario es construido por la incesante dedicación, quizás, de generaciones de hombres. El peregrinaje está santificado por la devoción de muchos aunque cada persona encuentre en su propia cima de montaña lo que para ella es una revelación única y trascendente.

En este símbolo de la segunda etapa presenciamos la elevación de la conciencia humana; el símbolo precedente hablaba de lo que se puede describir como el "descenso" de las energías de la naturaleza que, como el agua, fluyen hacia un nivel de intensidad más bajo. Es la suprema tarea del hombre elevarse como el fuego, impelido por una visión que comparte con sus compañeros. La palabra clave: ASCENDER.

FASE 298 (28º de Capricornio): UN GRAN AVIARIO.

NOTA CLAVE: *El disfrute de los valores espirituales por parte del alma capaz de familiarizarse con sus implicaciones.*

Los pájaros simbolizan fuerzas espirituales, y el aviario nos presenta una imagen de estas fuerzas o deseos contenidos en una mente abierta a la luz de realidades psíquicas o anímicas, y trayendo alegría y armonía a la conciencia. El vigoroso ascenso representado por la escena precedente se convierte en un cuadro de familiaridad con experiencias inspiradoras. Aunque esta familiaridad puede también sugerir una falta de espontaneidad y de la emoción del descubrimiento. Para usar términos modernos, las experiencias límite se han convertido en las de una altiplanicie, a cuyo nivel uno puede perder, a veces, su sentido de dirección.

Esta es la tercera etapa de la sexagésima secuencia de fases que conducen al dominio de grupo de las energías cósmicas. El esfuerzo jovial por alcanzar las cimas de consecución cultural y espiritual se ha establecido en un complejo estado de inspiración —un estado que a veces puede traer confusión, a causa de la multiplicidad de las voces a las que uno se ha abierto. Se puede hablar aquí de CLARIVIDENCIA, significando con ello una capacidad de responder a muchas voces interiores.

FASE 299 (29º de Capricornio): UNA MUJER LEYENDO LAS HOJAS DE TE.

NOTA CLAVE: *La capacidad de ver la signatura del significado escondido en cada suceso que atraiga la atención de uno.*

El hombre ha intentado siempre interpretar el significado de los acontecimientos o situaciones que le desconciertan en términos de profecías concretas o "Signaturas". La lectura de las hojas de té es una versión moderna común de cierto tipo de procedimiento usado por los sacerdotes de todas las religiones antiguas. La práctica está basada en la toma de conciencia de "la relación de todo con todo lo demás" —una definición de astrología dada por Marc Jones.

La interpretación del sueño en la psicología de profundidad pertenece a la misma categoría, pues está basada en el establecimiento de una conexión cercana entre el inconsciente y el consciente. Pero en el análisis del sueño, es al inconsciente *individual*, al menos al principio, al que se hace mayor referencia, mientras que en las profecías (o en la mejor adivinación moderna) uno confía en el poder de fuerzas ocultas o entidades que proporcionan la información que clarificará situaciones confusas.

Este símbolo de la cuarta etapa puede ser considerado como una “técnica” específica de entendimiento o evaluación. Lo que en él se implica es la capacidad, no sólo de percibir los hechos de la existencia cotidiana, sino de ver *a través de* estos hechos y descubrir cómo están relacionados con el reino de los significados básico y procesos arquetípicos. Esto es esencialmente lo que se quiere decir con verdadera CLARIVIDENCIA, la capacidad de ver en todo la Signatura de realidades más profundas.

FASE 300 (30º de Capricornio): UNA REUNIÓN SECRETA DE HOMBRES RESPONSABLES DE LAS DECISIONES EXECUTIVAS EN LOS ASUNTOS DEL MUNDO.

NOTA CLAVE: *El poder de asumir la responsabilidad para elecciones cruciales a las que se ha llegado tras maduras discusiones con aquellos que comparten este poder.*

Todos conocemos ahora el trabajo de los comités secretos en la Casa Blanca y a todos los niveles del gobierno. El estudiante de filosofía esotérica cree en la existencia de lo que ha sido llamado “Gobierno interno” que tiene el poder de guiar o dirigir la evolución de nuestro planeta y de la raza humana. Algunos hablan de la “Jerarquía oculta” o de la “Logia Blanca”. Otra vez se trata aquí de “ver a través” de los hechos de los procesos telúricos y de la historia humana —asumiendo que estos hechos son, al menos en parte, el resultado de las decisiones del Concilio supremo de Seres casi divinos. Como es obvio, este símbolo puede también referirse a lo que ocurre en el nivel más ordinario de los negocios o la política. Sea al nivel que sea, se refiere a la más alta forma de interacción social.

Este es el último símbolo perteneciente a la Escena Veinte y relacionado con el signo de Capricornio. En el vemos la culminación de la responsabilidad social y una referencia al PODER EJECUTIVO.

ESCENA VEINTIUNA: CONTRIBUCIÓN (1º de Acuario a 15º de Acuario)

PRIMER NIVEL: ACCIONAL

FASE 301 (1º de Acuario): UNA VIEJA MISIÓN DE ADOBE EN CALIFORNIA.

NOTA CLAVE: *El poder inherente en todos los grandes trabajos humanos de perdurar más allá de las vidas de los realizadores.*

Las obras y el espíritu de los sacerdotes españoles que dirigieron la construcción de las misiones de California han tenido una influencia duradera en el desarrollo de esta tierra; aquellas permanecen como un monumento a los hombres que fueron capaces de dejar su marca sobre aquel medio extraño. Mientras que el signo de Capricornio empezó con un símbolo de poder socio-político, Acuario, en su comienzo, presenta una imagen más espiritualizada e idealista, o más creativa, de las fuerzas sociales en acción. Además, acentúa el carácter duradero de los logros humanos animados por una gran visión. Este símbolo, al menos dentro del marco de referencia de nuestra civilización occidental, habla de la proyección de un ideal noble en formas concretas de belleza y significación, y así, de la radiación de un poder "civilizador" dentro de una institución, ofreciendo a los hombres primitivos la oportunidad de alcanzar un nivel de actividad mucho más organizado y productivo.

Esta es la primera etapa de la sexagésimo-primer secuencia de cinco partes. Nos habla de la CONCRETIZACIÓN DE UN IDEAL. Esto implica también la "inmortalización" de un individuo en una gran empresa cultural y colectiva.

FASE 302 (2º de Acuario): UNA TORMENTA INESPERADA.

NOTA CLAVE: *La necesidad de desarrollar la seguridad interna que nos permitirá enfrentar crisis inesperadas.*

Se puede establecer una conexión interesante entre los símbolos de 1º y 2º de Tauro —“Un claro riachuelo de montaña” y “Una tormenta eléctrica”— y los de 1º y 2º de Acuario, situados a doscientos setenta grados de distancia (una cuadratura “menguante”, hablando con arreglo a un ciclo de relación, como el ciclo lunar). En el primer caso se trata de energías o actividades relacionadas con el desarrollo natural del individuo. Pero aquí se halla relacionado primordialmente con proceso colectivos y sociales y con la función que tiene el individuo dentro de ellos. El símbolo en sí mismo —“Una tormenta inesperada”— puede tener un significado muy positivo en un medio ambiente árido, pero el énfasis sobre lo “inesperado” tiende a acentuar el carácter repentino y peligroso del suceso. Este tipo de tormentas en una región de colinas secas puede causar una devastadora inundación. De cualquier modo, se refiere a un suceso para el cual *uno no se halla preparado* —una amenaza para los trabajos de los hombres.

Visto como un símbolo de la segunda etapa —y de esta manera contrastando con el anterior— esta escena acentúa el hecho de que la naturaleza puede acabar con lo que aparentemente son las tareas más permanentes y las actividades más constructivas del hombre. Bajo un chaparrón de lluvia, los ladrillos de adobe se pueden convertir en barro. Todas las instituciones humanas, y sus logros, pueden ser destruidas, incluso en su mayor día de gloria. “Polvo eras, y en polvo te convertirás”. Este es el DESAFÍO DE LA NATURALEZA.

FASE 303 (3º de Acuario): UN DESERTOR DE LA ARMADA NAVAL.

NOTA CLAVE: *La auto-realización de un individuo a través de una crucial repudiación de un status colectivo que se ha hecho insoportable.*

Este símbolo nos recuerda el de 21º de Escorpio, pero el hecho de que se enfatice la “deserción” y se haga referencia a la “Armada Naval” sugiere que la crisis aquí simbolizada implica un irrevocable cambio de *estatus*. El hombre rehusa aceptar el tipo de patrones culturales derivado del acercamiento específico de la sociedad a las circunstancias locales y al universo como un todo, y en otro sentido, de su relación particular con el Inconsciente colectivo de todos los humanos. (La Armada Naval se refiere al océano, símbolo de fuerzas de evolución primordiales e inconscientes.) El individuo no sólo rehusa obedecer órdenes, sino que deliberadamente da la espalda a su estatus social colectivo; se convierte en un proscrito, y a través de su decisión puede individualizar su conciencia definitivamente.

Esta es la etapa tercera de la secuencia sexagésimo-primeras de cinco partes. Algo que tiene que ver con el valor colectivo y social ha sido destruido en potencia, pero el destructor no es aquí la naturaleza (como en el símbolo precedente). El hombre, el individuo, escapa de las ataduras de los patrones e ideales colectivos. Puede, de este modo, “encontrarse a sí mismo” a través de una fuerte renunciación de sus derechos de nacimiento sociales, es decir, mediante un proceso crucial de DES-SOCIALIZACIÓN.

FASE 304 (4º de Acuario) UN YOGUI HINDÚ DEMUESTRA SUS PODERES DE CURACIÓN.

NOTA CLAVE: *El uso disciplinado de las energías espirituales restaurando la armonía natural que ha sido perturbada por los intentos inarmónicos de trascender la naturaleza a través de la mente.*

La civilización implica un proceso de trascender las compulsivas y rígidas tendencias biológicas mientras se hace uso, de un modo refinado y mentalizado, de lo que no puede controlar. La meta de una *verdadera* civilización —siendo la civilización occidental una mera caricatura de ella— es el desarrollo de una humanidad compuesta de individuos responsables y auto-motivados, asociados libremente de acuerdo con patrones armónicos, para así producir un vasto cordón espiritual de conciencia que actualice en plenitud las potencialidades inherentes en el arquetipo HOMBRE. El proceso

de individualización y civilización está lleno de peligros, y durante un periodo muy largo de tiempo está obsesionado por sombras kármicas, los resultados de las desviaciones y perversiones individuales y colectivas. Estos resultados pueden a menudo llevar a la enfermedad. Los individuos que han sido capaces de utilizar la vasta reserva de fuerzas espirituales que saturan nuestro planeta tienen el deber espiritual de usar esas energías para la curación de sus camaradas menos afortunados.

Este símbolo de la cuarta etapa se refiere a una técnica que no sólo puede ser utilizada para la curación de la enfermedad física, sino para "convertir en un todo" cualquier cosa que haya perdido su integración natural básica y no haya alcanzado el estado holístico de perfecta armonía e identificación con el todo "divino". Se requiere auto-disciplina, pureza de propósitos, compasión y fe en el orden divino —y la FOCALIZACIÓN DE LAS ENERGÍAS ESPIRITUALES.

FASE 305 (5º de Acuario): UN CONSEJO DE ANCIANOS HACIENDO EFECTIVOS LOS ESFUERZOS DE UN JOVEN LÍDER.

NOTA CLAVE: *El cimiento-Raíz de pasadas ejecuciones que fortalece y sostiene cualquier decisión que el individuo toma en momentos de crisis.*

Todo el pasado de la humanidad se erige tras cualquier esfuerzo individual, sobre todo en momentos de decisiones críticas. La dedicación de los sacerdotes que construyeron las misiones de California llevaba tras de sí todo el pasado de la evangelización católica, es decir, el intento de llevar la "Buena Nueva" a toda la gente de la Tierra. Cada individuo depende de la fuerza de los logros de sus antepasados —está oprimido por sus fracasos y falta de visión— mucho más de lo que normalmente cree. Esto puede significar una base escondida de fuerza individual, o la inercia de una tradición incapaz de transcender sus limitados orígenes.

Este es el último símbolo de la sexagésimo-primer secuencia de cinco partes. Sugiere que, en muchas situaciones, la CONFIANZA EN PRECEDENTES capacitará al aspirante a la grandeza para utilizar el poder de sus más profundas raíces.

SEGUNDO NIVEL: EMOCIONAL-CULTURAL

FASE 306 (6º de Acuario): UNA FIGURA ENMASCARADA EJECUTA ACTOS RITUALES EN UN DRAMA DE MISTERIO.

NOTA CLAVE: *El involucramiento del individuo en patrones de actividad largo tiempo establecidos, encaminados a la liberación de poder colectivo.*

Los grandes Misterios del pasado fueron creados por Videntes y Adeptos inspirados, con el propósito de transferir a un nivel de operación de grupo mentalmente consciente y humanamente significativo lo que en los reinos más bajos de la vida llamamos instintos. Las energías biológicas y cósmicas pueden así utilizarse para asegurarse de que los procesos sociales no pierden contacto con las realidades más profundas de la Vida planetaria y universal. Los rituales son vinculadores, y a menudo los ejecutantes llevan máscaras, ya que no actúan como personas humanas sino como puntos focales para la liberación de fuerzas transpersonales.

Este primer símbolo de la sexagésimo-segunda secuencia de cinco partes nos presenta procesos sociales en su aspecto oculto más profundo. Vemos al individuo habiendo asumido una RESPONSABILIDAD TRANSPERSONAL.

FASE 307 (7º de Acuario): VEMOS A UN NIÑO NACIENDO DE UN HUEVO.

NOTA CLAVE: *La aparición de nuevas mutaciones de acuerdo con los grandes ritmos del cosmos.*

El antiguo simbolismo del Huevo Cósmico (*Hiranya-garba* en sánscrito) del cual un nuevo universo ha nacido, puede interpretarse a varios niveles. Vemos aquí la aparición de un nuevo tipo de ser humano que no ha nacido de "Antepasados" y, por consiguiente, está libre de la inercia del pasado de la humanidad. Es un nuevo producto de evolución,

un mutante. Constituye una proyección reciente del Espíritu creativo que emana del Todo cósmico o planetario, y no de ninguna cultura local o tradición racial.

Este símbolo de la segunda etapa está en contraste con el precedente. Puede decirse que anuncia la APARICIÓN DEL HOMBRE GLOBAL para la Nueva Edad. El poder del todo se enfoca en él perfectamente libre de los antiguos cánones de valor basados en condiciones locales.

FASE 308 (8º de Acuario): EXHIBICIÓN DE FIGURAS DE CERA BELLAMENTE ATAVIADAS.

NOTA CLAVE: *La inspiración que se podría derivar de la apariencia de Ejemplares que se nos presentan como arquetipos de una nueva cultura.*

Estamos tratando aquí con los símbolos fijos sobre los que se basa una cultura, con arquetipos *mentales*. Estos son mantenidos y se puede disponer de ellos como modelos a imitar, o al menos como algo de lo que se puede sacar nuevos motivos de inspiración. Estamos en la etapa de la visión; se revelan nuevas formas a la conciencia y a la vez nuevas maneras de encontrarse con la gente en las relaciones sociales.

Esta es la tercera etapa de la sexagésimo-segunda secuencia de cinco símbolos. En algún sentido están aquí implicados el pasado y el futuro genéricos del hombre. Las figuras de cera son formas impersonales. Las vestiduras constituyen una presentación estática de patrones ideales; son la PREFORMACIÓN de lo que será experimentado en la cultura que acaba de nacer. Anuncian nuevos desarrollos colectivos.

FASE 309 (9º de Acuario): SE VE UNA BANDERA CONVIRTIÉNDOSE EN UN ÁGUILA.

NOTA CLAVE: *La incorporación dinámica de nuevos valores sociales en individuos que ejemplifican el potencial espiritual y el mayor significado de esos valores.*

Este símbolo es casi un duplicado del de 12º de Sagitario, pero en esta secuencia de cinco partes tiene un significado algo diferente —especialmente debido a que se ha omitido la última parte de la misteriosa transformación (es decir la conversión del águila en gallo). Lo que aquí hay implícito es la vitalización de un poderoso símbolo y su encarnación en una criatura viviente, es decir en una persona capaz de volar dentro de la conciencia al más alto reino espiritual. Al arquetipo recibe sustancia viviente y alas. La Imagen se ha convertido en Poder.

Este símbolo de la cuarta etapa, como de costumbre, nos aporta una sugerencia técnica. “Ver” el arquetipo, percibir el nuevo standard de valor con la propia mente, no es suficiente. El vidente debe convertirse en hacedor. Lo impersonal es dramatizado y enfocado. Tenemos aquí la REALIZACION de la visión.

FASE 310 (10º de Acuario): UN HOMBRE QUE DURANTE UN TIEMPO HA PERSONIFICADO UN IDEAL POPULAR ES OBLIGADO A TOMAR CONCIENCIA DE QUE COMO PERSONA NO ES NINGUN IDEAL.

NOTA CLAVE: *La necesidad de tratar con seres humanos como personas más que como pantallas sobre las que proyectar nuestros sueños e ideales.*

Aquí tenemos el punto final de la relación entre la visión mental-espiritual y la realidad viviente, entre las personas y el ideal que éstas parecen encarnar, entre la “imagen del gran amante” y la propia necesidad de amar —un amor estimulado y despertado por su presencia. La “estrella” de la pantalla de cine no es la persona de carne y hueso. La popularidad de la estrella se extingue, la persona permanece. ¿Qué significa para la persona este episodio de la popularidad? Esta es una pregunta que se puede aplicar a una gran variedad de circunstancias.

Este quinto símbolo de la sexagésimo-segunda secuencia enfoca nuestra atención en un tema básico que puede atañernos de varias formas. La persona contra el arquetipo. Esto puede simbolizar una necesidad crítica de AUTO-REVALORIZACIÓN.

TERCER NIVEL: INDIVIDUAL-MENTAL

FASE 311 (11º de Acuario): DURANTE UNA HORA DE SILENCIO; UN HOMBRE RECIBE UNA NUEVA INSPIRACIÓN QUE PUEDE CAMBIAR EL CURSO DE SU VIDA.

NOTA CLAVE: *La necesidad de confiar en la guía e inspiración interna al comienzo de nuevos desarrollos.*

Lo que se halla aquí implícito es el valor esencial de mantenerse abierto al descenso de fuerzas espirituales o del Alma, especialmente cuando un nuevo período de actividad espiritual está a punto de comenzar. El individuo no debe solamente depender de circunstancias externas y de incentivos tradicionales —y, en cierto sentido, internos, porque han sido formulados colectivamente. Existe un poder creativo dentro de él, un poder que debe ser utilizado, o mejor dicho, al cual se debe permitir fluir dentro de la conciencia cerebral o en las manos que escriben o modelan materiales, convirtiéndolos en formas originales.

Esta es la primera etapa de la sexagésimo-tercera secuencia de cinco fases de actividad. Se refiere al ECLIPSAMIENTO de la conciencia individual por un Poder interno aunque trascendente.

FASE 312 (12º de Acuario): DE PIE, SOBRE UNA ESCALINATA, HAY GENTE DE DIFERENTE INDOLE, SITUADA ESCALONADAMENTE HACIA ARRIBA.

NOTA CLAVE: *La necesidad de reconocer diferentes tipos y niveles de desarrollo, allá donde los seres humanos vivan y trabajen conjuntamente.*

Este símbolo se refiere obviamente al proceso ascendente de evolución de las formas de vida y de la conciencia. Parece aplicarse especialmente al hecho de que entre los seres humanos existen diferencias de niveles. El ideal del igualitarismo tiene que ser equilibrado por la apreciación, de que la jerarquía de niveles es un hecho de la naturaleza. Cada persona

debe ser consciente del nivel en el que se encuentra, incluso mientras se esfuerza por elevarse a uno más alto. Debe mirar arriba buscando inspiración y ejemplo, a la vez que ayudar a los seres humanos que se hallan en un nivel más bajo, a elevarse. Este es el gran toma-y-daca de la evolución, y se refiere a la evolución *sociocultural* así como a la progresión de las especies biológicas.

En esta segunda etapa de la secuencia sexagésimo-tercera encontramos un símbolo de "ascenso", contrastando con el precedente que implica un "descenso" de las fuerzas espirituales. Nos advierte contra la excesiva enfatización sentimental del igualitarismo de occidente que se aplica esencialmente al núcleo espiritual de todas las personas individuales, consideradas como "hijos de Dios" o mónadas espirituales. Cada ser humano es potencialmente *divino* como persona individual, pero la PROGRESIÓN NATURAL DE LOS ESTADOS DE CONSCIENCIA es una realidad que no hay más remedio que aceptar en el nivel social-mental.

FASE 313 (13º de Acuario): UN BARÓMETRO.

NOTA CLAVE: *La habilidad de descubrir hechos básicos naturales que nos permitan planear de antemano la acción.*

Aquí ya no estamos tratando con ascensos o descenso, sino con las leyes naturales que implican relaciones accidentales y el pasar de una condición natural a otra. El barómetro registra la presión del aire, y un cambio de presión hoy nos da alguna indicación del tiempo que hará mañana. En cierto sentido, éste es el equivalente científico moderno de la pronosticación arcáica mediante profecías. Del mismo modo, a los animales les crece la piel más o menos recia al principio del otoño, según el invierno vaya a ser más o menos severo. Planear para el futuro próximo es una posibilidad, porque el potencial (o semilla) del futuro está ya operando en el corazón del presente.

Este tercer símbolo de la sexagésimo-tercera secuencia nos dice que es más importante buscar –no importa por qué medios y a qué nivel de conciencia– un conocimiento de progresión causal. En el más amplio sentido, implica una concienciación de procesos cíclicos, y esto incluye la astrología. La palabra clave es ANTICIPACIÓN.

FASE 314 (14º de Acuario): UN TREN ENTRANDO EN UN TUNEL.

NOTA CLAVE: *La capacidad para atajar el proceso de evolución natural por el ejercicio de la voluntad, la destreza mental y la auto-disciplina física.*

En este símbolo vemos una condensación de lo que está implicado en los tres precedentes. El hombre debe estar inspirado por una visión de lo que le es posible lograr; tiene que organizar un programa de actividades necesarias para que el trabajo sea llevado a cabo con arreglo a movimientos sucesivos, requiriendo cada uno de los cuales un tipo especializado de habilidad y fuerza (es decir, una jerarquía de funciones); y tiene que encontrar un tiempo propicio para comenzar el trabajo. El resultado final es una aceleración del proceso evolutivo, bien a nivel psico-biológico (el del yoga y otras disciplinas similares) o a nivel social, es decir, del nivel en el que, en su aspecto externo, procede la civilización.

Este símbolo de la cuarta etapa presenta una imagen de lo que se puede lograr con una combinación de técnicas sociales y culturales, e incluso personales. Implica la posibilidad de acortar la longitud del tiempo necesario para el progreso, eliminando obstáculos y retrasos. La palabra clave es PENETRACIÓN.

FASE 315 (15º de Acuario): DOS TÓRTOS SENTADOS EN UNA VALLA Y CANTANDO ALEGREMENTE.

NOTA CLAVE: *La bendición concedida a los logros personales por la conciencia espiritualmente realizada del Alma.*

Este símbolo puede ser interpretado a varios niveles de significación, pero, evidentemente, sugiere un estado del ser en el cual se unen dos aspectos complementarios de la realidad espiritual —de cualquier forma que los consideremos, el resultado de esta unión es felicidad y bendición (ananda). Como los dos pájaros se hallan “sentados en una valla”, y una valla es lo que separa dos campos o jardines, la implicación

ción es que la conciencia separativa del ego puede así ser bendecida, tal vez como recompensa espiritual por un trabajo de larga duración y bien hecho.

Este es el último símbolo de la sexagésimo-tercera secuencia de cinco partes que completa la Escena Veintiuna. La felicidad interna es la recompensa para todos aquellos individuos que hayan hecho una "contribución" valiosa a su comunidad o a la generalidad de la raza humana. Esta felicidad en su aspecto más elevado es, de hecho, BEATITUD.

ESCENA VEINTIDOS: DIRECCIÓN (16° de Acuario a 30° de Acuario)

PRIMER NIVEL: ACCIONAL

FASE 316 (16° de Acuario): UN IMPORTANTE HOMBRE DE NEGOCIOS SENTADO ANTE SU MESA DE TRABAJO.

NOTA CLAVE: *La habilidad para organizar los muchos aspectos de un asunto que envuelve a un gran número de seres humanos.*

Una gran parte de lo que se ha escrito entusiasticamente sobre la Era de Acuario es, probablemente, mera fantasía. La Nueva Era debería ser aquella en la que el hombre aprendiera a utilizar el poder generado por la unidad humana y la interacción de grupo —es decir, a utilizarla armónicamente para el bienestar del todo, del cual son parte todos los individuos, la humanidad y el planeta Tierra. Esto nunca se ha logrado y sólo se ha intentado en raras ocasiones. Hoy en día, la raza humana debe hacer un esfuerzo irresistible y concienzudo, o será casi destruida —a excepción de un "residuo" de personas-semilla que tendrán que empezar otra vez desde bases nuevas. En el campo de los grandes negocios, de las grandes empresas de guerra (como el desembarco en Normandía, en la Segunda Guerra Mundial) o los esfuerzos nacionales mayores (como el aterrizaje en la luna) se han obtenido grandes resultados, pero ni el motivo ni la categoría de las inter-relaciones humanas en juego tenían significado permanente, ni estaban investidas de una calidad verdaderamente armónica. El carácter de las técnicas utili-

zadas era totalmente insatisfactorio desde el punto de vista "humano". Sin embargo, hay mucho que aprender de la moderna dirección a gran escala y del análisis de sistemas, incluso en lo relativo a esfuerzos personales de poca envergadura.

Esta es la primera etapa del sexagésimo-quinto subciclo de cinco partes. Nos introduce el concepto de dirección, la cual es algo básico en este período del proceso cíclico de la vida que simboliza el zodíaco y que, sin embargo, necesita ser totalmente revaluado si la raza humana quiere actualizar las potencialidades espirituales implícitas en la transformación evolutiva inminente. ORGANACIÓN debería ser la Palabra Clave, en lugar de la mera "organización"; porque la humanidad puede y debe darse cuenta de que, de hecho, es un "organismo".

FASE 317 (17º de Acuario): UN PERRO GUARDIÁN VIGILA Y PROTEGE A SU DUEÑO Y LAS POSESIONES DE ÉSTE.

NOTA CLAVE: *El desarrollo de la capacidad de protegerse a uno mismo y de salvaguardar los derechos individuales, bajo complejas presiones sociales.*

Lo que parece estar implícito en este símbolo, considerando su posición dentro del ciclo completo es que, bajo las condiciones sociales presentes hoy en día, la persona individual necesita protección contra los abusos, cada vez mayores, de la sociedad contra el derecho teóricamente reconocido que permite disfrutar de una vida privada, libre de la interferencia pública. Visto desde este punto de vista, el símbolo se halla en contraste con el anterior, que representaba el poder de los grandes negocios y las implicaciones totalitarias de la organización a gran escala. A un nivel oculto de interpretación más profundo, revela también la necesidad de protegerse contra las intrusiones "astrales" y, quizás, "la magia negra", tanto más cuando se aventura por estados supranormales de conciencia. Se dice que el Adepto adiestra a ciertas entidades subhumanas ("Elementales") para que lo protejan. La religión Cristiana habla de los Ángeles de la Guardia en un sentido parecido.

En esta segunda etapa vemos al individuo capaz de dominar las energías naturales a las que consigue poner a su servicio, para poder, de

esta manera, llevar a cabo, dentro de una cierta seguridad, su trabajo individualizado del destino. Este es otro de los aspectos de la relación entre el individuo y la sociedad. Por supuesto, los individuos también intentan robar e injuriar a otras personas, pero el estado de cosas resultante de una competición glorificada dentro de la sociedad, así como de la ambición y el éxito a toda costa, son, en su mayor parte, las responsables de la violencia individual. Cuanto más creativa es una persona, mayor es su NECESIDAD DE PROTECCIÓN.

FASE 318 (18º de Acuario): LOS MOTIVOS SECRETOS DE UN HOMBRE SON DESENMASCARADOS PÚBLICAMENTE.

NOTA CLAVE: *La dificultad que tiene el individuo moderno en mantener en secreto su pasado privado o sus motivaciones más profundas.*

Este símbolo sigue a los dos precedentes de manera lógica. Hoy en día, la lucha entre el poder de la sociedad y los derechos del individuo, conduce al final a la derrota del último. Las innumerables agencias gubernamentales son, casi siempre, capaces de lograr el acceso a los restos y residuos de acciones pasadas; los modernos psicólogos y psiquiatras son cada vez más adeptos a penetrar en los secretos más profundos de la vida, a través de "análisis" y de toda clase de técnicas más o menos permitidas, que incluyen drogas y las reacciones inconscientes de músculos y nervios. El individuo cuyas actividades tienen que permanecer ocultas se embarca en una lucha constante; necesita la ayuda de Poderes superiores así como de los agentes protectores que pueda haber a su servicio.

Esta es la tercera etapa de la sexagésimo-cuarta secuencia quíntuple de imágenes arquetípicas del proceso cíclico. Se relaciona con el DÉSENMASCARAMIENTO de motivaciones ocultas y de secretos personales. Se puede referir al hecho de hacer pública la vida pasada.

FASE 319 (19º de Acuario): UN FUEGO EN EL BOSQUE ESTÁ SIENDO SOMETIDO GRACIAS A LA UTILIZACIÓN DE AGUA, PRODUCTOS QUÍMICOS Y PURA ENERGÍA MUSCULAR.

NOTA CLAVE: *La destreza y el coraje necesarios para controlar el potencial destructivo de la despreocupación de “visitaciones” kármicas.*

Los fuegos en el bosque puede haber sido causados por descuidos humanos, por relámpagos o por los productos secundarios de la tecnología moderna. Cada individuo —al menos una vez en su vida, si no de una manera repetida— puede tener que enfrentarse con reacciones espectaculares ante actos aparentemente insignificantes. Estas son consideradas como retos para poner a prueba su fortaleza, ingenuidad o estabilidad emocional. El individuo ha de utilizar todas las facultades a su disposición —emocionales, mentales o físicas. Necesita tener fe en sí mismo y en Poderes superiores.

En esta cuarta etapa de la serie quíntuple se nos muestra al hombre en acción en una situación crucial y potencialmente devastadora. Hay necesidad de una total movilización de energía y un profundo sentido de INDOMABILIDAD.

FASE 320 (20º de Acuario): UNA GRAN PALOMA BLANCA LLEVANDO UN MENSAJE.

NOTA CLAVE: *La respuesta de mediaciones espirituales a esfuerzos individuales concienzudos, prolongados y victoriosos.*

Este símbolo concluye de modo muy significativo esta serie. El individuo que ha atravesado sus crisis cruciales con valor y espíritu indomable, recibe, por decirlo así, una bendición espiritual del reino del Alma: “Misión cumplida. La paz sea contigo.” Y en esta bendición, la mente perspicaz y espiritualmente sensible del que recibe puede ver una profecía secreta de lo que aún está por venir. Cada auténtico paso espiritual que un hombre da en su desarrollo, es el resultado de una victoria sobre fuerzas de inercia o destrucción. Lo Divino está totalmente “presente” en el corazón de toda verdadera victoria.

Este es el quinto y último símbolo de la sexagésimo-cuarta serie. Lo que el "mensaje" sea depende de la situación concreta, pero la paloma blanca significa paz; en el corazón mismo de esta paz está la CERTIFICACIÓN del valor y victoria del individuo.

SEGUNDO NIVEL: EMOCIONAL-CULTURAL

FASE 321 (21º de Acuario): UNA MUJER DECEPCIONADA Y DESILUSIONADA SE ENFRENTA VALEROSAMENTE CON UNA VIDA APARENTEMENTE VACÍA.

NOTA CLAVE: *La capacidad de enfrentarse a experiencias emocionalmente depresivas en las relaciones humanas con fuerza de carácter e integridad personal.*

El hombre que dirige vastas y complejas empresas comerciales, en la mayoría de los casos, alcanza poder y logra éxito a causa de su capacidad para enfrentarse con crisis y reveses temporales de fortuna. En el nivel emocional vemos a una "mujer" sufriendo una profunda decepción y forzada a aceptar el desvanecimiento de anheladas ilusiones, presumiblemente en lo referente a una relación personal íntima. Debe aprender a sortear dichas crisis, que son verdaderas pruebas de fortaleza interior y, quizás, compasión. Todos tenemos dentro de nosotros el poder de aprender a través de las crisis emocionales. Pero, como cualquier otra facultad, necesitan un desarrollo.

Este es el primer símbolo de la sexagésimo-quinta secuencia quíntuple. Nos insta a desarrollar RESISTENCIA bajo la adversidad.

FASE 322 (22º de Acuario): UNA ALFOMBRA ES COLOCADA EN EL SUELO DE UNA GUARDERÍA PARA QUE LOS NIÑOS PUEDAN JUGAR CÓMODA Y CÁLIDAMENTE.

NOTA CLAVE: *El calor del entendimiento que experimentan aquellos que, tempranamente en la vida, se hallan abiertos a nuevas posibilidades.*

El hombre jamás se ve abandonado y sin ayuda cuando busca la madurez emocional y espiritual. Aún cuando no se de cuenta conscientemente del propósito y valor de lo que sostiene su desarrollo y amortigua los golpes que la vida suministra a la maduración de su entendimiento, todavía la ayuda está ahí. El individuo puede pensar: Nadie me entiende. Pero la comprensión está ahí, si él no da egoístamente por hecho que la vida y la sociedad le deben todo.

Este símbolo de la segunda etapa contrasta la amabilidad inherente a tantas situaciones de la vida, con el trágico sentimiento de desilusión representado por el símbolo de la primera etapa. Mediante una cálida APRECIACIÓN de las oportunidades básicas e incluso de los pequeños confortes, podemos llegar a salvo y alegremente a la madurez personal.

FASE 323 (23º de Acuario): UN GRAN OSO SENTADO, AGITANDO TODAS SUS ZARPAS.

NOTA CLAVE: *La autodisciplina que resulta de un desarrollo inteligente de las facultades individuales bajo una preparación adecuada.*

Lo que constituye la adecuada educación de niños o animales es un problema complejo y muy discutido. El símbolo parece simplemente proclamar que poderosas energías vitales pueden ser educadas adecuadamente —siendo la implicación o extensión de la idea el que ninguna educación tiene un éxito completo, a menos que conduzca a la toma de conciencia del valor y poder de la auto-disciplina. Constantemente nos enfrentamos con situaciones que, seamos o no, conscientes de ello, son, de hecho, situaciones educadoras; Dios o el Alma es el educador. Mucho depende de las actitudes que asumimos en estas situaciones.

Este es el tercer símbolo de la sexagésimo-quinta secuencia. En él vemos el resultado de lo que se ha sugerido en los dos anteriores. Se puede enseñar el carácter y un cálido "entendimiento" de lo que hay implícito en el proceso de madurez y superación del abatimiento emocional. Podemos aprender a disciplinar nuestros impulsos naturales y a usarlos para propósitos extra-personales. La palabra clave es ???

FASE 324 (24º de Acuario): UN HOMBRE, HABIENDO SUPERADO SUS PASIONES, ENSEÑA PROFUNDA SABIDURÍA BASADA EN SU EXPERIENCIA.

NOTA CLAVE: *El uso constructivo que se puede hacer de las experiencias difíciles pasadas, como ejemplos para aquellos que todavía se esfuerzan por superar sus pasiones.*

Cada tipo de experiencia puede utilizarse para servir a un propósito individual. Cada hombre o mujer, no importa cuán modesto pueda ser su estatus, puede ser un ejemplo para la juventud que se halla todavía luchando por superar o controlar las tendencias compulsivas de sus naturalezas emocional-biológicas. Aquel que haya podido llevar a cabo una tarea difícil contribuye a la sabiduría colectiva de su comunidad y de la raza humana. Cada logro tiene que ser trasmítido a aquellos que puedan estar inspirados para llevar a cabo esfuerzos mayores y más adecuados.

En esta cuarta etapa del sexagésimo-cuarto subciclo se nos da una indicación que no debemos nunca olvidar: es la responsabilidad, de cualquiera que haya avanzado un paso en su evolución, de ayudar a otros a dar ese paso. Esta es la verdadera educación. La Palabra Clave es COMUNICABILIDAD.

FASE 325 (25º de Acuario): UNA MARIPOSA CON EL ALA DERECHA FORMADA DE UNA MANERA MÁS PERFECTA.

NOTA CLAVE: *La capacidad de desarrollar el aspecto racional y enteramente consciente de la mente, más allá de la evolución normal.*

Lo que parece estar aquí implícito es una especie de mutación, y más específicamente el desarrollo especial de cualquier cosa que esté simbolizada por el "lado derecho" del organismo. Aquí, sin embargo, el *cuerpo espiritual* (la mariposa) es lo que la Imagen representa. Un fuerte proceso de individualización consciente se sugiere aquí, tal vez a expensas del aspecto instintivo-emocional de la personalidad ("el lado izquierdo").

Este último símbolo concluye adecuadamente con la sexagésimo-quinta secuencia, que comienza con "La mujer desilusionada...". El conjunto de cinco partes trata del manejo de las energías humanas al nivel emocional; aquí el manejo significa superación —esto, sobre la base de experiencias negativas o desafiantes para el ego. Este quinto símbolo se refiere, por lo tanto al resultado de una TRANSMUTACIÓN DE ENERGÍAS EMOCIONALES.

TERCER NIVEL: INDIVIDUAL-MENTAL

FASE 326 (26º de Acuario): UN TRABAJADOR DE UN GARAJE PROBANDO LA BATERÍA DE UN COCHE CON UN AERÓMETRO.

NOTA CLAVE: *La habilidad de aplicar el conocimiento de las leyes naturales para solucionar los problemas cotidianos de la vida que ocurren en nuestra sociedad tecnológica.*

Aquí vemos a un hombre utilizando su mente analítica para examinar el funcionamiento de las máquinas que creó su genio inventivo. Esta simple operación común se usa aquí como una indicación de cuán profundamente la tecnología nos lleva a meternos en pequeños asuntos, asuntos éstos que en algunas circunstancias pueden ser la diferencia entre la vida y la muerte —por ejemplo, un fallo mecánico dentro de un coche en una carretera muy transitada. La necesidad de "gobierno" parece afectar, por lo tanto, a cada detalle de nuestras vidas individuales; esto se debe también a las complejidades de relaciones inter-personales, sociales o políticas, porque nuestra moderna sociedad es, de hecho, una inmensa máquina que se acelera sobre un suelo peligroso. La seguridad depende del poder del que se puede disponer.

Este es el primero de cinco símbolos de grado de la sexagésimo-sexta secuencia. Nos dice que necesitamos usar constantemente nuestro poder intelectual de observación y análisis para comprobar la efectividad de las energías que están a nuestra disposición. Es un símbolo de EFICIENCIA MENTAL.

FASE 327 (27º de Acuario): UN ANTIGUO TAZÓN DE CERÁMICA LLENO DE VIOLETAS FRESCAS.

NOTA CLAVE: *La importancia de las habilidades tradicionales y valores artísticos, profundamente arraigada en los sentimientos instintivos del hombre, como marcos de referencia para sus más auténticas emociones.*

Este símbolo contrasta con el precedente del mismo modo que la reserva personal y un amor simple por la belleza natural contrastan con la prisa, pomosidad y eficiencia intelectual que tanto caracterizan nuestra moderna existencia. Las violetas han sido a menudo consideradas símbolos de modestia y humildad —valores que se entendían como señal de la verdadera femineidad... por lo menos, hace mucho tiempo.

En este símbolo vemos representada la dependencia de los más puros sentimientos de la vida natural sobre las tradiciones dentro de las cuales hallan su más efectivo y adecuado marco. Es un símbolo de DELICADEZA DE SENTIMIENTO.

FASE 328 (28º de Acuario): UN ÁRBOL TALADO Y SERRADO PARA ASEGURAR UN ABASTECIMIENTO DE MADERA PARA EL INVIERNO.

NOTA CLAVE: *El conocimiento y la habilidad son utilizadas en sus alrededores naturales para satisfacer las necesidades vitales básicas.*

Este símbolo combina las implicaciones representadas en los dos anteriores. Se relaciona con la capacidad humana, en la vida natural, de prepararse para el futuro y con la utilización de la fuerza física y la ingenuidad mental. En contacto con las durezas inherentes a una existencia cercana a la naturaleza, se necesita fuerza, eficiencia e inteligencia, pero se incorporan a una vida en la cual cada acto puede ser parte de un ritual bello y armónico impregnado de profunda significación.

Este es el tercer símbolo dentro de la sexagésimo-sexta secuencia de cinco partes. Se refiere al uso eficiente de recursos naturales que aseguran el bienestar del hombre. Este tipo de utilización se basa en la PRÉVISION INTELIGENTE.

FASE 329 (29º de Acuario): UNA MARIPOSA SALIENDO DE UNA CRISÁLIDA.

NOTA CLAVE: *La capacidad de transformar totalmente el carácter de la propia conciencia mediante la alteración radical de patrones estructurales de la vida cotidiana y los tipos de relación que uno emprende.*

Esta es la segunda vez, dentro de un pequeño espacio del ciclo, en que aparece el símbolo de la mariposa (ver 25º de Acuario). Lo que se enfatiza aquí es el proceso de la metamorfosis en sí misma. Es el cuarto símbolo de la secuencia quíntuple y acentúa el carácter esencial de la actividad requerida en esta etapa del ciclo; es decir, nada menos que una completa renovación de todas las implicaciones de estar vivo, como un individuo humano hará. Se necesita un cambio radical. En esta etapa, el cambio es individual y mental y debe ser visto contra un fondo de la humanidad como un todo. Lo que aquí se revela es la habilidad potencial de cada ser humano de participar en un reino de evolución más alto, DESPUÉS de su emergencia de un estado crítico de transición.

En esta cuarta etapa del sub-ciclo sexagésimo-quinto la Palabra Clave es METAMORFOSIS. En términos espirituales, esto implica "Iniciación", es decir, entrar en un reino más alto de existencia consciente y allí reunirse con la sagrada Compañía.

FASE 330 (30º de Acuario): PROFUNDAMENTE ARRAIGADA EN EL PASADO DE UNA CULTURA MUY ANTIGUA, UNA HERMANDAD ESPIRITUAL EN LA CUAL MUCHAS MENTES INDIVIDUALES SE HAN FUNDIDO CON LA RESPALDAR LUZ DE UNA CONSCIENCIA UNÁNIME, SE REVELA A LA PERSONA QUE HA SALIDO CON ÉXITO DE SU METAMORFOSIS.

NOTA CLAVE: *La capacidad de la persona de mente abierta y un profundo sentimiento de auto-trascendencia para entrar en contacto con formas más elevadas de existencia.*

El símbolo Sabiano decía originalmente: “El campo de Ardat en flor”, que se refería a una escena de una novela ocultista de Marie Corelli que se centraba en la Babilonia antigua. Esta referencia puede haber sido un “pretexto” ya que Marc Jones ha hecho hincapié en sus contactos internos con una Hermandad de raíces Babilónicas (o “Sabianas”). Una Hermandad espiritual constituye un estado de ‘multi-unidad’ —es decir, una *multiplicidad* de individuos, si uno piensa en los senderos que hollaron para alcanzar su metamorfosis final, pero una *unidad* de conciencia y “Alma”— es decir una unanimidad (“anima” significa Alma). En este Todo espiritual cada unidad es una “forma” reconocible o entidad, si uno la mira con los ojos de la personalidad; pero cuando es vista a través de una visión espiritual unificada, o desde la distancia, el Todo aparece como una sola área de luz radiante. De manera similar, la luz, cuando es estudiada por un físico moderno, puede ser aprehendida, bien como una corriente de partículas identificables (fotones) o como una ola continua. El que vea de una u otra manera depende del punto de vista.

Este es el último símbolo culminante de la Escena Veinti-dos del ritual cíclico. Este es, de hecho, un símbolo adecuado, ya que el número 22 simboliza todas las formas de maestría. Sea al nivel que sea, es un símbolo de realización espiritual de grupo —de TOTALIDAD CONSCIENTE DE SER.

ESCENA VEINTITRES: FEDERACIÓN (1º de Piscis a 16º de Piscis)

PRIMER NIVEL: DE ACCIÓN

FASE 331 (1º de Piscis): EN UNA PLAZA DEL MERCADO ABARROTADA DE GENTE, GRANJEROS Y HOMBRES DE CLASE MEDIA EXHIBEN UNA GRAN VARIEDAD DE PRODUCTOS.

NOTA CLAVE: *El proceso de acuerdo e intercambio que demuestra la salud de una comunidad a todos los niveles.*

En cada división de doce partes de un ciclo completo (como por ejemplo los 12 signos del zodíaco y las 12 casas de la carta natal) se ha dado a menudo a la sección doceava un significativo negativo. Puede referirse a las condiciones opresivas, ya que representa "balance de cuentas", una evaluación final de la cosecha del ciclo. Una cosecha muy mala puede conducir a la bancarrota; una rebelión prematura puede llevar a la cárcel al rebelde; la persona disoluta puede acabar en el hospital. En esta sección del ciclo, un hombre siega lo que ha plantado. Pero también puede tratarse de honores, prestigio social o los intereses de una fortuna bien administrada. En esta escena vigésimo-tercera lo que se acentúa es la reunión, en una experiencia final de comunidad, de todos los factores previamente experimentados; esto significa una interacción y un intercambio constructivos de los productos de la actividad social. En un sentido práctico, el símbolo, allá donde se encuentre, enfatiza que ha llegado el tiempo de sacar pleno provecho de las oportunidades sociales para comerciar y negociar.

Esta es la primera etapa de un proceso relacionado con la sexagésimo-séptima secuencia de símbolos de cinco partes. Se refiere a todo lo que se puede ganar del intercambio social y, especialmente, en el más amplio sentido de la palabra, del COMERCIO.

FASE 332 (2º de Piscis): UNA ARDILLA ESCONDIÉNDOSE DE LOS CAZADORES.

NOTA CLAVE: *La necesidad del individuo de asegurar su subsistencia futura y de protegerse de elementos sociales agresivos.*

La ardilla no sólo tiene que esconder y almacenar comida para el invierno, sino que además tiene que estar alerta a los peligros que encierra el acumulamiento de sus reservas alimenticias. Los procesos sociales siempre proyectan

densas sombras. El individuo nunca tiene la certeza de estar a salvo entre sus compañeros, una vez que el proceso de individualización —con sus aspectos negativos de competitividad, agresividad social y avaricia— provoca la decadencia de un estado tribal orgánico de la raza humana durante las épocas arcáicas.

Este símbolo de la segunda etapa contrasta con el primero. Nos previene contra los peligros de la vida en sociedad en una era de individualismo exacerbado, donde la violencia es una posibilidad que no se puede descartar. La necesidad de AUTO-PROTECCIÓN y cautela están siempre presentes.

FASE 333 (3º de Piscis): TRONCOS DE ÁRBOLES PETRIFICADOS YACEN ROTOS SOBRE ARENA DEL DESIERTO.

NOTA CLAVE: *El poder de preservar los vestigios de los logros inherentes a todas las culturas plenamente maduradas.*

Cuando un vasto grupo de hombres consigue construir una cultura con fuertes instituciones que se expresan en símbolos significativos y en trabajos de arte o literatura, un esfuerzo tal de muchas generaciones, raramente se pierde del todo. De una u otra forma, los vestigios de esa cultura perduran o son preservados misteriosamente, simplemente porque revelan el lugar y la función de esta cultura particular en el largo proceso del desarrollo de las potencialidades inherentes al arquetipo HOMBRE. Este es el concepto que ha sido mitificado y popularizado en la idea religiosa de la resurrección de los muertos en el Último Día. El símbolo de la madera petrificada en el desierto de Arizona, sin embargo, nos dice que la *verdadera* preservación de los vestigios nunca es perfecta o total. Sólo permanecen los fragmentos, lo suficientemente significativos como para revelar la forma arquetípica esencial.

Este tercer símbolo de la secuencia sexagésimo-séptima de cinco partes nos trae la promesa de la inmortalidad social —es decir, la preservación de los factores perdurables (por ser arquetípicamente significativos) en cualquier intento que el hombre haga dentro de su cultura. Un símbolo de INDESTRUCTIBILIDAD.

FASE 334 (4º de Piscis): TRÁFICO SOBRECARGADO DE COCHES SOBRE UN ESTREMO ISTMO QUE UNE DOS PUNTOS MARÍTIMOS DE VERANEO.

NOTA CLAVE: *La movilidad y la intensidad de los intercambios que hacen posible y caracterizan los procesos sociales complejos.*

Aquí vemos el concepto de comercio y de la interacción bajo una nueva forma. Lo que se acentúa es la necesidad de establecer incesantes relaciones dinámicas entre todos los aspectos y funciones de la vida social. Cuanto más complejas son las relaciones, más dinámica y agitada es la sociedad. En este símbolo el "istmo" se refiere a la situación geográfica que se encuentra cerca de San Diego, California, donde estos símbolos Sabianos fueron creados —aunque también existen en Florida y en cualquier otro lugar. Una pequeña franja de tierra separa el mar de una laguna, y en esta franja se construyen casas y las calles están constantemente llenas de coches en movimiento. La proximidad del mar acentúa la naturaleza colectiva de las experiencias sociales y de lo que podrían parecer logros "individuales".

Este símbolo de la cuarta etapa nos evoca muchos aspectos de lo que a varios niveles podría llamarse TRÁFICO, la técnica para lograr resultados sociales siempre está basada en el intercambio de ideas e interacción de actividades. A menudo, sin embargo, sobreviene la confusión, los atascos del tráfico son posibilidades siempre presentes.

FASE 335 (5º de Piscis): UN BAZAR DE IGLESIA.

NOTA CLAVE: *El valor de dar una sanción espiritual o trascendente incluso en los intercambios que se realizan en los lugares más comunes entre personas sociales y mentes individuales.*

Este es el último de los cinco símbolos, que enfatiza la interacción entre la gente que constituye un grupo social, pequeño o grande. Nos trae el elemento de las sanciones religiosas. El propósito de cada religión organizada es, primariamente, el enfrentarse con la necesidad de dar un significado

más permanente a las relaciones interpersonales dentro del marco de un sistema de vida y una cultura particulares. Ayuda a mantener la sociedad “íntegra”, haciéndola “sagrada” —al menos como principio e ideal. Justifica el comportamiento humano bendiciéndolo con una Revelación divina lo de que es bueno y valorable. Idealiza las necesidades biológicas y sociales ritualizándolas.

Esto finaliza la secuencia sexagésimo-séptima de cinco partes con una nota de BENEFICIENCIA RITUALIZADA. Acentúa la posibilidad de la “Presencia de Dios” incluso en las actividades humanas más materiales.

SEGUNDO NIVEL: EMOCIONAL-CULTURAL

FASE 336 (6º de Piscis): UN DESFILE DE OFICIALES DEL EJÉRCITO EN UNIFORME COMPLETO.

NOTA CLAVE: *La dedicación de los seres humanos que están al servicio de su comunidad, y la seguridad de que esta será emocionalmente mantenida por la gente en general.*

Aquí vemos en acción el estímulo provocador de emoción de la actividades sociales que exigen la entrega, por parte del individuo, de su personal modo de vida, sus opiniones y su confort. El proceso socializador es representado en toda su intensidad, pero lo que realmente se halla implícito es el soporte que la persona socializada puede esperar de la colectividad, si está dispuesto a actuar y a sacrificarse por la nación o el grupo.

Este es el primer símbolo de la serie sexagésimo-octava. Alegoriza el poder generado por una disciplina colectiva totalmente aceptada y reforzada, y la exaltación y la respuesta de masa que puede esperar, a cambio, aquél que ha logrado esta auto-entrega a la tradición social. La Palabra Clave es RESPONSABILIDAD DE GRUPO.

**FASE 337 (7º de Piscis): ILUMINADA POR UN RAYO DE LUZ,
SE HALLA UNA GRAN CRUZ SOBRE UNAS ROCAS RO-
DEADAS POR LA NIEBLA DEL MAR.**

NOTA CLAVE: *La bendición espiritual que fortalece al individuo que, pase lo que pase, permanece incondicional a su propia verdad.*

Los hombres que no dependen de valores colectivos, tradiciones o pilares sino que buscan a toda costa ser verdaderos consigo mismos y a su destino, se enfrentan, casi inevitablemente con algún tipo de crucifixión. Estos individuos están solamente sostenidos por un poder que sale de su interior, al cual responde la luz que se menciona en el símbolo. Este nos dice: "Ser verdaderos con vosotros mismos, y en medio de la confusión externa desplegada por los que os rodean, os daréis cuenta de lo que verdaderamente sois como individuos —hijos de Dios."

Este símbolo de la segunda etapa representa una realización opuesta polarmente a la escena precedente. Implica la valía suprema de una vida guiada por una voz interior que manifiesta un alto grado de AUTO-AFIRMACIÓN.

FASE 338 (8º de Piscis): UNA MUCHACHA TOCANDO UNA CORNETA.

NOTA CLAVE: *Una llamada a la participación en el servicio a la raza, en el momento en que se acerca unas crisis de evolución.*

Este cuadro simbólico presenta otro aspecto de la relación emocional entre el individuo y la colectividad de seres humanos. Puede también relacionarse con el antiguo movimiento feminista o con la presente liberación de la mujer. En el símbolo tradicional la mujer se refiere más específicamente al aspecto biológico y psíquico de la vida humana; es vista de una manera primaria como la madre, y/o el tipo de persona intuitivo o "psíquico". Una nueva raza de seres humanos puede ir desplegando, poco a poco, algo de su po-

tencial de conciencia y realización. El individuo que vislumbra este desarrollo evolutivo "hacer sonar la llamada". El o ella son videntes-heraldos y mutantes. En este sentido, este tipo de ser humano, es a la vez un individuo fiel a su naturaleza original y una persona dedicada —dedicada al futuro que él o ella tienen latentes como lo hace una semilla que se halla en mutación.

En esta tercera etapa de la sexagésimo-octava secuencia de cinco partes las dos fases precedentes se mezclan en una nueva forma de consagración del individuo al Todo. El mañana actúa a través del día de hoy; INVOCA a los hombres a renacer.

FASE 339 (9º de Piscis): UN JOCKEY ESPOLEA A SU CABALLO, INTENTANDO UN DISTANCIAMIENTO DE SUS RIVALES.

NOTA CLAVE: *La intensa movilización de energía y habilidad en el deseo de éxito de cualquier realización social que encierre espíritu competitivo.*

Desde el fin de la época arcaica y la acentuación del individualismo, especialmente en nuestra sociedad americana, que adora las imágenes materiales del "éxito", el deseo de ganar cualquier tipo de "carrera" engendra una liberación de energía, a menudo enfebrecida, controlada por la habilidad técnica y una larga práctica. Dondequiera que este símbolo se encuentre, indica la necesidad de incitar al ser total de uno hacia la consecución rápida de no importa qué tipo de meta.

Este es el cuarto símbolo de la sexagésimo-octava serie; su significación técnica es bastante evidente. Cada "peso" superfluo, cada consideración innecesaria ha de ser descartada en el intento, individualmente dirigido, de alcanzar la propia meta social. AUTO-ELEVACIÓN puede ser la palabra clave.

FASE 340 (10º de Piscis): UN AVIADOR PROSIGUE SU VIAJE, VOLANDO A TRAVÉS DE NUBES QUE OSCURECEN LA TIERRA.

NOTA CLAVE: *La capacidad del hombre para desarrollar poderes y habilidades que, trascendiendo las limitaciones naturales, le permiten operar en reinos mental-espirituales.*

Este símbolo sintetiza, en algún sentido, las implicaciones de los cuatro anteriores: la dedicación a la comunidad de hombres (presente y futura), la auto-afirmación y la ambición de alcanzar una meta social. Vemos al hombre dominando las dificultades implícitas en un tipo de operación que trasciende sus limitaciones orgánicas y los estrechos límites de un “espacio vital” localizado. Y lo hace como un individuo al mando de poderosas energías, pero también como heredero del trabajo de incontables innovadores y directores.

Este es el último símbolo de la sexagésimo-octava secuencia quíntuple de etapas desarrolladoras de conciencia y actividad humanas. Evoca la cosección del DOMINIO.

TERCER NIVEL: INDIVIDUAL-MENTAL

FASE 341 (11º de Piscis): HOMBRES VIAJANDO POR UN ESTRECHO SENDERO, BUSCANDO LA ILUMINACIÓN.

NOTA CLAVE: *La capacidad inherente a cada individuo de buscar entrada, a cualquier coste, a un reino trascendente de realidad.*

Esto se refiere al antiguo y eterno símbolo del Camino de DISCIPLESHP. La grandeza del hombre está en que siempre puede ser más grande; y la creencia —profundamente arraigada en la naturaleza interna del hombre— de que, si cumple las condiciones necesarias, puede encontrar “Hermanos Mayores” que ya han alcanzado un nivel más alto de conciencia y le trasferirán su luz y sus logros. El Camino está siempre abierto al puro de corazón, al mentalmente consciente, al que domina las emociones y al espiritualmente auto-movilizado.

Este símbolo abre la sexagésimo-novena secuencia quíntuple y un nuevo nivel de conciencia. El hombre está siempre haciéndose y rehaciéndose. Siempre puede ir más lejos, alcanzar más allá, pero ha de dar el primer paso. Alguien puede enseñarle el Camino, pero sólo él puede caminarlo. De ahí el mandato Zen: SIGUE CAMINANDO.

FASE 342 (12º de Piscis): EN EL SANTUARIO DE UNA HERMANDAD OCULTISTA, MIEMBROS RECIÉN INICIADOS ESTÁN SIENDO EXAMINADOS Y PROBADO SU CARÁCTER.

NOTA CLAVE: *El constantemente repetido reto presentado al individuo por el grupo en el que ha pedido admisión –el reto de probarse a sí mismo y su capacidad de asumir efectivamente la responsabilidad.*

A cualquier nivel de actividad, tarde o temprano, la vida exige del individuo, hombre o mujer, que permanezcan clara e inequívocamente firmes al ideal que él mismo ha proclamado suyo públicamente. A un nivel oculto, la puesta a prueba parece ser controlada e irrevocable. El "iniciado" se ha convertido en una parte constituyente de un campo integrado de actividad mental-espiritual. Está, por consiguiente, controlado por el orden estructural del grupo. Ya no busca más; habiendo encontrado su lugar, debe probarse a sí mismo capaz de cumplir con la función asociada a aquél. Ya no es "libre" como individuo, porque se ha convertido en parte de un Todo integral que opera bajo principios estructurales de inmensa antigüedad.

Esta segunda etapa simbólica de desarrollo contrasta con la primera en que el individuo se halla ahora limitado por leyes y tradiciones colectivas. En un nivel mundial político o de negocios, es el nuevo ejecutivo incorporado a una institución jerárquica. Tiene que probar constantemente su valía. CALIFICACIÓN es una palabra clave adecuada.

FASE 343 (13º de Piscis): UNA ANTIGUA ESPADA, UTILIZADA EN MUCHAS BATALLAS, ES EXHIBIDA EN UN MUSEO.

NOTA CLAVE: *A través del uso efectivo de su voluntad, un hombre consagrado puede convertirse en un símbolo de valor para todos aquellos que sigan sus pasos.*

El poder de la voluntad es el arma espiritual final, y su uso constante es la certificación de valor individual. Allí donde se halle, este símbolo enfatiza la imperativa necesidad de hacer uso de la voluntad cuando uno se encuentra con desafíos básicos de la vida interna y también con adversarios externos.

Con este tercer símbolo de la secuencia sexagésimo-novena vemos que se ha escogido y enfatizado fuertemente el único poder, dentro del hombre, que le puede asegurar la victoria en los contextos generados por procesos sociales (u ocultos) en los cuales tiene que tomar parte activa. El individuo debe de utilizar su PODER DE VOLUNTAD, aunque en realidad no es completamente suyo una vez que ha operado en el nivel espiritual. Es la voluntad de Dios operando *a través* de su mente, la cual enfoza sus impulsos. Hablando en términos ocultistas, es el poder de la Hermandad —la energía del Todo operando a través del individuo que ha hecho consciente a este Todo de la necesidad de su utilización en una situación particular.

FASE 344 (14º de Piscis): UNA DAMA ENVUELTA EN UNA GRAN ESTOLA DE PIEL DE ZORRO.

NOTA CLAVE: *El uso de la inteligencia y de la sutileza mental como protección contra tormentas y adversidades.*

Situado justamente detrás de los símbolos precedentes y ya que la cuarta etapa de la secuencia quíntuple se relaciona normalmente con algún tipo de técnica, este símbolo puede parecer irrelevante a primera vista. La clave de su interpretación, pasada por alto por algunos comentaristas, es la piel de zorro. En simbolismo y en mitología el zorro siempre ha sido un animal astuto y perspicaz. Representa al intelecto en su fase temprana de “astucia”; en un sentido más amplio se refiere a la “inteligencia”, considerada como la habilidad de adaptarse a cualquiera de las situaciones de la vida. La voluntad espiritual y la capacidad para soportar las pruebas.

son necesarias en cualquier situación crucial o desafiante conque un individuo topa dentro de un grupo orientado por el poder. Pero la voluntad, parecida a una espada, a menudo necesita ser escudada y la inteligencia y perspicacia pueden ser una preciosa ayuda cuando se está en peligro. Es un escudamiento personal (es decir “animal” o instintivo), tal vez incluso un camuflaje. Esconde la voluntad central, pero mantiene al individuo protegido de durezas innecesarias.

Lo que aquí se halla simbolizado es la manera auto-protectora de enfrentarse con las inclemencias del tiempo, real o psíquico, que abundan mientras uno consagra su vida a un Todo más amplio; porque, precisamente, esta consagración levanta grandes enemistades. Los riesgos innecesarios están prohibidos para el iniciado, porque la seguridad de la Hermandad podría estar en peligro. La necesidad de un ESCUDAMIENTO PROTECTIVO se hace imperativa, y el encanto puede ser un escudo efectivo.

FASE 345 (15º de Piscis): UN OFICIAL INSTRUYENDO A SUS HOMBRES ANTE UN ASALTO SIMULADO BAJO UNA CORTINA DE FUEGO DE OBUSES.

NOTA CLAVE: *La necesidad de preparación concienzuda antes de cualquier ritual social complejo e inherentemente peligros en el que se use o evoque poder.*

En este quinto símbolo de una serie que trata de la confrontación del poder oculto o supra-personal de grupo, vemos un cuadro que sintetiza una vez más lo que implicaban los cuatro símbolos precedentes, más que establecerlo directamente. En la vida social, como también en el ocultismo, siempre puede aparecer el conflicto; uno debe estar preparado para ello. Al final del gran ciclo —en el zodíaco, el signo de Piscis— es inevitable que, de alguna manera, aparezca una lucha profundamente asentada. Puede ser una lucha contra los fantasmas de un pasado irrealizado, de “la vida no vivida”, o una confrontación con una acumulación del karma, a menudo eludido. De hecho, Piscis se refiere a un período dentro del año durante el cual ha nacido gran parte de generales y almirantes. Las reglas del juego, al menos en asuntos

de guerra tradicionales, pueden ser conocidas. Uno debe prepararse para el juego peligroso, de la misma manera que los astronautas prepararon sin descanso cada paso de su aterrizaje lunar. La temeridad individual no puede ser tolerada. Incluso un sacrificio deliberado debe jugar un papel bien concebido —como el sacrificio de una pieza importante en una partida de ajedrez.

Este es el último símbolo de la escena Veintitrés. La escena entera trata, de varias maneras, del proceso de integración de individuo en un Todo social, una comunidad, una Hermandad oculta. Una palabra clave concluyente podría ser VALORIZACIÓN. El concepto de valor de grupo domina toda la escena.

ESCENA VEINTICUATRO: *PERPETUACIÓN* (16° de Piscis a 30° de Piscis)

FASE 346 (16° de Piscis): EN LA TRANQUILIDAD DE SU ESTUDIO, UN INDIVIDUO CREATIVO EXPERIMENTA UNA CORRIENTE DE INSPIRACIÓN.

NOTA CLAVE: *La confianza sobre la propia fuente de inspiración y guía.*

En esta última escena del gran ritual de la existencia humana estamos tratando con varios aspectos del proceso que permite al hombre “con-firmar”, formular y perpetuar el impulso creativo original que se ha auto-actualizado en una miríada de formas diferentes a lo largo del ciclo, sin importar cuán largo o corto pueda ser éste. Este primer símbolo da la nota clave de los procesos creativos verdaderamente significativos: su fuente se halla por encima, más allá y también alrededor del invididuo creador. La inspiración, por original o individual que pueda parecer, se le ha dado una forma que está condicionada por el fondo cultural, social y religioso de la persona creativa. En cierto sentido, cada genio simplemente da una respuesta a las necesidades de su tiempo. Las manos que escriben, tocan un instrumento o moldean un material plástico son suyas; el avance o retroceso del flujo de inspiración ha surgido en la vasta mente colectiva del Hombre.

Esta es la primera etapa de la serie septagésima de cinco símbolos. El aspecto individual del proceso creativo es enfatizado como lo es también la necesidad del individuo de concentración y de tranquilidad interna. Debe tener fe en su propia FORTALEZA SUBJETIVA.

FASE 347 (17º de Piscis): UNA PARADA DE PASCUA.

NOTA CLAVE: *La capacidad inherente a todas las grandes Imágenes socio-culturales de unir a los miembros de una comunidad en un despliegue de excelencia.*

Aquí vemos, por contraste, el poder unificador de los grandes mitos y símbolos en una cultura verdaderamente orgánica y auto-perpetuadora. La Imagen de la Resurrección exhorta a todos los hombres bajo el palio de la Cristiandad a aparecer en sus mejores galas y a dinamizarse en algún tipo de auto-renovación, en respuesta al *mito* de Cristo, y a la llamada, también, de la primavera en la naturaleza. Dondequiera que se encuentre, este símbolo enfatiza el valor de armonizar las actividades y costumbres de la propia vida con los modelos ritualísticos de la sociedad o de la naturaleza-Tierra, en lugar de actuar completamente independiente del grupo.

En esta segunda etapa del subciclo de cinco partes, lo Colectivo domina a lo Individual. Yin vence a Yang. Es un tiempo de conformidad con lo que constituye los más altos ideales de una cultura y de PARTICIPACIÓN EN EXPERIENCIAS COLECTIVAS CUMBRE.

FASE 348 (18º de Piscis): EN UNA GIGANTESCA TIENDA, LOS ALDEANOS SON TESTIGOS DE UNA REPRESENTACIÓN ESPECTACULAR.

NOTA CLAVE: *La atracción colectiva de un despliegue de habilidad y/u oratoria excitante y bien escenificado.*

Al principio, Marc Jones interpretó la “tienda gigantesca” como el local para una reunión evangelista; más tarde sugirió una carpa de circo en su lugar. En algún sentido, el significado básico es el mismo. Bien se trate de la tradicional representación de habilidosos payasos, acróbatas o domadores de animales, o la de un religioso fundamentalista dramatizando una vieja imaginería religiosa, lo que tiene lugar aquí es el uso del logro personal y la convicción para llevar a una multitud a un estado de entusiasmo suficiente como para hacerle olvidar el aburrimiento de su rutina cotidiana o sus pecados familiares de acción u omisión.

En esta tercera etapa de la septagésima secuencia quíntuple, la persona individual y la colectividad son reunidas en una representación significativa que fortalece sutilmente el espíritu comunal, de manera directa o indirecta. La implicación del símbolo, allá donde se encuentre operando, es que ha llegado la hora de que el individuo se atreva a presentarse y presentar sus trabajos a la aprobación de la comunidad, con el propósito de atraer seguidores. Lo que aquí se sugiere es la AUTO-DRAMATIZACION PÚBLICA.

FASE 349 (19º de Piscis): UN MAESTRO INSTRUYENDO A SU DISCÍPULO.

NOTA CLAVE: *La transferencia de poder y conocimiento, que mantiene activo y constante el original Impulso espiritual y creativo del ciclo.*

El ideal hindú de la relación sagrada entre gurú y chela (discípulo) se ha hecho últimamente familiar a un gran número de personas jóvenes y no-tan-jóvenes. La doctrina de “la sucesión Apostólica” de la Iglesia Católica Romana tiene una significación similar. El Poder y conocimiento arquetípico liberados “en el comienzo” de cualquier ciclo (o en la “Creación”) deben ser perpetuados hasta el Último Día —el estado Omega del cual habla entusiastamente Teilhard de Chardin. Este Poder es el “propio ser” de la manifestación cíclica, el Tono Inmutable (AUM) de todas las existencias dentro de este ciclo. Puede ser transmitido de maestro a discípulo en la “Iniciación” de este último. Debe ser así transmitido porque, cuando la línea de transmisión (en sánscrito

to, *guruampara*) es discontinua, el proceso cíclico comienza a desmoronarse en la futilidad y la oscuridad espiritual.

Este símbolo de la cuarta etapa nos da una pista de la suprema técnica necesaria para la continuación de todas las manifestaciones de poder y entendimiento espirituales. La trasmisión es de persona a persona; y sigue un patrón inmutable, aunque opera con arreglo a circunstancias concretas e individuales. Palabra clave: INVESTIDURA.

FASE 350 (20º de Piscis): UNA MESA PUESTA PARA UNA CENA.

NOTA CLAVE: *Una indicación de que al final, y en el momento apropiado, las necesidades del individuo serán atendidas por aquellos a quienes está vinculado por medio de una red de energías espirituales (o biológicas).*

El elemento significativo de esta escena no es sólo la comida, sino el hecho de que es una comida por la "noche". Hablando en términos de simbología tradicional; tras una larga cadena de existencias personales, el Alma vuelve a su morada espiritual al final del día-de-manifestación. Allí se encuentra con aquello que renueva y mantiene ampliamente; la felicidad de un "más allá de la existencia" es experimentada —siempre y cuando todo haya ido bien.

Este último símbolo de la septagésima secuencia quíntuple promete un final satisfactorio a cualquier cosa que se emprenda. Al final de la vida, la conciencia del Alma encuentra ALIMENTO en la cosecha de cualquier cosa que, durante toda la vida, ha sido relevante para el propósito arquetípico y el destino del Alma —uno de los miles de aspectos de la palabra creativa divina que empezó el ciclo.

SEGUNDO NIVEL: EMOCIONAL-CULTURAL

FASE 351 (21º de Piscis): BAJO LA MIRADA AMABLE DE UN SIRVIENTE CHINO, UNA MUCHACHA ACARICIA A UN CORDERITO BLANCO.

NOTA CLAVE: *El crecimiento de la conciencia en su temprano conocimiento táctil de las maravillas de una vida no sofisticada.*

Este símbolo recuerda al de la Fase 174 (24º de Virgo) —“María y su pequeño corderio”— pero ocupa una posición diferente en esta quíntuple secuencia y se le añade un nuevo factor: el “sirviente chino.” De acuerdo con la tradición ocultista, la raza originaria china era una extensión de la humanidad (o “Raza Raíz”) que precedió a la nuestra —de ahí la acentuación de los factores biológicos de la familia y los antepasados, y también del dualismo de la interacción de Yin y Yang. El “sirviente chino” representa al pasado como un sirviente de la nueva evolución. (El “corderito blanco” representa el signo de todos los comienzos, Aries). Esta nueva evolución está a punto de empezar en la última fase de Piscis del ciclo anual. Es todavía como un ideal, una blanca hermosura. La muchacha descubre el nuevo sentimiento del tacto de la lana y el calor del animal. La secuencia quíntuple precedente comienza con un símbolo que nos sugiere la revelación inspiradora de nuevas verdades o hechos que la persona creativa está intentando formular. Ahora somos testigos de otro tipo de descubrimiento —un descubrimiento sensualmente emocional, tal vez un presentimiento del sentimiento de madre.

Este es el primer símbolo de la secuencia sexagésimo-primera. Une el pasado y el futuro, una sobreposición de niveles. La mirada amable del chino sobre la muchacha blanca; la muchacha acariciando al blanco corderito. Hay encanto e ingenuidad en la escena —una visión de BLANCA ESPERANZA, una esperanza de un futuro que sólo se puede sentir ingenuamente.

FASE 352 (22º de Piscis): UN PROFETA LLEVANDO LAS TABLAS DE UNA NUEVA LEY BAJA LAS PENDIENTES DEL MONTE SINAI.

NOTA CLAVE: *La necesidad de llevar al nivel de la existencia cotidiana los claros entendimientos que se han manifestado en una gran “experiencia cumbre”.*

Este símbolo obviamente se refiere a Moisés, después de haber recibido del Dios de su pueblo los principios básicos sobre los que debía fundarse una nueva religión e incluso un nuevo ritual de vida. Esta "Ley" básica tenía que "descender". Representa un descenso del poder formativo y estructurador, una Revelación divina. Este tipo de conocimiento revelado contrasta con el tipo de experiencia que nace de una experiencia a través del tacto, del sentimiento y de la calidez de contacto.

Este símbolo de la segunda etapa nos describe un proceso al cual ha sido atribuido en el pasado un carácter religioso dado por Dios, pero que hoy día está siendo investigado al nivel personal y psicológico. El punto importante aquí es: ¿qué es lo que uno hace *después* de haber tenido una experiencia cumbre, una revelación interior? La palabra clave apropiada es MANDATO; pero el problema básico es cómo realizarlo con el adecuado espíritu.

FASE 353 (23º de Piscis): UNA MEDIUM "MATERIALIZADORA" DANDO UNA SESIÓN DE ESPIRITISMO.

NOTA CLAVE: *La capacidad de dar la propia energía vital para comprobar los propios ideales o deseos inconscientes.*

La persona que cree que tiene una misión o un mandato, o un don especial que puede ser de valor para la comunidad, debe comprobar esta creencia. Tiene que llegar a resultados. A veces, esto conlleva dificultades y condiciones o circunstancias especiales; siempre exige, en algún grado, la entrega de algún poder de valor que pertenece profundamente a uno mismo. La idea del sacrificio fue sugerida por el "cordero blanco" en el primer símbolo de esta serie quíntuple. Algo precioso, envuelto en una experiencia profundamente personal, tiene que ser entregado y ofrecido a los demás. La substancia psíquica del medium provee los materiales que se hacen visibles en el fenómeno, si este último es genuino. Después de una sesión de espiritismo, el medium se encuentra a menudo exhausto. El realizador da su propia vida para la realización.

Todo esto se refiere a la tercera etapa dentro del proceso septagésimo-primer de cinco partes. El despliegue de poder psíquico que este símbolo describe, puede ser interpretado positiva o negativamente de acuerdo con los motivos que inducen a la "medium" a dar la sesión de espiritismo. En su aspecto más creativo, sugiere la palabra clave de: SUBSTANCIACIÓN. El aspecto negativo del proceso es "decepción".

FASE 354 (24º de Piscis): SOBRE UNA PEQUEÑA ISLA RODEADA DE UNA VASTA EXPANSIÓN DE MAR, VEMOS A GENTE VIVIENDO EN UNA ESTRECHA INTERACCIÓN.

NOTA CLAVE: *La necesidad de aceptar conscientemente las propias limitaciones personales para así poder concentrar las energías y vivir una vida centrada y realizadora.*

Cada persona individualizada es una pequeña isla en el vasto océano de la raza humana. El ego realiza una función necesaria, ya que proporciona los límites y da un carácter específico a la conciencia. Dentro de estos límites una compleja interacción que une e integra los diversos aspectos de la vida personal, puede operar de una manera constructiva. A su debido tiempo, estos límites del ego no sólo pueden expandirse, sino que se pueden convertir en una zona de intenso intercambio entre lo interno y lo externo, entre el individuo y la comunidad, entre el hombre y el universo.

Este símbolo de la cuarta etapa nos dice que el primer deber de cualquier hombre o mujer es el de ser en verdad lo que él o ella, son como individuos. Pero este individuo tiene un dharma particular, es decir, un lugar y una función en un todo más amplio. Los habitantes de la isla obtienen su supervivencia gracias al mar, y llega un tiempo en el que aprenden a navegar y a relacionarse con otros isleños —y alguna vez llegan a darse cuenta de su unidad con la Tierra entera, la cual incluye todo. Una palabra clave apropiada sería CENTRALIZACIÓN.

FASE 355 (25º de Piscis): UNA ORGANIZACIÓN RELIGIOSA LOGRA SUPERAR LA INFLUENCIA CORRUPTORA DE PRÁCTICAS PERVERTIDAS E IDEALES MATERIALIZADOS.

NOTA CLAVE: *El poder del Alma para intervenir en la vida personal e inducir las catarsis necesarias.*

La necesaria centralización de la atención consciente y de la voluntad simbolizada en la escena precedente a menudo traen resultados negativos —exclusivismo, orgullo, celos, avaricia de poder y riquezas. Cada hombre en una Iglesia que tiene a su Alma como su dios, pero la mayoría de los hombres olvidan el Alma y viven de acuerdo con reglas dogmáticas y hábitos que, no sólo se han quedado vacíos de significado interno, sino que a menudo han sido perversos por las exigencias de los sentidos y de la naturaleza emocional, y por el ego con su intelecto racionalizador. Se necesita una purgación o una catarsis para restaurar, no sólo la espontaneidad creativa y fresca, sino el contacto con el Alma y el dharma ordenado por Dios.

Esta es la última etapa del sub-ciclo septagésimo-primer. Conduce significativamente a las series de cinco símbolos que concluyen este vasto ciclo, porque la consumación final del proceso de actualización de la potencia inherente al Acto Creativo original requiere momentos de crisis y PURIFICACIÓN.

TERCER NIVEL: INDIVIDUAL-MENTAL

FASE 356 (26º de Piscis): MIENTRAS OBSERVAN UNA LUNA CRECIENTE MUY ESTRECHA APARECIENDO AL ATARDECER, DIFERENTES PERSONAS SE DAN CUENTA DE QUE HA LLEGADO EL MOMENTO DE LLEVAR ADELANTE SUS DIFERENTES PROYECTOS.

NOTA CLAVE: *Una aguda apreciación del valor de las respuestas individualizadas que se hacen a cualquier desafío de la vida.*

La bastante oscura anotación original para este grado zodiacal, “Una luna nueva que divide sus influencias”, cuando es traducida a hechos prácticos se refiere al hecho de que, confrontado con la oportunidad de expandir su energía a lo largo de nuevos canales, los individuos modernos reaccionan

de acuerdo con sus caracteres individuales. Un impulso básico cósmico-espiritual llevará a esas personalidades varias a dar pasos igualmente variados. En cualquier sociedad que glorifique el individualismo, cada uno debe, en consecuencia, aceptar este hecho y no tratar de obligar a otros individuos a conformarse con un modelo único de respuesta.

Este primer símbolo de la septuagésima-segunda y última serie quíntuple acentúa la naturaleza esencial del proceso cíclico de actualización del potencial humano, es decir la emergencia del individuo (ver el símbolo para la Fase 1). Esto debe conducir a un tomar conciencia de LA FALACIA DEL TOTALITARISMO; a veces todos podemos actuar como déspotas, pidiendo a los demás que reaccionen a cualquier situación como lo haríamos nosotros.

FASE 357 (27º de Piscis): LA LUNA DE LA COSECHA ILUMINA UN CIELO CLARO DE OTOÑO.

NOTA CLAVE: *La luz del cumplimiento que bendice el trabajo bien hecho.*

Por razones astronómicas, la luna llena de principios de otoño, la luna de la cosecha, aparece un poco más grande que las demás lunas llenas. En nuestro templado Hemisferio Norte, éstos son los días en los que el verde de los campos y bosques del verano, se tornan dorados y marrón cálido —días en que se siega la cosecha, si todo ha ido bien. Este símbolo nos trae el mensaje de que ha llegado el tiempo de recoger, no sólo lo que hemos sembrado, sino también lo que hemos cultivado —o lo que no hemos podido cultivar bien.

Este símbolo de la segunda etapa se halla, una vez más, en oposición al de la etapa precedente —la luna nueva se ha convertido en luna llena, de hecho la más llena de todas las lunas llenas. La palabra clave es CONSUMACIÓN. Pero en esta consumación —este momento “kármico”— la semilla de la manifestación de un nuevo ciclo está ya latente.

FASE 358 (28º de Piscis): UN JARDÍN FÉRTIL BAJO LA LUNA LLENA REVELA UNA VARIEDAD DE VEGETALES COMPLETAMENTE DESARROLLADOS.

NOTA CLAVE: *La completa satisfacción de las necesidades básicas del individuo.*

Este símbolo parecería una duplicación del precedente, pero en realidad se conecta con el primero de la serie quíntuple (fase 356) en el cual se esclarece su significado. Lo que aquí se acentúa no es la luna llena o su luz, sino el *poder* de la luna para provocar el deseo instintivo de crecimiento; son muchas las cosas que responden a ello de diferentes modos. Este símbolo se refiere a un jardín, no a un campo. Este tipo de jardín contiene una variedad de plantas, hierbas y vegetales cultivados específicamente para saciar una igual variedad humana de necesidades y gustos.

En este sentido, el tercer símbolo de esta secuencia septagésimo-segunda combina los significados de los dos primeros. Es un símbolo de **ABUNDANCIA**, una abundancia que encaja con los deseos y requerimientos individualizados.

FASE 359 (29º de Piscis): LA LUZ DESCOMponiéndose EN MUCHOS COLORES A SU PASO A TRAVÉS DE UN PRISMA.

NOTA CLAVE: *El poder analítico de la mente, necesario para la formulación de los procesos de la vida en sus muchos aspectos.*

Los ciclos de existencia empiezan dentro de una unidad y acaban en lo que he llamado una “multi-unidad”. En esta etapa de consumación se completan las diferencias individuales; constituyen una suma. Dentro de esta suma —una unificación total— se halla implícita la inetavilidad del proceso futuro de diferenciación, porque cada ciclo deja una masa de productos de deshecho que vuelven poco a poco al estado inconsciente de materia química, o “humus”. Lo que este símbolo nos dice es que la unidad siempre se convertirá en multiplicidad. El “prisma” siempre se halla ahí. No existe

la unidad absoluta; porque si algo se puede llamar “absoluto” es la *relación* entre el Uno (unidad) y los Muchos (pluralidad).

Este símbolo de la cuarta etapa de la última secuencia de cinco partes apunta al tipo de operación fundamental en todos los modos de existencia. La más hermosa experiencia, aparentemente infinita, de unidad será, a su debido tiempo, reemplazada por la necesidad de atender a una multiplicidad de detalles. La existencia implica DIFERENCIACIÓN.

FASE 360 (30° de Piscis): UNA MAJESTUOSA FORMACIÓN ROCOSA PARECIDA A UNA CARA ES IDEALIZADA POR UN MUCHACHO QUE LA TOMA COMO SU IDEAL DE GRANDEZA Y, AL IR CRECIENDO, EMPIEZA A PARECERSE A ELLA.

NOTA CLAVE: *El poder de los ideales claramente visualizados de moldear la vida del visualizador.*

La historia de Nathaniel Hawthorne “La gran cara de piedra” es utilizada aquí en un sentido alegórico para mostrar la capacidad de auto-transformación latente en el hombre. Este poder puede ser desarrollado a través de la visualización, cuando las emociones y la voluntad son vertidas dentro de la imagen mental visualizada. A un nivel más elevado cósmico-espiritual este es el poder utilizado por Seres parecidos a Dios, al final del ciclo cósmico, al proyectar la Fórmula básica (la Palabra) que dará comienzo a un nuevo universo. En un sentido biológico, es el poder latente en todas las semillas —el poder de producir y guiar el crecimiento de la futura planta. Este es uno de los símbolos más adecuados para la última fase del proceso cíclico. Al final del ciclo, la semilla de un nuevo comienzo existe en potencia —a menos que se haya probado que todo el ciclo ha sido un fracaso.

Esta es la última etapa de la última escena de la gran representación ritual de transformaciones cíclicas. Nos muestra la toma de conciencia del poder de los arquetipos como factores condicionantes de los procesos de la vida. Así podemos usar como Palabra clave final: ARQUETIPACIÓN.

PARTE TRES

LA ESTRUCTURA NUMÉRICA DE LAS SERIES ZODIACALES

1

RELACIONES BINARIAS ENTRE LOS SIGNOS ZODIACALES

Ahora que he reformulado e interpretado uno a uno, y en términos de orden secuencial, los 360 símbolos producidos en la singular revelación en la que participaron Marc Edmund Jones y Elsie Wheeler en 1925, debo dedicar mi atención a los diferentes aspectos en los cuales se relacionan geométricamente estos símbolos. Primero, sin embargo, debo recordar al lector que los símbolos visualizados por la clarividente de una manera completamente aleatoria y a una gran velocidad, sin tener conocimiento del grado zodiacal al que se referían las imágenes visualizadas por la clarividente —este punto se discute en profundidad en el capítulo segundo de la Parte Primera.

Como estos símbolos se refieren de hecho a las 360 fases de un proceso completo y que se auto-realiza, se hallan inter-relacionados y su secuencia tiene esencialmente un carácter funcional. Esto puede no parecer obvio a primera vista, y a menudo ha sido mal entendido. Para llegar a descubrir este carácter funcional es necesario primero aceptar la idea de que el conjunto entero de 360 símbolos es un todo, con una estructura completamente geométrica a la vez que con un ritmo específico de exposición —y que el proceso cíclico que representa el conjunto, tiene un propósito básico.

Este propósito es, al menos, sugerido por los símbolos primarios, que son una clave holística para la significación del proceso. Estos símbolos se refieren a los tres momentos esenciales en todo proceso cíclico: el comienzo, la mitad y el final. Estos momentos son a menudo representados por las letras griegas alfa, mi y omega. Corresponden a la Fase 1 (1° de Aries), Fase 180 (1° de Libra) y Fase 360 (30° de Piscis).

El símbolo para 1º de Aries afirma dos cosas: (1) Cada nuevo ciclo de actividad implica una emergencia del Océano infinito de potencialidad —las “inmensas Aguas del Espacio”, de acuerdo con la terminología ocultista; (2) Cada nuevo comienzo se encuentra rodeado por los fracasos, al menos relativos, de ciclos pasados; tiene que superar la atracción (o karma) hacia atrás, o “hacia el mar” del pasado. La superación se hace posible gracias a una utilización de una actitud objetiva e imparcial (símbolo para 2º de Aries) y, más adelante, por la toma de conciencia de que cada individuo completo no es sólo una parte de un “Todo más grande”, sino un microcosmos de ese macrocosmos (3º de Aries). Una polarización de energía (4º de Aries) se requiere para actualizar esa realización. Aparte de esa polarización debe desarrollarse una “capacidad para autotrascender” que le permita a uno alcanzar el nivel de conciencia más alto (5º de Aries).

Esta secuencia de cinco partes constituye la afirmación del alfa en el principio de los ciclos, por lo menos a aquellos que pertenecen al desarrollo de la conciencia del hombre y de su potencial de ser, primero como individuo y, presumiblemente, también con arreglo a la completa evolución de la raza humana. Aquello que se halla en potencia deberá actualizarse en el estado omega del ciclo. Esta etapa está simbolizada, de diversas maneras, por las escenas de los últimos grados de Piscis. Toda la Escena Veinticuatro debe ser estudiada cuidadosamente, aunque el símbolo para la Fase 360, bajo la cubierta de una alegoría tomada de la historia de Hawthorne “La gran cara de piedra”, es bastante explícita. Lo que emergió instintiva y subjetivamente en la Fase 1 ha alcanzado el punto en el que se halla completamente identificado con el verdadero propósito de la emergencia. La potencialidad se hace actualidad, el Impulso creativo (el Logos, la Palabra-en-el-comienzo) es encarnado en una persona individual que se ha transformado en el vivo retrato de su ideal.

¿Cómo puede llevarse a cabo esta *transformación*? Una vez que se han interpretado claramente los símbolos situados en la mitad del ciclo, éstos nos pueden explicar la historia de manera muy significativa. El símbolo para 30º de Virgo (Fase 180) nos dice que la persona ha alcanzado el punto medio de su evolución —lo que en la vida humana debe ser, más o menos, de los treinta y cinco a los cuarenta y dos años, dependiendo del propio nivel de evolución— y debe estar “totalmente absorto en la realización de una tarea apremiante” y “haciendo oídos sordos a cualquier

tentación". Esta atención concentrada puede llevar a la "Iniciación". Habiendo abandonado los propósitos más ligeros que no son esenciales de la existencia humana, el individuo se hace plenamente consciente de lo que arquetípicamente *es* —y, por lo tanto, del lugar que ocupa, o puede ocupar en *la historia permanente* del Hombre.

Los símbolos que siguen (2° , 3° , 4° , 5° de Libra) nos aclaran un poco más el algo misterioso símbolo para 1° de Libra. La metamorfosis que conduce a la revelación de que el propio arquetipo-semilla permanente (mariposa) pide una "repolarización de las energías internas". Esta repolarización lanza una luz transformadora sobre todo lo que hasta ahora sólo había sido visto dentro de la oscuridad relativa de la conciencia-mental. Por otra parte, la luz no sólo debe ser sostenida por los esfuerzos del individuo, sino por un grupo de compañeros; su unida dedicación inevitablemente trae al Maestro-Ejemplar que les trasmite la sabiduría y el poder.

Está claro que, al considerar estos símbolos, uno sólo puede vislumbrar lo que está en juego en el proceso cíclico de transformación. La estructura interna del ciclo —y por lo tanto el carácter mismo del tiempo, al menos en lo que se refiere a la experiencia humana— se hace más aparente cuando la secuencia anual de cambios de estación se usa como modelo. Este modelo revela que todos los procesos vitales —al menos sobre la Tierra— implican la existencia de dos fuerzas opuestas y complementarias, llamadas Yin y Yang por los filósofos chinos. En relación con la experiencia estacional de luz y oscuridad he hablado de ellas como la Fuerza-del-día y la Fuerza-de-la-Noche.* El hemiciclo en el cual domina la Fuerza-del-día (primavera y verano) es testigo de la actualización del potencial de individualización, la formación y el crecimiento de formas específicas y respuestas individuales a situaciones vitales. El hemiciclo en el cual domina la Fuerza-de-la-noche (otoño e invierno) enfatiza los valores e ideales colectivos para que las unidades individuales puedan fundirse e integrarse dentro de un todo más amplio.

Durante la interacción de la Fuerza-del-día y la Fuerza-de-la-noche, se observan cuatro momentos característicos: los equinoccios y los solsticios. En la secuencia zodiacal corresponden al 1° de Aries, 1° de Cáncer, 1° de Libra y 1° de Capricornio. Constituyen las fases críticas de adapta-

* Confrontar *El pulso de la vida*.

ción, y los antiguos astrólogos-filósofos simbolizaron estos cuatro estados críticos de conciencia como Fuego, Agua, Aire y Tierra. Estudiando la estructura básica del tiempo cíclico, estamos tratando con un modelo cuaternario que revela la constante interacción de dos principios polarizantes de actividad. Cuando el astrólogo se refiere al Fuego y al Agua, debe tener en mente la operación de dos tipos de actividad y de conciencia que se requieren para el proceso completo de individualización. Este proceso opera a varios niveles: biológico, psíquico-mental y espiritual —estando el último, con muy pocas excepciones, más allá de la comprensión de la raza humana en su estado presente.

Al nivel biológico, el Fuego se refiere a todo lo que hace posible el crecimiento de los organismos a partir del estado germinal (estado alfa); el Agua se refiere a todo lo que haga posible la estabilización, el mantenimiento rítmico y la propagación del organismo. En este mismo nivel, el Aire se refiere al proceso de interacción de cuyo propósito son inconscientes los organismos vivientes hasta que se alcanza un estado particular dentro de la evolución humana. Este estado existe, primero, a un nivel local-regional; esto conduce a la formación de una variedad de culturas que ostentan unos cuantos arquetipos característicos o paradigmas. Entonces, la raza humana evoluciona lenta y a veces trágicamente hacia el nivel de interacción global-planetaria. El cuarto "elemento", Tierra, se refiere al proceso de consolidación de los modelos producidos por las interacciones que han probado ser las más adecuadas para el propósito de la vida.

La atribución de las características de Fuego, Agua, Aire y Tierra para los demás signos zodiacales (es decir, los signos fijos y mutables) tiene sólo un significado secundario cuando consideramos el proceso con arreglo a una sucesión de pasos que se repiten de una manera cíclica. Pero el ciclo como un todo puede ser también estudiado con arreglo a la *relación-espacial* entre sus muchas fases; es este acercamiento el que se ha enfatizado en la enseñanza de la astrología. Por lo tanto, lo que se ha hecho es considerar el proceso cíclico como un círculo dividido en 12 secciones —los doce signos del zodíaco. Estas secciones —y sus sub-secciones, los decanatos y los grados del zodíaco— puede relacionarse *geométricamente* unas con otras. Estas relaciones es lo que llamamos "aspectos". Analizando los aspectos estudiamos la estructura interna del todo. Esta es una estructura "arquetípica". En la existencia real, cada fase sigue a la otra en una *relación de tiempo*. Pero una

consciencia que pueda englobar de una vez un ciclo completo de tiempo —anteriormente llamé a esto una conciencia eónica— puede “geometrizar” el proceso existencial. Puede operar al nivel de los arquetipos.

La distinción entre el conocimiento arquetípico (también llamado estructural) y el conocimiento existencial (o empírico) a menudo ha sido oscurecido por discusiones semánticas y epistemológicas entre los filósofos. Pero no existe nada misterioso acerca de ello; el misterio sólo surge cuando se habla en términos de la distinción entre el Ser y el Devenir, y se dan significados emocionalmente metafísicos a aquellos términos que glorifican al primero (permanencia) y degradan al último (cambio).

No es posible aquí discutir las complejidades introducidas por ideologías opuestas en lo que debería ser un concepto simple, pero lo menciono porque es esencial para nosotros entender cómo todas las formas del simbolismo, y la astrología más que ninguna otra, utilizan dos acercamientos opuestos, aunque complementarios —la aproximación-tiempo (existencial) y la aproximación-espacio (arquetípica). Veremos en seguida lo que esto implica al referirnos al concepto de polaridad en astrología.

Cuando un astrólogo habla de que Aries es un signo “masculino”, y Tauro es un signo “femenino”, recurre al concepto de polarización (o, en general, a la relación dual y binaria) de dos signos principalmente, si no exclusivamente, en relación a una secuencia de tiempo: Tauro sigue a Aries. Pero cuando un astrólogo habla de Aries y de Libra como “polaridades”, se refiere a la división de un círculo en dos semicírculos —un hecho espacial geométrico. Las dos aproximaciones son igualmente válidas, pero se refieren a niveles diferentes de experiencia o a dos clases de conceptos. Si uno considera la astrología como una ciencia empírica, basada en reglas tradicionales que deben ser memorizadas y aplicadas —reglas de valor relativo el cual puede ser determinado por investigación estadística— la diferencia entre el punto de vista geométrico y el secuencial no tiene gran importancia. Pero por otro lado, si uno piensa en la astrología como en un lenguaje simbólico cuyo propósito es el de revelar el significado esencial de situaciones vitales de todo tipo, deberá tratar de entender la filosofía que se halla detrás del simbolismo. Una comprensión de la distinción entre los valores-tiempo y los valores-espacio, entre las aproximaciones al conocimiento existenciales y las arquetípicas, son aquí de gran importancia. La ambigüedad conceptual que se en-

cuentra, prácticamente, en cada campo de la astrología a menudo es debida a una falta de diferenciación entre estos dos acercamientos.

El tipo de polarización geométrica resultante de un aspecto de oposición —como entre Aries y Libra— no es una cuestión de experiencia inmediata en la vida natural. Se requiere objetividad mental y algún grado de pensamiento abstracto. Los dos factores en oposición (es decir separados por 180°) se *complementan* uno a otro dentro del amplio esquema del proceso cíclico, de la misma manera que Yang y Yin se complementan. Pero aunque cada momento en la vida y cada fase cíclica es testigo de la interacción de estos dos factores cósmicos, la victoria relativa de Yang sobre Yin durante la primavera no se *experimenta* al mismo tiempo —ni se puede relacionar directamente— con la ascendencia otoñal de Yin sobre Yang.

Por otro lado, Aries *necesita* a Tauro (el signo siguiente) para “confirmar” —es decir, dar firmeza sustancial a— su impulso “fogoso” hacia una existencia individualizada en un campo claramente delimitado y bien limitado de actividad. Aries necesita a Tauro de la misma manera que un macho necesita a una hembra —como un tipo de actividad altamente proyectivo requiere una curvatura de su sencilla expansividad a lo largo de un camino circular que establezca los límites de un tipo de vida y experimentación personalizadas. De la misma manera, Géminis necesita a Cáncer como la curiosidad multidireccional de conocimiento y experiencias variadas, necesita establecer un centro y la aceptación consciente de sus límites; de la misma forma, el ego emocionalmente creativo del fuerte Leo, sin los sobrios factores críticos relacionados con Virgo, se perdería en vacío dramatismo.

Los signos “masculinos” necesitan ser *confirmados* por los “femeninos” que los siguen a continuación. En cualquier experiencia, el futuro actúa sobre el presente, de la misma manera que la atracción regresiva o kármica del pasado afecta al efímero ahora. Por tanto, los dos signos situados en secuencia constituyen *un emparejamiento operativo*. Aries y Libra, y todos los demás signos opuestos, no lo hacen así, ya que se refieren a actividades que pueden considerarse complementarias sólo en relación a la armonía del Todo zodiacal.

Si estos conceptos básicos se han entendido bien, es fácil observar como los símbolos Sabianos de los primeros grados de cada uno de los doce signos zodiacales encajan dentro del

modelo. *Cada símbolo del primer grado* establece una nota clave (o un potencial de desarrollo significativo) para la completa sección de 30° del signo. A los símbolos de los llamados signos "masculinos" (Aries, Géminis, Leo, Libra, Sagitario, Acuario) los llamo "símbolos-raíz"; y a los de los seis signos femeninos "símbolos de confirmación".

El símbolo raíz de 1° de Aries (*Una mujer recién emergida del mar. Una foca la está abrazando*) es confirmado por el símbolo de 1° de Tauro (*Un claro arroyo de montaña*). En esta primera escena simbólica vemos al ser humano acabando de emerger del vasto océano de potencialidades inconscientes —la atracción regresiva hacia un pasado de fracaso todavía rodea la emergencia de la mujer que se halla dentro de un campo de actividad consciente e individualizada, es decir, la tierra seca. ¿Tendrá éxito esta emergencia? ¿Podrá actualizarse la "transformación" representada en potencia para el 1° de Aries? ¿Podrá la "tierra" sostener a la vida, la fundación para una conciencia individualizada? El símbolo de 1° de Tauro "confirma" la posibilidad de éxito; el claro arroyo de montaña se convertirá en el gran río sobre cuyas orillas crecerá una rica vegetación, más tarde una cultura tribal, y más adelante una ciudad. El río es una forma individualizada de agua. El agua del mar se evaporó en forma de nubes, y cayó en forma de lluvia o de nieve sobre la montaña. A su debido tiempo, el río volverá al mar, con el agua cargada con las impurezas y los productos de deshecho de las criaturas de la biosfera —especialmente de los seres humanos, cuya conciencia opera hoy en día con arreglo a la destrucción de la materia (lo que inevitablemente implica productos de deshecho) y de análisis intelectual (el cual produce una cantidad enorme de desperdicios psíquicos.)

Ya que el ser humano necesita la promesa tranquilizadora de que sobre la tierra habrá agua para mantener la vida, el símbolo para 1° de Tauro confirma las oportunidades operacionales de éxito para el proceso que empezó en 1° de Aries. De la misma manera el símbolo para 1° de Cáncer (*Sobre un barco, los marineros arrián una bandera vieja e izan una nueva*) "confirma" lo que sólo era un comienzo potencial en la Fase 61 del ciclo, 1° de Géminis (*Un barco con el fondo de cristal revela maravillas submarinas*). Este símbolo de 1° de Géminis se refiere a la primera captación consciente del mundo de formas y energías escondidas ("ocultas") por la mente individualizadora. A un nivel más ordinario, el muchacho que nació en una granja remota se da cuenta, al llegar a la edad de ir al colegio, de que su mente se halla inspirada

(y posiblemente desconcertada!) por el contenido de miles de libros y de experiencias desconocidas. ¿Puede actuar constructivamente de acuerdo con este vasto e insospechado conocimiento? El Símbolo 1º de Cáncer confirma esta posibilidad. Puede elegir actuar de acuerdo con nuevos ideales y con un nuevo sentido de valor. Como individuo consciente puede transferir su lealtad a un nuevo tipo de actividad que trascienda las de tipo local o biológico.

Esto a su vez, puede llevarnos a los resultados simbolizados en la escena que acompaña al 1º de Leo (Fase 121): *La sangre de un individuo se agolpa en su cabeza mientras sus energías vitales son movilizadas por el espoleo de la ambición*. Este símbolo estaba anotado en las cartas originales Sabianas de una manera particularmente negativa; de hecho, el proceso de "mentalización" de las energías biológicas del cuerpo puede verse bajo una luz destructiva. ¡Es un proceso peligroso, como lo es en sí misma la civilización! La transmutación de las energías requeridas para el desarrollo de una mente individualmente creativa, a pesar de estar centrada en el verdadero ser tiende en un principio, a romper la armonía de la naturaleza, tanto dentro de la persona individual como en la sociedad. Esto ha sido lo responsable del predominio de las enfermedades de corazón, y de la incapacidad del cuerpo para eliminar toxinas y productos de deshecho, producidos por la tensa actividad del ego que intenta controlar y utilizar las energías biológicas para sus propios fines —lo cual a menudo simboliza un auto-engrandecimiento. Pero el símbolo de 1º de Virgo (*En un cuadro, los rasgos significativos de la cabeza de un hombre están artísticamente enfatizados*) confirma la posibilidad de éxito, porque un retrato revela la transformación interior producida por la voluntad de auto-expresión individual, una transformación que puede ser vista más característicamente en los rasgos y en la expresión de la cara.

Si vamos ahora al 1º de Libra y su símbolo enigmático, (*Dentro de una colección de especímenes perfectos de muchas formas biológicas, una mariposa despliega la belleza de sus alas, atravesada por un fino dardo*), entramos en el segundo hemicírculo del proceso de transformación. Este hemicírculo trata, esencialmente, de la tendencia a la colectivización —es decir, la dominación del principio Yin, o de la Fuerza de la noche. El símbolo de 1º de Libra implica que, si la raza humana quiere ser organizada en un todo global, tiene que actuar de acuerdo con el arquetipo del Hombre. En otras palabras, la acción de grupo es necesaria para actualizar el po-

tencial entero de la naturaleza humana —se podría hablar de la “idea” completa que Dios tuvo del Hombre. Y, a la inversa, si una colectividad de seres humanos quiere tener éxito, tiene que modelar su estructura y su comportamiento de acuerdo con la Idea. Las manifestaciones Divinas, o Avatares, vienen a revelar el carácter y las implicaciones de esta Idea, tanto a los individuos, que se convierten en “iniciados” a través del sacrificio de su pasajera vida de ego, como a los “grupos-semilla”, los cuales, madurando a través de muchas crisis y purgaciones, engendran una cultura y sociedad nuevas.

El símbolo para 1º de Escorpio (*Un autobús turístico lleno de gente en una calle de ciudad.*) sugiere que la transición de los estrechos contornos de una ego-consciencia regida por patrones de actividad terreno-biológicos a un campo más extenso de la vida en grupo de “ciudadanos”, animados por un sentido más amplio de relaciones inter-humanas, es algo posible. Nuestras ciudades modernas y sus alienados y competitivos ciudadanos, no ofrecen sino una caricatura de lo que la “Ciudad Sagrada” (la Nueva Jerusalén o Shamballah) debe ser; el proceso de expansión, no obstante, continúa, aunque sea a través de la glorificación de reflejos negativos de la Idea arquetípica.

Con el 1º de Sagitario llegamos a una descripción de un tipo más cohesivo de colectividad, basado en compartir las luchas y dificultades. (*Veteranos retirados del Ejército se reúnen para revivir viejos recuerdos*). La vida de grupo ha producido lo que, teóricamente, podría ser una élite de hombres cuyos caracteres y voluntades han sido templados por la superación de peligros afrontados colectivamente. Pero, ¿de qué sirve esta gran lucha? El símbolo para 1º de Capricornio (*Un jefe indio reivindica poder ante la asamblea de la tribu*) confirma la validez de esta lucha y de la preparación especial que entraña. Estos esfuerzos hacen posible que un hombre pida y obtenga poder social —un tipo de poder que es el resultado de la interacción social y de la actividad organizada a un nivel “político” (*Polis* es la palabra griega que designa “ciudad”).

El símbolo para 1º de Acuario (*Una vieja misión de adobe en California*) se refiere a los resultados institucionalizados obtenidos de los esfuerzos hechos por una colectividad de hombres conducidos por un ideal, o una meta nacional o religiosa. Una sociedad demuestra su capacidad de expandirse de una manera significativa cada vez que deja una impresión permanente social, religiosa y cultural sobre una tierra extranjera. Pero, ¿sirve realmente de algo esta lucha? El

símbolo para 1º de Piscis (*En una plaza del mercado abarrotada de gente, granjeros y hombres de clase media exhiben una gran variedad de productos.*) confirma que así es, al menos a nivel de la comunidad. Las instituciones pueden durar o pueden desmoronarse, pero el impulso que ha salido de ellas ha establecido un continuo comercio commingling de seres humanos, que hace la vida más rica y más confortable para una comunidad de gente. *El nivel de la conciencia humana se ha elevado* a través de la expansión de puntos de vista e intereses. Se produce una circulación de valores que construye, gradualmente, “la Comunidad Universal del Hombre” (según palabras de Thomas Jefferson).

De ahí que el proceso cíclico haya ido desde la insegura emergencia de la expansión inconsciente del ser, hasta el más amplio organismo social de una cultura inspirada por ideales y metas trascendentales. La implicación, para la persona individual, es una transformación de su conciencia y un desarrollo de su mente y sus poderes, porque es sólo a través de relaciones complejas —complejas y variadas, aunque dentro del campo estructurado de actividades de grupo— cuando se puede expandir la conciencia del hombre y alcanzar un nivel más alto de entendimiento.

De lo anterior se hace evidente que el ciclo zodiacal estará dividido en seis partes, en vez de los doce signos más o menos independientes uno de otro. La totalidad del ciclo se diferenciará de una manera natural en un modelo de seis partes; de ahí que el número 6 juegue un papel básico en la vida, al menos al nivel en el cual la conciencia alcanza *objetividad*. Hablamos de este tipo de conciencia como “auto-conciencia” (o, como la llama Teilhard de Chardin, “conciencia reflexiva”) porque las impresiones que constituyen los datos puros de la conciencia están, en esta etapa, referidas a un “centro” —es decir a un experimentador capaz de decir “Yo” y “Yo experimento... por tanto, yo soy” (una afirmación más significativa que la famosa de Descartes “Pienso, luego existo.”)

La secuencia de 64 fases del I Ching simboliza las interacciones cíclicas de los dos Principios, Yin y Yang; pero no existe ningún centro evidente en el gran símbolo del Tai Chi. Los mismos hexagramas, ya que son formas geométricas, poseen una forma parecida a un cuadrado. Por otro lado, cuando se enfatiza la naturaleza de seis partes del proceso de diferenciación, nos aparece en la mente, de una manera natural, la figura geométrica circular que menciona-

mos en la página 39: es decir, aquélla que muestra 6 círculos contiguos del mismo tamaño rodeando a un círculo central también del mismo tamaño. El círculo central se refiere al "propio-ser" (auto) de la palabra "auto-consciencia". Representa a la persona individual en el centro de su carta natal —el individuo, no el globo terráqueo!— al menos desde el punto de vista de una astrología "humanística" centrada en la persona.

El propio-ser central es el experimentador. Los seis círculos que se hallan rodeándolo en el símbolo geométrico, representan los poderes básicos del experimentador, las seis maneras esenciales por las cuales, no sólo puede experimentar su entorno a todos los niveles, tanto psíquico y espiritual-mental como físico y biológico, sino mediante las cuales puede *responder* a los impactos que su medio ambiente ejerce sobre él.

La capacidad *consciente* de responder a un impacto y no simplemente de *reaccionar* a él química o eléctricamente, es la señal del hombre auto-consciente. Las reacciones psicológicas son automáticas e instintivas, pero, hablando estrictamente, las "respuestas" llevan el sello del individuo experimentador. Las "reacciones" en las plantas y en los animales —y, de hecho, muchas veces, en los seres humanos ordinarios— están "programadas" por un poder que es genérico, pero que no está individualizado. Las verdaderas "respuestas" están auto-dirigidas; revelan y expresan la individualidad de una persona.

Siempre hay un grado de singularidad en las respuestas de una persona individualizada, pero es todavía más importante el hecho de que el individuo utiliza conscientemente el *poder* (en sánscrito, *shakti*) en lugar de, simplemente, liberar *energía*. El "poder" emana de un centro; la "energía" puede ser liberada de cualquier lugar en que el impacto haya sido registrado por los sentidos y centros nerviosos correspondientes. Esta es una distinción muy importante, aunque raramente enfatizada.

Allá donde hay un centro, un experimentador, también existe la capacidad de *utilizar el poder*, y de utilizarlo deliberadamente, con diferentes propósitos, y, a medida que la evolución sigue su camino, a diferentes niveles. Durante las Eras "vitales", el hombre primitivo utilizaba el poder mayormente a nivel biológico. Era un agricultor y un criador de ganado, ocupado de controlar el poder de multiplicación de la semilla vegetal y animal. Trataba con las energías de la "vida", y adoraba todo lo relacionado con su poder de se-

milla-multiplicadora que es la característica básica de vida. Entronizó el poder de vida en el cielo, identificándolo o simbolizándolo con las “Luminarias” —el Sol y la Luna. Y, como se dió cuenta de que este poder fluctuaba y actuaba cíclicamente de acuerdo a una secuencia regular de modos de actividad, correlacionó esos *cambios* estacionales con las posiciones del Sol y de la Luna trazadas a lo largo del fondo de *patrones* aparentemente fijos producidos por lo que se ha dado a conocer como “estrellas fijas” —y, en algunos casos específicos, con la primera aparición de una estrella en el horizonte en un determinado momento del año.

La astrología arcaica, que sin duda precedió en miles de años a los grandes períodos de las sociedades Egipcia y Caldea, trataba de la utilización del poder vital con el propósito de la supervivencia y expansión de grupo. Pero, al mismo tiempo que las primeras tribus aumentaron de tamaño y se desarrollaron unidades sociales más amplias y ciudades, se añadió un nuevo nivel de conciencia y actividad al aspecto puramente biológico de la vida. El poder social puede ser utilizado tanto como el poder de la vida orgánica. La riqueza y otras ventajas sociales pueden ser multiplicadas de la misma forma que la semilla física. El nivel de actividad al cual se refiere nuestra palabra *cultura* puede ser paralelo al del cultivo biológico, pero el primero es mucho más susceptible de diferenciación y expansión que el último, aún a pesar de que las actividades socio-culturales deben basarse, en gran manera, en la operación satisfactoria de procesos biológicos.

Pero, así como el poder de la vida bipolar, simbolizado por las dos Luminarias, sigue siendo la base del poder para el hombre, los muchos trasfondos de la vida sociocultural y sus combinaciones variadas y siempre-cambiantes presentan un nuevo campo para el desarrollo del individuo. Este es el campo de la mente y de la infinita complejidad de modelos de respuestas-sentimiento, que se elevan como respuestas a las más variadas experiencias que resultan de relaciones interpersonales y entre grupos. Este nuevo campo fue relacionado por los antiguos astrólogos con los planetas y con sus ciclos rítmicamente interconectados.

Existe una importante distinción entre el primordial poder de vida bipolar (Sol-Luna) y los poderes diferenciados secundarios nacidos de relaciones interpersonales y de grupo a nivel sociocultural (los planetas). Desafortunadamente, esta distinción ha sido notablemente olvidada o tratada de minimizar por los astrólogos modernos. Esto, en relación con nuestro presente estudio, es algo importante porque nos ha-

llamos aquí enfrentados con dos tipos de diferenciación del Poder central del universo, y esta diferencia puede afectar a la interpretación de los símbolos Sabianos y a su más significativa aplicación a los varios tipos de situaciones.*

Los "símbolos-raíz" discutidos en las páginas precedentes, se refieren a los seis *modos de operación* fundamentales del poder de la vida única. Junto con los "símbolos de confirmación", caracterizan ampliamente a los pares de signos (zyzygs) que dividen todo el proceso zodiacal en seis períodos. Es decir, mientras sigue adelante todo el "ciclo de transformación", se están llevando a cabo seis grandes propósitos en secuencia. Antes que nada, debe de haber una EMERGENCI de lo Inmanifiesto —las "Inmensas Aguas del Espacio", o Caos, en sentido metafísico. Esto se refiere al par Aries/Tauro. Aquello que ha nacido debe pasar a través de un período de DESARROLLO de su potencial original de ser (Géminis/Cáncer). Entonces, sigue un período de EXPRESIÓN de su potencial en su aspecto más característico (Leo/Virgo). La auto-expresión, ya sea en su aspecto creativo o estructural-técnico, conduce a un nuevo nivel de realización y experiencia, y alcanzamos la etapa de REORIENTACIÓN con arreglo a los valores y los hechos básicos de este nuevo nivel (Libra/Escorpio). El paso siguiente implica un nuevo tipo de operación o de modo de poder, y la palabra clave del zyzygy Sagitario/Capricornio es COORDINACIÓN. Más adelante sigue la simbólica FORMACIÓN DE LA SEMILLA que se refiere al par Acuario/Piscis.

Si uno considera dicha secuencia, y tal vez, medita sobre su significado, puede verse cómo las palabras clave pueden aplicarse a muchos tipos de situaciones y de ciclos. Podemos exponer brevemente el modo en que los símbolos Sabianos para los primeros grados de los dos signos encajan dentro de la nota clave del período del proceso zodiacal que constituyen.

* No puedo discutir aquí la manera por la cual los planetas diferencian el poder central e indiferenciado del Sol. He tratado de este tema en formas diversas en mis tres primeros libros, *La Práctica de la Astrología*, *Nuevas Mansiones para Hombres nuevos*, y *Tríptico*. Todos los planetas hasta Saturno, incluido éste, se refieren a los cinco centros básicos de actividad o niveles de conciencia en el ser humano: Mercurio, Venus, Marte, Júpiter, Saturno. Los planetas más allá de Saturno, no "pertenecen", esencialmente, al sistema solar per se. Simbolizan el proceso de transformación que opera durante la transición entre el todo cósmico menor (el sistema solar o "heliocosmos") y el todo cósmico mayor, la galaxia.

1. ARIES simboliza todos los comienzos *al nivel del poder vital*. Representa el comienzo del proceso de individualización, que conduce al establecimiento de formas estables de existencia. Cada nuevo nacimiento constituye la “emergencia” de una matriz envolvente —y también un proceso de germinación, con todo el esfuerzo que entraña. El símbolo para 1º de Aries implica, no sólo una emergencia del mar, sino una entrada al nuevo campo de existencia, la tierra seca. El símbolo para 1º de Tauro una dirección polar opuesta del poder vital. “El claro arroyo de montaña” *desciende* hacia las llanuras. Esto confirma la posibilidad de vida sobre la tierra. Los dos símbolos, considerados juntos, evocan el bien-conocido ciclo del agua, océano, nubes, lluvia, río, océano.

En la filosofía ocultista de la India, este modo de operación del poder de la Vida universal (el *shakti* del Supremo Ser y de la Consciencia) se relaciona con *Parashakti*, que es definido por Subba Row como “la gran fuerza suprema o poder. Se refiere, incluyéndolo, al poder de la luz y el calor”.* Puede decirse que la “luz y el calor” son los dos aspectos primordiales del poder cósmico que está detrás de la voluntad-de-ser de cualquier organismo viviente. “Ser” significa también “irradiar”; la calidad de cualquier ser se demuestra por el carácter de sus radiaciones.

2. Con GÉMINIS llegamos a una fase de revelación de potencialidades de existencia previamente ocultas a la conciencia. De ahí que el signo represente una avidez de experiencias y conocimientos de todo tipo. El símbolo para 1º de Géminis es relevante porque la conciencia de un individuo es como una barca flotando sobre la inmensa expansión de conscienciaciones posibles. Lo que es cognoscible es infinito. Pero una parte de la barca se hace transparente y muchas cosas ocultas pueden ser reveladas, especialmente si el piloto (teóricamente, el Maestro) la conduce sobre las áreas más significativas de lo todavía-desconocido-pero-cognoscible. La conciencia individual que una vez emergió del mar del Inconsciente es ahora capaz de descubrir objetivamente algo de sus misterios oceánicos.

El período de “desarrollo” corresponde a un poder llamado *Gnanashakti* en sánscrito. De acuerdo con Subba Row, este poder tiene dos aspectos:

* Subba Row, “Los doce signos del zodíaco” (perteneciente a *Una colección de Escritos Esotéricos de Subba Row*, Bombay, 1917) Se incluyen también citas de este artículo en *La doctrina secreta*, edición original, Vol. 1, págs. 292-93.

1. Cuando se halla bajo la influencia o el control de condiciones materiales, se manifiesta particularmente como (a) el poder de la mente cuando interpreta nuestras sensaciones; (b) su poder cuando recuerda ideas pasadas (memoria) y eleva esperanzas futuras; (c) su poder cuando es exhibido en lo que los modernos psicólogos llaman "las leyes de asociación" que nos permiten formar conexiones *persistentes* entre varios grupos de sensaciones y posibilidades de sensaciones, y, de ahí, generar la idea o noción de un objeto externo; (d) el poder de conectar nuestras ideas por medio del misterioso lazo de la memoria y, de ahí, generar la noción del yo o individualidad.

2. Cuando se ha liberado de los vínculos de la materia, algunas de las manifestaciones de este *shakti* son la verdadera clarividencia y la psicometría.

Al nivel medio de la conciencia del hombre de hoy en día, este poder Géminis trata de la interpretación, asociación y clasificación de las sensaciones y, en última instancia, de conceptos. Después viene la fase Cáncer, cuyo propósito básico es la base estable de conexiones persistentes y permanentes entre sensaciones y entre ideas. En el caso de las sensaciones, estas conexiones producen la noción de *objetos*: en el caso de las ideas, la noción de una *identidad permanente o yo*. El símbolo para 1º de Cáncer representa a los marineros dispuestos a izar una bandera nueva. Este símbolo revela el desarrollo progresivo de las potencialidades del individuo humano mientras trata, periódicamente, de re-formar los standards sobre los que ha construido su sentido del yo y su orientación hacia la vida en general. Un hombre es "lo que piensa dentro de su corazón", dice la Biblia. Géminis "piensa", pero Cáncer establece una cierta categoría de pensamiento dentro del "corazón", y lo convierte en una piedra angular "persistente" y "permanente" de la vida personal. No existe desarrollo del ser excepto a través de esas dos fases de existencia individual: la creación de categorías de pensamiento y de standards personales. Este poder toma las formas de conocimiento y auto-realización.

3. Con LEO llegamos a la capacidad, característica del hombre, de auto-expresión. En relación con la diferenciación, en seis partes, del único Poder original, esta es, en sánscrito, Ichchashakti, "el poder de la voluntad". De acuerdo con Subba Row, "Su manifestación más común es la generación de ciertas corrientes nerviosas que ponen en movimiento los músculos requeridos para la consecución del objeto deseado."

"Ich-cha" es, literalmente, la energía del yo (Ich). Es la voluntad consciente y deliberada del "Yo" en contraposición

con el impulso bio-cósmico o espiritual, mayormente inconsciente, que compele a salir del útero a lo que será un niño o a cualquier nuevo comienzo que tenga lugar a partir del fin de un ciclo. Aries es esencialmente la expresión de la vida, o expresión de Dios (a través de nuevas Ideas o Impulsos creativos), mientras que Leo es auto-expresión. De ahí que el símbolo para 1º de Leo revele el resultado de la voluntaria y determinada concentración del individuo en alcanzar el nivel de la mente creativa.

El símbolo para 1º de Virgo complementa esta escena acentuando los rasgos idealizados de un hombre en un retrato dibujado mediante la habilidad del artista. La evolución humana requiere no sólo el ejercicio del poder de auto-expresión (Leo), sino del poder de auto-expresión *selectiva* (Virgo). Se requiere, una vez más, un "standard." Pero mientras el símbolo de Cáncer hablaba de una "bandera" izada en un barco —una declaración *social* de lealtad y propósito (de "nacionalidad")— el símbolo de Virgo describe el "retrato" de un artista —de ahí la expresión idealizada nacida de la visión creativa y de la penetración *individualizada* a través de las apariencias. Virgo se ocupa del establecimiento de un standard de valores consciente e individual —y, por tanto, con la facultad discriminatoria. La auto-expresión (Leo) siempre debe estar unida a la discriminación (Virgo), si el individuo quiere llevar a cabo el significado básico del Hombre.

4. Con el zzyzygy de LIBRA y Escorpio llegamos a un período de reorientación. Esto, literalmente, significa encontrar un nuevo Oriente, un nuevo Este, una nueva Fuente de Poder; la salida del Sol por el este siempre simboliza la fuente de poder y vitalidad. Este nuevo poder es el poder generado por modelos permanentes de relaciones interpersonales socioculturales. Pero, como acabo de afirmar, para que un asunto comunitario sea de valor permanente y lleve un significado más-que-personal, debe ser una incorporación de un arquetipo, es decir, de una idea o un ideal que es parte de la estructura evolutiva y del propósito del ciclo dentro del cual toma forma. De ahí que la necesidad básica es *visualizar* el arquetipo. Este proceso de visualización puede tener lugar de muchas maneras —por ejemplo, al modo semi-inconsciente o inspiratorio del gran artista creativo, o la manera, más conscientemente dirigida, de algunas meditaciones ocultas. (Esto se refiere al símbolo de la mariposa de 1º de Libra).

El término sánscrito para este poder es *Kriyashakti*: “El misterioso poder de pensamiento que permite producir resultados externos, perceptibles y fenoménicos por su propia energía inherente.” Y Subba Row añade: “Los antiguos sostenían que una idea se manifestaría *externamente* si la atención es profundamente concentrada sobre ella... Un yogui generalmente realiza sus proezas por medio de *Ichchashakti* y *Kriyashakti*.” Y esto es también lo que los practicantes del Nuevo Pensamiento afirman ser capaces de lograr.

La visualización efectiva de un arquetipo (Libra) requiere, no solo atención concentrada, sino un profundo *sentimiento-deseo*. Aquí es donde entra la fase Escorpio del proceso. El símbolo para 1º de Escorpio puede, a primera vista, parecer inadecuado, pero, en un sentido profundo, es significativo. El nuevo paso debe ser *experimentado* física y emocionalmente dentro de la profundidad del propio ser. Se puede pensar en el ideal de “civilización” en toda su complejidad de relaciones inter-personales o, a un nivel más alto, en el ideal de la verdadera Hermandad ocultista y la “Logia Blanca”, pero uno *ha de estar allí* en alguna experiencia profundamente personal —quizás un sueño muy vívido e inolvidable— para que el ideal se convierta en una realidad irrefutable para la conciencia y un compromiso firme e indestructible.

5. SAGITARIO, con su polaridad operativa, Capricornio, nos revela la necesidad de lograr una coordinación estable y orgánica de todos los elementos de la personalidad, empezando con el más básico. Para poder construir un todo al menos relativamente permanente, las interacciones entre todas las partes interdependientes de este todo —bien sean células y centros nerviosos dentro del cuerpo humano, bien individuos dentro de un Estado nacional— deben operar sobre bases armónicas y firmes. El símbolo para 1º de Sagitario (una reunión de veteranos del Ejército) puede no parecer adecuada, pero si observamos de nuevo lo que implica, podremos ver cómo se refiere a los resultados de una relación fuertemente “coordinada” entre unidades sociales —una coordinación que en muchos casos, adquiere su fuerza experimental crucial en una severa lucha por la supervivencia.

Este símbolo es confirmado por el del 1º de Capricornio, ya que la coordinación tiene que conducir a una centralización del poder a través de alguna forma de liderato. El poder oculto relacionado con este período es *Kundalini*.

shakti, del que tanto se ha hablado y tan poco se ha entendido. Subba Row habla de él como

(El) poder o fuerza que se mueve por un camino curvo o serpantino. Es el principio de vida universal que se manifiesta por todas partes en la naturaleza. Esta fuerza incluye dentro de sí misma las dos grandes fuerzas de atracción y repulsión. La electricidad y el magnetismo no son más que manifestaciones de ella. Esta es la fuerza o poder que trae consigo la adaptación continua de relaciones internas a relaciones externas, lo cual, según Herbert Spencer es la esencia de la vida, y es esta continua adaptación de *relaciones externas a relaciones internas* lo que constituye la base de la reencarnación de las almas, de acuerdo a la doctrina de los antiguos filósofos hindúes.*

Al nivel social podemos ver cómo esta definición de *Kundalini-shakti* tiene una referencia significativa al Ejército de una nación, porque el poder de un ejército es la base sobre la cual una nación se relaciona efectivamente con otras naciones en términos de poder, al menos en la presente etapa de la evolución humana. Sagitario se refiere a un ansia innata de expansión a través de un “espacio vital” cada vez más amplio. Es un signo “Jupiteriano” que se conecta con la región lumbar de la espina dorsal y con los músculos y nervios que controlan la pelvis y las piernas. Sin embargo, Saturno “gobierna” sobre la base de la espina dorsal y los huesos pélvianos, y Capricornio sobre las rodillas, de las cuales depende la función de las piernas. De esta manera, Sagitario y Capricornio, y sus dos regentes planetarios, quedan relacionados.

En Yoga, el *Kundalini* es definida como una fuerza enroscada en la base de la espina dorsal dentro del Chakra-raíz (central) llamado *Muladhara* y que se halla controlado por Saturno. Esto significa que “el principio de vida universal” (Subba Row), tras haber expresado un aspecto particular de sí mismo en un cuerpo humano, existe en este chakra todavía en su naturaleza universal, pero “dormido”. Cuando ha despertado totalmente, se dice que sube a lo largo del canal central de la columna vertebral (*sushumna*), reuniendo las energías vitales de cada célula y órgano del cuerpo, que hasta entonces parecían sin vida. El ascenso de las corrientes vitales hasta el centro de la cabeza (*Ajna*) polariza el descenso de una fuerza espiritual; Shiva se une a Shakti y la conciencia individualizada se universaliza, al menos en algún grado. Este “matrimonio divino” libera dentro de la cabeza una

* Op. cit., p. 7, pie de nota.

misteriosa “ambrosía” la cual mientras desciende a través del fluido cerebro-espinal regenera la totalidad del organismo.

6. Finalmente llegamos a ACUARIO. En un sentido más mundano, la “ambrosía” puede relacionarse con los productos culturales que se crean durante el gran período de una sociedad cuyos ritmos de existencia e ideales colectivos se han estabilizado, y esto confiere expresión concreta a los arquetipos de esa sociedad. Los trabajos de arte y literatura inmortalizan la cultura que los produjo, estableciendo de esta manera su función y significado dentro de “la Comunidad Universal del Hombre”. Una sociedad experimenta su “formación de la semilla”.

El símbolo para 1º de Acuario (*una misión en California*) no necesita mayor explicación. En ella podemos fácilmente visualizar la semilla de una sociedad y de una religión sembradas en una nueva tierra, perpetuándose a sí misma y sus ideales. El símbolo para 1º de Piscis lleva al proceso de formación de semilla o recolección al nivel de un intercambio socio-económico enérgico y vitalizador. Un “mercado público” es un lugar para el intercambio de “valores semilla”, ya sean productos agrícolas o dinero.

El poder relacionado con esta fase de actividad es *Matrikashakti*. En palabras de Subba Row, esto significa “literalmente la fuerza o el poder de las letras o de las palabras, o de la música. La totalidad del antiguo Mantra Shastra tiene esta fuerza o poder en todas las manifestaciones de su dominio de la materia. El poder de la Palabra del que habla Jesucristo es una manifestación de este *shakti*. La influencia de la música es una de sus manifestaciones más comunes. El poder del inefable nombre mirífico es la corona de este Shakti.”

El-mundo-en-el-comienzo (Evangelio de San Juan) es la semilla germinada —una semilla que era el producto de un ciclo cósmico previo y que fue sembrada en un nuevo campo de Espacio, creando la *matriz* para un nuevo universo (de ahí el *Matrika-shakti*). Una palabra creativa o tono, un mantra, produce, como hemos visto, un nuevo campo de Espacio en el cual un nuevo Impulso espiritual puede tener su comienzo gerinal. En el nivel socio-cultural este poder de la palabra creativa se refiere a las palabras y actos, liberadores-de-símbolos, de los “hombres-semilla” dentro de los cuales el ciclo alcanza su estado omega.

El carácter complementario de los signos y grados opues-

tos del zodíaco del que hablé al comienzo de este capítulo —la segunda forma de relaciones binarias— ha sido enfatizado por Marc Jones en su libro, *Los símbolos Sabianos en Astrología*. Jones afirma que “los grados que se hallan uno enfrente del otro a lo largo del círculo, se hallará que se complementan unos a otros de una manera mutuamente iluminadora, y este hecho ha sido de gran ayuda al estudiar el simbolismo detalladamente.” Personalmente, encuentro difícil reconocer la validez de muchas de las correlaciones verdaderamente abstractas que ha deducido este eminentemente pionero de la reformulación de la Astrología. Esto, sin duda, viene del hecho de que él y yo llevamos a cabo un acercamiento a los símbolos y al problema de la interpretación desde puntos de partida muy diferentes y distintos tipos de mente. Como el mismo escribió: “Existen ilimitadas maneras por las cuales pueden ser interpretados los símbolos Sabianos; y tanto el estudiante como el astrólogo profesional, no deben de limitarse a un solo modo de acercamiento.”*

Mi acercamiento no es sólo holístico, sino mayormente en términos de la potencialidad de la experiencia concreta. El zodíaco con sus signos y sus símbolos, es una expresión simbólica de una secuencia cíclica de tipos de experiencias arquetípicas. Es vivida existencialmente en todo momento por personas humanas que tienen sentimientos, dudas, problemas sociales, aspiraciones y anhelos de trascendencia. Los mismos símbolos tratan de escenas concretas, normalmente experiencias cotidianas de los Americanos. He intentado extraer de todos los elementos de estas escenas o imágenes su significación vital en relación con la transformación de sucesos aparentemente fortuitos en fases determinadas y significativas de un proceso. Vivimos este proceso constantemente, en pequeños o en amplios círculos. Pero es un proceso completo. Tiene dirección. El tiempo real es unidireccional, y lo veo como algo determinado. Un gran oculista y un médico de corazón muy compasivo, el Dr. D. J. Busell, dijo una vez que, “El tiempo es la elaboración del Plan de Dios”. Los símbolos son unidades de tiempo cíclico. Fluyen hacia una conclusión en una experiencia de duración, que es a la vez la semilla de un nuevo comienzo. Lo significativo es el vivir y la dirección en que este vivir se mueve.

Por estas razones, al relacionar por ejemplo, Aries con Libra, intento evocar el significado dinámico que Libra

* Los símbolos Sabianos en Astrología, pág. 37.

debería de tener para la "mujer que acaba de emerger del mar" —el significado de una meta que establezca una dirección. Cuando utilizo el término "meta", no me refiero a lo que podría serlo para el vendedor de seguros de vida o para el hombre ambicioso que quiere convertirse en ejecutivo de su compañía —es decir, no me refiero a un logro particular y rígidamente establecido, y, por lo tanto, limitador. Me refiero a la consumación de un ideal central en la vida, que esencialmente implica la actualización del potencial de ser individual de cada uno, *o aquello para lo que ha nacido uno*.

Si uno asume este tipo de actitud cuando interpreta la relación entre símbolos opuestos del zodíaco, la interpretación toma un carácter teleológico (es decir, intencional). Preguntamos al símbolo que es lo que estamos investigando. Esto, inmediatamente, nos trae a la mente otra pregunta: ¿A qué nos conducirá? De ahí que el significado de lo que ocurre en el símbolo de 1º de Aries queda elucidado al considerar el símbolo para 1º de Libra. Libra está potencialmente presente en 1º de Aires —y como vimos al comienzo de este capítulo, 30º de Piscis, el final del ciclo, está potencialmente presente en 1º de Aires.

Pero dos preguntas básicas están a punto de surgir: ¿Cómo puede uno, de la mejor manera, llegar al final? y ¿Cuál es el significado completo de todo el proceso? En otras palabras, estamos tratando con cuatro consecuencias fundamentales en el mismo instante en que el proceso comienza; éstas pueden ser expresadas de una manera más simple, mediante cuatro palabras: que, hacia-dónde, cómo y por qué.

Sobre estas bases es como yo entiendo el término de complementariedad. No es sólo cuestión de dos opuestos polares, sino de cuatro elementos de significación. Esta división en cuatro elementos nos lleva al concepto de *mandala*, que últimamente se ha hecho tan popular. De hecho, el usual mandala es la expresión jeroglífica de carácter cuádruple de los ciclos vitales. Está claro que una carta natal astrológica es un mandala —el mandala de la encarnación de un individuo particular que ha emergido del útero en un momento concreto, en un lugar concreto y con un propósito concreto. La estructura primaria de una carta natal se define por dos ejes perpendiculares uno a otro, el horizonte y el meridiano. Aquí tenemos también una dualidad. He hablado de ella como la dualidad de la conciencia y el po-

der.* Cada uno de los dos factores tiene dos aspectos esenciales. De ahí tenemos los cuatro Angulos de la carta. El zodíaco completo de 360 grados es también un mandala cuyos cuatro "Ángulos" (o fases críticas) son los equinoccios y los solsticios. Utilizando el concepto de las cuatro partes podemos establecer una inter-conexión significativa entre los símbolos Sabianos. Esto nos será muy provechoso cuando en la Parte Cuarta, tratemos de la aplicación práctica de los símbolos.

* Ver mi más reciente libro *Las Casas Astrológicas: El Espectro de la Experiencia Individual* (Doubleday, 1972).

2

LA CRUZ Y LA ESTRELLA

La cruz formada por el horizonte y el meridiano —los ejes de la conciencia y el poder— ha dado lugar a interpretaciones variadas a diversos niveles de significado. Cuando tratamos de los símbolos Sabianos y de su interpretación con arreglo a un proceso cíclico, tenemos que dar un significado algo especial pero altamente significativo a los dos extremos del eje de la conciencia. La conciencia es el resultado de la actividad, aún cuando tenemos que darnos cuenta de que el carácter de esta actividad, en su aspecto creativo, depende de un previo aspecto transcendente de la conciencia. Hablando en términos simbólicos, el proceso de germinación, que es el punto donde comienza la actividad en el reino vegetal, saca al exterior lo que estaba latente en la semilla. Cada acción se puede decir que sale de algún tipo de semilla; al nivel metafísico más elevado, la semilla universal es el Espacio.*

El espacio universal, a menudo, ha sido simbolizado por un océano, un infinito océano de potencialidad. En el grupo de símbolos Sabianos, la emergencia de actividad —y, por tanto, de conciencia, ya que la conciencia se halla implícita en esta actividad— es representada por el 1º de Aries, porque este grado representa el comienzo de un ciclo de actividad. Una nueva forma de existencia está emergiendo, rodeada por el karma del pasado (la foca abrazando a la mujer). En los símbolos siguientes vemos cómo esta actividad va ganando su objetividad (2º), en una intuición profunda de su totalidad (3º), logrando un sentimiento de las

* Durante períodos de “manifestación” cósmica existencial, el Espacio se extiende en muchas dimensiones ya que existen muchos niveles de actividad cósmica. Pero, en términos de “no-manifestación” se dice que el Espacio se ha retirado hacia dentro en el punto matemático sin dimensiones.

energías polarizadas de las que depende para poder operar (4°), y revelando una capacidad latente para trascender su naturaleza (5° , el triángulo con alas). Esta emergencia conduce a una condición en la cual, el impulso creativo, se encuentra esencializada en la revelación completa de la forma-semilla arquetípica que la ha llamado a ser con un propósito concreto.

La forma arquetípica es simbolizada por la perfecta "mariposa" del símbolo 1° de Libra. La forma es perfecta. La mente consciente, sobre la base de la revelación del arquetipo, es capaz de participar dentro de un grupo como un igual entre iguales, *porque* ha tenido la "visión" de su perfección inherente arquetípica. Pára el indio americano, tener una visión de un arquetipo (o totem) es una fase esencial del proceso al final del cual un muchacho es capaz de asumir las responsabilidades del hombre adulto. Como afirmó un hechicero: "Un hombre que no ha tenido su Visión no sabe cuál es su lugar en el mundo. ¿Cómo puede entonces vivir?" En el Zodíaco, Libra tiene poco que ver con "equilibrio" —una interpretación más superficial del símbolo de las Escalas— sino que se refiere a la toma de conciencia del propio *valor* de uno en relación con el lugar y la función que ocupa dentro de una comunidad más amplia. Sea la comunidad grande o pequeña, representa un "todo más amplio" dentro del cual la persona consciente puede y, de hecho, debe operar. En Libra, un individuo aprende las bases sobre las que este tipo de operación puede llevarse a cabo significativamente.

Interpretada de esta manera, la relación entre los símbolos de 1° de Aries y 1° de Libra puede aplicarse, teóricamente, a la que hay entre dos fases o símbolos opuestos dentro del proceso cíclico. En muchos casos, sin embargo, no es fácil establecer el significado de este tipo de relación sobre esta base primaria. La situación es normalmente elucidada introduciendo la segunda dirección axial; es decir, estudiando los dos símbolos que están en aspecto de cuadratura con respecto a los que están siendo considerados. En el ciclo del año, los grados de los solsticios, 1° de Cáncer y 1° de Capricornio, están en relación de cuadratura con los grados del equinoccio, 1° de Aries y 1° de Libra.

Las fases del equinoccio del ciclo del año representan los principios de *consciencia*, debido a que las dos energías que se interaccionan (Yang-Yin, o Fuerza del Día y Fuerza de la Noche) tienen la misma fuerza, y el principio del *poder* queda neutralizado. En los solsticios de verano e invierno una

fuerza, siendo *casi* totalmente dominante, hace, normalmente, una gran muestra de poder. Los dos tipos primarios de poder son (1) el poder de ser efectivamente lo que uno es como forma particular de existencia, y (2) el poder de utilizar lo que uno es dentro de un “todo más amplio” dentro del cual uno es llamado a actuar. De ahí que el 1º de Cáncer (*marineros izando una nueva bandera*) estabiliza, con el poder y la determinación Yang, totalmente disponibles, la forma de vida y conciencia que emergió en el 1º de Aries. Por otro lado, 1º de Capricornio nos presenta a “un jefe indio” capaz de utilizar procedimientos *sociales* para una visión que ha tenido de su ser esencial se haga concreta y aceptable para su comunidad. En esta etapa de Capricornio vemos en acción al poder público y oficial.

La secuencia cuádruple que une los símbolos de los solsticios y los equinoccios está clara, y se erige como prototipo* de todas las relaciones similares, cuaternarias o cruciformes que haya entre las 360 fases del proceso cíclico y sus símbolos. Los símbolos de los primeros grados de los cuatro signos “fijos” pueden ser interpretados de la siguiente manera: El “claro arroyo de montaña” de 1º de Tauro se refiere a la fase inicial del ciclo planetario del agua, visto desde el nivel de la vida en la biosfera, que depende del agua disponible. Cuando el pequeño arroyo de montaña se convierte en un gran río, los hombres pueden construir ciudades en sus orillas; hoy en día, el rápido descenso del agua hacia las llanuras puede ser utilizado para producir poder eléctrico. De la misma manera los seres humanos son capaces de “contener” sus energías vitales y transmutarlas en poder-mental. Este poder se enfoca dentro de la cabeza (ver el símbolo para 1º de Leo). El símbolo de 1º de Escorpio nos muestra a gente, que tal vez ha vivido cercana a la tierra que ha cultivado, quedándose fascinada por la gran ciudad. Clara en su origen, la vida se ha convertido en la interacción siempre en movimiento de hombres que participan en el ritmo cotidiano de la vida de la ciudad, con sus venenos a la vez que con sus logros culturales. El poder, estabilizado y relativamente permanente, de la cultura es entonces evocado por el símbolo de 1º de Acuario (*una misión en California*).

Los cuatro signos “mutables” del zodíaco pueden ser

* Un “prototipo” es la primera y básica manifestación concreta de un arquetipo. Se podría decir que es una proyección de la idea arquetípica dentro de la substancia terrena como un “Ejemplar”.

relacionados, de una manera todavía más significativa, mediante los símbolos de sus primeros grados, que marcan la nota clave de sus respectivos períodos dentro del ciclo. 1º de Géminis (*una barca con el fondo de cristal revela maravillas del fondo del mar*) nos muestra la naciente conciencia individual expandiéndose a través del contacto con la gran cantidad de conocimientos reunidos por la raza humana e inherente, ahora, al Inconsciente colectivo, a la vez que en millones de libros. El símbolo para 1º de Virgo (*un retrato*) revela, por un lado, cómo la actividad mental deja su marca sobre un rostro individualizándolo, y por otro, el poder creativo de la mente adiestrado para discernir y reproducir las características sobresalientes de un ser viviente o de una situación.

El contacto con la acumulación de valores colectivos que constituyen el sustrato de una cultura (1º de Géminis) conduce al tipo de actividad que en nuestro mundo de conflictos es necesaria para preservar y expandir un “todo-cultural” —un modo de vida y sus grandes Imágenes, un modo que se halla implícito en 1º de Sagitario. Últimamente, la sociedad, que está siendo sostenida por aquellos que han arriesgado sus vidas por la defensa de sus standars, expresa su vitalidad y salud a través de los complejos rituales de la plaza del mercado (1º de Piscis).

Si divimos geométricamente por cuatro la totalidad del círculo, obtenemos un cuadrado, una figura cuyo significado simbólico es estabilidad, solidez y resistencia al cambio. A nivel social es el burgués, el “cuadrado”. El número 4 se refiere, básicamente, al mundo material. En el ciclo de 7 años universalmente enfatizado, el cuarto año representa la base del ciclo. Los primeros tres años se refieren al descenso del espíritu dentro de la materia (o de la Idea dentro de la forma concreta) y los últimos tres grados, a la evolución gradual, al refinamiento de la forma y a la espiritualización o desmaterialización de la conciencia que al principio del cuarto año se había empezado a identificar con la forma y las energías de la materia. El cuarto año es, por lo tanto, el punto de giro del ciclo de siete años. La conciencia, ahora embedida en la forma material, puede, bien descender más profundamente dentro de la materia y perder completamente el ímpetu espiritual del impulso inicial del ciclo, o bien, progresivamente, liberarse de la atracción de energías materiales y ascender al “estado omega” de la realización espiritual *consciente e individualizada*.

Las tradiciones ocultistas de diversos sitios se refieren a la presente etapa en el largo ciclo de existencia de nuestros planetas y de la raza-humana-como-un-todo y situada en la cuarta etapa. Es el “cuarto mundo” o, de acuerdo con la teosofía, “la cuarta Rueda”. Hablando numerológicamente, la Vibración 4 domina la conciencia colectiva de cada cosa perteneciente estrictamente a la biosfera de la Tierra, el reino de la vida (utilizando aquí el término vida en su sentido más estricto, como el poder que reune, organiza, sostiene y multiplica una colección de unidades materiales). Desde el punto de vista del proceso ascendente del desarrollo y la espiritualización final de la conciencia humana, la “Gran Obra” —para usar el término alquímista— es la *elevación de la Vibración 4 al nivel de la 5*.

En un sentido más amplio, este proceso de “elevación” es en realidad, el significado de “civilización” —es decir, civilización es un proceso de transformación de deseos biológicos inconscientes en estructuras conscientes e individualizadas de una mente impregnada por la “Luz” del espíritu (en terminología de Sri Aurobindo, la “Supermente”). Esta Luz espiritual, cuando la mente está completamente controlada y organizada en un sistema auto-perpetuante (un organismo super-físico y super-biológico), ocupa el lugar que la *Vida* y sus energías ocupaban en el nivel de la biosfera, es decir, dentro de los cuerpos físicos.

Este tipo de Luz tiene sustancia y poder; impregna el reino sutil y más espiritualizado de la actividad-mental (la “super-mente” de Aurobindo). La Luz es simbolizada esotéricamente por el Número 6, mientras que la Mente, como forma de actividad que *puede, aunque no necesariamente*, hacerse independiente de los impulsos biológicos, responde a la Vibración 5. En la presente etapa de la evolución de la raza humana como vida de especie, la Vibración 4 es la que domina; pero la Vibración 5 de actividad mental ha sido fuertemente desarrollada durante unos 2.500 años (desde unos 600 años antes de Cristo). Desafortunadamente, en esta primera etapa de su desarrollo como un modo de operación potencialmente autónomo, la mente permanece íntimamente atada, influenciada y controlada por las necesidades biológicas y los impulsos emocionales del cuerpo. Actúa como lo que ha sido llamado la “mente inferior”, poniéndose al servicio de imperativos biológicos que, trasladados a estados físicos (hambre, sexo, agresividad, posesividad, ambición, voluntad de poder, etc.) impregnán la mayoría de las actividades mentales. El resultado es nuestra presente civilización

Occidental con sus monstruosas ciudades, sus holocaustos y sus perversiones y psicosis, que van en aumento.

El hombre de Occidente, tratando de separarse de esos impulsos emocionales bio-psíquicos, ha glorificado y sobre-enfatizado lo que el llama la "Razón" y el poder intelectual y analítico de la mente. Lo ha idealizado objetivamente, al menos en teoría. Pero, tratando de enfatizar *sólo* la mente no es posible obtener resultados "vitales" o "espirituales" que soporten el paso del tiempo y eviten convertirse en instrumento de fuerzas que operan en términos de entropía material.

La estrella de cinco puntos es el símbolo de la Mente como modo de actividad universal. La estrella puede, o bien apuntar hacia abajo, o bien hacia arriba. Es el símbolo del Hombre; y un hombre puede desarrollar su conciencia en dirección a la Luz (es decir, al Espíritu), o seguir su camino de la "devolución" y ser definitivamente arrojado al reino de la absorción inconsciente por la materia indiferenciada, el "humus" que servirá de alimento para el crecimiento de las semillas en el ciclo futuro.

Dicho simbólicamente, la cuestión de si el Número 5 emergente permanecerá ligado a la vibración (Número 4) de la biosfera y de la raza humana genérica, o bien, no sólo se sensibilizará, sino que se convertirá en un agente operativo del aLuz y el Amor universal representados por el Número 6. Éste es el problema crucial. Y este problema cósmico, podríamos decir, se encontrará en cada planeta en el cual existe el Hombre, de una u otra forma, como punto focal de la Mente. La estrella de cinco puntas simboliza esta cuestión; señala al carácter de las fuerzas que operan a nivel mental. Debo acentuar que la actividad de la Mente incluye mucho más de lo que hoy en día llamamos "intelecto", tampoco debe ser igualada con la inteligencia per se —es decir, la facultad inherente a *todos* los organismos vivientes, sino en una forma mucho más desarrollada en los seres humanos, que les permite acaptarse, sacar el máximo provecho de, y finalmente controlar, el medio ambiente, ya sea natural o socio-cultural.

El número cinco es un número muy especial, incluso desde el punto de vista de la aritmética, de hecho ha sido discutido por varios científicos. Es de gran interés para el biólogo, ya que las estructuras de cinco partes aparecen en la naturaleza —al menos en nuestro planeta— sólo cuando se han desarrollado formas vivientes. No se encuentra en cristales pero si en el crecimiento de muchas plantas, en la

disposición de las hojas o en la forma de las flores. La anatomía humana desarrolla particularmente este tipo pentarítmico de estructuración. Es como si las más avanzadas formas de vida en la naturaleza se estuvieran preparando para ser las bases sobre las cuales la actividad de la mente pudiera desarrollarse.

Está claro que no podemos entender, y mucho menos experimentar, lo que los modelos penta-rítmicos en el reino vegetal pueden suponer en términos de conciencia, pero las plantas trabajan esencialmente con luz; su clorofila captura la energía de los rayos del sol y de ahí produce alimento para el reino animal y para el hombre. Al menos en un sentido simbólico, el hombre cuya mente se ha armonizado con una forma superior de Luz Universal, también captura Luz-energía para alimentar la conciencia de los hombres que operan casi exclusivamente al nivel de la Vibración 4. Todos los grandes trabajos inspirados de filosofía, religión, arte y literatura pueden ser considerados como ejemplos de un tipo trascendental de foto-síntesis. Hacen accesible el 6 al 5 de la mentalidad de masa de cualquier cultura.

Si volvemos ahora a los símbolos Sabianos podremos ver que aquellos que, comenzando por 1º de Aries, son elegidos a través de un proceso pentarítmico (dividiendo el círculo del zodíaco en cinco partes) forman una secuencia de cinco partes que es extraordinariamente significativa. Estos cinco símbolos, separados por 72º, son los siguientes:

- 1º de ARIES: *Una mujer emergida del mar. Una foca la abraza.*
- 13º de GÉMINIS: *Un famoso pianista dando un concierto.*
- 25º de LEO: *Vemos a un gran camello atravesar un vasto y formidable desierto.*
- 7º de ESCORPIO: *Buceadores de las profundidades marinas.*
- 19º de CAPRICORNIO: *Una niña de cinco años llevando una bolsa llena de comestibles.*

Para poder entender cómo estos símbolos se refieren a procesos mentales en su naturaleza esencial, debemos “penetrar a través” de las superficialidades de las escenas alegóricas y descubrir las implicaciones arquetípicas del símbolo. Estamos tratando aquí con un proceso cíclico y con cinco de sus fases características; deberíamos también decir que estamos tratando con un tipo de actividad que implica cinco tipos de operación.

La primera (1º de Aries) es la emergencia de las corrientes inconscientes y compulsivas de la biosfera. Ha

habido emergencias evolutivas previas y, en cierto sentido, preliminares que condujeron a desarrollos regresivos (la foca); pero ahora, con las especies humanas, vemos esbozada ante nuestra visión la Estrella de la Victoria, el Pentáculo mágico de la mente humana.

El segundo paso o principio de operación nos trae el cuadro de un hombre individualizado hasta el extremo de poder representar con éxito un papel social —es decir, es capaz de ayudar a los seres humanos a *sentir intensamente*, aún cuando puedan llevar una vida rutinaria o sin inspiración. Puede ayudarles a vibrar a una nueva velocidad de respuesta emocional, y tal vez hacerlos más sensibles a un tipo de inspiración más espiritual.

El tercer paso o principio se refiere a la importancia de la confianza en uno mismo e independencia de un medio ambiente hostil y espiritualmente yermo. Esto se correlaciona con el aspecto más importante del proceso de individualización de la conciencia, un proceso que requiere una mente capaz de demostrar auto-suficiencia y resistencia bajo todas las circunstancias adversas.

El cuarto paso puede ser mejor entendido significativamente relacionándolo con el primero. Aquello de lo que la mente emergió y dejó atrás tiene que ser afrontado con valor en lo que a la conciencia se refiere. La mente individualizada debe atreverse a volver al reino de las corrientes vitales compulsivas y los deseos biológicos instintivos y extraer de ellos un significado individual. Sin esto, a la mente consciente individualizada, regida por el ego, siempre le faltarán bases profundas, vitales y poderosas. La mente debe emerger de las compulsiones de la vida, pero una vez formada y con confianza en sí misma, debe volver a encarar y asimilar objetivamente los contenidos de las profundidades del Inconsciente.

La quinta etapa está simbolizada por una escena aparentemente trivial. Nos encontramos con una niña *de cinco años* probándose a sí misma y afirmando su potencial innato de ser mediante la ejecución de un acto de servicio, y la asunción de un papel que sobrepasa la evolución normal de la masa de seres humanos. Este es un símbolo muy bueno para el tan a menudo mencionado “Camino del Discípulo”. Para poder recorrer su camino con éxito, la persona debe haber alcanzado la etapa 5 de su desarrollo como individuo —es decir, él, o ella, debe haber desarrollado una mente valerosa y segura de sí misma. Esta persona se ha convertido verdaderamente en un “aprendiz”. Aprende cómo llevar

a cabo la Gran Obra alquímista que, en cierto sentido, significa la transformación de las materias primas de la biosfera en materia de conocimiento asimilable. De este conocimiento asimilado se elevará la sabiduría, que a su vez será la base de una nueva emergencia a un nivel superior de conciencia.

Debemos notar que el segundo símbolo (13° de Géminis) y el quinto (19° de Capricornio) se refieren a lo que podríamos llamar roles sociales. El primero de estos significa que una vez que la mente individual ha emergido de la mentalidad colectiva de su cultura, tiene *que probarse a sí misma* demostrando su capacidad de mover e inspirar a otros. Sin embargo, hace esto con arreglo a su ego (como un "virtuoso", dramatizándose a sí mismo en un escenario público). Además, el material cultural que utiliza (es decir, las composiciones que toca) no son suyas. La actuación a menudo implica o sugiere un acto de glorificación del ego.

Esta es una fase necesaria, pero tarde o temprano, conduce a un período de esterilidad espiritual, que es una prueba para que persistan la seguridad en uno mismo y la determinación, utilizando solamente lo que uno posee dentro de sí mismo (*el camello cruzando el desierto*). Sigue luego otro tipo de prueba. El bucear dentro de las profundidades marinas, a menudo requiere que el buceador desarrolle un magistral control de su respiración; este símbolo se conecta con ciertas formas de la práctica del yoga, o con la aproximación Tántrica al proceso de espiritualización de las formas de ataduras humanas, como el sexo y el hambre.

El quinto y último principio es aquél del servicio plenamente dedicado y eficiente —el servicio a la familia espiritual de uno, al grupo o al gurú. Atrás quedan los dramatismos del ego de la "actuación del virtuoso". El ego ha sido limpiado por duras pruebas y templado por el fuego y el calor del sol del desierto; ahora está ocupado con los contenidos asimilados de las profundidades psíquicas y biosféricas. Ha empezado a vibrar hacia el 5 (*la niña de cinco años*). El individuo debe experimentar la Estrella de la Victoria dentro de su corazón.

Es corriente hoy en día oír hablar de "creatividad" y de tener una mente creativa. Lo que esto significa es la capacidad de dar forma a materias primas e indiferenciadas, o bien de transformar lo que ya tenía una forma o estructura particular. Es esta capacidad la que opera en relación con los cinco tipos diferentes de actividad más arriba he presentado, al relacionar los símbolos del modelo de estrella de cinco puntas que empiezan en el primer grado de Aries, el *proto-*

tipo básico de este tipo de procesos —de la misma manera que la relación entre los cuatro puntos cardinales del zodíaco establece un prototipo aplicable teóricamente a todas las relaciones cuaternarias similares entre los grados del zodíaco y sus símbolos. La Cruz y la Estrella son arquetipos geométricos que pueden dar una explicación general a todos los procesos existenciales que operan de acuerdo con las Vibraciones 4 y 5. Cualquier grado del zodíaco puede, de esta forma, convertirse en la cabeza de una Cruz o en el punto más alto de una Estrella —y, debo añadir, de la forma invertida y negativa de la Estrella.

Este concepto puede aplicarse en la interpretación de cada factor astrológico básico de una carta natal, y, teóricamente, a cualquier actividad cíclica compleja. En la práctica, sin embargo, este tipo de aplicaciones son a menudo más confusas que reveladoras, ya que exigen la habilidad de interpretar los símbolos de acuerdo con su más profunda esencia de significación. Los símbolos Sabianos no son totalmente adecuados para algunos tipos de análisis refinados. Sin embargo, existe una manera mediante la cual el modelo penta-rítmico puede ser aplicada significativamente al interpretar los símbolos, y he hecho uso de ella en la Segunda Parte, al dividir los símbolos en setenta y dos secciones, de cinco grados cada una.

Este proceso fue utilizado originariamente por Marc Jones, pero no creo que él viera ciertos rasgos comunes a todas estas secuencia de cinco grados. Además, no estoy completamente de acuerdo con su caracterización de *física*, *social* y *espiritual* para la sucesión de las secuencias de tres grados; los ejemplos que da en la página 146 de los *Símbolos Sabianos en Astrología* no me parecen nada convincentes. Las caracterizaciones que yo he utilizado son: *accional*, *emocional-cultural* e *individual-mental*. La diferencia de términos no es esencial. Además, no siempre es fácil encontrar razones convincentes de por qué un símbolo se refiere más a lo accional que a lo emocional-cultural o individual-mental. De hecho, he tenido algunas dudas respecto a la validez de establecer estos tres niveles de actividad, pero, en muchos casos, la práctica parece significativa.

Lo que, sin embargo, es muy evidente, es el ritmo de cinco tiempos que se revela en cada una de las setenta y dos secuencias. Es particularmente significativo el contraste entre el primero y segundo compás del ritmo, y el carácter del cuarto compás. Los símbolos tercero y quinto son a menudo más difíciles de ser encajados dentro de la categoría

general. Sin embargo, cada uno de los cinco pasos del proceso, puede corresponderse con una fase del desarrollo relacionado con un principio fundamental que opera en cada secuencia. Además, deberíamos tener siempre en mente que todo el conjunto de símbolos versa sobre el Principio de Transformación universal y que en esas setenta y dos secuencias de cinco grados tratamos primariamente con la operación de este principio en los tres niveles de la personalidad humana. El proceso es direccional y teleológico. Va a alguna parte —o, si es negativo, se aparta de la meta vagamente vislumbrada.

1. El símbolo para el primer grado de la secuencia de cinco partes sugiere un propósito evolucionario o el carácter esencial de una nueva fase de actividad. Discutiré aquí la secuencia que empieza con 16° de Cáncer, porque éste no es un grado fácil de interpretar. En el 1° de Cáncer vemos al individuo optando por un cambio de lealtad, lo cual implica un nuevo conjunto de valores. En la segunda mitad del signo zodiacal esta decisión requiere realización. La “decisión” (escena séptima) requiere la “consolidación” (escena octava) de la posición tomada. Fundamentalmente, todas las formas seguras de consolidación son internas: el mismo individuo debe estabilizarse y estar bien integrado —de ahí el símbolo del mandala del 16° de Cáncer.

2. Entonces la “Semilla-de-Dios” que hay dentro de él (el mandala de la esencia individual) germina. La acción sigue a la meditación. La energía que se dirigía hacia el interior en el primer paso, se dirige ahora al exterior. Este es el Principio del Contraste. El segundo grado de todas las secuencias de cinco partes presenta, de alguna manera, un contraste con el primero. Sin embargo, esto no quiere decir que exprese la “antítesis” de una “tesis” que se afirma, como se encuentra en el normal proceso dialéctico, el cual posee tres etapas. Estamos tratando aquí con un nuevo tipo de dialéctica, que opera en cinco etapas —un tipo que, de acuerdo con el Conde von Durkheim ocupa un lugar determinado en el Budismo Zen.*

3. El símbolo para el tercer grado de la secuencia se refiere a la necesidad de “alimentar” cualquier actividad germinal. En algún sentido, significa relacionar aquello que ha

* He esbozado el concepto de un tipo penta-rítmico de proceso, con arreglo a la organización socio-política de un memorandrum enviado en 1926 al Coronel Wetherill, entonces presidente de la Alianza Artística de Filadelfia. Mientras me hallaba en París en 1962, escuché a Durkheim dar una espléndida charla sobre Zen, en la cual mencionaba “la dialéctica de cinco tiempos”.

comenzado con su medio ambiente, o con un marco de referencia más amplio. Por ejemplo, el símbolo de 3º de Aries relaciona al individuo que acaba de *emergir* (1º de Aries) con un campo más amplio que él visualiza dentro de su propia imagen —una relación de micro a macrocosmos, o la imagen de Dios dentro de la imagen del hombre. En otro sentido, sugiere un tipo de reconciliación entre las dos fases contrastantes que aparecieron antes. El factor subjetivo se está ahora viendo envuelto dentro del mundo objetivo, y esto conduce a resultados específicos, que por supuesto toman diferentes formas en cada secuencia. Se podría hablar aquí del Principio de Sustentación, que implica algún tipo de interacción entre el nuevo desarrollo y lo que puede sostenerlo dentro del gran Todo del cual se ha convertido en parte.

4. La cuarta etapa siempre define o, al menos evoca, cierto tipo de método, modo de hacer o técnica que puede ser utilizada para que el proceso funcione con efectividad. En esta secuencia, el símbolo para 1º de Cáncer representa *Un sacerdote celebrando una ceremonia matrimonial*. El meditar sobre un mandala debe revelar la posibilidad de integrar dos fuerzas polarizadas; dentro del mandala del año (el zodíaco), la Fuerza-del-día y la Fuerza-de-la-Noche están constantemente en actividad, una creciendo en fuerza mientras la otra mengua. La conciencia, buscando la integración y la consolidación de su carácter individualizado, debe estar preparada para realizar un matrimonio místico que proveerá un campo para la interpretación, relativamente permanente, de las energías vitales polarizadas. Vemos el principio de este proceso en el símbolo para 4º de Aries. En el grado 4º de Tauro el arco-iris simboliza una manera de unificar el Cielo y la Tierra. En el símbolo 4º de Cáncer encontramos otra manera de tratar con el resultado de los propios actos —el método de “racionalización”. El símbolo de 9º de Cáncer presenta una variación sobre el tema de la unión entre el propio ser y algún otro elemento de experiencia (es decir, el deseo de poseer y asimilar sabiduría). El grado 14 de Cáncer introduce una aproximación más trascendente: la conciencia busca, más allá de la relatividad de verdades siempre elusivas, lo absoluto de una sabiduría que ha olvidado lo que sabía, mientras se enfrenta con la Fuente siempre-oculta de todo lo conocido.

Lo que está en acción en esta cuarta etapa de la secuencia de cinco partes es el Principio de la Auto-Expresión Efectiva, —pero, aquí, “auto” quiere decir cualquier forma de integra-

ción; desde el ego más posesivo hasta el Propio Ser universal.

En muchos casos se sugiere una técnica que permita a la mente tratar de una manera constructiva las cuestiones implicadas en la primera etapa.

5. Teóricamente, esta fase lleva a una nueva dimensión, potencia o nivel de conciencia, los desarrollos relacionados con las cuatro etapas precedentes. Normalmente sugiere el funcionamiento de un Principio de Transformación, y aquí somos testigos del preludio de un nuevo ciclo o nivel de actividad. En el símbolo para 20° de Cáncer, *los gondoleros dando una serenata* representan la ritualización de un proceso social de integración de dos polaridades humanas. El modelo de una cultura concreta —y Venecia, construida sobre el mar, es bastante significativa— aporta solidez social y efectividad a la búsqueda de la acción integradora. Veremos el mismo tipo de símbolo, pero más sociabilizado y ritualizado al alcanzar el nivel “emocional-cultural” (21° de Cáncer) —la *operística prima donna*. En algunos casos, la transformación requiere la exageración de ciertos rasgos, que por compensación conducen a un nuevo nivel de experiencia.

Cada secuencia quíntuple de símbolos de grado puede ser analizada de una manera similar. Algunas, como las secuencias para el signo de Piscis, trazan una clara historia, a veces dramática; otras requieren una interpretación más penetrante. Debería ser algo evidente que, cuando un símbolo es interpretado con arreglo al lugar que ocupa en varios tipos de relaciones con otros símbolos, cada tipo nos demandará un ligero cambio de énfasis en la interpretación. Esto no debe afectar al significado fundamental del símbolo.

LOS CUATRO ELEMENTOS EN EL SIMBOLISMO ZODIACAL

Una de las primeras cosas que aprende un estudiante de astrología es que cada signo del zodíaco está relacionado con uno de los cuatro Elementos: Fuego, Agua, Aire y Tierra. Ha hablado ya brevemente de ellos, refiriéndome a ellos en los cuatro momentos cardinales o "críticos" del ciclo anual: el equinoccio de primavera (1º de Aries), el solsticio de verano (1º de Cáncer), el equinoccio de otoño (1º de Libra) y el solsticio de invierno (1º de Capricornio).

Cuando hablamos de "Elementos" tendemos a pensar en sustancias materiales o, al menos, estados de materia —sólida, líquida, aérea y ardiente— y, por tanto, de las diferentes maneras por las cuales se conectan entre sí diversos tipos de partículas y afectan a nuestros sentidos— la solidez de una roca, la licuidad del agua, la ubicuidad, elusividad e invisibilidad de la atmósfera, el dinamismo y el aspecto siempre cambiante de las llamas. En un sentido más profundo, estos cuatro elementos constituyen diferentes modos de operación del Poder Único el cual, para nosotros, habitantes del sistema solar, tiene su origen primario en el Sol. Este Poder Único se convierte en bipolar en el momento en el que es activado. Sus dos polaridades, (la Fuerza del día y la Fuerza de la noche, o Yang y Yin) están en constante interacción, creciendo y menguando en fuerza. Estas cuatro fases dentro de la actividad cíclica del Poder Único, los equinoccios y los solsticios, se erigen como momentos de especial significación. El Poder Único se diferencia a sí mismo en cuatro tipos "cardinales" de energía. Cada tipo de energía tiene su propio ritmo característico, y, como cualquier ritmo constante desarrolla una forma que aparece ante nuestros sentidos como "materia", podemos hablar de cuatro estados básicos de materia.

Deberíamos pensar en los Elementos como modalidades de poder cuando nos referimos a ellos en el zodíaco, porque este simboliza las relaciones entre la Tierra y el Sol cambiando cíclicamente. Cada Elemento tiene, por tanto, que ser concebido *primariamente* como un modo de liberación del poder (es decir, un cierto tipo de energía) y, sólo secundariamente, como un estado de materia. El astrólogo chino da diferentes nombres a los Elementos, relacionándolos con los diferentes tipos de sustancia, pero también se refieren a modalidades de poder. En mi reciente libro *La Astrología de la Personalidad*, hablo del Poder del Fuego, del Poder del Aire, del Poder del Agua y del Poder de la Tierra,* y añado que las tres operaciones básicas que tratan sobre la manifestación y la utilización del poder deben de tenerse en cuenta: la generación, la concentración y la distribución del poder.

El Poder se *genera* en los signos "cardinales" del Zodíaco (Aries, Cáncer, Libra y Capricornio). Se *concentra* en los signos "fijos" (Tauro, Leo, Escorpio y Acuario) y es *distribuido* en los signos "mutables" (Géminis, Virgo, Sagitario y Piscis). Así, cada uno de los cuatro Elementos aparece en el ciclo zodiacal bajo tres formas, por lo que puede establecerse una relación triangular o trinitaria entre los tres signos que expresan los tres aspectos del mismo Elemento. Este tipo de relación constituye el "aspecto" astrológico llamado *trino*.

El trino es considerado el tipo de relación más "beneficio" o "afortunado" porque conlleva la manifestación completa de una de las cuatro modalidades de poder. Es, por tanto, un aspecto de conclusión. Hablando simbólicamente, la repetición por tres veces de un acto la concluye. Todas las mitologías y las tradiciones ocultas están de acuerdo en ese punto, que es la base de las trinidades divinas que se encuentran en la mayoría de las culturas. Si tres planetas se hallan formando lo que se llama un "gran trino", activan un Elemento de tres maneras diferentes: la activación es total, y el carácter de los planetas indica los tres caminos a lo largo de los cuales el proceso de activación debe (o tenderá naturalmente) proceder.

Llamar "bueno" al trino tiene sólo significado el relación con lo que nosotros, normalmente y en la mayoría de las circunstancias, estimamos que es favorable y productivo de felicidad o confort. Es, por tanto, una cuestión de juicio ético o de valor. El hecho real es, simplemente, que el Elemento animado por esta relación de trino entre dos o más

* Ver la edición original, pág. 261.

planetas está siendo acentuado —puede ser para bien o para mal, dependiendo de las circunstancias. Existen muchas circunstancias en las cuales, para que la acción sea efectiva, se requiere una combinación de varias modalidades de poder.

Teóricamente, los símbolos de los grados o fases cíclicas que están en relación de trino (es decir, separadas por 120°) deben describir una historia simbólicamente consistente. En la práctica concreta, esto presenta dificultades. Es evidente que si el mismo símbolo tiene que ser interpretado en relación a un modelo de dos partes, tres partes, cuatro partes, cinco y seis partes en relación con otros símbolos, uno tiene que extraer de todas estas escenas o imágenes un tipo de significación muy general y abstracto. Sin embargo, el intento es a menudo muy revelador, y es un ejercicio excelente para el adiestramiento de la facultad interpretativa, es decir la capacidad de ver *a través* de los hechos ordinarios y descubrir su significado esencial. Esto es “claridad de pensamiento” cuando no clarividencia.

Consideremos cada primer grado de un signo y su símbolo. El papel habitual de un símbolo, para el primer grado, es un prototipo de todas las características del signo.

SIGLOS DE FUEGO: Estos signos tratan de los tres aspectos del poder básico liberado en el comienzo de todos los procesos ciclo-cósmicos —es decir, el poder que induce a una serie estructurada de transformaciones. La tradición ocultista de la India habla de tres fuegos: el fuego eléctrico; el fuego solar y el fuego por fricción. Corresponden respectivamente a Aries, Leo y Sagitario.

La electricidad, en su multiplicidad de aspectos, es primaria, y parece encontrarse allá donde haya movimiento o comienzos de una nueva vida. Ampliamente interpretado, el símbolo de 1º de Aries se refiere a la emergencia de nuevas potencialidades de existencia. Esta emergencia tiene lugar al nivel de la bio-génesis, es decir, bajo la compulsión de “Vida”. Todos los procesos vivientes requieren energía eléctrica.

El poder solar se relaciona con el signo solar de Leo. Aquello que ha emergido biológica e instintivamente en Aries, conducido por el deseo-de-ser, está ahora preparado para un “segundo nacimiento”: el nacimiento dentro de la individualidad. Esto implica una transmutación de energías vitales en procesos mentales que al principio expresa la voluntad-de-poder del ego. Leo *personaliza* el puro e incondicionado deseo-de-ser del fuego Aries. Acentúa el “Yo soy”

y la voluntad del ego. Los soles son grandes autócratas del universo —gloriosos y radiantes en la aserción de un nuevo tipo de poder, pero también esencialmente ambiciosos y deseosos de mostrar este poder, *su propio poder*, a todos los demás planetas. La luz del sol es una forma individualizada de energía galáctica. El símbolo para 1º de Leo nos deja ser testigos de la ascensión de la sangre a la cabeza, un trono para el ego y sus procesos intelectuales de racionalización. Además, el sol es también una estrella, una de los billones que existen dentro de la inmensa galaxia, que simboliza el reino espiritual.

El fuego por fricción se relaciona con Sagitario, porque es aquí donde encontramos en acción el poder que construye, sostiene y expande la civilización, y que energiza todos los procesos sociales. Estos procesos están implícitos dentro de la unión del hombre y la mujer, una vez que los seres humanos han desarrollado un sentido consciente de responsabilidad para con su progenie —es decir, la conciencia perdurable de que son padres y educadores, cuya tarea primaria es enseñar al niño lo que ellos heredaron del pasado, así como el intento de hacer para él un futuro más seguro y más feliz. Como ya señalé anteriormente, en nuestra era, el proceso que está en la raíz de la supervivencia y expansión social es el *arte de la guerra*, en el sentido más amplio del término (lo cual incluye la competición en todas sus formas). El símbolo para 1º de Sagitario se refiere al desarrollo del compañerismo humano y, particularmente, de una camaradería basada en la experiencia de una dedicación total de grupo a una Causa social.

SIGNOS DE AGUA: Tratan del poder requerido para sostener e integrar, a través de la estabilización de ritmos básicos vitales, cualquier cosa que haya emergido como sistema organizado de actividad. El poder del “Agua” es la capacidad *de sentir y de responder como un todo orgánico*.

En el símbolo para 1º de Cáncer vemos a los “marineros arriando una vieja bandera e izando una nueva.” La Fuerza-del-día (Yang), que en Aries comienza a superar a la Fuerza de la Noche, alcanza aquí su máxima potencia. Cáncer se refiere, no sólo al hogar, sino también a la persona concretamente establecida y estabilizada. En un sentido más profundo, sugiere la conciencia que tiene el microcosmos —la persona— de que es un cosmos; es decir, análogo al universo entero. Sin el elemento Agua no existirían procesos circulatorios ni sentimiento de totalidad; este sentimiento se halla en la raíz misma de la conciencia del ego. Aquello que emer-

gió mas bien pasiva y dubitativamente en 1º de Aries, se halla ahora de una manera definitiva “sobre el mar” (el barco) y es capaz de desarrollar su propia determinación-de-ser, su curso de acción y la dirección que seguirá.

El símbolo para 1º de Escorpio sugiere que este segundo aspecto de la energía-Agua opera ahora como vínculo entre un individuo y un todo social más amplio, la ciudad moderna. El individuo puede sentir y responder en una esfera más amplia de relaciones. En cierto sentido, está proclamando su lealtad a su estado más amplio y dinámico de conciencia de grupo.

El Símbolo para 1º de Piscis (*un mercado lleno de gente*) revela la participación total y efectiva del individuo dentro de una sociedad organizada y su complejo ritmo de producción y distribución. De ahí que hayamos pasado del reino personal de la respuesta a nuevas posibilidades, a través de sentimientos (1º de Cáncer) a la esfera de intercambio social que todo-lo-absorbe (1º de Piscis), a través del proceso de transición evocado por el símbolo del 1º de Escorpio (*Un autobús turístico lleno de gente, en una calle de ciudad*).

SIGNOS DE AIRE: El Elemento Aire se refiere a todos los medios de comunicación penetrantes y estimulantes. Une a individuos separados, dentro de una actividad de grupo. De hecho, el aire que llena los pulmones y células del más orgulloso aislacionista o racista le vincula inevitablemente, sea él consciente o no de ello, con aquellos cuya amistad puede rechazar o con la existencia de aquellos que ni siquiera conoce. En pocos días los vientos transportan el mismo aire alrededor del globo, como si se burlara de nuestras soberanías y exclusividades nacionales. Todos lo respiramos y arrojamos a él los deshechos de nuestro cuerpo. Circula en forma de oxígeno dentro de las profundidades de todos los seres humanos, y sin él no podría existir vida. Es una fuerza dinámica —arquetípicamente, un Elemento equinocial, Libra— pero a diferencia del Fuego, no transforma. A cambio, proporciona a los seres humanos una nueva dimensión espiritual-social. En muchos lenguajes, las palabras que, al principio, se referían al “aire” o “aliento”, más tarde perdieron su primer significado y lo sustituyeron por el de espíritu (*pneuma, atma*).

El signo de Libra se conecta, popularmente, con el concepto de “equilibrio” debido al símbolo de la “Balanza” que se utiliza para caracterizar al signo, pero esta es una interpretación muy superficial; las personas en cuyas cartas natales Libra juega un papel importante no están más equilibradas psico-

lógicamente que los demás seres humanos. En el equinoccio de otoño, la Fuerza-del-día y la Fuerza-de-la-noche tienen la misma potencia, se equilibran una otra; pero esta misma situación existe en el equinoccio de primavera en Aries. La diferencia es que Aries comienza el hemicírculo de "Individualización", mientras que Libra comienza el de la "colectivización". El primer proceso depende del Poder del Fuego, el segundo del Poder del Aire.

El símbolo para 1º de Libra (*la mariposa atravesada*), al principio no parece encajar con los conceptos asociados con el Elemento Aire, pero podemos dar un profundo significado a la relación si nos damos cuenta de que un arquetipo es el aspecto-unificador de todas las formas existenciales diversas y particulares que se puedan referir a él. De ahí que el arquetipo Hombre relacione a todos los seres humanos entre ellos. Hablando en términos religiosos, el Elemento Aire (que en su sentido más elevado se convierte en el Espíritu Santo) hace Hermanos a todos los hombres, y por lo tanto Hijos de Padre arquetípico. La mariposa perfecta es el arquetipo Hombre. Cada hombre puede identificarse con él, no sólo cuando se ha completado su metamorfosis espiritual, sino cuando desea rendir todo lo que es como individuo al perfeccionamiento (es decir, arquetipamiento) de la raza humana-como-un-todo.

Cada sociedad organizada tiene sus culturas propias basadas en unos cuantos arquetipos o "Símbolos primarios" (Splenger). Es el arquetipo el que, hablando en términos espirituales, une al grupo en un momento y en un lugar en los que la necesidad vital, del cual el arquetipo es una respuesta supra-personal y cósmica, es un rasgo dominante de la existencia humana —o, podríamos decir, del karma colectivo del grupo. En el segundo signo de Aire, Acuario, vemos la imagen del arquetipo concretizada y hecha relativamente permanente dentro de la colectividad. De ahí el símbolo para 1º de Acuario: *Una vieja misión de adobe en California*, o cualquier Templo antiguo o Catedral Medieval que ostente, no sólo una función religiosa sino también social y protectora.

El símbolo para 1º de Géminis nos muestra a un hombre operando a un nivel relativamente sofisticado y capaz de construir "barcos con el fondo de cristal" que le permitan entrar en contacto con los poderes ocultos y las formas trascendentales de existencia. El Aire-Libra *genera* valores arquetípicos colectivamente aceptables. El Aire-Acuario *concentra* esos valores dentro de instituciones culturales. El Aire-Géminis *distribuye* en conocimientos lo que estas instituciones han producido.

SIGNOS DE TIERRA: Gracias a la física atómica sabemos que la materia en estado sólido no es, en realidad, una masa de materiales pesados, sino que es, en su mayor parte, espacio vacío dentro del cual los átomos y sus constituyentes giran a una velocidad espantosa, separados por distancias que son enormes en relación con el increíblemente pequeño tamaño del átomo. Fuerzas poderosas mantienen a estas entidades giratorias atómicas y subatómicas dentro de patrones definidos de organización. Los fuertes lazos de cohesión entre billones de partículas eléctricas se presentan ante nuestros sentidos con la sensación de solidez. En otro nivel, la solidez se convierte en *solidaridad*, la base sobre la que se construyen instituciones duraderas socio-políticas y culturales.

El físico habla de una “fuerza de cohesión” dentro del átomo, o de gravitación. El psicólogo, si su visión fuera lo suficientemente penetrante, vería fuerzas similares operando al nivel de la psique y conduciéndo a la formación del ego —el estabilizador de lo que llamamos “carácter”. Algunos egos son sólidos y se resisten a la separación o a la desintegración; otros sólo pueden relacionar, de manera imprecisa, las diferentes tendencias y los intereses conscientes de la psique y la mente, haciendo posible los desdoblamientos de personalidad o la posesión por fuerzas astrales-elementales.

El símbolo para 1º de Capricornio (*Un jefe indio reivindica poder ante la asamblea de la tribu*) enfatiza el deseo de integración bajo un control centralizado, es decir, la demanda de un poder que pueda mantener unido al grupo, especialmente en circunstancias críticas. El símbolo para 1º de Tauro (*un claro arroyo de montaña*) se refiere al descenso de un poder que permite al hombre y a todos los organismos vivientes participar saludablemente en un todo ecológico, dentro del cual cada participante tiene un rol biológico más o menos definido. El símbolo para 1º de Virgo (*un retrato*) revela la capacidad intelectual y creadora que se extrae de un tipo de integración biológico y psíquico (la cara de una persona que se ha individualizado dentro de una cultura concreta) lo que es más característico y significativo dentro de la persona y, por tanto, más revelador. Vemos al Elemento Tierra en acción, dentro los reinos de actividad sociales (Capricornio), biológicos (Tauro) e individual-personales (Virgo).*

* Hoy en día se ha hablado de un modo bastante negativo, dentro de los círculos astrológicos, acerca de la gente que no tiene ningún planeta en signos relacionados con uno de los cuatro Elementos. Allá donde se sitúa un planeta, es donde normalmente, la atención de la persona tenderá, y *deberá* estar enfo-

Relacionando los cuatro Elementos con los puntos de los equinoccios y los solsticios obtenemos secuencias holísticas y *arquetípicas* que nos muestran la relación de los Elementos bajo tres aspectos dentro del ciclo zodiacal completo. Pero la manera más normal de interpretar estos Elementos es estudiándolos a nivel *existencial* —es decir, viendo cómo uno sigue al otro dentro del tiempo. Entonces vemos que Aries-Fuego es seguido por Tauro-Tierra, Géminis-Aire y Agua se repiten otra vez, empezando por Leo y, más adelante, con Sagitario.

Desde este punto de vista, el círculo entero es dividido en tres períodos, empezando cada uno de ellos con una “emergencia”. Cada emergencia tiene lugar a un nivel específico de actividad y de conciencia: el nivel bio-psíquico, el nivel del ego personal-individual, y el nivel social-colectivo. Vemos entonces la posibilidad del ser humano, de experimentar un nacimiento del cuerpo, un nacimiento de la individualidad y un nacimiento social (y en algunos casos, verdaderamente oculto-espiritual). Estos tres períodos, refiriéndose al ciclo del año donde se considera el zodiacal, pueden también ser estudiados dentro del ciclo de una vida humana arquetípica, una vez el hombre ha alcanzado la etapa en la cual le es posible convertirse verdaderamente en un “individuo” independiente de sus matrices raciales-culturales, y seguro de sí mismo. Estos son los tres períodos de 28 años en una duración de vida de 84 años —el ciclo de Urano. Una vida individualizada es infundida con el poder Uraniano de auto-transformación, mientras que el hombre en estado tribal (el cual no han trascendido hoy en día muchos seres hu-

cada. Pero esto *no* quiere decir que las cualidades (o el modo de operación) simbolizado por un Elemento, si no es acentuado por un planeta, faltarán necesariamente en la naturaleza de la persona. Puede significar que estas cualidades no necesitan ser acentuadas, porque están innatamente bien desarrolladas, y son sólo de importancia secundaria en el presente ciclo de vida. Se debe haber confiado en ellas con demasiada fuerza en una vida pasada, o pueden ser las dominantes en la familia o cultura dentro de la que la persona ha nacido. Ahora deben enfatizarse otras cualidades. Al final de la vida, esto puede ocurrir a la inversa, de la misma forma que, en la senectud, los hombres tienden a ser más femeninos y las mujeres más masculinas. También, el tipo de actividad representado por el Elemento no-enfatizado puede llevarse a cabo en un nivel más trascendental. En la práctica popular, se ha dado demasiada importancia a los cuatro Elementos. Las inter-relaciones planetarias, allá donde estén localizadas dentro del zodíaco, y las posiciones dentro de las Casas, son mucho más importantes. (Ver mi libro, *Las Casas Astrológicas. El Espectro de la Experiencia Individual*). La Astrología *no* depende principalmente de los signos del Zodíaco, tan importante y tan básico como el concepto del Zodíaco es como símbolo de *totalidad operativa y actividad cíclica*.

manos!) permanece como ejemplo de modelo racial-cultural, un “especimen” sólo superficialmente caracterizado por las reacciones personales a un conjunto concreto de circunstancias, y cuya duración arquetípica de vida es de 70 años.*

Desde el punto existencial de vista de la sucesión en el tiempo, el elemento Fuego es polarizado por la Tierra, dentro de los pares (o *zyzygis*) discutidos en el primer capítulo de esta sección. De la misma forma, el Aire es polarizado por el Agua. Estamos, por lo tanto, tratando con pares de opuestos y, de hecho, con una división de seis partes del ciclo. Presentamos la diferenciación del Poder Único en seis grandes energías creadora-transformadoras, o *shakti*. En Sánscrito, este Poder Único se le llama *Daiviprakriti*, y en algunos otros sistemas hindúes, *Vach* —la Voz del Dios Creativo. Corresponde ampliamente al Espíritu Santo de la Trinidad Cristiana, dentro de la cual el Hijo tiene como equivalente al Sol astrológico.

Una división en siete partes del círculo de la totalidad nos conduce a lo “irracional”, porque al dividir por 7 los 360°, no resulta un número racional entero. *Geométricamente*, y, por tanto, arquetípicamente hablando, el 7 se refiere al hecho de que seis círculos rodean completamente a un séptimo círculo —siendo todos ellos del mismo tamaño. *Existencialmente*, estamos constantemente tratando con ciclos divididos en siete períodos (y cuatro veces 7 es igual a 28); pero, lo que nos dicen los hechos geométricos (si estamos preparados para escuchar) es que “el séptimo” ocupa un lugar especial en la secuencia existencial. Es la “semilla” del desarrollo en seis partes de la vida. Esta semilla sintetiza las 6, y al mismo tiempo conduce a un nuevo proceso cíclico, en el mejor de los casos, a un nivel de crecimiento más elevado.

La discusión de más divisiones del círculo nos llevaría a complejidades innecesarias, aunque podrían establecerse relaciones significativas entre el primero y el décimo-sexto grado de cada signo; y la división en ocho partes es, sin duda, muy significativa si nos referimos a ella como la liberación misma de poder en los campos electromagnéticos (ángulo de 45 grados). Podría ser también que el ángulo de 40 grados reciba en el futuro más atención. Se refiere al sistema de nueve partes, y el número 40 tiene gran significación en la simbología ocultista.

* Estos tres períodos de 28 años han sido discutidos en mis dos libros, *La Astrología de la personalidad* (1936) y *Las Casas Astrológicas* (1972).

Lo que pretendo principalmente mostrar en esta parte del libro es la manera tan remarcable por la cual los símbolos Sabianos pueden relacionarse entre sí, de acuerdo con varios esquemas estructurados, geométricos y secuenciales —esquemas que tienen significado en términos de número y la liberación de energías vitales básicas. Las interconexiones estructurales de los símbolos Sabianos, de acuerdo con los diversos modos de división del círculo entero, son creo, únicas en el campo del simbolismo —especialmente si consideramos la manera aleatoria como se obtuvieron los símbolos. Les confiere un tipo de validez única, en su importancia, hasta la fecha. Esto no significa que no pueda producirse un conjunto de símbolos más perfecto, pero establece un criterio de validez muy importante.

PARTE CUARTA

LA UTILIZACIÓN ORACULAR Y ASTROLÓGICA DE LOS SÍMBOLOS

POR QUÉ LOS INDIVIDUOS MODERNOS BUSCAN RESPUESTAS EN LOS “ORÁCULOS”.

Una persona pide consejo a un clarividente acerca de alguien de quien, él o ella, ha oído brillantes relatos; otra persona acude a una reunión espiritista con la esperanza de recibir un mensaje que pueda resolver un problema emocional o dar una clave para un misterio perturbador; otra persona consulta a un astrólogo o aprende a erigir e interpretar cartas Horarias a un astrólogo o aprende a erigir e interpretar cartas Horarias; y cientos de individuos jóvenes y no-tan-jóvenes lanzan las monedas chinas o palitos de milenaria para buscar respuestas del I Ching que señalen una salida de las dificultades y revelen cuál es la mejor manera de afrontar sus inquietudes y decidir entre modos de acción alternativos. Toda esa gente, está ansiosa y dispuesta a consultar uno u otro tipo de “oráculo”. Tienen problemas que se sienten incapaces de resolver de una manera racional o intelectual, sobre la base de lo que conocen , y que sus tradicionales líderes religiosos parecen incapaces de darles respuestas satisfactorias.

¿Por qué toda esta gente no se dirige a expertos científicos —a psicólogos o psiquiatras, a doctores, a hombres y mujeres que han estudiado muchas nuevas técnicas en colegios universitarios y que están oficialmente cualificados? Muchos van, de hecho, a estos especialistas; pero otros muchos no creen poder confiar en el tipo de conocimiento moderno empírico e intelectual que se enseña en nuestras universidades —un conocimiento basado en una multitud de datos y que carece por completo de una filosofía englobadora de la vida. Además, ya que hoy en día un gran número de personas —sobre todo si son bastante jóvenes — tienden a mirar con desaprobación a cualquier intermediario *personal* entre ellos y cualquier cosa que puedan llamar

Dios, Vida o el universo, puede que no confíen plenamente en los muchos que se auto-proclaman Maestros espirituales, cuyas personalidades a menudo reflejan alguno de los rasgos desagradables de nuestro competitivo modo de vida. Tampoco confían plenamente en sí mismos a la hora de enfrentarse con las complejidades, a menudo desconcertantes, de nuestra vida moderna.

¿Qué pueden hacer entonces? Casi no queda ninguna alternativa, excepto aprender a utilizar intermediarios *impersonales*. Esto significa aprender un "lenguaje" que trascienda el nivel de conocimiento analítico y racional en el que operan nuestros científicos. El conocimiento científico ha traído consigo un aumento inmenso de confort y poder. Pero, en una gran variedad de circunstancias, no puede decírnos cuál es, entre muchos, el curso de acción más significativo; no puede decírnos aquello que nos hará ver más plenamente lo que, profunda, aunque vagamente, sentimos que somos, pero que, de hecho, nos hallamos incapaces de realizar.

Existe una gran diferencia entre conocimiento y entendimiento. Podemos conocer un inmenso número de hechos y recetas, ecuaciones y fórmulas que nos permita realizar actos que tengan resultados importantes. Pero puede que no tengamos el valor de esos resultados. ¿Podemos entender adónde la moderna tecnología está conduciendo a la raza humana? ¿Podemos entender, mediante el uso del conocimiento meramente factual y racional, *por qué* debemos elegir entre dos o más modos de acción, cuando los posibles resultados de estas acciones dependen obviamente de muchos factores desconocidos e incognoscibles *para nosotros*?

Los modernos científicos pueden sentir con orgullo que han reducido inmensamente el número de estos incognoscibles, y parecen haber hecho esto de una manera un tanto espectacular, dentro de ciertos campos bien definidos. Pero nuestra civilización basada en la ciencia ha producido problemas nuevos y más complejos por cada uno que ha solucionado. De hecho, ha dejado el problema básico en un estado más crítico e inquietante que nunca —el problema del significado de la existencia humana, y particularmente del significado y propósito de cada persona individual: el significado de *mi* vida, o de *tu* vida.

¿Cómo podemos descubrir este significado cuando, como ocurre en casi todos los casos, excepto unos pocos, ni siquiera es algo claro ni incuestionablemente válido para el individuo? ¿Cómo podemos estar seguros de que la alternativa que ele-

gimos es la que mejor nos ayudará a vivir de una manera más significativa y resuelta? ¿Cómo podemos estar seguros de que la actitud que estamos tomando al afrontar una situación difícil que encierra una relación inter-personal o una oportunidad en la profesión, es la más válida y la más fructífera? ¡Qué frustrante e inquietante es este no saber!

Por estas razones, hombres y mujeres consultan hoy en día los oráculos más de lo que lo hicieron en el pasado (excepto, tal vez, durante la lenta decadencia de la sociedad Greco-Romana). Y consultar un oráculo significa, bien confiar implícitamente en un intermediario, o aprender un lenguaje oracular —un lenguaje de símbolos.

En el primer capítulo de este libro he tratado de explicar lo que son los símbolos. Intentaré ahora replantear de una manera un tanto diferente lo que allí dije, porque no trato sólo de ser repetitivo, sino de decir una cosa de diferentes maneras.

Cada lenguaje es un conjunto de símbolos tradicional coherente y consistente. Lo que vulgarmente llamamos “lenguaje” está construido a base de palabras. La religión, el arte y las matemáticas también son organizaciones complejas de símbolos sistematizados. La astrología, cuando es debidamente entendida y liberada de la superstición o del acercamiento científico de muchos recientes investigadores y expertos en estadística, también es un lenguaje que utiliza símbolos para comunicar hechos básicos relacionados con la organización de cualquier organismo viviente, y particularmente de los individuos humanos.

Todos los lenguajes comunican, no sólo hechos, sino, al menos, indicaciones del significado de los hechos. Esos hechos se pueden referir a diversos niveles de existencia; sus significados pueden conectarse con varios marcos de referencia, dependiendo de la esfera de acción y de la categoría de la conciencia que busca el entendimiento y la solución de problemas personales o sociales.

Un ejemplo muy simple puede ayudar a esclarecer las afirmaciones precedentes. Veo algo moviéndose a lo largo de la calle y exclamo, “¡Un perro!” Estoy utilizando un símbolo. Este símbolo —el sonido de la palabra “perro”— fue creado por mis lejanos antepasados y ha sido utilizado por billones de seres humanos para comunicar a otros seres humanos el conocimiento que adquirieron concerniente a billones de animales de una cierta especie con los cuales sostenían un trato íntimo. Mientras digo la palabra “perro”, le estoy

diciendo a mi amigo, que no ha visto al perro, que se está acercando un cierto tipo de animal del que podemos esperar un tipo de experiencia muy general, aunque característico. La palabra "perro" *significa* la posibilidad de esta experiencia.

Si digo, "¡Un perro loco!" esta posibilidad general queda limitada a un conjunto más reducido de experiencias con las cuales se asocia un sentido de peligro, emoción o miedo. Si añado más palabras a la original —por ejemplo, "¡Un perro policía negro cuya boca está espumando!"— limito aún más el campo de posibilidades, y defino más precisamente el conocimiento que imparto a mi amigo. El símbolo no es solamente una vaga descripción de un animal de cuatro patas con las características generales del perro, sino una escena clara con implicaciones dramáticas de acción, en la cual el actor principal nos desafía a actuar de una manera definida.

Si mi amigo o yo hemos sido antes mordidos por algún perro, y resultamos gravemente enfermos, el desafío se hace muy vivido; nos trae recuerdos de experiencias pasadas y estimula la actividad glandular en nuestro cuerpo, despertando emociones directas. Pero, aunque no hayamos tenido este tipo de experiencias personales, la palabra-símbolo será suficiente para evocarnos una forma condensada de las experiencias esenciales de nuestros antepasados. Por lo tanto, el símbolo nos hará *sentir*; también nos daña algún conocimiento sobre la mejor manera de *actuar*. Nos enfrentamos con una situación concreta, no con algo sorprendente, aislado y sin conexión con nada que haya ocurrido antes, sino con algo que ya ha sido experimentado por incontables hombres.

La situación, entonces, adquiere un "significado", que es comúnmente aceptado por millones de personas que han obtenido conocimiento de la experiencia. Debido a que puedo identificar la experiencia con un símbolo, y darle nombre, existe mucha menos oportunidad de que me sienta abrumado por ella. Se que existe una manera efectiva de afrontarla, una manera tradicional. He dejado de enfrentarme yo solo con la dificultad o el peligro. La fuerza de multitudes de hombres se halla detrás de mí. Lo que ellos hicieron, yo lo puedo hacer —y mejor. Gracias a ellos, conozco más el significado y el propósito del suceso, o del reto, que se halla ante mí.

Los símbolos integran las experiencias separadas de un vasto número de personas. Ellos toman los sucesos del reino

de lo fortuito, lo impredecible y lo incomprendible, y los colocan en el reino de los “universales”. La secuencia lógica de símbolos que uno encuentra en todos los lenguajes, en todas las teorías científicas, en todas las formas tradicionales de arte y en todos los rituales religiosos, hace que miradas de actos vitales, aparentemente caóticos, impredecibles y sin sentido, caigan dentro de modelos de orden y significación. Mil sucesos o situaciones personales pueden ser vistos como meras variaciones sobre un tema central. El símbolo describe este tema significativo. Y el tema es parte de una secuencia coherente de sucesos similares, que adquieren un propósito a través de su relación. Expresada a través de símbolos, la vida queda reducida a unas cuantas unidades de experiencia *inter-relacionadas*. Cada unidad es una concentración de las experiencias de millones de personas.

Estos símbolos llenos de significación, son a la vez la “semilla-cosecha” de experiencias pasadas de una comunidad, y muy poderosos a la hora de moldear los sentimientos, pensamientos y comportamiento de generaciones futuras. Todos los niños absorben estos símbolos, emocional y mentalmente, a lo largo de sus años de formación. De ellos, el niño aprende a dar un significado definido a cualquier cosa con la que se enfrente, y a sentirse “unido” con toda la gente que acepta esos significados como válidos.

Si en lugar de decir las palabras, “Un perro loco se está acercando a la casa donde juegan tus hijos”, fuera capaz de proyectar en la mente de mi amigo distante una escena mostrando a un perro entrando en un jardín y atacando a sus hijos, estaría también comunicando el significado del hecho que se aproxima. En este caso la proyección de la imagen se referiría a un rotundo hecho concreto que incluso mi amigo podría identificar de inmediato. Pero si no pudiera proyectar esta imagen clara y precisa, podría tal vez enviar una señal de peligro, algo que pudiera sugerir que los niños estaban en peligro y que se necesitaba actuar con rapidez. La sugerencia podría tomar la forma de un símbolo más general que pudiera sugerir algún conocimiento de cómo interpretarlo.

Si una persona se siente enfrentada con una situación confusa y potencialmente peligrosa, podría intentar tener una comprensión más profunda de *lo que está en juego* arrojando las monedas Chinas. El hexagrama del I Ching que obtenga puede implicar algún peligro y la mejor manera de enfrentarse con él. La persona está, de hecho, recibiendo una comunicación que incrementa su comprensión y que

puede ahorrarle serios problemas; de la misma forma que en el caso precedente la mujer recibía comunicación de que sus hijos se hallaban en peligro a través de un amigo o tal vez de un agente de policía que se hallaba avisando a la gente, en un barrio de la ciudad, de que andaba suelto un perro loco. Ahora, sin embargo, es el I Ching el que da la advertencia. Pero, ¿qué son el I Ching, el Tarot, o el conjunto de los símbolos Sabianos? Esta es la desconcertante pregunta; y tanto desconcierta a la mente educada en los procesos intelectuales y racionales de nuestra clásica mentalidad Occidental, que normalmente descarta toda la cuestión como algo sin sentido. ¡Pero, a pesar de todo, los oráculos funcionan! El problema es que requieren interpretación. También requieren ciertos procedimientos que aseguren la validez de sus respuestas, y por encima de todo, requieren de la personas que va a hacer la pregunta, un cierto *marco mental*, una actitud abierta e incluso una *necesidad real* de hacer una pregunta. *Esta necesidad existe cuando la persona que está tratando de comunicarse con el oráculo ha intentado seriamente encontrar una manera de resolver su incomprensible problema, y ha sido incapaz de llegar a una solución lógica o racional, tal vez porque estaban en juego demasiadas incógnitas.*

En los períodos en que floreció una sociedad concreta con su cultura y su religión, los miembros de esta sociedad encontraron en las estructuras culturales tradicionales, respuestas básicas que podían aplicarse con facilidad a la mayoría de los problemas personales. Una cultura está fundada sobre arquetipos o paradigmas —es decir, sobre grandes imágenes y válidas escenas simbólicas de la vida de ejemplos grandemente respetados, que constituyen las encarnaciones de valores aceptados por todos los miembros de esta sociedad particular. Existen hombres que, habiéndose educado en la comprensión de todo lo que estos valores implican, pueden estar fácilmente disponibles para servir de ayuda y guía. Pero, hoy en día, estamos enfrentándonos con una situación mundial que se caracteriza por el casi-desmoronamiento de todas las tradiciones, y en que las grandes imágenes del pasado parecen vacías de significación. ¿Dónde puede uno encontrar nuevas imágenes o símbolos que sean válidos más allá de nuestras limitaciones culturales —*símbolos “transculturales” que se encuentren en la raíz de experiencias comunes a todos los seres humanos?*

La búsqueda de estos símbolos conduce inevitablemente a la astrología, porque la astrología se origina en la experien-

cia más básica y primordial de la raza humana —el espectáculo majestuoso de las estrellas a lo largo de la oscuridad del cielo nocturno, y la experiencia de los ritmos estacionales y biológicos tan obviamente sincronizados con el movimiento cíclico del Sol y la Luna. La dicotomía del orden celestial y el caos de la superficie terrena ha sido algo fundamental en todas las religiones. El cielo se ha convertido en un gran símbolo de orden y de desarrollo rítmico de las funciones y actividades bio-psicológicas. El cielo era “el creativo”; la tierra “la receptiva” —*natura naturans* y *natura naturata*. Todo el problema del significado de la existencia podría resolverse si se encontrara la manera de interpretar las siempre-cambiantes figuras plasmadas por el Creativo sobre el fondo del espacio celestial.

La astrología nació de esta necesidad. Todas las grandes civilizaciones del pasado utilizaron sus símbolos. Se fue desarrollando gradualmente un lenguaje oracular de símbolos, en el cual los planetas y sus inter-conexiones se convirtieron en vocales y consonantes, y las cartas que se hicieron revelaron significado y propósito a aquellos que habían aprendido cuidadosamente el lenguaje celestial.

Es un lenguaje completo, y como todos los lenguajes, puede utilizarse a diferentes niveles. El inglés ordinario puede servir para hacer posible las transacciones comerciales bien definidas y enteramente objetivas —y, hoy en día, todavía tenemos una forma más concreta y escueta en el lenguaje de las computadoras. Pero las palabras inglesas también pueden ser utilizadas en poemas para evocar sentimientos complejos e interioridades espirituales. De la misma manera, la música de danza o las marchas militares emplean un lenguaje dirigido a mover el cuerpo y a despertar las emociones biológicas, mientras que la gran música devocional de la antigua India y la música de Scriabin pretende inducir a las experiencias místicas.

Las palabras pueden afirmar hechos, pero en combinaciones poéticas, pueden también evocar imágenes que actúen sobre el más profundo sentimiento y la conciencia del lector o del que escucha. La astrología, que simplemente trata de los planetas (incluyendo el Sol y la Luna) y los modelos que forman de acuerdo con éste o aquel marco de referencia (zodíaco, Casas), en la mayor parte de los casos, ha sido orientada-hacia-sucesos —ya sea a nivel biológico, social o psicológico. Pero existe también otra astrología que intenta ir más allá, o a través, de los sucesos concretos, y evocar un modo de conciencia más profundo y menos particularizado.

Este tipo de conciencia más trascendente trata de la *esencia* de los sucesos y la *categoría de ser* que se halla como transfondo de la actividad funcional de los planetas. Intenta trascender el tipo habitual de astrología, tratando directamente, con las *fases de todos los ciclos* —podríamos decir, con la “ciclicidad” en sí misma.

De alguna manera, los antiguos sabios chinos descubrieron esta posibilidad y desarrollaron los misteriosos, pero extremadamente potentes, modelos del I Ching. La serie cíclica de 64 hexagramas sin duda se desarrolló a partir del fondo del ciclo estacional del año, pero trascendieron este marco de referencia. Nos llevan a un mundo de arquetipos, que subsumen y se hallan detrás de los cambios estacionales y, por lo tanto, pueden ser aplicados, al menos teóricamente, a cualquier ciclo. Debido a esto, tienen validez universal —universal, aunque refiriéndonos esencialmente al nivel de conciencia en el cual el dualismo Yin-Yang controla cada manifestación existencial, y al desarrollo de la actividad cíclica que puede identificarse mejor con un ritmo de 64 partes.

Como ya señalé en el primer capítulo de este libro, es lógico creer que nuestra compleja sociedad y sus complicados modelos de relaciones inter-personales requieren un gran número de fases arquetípicas. La secuencia arquetípica de 360 se refiere cósmicamente a la relación abstracta entre el período de rotación de la Tierra alrededor de su eje y el período de su revolución alrededor del Sol (ver página 16).

Los símbolos Sabianos, como los símbolos de I Ching, constituyen una base para pronunciamientos oraculares. Pero estos símbolos tienen que ser adecuadamente interpretados, y esta interpretación tiene que variar, naturalmente, con el nivel del intérprete. En el pasado, se han escrito muchos comentarios sobre el I Ching; sin duda, ha habido y continuarán existiendo muchas interpretaciones diferentes de los símbolos Sabianos. No intento afirmar que los símbolos Sabianos son perfectos o universalmente válidos. Las imágenes y las escenas que presentan son el producto de la mente sensible americana operando un poco después de la Primera Guerra Mundial. Pero los símbolos poseen una potencia oracular verdaderamente real —es decir, pueden comunicar a la persona que pregunte, respuestas válidas sobre cuestiones hechas con gran seriedad acerca de *necesidades* personales o interpersonales.

La razón por la que puedan hacer esto sin duda confun-

dirá a mucha gente acostumbrada a encontrar explicaciones racionales y "científicas" para todo. Muchos dirán que si el oráculo da respuestas válidas es simplemente por casualidad. Pero, ¿qué es la "casualidad"? ¿Qué tipo de "prueba científica" puede ser aducida en materias tan personales y tan susceptibles de interpretación subjetiva, ya sea por la misma persona que pregunta o por algún intermediario más habilidoso a la hora de interpretar el lenguaje oracular? Muchos Cristianos en momentos de confusión o tristeza se han vuelto hacia la Biblia y, abriéndola al azar y con los ojos cerrados han seleccionado una línea del texto, que ha sido interpretada por ellos como una respuesta a su pregunta o un alivio para su pena. Establecieron una comunicación con todo lo que ellos creían que era una fuente de sabiduría divina, la verdadera palabra de Dios.

Pero parece obvio que, en cualquier sentido literal, "Dios" no escribió la Biblia, ni el Angel Gabriel, el Corán. En el momento en que se visualizaron y grabaron los símbolos Sabianos, debió de estar presente alguna inteligencia sobre-humana, inspirando de alguna manera (*o inspirualizando*) el proceso de formulación. Pero las verdaderas imágenes fueron, como es obvio, condicionadas por la mente de la clarividente, y la fraseología de los breves enunciados, por la de Marc Jones. De todas formas, si, por un lado, consideramos la aleatoriedad y sorprendente velocidad del proceso de formulación y, por otro, la organización remarcablemente estructural de los símbolos cuando se redujeron a sus significados esenciales, no podemos evitar deducir que alguna inteligencia trascendente debió de haber estado operando detrás de las escenas.

"Dios", también, opera detrás de las escenas del universo y a través de un complejo inmensamente variado de fenómenos ordenados, increíblemente organizados e interdependientes que observamos y de los cuales nunca dejaremos de aprender. Se ha dicho que las obras de Dios prueban Su existencia. Este es un tipo especioso de prueba. Nada puede ser "probado" por la mente científica excepto en el sentido de que una cierta secuencia de sucesos sea completamente consistente con algunas suposiciones básicas. Ningún intelecto puede probar con objetividad la validez absoluta de esas suposiciones o postulados. En realidad, no podemos *probar* la existencia de Dios, y mucho menos, negarla; sólo podemos observar que la creencia en Dios, como suprema persona con la cual se persigue un diálogo, *existe* psicológicamente en hombres y mujeres que *necesitan* la experiencia del contacto

con el Ser Divino. Podemos también observar lo que la falta de esta creencia puede producir dentro de muchos individuos que requieren psicológicamente este tipo de experiencia. Las experiencias son reales para aquellos que las tienen. La realidad es aquello que satisface la necesidad esencial y vital de una persona o de una colectividad. Cualquier otra definición de esta palabra de la que tanto se ha abusado, es el resultado de la ilusión subjetiva, y tal vez del orgullo, de una mente que busca la auto-florificación por medio de la afirmación de que sus propios valores y conceptos son “absolutos” —es decir, verdaderos para todo el mundo en cualquier época. Pero incluso este tipo de afirmación puede toparse con la necesidad real de mentes inseguras, iy ésto también es “realidad”!

Podemos descartar como “pura casualidad” la manera en que caen los palitos chinos de milenrama, que determinan gradualmente la forma de un hexagrama del I Ching que es relevante para la situación de la persona que pregunta. Podemos hablar de “sincronicidad” (una palabra que en la actualidad sólo añade más misterio) o podemos colocar la responsabilidad sobre el “inconsciente” —otra palabra que es, simplemente, un sustituto moderno y totalmente confuso de los viejos conceptos del daemon dentro del alma, el Ser Elevado o el Angel de la Guardia. El simple hecho es que, cuando la necesidad de la persona es real, algún poder o inteligencia, ya sea dentro de la persona o bien esté intimamente ligada con ella, es capaz de utilizar un lenguaje de símbolos para poder comunicar información de valor e instrucciones para la acción. Lo que este poder y/o inteligencia “es”, nunca podrá ser del todo averiguable por nuestra propia mente consciente, simplemente porque debe trascender la mente consciente, si se quiere que el oráculo sea efectivo, al enfrentarse con la necesidad de la persona. Tal vez es simplemente *el aspecto polar de esta necesidad*, de la misma forma que la luz polariza la sombra, y el Yang polariza el Yin. El principio de Armonía universal requiere que, por cada necesidad, haya una respuesta correspondiente que neutralice potencialmente la necesidad.*

Repite que las comunicaciones oraculares pueden tomar una multitud de formas. Pueden ser “sueños” que uno recuerda al despertarse (un tipo de sueño muy especial), o palabras que se escuchan dentro de la cabeza, o “profecías” con que uno se encuentra a lo largo de una camino

* Confrontar “Los dones del Espíritu” en mi libro *Tríptico*, págs. 19-20.

hacia una meta. Pueden ser hexagramas chinos, o símbolos Sabianos, o cartas de Tarot, *si la persona se ha armonizado para recibir orientación a través de estos medios especializados*. El I Ching y los Símbolos Sabianos son particularmente significativos como “medios especializados” porque, primero, constituyen alguna garantía contra el auto-engaño y la entrega subjetiva a los complejos biológicos y psicológicos, y segundo, revelan cómo el problema individual se relaciona con los asuntos universales —o, al menos, con los asuntos que son significativos, y con los cuales se enfrentan un vasto número de personas, porque representan fases específicas del desarrollo de la conciencia humana en un nivel particular de evolución.

CÓMO UTILIZAR DE ORÁCULO LOS SÍMBOLOS SABIANOS

Existen diferentes formas por las cuales una persona que busque información o guía puede descubrir el símbolo Sabiano que sirva de una manera significativa para sus necesidades. Tal vez, el método más simple es utilizar un mazo de cartas ordinario.

En seguida veremos que el mazo tiene doce cartas con figuras —es decir, el rey, la reina y el caballero de los cuatro palos. De esto se sigue, de manera lógica, que los cuatro reyes pueden representar los cuatro signos cardinales del zodíaco astrológico, las reinas los signos fijos, y los caballeros los signos mutables. Tal como lo veo, los *Corazones* pertenecen a los tres meses de primavera, origen de los ritmos-vitales; los *Diamantes*, a los tres meses del verano, la cuadratura de la vida, el “Alma de Diamante”; los *Picos*, cuya forma tiene una conexión polar con los *Corazones*, al trimestre del otoño, el oscurecimiento de la fuerza vital, y la emergencia de la mente colectiva que acentúa el poder de la Noche; y los *Treboles* al trimestre invernal cuya forma tripartita simboliza la realización de la mente y todo el poder institucionalizado.

Para encontrar el grado relevante del signo sólo se necesita usar las cartas de número de tres palos; Los *Corazones* pueden corresponder a los números del 1 al 10, los *Diamantes* se referirán a los números del 11 al 20, y los *Treboles* a los números del 21 al 30.

El método más simple es, primero, colocar boca abajo en una mano (normalmente la izquierda) las doce cartas de figuras y, con la otra mano, elegir al azar una de las cartas. Esto nos dará el signo zodiacal relevante. Luego se procede de la misma forma con el montón que contenga las treinta cartas que se han tomado para elegir el grado del signo. Los dos montones, claro está, han de ser ampliamente barajados.

Si, por ejemplo, el caballero de tréboles ha sido la carta elegida del montón de las doce cartas, y se selecciona el siete de tréboles del montón de las treinta cartas, el grado 27 de Piscis —o bien, la Fase 357 del ciclo— es la que se tiene que leer e interpretar.

Se pueden inventar diversos procedimientos para que la persona que va a hacer la pregunta se concentre en lo que está haciendo. Pero la simplicidad hace que la implicación con formas ritualísticas resulte innecesaria. Lo esencial es: (1) que el problema esté claramente formulado dentro de la mente de la persona que va a hacer la pregunta, y (2) que la intención al hacer la pregunta sea sincera, y los movimientos al seleccionar las cartas sean hechos con seriedad. Cualquier consulta oracular que se base en la curiosidad, o simplemente en la pura diversión, está destinada al fracaso —aunque incluso ocasionalmente, la curiosidad intelectual puede realmente ocultar una necesidad profundamente arraigada, que la respuesta oracular puede revelar de manera sorprendente. La clara formulación del problema es algo esencial, porque en esto, como en todo tipo de resolución de problemas (incluyendo los experimentos en los laboratorios de la ciencia), *según sean las condiciones de formulación así serán las respuestas obtenidas*. Se ha dicho, “Pedid y se os dará”, y tenemos que ser muy cuidadosos con lo que pedimos, porque deberemos vivir con aquello que recibamos. Además, nunca debemos hacer la misma pregunta repetidamente, aún cuando la respuesta obtenida parezca irrelevante o una solución pobre. En estos casos, el oráculo a menudo tiene maneras muy irritantes de burlarse aparentemente de nosotros, o de mostrarnos nuestra debilidad.

Existe otro método, menos concreto y a menudo menos seguro, para obtener un símbolo que responda a nuestra necesidad personal de descubrir el significado arquetípico de una situación compleja o difícil. En cierto sentido, este método está mejor adaptado a la mentalidad de los individuos que están familiarizados con los métodos oraculares y poseen una profunda fe en lo que podríamos llamar guía interior. Puede tener fuertes inconvenientes para aquellas personas cuya conciencia no está abierta a la validez de este tipo de prácticas, y, por tanto, debe ser utilizado con mucho cuidado y sentido común.

Este método consiste, simplemente, en enfocar la atención sobre el problema que uno intenta comprender mejor, para así poder actuar más sabiamente; al mismo tiempo uno se debe concentrar en lo que siente que es la fuente

transcendente de la guía deseada —ya sea Dios, el Ser más elevado, un ser sobre-humano, o incluso “el inconsciente”. Con todo esto todavía en la mente uno debe pedir que se le revele vívidamente un número en la conciencia. Este número será el de la fase del ciclo cuyo símbolo constituye la respuesta oracular a la pregunta claramente formulada. Dado el caso de que no aparezca inmediatamente un número, de una manera vívida y autoritaria, no se debe *nunca* forzar la cuestión, y debe utilizarse entonces el método de la selección de las cartas.

A veces viene a la mente un número mayor de 360. En este caso se le debe restar 360 hasta que se quede reducido a un cifra inferior a 360. Pero si esto ocurre, lo más probable es que se refiera a una situación que envuelva rasgos trascendentales para la persona que todavía no es capaz de entender, o a una tendencia que todavía no ha sido madurada.

Para poder aclarar un poco todo esto, mencionaré un hecho real. Hará algunos años, vino hasta mí un hombre que era incapaz de entender el significado de una tragedia personal que había traído cambios confusos a su vida. El testimonio de las cartas astrológicas que él conocía bien no parecía claro o convincente para él. Existen diversas formas de interpretar los tránsitos uranianos y las progresiones “difíciles”. El hombre seguía preguntando, “¿Pero qué significa esto? ¿Cómo debo interpretarlo?”

Al cabo de un rato le pedí que se quedara quieto por un momento, y con su mente en descanso, observara si aparecía un número en su conciencia. Me miró muy sorprendido, dudó por un instante, cerró los ojos, y dijo de repente, “Sí, siento algo dentro de mi cabeza diciendo 342. ¿Qué significa?”

Le expliqué brevemente el valor y el propósito de los Símbolos Sabianos, y pasamos a leer la descripción del símbolo para la Fase 342, o 12° de Piscis. En esta secuencia, una persona está reclamando un nuevo estatus espiritual-mental.

Si el lector consulta las páginas 289 a 293) encontrará los símbolos para la secuencia quíntuple, que comienza con un cuadro de “Hombres viajando a lo largo de un estrecho sendero, buscando la iluminación.” El símbolo para la Fase 342 dice: *En un santuario de una Hermandad oculista, miembros recién iniciados están siendo examinados y su carácter probado.* Este era el pronunciamiento oracular

que alcanzó la mente de mi cliente a través de la mediación de los símbolos Sabianos. Si él hubiera conocido este lenguaje simbólico, mi presencia como intérprete no habría sido necesaria; aunque, la presencia de un intérprete que ha obtenido la capacidad especial de ver a través, y de concretizar las afirmaciones oraculares puede ser de gran valor, de la misma forma que un psicólogo puede ser de inmensa importancia para una persona que intenta descubrir todas las implicaciones de un sueño evidentemente significativo, aunque extraño.

La implicación del símbolo al que se refiere la Fase 342 era que algo le había ocurrido a este hombre que le había puesto en contacto con un nivel más profundo de su ser, con una situación totalmente nueva y exigente, que, probablemente, envolvía un nuevo tipo de relación. Estaba siendo "puesto a prueba" para revelar su reacción ante la situación. Quién o qué era lo que lo estaba poniendo a prueba, no tiene importancia. Las palabras "santuario de una Hermandad oculta" no necesitan ser tomadas de una manera *literal* —como principio general, ninguna afirmación oracular o ningún sueño deben ser tomados literalmente, aunque, en algunos casos pueden, de hecho, parecer aplicables a una situación con un sentido muy preciso. Este símbolo, no obstante, sugirió que mi cliente estaba entrando en una nueva fase de su desarrollo *interno*, aunque en algunos casos se podría también referir al encuentro de nuevas responsabilidades a un nivel estrictamente social o de negocios.

Mi cliente me había preguntado cuál era el significado de una tragedia que había experimentado. El símbolo respondía señalando que la tragedia en sí misma podía ser considerada como una puesta a prueba del carácter —una prueba que era necesaria debido a que ya había dado un paso definitivo en su desarrollo individual, aunque él no se hubiera dado cuenta dentro de su conciencia cotidiana. El había estado "buscando iluminación" (Fase 341). Había "entrado en el camino", hablando en términos espirituales, y ahora, estaba siendo puesto a prueba —por la vida, por Dios o por "el Maestro"— para demostrar su valor, es decir, sus "capacidades".

Repite que el término "iniciado" del enunciado simbólico no tiene por qué ser entendido estrictamente en sentido ocultista. La iniciación implica, simplemente, la entrada a un nuevo campo de actividad, un campo en el cual uno tiene que actuar en compañía de seres que ya han dominado los requerimientos de este campo, al menos en algún grado. Aquí se implica un nuevo tipo de cooperación, y el grupo del cual

uno ha pasado a ser parte, exige un período de puesta a prueba. Esto es válido a cualquier nivel en que operen grupos de hombres de una manera organizada.

Esto fue lo que el oráculo le dijo a mi cliente; si él hubiera estado abierto a la "revelación", su entero acercamiento a la tragedia que había experimentado habría cambiado. En lugar de sentirse abatido por un hado inescrutable y por sucesos sin sentido, se habría dado cuenta de que estos sucesos indicaban el haber dado un gran paso en su vida, un paso necesario para un mayor desarrollo, de la misma forma que el pulimiento del tosco material que rodea a un diamante es algo necesario si queremos permitir que la piedra en toda su pureza revele su hermosa translucidez.

QUÉ, HACIA DÓNDE, CÓMO Y POR QUÉ

En la parte tercera he discutido las relaciones estructurales entre los símbolos Sabianos que revelan cómo el conjunto entero constituye un todo integral y organizado. En el capítulo “La Cruz y la Estrella” mostré que un modelo básico de significado —aunque a veces no pueda ser fácilmente percibido—, puede ser establecido entre símbolos opuestos entre sí y formando una cruz perfecta. La manifestación más simple de este tipo de modelo estructural puede verse al relacionar los símbolos que se refieren a los cuatro puntos cardinales del ciclo anual, los puntos de los solsticios y de los equinoccios. Afirmé que cuando nos enfrentamos con un suceso importante o con un cambio de base, deben surgir siempre cuatro preguntas dentro de la mente: ¿Cuál es la naturaleza y el significado del suceso? ¿Hacia dónde conduce? (es decir, ¿cuáles son sus resultados potenciales?) ¿Cómo puedo controlar la situación? y ¿Cuál es el propósito fundamental de todo este proceso de desarrollo?

En una carta astrológica, estas cuatro preguntas pueden relacionarse con los cuatro Ángulos: Ascendente (QUÉ), Descendente (HACIA DÓNDE), Nadir (CÓMO), y Medio-Cielo o Zenith (POR QUÉ). Veremos, en el próximo capítulo, que esta aproximación analítica, en un gran número de casos, se puede aplicar de una manera significativa a una carta natal, tanto más válidamente cuanto la persona está más conscientemente en contacto con el reino de los significados arquetípicos —aunque de esto no es posible hacer una regla general.

En el caso de la persona que atrajo hacia su mente el símbolo relacionado con el número 342, este símbolo tuvo

que ser tomado como el QUÉ de la pregunta. El oráculo dijo lo que significaba la situación dentro del período total de la vida de la persona que hacía la pregunta. Pero un tipo de pregunta como esta arrastra varias preguntas secundarias. La primera es, "Si, esto es así, ¿adónde me conducirá? ¿Qué tipo de resultado puedo esperar o, al menos, perseguir?"

La respuesta al HACIA DÓNDE, se encuentra, teóricamente, en el símbolo para la fase del ciclo que se halla en oposición al primer símbolo. Hablando en términos astrológicos, si el símbolo básico de la pregunta era 12º de Piscis, el 12º de Virgo nos dará el símbolo que responda al HACIA DÓNDE de la pregunta. Este símbolo es: *Después de la boda, el novio arranca el velo del rostro de su novia*. Lo he interpretado como una indicación de penetrar más allá del "velo" de las apariencias naturales que cubre la realidad esencial de la existencia.

Lo que vemos, sin embargo, es que si la persona que hace la pregunta consigue pasar a través del proceso de prueba, y, por tanto, es aceptado como un participante plenamente maduro dentro del tipo de relación de grupo, que opera en el nuevo y, normalmente, más elevado campo de actividad, desarrollará la capacidad mental para rasgar el "velo de Isis" y para entrar en contacto con realidades ocultas. Entonces será capaz de enfrentarse vigorosa y creativamente con las energías ocultas. Si la persona que hace la pregunta opera sólo a nivel social o de negocios, tendrá que ser capaz de alcanzar algún "Sanctum interno" de poder o riqueza.

He dicho si el consultante tiene éxito en superar las pruebas. La próxima pregunta llega de manera inevitable: "¿CÓMO puedo actuar, de la mejor manera, para poder tener éxito?" Para encontrar respuesta a esta pregunta hemos de volvemos al símbolo para 12º de Géminis, ya que este grado se sitúa a 90º por delante de Piscis. En una carta "solar" en la cual cada Casa contiene 30 grados, si el Ascendente está a 12º de Piscis, el Nadir (o Imun Coeli, o cúspide de la cuarta Casa) estará a 12º de Géminis, lo que significa la fase 72 del ciclo (342 más 90 es igual a 432, que se reduce a 72 si le restamos 360).

El símbolo es formulado de la siguiente manera: "*Una muchacha negra lucha por su independencia en la ciudad*". La nota clave es: "Liberación de los fantasmas del pasado".

Esta escena simbólica queda elucidada por la precedente, que se refería a nuevas tierras descubiertas que ofrecen al pionero nuevas oportunidades de experiencia. El hombre

que "ha entrado en el Sendero" que conduce a un nuevo campo de relación y nuevos poderes es, de hecho, un pionero. Pero la tragedia de todas las aventuras pioneras es que los descubridores, con demasiada frecuencia, llevan a la nueva tierra, o a cualquier oportunidad neuva, "los fantasmas" de su pasado —sus viejos hábitos y prejuicios, sus miedos e inseguridades. Los pioneros, a lo lardo de cualquier nueva línea de actividad social o de grupo, tienen que luchar, no sólo contra cualquiera que ocupe una posición establecida dentro del entorno social, sino también contra su propio pasado. A menudo tienen que superar una incertidumbre básica y una falta de fe en su propia capacidad de tener éxito. Este símbolo, por consiguiente, dice al consultante que debe apoyarse sobre lo que él conoce como cierto, en contra de cualquier oposición. Y aquí podemos hacer notar que, de acuerdo a las tradiciones ocultistas, la puesta a prueba del aspirante para pasar a un nuevo estatus, incluye la materialización de formas ilusorias de apariencias atemorizantes y una especie de condensada precipitación de la debilidad básica del candidato que ahora se enfrenta con él y le obstaculiza su camino. Necesita valor y una captación aguda de lo que está ocurriendo. Debe reclamar lo que se le debe. Debe "liquidar" el pasado mediante una acción fuerte, sabia y persistente.

La cuarta pregunta que se desprende de una respuesta oracular es "¿POR QUÉ todo esto? ¿Cuál es la última meta que tengo que alcanzar, el *propósito* esencial de la lucha?" La respuesta tiene que buscarse en el símbolo para 12° de Sagitario, que es el punto opuesto a 12° de Géminis, y que completa la "cruz" que empezó a 12° de Piscis, símbolo original seleccionado por el consultante.

El símbolo para 12° de Sagitario dice: "Una bandera se convierte en un águila; el águila en un gallo que saluda al alba" Este peculiar símbolo es susceptible de varias interpretaciones pero, en referencia a la situación que ocupa nuestra atención, el significado más importante parece ser que el propósito de los sucesos que disturbaron al consultante era el de empujarle a transformar sus ideales de lo abstracto. (la bandera) a la concreción espiritual (el águila). Sus ideales tienen que mantenerse con vida y ser capaces de soportar la intensidad de una iluminación "solar" al nivel más alto alcanzable por la naturaleza terrena (el águila que sobrevuela muy alto), para que así pueda actuar como heraldo del Nuevo Día (el canto del gallo que anuncia la salida del sol).

Esto era lo que se hallaba implícito en la apariencia

oracular del número 342 dentro de la conciencia tranquilizada del hombre. Los cuatro símbolos que formaron la constelación parecida a una cruz de significados bastante claros, dieron, a la crisis que tanto lo confundió, un valor creativo y positivo. La prueba que estaba experimentando era real y peligrosa, pero era una prueba, y si pudiera reunir el coraje y la fuerza necesarios para hacerle frente y superar sus handicaps kármicos y los obstáculos colocados en su camino, los resultados serían inmensamente valorables y lo convertirían en uno de los pioneros espíritus de la Nueva Era.

En pocas palabras, lo que el oráculo dijo en respuesta a la pregunta de mi cliente es algo así: "Tu crisis personal significa que estás siendo puesto a prueba como resultado de una fase interna y profunda de madurez, de la cual ni siquiera puedes haber sido consciente. Siempre que, firme y persistentemente, exijas tu libertad respecto del condicionamiento pasado, puedes dar una nueva revelación del poder de la vida, un nuevo sentido de tu propia valía como persona creativa. Pero no pienses, simplemente, que serás capaz de alcanzarla mientras sea un ideal abstracto. No la mires ni la experimentes estáticamente en altos vuelos imaginativos. Llévala a la acción entre tu gente. Deja que se conozca tu visión. Conviértete en un heraldo del Poder creativo del universo."

Debe resultar claro de este ejemplo que el pronunciamiento oracular no se refería a cualquier suceso concreto del futuro. El consultante estaba buscando significación, no una adivinación de su futuro. Podría haber preguntado si debería o no firmar un contrato con una nueva firma, o casarse con alguien de quien se había enamorado. Pero, ningún consultante que conozca lo referente a los oráculos nunca preguntaría: "¿Debo hacer esto o lo otro?" La única manera sensata de hacer una pregunta al oráculo es: "¿Cuál será el significado, o los resultados, de esta acción?" Lo que el oráculo puede decir al consultante se refiere esencialmente a la *calidad* de los resultados de la acción; tiene que ver con la *relación* entre la persona que realiza la acción, la acción en sí misma y los resultados de esa acción. Podríamos ver ahora cómo el carácter de todos los pronunciamientos oraculares se aplica a una interpretación de cada uno de los factores básicos de una carta natal; cómo uno puede utilizar los símbolos de los grados sobre los cuales se sitúan los diez "planetas" y los cuatro Ángulos, para así poder alcanzar una nueva dimensión de interpretación astrológica —la dimensión del *significado cualitativo*.

EL USO DE LOS SÍMBOLOS DE GRADO EN LA INTERPRETACIÓN DE LA CARTA NATAL

Los planetas, en una carta natal (incluyendo siempre el Sol y la Luna), representan las *funciones* básicas que pueden verse operando en todos los *sistemas organizados de actividad*. Estos sistemas pueden ser galaxias, sistemas solares, celulas y átomos, a la vez que plantas, animales y seres humanos. Todos estos sistemas básicos son conjuntos organizados, y podríamos utilizar el adjetivo "orgánico" (algunos escritores han dicho *organado*) en lugar de organizado, si lo que queremos decir es que el universo y todos los conjuntos que lo componen son organismos "vivientes". Podemos incluso extender el concepto de conjunto organizado, si no de organismo, a una nación o a una institución más o menos permanente y que se auto-perpetúa.

Bien utilicemos el término "vida" en un sentido universal, bien en un sentido biológico más restringido, el hecho es que, allá donde haya un conjunto de partes constituyentes que estén estructuradas de una manera definida y condiciones relativamente estables de interacción constante, podemos aislar cierto número de funciones esenciales que operan inter-dependientemente. El genio particular de la astrología es el ser capaz de conectar, de una manera significativa, todos los modos interrelacionados de operaciones dentro de un conjunto organizado, en diez funciones fundamentales, estando cada una de las cuales representada por un planeta.

Estas funciones tienen básicamente el mismo carácter en todos los sistemas organizados, desde los átomos a los hombres, así como para naciones y galaxias, pero operan a niveles muy diferentes; tratan con una infinita variedad de sustancias (físicas o supra-físicas) y producen una inmensa multiplicidad de resultados reales. Pero, por variados que

puedan ser los resultados, Júpiter siempre representará la capacidad funcional de expandirse, y Saturno la capacidad de definir claramente y mantener la estructura original del organismo. El Sol siempre aludirá al origen del poder del cual fluyen las energías que utilizamos en las actividades de todo, o la mayor parte, del organismo, y la Luna siempre simbolizará el poder del organismo de adaptarse a su medio ambiente y su capacidad de distribuir las energías "solares" a cualquier parte que se necesiten. Marte representa la capacidad de movilizar las energías de organización para, así, poder lograr los resultados deseados, mientras que Venus establece el valor de lo que se lucha por conseguir, o se teme y evita —es decir, lo que atrae o repele. Mercurio siempre representa todos los medios y métodos de comunicación interna y externa, cualquier cosa que establezca lazos y modelos de asociación.

Luego están los tres planetas trans-saturninos —Urano, Neptuno y Plutón— que se relacionan con una capacidad más misteriosa inherente en las especies vitales, particularmente en el hombre, pero quizás también en todas las formas de organizaciones cósmicas y micro-cósmicas —la capacidad de transformarse uno mismo y de trascender las propias limitaciones; una capacidad que casi debería ser considerada como una respuesta al desafío de un "Todo más grande" dentro del cual el todo más pequeño opera como una parte orgánica capaz de responder a los cambios dentro del Todo más grande. Un organismo vivo puede experimentar una mutación en su semilla porque sus especies, o bien se están adaptando a nuevas condiciones planetarias o a cambios básicos en la biosfera, o bien están dando un nuevo paso pre-organizado en su evolución. Un hombre individual es incluso más capaz de transformar su naturaleza ancestral y su trasfondo animal cuando es estimulado por la visión y el ejemplo de un *Avatar* (Manifestación divina) que anuncia una nueva fase de evolución humana y planetaria. Urano se relaciona con la revelación de una nueva meta o arquetipo; Neptuno se relaciona con la disolución de las viejas estructuras personales y sociales; y Plutón con la etapa caótica que ya contiene la promesa latente de reorganización futura.

Los diez planetas representan actividades funcionales, cada una de las cuales tiene un carácter definido. Cada uno simboliza un modo típico y esencial de operación, del mismo modo que como cada órgano del cuerpo (corazón, pulmones, estómago, órganos sexuales, sistema nervioso, cerebro, etc.)

realiza operaciones biológicas definidas. Los aspectos astrológicos entre esos planetas en una carta natal, nos dicen como esas diez funciones básicas se relacionan una con otra en una persona particular, en niveles biológicos y psicológicos; o de manera alternativa, desde el punto de vista del tipo de astrología "humanística" que he promovido, estos aspectos indican qué tipos de relaciones inter-planetarias son las más fructíferas, para que el proceso de actualización del potencial del nacimiento de un individuo sea capaz de desarrollarse de una manera efectiva y creativa.

Pero, ¿cómo podremos conseguir, al menos, indicaciones de la *calidad* especial de la actividad operativa de cualquier planeta? Si Júpiter representa la función de la expansión y la capacidad de incrementar la esfera del poder y autoridad de una persona, ¿cuáles son las implicaciones de esta tendencia expansionista o direccional que cada organismo viviente posee en algún grado?

El astrólogo tradicional tratará de medir la *fuerza* de una función planetaria de acuerdo con el sistema de "Dignidades"—un sistema basado en el viejo concepto de regencia, exaltación y fortaleza o debilidad debida a la posición en una Casa natal concreta. ¡Pero la fuerza no es la calidad! Un tipo de actividad puede ser fuerte de una manera tosca, dura y derrotista, o bien puede lograr su fin de manera sutil, gentil y persuasiva. Lo que aparece como "debilidad" en circunstancias especiales puede llevar al éxito si implica el estar sensibilizado y armonizado con Poderes más elevados.

Cuando utiliza los medios simples tradicionales, todo lo que el astrólogo ve, lo hace en un sentido bi-dimensional; y gran parte de la astrología se basa en juicios disyuntivos. Se hace necesaria una tercera dimensión una vez que la astrología deja de estar exclusivamente "orientada-hacia-los-sucesos" e intenta guiar a los individuos en la elección de la manera más significativa (puede que no sea "la que tenga más éxito" en un sentido convencional) de actualizar su potencial innato. Algunas técnicas especiales —por ejemplo, las llamadas Partes Arábigas— han sido utilizadas para descubrir el carácter sutil de las actividades planetarias en relación con un individuo concreto. Pero personalmente, siento que en muchos casos —aunque no tal vez en todos— una consideración de los símbolos de los grados sobre los cuales se sitúan los planetas, añade un tipo de información que ninguna otra cosa puede dar siempre que uno utilice este tipo de información sabiamente y comprenda sus limitaciones.

Sin duda existen límites a lo que se puede aprender de

esta manera, y sobre todo, uno debe darse cuenta de que este tipo de información debe ser utilizada no tanto como medio para saber lo que la persona *es*, sino sobre lo que *debería ser*. Aquí es donde la astrología humanística se diferencia de la astrología que a menudo no es más que una forma glorificada de adivinación (que todos los métodos predictivos en la actualidad son, sean o no científicos). El astrólogo humanista no está tratando de descubrir “los fallos de una persona”, o de descubrir sus fortalezas y debilidades. No está intentando “analizar” a un cliente o a un amigo, o a su mujer y a sus hijos. En lugar de esto, busca actuar de intermediario, de agente enfocador e intérprete, cuya única función es ayudar a la otra persona a realizarse de una manera más plena y a convertirse en una “persona completa”, un individuo integrado y multifacético capaz de llevar a cabo el propósito esencial de haber nacido (su destino individual) en un tiempo concreto y en un entorno social-planetario concreto.

De ahí que el símbolo del grado sobre el cual se sitúa un planeta natal no debe ser utilizado demasiado para decir a alguien, “Esta es la manera especial en que opera tu función de Marte. Es mejor que lo sepas y tal vez hagas algo sobre ello.” En su lugar, el astrólogo humanista diría, “Este es el tipo de cualidad de la conciencia y del comportamiento que puedes demostrar mejor cuando opera esta función particular. Puede, por supuesto, operar de esa manera, si dejas que ocurra de manera espontánea. Pero tal vez esa cualidad está solo latente en tu naturaleza. Necesita hacerse más madura, más rica, más expresiva y más consciente –con tal de que la conciencia no signifique intelectualización u orgullo, o en sentido negativo, miedo y confusión moral.”

En muchos casos este símbolo apunta a la cualidad que el individuo no ha sido capaz de aplicar en el ejercicio de la función planetaria a la que se refiere; y si el lector se remite al principio del Capítulo Tres, “Las Aproximaciones Positiva y Negativa a las Experiencias Individuales”, notará la siguiente afirmación (pág. 41): “Vivir es consumir energía”. Existen dos maneras básicas por las cuales puede tener lugar esta consumición de energía: la *utilización deliberada* del poder y la *operación automática de fuerzas*. En ambos casos se consume energía, pero difieren los significados de esta consumición; es decir, el tipo de conciencia que surge del vivir y el experimentar de la vida es positivo en el primer caso y negativo en el segundo.”

Tomemos como ejemplo los símbolos que se asocian con el Sol natal de varias personas cuyas cartas natales apa-

recen en mi pequeño libro, "Primeros pasos en el estudio de las Cartas Natales."* Un caso bastante típico de acercamiento negativo nos lo muestra el grado zodiacal del Sol en la carta del desafortunado zar Nicolás II de Rusia, que fue asesinado por los bolcheviques en Ekaterinberg. El Sol está a 28° de Tauro (27° 46') en la Casa novena, pero prácticamente en conjunción con el Medio Cielo. La formulación que he ofrecido en la página 94 es: *Una mujer, pasado su "cambio de vida", experimenta un nuevo amor*, y el comentario habla de la necesidad del individuo de "abrir libremente la mente a la posibilidad, siempre existente, de nuevos recomienzos", "elevarse por encima de las capacidades biológicas", etc. La palabra "biológica" debería reemplazarse por la de "cultural" o "tradicional", porque aquí tenemos la carta de un hombre que casi fue el símbolo nacional de la vieja Rusia regente, una clase regente que, cuando se enfrentó con el desafío de transformarse a sí misma, fue incapaz de revitalizar su acercamiento básico a la vida, de "elevarse" sobre la obsoleta tradición que mantenía cautiva su capacidad de utilizar el poder de una manera espiritualmente positiva.

La posición retrógrada de Saturno en la Casa cuarta, en oposición a Mercurio en la Casa décima (siendo Mercurio el regente del Ascendente Virgo) podría mostrar que se llevó a cabo un acercamiento negativo. Saturno es el único planeta en el hemisferio inferior de la carta, y hay también una tensa relación de cuadratura entre una conjunción Venus-Urano en Cáncer y la agrupación triple de Júpiter, la Luna y Neptuno. Sin embargo algunos hombres pueden haber nacido con la misma carta, o una muy parecida, que pueden haber utilizado las tensiones implícitas para liberar la potencialidad positiva del grado de su Sol natal. También encontramos el Sol en la Casa novena en la carta de Henry Ford (7° 6' de Leo), y el símbolo es interesante, porque muestra cómo uno puede ir más allá de la afirmación literal y extraer la esencia de la escena simbólica: *Un activista comunista divulgando sus ideales revolucionarios*. Henry Ford, con toda seguridad, no era comunista, pero revolucionó las costumbres de la raza humana a lo largo de todo el globo, por medio de la introducción de coches que las nuevas técnicas de producción en masa hacían disponible a un sector muy amplio de la población. La nota clave que se da al final del comentario, "acción catabólica", no es en absoluto inapropiada, porque

* Esto es ahora una sección del volumen titulado: Astrología Centrada en la Persona: Un nuevo acercamiento al Significado y la Utilización de las Cartas Natales (C.S.A. Press, Lakemont, Georgia, 1972).

el coche popular ha sido el responsable de la decadencia del viejo modo de vida, de las costumbres y moralidad Americanas.

En la carta de Ford, la Luna en el 11º de Acuario acaba justo de pasar la fase de la Luna Llena en un grado simbolizado como sigue: *Durante una hora de silencio, un hombre recibe una nueva inspiración que puede cambiar el curso de su vida.* Cualquiera que fuera la cosa que inspirara a Henry Ford, ciertamente cambió su vida, así como la de billones de otras personas. Tal vez experimentó algún tipo de “eclipsamiento” (confrontar pág. 269). El aspecto de quintil del Sol a Júpiter a 20º 26' de Libra era un buen presagio para el éxito social. Podría haber indicado a Ford que debería haberse expandido socialmente de manera creativa y utilizar la energía implicada en la cuadratura entre Júpiter y Urano en la Séptima Casa. El símbolo de Júpiter encaja muy bien ya que representa *Una multitud dominguera disfrutando de la playa*, una diversión que se hace posible gracias al coche familiar.

En un campo completamente diferente de existencia y de conciencia podemos apreciar el significado del grado solar de Sri Aurobindo en su carta natal. El gran líder hindú, yogui, poeta y filósofo, cuyo centenario ha sido recientemente celebrado en todo el mundo, intentó, a lo largo de cuarenta años de intensa y atrevida concentración interior, llevar a su manifestación física un nuevo tipo de energía espiritual transformadora. El símbolo de su Sol dice: *En un circo, el jinete sin montura exhibe su arriesgada destreza*, un símbolo de audacia y perseverancia al controlar las poderosas energías de lo que él llamaba el nivel “vital” de la existencia humana. (El Sol estaba a punto de nacer en la carta de Sri Aurobindo, con Júpiter (13 ½º de Leo) prácticamente sobre el grado del Ascendente (12º 27' de Leo). El símbolo de Júpiter habla de “el anhelo de la auto-actualización” v del intento de dejar al Ser espiritual manifestar completamente su poder.) El grado del ascendente (ver pág. 148) no puede parecer tan justificado, aunque hubo un tiempo en que Aurobindo fue un pionero del movimiento político que liberó a la India de los ingleses, pero ocurrió una crisis (un año dentro de la cárcel) que mostró al intransigente líder que su tarea del destino no estaba en ese tempestuoso campo de actividad sino en la intensa concentración de la habitación en la cual pasó los últimos cuarenta años de su vida, hablando sólo con un puñado de gente. En otras palabras, la concentración solitaria en experiencias internas era a lo que él estaba destinado, y tuvo que aprender esto.

El símbolo de la Luna en la Carta de Aurobindo es también muy significativo: *Un viejo puente sobre un hermoso arroyo, todavía en uso constante*. Aurobindo intentó retroceder a los orígenes de la grandeza y espiritualidad de la India, mediante la reinterpretación de los antiguos Vedas, los libros sagrados de hace miles de años. La tradición antigua había ayudado haciendo de puente sobre el abismo entre lo humano y lo divino. De esta forma, Aurobindo unió el pasado con el futuro, formulando una filosofía y un modo de vida que, por encima de la corriente espiritual, siempre en movimiento, de la India, estableció un acercamiento directo a aquello en lo que el hombre debería convertirse si actualizara el potencial completo de su ser. El símbolo de la Luna evoca una cierta cualidad de manifestación en la capacidad de Aurobindo para adaptarse a su entorno y distribuir su audacia y valor "solar". En la carta del gran filósofo ocultista, educador y artista creativo alemán, Rudolph Steiner, el Sol en Piscis a 9° 20' está localizado en un grado simbolizado por *Un aviador volando por entre nubes que oscurecen la tierra* (pág. 288). Lo que aquí se halla implícito es un destino potencial de un imperioso control de energías que le permite a uno penetrar en el nebuloso reino de la existencia y, confiando en los propios poderes de dirección, dirigirse hacia un propósito definido. La oposición de su Sol a Saturno retrógrado en cuadratura a Urano, sugiere que mucha de la fuerza y del coraje auto-transformador serán necesarios si se quiere alcanzar una meta en la vida.

Tenemos un interesante problema de interpretación simbólica en la carta del promotor italiano del Fascismo, Benito Mussolini. En su carta existe una conjunción del Sol con Mercurio en el grado sexto de Leo. Este símbolo (pág. 143) representa *Una dama conservadora y anticuada enfrentada a una muchacha "hippie"*. ¿Qué significa esto? El Fascismo de Mussolini era una vuelta al antiguo arquetipo del Imperio Romano, que él soñó con reconstituir. En un sentido más general, la subida del Fascismo fue —y permanece todavía, de una u otra forma— el resultado de un miedo colectivo a un nuevo desarrollo político, el Comunismo. Mussolini, en un principio un joven altamente neurótico, superó su complejo de inferioridad a través de un tipo de agresividad sobre-compensatorio. En el símbolo, la "dama anticuada" anclada en la gloria de su pasado está asustada y a la vez enfurecida por la joven muchacha ultra-moderna y agresiva delante de ella. Esta es, ay, la reacción normal, la

línea de menor resistencia basada en el orgullo y en la inseguridad. Mussolini siguió esta línea, pero la implicación positiva del símbolo es que en este tipo de situación, el viejo orden y el nuevo sueño deben llegar a algún tipo de entendimiento. Esto demostró ser difícil; Mussolini adoptó la manera negativa, y fue destruido.

Este ejemplo muestra que el comentario que he escrito para el símbolo no siempre encaja perfectamente en una situación concreta. Si Mussolini hubiera podido aceptar el hecho de que todas las modas e ideologías sociales tienen sólo un "valor relativo", puede que no hubiera reparado en su duro y utilitario uso del poder. Representa una vuelta a una imagen obsoleta a la cual él dió un valor absoluto. El hecho de que su Saturno natal estuviera sobre un grado simbolizado por *Obreros en huelga rodean una fábrica* apunta al profundo carácter de su (y de muchos de sus contemporáneos) inseguridad, porque allí donde Saturno esté situado en una carta natal hallamos el área de mayor debilidad. Cualquier cosa que ocurra en este punto tiende a hacer que la persona sienta pánico y recurra a la agresión o a una retirada contraproducente dentro de formas tradicionales de seguridad. La Luna de Mussolini sobre el grado noveno de Géminis, muy cercana a Saturno, enfatiza mucho más la presión ejercida por este Saturno atemorizador. El símbolo de la Luna (*un carcaj lleno de flechas*) evoca una vuelta a las formas primitivas de agresividad; aunque la imagen de "conquista" no necesita revelar una utilización destructiva del poder. Puede referirse a la capacidad de supervivencia en medio de depredadores naturales y un constructivo "estar alerta" ante el peligro. Es un símbolo de preparación.

Otro caso interesante es el del filósofo trágico, Friedrich Nietzsche, cuyo Sol natal estaba a 22° 7' de Libra, un grado simbolizado por *La voz de un gallo anuncia el amanecer*. En la otra famosa obra del poeta francés, Edmond Rostand, el gallo que es el personaje principal, no sólo saluda al alba con cantos sonoros, sino que está poseido por la creencia de que es su voz la que de hecho provoca la salida del sol. Nietzsche fue uno de los primeros peotases-videntes-filósofos que soñaron con la aparición de un nuevo tipo de ser humano que traería consigo una nueva civilización. La suya fue una vida trágica que acabó en lo que llamamos locura, y sus palabras apasionadas y martilleantes han levantado fuerzas destructivas en mucha gente; si bien, a través y más allá de esta destructividad, él actuó como un heraldo de muchas cosas que han

tomado una forma más positiva desde su muerte cercana al cambio de este siglo.

El Marte natal de Nietzsche que culmina en la Décima Casa y es el regente del ascendente Escorpio, se localiza en el grado 28 de Virgo. El símbolo, *Un hombre calvo que ha alcanzado poder*, acentúa el “Poder de la voluntad” en tiempos de crisis. Algo bastante interesante es que cuando escribí estas Palabras claves para este grado no me había dado cuenta de que el planeta regente de Nietzsche, Marte, estaba localizado en este lugar; y que uno de sus más famosos libros se titula *La voluntad de Poder*.

Se podrían dar ejemplos incontables. Estos que he discutido podrían ser suficientes para mostrar como el uso de los símbolos requiere que vayamos a la verdadera raíz del significado del símbolo, y en muchos casos ignorar los rasgos superficiales de los comentarios, míos o de cualquier otra persona. Los símbolos más importantes son los que se refieren al Sol, la Luna y el Ascendente, a menos que uno tenga que enfocar la atención sobre problemas definidos que se relacionen con una función particular dentro de la persona total del consultante. Además, debo afirmar una vez más, que lo que los símbolos indican no es tanto lo que *es*, sino lo que debe ser desarrollado para que la persona pueda ser completamente capaz de actualizar su potencial innato.

Por lo tanto, si Nietzsche en su juventud hubiera consultado a un astrólogo capaz de utilizar los símbolos Sábianos, se le habría dicho que, el ser un heraldo de un nuevo tipo de desarrollo social o personal era algo inherente a su temperamento esencial y destino individual. La oposición de Plutón (todavía sin descubrir por aquel entonces) el Sol nos dice, en retrospectiva, lo profundamente arraigado e inexorable que era este cometido “solar” de la naturaleza esencial de Nietzsche y lo expectantes que fueron sus implicaciones trágicas o inmolatorias. Pero este era el destino de Nietzsche, potencialmente esquizofrénico cuando es observado desde un punto de vista común y normativo. Este era su dharma. Las oposiciones de Marte a Júpiter, Mercurio a Urano, y Plutón al Sol, presenta un arduo problema de lo que Jung llamó “integración de la personalidad” —el cual no se torna más fácil por la cuadradura de Venus en la novena Casa a la Luna ascendente en Sagitario (—sobre el interesante grado noveno de Sagitario— un grado de “preocupación social” y asistencia a los menos evolucionados).

Pero estos aspectos generan poder, y Nietzsche necesitaba obviamente una profunda fuente de poder dentro de sí mismo para destruir los prejuicios y los valores sociales e intelectuales que se-dán-por-garantizados. El dios hindú Shiva es a la vez el destructor y el regenerador; se dice que absorbe dentro de su cuerpo todos los venenos liberados por las actividades catabólicas. Este es el destino de los verdaderos pioneros en tiempos de cristalización y vulgarización sociales, porque tales períodos históricos no sólo invitan a, sino que exigen la desintegración.

Si uno posee el tiempo necesario para estudiar en profundidad una carta natal, la consideración de los símbolos de los grados sobre los que se sitúan los planetas, es ciertamente de gran provecho. En muchos casos, mirando atentamente a todos los símbolos —a los cuales se debe añadir los de los cuatro Ángulos y al menos el de la Parte de la Fortuna— puedeemerger un sentimiento total, aunque pueda ser abstracto y difícil de describir. Seguramente no será una representación de escenas o de hechos potenciales, sino algo más parecido a la resonancia total de un acorde completo, del cual las cualidades implícitas en todos los símbolos serán las notas separadas. Cuando uno se encuentra por primera vez con una persona, a menudo obtiene un claro “sentimiento-intuición” de lo que esta persona representa, en que sentido vibra, y quizás, pueda significar en la vida de uno en los días o años por venir. De la misma manera, a partir de todos los símbolos de grado en una carta natal, se puede imprimir sobre nuestra conciencia una *categoría fundamental del ser*. Esto es lo que he llamado una respuesta “holística” a una situación. Esta se puede dar mirando simplemente a la carta como un conjunto con “ojo interior”, y sin ni siquiera pensar en los símbolos de grado; aunque estos últimos pueden añadir una nueva dimensión a la respuesta intuitiva —podríamos casi hablar de un “sabor” particular.

En el párrafo precedente hablé del valor de considerar los símbolos de los cuatro Ángulos de la carta. El problema aquí, por supuesto, es el de que nunca estamos seguros del momento exacto de la primera respiración de la persona. La “rectificación” de una carta natal raramente conduce a la certeza absoluta, porque existen muchas maneras mediante las cuales podemos intentar tal rectificación, y ninguna es ni infalible ni aceptable por todos los astrólogos reputados. Cada Ángulo caracteriza de una manera esencial o arquetípica una de las cuatro funciones psíquicas básicas

(o modos de ser) de la que habla Carl Jung, particularmente en su libro *Tipos Psicológicos*: es decir, intuición, sensación, sentimiento y pensamiento. He relacionado estas funciones respectivamente con el Ascendente (intuición), el Nádor astrológico (sentimiento), el Descendente (sensación), y el Zenit o Medio del Cielo (pensamiento).

En vista de la poca certidumbre sobre la exactitud de los cuatro Ángulos, utilizaré mi propia carta natal como ejemplo, a pesar de que generalmente me opongo fuertemente a hacer pública la propia carta natal, o al menos el momento preciso de la primera respiración, es decir, del propio Ascendente. Sin embargo, en mi caso, estos Ángulos se han dado a conocer al público en varios lugares, a pesar de mi petición de que no se publicara esta información, y, a mi edad y situación, el asunto es de relativamente poca importancia.

Nací con el grado 14 de Sagitario ascendente, y el 12º de Libra en el Medio Cielo. (El Sol estaba en el grado 3 de Aries y la Luna en el 25º de Acuario. El lector debe volver a las páginas 57 y 278 donde los símbolos son descritos y comentados. Lo que intentaré hacer, como ejemplo de lo que puede y debe (a ser posible) hacerse, es interpretar la relación entre los cuatro símbolos de los Ángulos y el carácter cuádruple de la actividad psíquica (es decir, intuición, sentimiento, sensación y pensamiento) en mi propio caso. Trataré de ser todo lo objetivo que se puede ser hacia el final de una ya larga y completa vida —una vida vivida en torno al descubrimiento de significado.

Existen dos formas bajo las cuales aproximarse a la interpretación. La primera es, simplemente, referir cada uno de los cuatro modos básicos de actividad psíquica a un símbolo de grado. De esta forma *mis procesos intuitivos* deben referirse al símbolo de *La Gran Pirámide y la Esfinge*. Esto sugiere un enraizamiento en cualquier cosa que para el intérprete puedan significar estos monumentos egipcios inmensamente viejos. Para mí, significa una antigua sabiduría que ha sido capaz de formular su armonización con el orden cósmico e incorporarlo dentro de unas estructuras masivas completamente simbólicas. Significa tener algún tipo de conocimiento críptico y, por lo tanto, "oculto" como "trasfondo" intuitivo. Pero lo que el símbolo implica realmente no es tanto *la existencia* de este trasfondo como la indicación de que debo intentar desarrollar mi intuición a lo largo de líneas que tengan, al menos, una referencia general al tipo de sabiduría que está en posesión de un grupo de hombres como los que construyeron los edificios egipcios.

El Ascendente, más que otro factor astrológico, apunta al *tipo de experiencias* a través de las cuales uno puede tomar conciencia de la singularidad individual de ser y de destino. De ahí que el símbolo de mi Ascendente me comunica que, si realmente quiero descubrir quien soy, mi ser arquetípico, debo buscar experiencias que estén relacionadas de alguna manera con esta calidad de conocimiento, sabiduría o poder simbolizable por la Pirámide y la Esfinge. Esto es, en realidad, todo lo que el símbolo sugiere; no se debe atribuir a ello ningún encanto especial y sería poco acertado deducir de ello una conexión literal entre mi individualidad y la tradición egipcia o de aquellos que puedan ser todavía sus depositarios. Debe estar claro que este grado del zodíaco debe encontrarse en un gran número de cartas natales, y muchos de los individuos con este Ascendente rara vez tienen (o han tenido en el pasado) una relación consciente con la sabiduría antigua o con lo que ahora se llama esoterismo. Pero incluso en estos casos el símbolo puede ser válido, y apunta significativamente a una dirección, siempre que la persona experimente una necesidad profundamente arraigada de ir más allá de las superficialidades de su entorno socio-cultural y de sus respuestas vitales estrictamente normales y corrientes.

El punto del Nadir (la cúspide de la cuarta Casa o I, C.) de mi carta natal (12° de Aries) lleva un símbolo que he explicado extensamente en las páginas 63-64 porque creo que ha sido, con mucho, inadecuadamente interpretado. En el símbolo *Un vuelo de gansos salvajes*, el énfasis no debe caer sobre el carácter salvaje de los gansos, sino sobre los factores más profundos a los que se refiere este tipo de vuelos, es decir, a la regular naturaleza estacional del vuelo armonizado con los cambios planetarios y el modelo geométrico trazado por el vuelo. El símbolo de los "gansos salvajes" es muy viejo, y en la antigua India el nombre *hamsa* se refería no sólo a los gansos salvajes sino también al alma humana. Fue bastante interesante el elegir este nombre, Hamsa, para una revista que empecé en 1920-21 antes de saber siquiera que se refería al símbolo de la cúspide de mi Cuarta Casa.

Esta cúspide, el Nadir astrológico, es el punto de los cimientos personales. En un sentido más profundo es también el centro del globo sobre cuya superficie vivimos. Es en este punto, y a través de la Casa Cuarta, donde el individuo puede mejor experimentar su arraigamiento en cualquier cosa que para él represente solidez y seguridad —su

tierra, su casa y todo lo que contribuye a la integración concreta de su personalidad. ¿Qué tiene, pues, que decir el símbolo de este “vuelo de gansos salvajes” sobre mis procesos de sentimiento y mi sentido de la integración personal?

La implicación obvia es que cualquier cosa que pueda darme una experiencia concreta de enraizamiento y seguridad no se conecta —no debe ser visto en términos de una tierra, alma u hogar, concretos. En su lugar, debe de encontrarse en un tipo de instinto terreno-trascendente armonizado con el ritmo de factores planetarios o estacionales. Los procesos de sentimiento deben también estar controlados por algún tipo de “formación en grupo”, más que operando sobre bases estrictamente individualistas. Deben tal vez operar de una manera simbolizada por una forma de prisma triangular y sobre el trasfondo de un orden celeste impersonal. En mis comentarios, escribí: “Este símbolo se refiere, por lo tanto, a la conciencia del Alma, tal como es visualizada por la mente orientada hacia el cielo”; pero, en esta carta natal particular, lo que nos interesa son los procesos de sentimiento. Lo que mucha gente llama “alma” —al menos, cuando no se escribe con mayúscula— está basado en la naturaleza del sentimiento; esto es correcto porque los sentimientos son las expresiones directas, más o menos espontáneas de la *espontánea evaluación, por parte de la persona total, de sus propias experiencias*. De ahí que el alma se refiera a la totalidad de la persona, de su conciencia de ser un todo, un “Yo”.

El símbolo encaja conmigo de una manera evidente, ya que nunca he tenido el sentimiento de estar arraigado a una tierra u hogar concreto. Dejé todo lo que se refería a mi tradición ancestral, cultura y lenguaje, tan pronto como tuve la oportunidad a la edad de veintiún años, y después viajé mucho por América siguiendo lo que, a menudo, eran ritmos estacionales. Cualquier sentimiento de seguridad que he experimentado ha sido sólo un sentimiento de “centro” y de ser una parte orgánica de un grupo, operando con arreglo a una necesidad “cósmica” o ineludiblemente supra-personal —un instinto espiritual que no podía ser desobedecido.

El símbolo para mi Descendente (14º de Géminis) es formulado de la siguiente manera: *Vinculando el espacio físico y las distinciones sociales, dos hombres se comunican telepáticamente*. La interpretación básica es dada como una referencia a la capacidad de trascender las limitaciones de la existencia corporal.

De qué forma este símbolo puede aclarar el aspecto de la actividad psíquica, que normalmente llamamos "sensación", dentro de mi vida, no parece muy claro a primera vista. Pero aquí, otra vez, tenemos un símbolo que encaja bastante bien dentro de la descripción entera que empezó con los símbolos del Ascendente y el Nadir. Las sensaciones son el resultado de contactos entre el propio cuerpo y otros *varios objetos físicos*, diversos o al menos de emanaciones de ellos. Por otro lado, el símbolo de la comunicación telepática representa lo que esencialmente es *un contacto no-físico*. Por supuesto, nadie hasta ahora sabe como opera exactamente la telepatía, pero, en términos de significado simbólico, debe ser evidente que se trata de un tipo trascendental de interacción de las mentes, más que entre los cuerpos. Por lo tanto, lo que aquí se halla implícito parece ser que un proceso de mentalización de la relación física está, y debe estar, en acción —un proceso que da más importancia a la comunicación mental que a los datos obtenidos a través de los sentidos físicos. Podríamos, incluso, decir que existe una sugerencia de que el desarrollo de los sentidos sutiles y la relación mental con individuos a los cuales nunca he visto físicamente, es algo en lo que tengo que trabajar.

El símbolo, por supuesto, *no* indica si he tenido éxito en mi intento! El hecho de que Neptuno esté localizado en este mismo grado acentúa las potencialidades trascendentales implícitas en este símbolo del Descendente. También sugiere otros elementos relacionados con las asociaciones cercanas que he hecho y mantenido, y que no necesitan ser discutidas aquí, pero que pueden haber añadido significación al símbolo del "vuelo de los gansos salvajes". Puede relacionarse con el énfasis que he colocado en la necesidad de la "no-posesividad" en las relaciones humanas, si se quiere construir un nuevo orden de sociedad. También puede explicar mi atracción por la música y por la astrología, porque me parece algo obvio que, a pesar de una tradición tan descuidadamente transmitida en el siglo diecinueve, la astrología (con todo su, tan a menudo impreciso y confuso, simbolismo y su universal llamada mística tan diferente del carácter agudamente iluminador y revolucionario de Urano) es "regida" por Neptuno, y no por Urano.

El símbolo para el Medio del Cielo (12° de Libra) es también significante: *Mineros emergiendo de una profunda mina de carbón*. El carbón ha sido la fuente principal de energía y de calor en nuestra civilización occidental du-

rante largo tiempo, al menos antes de que el petróleo, son productos derivados de lo que una vez fueron multitud de organismos vivientes, el minero de carbón desciende de manera simbólica a las profundidades del Inconsciente colectivo y libera de sus oscuras y potencialmente peligrosas galerías lo que producirá calor, poder, y luz eléctrica para los demás hombres.

Este símbolo está en oposición polar al 12º de Aries —pero la “vida pública” (Casa décima) también se halla en oposición polar a la “vida privada” (Casa cuarta). Los sentimientos *personales* de trascendencia y de confianza instintiva en un orden cósmico tienen que estar polarizados por un compromiso *socio-cultural* dedicado a la tarea de desenterrar, de las profundidades de un antiguo pasado humano, materiales apropiados para la generación del poder colectivo y de la mentalidad iluminada. El Medio Cielo se refiere a los “logros” individuales —es decir, el llegar a la cabeza (*caput* significa cabeza, y de ahí se deriva la palabra *jefe**) de un ciclo completo de actividad personalizada.

Una imagen definida deberíaemerger de la consideración de los cuatro símbolos de los Ángulos en mi carta natal. Pero diré otra vez que es una imagen de la *senda de destino* que me ha tocado seguir, es decir, el camino hacia la actualización de mi potencial natal. Ningún astrólogo puede afirmar de manera definitiva, al estudiar mi carta natal, si he tenido o no éxito, o en qué grado, en el desarrollo de estas potencialidades innatas —al menos no en terreno estrictamente astrológico. Pero la determinación del éxito o del fracaso no es asunto de astrólogos verdaderamente sabios. Todo lo que a éste se le pide que haga es ayudar a sus clientes —y a sí mismo, claro está— a ser más consciente, más certero, más objetivo (y por lo tanto “impersonal”) en su aproximación a los problemas, siempre en-renacimiento, con los que se enfrenta. El problema más importante y más crucial, que siempre parece tomar nuevas formas, es el de descubrir —intuitivamente, sentimentalmente, de manera concreta a través de las relaciones personales, y con mente lúcida y sin miedo— *quién eres tú, y qué vida, o destino, Dios espera de tí*.

Al considerar los símbolos para los cuatro ángulos de una carta natal, también se puede utilizar la manera cuádruple de preguntar que discutimos en el capítulo anterior: QUÉ, HACIA DÓNDE, CÓMO, POR QUÉ. En este caso parece

* “Chief” en inglés. N. del Trad.

mejor ir del Ascendente (QUÉ) al Descendente (HACIA DONDE), porque la primera pregunta que aparece en la mente —al menos en la mayoría de las mentes— cuando una situación comienza a tomar rasgos más claros es: ¿A DÓNDE me conducirá?

Una carta natal se refiere a una situación, porque está condicionada por un nacimiento concreto a una hora y en un lugar, y que ocurre dentro de un organismo social-cultural-nacional— en mi caso, Francia. De alguna manera tiene que haber existido un significado para esa situación natal —la primera respiración de un organismo físico que había de desarrollar rasgos individuales. En un sentido verdaderamente real, *yo soy el significado*. Si uno no es consciente de este significado dentro de la conciencia que dice “Yo”, entonces no existe *conocimiento concreto en acción* de lo que es “Yo”. Existe conciencia, claro está, pero no la conciencia de quien es consciente, porque el carácter esencial de cualquier “quien” humano es que es potencialmente consciente de ser consciente —y, de manera secundaria, de ser consciente de por qué es lo que es. La necesidad innata de buscar este “por qué” a todas las circunstancias es lo que hace “humano” a un organismo viviente; de otra forma permanece como un especimen de una especie animal con potencialidades no utilizadas.

Volviendo a mi carta natal: la respuesta a la pregunta ¿QUÉ? es el símbolo de *La gran Pirámide y la Esfinge*. Tal vez no sea una respuesta demasiado clara para la mayoría de las personas, pero implica en gran medida lo que puede ser explícito si se da el tipo adecuado de experiencias individualizadoras. Y debo enfatizar aquí que no es tarea del astrólogo realizar *toda* la interpretación para su cliente, porque esto le quitaría la oportunidad de descubrir, en un “flash” de vívida conciencia intuitiva, cuál es el significado del símbolo del Ascendente —el significado *para él*, el cliente, en un momento particular de su vida y en una situación concreta.

Cada persona puede dar su propia significación al símbolo para el grado 14 de Sagitario, y el significado probablemente irá cambiando a medida que uno va desarrollando su entendimiento y habilidad interpretativa. Para algunas personas, la Pirámide no es más que la tumba de un Faraón orgulloso; para las personas que tienen una inclinación hacia el ocultismo representa un testimonio de un antiguo sistema de “Iniciación”. La Esfinge ocultaba la entrada del simbólico “Sendero” (de pruebas y de adversidades) que conducían

a una gran experiencia de transformación y re-potencialización psíquica mientras yacía en trance dentro del Sarcófago en el centro de la Cámara del Rey.

Pero de nuevo aquí, el QUÉ simbolizado es sólo la potencialidad de un cierto tipo de desarrollo vital. No dice: "Tu eres esto", sino en su lugar: "Esta es la manera que está determinada divina o cósmicamente; esta es la situación natal, la potencialidad de lo que puede o no ser desarrollado o llevado a cabo." También puede realizarse de manera parcial. Sobre todo, no va implícito ningún encanto. Nada que sea de hecho; sólo potencialidad. Si existe una realización, entonces, en la medida en que la hay, conducirá a lo que indica el símbolo del Descendente: es decir, la capacidad de comunicarse a un nivel supra-físico, de establecer contactos conscientes con otras mentes. No se dice nada respecto a lo que las otras mentes puedan ser, o lo adecuada que será la comunicación. ¡Pueden existir muchos factores molestos! Lo que importa es la sugerencia de algún tipo de resultados finales, que añaden significación a la situación de la "Pirámide y la Esfinge".

La siguiente pregunta es una muy crucial: ¿CÓMO pueden lograrse estos resultados? Aquí, el símbolo de los "gansos salvajes" no parece ser de gran ayuda, aunque contiene una clave básica y una directiva implícita: "Sigue el orden cósmico de tu propia naturaleza. Mantente en formación cerrada con tus compañeros. Confía en tu propio instinto espiritual —y ten cuidado si te detienes a descansar en un lago sobre la superficie de la tierra. ¡Ten cuidado con los cazadores!"

Entonces llega la pregunta final: ¿POR QUÉ tengo que luchar en la vida? ¿De qué servirán mis logros si tengo éxito? En otras palabras; ¿qué papel o qué rol estoy representando en el gran drama de la existencia humana? El símbolo del Medio del Cielo implica claramente la respuesta: "Sé como un minero de carbón descendiendo a las profundidades del Inconsciente, para dar a la sociedad, o a las nuevas generaciones, aquello que pueda calentar e iluminar sus vidas."

Cuando estas cuatro respuestas del oráculo dadas por la carta natal se conectan unas con otras, la imagen de un destino individual debeemerger. El significado que uno le da dependerá, naturalmente, del nivel y de la calidad de la conciencia interpretadora. Los símbolos tratan con la calidad de la vida, no de los sucesos. Enfocan los significados universales sobre situaciones particulares. Se ha dicho que la vida debe ser vivida *sub specie aeternitatis*, que podríamos

traducir como “en la conciencia de la eternidad”. Pero nuestros pensadores occidentales han malentendido la palabra eternidad, *Eternidad significa la totalidad de un ciclo*. Lo que he llamado, de acuerdo con la tradición Gnóstica, el Eón, es el ciclo en su unidad esencial —que incluye una vasta serie de fases, simbolizadas en este libro por los 360 símbolos del conjunto Sabiano. Aquél que no “trascienda” realmente el tiempo, sino que más bien incluye, dentro de sus percepciones altamente desarrolladas, la totalidad del ciclo de su vida como persona —y finalmente, como un ser espiritual parecido a Buddha, como la fuente del alma de una larga serie de personalidades— ha desarrollado su conciencia eónica. Entiende los significados y las inter-conexiones que se desarrollan entre todas las fases de su evolución como centro de conciencia y de poder. Está verdaderamente “despierto”, es verdaderamente sabio.

La concentración en los símbolos y la vivencia de una vida simbólica constituyen una manera —aunque no la única— para lograr, al menos en algún grado, la conciencia eónica.

LA VIDA SIMBÓLICA

Las vidas de grandes personajes espirituales —y puede haber algunos en campos que normalmente no son asociadas con la “espiritualidad”, incluyendo a los hombres de estado— son, verdaderamente, rituales. Todo acontecimiento importante en estas vidas, debe ser entendido como un acto ritualístico cuyo carácter arquetípico puede ser revelado a la conciencia capaz de ver a través de los hechos existenciales y de percibir el lugar que estos factores ocupan dentro de la vida de la persona considerada como un todo significativo. La vida es significativa porque lleva a la persona individual y a su entorno socio-cultural a una relación que corresponde claramente a una necesidad evolutiva o histórica de la raza humana. Cuanto más básica sea esta necesidad y más importante sea la función del gran personaje, más perceptible será el carácter arquetípico de los sucesos de su vida.

En las vidas de los seres humanos que han sido acertadamente llamados Avatares o Manifestaciones Divinas —hombres como Buda Gautama, Jesucristo, Baha'u'llah, o incluso San Francisco de Asís— cada suceso tiene un significado simbólico con arreglo al carácter especial de estas personas que fecundaron la mente colectiva y despertaron la Voluntad-de-Transformación-y-Transcendencia en millones de personas. Sus vidas eran rituales, en el sentido de que, cualesquiera que hayan sido sus hechos biográficos superficiales, todos los sucesos importantes tuvieron una significación “transpersonal” como fases específicas de un proceso que se desarrolla de acuerdo con principios estructurales, cósmicos y eónicos.

Podemos creer que cada movimiento, en tales vidas rituales, estaba preordenado —como se relata que dijo Jesús, “para poder llevar a cabo las Escrituras”. Pero hemos

de tener cuidado al definir el significado que damos al término preordenado. El “orden” no es una imposición desde afuera, un modelo colocado a la fuerza sobre una persona *individual* —esto es lo que normalmente se entiende como “hado”. El Avatar *no* es un individuo en el sentido ordinario de ego que tiene la palabra. *Es* el orden que, de manera ritualística, dá estructura al período de duración de la vida de su cuerpo y determina la función y el significado de sus respuestas a las acciones y al “pensamiento-sentimiento” de su comunidad. Es la encarnación de un principio de actividad, una cualidad de ser, determinada impersonalmente —o mejor, transpersonalmente— por las necesidades de su tiempo. En un sentido todavía más amplio, lo que él es y hace es la respuesta espontánea, super-instintiva a las necesidades de la naturaleza humana cuando llega el tiempo de rendirse ante el poder transformador de la evolución cíclica —o, como algunos dirían, de la Voluntad de Dios.

En hombres inferiores, casi siempre se halla en evidencia un conflicto entre el orden transpersonal —su “destino”— y las reacciones de una voluntad-de-ego personal que responde a tendencias biológicas y psíquicas. Sin embargo, en los grandes personajes espirituales, lo que resulta de este conflicto —las Tentaciones de Jesús, por ejemplo, o la desgana inicial de Buda de enseñar a otros lo que había experimentado— toma formas que son arquetípicas en sí mismas; es decir, son manifestaciones características de la verdadera naturaleza del hombre genérico, *Homo Sapiens*, cuando se enfrenta con la posibilidad de convertirse, de manera consciente, en algo más de lo que es como especie de la biosfera terráquea. Los sucesos que se relacionan con estos conflictos internos o tentaciones son “símbólicos”. Cada ser humano puede experimentarlas en circunstancias análogas.

Al comienzo de este libro discutí la diferencia entre los hechos y los símbolos. Debemos siempre tratar con hechos, con elementos de experiencia real, personal y colectiva. Pero no debemos detenernos a percibir, registrar, asociar y clasificar estos hechos. Podemos pasar, *a través* de ellos, a un nivel de percepción y entendimiento en el cual una multitud de hechos pueden ser *directamente* (no meramente, de forma intelectual) referidos a un número relativamente pequeño de arquetipos.

Estos procesos “transfactuales” de la intuición y, en una etapa más perfecta, de la mente iluminada, permiten a la conciencia captar el significado esencial de todos los hechos y, particularmente, de los sucesos de la vida humana dedicada

dos al proceso de transformación. Este tipo de vida autodedicada es especialmente transparente de significación. Los sucesos que llenan los años de la vida son "translúcidos"; permiten a la luz de la significación pasar a través de ellos. La vida es una vida simbólica.

Esencialmente, todas las vidas son simbólicas en uno u otro grado. Los sucesos externos revelan su propósito y función a la mente capaz de ir más allá de las apariencias y de intuir el orden subyacente y el significado del conjunto como un todo. Si todo el universo es una "teofanía"—una manifestación de la Armonía y el Poder divinos—entonces, cada ser humano es, potencialmente, una manifestación de un aspecto particular del Alma que buscó encarnarse en un momento concreto para, así, establecer una relación específica con condiciones prevalecientes allí y entonces. Él es o puede ser una "hierofanía"—literalmente, una manifestación "sagrada".

Se ha escrito mucho concerniente al reino de lo sagrado en contraste con lo profano. El Libro de Mircea Eliáde *Lo Sagrado y lo Profano* es particularmente célebre, pero sus análisis del tiempo sufren de la incapacidad de los pensadores occidentales para diferenciar adecuadamente entre la estructura arquetípica de un ciclo, y los sucesos existenciales que llenan la duración de la vida de dicho ciclo. La estructura genérica de, por ejemplo, *La Lila*, y el lugar significativo que ocupa en la biosfera, son revitalizadas cada primavera, pero cada lila particular que florece cada año no es, de hecho, la misma flor que apareció el año anterior o que aparecerá el año próximo. Existe identidad arquetípica, pero hay diferencias existenciales. La estructura esencial puede retornar de manera cíclica, pero los hechos reales nunca son los mismos. Existen infinitas soluciones posibles al problema fundamental de la existencia.

Vivir una vida simbólica es vivir una vida transpersonal, una vida en la que cada suceso puede referirse a un arquétipo, y por tanto adquirir un carácter "sagrado". Lo que llamamos *mythos** es una secuencia de sucesos claramente encarnados en series arquetípicas de fases que se refieren a procesos fundamentales de la vida, incluyendo el proceso de metamorfosis que encierra un cambio radical de nivel o mutación. La vida de un Gautama o de un Jesús es un *mythos*. A través de los sucesos reales que recoge la tradición —y éstos no tienen por qué ser necesariamente "verdaderos", hablando de manera existencial— el carácter sagrado

* Utilizo la palabra griega *mythos* para guardarme del significado popular de la palabra mito: "¡Esto es sólo un mito!".

del *mythos* es claramente perceptible. Cuando el gran Persa Baha'u'llah, a quien sus seguidores consideraban una Manifestación divina, de hecho el Avatar de una nueva era de la evolución del hombre, fue arrojado a una profunda y mugrienta cisterna casi sin aire, con pesadas cadenas de hierro alrededor de pies y cuello, en medio de unos ciento cincuenta criminales, este suceso tuvo un significado profundamente simbólico. El que a este calabozo subterráneo se llegara mediante tres empinados escalones, y que fuera mientras se hallaba en este terrible estado, durante cuatro meses, cuando este hijo de un ministro del gobernador de Persia recibiera la revelación interna de su misión en el mundo bajo la forma de una Doncella que le trajo a su conciencia "el recuerdo del nombre de mi Señor" (sus propias palabras) son hechos todos llenos de significación simbólica. Estos fueron hechos "sagrados", como lo fue la crucifixión de Jesús, porque llevan a la mente, del que es capaz de percibirlos a través de los trágicos hechos, el descubrimiento de lo que esos actos significarán para la raza humana durante el ciclo histórico del cual ellos fueron un preludio.*

Los historiadores, hoy en día, proclaman que a menudo es imposible conocer dónde acaban los "hechos reales" y comienza "el mito". Pero los hechos existenciales del pasado tienen significado para nosotros, hoy en día, sólo en la medida en que podríamos descubrir los principios arquetípicos de operación que están encarnados en sus interrelaciones. La crucifixión de Jesús, vista como un suceso sagrado o *mythos*, arroja una luz reveladora sobre la significación de toda la "Era Pisceana" que se halla a punto de finalizar. La vida de Buddha ilumina el desarrollo de la civilización de la mayor parte de Asia desde el año 600 a.C. —incluso en donde el Budismo fue repudiado y las actitudes religiosas de la antigua India fueron coronadas por un aumento de intenso fervor devocional (cultos de *bhakti*) fueron compensadas por la impersonalidad super-objetiva de muchos de los seguidores de Buddha. Y, hoy en día, 2.500 años después, al comienzo de una de las cuatro "estaciones" dentro del vasto ciclo de 10.000 años que parece relacionarse con la

* Baha'u'llah nació en Teherán, al amanecer del 12 de noviembre de 1817. Cuando murió su padre, veintidós años después, rehusó asumir su posición gubernamental. Se esposó con la Causa del Bab, a los veintiocho años, lo cual le llevó a ser encarcelado. El Bab era un joven persa (un descendiente de Mahoma) que en 1844 proclamó el final del ciclo del Islam y la llegada de un gran personaje que abriría una nueva era. El Bab fue ejecutado y miles de seguidores suyos fueron torturados y asesinados.

aparición de Buddha, muchos jóvenes americanos y europeos están siendo re-sensitivizados a la llamada, todavía vibrante, del gran Meditador, el que Despertó.

El tipo de historia que ahora se enseña en la mayoría de nuestras universidades es una búsqueda fundamentalmente carente de sentido. Trata de los detalles minuciosos de sucesos estrictamente profanos y rehusa admitir la existencia de modelos estructurales y cílicos en el desarrollo colectivo "orgánico" y la decadencia de las sociedades. Porque, como apunta Arnold Toynbee en su monumental *Estudio de la Historia*, las sociedades humanas y sus culturas son orgánicas y cílicas, y el estudiarlas debe implicar un intento de revelar el *mythos* que encarnan. Cualquier *mythos* significativo debe, ciertamente, encontrarse en los hechos existenciales, pero los hechos son sólo la materia prima del cual debe emerger el significado. Sin una emergencia tal del arquetipo extraido de lo existencial, la vida no tiene sentido y está vacía, por no decir que es "absurda" —para utilizar un término muy querido por los llamados pensadores existencialistas cuyas mentes están prisioneras en lo caótico y lo profano.

La significancia de la astrología es que puede transformar lo profano en lo sagrado, los hechos de la astronomía en la revelación de un orden cósmico manifiesto en la célula y en la persona humana, a la vez que en el sistema solar y en la galaxia. Tratar de hacer de la astrología una "ciencia" basada en hechos empíricos y en la estadística es denegar su naturaleza antigua y esencial. La Astrología trata del *mythos* del Cielo. Los elementos que utiliza son arquetipos. Por lo tanto, vivir la propia vida de acuerdo con el mensaje revelatorio implícito simbólicamente en la propia carta natal es vivir una vida de acuerdo con el carácter "sagrado" de la existencia. No quiere decir sentirse oprimido por los "malos" aspectos o alegrado por los "buenos". No significa evitar una confrontación con los hechos existenciales y escapar en sueños fantásticos o trascendencia pseudo-oculta. Requiere, en cambio, que la vida sea vivida estrictamente sobre las bases del *no-escapismo* --es decir, una actitud de aceptación de lo que es, pero un "es" que se mantiene transparente ante lo "eterno".

Pero, ay, las palabras "eternidad" y "eterno" han sido hechas para referirse a un escape de las mentes poseidas por el impulso desesperado de trascender las compulsiones biológicas e intelectuales, de la misma forma que el nirvana, en su sentido más popular, ha sido igualado con el

concepto de negación y aniquilación. Estas perversiones están en la raíz de las más profundas tragedias que está ahora experimentando la raza humana. Una eternidad es un ciclo completo de tiempo. La conciencia que puede percibir cosas y sucesos en su naturaleza eterna es la que ve cada cosa que ocurre como algo relacionado de un modo definido a una fase concreta de algún vasto ciclo, mayor o menor, de existencia.

Es sobre la base de este tipo de actitud ante la vida, donde el estudio de los símbolos Sabianos y su posible utilización, tiene realmente sentido. No proclamo que esta serie cíclica de 360 símbolos sea una expresión completamente adecuada de principios arquetípicos universales. Lo que simplemente digo es que, bajo las condiciones en que se obtuvieron los símbolos, y el tiempo en el que se obtuvieron, el conjunto posee un significado fuera de lo común y, de hecho, bastante sorprendente. Su estudio y su aplicación pueden muy bien conducir a la revelación de valores que contienen potencia transformadora. Conduce a dicha revelación sólo cuando una persona se acerca a ellos con un adecuado espíritu filosófico y con una aguda sensibilidad a la posibilidad, siempre-presente, de descubrir lo “eterno” en el núcleo de lo particular, y lo sagrado bajo las formas efímeras de lo profano.

Nuestra sociedad occidental, siendo testigo de la desintegración de las grandes Imágenes que una vez dieron valor arquetípico a sus empresas, tan a menudo trágicas, y a sus fanáticas cruzadas y revoluciones, se encuentra hipnotizada, hoy en día, por las caóticas contingencias de un modo de vida colectivo casi totalmente profano. Las referencias a los valores arquetípicos son ridiculizadas por nuestra intelectualidad medieval y, con frecuencia, tan anticuada. Sin embargo, durante los últimos años ha surgido un admirable interés por lo que se consideran valores “eternos” y por muchas técnicas de transformación personal y trans-personal. Un número creciente de individuos están intentando, a menudo de manera desesperada, reestructurar vidas inconexas y desconectadas de los santuarios, ahora profanos, de la vida interna del hombre. Sus intentos son, a menudo, un ingenuo “retorno al origen” —un retorno a lo que ellos confían se parecerá al espíritu creativo original de nuestra sociedad, o incluso de sociedades más antiguas, antes de que aparecieran las perversiones.

Esto es algo maravilloso, aunque sea caótico y confuso. Pero los principios arquetípicos no tienen que ser descu-

bierdos volviendo a un pasado mítico y sagrado. Lo “eterno” está aquí; el ciclo —el Eón— nos rodea. Vivimos dentro de él, de la misma forma que el espacio de la galaxia ocupa cada célula de nuestro cuerpo. No tiene que buscarse en Mundos Superiores o Lejanos idealizados. No existe diferencia esencial entre lo sagrado y lo profano, lo simbólico y lo real, el nirvana y el samsara. Lo que se diferencia es nuestra actitud ante los sucesos, ya sean internos o externos. Lo que debemos cambiar es nuestro marco de referencia —y el evitar aceptar o rehusar creer en *cualquier* marco de referencia, es tener, todavía, uno negativo.

El ateo que niega a Dios simplemente afirma lo contrario. Todo es una cuestión de actitud interna. Para la conciencia que ha descubierto la existencia de los ciclos y que es capaz de pasar de lo profano a lo sagrado, todo el conjunto de la vida queda imbuido de la magia de la eternidad. Cada suceso es aceptado como una fase necesaria en el proceso ritual de la existencia, irradiando en cualquier momento la significación y la paz interna que brota de la seguridad de saberse uno mismo parte esencial y operativa de un vasto ciclo completo.

Esta es la vida simbólica. Es también la vida de la sabiduría, porque ser sabio es conocer, con un conocimiento impecable, que el Todo se está realizando a cada momento *a través y dentro* de cada acto de la vida, una vez que la vida, iluminada por un amor que no es posesivo, se arraiga en la certeza de que el orden, la belleza, el intercambio rítmico y la armonía de opuestos siempre-compensados, están presentes aquí y ahora, indestructiblemente.

APÉNDICE

UN INTERCAMBIO DE CARTAS CON MARC EDMUND JONES

En la edición de septiembre de 1944 de la revista *Astrología americana*, en la sección “Cosas varias”, pág. 27-29, apareció el siguiente intercambio de correspondencia: una carta que escribí al editor-fundador, Paul Clancy, acto seguido de sus comentarios, y luego, una carta enviada a Clancy por Marc Edmund Jones, presumiblemente en respuesta a la que Clancy le había escrito. Estas cartas están aquí reimprimidas por razón de su significación histórica. Debo añadir que una copia de esta edición de septiembre de 1944 me fue enviada muy amablemente por Joanne S. Clancy, editora, ahora, de la revista, tras haber averiguado que contenía una carta de Marc Jones.

Los Angeles, California

He estado pensando durante algún tiempo sobre la posibilidad de una serie de estudios concernientes a los Símbolos Sabianos, ya que he encontrado estos símbolos de los grados zodiacales, en su mayor parte, sorprendentemente significativos y exactos. No sólo han demostrado ser de gran valor práctico, sino que estoy realmente interesado en la estructura

de la secuencia de significados e imágenes que desarrollan. Aquí tenemos un *conjunto de significados* con características estructurales definidas, y, como tales, esta serie de símbolos es un fenómeno bastante remarcable en el pensamiento occidental —un fenómeno que podría ser comparado, por ejemplo, con algún antiguo equivalente chino. Creo entender que la traducción del *Yi King* de Wilhelm (traducido por Baynes, con comentario de C. G. Jung) será publicada, por fin, muy pronto en Nueva York. Y, por lo tanto, un estudio de estos Símbolos Sabianos parecería particularmente oportuno este año.

No discutiría cada símbolo, ni los seguiría en su secuencia; antes bien estudiaría la estructura general de las series como un todo —comenzando con los símbolos de los grados de los equinoccios, estableciendo una relación entre los símbolos, etc. He mencionado la idea de Marc Jones y su reacción ante mi proyecto fue muy favorable. Siento que es el tipo de estudio que pertenece, definitivamente, a la Astrología Americana, ya que representa un punto de partida realmente nuevo y ustedes han sido los grandes pioneros en estos nuevos campos. Así pues, me gustaría que me dijese si desearía que continuase adelante y preparase la primera entrega de dicha serie de estudios —para comenzar, preferiblemente, con la edición de octubre (equinoccio de Otoño).

RUDHYAR

COMENTARIO: Estas nuevas series sobre los Símbolos Sabianos comenzarán en nuestra próxima (octubre) edición de la Revista *Astrología Americana*. Los Símbolos Sabianos fueron compilados e interpretados por Marc Edmund Jones y publicados por él bajo el título de "Astrología Simbólica". El Sr. Jones proporciona la siguiente información sobre el origen de los Símbolos Sabianos, cuyos detalles jamás habían sido antes dados a conocer:

Durante los muchos años que llevo experimentando con la interpretación astrológica, he descubierto que los grados simbólicos descubiertos por John Thomas, el vidente galés, y publicados bajo su seudónimo de Charubel, eran remarcablemente sugerentes en lo que se refiere a sus ideas, pero que sufrían del hecho de haber sido moralizados; en otras pala-

bras, algunos eran considerados buenos, otros eran rechazados como malos, y así sucesivamente. Bajo la asunción de que bueno y malo son términos relativos y asumiendo que el significado de cada grado tiene tanto una función constructiva como una destructiva, observé que estos grados eran increíblemente valiosos. Mi primera idea fue obtener el permiso para re-interpretarlos, describiéndolos de tal manera que tanto los puntos buenos como los malos pudieran ser descubiertos.

Durante este tiempo, tenía una estudiante que poseía unas grandes dotes psíquicas, ganándose la vida como médium profesional. Estaba profundamente apenada por la idea de que gran parte de los trabajos espiritistas eran deshonestos y baratos, y hubiera querido durante un largo tiempo, dedicarse a algún trabajo más consistente. Ella está muerta, y para que conste, su nombre es Miss Elsie Wheeler, de San Diego, California, una mujer de mente notablemente brillante y de gran interés para mí, ya que se hallaba irremediablemente impedida por la artritis, viviendo en una silla de ruedas, y admirable por su determinación indomable de seguir su propio camino y no depender de nadie. Cuando la conocí estaba cumpliendo este propósito vistiendo muñecas de una forma bastante poco común y, tal vez, soy, en cierta manera, responsable de haberla animado a enfrentarse profesionalmente con el mundo como médium, lo cual era su más profundo deseo, y obtuvo mucho éxito hasta el día de su muerte. Le pregunté si estaría interesada en participar en un intento de obtener 360 nuevos símbolos para los grados del modelo de trabajo de John Thomas.

Existían dos factores responsables de que le hiciera esta sugerencia. El primero era el hecho de que durante la investigación algunos años antes en Nueva York, experimenté con la idea de una serie de 52 símbolos para las cartas de juego, en la construcción de una forma especial de Tarot que utilicé y que todavía utilizo, como sistema de estudio psicológico para los estudiantes de disciplinas ocultistas. Una mujer de Nueva York con grandes dotes psíquicas había insistido en este intento y lo traté yo también con resultados sorprendentes. Para que conste, esta mujer, que nunca realizó ningún trabajo psíquico de manera profesional, era Miss Zoe Wells, que murió hace ya algunos años. Mientras estaba trabajando con Miss Wells, ella hizo referencia a un símbolo certificador que vió al principio y al final del proyecto. No presté atención a esto en ese momento y no conozco su naturaleza. No estaba interesado en lo que pudiera

darle seguridad con respecto al valor de lo que estaba haciendo porque, para mí, lo interesante era comprobar cuán eficaces eran los símbolos, y yo no esperaba que funcionaran muy bien, aunque, en realidad, demostraron ser bastante singulares.

El segundo factor en estos símbolos es algo que desplaza el límite del conocer a umbrales donde toda certeza de verdad es imposible y la investigación está más allá de cualquier tipo de control desarrollado por la ciencia. Muchos de los factores básicos que conducen al trabajo que he realizado en la clarificación de la Astrología fueron logrados por mí en, y más allá de, este umbral, pero sólo he prestado atención seria a los resultados basados en los cimientos que se han probado mediante la práctica. Nunca he desecharo o pasado por alto ninguna de estas cosas sugerentes en sí mismas, pero he revisado cuidadosamente y dado a conocer los resultados cuando estos demostraron su valor por el hecho de funcionar. Si los grados simbólicos fueran posibles, tendrían que basarse en su origen sobre los mismos materiales. Decidí que lo que había hecho en menor escala con Miss Wells podría hacerse a mayor escala con Miss Wheeler. Me encomendé a mí mismo la tarea de observar y revisar esos factores de sugestividad, utilizando la mente de Miss Wheeler para la visualización de una escena aceptable. No tengo manera alguna de conocer la verdad del asunto, pero estoy inclinado a creer que he estado golpeando suavemente sobre una mina de antigua cultura sumeria o estableciendo algún tipo de contacto psicológico con aquella civilización olvidada que perfeccionó la Astrología por vez primera. Lo que estaba tratando de hacer era re-crear la misma matriz básica utilizada por John Thomas.

Sabía, a raíz de haber hecho una considerable cantidad de investigación en Espiritismo, casi la misma que he hecho en Astrología, que eran necesarios ciertos factores físicos. Así que tomé a Miss Wheeler en mi coche, disponiendo que pasara conmigo todo el día. Trabajamos en cuatro secciones, elaborando una cuarta parte de los grados cada vez. Aparcamos el coche en un lugar de Balboa Park, San Diego, donde nos enclaustramos para evitar cualquier posibilidad de que nos hablaran o interrumpieran y, al mismo tiempo, nos hallábamos a un tiro de piedra de una intersección de calles de ciudad y de vida muy concurrida. Utilicé una serie de cartas blancas de un tamaño que permitía barajarlas constantemente, cada una de las cuales estaba marcada en la parte de atrás con un signo y un grado, y con 360 para cubrir

todo el zodíaco. Ni Miss Wheeler ni yo no supimos nunca de que grado del zodíaco se trataba cuando ella describía las escenas que veía, y que yo escribía apresuradamente mientras seleccionaba la escena. A veces, yo las rechazaba, y otras veces ella las corregía. Las cartas eran barajadas constantemente para que la ley de la selección fortuita de estadística pudiera funcionar, y yo prestaba constante atención a comprobaciones de tipo ocultista. Cuando, aproximadamente, habíamos hecho una cuarta parte de las cartas, tomamos un descanso, conduciendo alrededor del parque y volviendo al mismo lugar, donde hicimos otra cuarta parte. Entonces la conduje fuera de la ciudad a un lugar donde pudiéramos comer con escasas posibilidades de encontrar a alguien conocido. Finalmente volvimos para hacer las dos cuartas partes restantes, que llevamos a cabo de la misma manera.

Cuando hubimos realizado todo esto, metí las cartas con mucho cuidado dentro de un báúl, decidiendo que esto era andar con demasiada rapidez y se apartaba del tipo de trabajo científico en el que estaba interesado, y pensando que mantendría en el reino de la investigación espiritista. Un día, alguien me preguntó si era verdad que, si las cartas se perdían, sería imposible repetir la hazaña, concediendo que tuvieran algún mérito, y entonces, copié a máquina todos los símbolos toscamente escritos a lápiz, y le di los originales a varios de mis estudiantes que habían realizado bastante trabajo astrológico y les pedí, como tema de interés, que revisaran las escenas y observaran su funcionamiento. Sus informaciones fueron entusiastas, así que esto me animó a dar el siguiente paso y extraje la estructura matemática del conjunto y los publiqué para el grupo de investigación en forma mimeografiada junto con otras series astrológicas mimeografiadas.

El siguiente paso de la historia fue que Dane Rudhyar, con el cual compartí todo el material mimeografiado por el tiempo en que empezaba a escribir sus trabajos astrológicos públicamente, se interesó en estos símbolos de tal manera que me pidió permiso para incorporarlos, en forma abreviada, en su *Astrología de la Personalidad*. Fue él quien contribuyó materialmente a despertar un amplio interés nacional por estos grados. En el momento presente, estoy empezando a prepararlos para su publicación en un libro y estoy tratando de encontrar suficientes cartas válidas como para, a ser posible, dar un ejemplo de cada planeta en cada grado de los horóscopos de gente famosa. Me figuro que tengo, por lo

menos, una tarea de dos o tres años y me temo que no voy a ser capaz de encontrar suficientes cartas para dar la cantidad de aplicaciones ilustradas que me gustaría: Puedo poner en circulación un llamamiento general de ayuda para obtener cartas para este propósito.

MARC EDMUND JONES

INDICE

Introducción	9
--------------------	---

PARTE UNO: LA INTERPRETACION DE LOS CICLOS VITALES COMO UNA SERIE CERRADA DE FASES ARQUETIPICAS

1. Símbolos y Carácter Cíclico de la experiencia humana	15
2. Los Símbolos Sabianos: Su Origen y Estructura Interna	31
3. Aproximaciones Positiva y Negativa a la Experiencia Individual	41

PARTE DOS: UNA REFORMULACION EN PROFUNDIDAD DE LOS SIMBOLOS SABIANOS

Primer Hemiciclo: El Proceso de Individualización.....	55
<i>Acto I: Diferenciación</i>	55
ESCENA PRIMERA: DESEO (1° - 15° de Aries)	55
ESCENA SEGUNDA: POTENCIA (16° - 30° de Aries)	67
ESCENA TERCERA: SUBSTANCIACION (1° - 15° de Tauro).	77
ESCENA CUARTA: CONFIRMACION (16° - 30° de Tauro).	87
ESCENA QUINTA: DESCUBRIMIENTO (1° - 15° de Géminis)	96
ESCENA SEXTA: EXTERIORIZACION (16° - 30° de Géminis)	107
<i>Acto II: Estabilización</i>	117
ESCENA SEPTIMA: DECISION (1° - 15° de Cáncer)	117
ESCENA OCTAVA: CONSOLIDACION (16° - 30° de Cáncer)	128

ESCENA NOVENA: COMBUSTION (1º - 15º de Leo)	139
ESCENA DECIMA: LIBERACION (16º - 30º de Leo)	150
ESCENA UNDECIMA: CARACTERIZACION (1º - 15º de Virgo)	159
ESCENA DUODECIMA: EDUCACION (16º - 30º de Virgo)	170
Segundo Hemiciclo: El Proceso de Colectivación	180
<i>Acto III: Integración de Grupo</i>	180
ESCENA DECIMO-TERCERA: TRANFIGURACION (1º - 15º de Libra)	180
ESCENA DECIMO-CUARTA: RECONSTRUCCION (16º - 30º de Libra)	192
ESCENA DECIMO-QUINTA: COMUNION (1º - 15º de Escorpio)	203
ESCENA DECIMO-SEXTA: FE (16º - 30º de Scorpio)	213
ESCENA DECIMO-SEPTIMA: ABSTRACCION (1º - 15º de Sagitario)	222
ESCENA DECIMO-OCTAVA: TRANSFERENCIA (16º - 30º de Sagitario)	232
<i>Acto IV: Capitalización</i>	242
ESCENA DECIMO-NOVENA: CRISTALIZACION (1º - 15º de Capricornio)	242
ESCENA VIGESIMA: ACCION DE GRUPO (16º - 30º de Capricornio)	252
ESCENA VIGESIMO-PRIMERA: CONTRIBUCION (1º - 15º de Acuario)	262
ESCENA VIGESIMO-SEGUNDA: DIRECCION (16º - 30º de Acuario)	272
ESCENA VIGESIMO-TERCERA: FEDERACION (1º - 15º de Piscis)	282
ESCENA VIGESIMO-CUARTA: PERPETUACION (16º - 30º de Piscis)	293

PARTE TRES: LA ESTRUCTURA NUMERICA DE LOS SIGNOS ZODIACALES

1. Relaciones Binarias entre los Signos Zodiacales	307
2. La Cruz y la Estrella	329
3. Los Cuatro Elementos en Simbolismo Zodiacial	343

PARTE CUATRO: EL USO ORACULAR Y ASTROLOGICO DE LOS SIMBOLOS

<i>¿Por qué los Individuos buscan respuestas en los “Oráculos”?</i>	355
Cómo utilizar los Símbolos Sabianos como Oráculos	367
El Uso de los Símbolos de Grado en la interpretación de una Carta Natal	377
La Vida Simbólica	395
Apéndice: Un intercambio de cartas con Marc Edmund Jones . .	403

ASTROLOGÍA: EL MANIFIESTO

de

Patrice Guinard¹

Traducción de Ángeles Rocamora²

Cuando propuse, en 1984, mi primer proyecto de tesis a un "filósofo" de una universidad de Burdeos, fue necesario que presentase "la astrología en su conjunto" (ya que al lector, por ser académico, no se le supone que la conozca), antes de compararla con diversos sistemas filosóficos clásicos: como si existiera UNA astrología, como si no hubiera tanta diversidad en este ámbito como la que hay en ese modo de pensar occidental que se llama filosofía. Tarea irrealizable que me condujo a despedir a un director de tesis que me habían aconsejado por "su apertura tolerante a los saberes marginales".

Así, la ausencia de conocimiento previo concerniente a este saber, legitimada por su erradicación de la cultura europea, habría podido motivar un acercamiento comparativo engañoso entre filosofías ancladas en nuestra memoria cultural y un ersatz³ de astrología al que se le concede, generosamente, el derecho de comparecer bajo la forma de una amalgama bastarda.

¹ Publicada en 1993, la aquí presentada es la nueva versión (1999 - 2003).

² N. Ed.: Me siento entusiasmado por la excelencia de la traducción realizada por Angeles Rocamora, a quien doy las gracias calurosamente. Angeles Rocamora es Terapeuta Gestáltico y astróloga profesional. Ha traducido del francés diferentes artículos y libros de consulta en estos dos ámbitos. Pueden contactar con ella en la siguiente dirección: angelesrc@wanadoo.es

³ Nota del Traductor. Ersatz: palabra de origen germano y utilizada en francés que describe un producto de sustitución de menor calidad que el que sustituye.

1. Pensar la Astrología

"Por lo que se refiere a los filósofos, la astrología es su asunto."

(Paul Valéry: *Cahiers*)

La astrología no nació de la sola observación de los astros, sino también de *la sorpresa* del ego ante la diversidad humana y ante el sentimiento de su alteridad: ¿por qué yo soy así, y no como aquel otro? La *conciencia astrológica* no procede de una doble constatación que sería la de la observación exterior y la de la introspección, sino de una experiencia en el amplio sentido, *exterior - interior*, física y cognitiva: es en un mismo movimiento cuando yo comprendo mi ser, los demás, el mundo exterior, y sus raíces astrales comunes. Sólo llegamos a la astrología a través de *un sobrecogimiento*, bastante cercano a una revelación de naturaleza espiritual, luego, a través de un *asentimiento*, intuitivo e intelectual, en cuanto a la participación de cada ser en el orden cósmico y en la plenitud del universo.

La astrología no se aprende: la recibimos súbitamente, no sólo a través del descubrimiento de textos y de prácticas marginalizadas por un saber institucionalizado que no responde a sus aspiraciones, sino sobre todo porque la hemos vivido en una época en la que la conciencia busca conocerse a ella misma, generalmente la edad de la adolescencia, época de una *metamorfosis* de la comprensión del mundo y de sí mismo. Por tanto aprendemos a no "creer" en la astrología, pero sí a tener consideración por este saber milenario del ser humano, teniendo en cuenta la totalidad de su experiencia existencial, y a repudiar los discursos supersticiosos y las técnicas fingidas que la reclaman. La astrología no es un asunto de creencia mental, ni de verificación experimental, sino de *adhesión psíquica*: existe una realidad que nos afecta y de la que no se dan cuenta los sistemas de representación que la circundan.

Pensar la astrología, es buscar definir su estatus, determinar sus fundamentos, sus estructuras operativas y sus niveles de articulación, circunscribir sus límites y sus campos de aplicación, dilucidar sus perspectivas antropológicas. La astrología se distingue del conjunto de los discursos religiosos, filosóficos e ideológicos, por su perennidad, por su ubicuidad, por su capacidad de persistir y de regenerarse a despecho de normas y de modas culturales. Atravesando edades y civilizaciones, la astrología renueva incesantemente sus hábitos conceptuales, tomando de los medios culturales lo necesario para su perpetuación⁴. A pesar de la ceguera espiritual y la tumescencia mental actual, su objeto sigue siendo el mismo: *la relación estructural del medio geosolar y la psique*.

La conciencia está sumergida en una multitud de ideas, de imágenes, de recuerdos, de informaciones -y de desinformación- resultantes del mundo exterior o generados por su propia inquietud. Lo mental es en sí mismo un campo de fuerzas hacia orientaciones divergentes, de irrupciones y de incesante agitación. ¿Cómo ordenar este caos que refleja el desorden confuso y ruidoso que lo rodea? Los sistemas filosóficos buscan la unificación en la afirmación de una perspectiva o de una orientación particular de la conciencia. Es por ello que éstos son tan dispares y caracterizan muy a menudo, como lo subrayó Nietzsche, el temperamento de sus creadores. La ciencia que ha invadido (y absorbido) el terreno de una especulación metafísica que ha llegado a ser moribunda, presenta, no una verdadera perspectiva unificada de la realidad, sino instrumentos de

⁴ "Hay una unidad astrológica transhistórica y transcultural que corre como el hilo de un collar a través de las perlas". (Gilbert Durand, en *L'astrologie*, Antoine Faivre (dir.), collection des Cahiers de l'Hermétisme, Paris, Albin Michel, 1985, pág. 201).

análisis del mundo exterior, por medio de la fragmentación de los objetos, la medida, y la experimentación de los fenómenos. Ésta ha sustituido con su objetividad desorientada, la subjetividad ordenada de las filosofías.

La astrología admite lógicamente tres postulados:

1. El mundo de los hechos, de lo concreto, de las cosas, de "*la experiencia*", como también el de las leyes, las palabras, las representaciones mentales, que no aparecen en la conciencia más que gracias a la presencia de *un primer mundo*, psíquico, interno, quien los recibe y los modela. Las ideas del espíritu no nacen más que de la aprehensión del mundo exterior a través de una *interiorización cualificada*. Los estados psíquicos premian las cosas y las palabras.

2. Este mundo interior está en perpetuo movimiento, en inervación continua por los ciclos planetarios. Es por ello que yo lo denomino *psíquico-astral*, como llamo *impresional* (*la impressio* de Paracelso) a la marca de esta impregnación psíquica por los operadores astrales.

3. Las improntas (impresiones) se diferencian a través de sus estructuras: Esta estructuración de la psique, individual y colectiva, se efectúa a través de cuatro *medios condicionales*: energéticamente por las Fuerzas planetarias, espacialmente por las Casas, temporalmente por los Ciclos planetarios y estructuralmente por los Signos zodiacales.

La integración orgánica de los ritmos planetarios, a nivel del sistema nervioso o del código genético, hipótesis de la realidad astral, necesita pues de una categoría de instancias - las improntas o impresiones astrales- que designan la relación de lo astral con la conciencia. Todo lo que se puede decir de una impresión astral, es que ésta deja una traza fugitiva en la conciencia, un colorido psíquico evanescente. A estas improntas, directamente e internamente experimentadas por la conciencia, pero inverificables, imponderables, demasiado tenues para ser explotadas por la maquinaria del pensamiento lógico-experimental, se les asignan *formas arquetípicas*⁵, simbólicas o míticas, las cuales reabsorben el desequilibrio psico-mental provocado por la imposibilidad de fijar las características. El símbolo tiene como función calificar estas entidades sublinales, refractarias ante toda tentativa de determinación, y suplir la inaptitud de la razón para darse cuenta de la realidad como algo integral. No hablaremos de influencia (término que tiene una connotación física y que contiene la idea de una cierta clase de acción de origen exterior), sino de una *incidencia*, es decir, de una integración interior, psíquica, de origen astral.

La señal astronómica es sentida como impresional, y expresada como símbolo. Lo astral (las impresiones o improntas) toma de lo psíquico; lo astrológico (los símbolos y las estructuras operativas) toman de lo mental. Lo *astral* designa lo que se ha sentido, vivido, lo que ha quedado "*impreso*" en la psique, lo que se ha percibido fugitivamente, lo que se ha "*inapercibido*"; lo *astrológico* designa aquello que está estructurado, conceptualizado, modelado. Esta distinción está en el centro del debate relativo a la naturaleza y a las consecuencias prácticas del saber astrológico.

⁵ El arquetipo en el sentido junguiano es una forma vacía, una virtualidad formadora, una fuerza psíquica capaz de estructurar la conciencia, sin contenido representativo específico: toda interpretación del arquetipo no es más que una traducción posible en el seno de un sistema de representaciones. "Los arquetipos son factores de orden formal que estructuran los procesos psíquicos inconscientes, "patterns of behavior". (...) El arquetipo es la forma, captable por la observación interior, del orden a priori en el terreno psíquico". (Carl Jung, *Synchronicité et Paracelsica*, trad. fr., Paris, Albin Michel, 1988, pág. 38 y pág. 106).

Presumida como irracional, imaginaria o improbable, porque es inaccesible a los instrumentos de observación e inanalizable por las leyes de la causalidad, la astrología, ciencia de lo imponderable, conocimiento de lo evanescente, saber de lo imperceptible, no depende del campo de lo psíquico o de lo mental, sino de su tronco común que está "*detrás de nuestros ojos*" (Paracelso), no un más allá, sino un "*en este lado*", íntimo, propio, cercano a nosotros mismos y sin embargo tan extraño.

A principios del siglo XVI la astrología y la astronomía son aún tributarias de los principios de racionalización propuestos por Ptolomeo. En 1543, Copérnico reorienta la perspectiva astronómica de sus contemporáneos (desgraciadamente sus recomendaciones económicas no han conocido la misma posteridad). Una verdadera "*revolución astrológica*" se produjo simultáneamente junto con la redacción, cinco años antes de la publicación del tratado de Copérnico, de la *Astronomía magna* de Paracelso, pero pasó *desapercibida*. Fallecido dos años antes que el anterior mayor que él, Philippus Bombastus fue el instigador de esta renovación, desarrollando la doctrina del cielo o firmamento interior, visual y no visible, del *astro interior*⁶, de los mitos interiores en cada uno de nosotros, y de la *impressio*, producida en cada uno de nosotros por los influjos planetarios, *marca interiorizada de la presencia de los astros*, y no ya como un signo o causa de un exterior visible y fáctico. A semejanza de Copérnico con el heliocentrismo, Paracelso no inventó su modelo sino que lo encontró. No es improbable que los primeros intelectuales del cristianismo se obstinaran particularmente en hacer desaparecer los escritos paganos, pitagóricos y herméticos significativos, que no han dejado más que trazas alteradas en los *Adversus* compuestos por los Padres de la Iglesia. Y todo ello como para el heliocentrismo copernicista, la concepción astrológica paracelsiana no se ha liberado de antiguas raíces (las órbitas circulares de los planetas con Copérnico, la astrología médica con Paracelso). ¡Difícil liberarse de viejos modelos de cerca de dos milenios!

La astrología tiene como función determinar las leyes estructurales de la *interioridad*. En su aplicación práctica "*horoscópica*", ésta es un útil de comprensión de lo vivido: comparable al *I Ching*, ésta salpica la experiencia de la conciencia. La astrología no tiene consecuencias previstas o adivinatorias inmediatas, primero porque quien la practica no está en condiciones de evaluar con seguridad el peso de los factores extra-astrológicos (biológicos, socio-culturales, familiares, profesionales, climáticos...), pero sobre todo porque la incidencia astral no opera en el nivel de lo fáctico, de los eventos, de lo concreto existencial, sino de su *llegada (advenimiento) interior*. Ésta influye sobre la relación de lo que se siente y lo que se manifiesta. Es por ello que la interpretación psico-mental y la explicación fisiológica no son suficientes para darse cuenta de su naturaleza. La noción de impresión libera a la astrología de su esclavismo a una psicología exterior, bien sea psicoanalítica, behaviorista, fenomenológica, gestaltista, existencialista o reflexológica. Es ya momento de que la astrología se forje sus propios conceptos.

6 Will Erich Peuckert considera esta noción como el tercer principio de la astrología, después de los de tiempo y orden (*L'astrologie*, trad. fr., Paris, Payot, 1965, pág. 251-252).

2. ¿Qué razón hay para la Astrología?

*"Llega un tiempo de parada
en el ron ron de vuestra filosofía,
una zancadilla del destino (...)
y he aquí, la gran Pregunta (...)
He aquí la eterna Astrología,
Para qué mucha sabiduría os aporta
- si un poco de ciencia os aleja."*

(Léon-Paul Fargue: *Les quat' saisons*)

La tecnolatría moderna no favorece ya la contemplación del cielo estrellado, aquella que aún animaba las noches solitarias de Kant, sino que favorece más bien una suerte de embrujo, de alelamiento, de agitación convulsiva ante la retransmisión de un partido de fútbol o de una emisión televisada. Ciertamente ya no es el mismo "espectáculo", ni sobre todo el mismo respeto: el filtraje de nuestra percepción de lo real implica una *desposesión, una renuncia*, de nuestra relación natural con el mundo. Una membrana preservadora nos separa de las cosas. La mediatización de nuestra relación con la realidad, conjugada con la especialización de nuestra actividad, engendra una uniformidad masiva de perspectivas, tanto más obtusa cuanto más se arraiga en las necesidades artificiales. Ya no estamos *agarrados* a la realidad psíquica y física, sino *obnubilados* por nuestras técnicas de sustitución. ¿Cómo podrían, esta pérdida de contacto y esta desensibilización, quedar sin efecto en la precisión de nuestras representaciones mentales?

Con Kant podemos admitir al menos tres acepciones bajo la idea de verdad, según se aplique al lenguaje y al discurso, a los objetos de la experiencia sensible, o a las capacidades del espíritu.

La *verdad formal*, condición previa y necesaria en toda verdad, consiste en el acuerdo entre el conocimiento con él mismo, es decir, en la organización lógica del discurso y en la distribución coherente y no contradictoria de los conceptos y las proposiciones.⁷

La *verdad experimental*, o material, relativa al contenido del conocimiento, a los hechos y a las constataciones empíricas, donde el criterio de validación es la verificación, supone para los conceptos del entendimiento la posibilidad de designar y de describir lo real sensible, y a continuación una adecuación del pensamiento a lo pensado.

La *verdad trascendental*, inventada por Kant y susceptible según él de salvar la metafísica, no concierne a los objetos de conocimiento, sino al pensamiento en su capacidad de conocer lo real, y supone que el entendimiento humano contiene una facultad de emitir juicios "*puros*", "*juicios sintéticos a priori*".

La *razón pura* contendría en ella misma los principios que garantizan la rectitud de las ideas. El racionalismo idealista kantiano presupone un entendimiento ilusoriamente libre de todo enraizamiento interno y de toda presión externa, cercano en esto al sentido común, al "*buen sentido*" cartesiano, es decir, a esta facultad innata al espíritu de distinguir lo verdadero de lo falso. Ahora bien, si la razón garantiza la justez y la coherencia de las representaciones mentales, es que existe necesariamente una *inteligibilidad* inmanente a la realidad, un *orden implícito* de la totalidad, un *fondo indeterminado pero luminoso*, anterior tanto a la transparencia de las

7 Emmanuel Kant, *Critique de la raison pure*, trad. fr., Paris, Garnier-Flammarion, 1976, pág. 114-115.

representaciones verbales como la opacidad de las manifestaciones sensibles.

Friederich Jacobi desarrolló la idea según la cual ninguna experiencia cognitiva es verdaderamente independiente del "*instinto primordial*" (*Grundtrieb*) propio de cada uno. El conocimiento no puede ser desenraizado de sus cimientos vitales. Para Nietzsche, una fuerza instintiva indefinida se manifiesta a través de la actividad del espíritu: la razón aparece, a todo precio, como una potencia que corroe la vida. En su uso común, la razón se manifiesta a través de una mezcla de evidencias y de opiniones que aparecen como "*razonables*" para el seno de una comunidad, a través de un atajo de ideas recibidas y de hábitos de pensamiento que llevan a prácticas normalizadas, por juicios de valor calcados de lo que es socialmente y culturalmente admitido, por la creencia en una conformidad superficial entre las representaciones verbales y la realidad aprehendida. Por otro lado dice: la razón es como "*un caballo que corre hacia su cuadra*".⁸

Para Johann Hamann, contemporáneo de Kant, la razón no está más que anclada en "*pasiones*" y prácticas individuales, en *intereses*, subordinada a los valores de un medio socio-cultural, y esclavizada por las estructuras del lenguaje. Un siglo después, Wilhelm Dilthey desarrolla esta crítica de la razón kantiana y muestra que el conocimiento depende de las informaciones psíquicas y de la diversidad de disposiciones psicológicas.

Platón ya había atraído la atención sobre los efectos perversos de la retórica de los Sofistas, sobre la cohesión artificial de una argumentación que se contenta con desarrollar opiniones de "*filodoxo*", y sobre los diálogos de besugos que movilizan a los habitantes de "*la Caverna*". Es por ello que el *mythos* tiene su lugar en la filosofía platónica, como con Herodoto, un sitio que comparte con un *logos* anterior a toda demostración de "*verosimilitud*"⁹, no porque la historia y la filosofía no pueden liberarse de su mito, sino porque el mito es necesario para la edificación del pensamiento, porque no puede haber una realización sin la preservación de los modelos primordiales, *porque el mito era ya una forma evolucionada de filosofía y de historia*.

Tras Aristóteles, comúnmente se apartan las representaciones míticas, supuestamente resultantes de una humanidad infantil o arcaica, en el nombre de un pensamiento respondón y charlatán -es aún la actitud de Hegel y de los positivistas del fin del siglo XIX-, como si éstas no contuvieran una coherencia ordenada, que en muchas ocasiones deja muy atrás las construcciones erradas del pensamiento moderno. Se cree comúnmente que las representaciones míticas no son más que balbuceos del pensamiento: muy al contrario, es tras largos períodos estériles de debates y de explicaciones, que *el espíritu humano, hastiado de "dar razones", forjó el pensamiento mítico*.

La astrología, que se desarrolló como concepción filosófica en el seno del universo estoicista y puede que ya con los primeros pitagóricos, fuese la heredera tanto del *logos* como del *mythos*. Su objeto no fue nunca los significados particulares de los operadores y de las figuras astrológicas, sino la investigación, a través de estos significados, de sus estructuras subyacentes y de sus formas arquetípicas, *psíquico-astrales*, directa e interiormente experimentadas por la conciencia. Los contenidos específicos derivan de la estructura, del armazón que los engendra, los armoniza y les da un sentido. Es por ello que no hay tipologías en astrología sino *arquetipologías*. Estas *estructuras operativas*, inscritas en la psique y animadas por la periodicidad de los ciclos planetarios, hacen posible la formación de ideas "*trascendentales*" y hacen nacer representaciones ideales, simbólicas

⁸ La fórmula es del filósofo indonesio Ranggawarsita (siglo XIX): cf. Denis Huisman, *Dictionnaire des philosophes*, Paris, P.U.F., 1984, vol. 2, pág. 2191.

⁹ Carnéade fue el primero que desvió el espíritu del platonismo.

y míticas, generalmente reprimidas por una razón que sólo se organiza en la superficie del discurso.

Luigi Aurigemma observa la permanencia transhistórica del símbolo astrológico: las variaciones simbólicas "parecen organizarse alrededor de un núcleo de significados en el que el grado de permanencia aparece muy elevado. Lo suficientemente elevado incluso para que lleguemos a preguntarnos si, por debajo de estas tonalidades y coloraciones históricas, no corremos el riesgo de encontrar, en este nivel de la vida del símbolo, la figuración de alguna experiencia colectiva endopsíquica tan concreta como indefinidamente renovada y repetida, y así cargada de una enorme afectividad, de una densidad, de un grado de realidad capaces de darle tal permanencia como para llegar al límite de lo metahistórico."¹⁰ Ernst Cassirer define el vínculo que une el símbolo a su origen endopsíquico como la noción de *impregnación simbólica*: "Al contrario, es la percepción misma quien debe a su propia organización inmanente, una suerte de "articulación" espiritual y quien, presa de su textura interior, pertenece también a una textura determinada de sentido".¹¹

El pensamiento astrológico no se desvía de la razón en el nombre de un "*irracional*" nebuloso, sacando partido de un entorno propicio (crisis de la conciencia moderna, absurdo sentimiento complaciente...), sino que preconiza ir hasta el final de la razón, acceder a una racionalidad más amplia, desplazar el *punto de ensamblaje* (Castaneda) del espíritu, el cual determina lo que percibimos y somos llevados a conocer y reconocer en el seno de la realidad. "El hombre ha abandonado el conocimiento silencioso en pro del mundo de la razón (...) Cuanto más se aproxima al mundo de la razón, más la intención deviene efímera."¹² La intención es esa disposición psíquica que pone al espíritu humano en contacto directo con la realidad en su totalidad. La "*pequeña razón*", que obstruye esta unión, es una actitud defensiva del espíritu humano, la posición más atrincherada y la más estéril del punto de ensamblaje. Ésta no es más que una *muleta* para el pensamiento: "El pensamiento sólo comienza cuando hemos comprobado que la razón, en tanto que magnificada desde hace siglos, es la más pertinaz adversaria del pensamiento".¹³ Heidegger subraya la importancia de velar "por lo que el mensaje silencioso de la palabra que concierne al Ser contiene, que supera la llamada ruidosa del *principium rationis* en tanto que principio de toda representación".¹⁴ Ya que el hombre de hoy corre el riesgo de no mesurar ya la grandiosidad de lo que es grande, si no es con la medida de la dominación del *principium rationis*.¹⁵

La astrología no sabría ser mirada de arriba abajo por alguna de las experimentaciones y por los modelos científicos actuales, ni *inspeccionada* (Heidegger) por los criterios del cientifismo: ésta genera *otro tipo de racionalidad* que se refiere a los estados psíquicos, y no los objetos físicos o ideales. La astrología obra por conjuntos, no por elementos; ésta aprehende la realidad en su globalidad y a través de los operadores psíquicos-astrales, por una aproximación transversal, y no horizontal. Señala un paradigma organicista, y no mecanicista. Posee su lógica, sus exigencias y sus métodos propios, que nos equivocaríamos si los calificáramos de intuitivos antes de mirarla más de cerca. Posee su lenguaje, un "*foto-lenguaje*", que da buena cuenta de un "*fenómeno*" en su totalidad y bajo sus diversas facetas, tal y como aparece en la conciencia. Ella desarrolla un modo de

10 Luigi Aurigemma, *Le signe zodiacal du Scorpion dans les traditions occidentales de l'Antiquité gréco-latine à la Renaissance*, Paris, Mouton / E.H.E.S.S., 1976, pág. 104.

11 Ernst Cassirer, *La philosophie des formes symboliques*, trad. fr., Paris, ed. de Minuit, 1972, vol. 3, pág. 229.

12 Carlos Castaneda, *La fuerza del silencio*, trad. fr., Paris, Gallimard, 1988, pág. 154.

13 Martin Heidegger, *Chemins qui ne mènent nulle part*, trad. fr., Paris, Gallimard, 1962, pág. 322.

14 Martin Heidegger, *Le principe de raison*, trad. fr., Paris, Gallimard, 1962, pág. 268.

15 Martin Heidegger, *Ibid.*, pág. 254.

razonamiento propio, la *razón matricial*, que no es asimilable ni por la razón experimental de la ciencia, ni por la razón discursiva de los filósofos.

La ciencia trata todo fenómeno bajo una misma perspectiva; la astrología coordena diversas perspectivas preservando sobre todo la especificidad de cada una y las conjuga a partir de disposiciones arquetípicas del espíritu, lo que implica una interiorización del fenómeno aprehendido. Y precisamente porque genera un modelo de racionalidad más *englobante* (Karl Jaspers) que el modo científico, la astrología está denigrada por las alegaciones científicas. Ernst Jünger anota que la ciencia "*se deja ordenar sin dificultad y sin perder nada de su dignidad con el sistema astrológico, y no a la inversa*".¹⁶ En efecto, el Saturno de los astrólogos es un operador simbólico que da buena cuenta del enfoque científica en su conjunto.

La astrología es verdaderamente esa psicología o "*fenomenología trascendental*" anunciada y formalizada por Husserl: "*En la medida de ciencia del espíritu, en tanto que ciencia omni-englobante del mundo del espíritu, posee como tema todas las personas, todas las clases de personas y de prestaciones personales, todas las clases de configuraciones personales, que se llaman aquí configuraciones culturales, como consecuencia engloba también la ciencia de la naturaleza y la naturaleza en el sentido de tal ciencia, la naturaleza en tanto que realidad.*"¹⁷

3. La Ciencia cara a la Astrología

"¡Todo el mundo terminará por parecerse a todo el mundo! (...) una raza de eruditos y de matemáticos, todos destinados a y todos trabajando por la más grande gloria de la super-civilización."

(Edward Albee)

El materialismo moderno es ese estado de espíritu engendrado por la hipertrofia de la mente, por la presencia avasalladora de la técnica mecanizada, por la obsesión de aprehender la realidad entrando por la buhardilla de la "*pequeña razón*", y por el consecuente estrechamiento de nuestro horizonte existencial y emocional. En la tecnópolis moderna, se ha convertido en anticuado el formular juicios sintéticos (Kant), *a priori* e incluso *a posteriori*. Todo lo que no es "*científico*" no es conocimiento, sino literatura. La razón experimental que reina como maestra absoluta, no busca comprender lo que existe, lo que es, sino *lo que funciona*. El *hacer científico* es un saber realizado por un poder. No responde al por qué, sino al cómo. Evacúa las cuestiones metafísicas decisivas que han perdido toda significación en el contexto de su enfoque. Las tecnociencias no exploran los fundamentos y los principios de su realidad. No responden tampoco a las interrogantes planteadas por sus propios resultados, como la cuestión de las constantes físicas (velocidad de la luz, carga del electrón, constante de gravedad...¹⁸) Desde un punto de vista metafísico: "*El saber científico de la*

16 Ernst Jünger, *Le mur du temps*, trad. fr., Paris, Gallimard, 1963, pág. 14.

17 Edmund Husserl, *La crise des sciences européennes et la phénoménologie transcendantale*, 1954; trad. fr., Paris, Gallimard, 1976, pág. 330.

18 Albert Einstein : "Creo en efecto que una teoría racional no debe introducir constantes que tenga la posibilidad (Dios) de elegir. Cuando hemos eliminado las constantes dimensionadas, las que quedan a fin de cuentas (constantes sin dimensión) deben, en esta óptica, o bien ser definidas racionalmente (como e o pi), o bien no intervenir en las leyes". (en *Carta a Max von Laue*, 24 abril 1950; *Oeuvres choisies* 5, Paris, Le Seuil 1991, pág. 113). "Su existencia aparente descansa sobre el hecho que no hemos ido lo suficientemente al fondo de las cosas".

naturaleza no da (...) ningún conocimiento efectivamente esclarecedor de la naturaleza, ningún conocimiento último."¹⁹

El conocimiento es esclavo de los datos y de los resultados técnicos empíricos: "*De simples ciencias de hechos forman una simple humanidad de hecho*".²⁰ El conocimiento científico no está arrastrado²¹ solamente por los "hechos", sino sobre todo por sus instrumentos de medida y sus dispositivos experimentales. La observación, la experiencia y la teoría están ligadas a los medios de experimentación. La perspectiva instrumental nace a primeros del siglo XVII: "*Antes de 1590, el parque instrumental de las ciencias físicas se limitaba a los aparatos de observación astronómica. En la decena de años posteriores, constatamos la introducción y el uso del telescopio, del microscopio, del termómetro, del barómetro, de la bomba de aire, del detector de carga eléctrica y de buena cantidad de otros dispositivos experimentales. (...) En menos de un siglo, la ciencia física se convierte en instrumental.*"²² Esta revolución tecnológica conduce a la fabricación de objetos calculados, medidos, y controlados por utilajes, por lo tanto se ignora la realidad subyacente. Es el análisis del funcionamiento de la máquina de vapor que condujo a Sadi Carnot a la formulación del segundo principio de la termodinámica. Es la utilización del anteojos que condujo a Galileo a descubrir los satélites de Júpiter. Pero no basta con mirar a través del anteojos: sería necesario sobre todo aprender a ajustar la mirada al anteojos. Como lo enuncia Bachelard, "*los instrumentos no son más que teorías materializadas*".²³ El ejercicio técnico-científico codifica operaciones instrumentales. Marx Horkheimer subraya los riesgos de la *instrumentalización de la razón* en el seno de la cultura tecno-lógica y tecnocrática: la utilización de los medios técnicos en vista a una eficacia máxima en detrimento de los fines, la reducción de la acción humana en el trabajo planificado, y la extensión ilimitada del poder técnico sobre las cosas y sobre los individuos cosificados.²⁴

En el siglo XX, la física mecanicista se ha convertido en probabilista. La experiencia se esmera en ratificar una probabilidad de masa. Operando sobre lo cuantitativo, no sobre lo cualitativo, presupone la *comparatividad* de los fenómenos. En sus aplicaciones, el criterio *utilitarista* excluye el propósito cognitivo. Las teorías son seleccionadas por su eficacia, sus resultados, o por su repercusión tecnológica. Todo lo susceptible de desembocar en un conocimiento trascendente a *las prácticas normalizadas* es eliminado.²⁵ Thomas Kuhn muestra lo incommensurable de las teorías científicas a través de los siglos, y su "*paradigma*". Éste describe "*el desarrollo científico como una sucesión de períodos tradicionalistas, puntuados por rupturas no acumulativas*".²⁶

La ideología científica reivindica el monopolio del conocimiento como de la objetividad impersonal. De hecho, la objetividad científica, esta *subjetividad de los científicos*, resulta de la aceptación de métodos, de prácticas, y de teorías avaladas por una comunidad de expertos

(en *Carta a Ilse Rosenthal-Schneider, 11 mayo 1945; Oeuvres choisies 5, Paris, Le Seuil 1991, pág. 111*).

19 Edmund Husserl, *Op. cit.*, pág. 215.

20 Edmund Husserl, *Ibid.*, pág. 10.

21 *Nota del traductor*. En el texto original la palabra utilizada por el autor es charriée. Charrier significa acarrear, arrastrar, pero también en un sentido familiar significa "pasarse" en el sentido de exagerar, y pitorrearse de alguien.

22 Thomas Kuhn, *La tension essentielle, 1977; trad. fr., Paris, Gallimard, 1990, pág. 85*.

23 Gaston Bachelard, *Le nouvel esprit scientifique, Paris, P.U.F., 1966, pág. 12*.

24 Max Horkheimer, *Éclipse de la raison, 1947 ; trad. fr., Paris, Payot, 1974*.

25 La medicina en el amplio sentido de la palabra (comprendiendo también la cirugía y la psiquiatría) es el ejemplo característico de tal abuso de poder: sobre medicación y arrogante rechazo de prácticas y saberes marginalizados.

26 Thomas Kuhn, *La structure des révolutions scientifiques, 1962; 1970; trad. fr., Paris, Flammarion, 1983, pág. 282*.

autorizados. La investigación científica se apoya en una praxis socio-cultural institucionalizada y sobre un consenso ideológico que ella influencia. Esta investigación se inscribe en un sistema de valores y de creencias colectivas: ayer la teoría del éter, hoy la del Big Bang, o también la práctica de la sangría, hoy las de la ablación o la vacunación. Desde este punto de vista, la racionalidad científica no es más "objetiva" que la cosmología sumeria, o que la mitología bantú. Como todo conocimiento, esta racionalidad es en parte una "ficción", una presunción del espíritu humano, un artefacto de la conciencia.

Por su lado, el pensamiento racionalista desecha toda proposición no "*demostrada*" según sus criterios, según el supuesto de que un enunciado debe remitir a una realidad tangible y medible, desenraizada de las impresiones que están en el origen del mismo juicio. Ahora bien, esta realidad que sirve de referente, no más que una *suposición* (Guillermo de Ockham), un esquema simplificado de la experiencia vivida. Así nos privamos de la conciencia de ver, y del intelecto de pensar, *lo que merece la pena ser visto y pensado*. Cada uno está enganchado por las prácticas técnico-analíticas a un fragmento de la realidad, extirpado de realidades que le están ligadas. La llegada de la ciencia moderna lleva a un relativismo que oscurece toda *intención metafísica*. Lo esencial desaparece progresivamente de las preocupaciones de la conciencia. La neutralización del cuerpo y del espíritu, y sobre todo la "*descivilización del alma*" (Robert Musil) incrementan el sectarismo de las contestaciones y las rehabilitaciones parciales. En las modernas fábricas del saber, la organización de la investigación impone un desmembramiento excesivo, una parcelación excesiva, de las capacidades: se acredita lo mediocre o lo insignificante, realizado con mayor o menor destreza, se impone un tecnicismo ultra-performante al servicio de trabajos irrisorios. Un oscurantismo puntilloso que nos aleja siempre un poco más de nosotros mismos.²⁷

La ciencia contribuye a modelar el entorno socio económico con sus producciones tecnológicas.²⁸ Su concepción de la realidad no es ya la más legítima o la más fecunda, sino aquella que está arraigada en nuestros modos de vida y de percepción. ¿Y qué son estos modos de vida? Aquí surge la sorprendente contradicción de la mentalidad moderna: por una parte se afirma la justicia de nuestras representaciones mentales y la necesidad del mantenimiento exclusivo de los criterios científicos, en detrimento de las otras formas de conocimiento, ya que sus criterios serían los únicos que garantizarían la precisión de sus resultados y que satisfarían las exigencias de la razón moderna; por otra parte se concede con mucho agrado que la civilización, a pesar de todos sus efectos tecnológicos, es un fiasco en el plano humano: hábitat intolerable de las metrópolis industrializadas, proliferación del suicidio de jóvenes y menos jóvenes, degradación de la moral, decadencia de los componentes éticos y afectivos de la conciencia, desaparición de toda facilidad en los intercambios interindividuales, destrucción lenta e inexorable de los ecosistemas, que no son más que las manifestaciones visibles del único "*acontecimiento*" de la historia contemporánea: *la destrucción interior del hombre*. Habría pues a la vez competencia intelectual e impotencia política: el mundo estaría pensado por un fénix, pero gobernado por incapaces. Pero evidentemente nuestras producciones materiales y nuestras representaciones mentales modifican nuestras condiciones de existencia. La modernidad no obtiene más que el mundo que alimenta.

27 "La finalidad última - la civilización - se pierde de vista; el medio - la actividad científica moderna - barbariza...". (*Nietzsche, Ecce Homo, in Œuvres philosophiques complètes*, vol. 8.1, trad. fr. Jean-Claude Hémery, Paris, Gallimard, 1974, pág. 291).

28 Thomas Kuhn subraya que el acercamiento entre la ciencia y la tecnología no data más que de final del siglo XIX : "Hasta tarde en el siglo XIX, las innovaciones tecnológicas significativas no llegan casi nunca de la mano del hombre, de instituciones o de grupos sociales que contribuían a las ciencias ". (en *La tension essentielle*, 1977; trad. fr., Paris, Gallimard, 1990, pág. 204).

La ciencia aparece como una actividad, un saber funcional, que crea objetos, aceleradores de partículas, ordenadores, productos alimenticios... Por otra parte, esta actividad es sostenida por instituciones puestas ahí para hacerla funcionar. Por su dimensión ideológica, la ciencia se ha convertido en lo que la religión y la moral cristiana, en el siglo de Marx, parecían ser aún: el opio del pueblo. La crítica de las ciencias positivas y de la tecnología moderna, formulada según distintos puntos de vista por Ernst Mach, Edmund Husserl; Heidegger; Bohr, Habermas, Kuhn, Feyerabend y bastantes otros, no significa su condena, sino la puesta en evidencia de sus límites y de sus abusos: una objetividad relativa de la racionalidad científica, una injerencia en terrenos donde no puede aplicarse, una producción intrínseca a una ideología, llamada *científista*, que pone trabas al despliegue de otras forma de saber. La crítica no apunta tanto a la ciencia en tanto que teoría de la naturaleza, como a sus aplicaciones tecnológicas abusivas y su monopolio ideológico del conocimiento.

4. El Ternario del Conocimiento

"El Todo está presente en los lugares de todo verdadero nacimiento, de todo despertar. (...) Ahora bien, "comprender" no es sólo abrazar y reunificar la multiplicidad, sino basar el acto del conocimiento sobre un suelo vivido como arcaico y original: no tanto en función de una anterioridad histórica realmente puesta al día, como por la relación, ella misma arcaica, que cada alma mantiene con los estratos olvidados de la psique consciente o inconsciente".

(Françoise Bonardel: *El Hermetismo*)

La astrología existe, no porque encontremos aún partidarios de prácticas horoscópicas, sino porque el conocimiento astral es una forma particular del saber, proveniente de la tridimensionalidad de la realidad y de la diversidad irreductible de las disposiciones cognitivas del espíritu humano.

En efecto, la realidad aparece en la conciencia según tres modalidades distintas: como objeto, como signo o señal, como estado, o llamado de otro modo entidad física, mental o psíquica. Podemos inferir de esto que existen, en relación a esta división, tres espacios mayores en el desarrollo del conocimiento y tres tipos de "*ciencias*" que los cubren: las *ciencias de los objetos*, empírico-analíticas (las ciencias bio-químico-físicas), las cuales observan, miden, experimentan y modelan los fenómenos materiales; las *ciencias de los signos o señales*, histórico-hermenéuticas (las llamadas "*sociales*" o "*humanas*"), las cuales conciernen al reagrupamiento de los testimonios y a la interpretación de la actividad cultural; y las *ciencias de los estados* (la astrología y las disciplinas conexas), las cuales aprehenden la realidad a través de la totalidad del ser psíquico.²⁹

A cada uno de estos tipos de "*ciencia*" corresponde una forma de organización arquetípica, de estructura ideal, elaborada o desvelada según tres fases sucesivas : una fase de *observación*, una

29 Esta distinción se inspira en Wilhelm Dithley, en Charles Peirce y en Jürgen Habermas, para quien la tercera categoría, las "ciencias de vocación crítica", comprende esencialmente el psicoanálisis freudiano y la sociología neo-marsista. (cf. *La technique et la science comme "idéologie"*, trad. fr., Paris, Gallimard, 1973, p.145-150). Sin embargo, sólo la astrología igualitaria y "judiciaria" posee la capacidad crítica de rendir cuentas diferencialmente de las idiosincrasias y de las mentalidades.

fase de *formalización*, y una fase de *transformación*.

El CRISTAL, o estructura empírico-analítica, es la forma ideal de las relaciones entre los *objetos*, ya sean éstos "*naturales*" (es el caso de las ciencias físicas), o abstractos, ideales (los números, figuras, funciones y conjuntos de las matemáticas). "A este reino del objeto, como método de la presencia, corresponde la ciencia, sin embargo, por otro lado, como teoría, provoca la realidad, apuntando especialmente a su objetidad".³⁰ Tres fases caracterizan el enfoque científico :

* *La observación empírica* y el registro de los *hechos*.

* La elaboración, por *inducción*, de *leyes* que establecen las modalidades de variación de la diversidad de los objetos y se organizan en el seno de teorías.

* *La experimentación* y la transformación del objeto en vistas a establecer nuevas conexiones. Éstas permiten renovar el proceso de observación y redefinir precisamente lo que debe ser considerado como "*hecho*".

El conjunto de estos procesos tiende a *explicar* el funcionamiento de la realidad de los objetos, y a dominar y transformar el objeto en tanto que resistencia a lo mental. De este modo, la realidad científica se construye a través de la mediación del espíritu. La experimentación y la observación mismas resultan de distribuciones instrumentales y de disposiciones mentales específicas. Las leyes de la física resultan de la mirada del experimentador sobre la realidad aprehendida. Heisenberg ha subrayado que el "*fenómeno*" resulta de una *interacción* entre el objeto experimentado, el dispositivo de medida y el experimentador. Es la teoría quien determina lo que debe ser observado.³¹ Según Bachelard, la ciencia nace precisamente de la ruptura con la percepción común, y se construye "*contra la Naturaleza*". Supuestamente de creación reciente (post-kepleriana y post-newtoniana) y de naturaleza "*materialista*", tiene como objeto privilegiado el *reino mineral*.³² Es por ello que el Cristal está siempre en vías de elaboración, dirigido hacia el futuro, implicado en un proceso ilimitado de *construcción* y *reconstrucción* de la realidad.

El CÓDIGO, o estructura histórico-hermenéutica (lingüística, semiológica, socio-histórica), es la forma ideal de las relaciones entre *señales* en el seno de un complejo socio-cultural dado. Ferdinand de Saussure definió la lengua como un sistema de signos, un producto social, un código relativamente independiente de las manifestaciones individuales de la "*palabra*". La unidad lingüística no posee realidad independientemente de sus relaciones con el todo: se define a la vez por el lugar que ésta ocupa en el seno de la red de relaciones que constituyen la lengua, y por lo que difiere positivamente de otras unidades comparables.³³ Tres fases caracterizan el enfoque cultural :

* La recogida y el *registro* del material accesible (datos lingüísticos, archivos y documentos históricos, testimonios sociológicos y etnológicos, informaciones culturales diversas).

30 Martin Heidegger, *Essais et conférences*, trad. fr., Paris, Gallimard, 1958, p.62.

31 "Las leyes naturales que, en la teoría de los quantum, formulamos matemáticamente, no conciernen ya a las partículas elementales propiamente dichas, sino al conocimiento que tenemos de ellas." (Werner Heisenberg, in *La nature dans la physique contemporaine*, tr de l'all, Gallimard 1962, p.18). Cf. aussi *Physique et philosophie*, trad. fr., Paris, Albin Michel, 1971.

32 in *La formation de l'esprit scientifique*, Paris, Vrin, 1938; 1983.

33 in *Cours de linguistique générale*, 1916; Paris, Payot, 1967.

* La *caracterización* de los elementos recogidos y su comparación a través de sus diferencias significativas.

* La *reorganización* de los elementos a través de sus funciones respectivas, y la interpretación de los documentos en relación a esta organización.

Esta gestión no busca explicar un fenómeno, sino describir e *interpretar datos*, dicho de otro modo, dilucidar el sentido de los diversos productos de una cultura en función de los modelos interpretativos que habrán sido elaborados. El Código se extrae del pasado, identificado a través de sus formas *re-conocidas*, abierto a cualquier nueva tentativa de formalización y a toda información susceptible de modificarlo.

La MATRIZ, o estructura psico-sintética (astrológica), es la forma ideal de las relaciones entre *estados*. Ésta ilustra la organización de una realidad potencial, intangible, invisible, liminal, inconsciente. Paul Valéry escribió en 1938: "Por debajo de toda figuración, de todo conocimiento y de todo sentimiento, está el fondo energético, la fuente y su caudal, y las tres o cuatro formas que puede tomar esta energía, libre o unida, y las tres o cuatro distribuciones diferenciadas que resultantes de la fuente, la oponen a ella misma, reaccionan sobre el caudal, etc."³⁴ Las *impresiones* no son los estados psíquicos, sino las formas "*mínimas*", arquetípicas, en número limitado, quienes los inervan. A semejanza del Cristal y del Código, tres fases caracterizan la gestión psico-sintética:

* La *visualización*, por "*observación abstractiva*" (Peirce), de la organización circular de la psique y de la interdependencia de sus elementos.

* La asignación por *abducción* de las formas arquetípicas y su simbolización.

* La integración de lo posible por la *repartición* de las entidades y por la distribución de las perspectivas.

Charles Peirce especificó en sus escritos la existencia necesaria y lógica de una facultad de *observación abstractiva* que asegura la coherencia de la realidad aprehendida y que permite "*descubrir lo que debe ser y no simplemente lo que está en el mundo real*".³⁵ A este modo de aprehensión de la realidad corresponde el razonamiento por *abducción* susceptible de identificar una realidad inverificable. La abducción se distingue de la *deducción*, modo de razonamiento propio de la lógica formal (Aristóteles, Leibniz...) y de la *inducción*, propia del método experimental. El rigor del lógico testimonia a favor del apego de ciertos pensadores espiritualistas a preservar lo que ellos llaman "*imaginación simbólica*" (Henry Corbin). La gestión astrológica no busca ya explicar un fenómeno, ni interpretar datos, sino *comprender una realidad subyacente*, en cuanto que los fenómenos y datos culturales encuentran su fuente en la psique. La Matriz es a la vez presente e intemporal: concuerda con el momento presente, perpetuando un fondo permanente y preexistente.

Wilhelm Dilthey, en su proyecto kantiano de edificar una antropología general, no distingue lo "*psíquico*" de lo "*socio-histórico*", y se contenta con oponer la explicación de la Naturaleza a la

34 in *Cahiers, "Psychologie"*, Judith Robinson (éd.), Paris, Gallimard, 1973, vol. 1, p.1067.

35 in *Écrits sur le signe*, Gérard Deledalle (éd.-tr.), Paris, Le Seuil, 1978, p.121.

comprensión (*Verstehen*) de la vida psíquica a través de la experiencia vivida (*Erlebnis*).³⁶ Ahora bien, existen tres niveles: la explicación del mundo físico, la interpretación del mundo cultural, y la comprensión del mundo psíquico. Como existen *tres lenguajes*, es decir, tres modos abstractos de declinación y de abstracción mental de la realidad: las *lenguas vivas* que permiten comunicar y transmitir la información, la *lengua matemática* que opera esencialmente sobre los números y da cuenta de la variabilidad de los objetos, y la *lengua astrológica* donde los operadores simbolizan las transformaciones de la psique.³⁷

La astrología es el hogar de una comprensión estructural de la psique. La *comprensión* astrológica difiere tanto de la *explicación* de las ciencias duras como de la *interpretación* de las ciencias "humanas". Comprender, en el sentido astrológico, es razonar por abducción, es respetar una lógica matricial, no identitaria. No es demostrar, es *mostrar*. Ningún método filosófico o hermenéutico, ninguna técnica analítica o aún estadística, rinde cuenta de ella sin degradarla. El pensamiento matricial se une, no a unificar la multitud de representaciones mentales, sino a preservar la organización de lo múltiple que se sitúa más allá de estas representaciones. Consiste en pensar pluralmente la pluralidad. La astrología no puede definirse más que en el espacio que es suyo: *el espacio igualitario de la potencialización cualitativa del psiquismo*.

Numerosos astrólogos contemporáneos, apasionados de las estadísticas y de la racionalidad científica, se confunden respecto a la naturaleza del saber astrológico, esperando del lado de los científicos una "*justificación*" de sus prácticas. Las estadísticas no ofrecen en esta materia más que interpretaciones inciertas de "*resultados*" parciales: "*No debería ser una cuestión de "probar" a través de éstas la astrología; la "prueba" (...) depende del terreno de los hechos, mientras que la astrología opera en las estructuras*".³⁸ La extensión inadecuada a la astrología de métodos que pertenecen a las ciencias físicas pone de manifiesto un desconocimiento de la naturaleza de la astrología y un desprecio por la realidad psíquica. No se mide la lunardad (cualidad Luna) como medimos la presión atmosférica. La afectividad y la conciencia no "*se explican*" en términos mecánicos. Los métodos instrumentales y los esquemas astro-estadísticos no conciernen al contenido del saber astrológico, como las curvas de variación encefalográficas no conciernen al contenido de los sueños o las transformaciones orgánicas resultantes de las posturas del yoga. Si existen influencias planetarias a nivel físico o macrofísico, éstas no dependen de la astrología sino de la cosmobiología.³⁹ Contrariamente a lo que se cree comúnmente y perentoriamente se afirma, la astrología es un conocimiento *serio*: todo conocimiento de lo humano es tributario de la psique, como lo subrayó Jung en sus obras, y la ignorancia de este factor esencial, si no su negación, es el escollo de la investigación moderna. De este modo, la psicología universitaria sigue atascada en el desierto de las teorías experimentales cuando no es sacudida por las mareas de la terapia freudiana.

No existe hoy ningún modelo de explicación causal para la astrología y ninguna de las teorías físicas que han sido propuestas es verdaderamente satisfactoria: citemos a título informativo el modelo elemental de Ptolomeo, resultante de concepciones astro-meteorológicas, la teoría de los rayos estelares de Al-Kindī y el modelo de los armónicos de Kepler. Incluso si es probable, en última instancia, que la ciencia pueda descubrir una explicación geo o bio-magnética de la integración nerviosa, celular, o molecular de los ritmos planetarios en la materia viva, esta

36 in *Le monde de l'esprit*, trad. fr., Paris, Aubier, 1947, vol. 1, p.150.

37 El "lenguaje genético" (resultante de la organización de la molécula de A.D.N.) no es uno sólo, ya que no sale de la operación creadora que el intelecto pone en marcha para transmitir un contenido cognitivo.

38 Daniel Verney, *Fondements et avenir de l'astrologie*, Paris, Fayard, 1974, p.284.

39 El especialista actual de las investigaciones astro-cosmobiológicas es Theodor Landscheidt (cf. por ejemplo *Sun-Earth-Man : A mesh of cosmic oscillations*, London, Urania Trust, 1989).

explicación no sabría esclarecer las transformaciones psíquico-astrales que operan en otro nivel de la realidad, ni consecuentemente, legitimar ninguna aplicación particular decisiva en la comprensión del tema natal y de los ciclos colectivos. Del mismo modo que la neurobiología no aclara los fenómenos de la conciencia. Esta autonomía de la astrología con respecto al campo científico no implica que sea "*anti-científica*" contrariamente a lo que proclaman los científicos.⁴⁰

5. Un Modelo Estructural de la Astrología

"Nosotros no comprendemos designar así un montón de estructuras todas montadas e inmutables, sino matrices a partir de las cuales se engendran unas estructuras que atañen todas a un mismo conjunto".

(Claude Lévi-Strauss: *El hombre desnudo*)

La disolución de la ontología tradicional ha sido la causa de un formidable *desencantamiento del Mundo* (Max Weber, Alexandre Koyré). La decadencia de las nociones globales de Naturaleza y Cosmos ha preparado la llegada de la Estructura. Lo que se perdió en la sustitución, es la interdependencia del hombre con sus "*próximos*" en *un mundo que ha llegado a ser acósmico* por la abolición del parecido entre el microcosmos y el "*macanthropo*" (Paracelso), por la "*desuposición*" de una armonía universal en el seno de la cual todo se respondía y "*se expresaba en sí mismo*", y por la intrusión de una antinomia, de una *antipatía*, entre lo visible y un invisible desconsiderado. Es la modernidad quien debe administrar este nuevo avatar.

La noción de estructura, desde de su acepción trivial de organización general de elementos formando una totalidad, se ha enriquecido y diversificado atravesando disciplinas tan diferentes como la etnología y las matemáticas, la biología y la sociología, la lingüística y el psicoanálisis. La Estructura interpreta lo real como un tejido de relaciones entre elementos en número indefinido, no teniendo una relación particular, ninguno de estos elementos, "*anónimos*", con la totalidad. Es ahí donde la Estructura es acósmica. Michel Serres definió el concepto de estructura en relación con el de modelo, el cual es la ilustración o la realización: "*Una estructura es un conjunto operacional de significación indefinida (...) agrupando elementos, en número cualquiera, de los cuales no se especifica el contenido, y relaciones, en número finito, de los cuales no se especifica la naturaleza, pero de los que se define la función y ciertos resultados en cuanto a los elementos. En el supuesto que especifiquemos entonces, de una manera determinada, el contenido de los elementos y la naturaleza de las relaciones, obtenemos un modelo (un paradigma) de esta estructura: ésta última es, por tanto, el análogo formal de todos los modelos concretos que ésta organiza*".⁴¹

Desde sus comienzos, la astrología ha encontrado estructuras (el Zodíaco de los Babilonios en el siglo V A.C., el Septenario y el sistema de Casas con los Griegos...), pero en razón de determinaciones prácticas a las que éstas conducen, el acento ha recaído sobre los modelos, en su detrimento propio. Por tanto, es importante reorientar la reflexión sobre estos continentes, de los que resulta toda tentativa de formalización. Yo designo las cuatro estructuras cardinales de la

40 Nosotros pensamos, nosotros los astrólogos, que es entre los científicos, especialmente entre los físicos de las partículas y los teóricos de los grafos, y no en los profesores de filosofía, donde se ocultan los verdaderos metafísicos de este siglo.

41 in *La communication, Paris, Minuit, 1968, p.32.*

astrología, que aparecen ya con los griegos, por los términos de *Planetario* (o conjunto estructurado de los Planetas), *Dominion* (o conjunto estructurado de las Casas), *Cíclada* (o conjunto estructurado de los Ciclos), y, por supuesto, de *Zodíaco* (o conjunto estructurado de los Signos zodiacales).

Estas estructuras resultan de un arquetipo que parece universal: el de *los cuatro modos de descomposición de lo real* por la conciencia. El naturalista kantiano Jakob von Uexküll (1864-1944), precursor de la etología, designa por *medio* (Umwelt) el resultado del recorte específico de lo real por la percepción: cada organismo crea su medio más próximo y construye su experiencia en función de las condiciones iniciales de su percepción.⁴² Por otra parte, los etnólogos han reconocido en las sociedades sin escritura, la existencia de cuatro nociones fundamentales, cuatro categorías primordiales del espíritu, en las fuentes de la actividad cultural y de la organización social: fuerzas indefinidas o *maná*, sus lugares de posesión, sus momentos de actualización, y su distribución ordenada entre los hombres, los seres y los objetos de la naturaleza.⁴³ Lo real sería un continuo que la percepción disocia según cuatro modos específicos. El estudio del comportamiento animal ha permitido establecer que cada especie, aunque también cada individuo, se forjaba su mundo propio; el estudio de las culturas humanas ha mostrado que el mundo del hombre obedecía a una lógica cuaternaria.

Los "cuadros permanentes de la vida mental"⁴⁴ son el resultado de una concepción intuitiva de lo que podemos llamar *medios condicionales*: estos son, la Energía, el Espacio, el Tiempo y la Estructura, designados por los Griegos por medio de los términos *kratos*, *topos*, *kairos* y *cosmos*. De esta manera toda manifestación de lo real induce a transformaciones perceptivas específicas en los planos energético (diferenciación de fuerzas), espacial (diferenciación de lugares), temporal (diferenciación de momentos y de fases), y estructural (diferenciación de formas, o incluso, organización del conjunto de fuerzas, lugares y momentos). Cada cosa es una distribución compleja de fuerza-forma en un lugar-momento dado.

La física conserva esta concepción a través de sus cuatro nociones fundamentales de masa (medida de la cantidad de materia), de longitud (medida de la extensión), de tiempo (medida de la duración) y de temperatura (medida de la agitación molecular y de la organización de la materia), pero también las matemáticas, en las cuales los operadores (números aritméticos, figuras geométricas, funciones analíticas, y conjuntos algebraicos) son, respectivamente, análogos energéticos, espaciales, temporales y estructurales de los conceptos de la física. Así, el Cristal es una representación más elaborada de una predisposición *primordial*, original y arquetípica.

Podemos observar una *quadripartición* equivalente en la organización de las lenguas: los verbos (que marcan la acción, la transformación, o incluso la estabilidad), los nombres (que, designando un objeto, una sustancia o una persona, de alguna forma los localizan), los adjetivos y adverbios (que marcan la calidad de una entidad o las condiciones de una situación, en principio temporalmente variables), y los términos sintácticos, como las preposiciones, conjunciones y pronombres (que organizan el discurso, establecen las relaciones, y caracterizan una situación elocutiva).

42 Jakob von Uexküll, *Mondes animaux et monde humain*, 1934; trad. fr., Paris, Denoël, 1956.

43 Cf. Marcel Mauss, "De quelques formes primitives de classification" in *Année Sociologique*, 1903; *Oeuvres*, Paris, Minuit, 1968-1969, 3 vol., y sobre todo Emile Durkheim, *Les formes élémentaires de la vie religieuse*, 1912; Paris, P.U.F., 1968.

44 Émile Durkheim, *Les formes élémentaires de la vie religieuse*, 1912; Paris, P.U.F., 1968, p.628.

El Cristal, el Código y la Matriz obedecen a las mismas leyes estructurales. En efecto los 4 medios condicionales generan, en lo que respecta a la astrología, una cuádruple repartición equivalente: por polarización energética, por domificación espacial, por periodicidad temporal, y por diferenciación estructural. De donde se deducen los Planetas, Casas, Ciclos y Signos de las estructuras astrológicas. El planeta es a la astrología lo que el número es a las matemáticas y lo que el verbo es al lenguaje articulado... Además, signos, ciclos, casas y planetas, desigualmente distribuidos en el tema natal, figuran, para cada uno, su perspectiva psíquico-astral propia, *su mundo*, en el que se reflejan las relaciones que éste mantiene con *el mundo*.

El astrólogo ahogado en una simbología laxista, muy a menudo es incapaz de distinguir la diferencia ontológica entre un signo zodiacal y un planeta. En efecto, los factores astrológicos operan en la conciencia de cada uno según modos específicos: las *fuerzas planetarias* traducen su modo de percepción y de división del mundo que lo rodea siguiendo el estado y las transformaciones de su potencial de excitabilidad; las *casas astrales* traducen sus lugares de actualización y de integración en el medio ambiente, es decir, sus situaciones de enraizamiento y de desapego existencial; los *operadores cíclicos* (aspectos, tránsitos y edades) traducen sus modos de evolución y sus plazos temporales; los *signos zodiacales* traducen sus modos de reacción y de comportamiento, pero también de identificación y de aspiración, en tanto que éstos sintetizan los demás factores. Dicho de otro modo: los Planetas representan los modos de *percepción* de lo real, las Casas los modos de *relación* del sujeto con lo real percibido, los Ciclos los modos de *variación* de estas relaciones, los Signos los modos de *fijación* del sujeto después de la estabilización de estas variaciones.

Es la estructuralidad la que suministra los elementos y distribuciones astrológicas: formas, momentos, lugares y fuerzas son *rupturas del mismo continuum*, recortes en el tejido de lo real. *El Planetario, el Dominion, la Cíclada y el Zodiaco ilustran la misma Matriz bajo un ángulo diferente*.⁴⁵ Desde luego que no hay "en el cielo astrológico" sólo planetas. Sin embargo, el astro opera simultáneamente como fuerza energética, como campo de la esfera local, como fase de un ciclo y como fuerza zodiacal, ya que pone de manifiesto los cuatro modos condicionales de integración orgánica: para el ser vivo no existen más que estructuras integradas. Si las Casas, los Ciclos y los Signos zodiacales pueden aparecer como modalidades espacial, temporal o estructural de elementos planetarios efectivos, los Planetas en sí mismos son las señales aparentes del proceso de polarización. Y si es legítimo concebir lo real bajo el ángulo energético (primacía de la fuerza, de la materia y de la presencia visible), y también espacial (todo resulta de campos de atracción y de repulsión), o incluso temporal (todo resulta de ciclos de variación), es sin embargo bajo el ángulo estructural donde se presentan estas diversas diferenciaciones, y es aún la estructura la que muestra este reparto tetrádico, incluyéndose ella misma como la cuarta y última referencia.

Además, lo que caracteriza la estructuralidad astrológica -y lo que la distingue de los modos matemáticos y lingüísticos de la estructura-, es su naturaleza *periódica* (especificidad de la que no da cuenta la definición de Serres). El zodíaco es un ciclo anual, el Dominion un ciclo diario, los ciclos planetarios tienen diversos períodos (un mes para el ciclo lunar, doce años para el ciclo jupiteriano, treinta años para el ciclo saturniano...). Las diferentes calidades zodiacales, planetarias y sectoriales vuelven tras un período de tiempo definido. Contrariamente al movimiento pendular, al ciclo respiratorio, o incluso al flujo y reflujo de las mareas, que son simples movimientos de vaivén, el ciclo astral presenta una verdadera *alternancia de fases interdependientes*. Es la *circularidad* lo que confiere a las estructuras astrales su homogeneidad.

45 Es por lo que la teoría astrológica de las Matrices parece ser la clave de bóveda de todo edificio.

Esta estructuración cíclica está inscrita en la organización nerviosa que produce las variaciones periódicas de los planetas. La integración neurofisiológica de los ritmos geosolares se traduce por una inervación psíquica continua –la incidencia astral- y una estructuración del sistema nervioso por medio de las impresiones, que dan lugar al nacimiento de las representaciones psicom mentales. La apuesta de una astrología estructural reside en la asignación y la organización coherente de estos "vectores" psíquicos que sobrentienden las representaciones mentales, en tanto que éstas resultan siempre de la mediación entre estados y resistencias a estos estados en la conciencia, *inervada por las impresiones y enervada por un entorno contingente*.

Los símbolos astrológicos están dispuestos en el seno de *estructuras operativas* por medio del pensamiento matricial. Sin embargo, estas estructuras no tienen una significación determinada, a pesar de la mediación obligada de cualquier enfoque cognitivo: éstas preexisten a los sistemas de interpretación y a los contenidos específicos. Lo que explica la extrema *plasticidad* del discurso astrológico. Son *doce* los trabajos que Hércules deberá cumplir.⁴⁶ El simbolismo astrológico es *ya* sistemático: en coherencia interna y en funciones interdependientes. Los *lugares*, en el seno de la estructura, predeterminan los *elementos* que allí se alojarán y las *funciones* de las que éstos serán los representantes. La articulación de los símbolos preexiste a la determinación de sus contenidos. Las significaciones avanzadas son *efectos* (a la vez productos consecuentes y resultados dados a la perspectiva) de las relaciones estructurales. Razón por la cual, el discurso astrológico ha sabido adaptarse a las mentalidades y a los universos culturales más variados. Ningún sistema de pensamiento ha conocido la perennidad y la ubicuidad de la astrología, este *álgebra del antropo* del cual la presencia se atestigua en el seno de las culturas más diversas, desde los Chinos a los Arabes, y desde los Babilonios a los Hindúes.

La relativa permanencia de las estructuras astrológicas⁴⁷ contrasta con la variabilidad indefinida de sus contenidos. Éstas son la fuente de los diversos modelos que la historia de la astrología justamente empieza a estudiar (desde el lento despegue de principios de este siglo). No hay "*una astrología*", sino que está lo humano, un pre-conocimiento –porque, está inscrita en el psiquismo de cada uno- impregnado de contenidos culturales variables y que subsiste a través de diversas formas de modelización. Existen tantos modelos de astrología como culturas en el seno de las cuales ésta se ha desarrollado, y tantas como astrólogos la han pensado con pertinencia. Contrariamente a lo que afirman Franz Boll y Carl Bezold (1917), Martin Nilsson (1943), Otto Neugebauer (1957) o incluso Wilhelm Gundel (1966), la astrología no es una creación de los Griegos alejandrinos.⁴⁸ Ésta emergió de las prácticas adivinatorias y de la literatura ominal (de los presagios) akkadianos (~2000-1500 A.C.): los Mesopotámicos tenían ya un largo pasado astrológico antes de la introducción de una astrología cíclica, zodiacal, después horoscópica en los

46 La tesis según la cual la Naturaleza, el Universo-Dios, y más específicamente los astros, están en el origen de los más antiguos cultos, mitologías y religiones, ha sido sostenida por el historiador Scorpion Charles-François Dupuis (1742-1809) en su *Origine de tous les cultes, ou Religion universelle* (3 vol., Paris, H. Agasse, an III [1794]) : "La opinión que han compartido todos los pueblos, que la causa de todo lo que ocurre nace y crece aquí-abajo, está en los astros." (vol. 1, p.83). Cf. la misma obra para la relación entre los 12 trabajos de Hércules y los signos zodiacales.

47 Existen importantes variaciones que conciernen a las estructuras en el seno mismo de una misma "cultura astrológica", especialmente en lo que concierne al Dominion, el Planetario y la Cíclada. Por otro lado, se ha sostenido que los Chinos, los Egipcios, los Hebreos (*cf. les 10 Sephiroth du Sepher Yetzira*) y los gnósticos valentinianos, tenían un conocimiento esotérico de los planetas transurninos. El Brhatsamhitá hindú (*en el § 68*) enumera diez complejones: las de los 5 elementos ligados a los 5 planetas, las del Sol y la Luna, las de Vishnu, de Indra y de Yama (*cf. Louis Renou, Anthologie sanskrite, Paris, Payot, 1947, p.363*).

48 Cf. por ejemplo Wilhelm Gundel : "La astrología sabia (...) es un niño del helenismo." (*in Astrologumena, Wiesbaden, Franz Steiner, 1966, p.1*).

siglos VI y V A.C. La astrología, que ha evolucionado mucho más durante su fase mesopotámica que entre Ptolomeo y Morín, no es más griega que babilonia o árabe; del mismo modo, existe una forma de astrología específica correspondiente a los datos culturales de las sociedades modernas y "post modernas" de los siglos XX y XXI.

¿Cuáles son las condiciones mínimas de una teoría moderna de la astrología? Ciertamente, algo más que vagos presupuestos espiritualistas, ecos del famoso adagio hermético *Lo que está abajo es como lo que está arriba*, relevado por la reciente recuperación del interés por la sincronicidad junguiana. Mucho más que el acto de fe de los empiristas, según el cual *esto funciona* e incluso *todo funciona* en la astrología, a menudo en virtud de los supuestos talentos psicológicos del intérprete. Ciertamente, algo totalmente diferente a los tests bárbaros de la astro-estadística en la cual las anticuadas bases positivistas no pueden hacernos acceder a ninguna comprensión del sujeto. Una teoría moderna de la astrología, más allá de una hipotética explicación de la integración de los ritmos planetarios por la materia viviente (explicación que apunta a la física y de la biología), debe de estar en condiciones de emitir las hipótesis sobre el posible *funcionamiento* de estos procesos, y sobre todo, de extraer *consecuencias* en cuanto al modelo astrológico precognizado. El astrólogo puede no saber cómo operan las señales planetarias; sin embargo, no debe ignorar cómo éstos *no pueden* operar.

Varias teorías físicas han sido recientemente propuestas. El químico italiano Giorgio Piccardi (1962) ha intentado mostrar la integración orgánica de los ritmos cósmicos a nivel de la molécula del agua, el cual sería el medio de recepción del magnetismo terrestre.⁴⁹ El astrólogo Frank McGillion (1980) ha sostenido la idea de una integración de los ritmos planetarios por la glándula pineal a partir del tercer mes de gestación.⁵⁰ El biólogo Rupert Sheldrake (1981, 1988 y 1991) ha defendido el principio de causalidad formativa y ha admitido la existencia de un campo morfogenético propio a cada organismo, y una cierta memoria acumulativa intrínseca que se organiza a través de la repetición (teoría que no se refiere explícitamente a la astrología).⁵¹ El biólogo Étienne Guillé (1983, 1989 y 1990) ha analizado la actividad rítmica de las células y ha demostrado la existencia de tipos vibratorios específicos ligados a los ciclos planetarios e integrados a nivel de la molécula de A.D.N.⁵² El astrónomo Percy Seymour (1986, 1988 y 1992) ha imaginado un proceso de sensibilización del sistema nervioso fetal por la resonancia del campo geomagnético, sistema de interacciones en el que participarían las fuerzas gravitacionales planetarias.⁵³

Estas teorías son rechazadas en bloque por el astro-estadista Geoffrey Dean bajo el pretexto de que éstas no satisfacen a ciertas prácticas dudosas de la astrología: "Pero en principio todas las teorías físicas fracasan, porque no es posible que puedan aplicarse cuando el sujeto analizado es una empresa, un país o una pregunta. Las fuerzas físicas no pueden actuar sobre esta materia."⁵⁴ Ahora bien, no es el fracaso de la teoría lo que está puesto en cuestión, sino una ausencia de reflexión sobre los modelos. Dean y sus colaboradores temen la astrología y sus prácticas en su conjunto, sin preguntarse sobre la coexistencia de diferentes modelos, ayer y hoy, en el seno de una misma cultura astrológica. Ya que, precisamente, toda teoría física coherente de la astrología permitiría eliminar un cierto número de apéndices discutibles de esta disciplina. A saber, los

49 in *The chemical basis of medical climatology*, Springfield (Illinois), Thomas, 1962.

50 in *The opening eye*, London, Coventure, 1980.

51 Cf. por ejemplo *La mémoire de l'univers*, London, 1988; trad. fr., Monaco, Le Rocher, 1988.

52 Cf. por ejemplo *L'alchimie de la vie et Le langage vibratoire de la vie*, Monaco, Le Rocher 1983 et 1990.

53 Cf. por ejemplo *Astrology: The evidence of science*, 1988; éd. rev., London, Arkana, 1990.

54 Geoffrey Dean / Peter Loptson / Ivan Kelly, "Theories of astrology" in *Correlation* 15.1, 1996, p.24.

horóscopos de los países, los de objetos inanimados, la práctica de progresiones y de direcciones...

Esta "crítica" autoriza a la interpretación perezosa, a la que se supone que derriba el adagio hermético. *As below, as above*: no serían las incidencias astrales quienes conducirían al espíritu a una concepción astrológica y antropomórfica⁵⁵ de las culturas y de los hombres, sino que serían éstos últimos quienes proyectarían "*en el cielo*" su complejión y su organización socio-cultural. Además que esta tesis, particularmente afectada por la anti-astrología de orientación socio-etnológica, no ha recibido ningún comienzo de confirmación histórica, invierte una posición espiritualista de la astrología que, en ella misma, parece insostenible.

La estructura de un campo se define según *Deleuze*, como una "*virtualidad de coexistencia que preexiste a los seres, a los objetos y a las obras de este campo.*"⁵⁶ La simbolización astrológica no se organiza a partir de contenidos discordantes y contingentes: ésta, está *pre-organizada por referencias incidentes* que predisponen a los símbolos a tomar su lugar en el seno de un complejo de relaciones obligadas. Los contenidos, ellos mismos, variables y contingentes, se diferencian no por su cualidad propia, sino por la función que éstos ocupan en el seno del modelo. Así, los *Modelos* son siempre más o menos aleatorios. Las estructuras permiten una prospección de lo desconocido a partir de la articulación de lo conocido, y estabilizado por el modelo (de ahí el poder de anticipación de la astrología). Las *Estructuras* que están en la fuente del modelo, son el resultado de una *visión de la Matriz*, la cual es a la vez el conjunto de las estructuras (o mejor la estructura misma declinada según uno u otro de los cuatro modos condicionales de aprehensión de lo real), y el modelo arquetípico de la psique, es decir, el fondo potencial, susceptible de engendrar las variaciones en el establecimiento de las estructuras. La Matriz astral no proviene del razonamiento o de la experimentación, sino que surge del fondo como una filigrana, se desvela y se dibuja, en función del estado de comprensión de la conciencia que lo aprehende.

6. Matriz Astral y Razón Matricial

*"Nada de novela de la época,
de construcción temporal sintética;
no, el conflicto de Aquiles con su época.
¡Nada de Síntesis, sino una "distribución",
gracias a él!" (Robert Musil)*

El astro es *in-signo*, es decir, signo interior, impresional. La astrología no surge ni de una lógica de la causa física, ni de una lógica del signo psico-mental, sino de una *lógica matricial*, de una lógica de las formas y de las distribuciones resultantes de los estados psíquico-astrales, de los cuales los operadores simbólicos no son más que el útil de expresión. La interpretación por medio de la *sincronicidad*, concepto forjado por Jung para designar las "*coincidencias significativas*" entre el estado psíquico del observador y la manifestación de acontecimientos exteriores⁵⁷, no es más válida que la explicación por la *causalidad* energética. Plotin, quien Firmicus Maternus consideró como un adversario de la astrología, desarrolla esta concepción del astro-signo: "*El*

⁵⁵ La astrología es antropomórfica en el verdadero sentido de la palabra. Lo es sin tener que enrojecerse, a pesar de las invectivas pueriles de ciertos de sus detractores, inconscientes por otra parte del carácter subjetivista de anchos paños del pensamiento científico.

⁵⁶ Gilles Deleuze, "*A quoi reconnaît-on le structuralisme ?*" in François Châtelet (dir.), *Histoire de la philosophie*, Hachette, 1973, vol. 8, p.313.

⁵⁷ Cf. Carl Gustav Jung, *Synchronicité et paracelsica*, trad. fr., Paris, Albin Michel, 1988, p.43, p.47, p.271...

movimiento de los astros anuncia los acontecimientos futuros, pero (...) no los produce".⁵⁸ Las nociones de astro-causa y de astro-signo presuponen la *separación* de estos dos campos ligados: el celeste y el terrestre-humano. En el primer caso habría *influencia*, en el segundo *coincidencia*, ésta última siendo, por cierto, difícilmente imaginable sin una cierta eficiencia de la primera. En los dos casos, el astro (o el planeta) se define como *exterior* al organismo, en los dos casos éste es la marca de un *acontecer*, de un factual. Estas nociones autorizan a una *práctica adivinatoria* de la astrología que la desacredita en su conjunto, tanto es esto cierto como que, después de dos milenios, la astrología, por sí misma, no ha predicho estrictamente ningún acontecimiento político o cultural mayor. Peor aún: estos milenios no dan cuenta más que superficialmente de la realidad de los signos zodiacales y de las casas astrológicas, y además conducirían a Kepler, prisionero de la alternativa, a "tirar por la ventana" casas y signos.

El siglo XIV europeo conoció, simultáneamente a la proliferación de guerras, epidemias y hambrunas, un verdadero desarrollo de la predicción astrológica. Está generalmente admitido –no solamente entre los astrólogos- al final del siglo, *así pues después del golpe*, que la conjunción de 1345 había sido la causa de la Gran Peste de 1348. La predicción, individual o colectiva, quedó como la Circe de los astrólogos contemporáneos, a los cuales sabemos incapaces de haber previsto la Segunda Guerra Mundial⁵⁹, a pesar de sus señales anunciadoras, como las de Argelia, las de Indochina o las del Golfo. Incluso los científicos John Gribbin y Stephen Plagemann creyeron en la llegada de un terremoto devastador en California según la teoría astrológica del alineamiento planetario de 1982.⁶⁰ Analizaron su fracaso en una obra aparecida al año siguiente. Y "*curiosamente*", dos de las más célebres predicciones astrológicas de la historia, por lo menos bajo la forma en la que son generalmente relatadas, son falsas. Pierre d'Ailly no predijo jamás la llegada de la revolución francesa, ni Johannes Stoeffler el diluvio universal o el fin del mundo para 1524.⁶¹

La astrología matricial difiere por naturaleza de las prácticas adivinatorias: no tiene el mismo propósito cognitivo y no pone en juego las mismas disposiciones psico-mentales. No es más *conjetural* –algo que sostienen muchos de sus practicantes- que *adivinatoria*, como afirman sus adversarios con Pico. *Ésta muestra una realidad continuamente presente y familiar para la conciencia, y no da a prever una realidad que le sería exterior*. No es astromántica: sino que se queda ligada al *logos* matricial, sin añadir el *nomos* experimental de la astronomía, ni la *manteia*

58 in *Énnéades*, II 3.1, trad. fr., Paris, Belles Lettres, 1964, p.28.

59 El pobre Léon Lasson, en 1937, anunció "quince años de Paz en Europa" (*in Astrologie mondiale*, Bruxelles, *Revue Demain*, p.161).

60 in *The Jupiter effect*, London, Macmillan, 1974, p.115.

61 Thorndike ha demostrado lo que a Johannes Stoeffler (1452-1531) se le atribuyó como equivocado - y continúa siéndolo - el anuncio de un diluvio universal para 1524 según su *Almanach nova plurimis annis venturis inservientia [Ulm, 1499]* (*in A history of magic and experimental science*, New York, Columbia University Press, 1941, vol. 5, p.181; cf. *El texto citado y su traducción en texto en Pierre Brind'Amour, Nostradamus astrophile*, Ottawa, Presses de l'Université, & Paris, Klincksieck, 1993, p.203). En un opúsculo publicado en Tübingen en 1523, el astrólogo de Justingen deniega haber predicho jamás un diluvio, o fomentar la astrología supersticiosa de las predicciones sensacionalistas. La "querella de la conjunción de 1524" (Marte, Júpiter y Saturno a 9-10° en Piscis) alimentó, sobre todo a partir de 1520, una literatura pletórica (censada por Gustav Hellmann in *Beiträge zur Geschichte der Meteorologie*, Berlin, Behrend, 1914, vola. 1, p.25-67). En cuanto a la famosa predicción de Petrus Alliacus (1350-1420) para 1789, ésta permanece extremadamente vaga en su formulación: "Habrá numerosas commociones y mutaciones notables en el mundo, principalmente en lo que concierne a las leyes y las sectas religiosas". (*in Concordantia astronomie cum hystorica narratione* (1414), Augsburg 1490, chap. 60; cité in Laura Smoller, *History, prophecy, and the stars*, Princeton (New Jersey), Princeton University Press, 1994, p.194). Ésta resulta de una aplicación de las teorías cíclicas de Albusasar, en particular la del gran ciclo saturnino de 300 años (el cual ya casi no es utilizado hoy), igual a 10 revoluciones siderales, y no anuncia específicamente la "revolución francesa" sino la venida del anticristo (cf. Laura Smoller, *Ibid.*, p.105-106), incluso si podemos objetar que se trata de lo mismo.

augural de las prácticas adivinatorias, incluso si la astrología mantiene ciertas relaciones con todos éstos.⁶²

Jung insistió en el hecho de que el principio de sincronicidad no explica nada, sino que permite solamente rendir cuenta de la manifestación de las coincidencias significativas. Además, excluyó que se pudiera aplicar a la realidad astrológica: "Aunque no sepamos en absoluto en qué reposa exactamente la validez de un horóscopo de nacimiento, no es poco pensable que una relación de naturaleza causal pudiera existir entre los aspectos planetarios y las disposiciones psicofisiológicas. Por consecuencia, haremos bien en considerar los resultados obtenidos de la teoría astrológica como fenómenos que conciernen no a la sincronicidad, sino eventualmente a la causalidad. Efectivamente en todo aquello donde razonablemente podemos considerar la existencia de una causa, la sincronicidad se vuelve un asunto en extremo dudoso."⁶³ La idea de conexión acausal entre diversos acontecimientos, nace en las experiencias de Joseph Rhine sobre la telepatía y la percepción extrasensorial. Los resultados de la experiencia estadística de Jung sobre las parejas casadas, deben ser interpretados según él por el azar y por las intenciones inconscientes del experimentador.⁶⁴ El resultado estadístico, "querido" por el operador emocionalmente atento, sería en parte una proyección imaginaria de su inconsciente. Lo que descalifica de entrada la aplicación de las estadísticas a la astrología: "La verificación estadística de las 'verdades' astrológicas es discutible e incluso improbable. (...) Su utilización supersticiosa (ya se trate de la predicción del futuro o del establecimiento de ciertos hechos a través de las posibilidades psicológicas) es falaz".⁶⁵

La sincronicidad no es un modelo de comprensión de la astrología: no es más que una interpretación de la constatación de que dos acontecimientos aparecen simultáneamente en la conciencia, sin que sepamos por qué: *¡Me he afeitado esta mañana en el mismo momento en el que mi gata arañaba el espejo!* Nada que ver con nada cíclico. La sincronicidad concierne a dos acontecimientos sincrónicos que yo relaciono y que yo interpreto en tanto que acontecimientos. Tomemos otro ejemplo: *Me he enamorado de Elena en el momento en el que Venus transitaba sobre mi Sol natal.* La posición de Venus y su proyección sobre la eclíptica en el tránsito de mi Sol natal, no es un acontecimiento, un hecho de la experiencia, sino un cálculo, una constatación astronómica, y también es el resultado de una teoría astrológica. La proposición según la cual yo me he enamorado de Elena, *en ese momento*, no es ya un acontecimiento: es un estado, un suceso interior. No hay sincronicidad porque no hay un acontecimiento exterior, porque yo no conozco la posición de Venus más que después de haberla calculado, y porque mi proposición no corresponde a una constatación empírica, sino al resultado de un cálculo y de una teoría.

La inutilidad de la noción de sincronicidad junguiana para la astrología vuelve irrisoria la precipitación de numerosos astrólogos contemporáneos a izarla como bandera y panacea de una justificación de la realidad astral. Algunos de ellos llegan incluso a creer que podría justificar el momento de la consulta. Tal y como es definida por Jung, se aplicaría más al *I Ching* y a la astrología llamada "*horaria*" que a la astrología natal. Ahora bien, Jung, probablemente por

62 Lo que no prohíbe a auténticos videntes y visionarios de predecir el futuro tomando como soporte la astrología. Pensemos en Nostradamus quien la utiliza durante un siglo en la que ésta era floreciente.

63 in *Synchronicité et Paracelsica*, trad. fr., Paris, Albin Michel, 1988, p.59 (cf. aussi p.272).

64 Por otro lado parece que los "resultados" más significativos no han sido analizados: a saber, la desproporción en la distribución de las conjunciones y las oposiciones, y los mínimos revelados por las conjunciones Sol-Sol, planeta de la identidad social . (*Ibid., tableau II*, p.63).

65 Carl Jung, in *Correspondance* (lettre du 15 novembre 1958), trad. fr., Paris, Albin Michel, 1996, vol. 5, p.72-73.

ignorancia, no hace alusión en sus escritos a la práctica de preguntas.⁶⁶

La astrología ataña totalmente a otro paradigma distinto de la hermenéutica o de la física. Las nociones de coincidencia de hechos significativos y de influencia de fuerzas físicas⁶⁷ no son adecuadas para ella. No hay "*influencia externa*", sino *incidencia formativa interna*, es decir, *organización de efectos estructurales que siguen a la impregnación del sistema nervioso por los ciclos planetarios*.⁶⁸ Lo astral no influye sobre lo físico: éste solicita y elabora lo psíquico. Lo que invalida el argumento de Augustin, retomado por Pico de la Mirandola, según el cual el astrólogo es incapaz de prever el sexo de una persona según su tema natal. La impresión psíquico-astral no es la marca física de las "*influencias*", sino un estado interior fugitivo. No hay una huella del tema natal en el momento del nacimiento, sino una integración condicional y *occasional* (en el sentido de Malebranche) de *formas endopsíquicas diferenciadas* que se actualizan por su repetición y su frecuencia. La incidencia astral necesita de una aproximación sistémica y rítmica.

¿Qué ocurre con la naturaleza de la astrología? No es una ciencia, ya que no está sometida al principio de verificación; sus modelos no son "*falsificables*"⁶⁹, aunque lo son más que los enunciados de la literatura popperiana. No es una religión, ya que no sostiene ningún dogma revelado, ni ninguna creencia particular, y no requiere ni clero, ni templo, ni ritual. No es una filosofía, ya que relativiza el valor de una racionalidad donde el criterio último de certitud es la evidencia. Pero es a la vez un cierto tipo de ciencia, de religión y de filosofía, es decir, una *concepción de lo real* que requiere *técnicas de localización* que toman de la astronomía, y que supone la *convicción* de la resonancia y de la repercusión de los ritmos del entorno geo-solar sobre el psiquismo. Es una forma específica de racionalidad admitiendo como condición previa la diferenciación estructural de una *matriz arquetípica*. No depende ni de la razón experimental, ni de la fe, ni de la razón discursiva, sino de la *razón matricial*.

(Parecería que la astrología aparece como una religión, que se manifiesta en tanto que metapsíquica, que sea *una ciencia crítica* en su esencia, una "*quasi-ciencia*". Es en razón de su *triple naturaleza*⁷⁰ y porque ha sido percibida, a nivel del conocimiento, como una rival de la filosofía, del cristianismo y de la ciencia, que ha sido sucesivamente combatida por el escepticismo griego, por los Padres de la Iglesia, y por el racionalismo moderno. En efecto, el estatus epistemológico de la astrología ha variado según la óptica de sus oponentes. Por los escépticos Carnéade y Sextus Empiricus, es combatida en el seno de una crítica general del conocimiento y de la ciencia, mientras que los apologistas cristianos Tatien y Tertullien la abominan junto con la filosofía y el paganismo politeísta griegos. En el nacimiento del racionalismo anti-astroológico moderno, representado en Francia por el filósofo mecanicista Pierre Gassendi, por los jesuitas Jacques de Billy y Jean François, por el gasendista François Bernier, por el historiador Jean-Baptiste Thiers, por el escéptico Pierre Bayle, y también por el abad Laurent Bordelon, la astrología está unida al terreno de lo irracional y de la superstición.⁷¹ Es con la llegada del monismo mecanicista cuando se elabora

66 Esta rama de la astrología, llamada "astrología horaria", es relativa a los temas levantados, no con datos natales, sino para el momento donde la pregunta se presenta para el análisis.

67 Las múltiples contradicciones que resultan de estas nociones y de los modelos que éstos sobrentienden, son la alegría de los anti-astrólogos (*cf. Geoffrey Dean/Peter Loptson, "Theories of astrology" in Correlation 15.1, 1996*).

68 Raymond Abellio (*in Solange de Mailly-Nesle, L'être cosmique*, Paris, Flammarion, 1985, p.119) comprendió que existen tres concepciones de la astrología, así jerarquizadas: la astrología causalista o "*influencial*" (primaria), la astrología simbolista (intermedia), la astrología "*estructuralista*" (superior).

69 Karl Popper toma la astrología como patrón del no-cientifismo (*in Conjectures et réfutations*, London, Routledge, 1963; 4è éd 1972; trad. fr., Paris, Payot, 1985).

70 Jérôme (~347-420), el traductor de la Biblia en latín, presintió esta triple orientación cuando enuncia en su Prologus galeatus que la astrología "se afirma por el dogma, se explica por el método, se verifica por la experiencia".

71 Pierre Gassendi (*Animadversiones, comprenant le De vanitate astrologorum*, Leiden, 1649), Jacques de Billy (*Le tombeau de l'astrologie judiciaire*, Paris, Michel Soly, 1657), Jean François (*Traite des influences célestes*, Rennes,

la noción moderna de razón, conglomerado ideológico en el que participan la ciencia naciente, la filosofía materialista y la religión cristiana, y que se ha perpetuado hasta la exégesis histórica contemporánea.⁷² La condena sin proceso de la astrología se reproduce naturalmente, y conjuntamente a la decadencia de la metafísica y de la espiritualidad, bajo las "Luces" racionalistas, por el oscurantismo positivista, y después en la monotonía del pensamiento único del siglo XX. En el espacio de cuatro siglos, la percepción de la astrología cambia de estatus a medida de las transformaciones del consenso y de los imperativos ideológicos: no ya *error*, sino *ilusión* en el siglo XVIII, *idiotez* en el XIX, *absurdidad* en el XX.)

El *juicio matricial* difiere del juicio sintético de Kant por su exigencia de *reparto*, según el número y según datos calculados, y por su objetivación de lo real en el que se produce el orden inmanente, incluso si este orden ataña a la estructuración del psiquismo humano. No es racional, sino *meta-racional*, es decir, que supone no una adecuación entre los conceptos y los objetos de la experiencia sensible, sino una coherencia, expresada en términos simbólicos, de la experiencia interior-exterior de lo real.

La *ecualidad*⁷³ del juicio matricial, es decir, el modo de objetividad de la distribución cualitativa, difiere del modo de objetivación científico: el enfoque experimental descompone lo real y reúne los fenómenos según criterios cuantitativos; el enfoque matricial los distribuye según criterios cualitativos. John West y Jan Toonder apuntan que sólo aquellos "*que no han construido una catedral, ejecutado una danza derviche, o meditado solamente media hora, niegan la posibilidad de tal eficacia cualitativa*".⁷⁴ Las distribuciones no provienen de una reflexión de tipo filosófico sobre ideas, ni de una experiencia de tipo científico sobre objetos definidos en los que se observan las variaciones, sino directamente del espíritu. Éstas aparecen en la conciencia a consecuencia de la inervación continua y de la estructuración del psiquismo por las impresiones astrales.

El filósofo y pedagogo checo Jan Komensky (1592-1670), latinizado bajo el nombre de Comenius, elaboró un concepto metodológico de descripción de lo real, que presenta afinidades con la observación abstractiva de Peirce y con mi concepto de pensamiento matricial. Por lo que él llama la *syncrise*, una suerte de proceso global de análisis de lo real, se hace posible conocer lo real inaccesible por aquello que es accesible, siempre que en su raíz se puedan distinguir los mismos "*arquetipos*". El método sintético y crítico opone la tendencia al parcelamiento del saber y a la especialización excesiva. Pasa lo mismo con el pensamiento matricial, el cual ordena la multiplicidad en reagrupamientos provisionales. La función de distribución prevalece sobre la representación actual y contingente que está hecha del objeto. Los arquetipos son las referencias o los polos del proceso de reparto o distribución. No está en la naturaleza del pensamiento matricial el producir una taxonomía en forma de catálogo, de inventario, o de clasificación, sino el mantener la exigencia de distribución bajo sus modalidades sincrónicas y diacrónicas. No se refiere solamente al estado actual de la realidad aprehendida, sino también a la operación de *procesión* de esta realidad. Así, sus divisiones se enraizan en la doble dimensión, presente e intemporal, de esta realidad.

1660), François Bernier (*Abrégé de la philosophie de Mr Gassendi (seconde partie)*, Paris, Estienne Michallet, 1675), Jean-Baptiste Thiers (*Traité des superstitions*, Paris, Dezallier, 1679), Pierre Bayle (*Pensées diverses sur la comète [de 1680]*, Rotterdam, Leers, 1682), Laurent Bordelon (*De l'astrologie judiciaire*, Paris, Louis Lucas & Étienne Ducastin, 1689).

72 Un Robert Lenoble evoca el "hiatus que existe entre la astrología y la razón religiosa y científica". (*in Mersenne ou la naissance du mécanisme*, Paris, Vrin, 1943; 1971, p.128).

73 *Nota del Traductor.* Ecualidad corresponde al neologismo francés "*égalité*", un juego que el autor realiza con las palabras "Equidad" y "Calidad".

74 in *The case for astrology*, 1970; Penguin Books 1973, p.137.

La *razón matricial* no es una suerte de cualidad oculta que detentaría exclusivamente los astrólogos. Ésta opera en el pensamiento a todos los niveles, y en los filósofos en particular: con evidencia en Pitágoras, Platón, Paracelso o Kepler, pero también en Demócrito (criterios de diferenciación de los átomos), Hipócrates (teoría de los humores), Aristóteles (teoría de las causas del movimiento), Damascius (teoría de la unidad), Raymundo Lulio (combinatoria teológica), Nicolás de Cues (teoría de los diez campos de la sabiduría), Campanella, Descartes (reglas del método), Leibniz (característica universal), Kant (teoría de las categorías), Hegel, Fourier... *Desde el momento en el que el pensamiento no procede del sólo razonamiento discursivo sino que hace una llamada a sus recursos más profundos, y que aparecen distinciones significativas en las que la procedencia no es revelada en la lógica del discurso, funciona en el modo matricial.* Dicho de otra manera, estas distinciones provienen de una *distribución arquetípica* (por 3, por 4, por 8, por 10, por 12...) de naturaleza psíquico-astral, la cual condiciona el juicio matricial.

La *matriz astral* está estructurada primero en cuatro, y es estructurante para el psiquismo y, por tanto, para el conjunto de producciones psico-mentales y socio-culturales. En Mesopotamia, la astrología tenía una función más colectiva que individual. Hoy, está reducida a una suerte de terapia individual a partir de temas natales. A las ciencias llamadas "*humanas*" les conciernen los ciclos planetarios y el enfoque astrológico: se pueden concebir las modalidades de una historia astral, de una geografía astral, de una psicología astral, de una sociología astral...⁷⁵ Los operadores astrales modulan y estructuran el mundo del hombre, y son los *guardianes de los límites del saber antropológico*. La lógica matricial requiere precisamente de una organización del lenguaje del saber, una redistribución de las representaciones mentales, sociales y culturales, y a continuación, una reevaluación de los conceptos habitualmente utilizados en un sentido unilateral o bajo relaciones dualistas.

Todo campo de investigación, toda problemática conceptual o toda actividad del espíritu concierne a un arquetipo cuaternario, ya que se relaciona con el psiquismo humano. *La astrología es el estudio de las consecuencias de la estructuración cuaternaria del psiquismo, es decir, de la cuadripartición de lo real por el espíritu.* Cuatro perspectivas irreductibles de la conciencia, que la incidencia astral distribuye en cada una en proporciones específicas, *preexisten* a toda confrontación de lo real. La aprehensión de las cuatro perspectivas es para Carlos Castaneda (1925-1998), lector del *Bardo Thödol*, una cuestión de ecuanimidad: "Ser un nagual implica que no se tenga ningún punto de vista a defender".⁷⁶ Paracelso insistió en la estructura arquetípica cuaternaria de la conciencia: la división cuaternaria del "*macantropos*" (el hombre primordial), de naturaleza psíquico-astral, está en el origen de toda cuadripartición de orden socio-cultural.⁷⁷ Tras Parménides y Anaxágoras, el pensamiento greco-europeo tiene tendencia a razonar por exclusión: muchos errores provienen de una prisa por unificar la multiplicidad por medio de la colocación en su lugar de dualidades artificiales.⁷⁸ En contra de las problemáticas dualistas, el *razonamiento matricial* consiste en preguntarse *a priori* por la legitimidad, por las entidades aprehendidas, en *comparécer*

75 Cf. Mi tesis de doctorado: *L'astrologie : Fondements, Logique et Perspectives* (Paris I - Sorbonne, mars 1993, direction Françoise Bonardel, présidence du jury Gilbert Durand).

76 in *Le feu du dedans* (1984), trad. fr. Amal Naccache, Paris, Gallimard, 1985, p.47. "Los videntes ven (el hombre o la mujer nagual) como una esfera luminosa con cuatro compartimentos, como si se tratara de la condensación de cuatro bolas luminosas." (Castaneda, in *La force du silence* (1987), trad. fr. Amal Naccache, Paris, Gallimard, 1988, p.13).

77 Cf. Carl Jung, *Synchronicité et Paracelsica*, trad. fr., Paris, Albin Michel, 1988, p.177-180 et p.217-222.

78 Platón deplora que los filósofos de su tiempo no se preocuparan más del número de unidades que encierra una multiplicidad dada: "Los doctos del mundo de hoy hacen 'uno' al tuntún, y 'muchos' demasiado rápida o demasiado lentamente, pasando inmediatamente del uno al infinito, mientras que los (números) intermedios se les escapan" (in *Oeuvres complètes : Philebe*, tr. fr. Léon Robin, Paris, Gallimard, 1950, vol. 2, p.557-558).

en un mismo campo de aplicación.

El *logos matricial* es de naturaleza pitagórica. Concerne a una metafísica de la Tétrada y presupone la *co-presencia* de cuatro formas arquetípicas que pilotan el mundo y orientan el pensamiento. La especificidad y la fuerza de la astro-filosofía, es la *neutralidad*: no privilegiar una posición particular del espíritu y mantenerse a igual distancia de las cuatro perspectivas cardinales, de las doce perspectivas zodiacales, de las diez perspectivas planetarias... Más precisamente aún, la *equidad* es la actitud mental que consiste, quedando neutro frente a las cuatro cualidades del espíritu humano, en concebir la *quadriversidad* de los puntos de vista. Así, las cuatro tonalidades psíquicas, o *voices interiores*, se convierten en cuatro direcciones, o *vías conceptuales*. Y el centro permanece velado, invisible. Desde este momento, el discurso matricial aparece en su *dimensión crítica* como susceptible de subrayar, no los errores, sino las insuficiencias y la *uni-vocidad* de éste o aquel discurso o sistema cognitivo, y por tanto, de juzgar (y por ello primero el discurso matricial es *judicario*), no aquello que es dicho o pensado, sino lo que falta ser dicho o pensado.

(Nota de la Traductora: "Tras algunos meses de trabajo sobre esta tesis, y cada vez más cerca del espíritu con el que fue concebida por su autor, creo más firmemente que es un texto básico y fundamental en dos direcciones: tanto para la formación de cualquier astrólogo que sea coherente consigo mismo y con su trabajo, como para el científico o escéptico que quiera argumentar (y no desde la ignorancia) contra la Astrología. Así también, creo que Patrice Guinard con este trabajo contribuye, como la llamó Raymundo Lulio, a hacer Magna a este Arte. Seguir denostanto la Astrología tras leer esta tesis es simplemente una cuestión de orgullo.")

7. La Polémica Antifatalista

"No hay que creer que a los hombres todo les llega por una causa celeste (...) Las cosas inferiores cambian por un destino natural y mutable, aunque éstas tomen del mismo cielo las causas primeras de sus cambios, los cuales les llegan después por alguna consecuencia". (Claudio Ptolomeo)

Raros son los saberes que, como la astrología, deben hacer frente perpetuamente a sus detractores. De ello resulta que frecuentemente las "*defensas*" se anexan a sus tratados, sobre todo después del Renacimiento. En el contexto cultural moderno, la astrología está menospreciada; sus principios son negados; sus prácticas son despreciadas. Está sometida a justificarse en lo relacionado a los diversos presupuestos, usos, creencias y descreencias institucionalizadas. No existe un manifiesto universitario contra el psicoanálisis, el Vudú, el materialismo histórico o el inmaterialismo de Berkeley: ningún culto, doctrina o práctica es vilipendiada regularmente hasta ese punto por los pontífices de la inteligencia, y borrada por la sordera escéptica de los sabelotodo. ¿Será que se presente a la astrología, de nuevo, como virtualmente portadora de una verdadera alternativa *al pensamiento unidimensional* (Herbert Marcuse) y a *la sociedad del Espectáculo* (Guy Debord)? En este caso, es labor de los astrólogos el tomar conciencia de su tarea, la cual consiste esencialmente en *pensar la astrología*, incluso sin *permiso de investigación* (François Furet), y no liquidarla en las rebajas al precio del mercadeo, del cinismo y de la cobardía, generados y sostenidos por la mentalidad actual.

La vulgarización y el disfraz del discurso astrológico por los fabricantes de firmas "horoscópicas", los vendedores de servicios telemáticos y los mercaderes de recetas, sostenidos con placer por los medios de comunicación y editoriales, le perjudican aún más que el ostracismo de los medios científicos y universitarios. Los difusores cuidan de lo que no aparece en la escena cultural más que como *sucedáneos de astrología*. Esta política de recuperación abraza muy estrechamente las necesidades del consumo cultural de masa, y refuerza el descrédito y las negaciones apriorísticas de una gran parte de los ambientes intelectuales. Los escaparates de las librerías de gran difusión, multiplican los productos insípidos en detrimento de las obras de calidad. Esta situación, ya impensable hace veinte años, excita el activismo anti-astrológico.

Las objeciones contra la astrología pertenecen a cuatro series: los argumentos antifatalistas, los argumentos físico-astronómicos, los argumentos ideológicos, y los argumentos técnicos. Y *la tontería astrófoba* reviste al menos tres formas: *sociologista*, que epiloga sobre las prácticas comerciales de un medio astrológico ampliado a los tiradores del tarot, videntes y adivinos de todo género, *historicista*, que examina un cadáver al que no sabe dar vida⁷⁹, y *científista* (forma compatible con la precedente), que niega toda semejanza con una realidad de la que no sabe darse cuenta.

El epistemólogo de origen austriaco Paul Feyerabend (1924-1994) apunta sobre el tema del famoso manifiesto anti-astrológico de 1975:⁸⁰ "El juicio de los '186 científicos eminentes' se apoya tanto sobre una antropología antediluviana, sobre la ignorancia de los más recientes resultados de sus propias disciplinas (astronomía, biología, y sus correlativas), como sobre una incapacidad de percibir las implicaciones de los resultados que ellos conocen. Esto muestra hasta qué punto están dispuestos a imponer su autoridad, incluso en los campos donde no tienen ninguna competencia particular".⁸¹ La ideología científista, heredera del moralismo astrófobo de los teólogos cristianos, legisla en el nombre de sus certezas y de sus prácticas. Normal: ya que sus

79 Cf. Por ejemplo, Antoine Letronne quien presenta la astrología como una "ciencia mentirosa" (*en "Sur l'origine grecque des zodiaques prétendus égyptiens"*, 1837; *en Mélanges d'érudition et de critique historique*, Paris, Ducrocq, [1860], p.44). Es imitado por Pierre Duhem quien habla de "doctrina mentirosa" (*en Le système du monde*, Hermann, 1958, vol. 8, p.500), y seguido por Franz Cumont (la astrología sería "la más monstruosa de todas las quimeras engendradas por la superstición": *en Astrology and religion among the Greeks and Romans*, 1912; New York, Dover Publications, 1960, p.XI), Morris Jastrow, Aby Warburg, André Festugière, Fritz Saxl, o también Auguste Bouché-Leclercq, quien vilipendia las "antiguallas" egipcias y caldeas, la filosofía estoica, y al mismo Platón, sospechoso de tener simpatía por la astrología, sobre todo en el Timeo, "donde la costumbre de afirmar sin pruebas se extiende con la mayor complacencia y donde el debilitamiento de la razón razonadora es lo más sensible." (*en L'astrologie grecque*, Paris, Ernest Leroux, 1899, p.20).

80 "Objections to astrology" in *The Humanist* 35.5, 1975. Los autores del manifiesto son el astrónomo Bart Bok, el divulgador científico Lawrence Jerome, autor de un clásico de la anti-astrología (*Astrology disproved*, New York, Prometheus Books, 1977), y el ideólogo Paul Kurtz, presidente del CODESH (Council on Democratic and Secular Humanism) y del CSICOP (Committee for the Scientific Investigation of Claims of the Paranormal) del que Bok y Jerome son los miembros. Podemos preguntarnos sobre la competencia astrológica de los 18 Nobel y 166 otros firmantes enrolados (entre los cuales: los biólogos André Lwoff y Jacques Monod, los astrónomos Fred Hoyle y Owen Gingerich, los etólogos Konrad Lorenz y Nikolaas Tinbergen, reconciliados para esta ocasión, el bioquímico Francis Crick, el behaviorista Burrhus Skinner, el economista Paul Samuelson) a respecto del nivel de comprensión de la astrología poco más o menos nulo de los instigadores Bok et Jerome (*cf. Objections to astrology*, Buffalo (NY), Prometheus Books, 1975). Como lo observa Feyerabend en 1976: "Si tuviérais un solo buen argumento, ¿cuál sería la utilidad de tantas firmas? (...) Todo lo que lleva un nombre en las ciencias, lo hace para poder sostener un documento que es pozo sin fondo de ignorancia y de incultura." (*en Dialogues sur la connaissance*; trad. fr. aux éd. du Seuil, 1996, p.98).

81 Paul Feyerabend (*en Science in a free society*, 1978; London, Verso, 1982, p.95), quien precisa que gracias a la pobreza de la argumentación y de la abundancia de las firmas, este texto se parece a una "encíclica científica" (*en Dialogues sur la connaissance*, tr. fr. aux éd. du Seuil, 1996, p.98).

presupuestos han reemplazado los dogmas de la Iglesia, ya que sus técnicas han invadido nuestros modos de vida, ya que sus discursos se despliegan en los mismos lugares académicos que los de los teólogos cristianos del pasado, y ya que, en fin, *hoy no hay ya horizonte espiritual fuera de la ciencia como en la época medieval no lo había fuera del cristianismo.*

Los primeros adversarios de la astrología, los greco-romanos, después los judeo-cristianos, herederos de la argumentación antifatalista del probabilista Carneades (~214-129), han ignorado las obras astrológicas más serias, y se han contentado, a semejanza de un Cicerón, con una polémica literaria de retaguardia. Como lo ha señalado el americano Lynn Thorndike, uno de los raros historiadores de envergadura -y puede que el primero- quien ha sabido tratar la historia de la astrología, de la magia y de la alquimia con competencia y una cierta simpatía: "*Solos, los adversarios de la astrología han permanecido ignorantes del Tetrabiblos, han seguido volcando sobre este arte, críticas que no se aplican en la presentación que Ptolomeo hizo o a las que precisamente respondió. Así, alrededor del año 200, Sexto Empírico ataca la astrología sin mencionar el Tetrabiblos, y ciertos críticos cristianos de la astrología aparentemente no lo han leído.*"⁸²

Sin embargo, el tratado tardío de Ptolomeo es el resultado de un largo período de maduración. Después del resurgimiento de la filosofía presocrática y del movimiento de la sistematización, de donde nacen en el siglo IV y III las cuatro escuelas cardinales de la filosofía griega -la Academia de Platón, el Instituto de Aristóteles, el Jardín de Epicuro y el Pórtico de Zenón- se instala un curioso eclipse de la metafísica griega, amplificado en los tratados de historia de la filosofía. Es precisamente la época (250 a. de C. - 150 d. de C.) en la que la filosofía astral, bajo influencia estoica, florece en Atenas y Alejandría. Los historiadores de la filosofía han prestado bastante poca atención al movimiento del pensamiento constituido de astrología, magia, teurgia y de filosofía religiosa pagana, que tomó el relevo de la metafísica griega e inmediatamente precedió la instalación del cristianismo.

El académico pragmático Carneades de Cirene emprende una polémica -célebre por haber sido recogida por todos los adversarios de la astrología, desde su discípulo Clitómaco de Cartago (~187-110) hasta los enciclopedistas y los historiadores de las supersticiones de los siglos XVIII y XIX- contra el fatalismo estoico y contra las teorías astrológicas de inspiración babilónica. Defendidas por Cléanthe y después por Crisipo. Franz Boll apunta que los argumentos de Carneades son recogidos en un ambiente cristiano sin cambios notables⁸³ y David Amand subraya el psitacismo de la polémica: "*Siempre es la misma canción la que nos sacan a colación con una monotonía desesperante; son los mismos argumentos tradicionales los que hacen valer sin cansarse. Añadamos que esta polémica, que no se renueva nada, tan siquiera se ha adaptado seriamente al perfeccionamiento de las teorías y de las técnicas astrológicas.*"⁸⁴ Los análisis de Carneades y del escéptico Sexto Empírico⁸⁵ se inscribían en una crítica general del conocimiento y del dogmatismo filosófico; ya no es lo mismo hoy, que nos encontramos opiniones precipitadas de

⁸² Lynn Thorndike, *A history of magic and experimental science*, New York, Columbia University Press, 1923, vol. I, p.116

⁸³ Cf. Franz Boll, "Studien über Claudius Ptolemäus", en *Jahrbuch für klassische Philologie* 21, Leipzig, 1894, p.182. Ha sido seguido por Theodore Wedel : "Carneades ha desencadenado contra la astrología, una serie de argumentos que han quedado como un modelo durante siglos. Han sido utilizados repetidas veces por los Escépticos, retomados casi por entero por la Iglesia, y reaparecen sin cambios en Petrarca y Pico de la Mirandola." (en *The mediaeval attitude toward astrology*, New Haven, Yale University Press, 1920, p.6).

⁸⁴ David Amand, *Fatalisme et liberté dans l'Antiquité grecque*, Louvain, Bibliothèque de l'Université, & Paris, Desclée de Brouwer, 1945, p.42.

⁸⁵ Sexto Empírico, *Against the professors*, ed. y trad. ingl. R.Bury, London, William Heinemann, 1949.

los más tristes representantes del saber autorizado, y sobre todo de los astrónomos y biólogos moralizadores, discípulos sin imaginación de sus mayores de los siglos pasados: de un Jean Sylvain Bailly, de un Jean-Baptiste Delambre o incluso de un Camilo Flamarión.⁸⁶

La argumentación antifatalista apunta hacia una doctrina que sobredetermina⁸⁷ contenidos y significaciones, sobreestima la eficacia de las "influencias" astrales y la capacidad del espíritu de evaluar las transformaciones que suscitan, y sobre todo desconoce el poder de los demás factores de condicionamiento, repartidos por Ptolomeo en tres clases: la herencia, los factores telúricos y el medio socio-cultural.⁸⁸ Esta argumentación contiene esencialmente las objeciones desarrolladas oralmente por Carneades ante sus discípulos:⁸⁹ destinos diferentes de individuos nacidos en el mismo momento y por lo tanto, sus temas natales son semejantes, muerte colectiva en el transcurso de una guerra o de una catástrofe natural, de individuos nacidos en momentos diferentes (argumento inverso al precedente), semejanza física y psicológica de individuos nacidos bajo un mismo clima y en el seno de un mismo aire cultural⁹⁰, y destinos diferentes de un individuo y de un animal que habrían nacido en el mismo momento.⁹¹ Es cierto que los argumentos antifatalistas, de los que David Amand atribuye la paternidad a Carneades, se aplican con precisión a la mayoría de los escritos astrológicos de esta época, fuertemente tributarios de las fuentes greco-egipcias de los dos siglos precedentes, a saber, de toda la primera literatura hermética (~siglo III a. de C.), de los *Salmeschoiniaka*, y del *Liber Hermetis Trimegisti* señalado por Thorndike y editado por Gundel.⁹²

Queda la famosa objeción de los *gemelos*, expuesta por Cicerón⁹³ con los demás argumentos de Carneades, y discutida por San Agustín.⁹⁴ El astrólogo pitagórico Publius Nigidius (99-45) fue llamado Figulus (el portero) por haberla refutado comparando la esfera celeste a un recipiente que gira a gran velocidad, justificando así la diferencia gemelar por el desfase infinitesimal de los momentos de sus nacimientos. Ahora bien, es dudoso que los pocos minutos que separan la salida del vientre materno de dos "*verdaderos gemelos*" (univitelinos) sean astrológicamente significativos. A partir de esto, parece que la diferenciación a menudo observada a nivel del carácter, del comportamiento y sobre todo de la escritura, pueda interpretarse por su *reparto* de las tendencias del tema natal. En efecto: si los gemelos forman *una entidad a dos*, el argumento se vuelve en contra, no contra la astrología, sino contra la concepción común de una determinación

86 Los astrónomos Joachim Herrmann (*Das falsche Weltbild*, Stuttgart, Kosmos, 1962) y R. Wiechoczek (*Astrologie - Das falsche Zeugnis vom Kosmos*, Düsseldorf, Erb, 1984) son los equivalentes alemanes de los Couderc, Schatzman y otros Pecker franceses.

87 *Nota del Traductor:* En el texto original, el autor utiliza el término surdeterminer, que significa caracterizar por diversas condiciones.

88 Claudio Ptolomeo, *La Tétrable*, trad. Nicolas de Bourdin (1640) revisada por René Alleau, Paris, Denoël / Culture, Arts, Loisirs, 1974, p.22

89 A semejanza de Sócrates, Carneades no ha escrito nada, y la obra voluminosa de Clitómaco se ha perdido.

90 Este argumento ignora la teoría etno-geo-astrológica de los climata, desarrollada posteriormente ante las objeciones de Carneades y de Panetius, principalmente por el estoico Posidonio de Apamea (~135-50). (cf. Franz Boll, "Studien über Claudius Ptolemäus", en *Jahrbuch für klassische Philologie* 21, Leipzig, 1894, p.181-188).

91 Los astrólogos responden relativizando el alcance del efecto de la "influencia emisora" según la naturaleza del organismo "receptor". Eustache Lenoble, autor del tratado más estimulante redactado en francés en el siglo XVII, que oscila entre la depuración de los factores astrológicos y la justificación de sus prácticas probadas, resume la cuestión bajo una forma lapidaria: "Todo lo que se recibe, se recibe a la manera del receptor: así, la misma influencia tiene un efecto diferente, aunque igual en especie en dos hombres de diferentes condiciones, nacidos en el mismo instante." (en *Uranie, ou les Tableaux des philosophes* (1697), rééd. Paris, Pierre Ribou, 1718, p.244).

92 Lynn Thorndike, *A history of magic and experimental science*, New York, Columbia University Press, 1923, vol. 2, p.221, y Wilhelm Gundel, *Neue astrologische Texte des Hermes Trismegistos*, en *Abhandlungen der Bayerischen Akademie der Wissenschaften*, München, 1936.

93 en *De la divination*, II 42-47, trad. fr. aux éd. Garnier, 1937.

94 en *La Cité de Dieu* (V 5), trad. fr. aux éd. Garnier, 1945, vol. 1.

estrecha del individuo por las solas influencias conjugadas de la herencia y del medio socio-familiar, las cuales, en este caso, son muy a menudo idénticas. A menos que "el libre albedrío", mezclado en fuerte dosis con el "azar", no decida, por ejemplo, la escritura...

La primera astrología mesopotámica sumerge sus raíces en la antigua cosmogonía sumeria: no es fatalista, ni causalista, sino que está fundada en la correspondencia entre arriba y abajo, lo celeste y lo terrestre, es decir, entre Anu (etimológicamente *lo arriba*), el dios creador, sin función particular, y Ea (etimológicamente *señor de abajo*), dios del conocimiento y civilizador del género humano. Su relación estaba administrada por Enlil (etimológicamente *señor atmósfera*), el maestro de los destinos, regidor del espacio entre el cielo y la tierra. Este ternario ontológico no implicaba ninguna acción de lo divino sobre lo humano, ni ninguna relación de causa y efecto (como en la concepción aristotélica), sino una armonización de la que Enlil se hacía cargo, pero que Ea, protector de los exorcistas, tenía la capacidad de transfigurar.

En el primer texto "*astrológico*" conocido, la serie *Enûma Anu Enlil*⁹⁵, compilada antes del siglo XV a. de C., el fenómeno astronómico es una advertencia, una señal a interpretar. La selección reunía 70 tablas de presagios⁹⁶, cada uno enunciándose bajo la forma de una proposición doble: la *prótasis* (que marca una condición y describe un acontecimiento, una situación o un estado astronómico) y la *apódosis* (que marca una consecuencia y sugiere una interpretación). Como lo apunta De Wynghene: "*Literalmente, habría que traducir por dos proposiciones principales: Este fenómeno ha sido observado: (así pues) este acontecimiento tiene o tendrá lugar.*"⁹⁷

Esta forma sintáctica se encuentra en la mayoría de los tratados adivinatorios y "*científicos*", comprendidos los "*códigos de ley*", de los que tenemos el famoso código Hammurabi (la *prótasis* enunciaba el delito, y la *apódosis* el castigo). Podemos leer en un manual babilonio: "*Los signos celestes, como los que aparecen sobre la tierra, nos dan indicios*".⁹⁸ El enunciado ominar es primero una constatación, la de la experiencia acumulada por generaciones de expertos y de observadores. Es a continuación una ley y un imperativo, a los cuales la comunidad y el soberano mismo debían someterse. Es, sobre todo, una *posibilidad* que reserva a los expertos un margen de maniobra en su aplicación y en su interpretación.

El astrólogo de la época, el *thupshar Enûma Anu Enlil*, era una especie de magistrado al servicio de Enlil, encargado de interpretar los decretos divinos. No cree en una estricta influencia de los astros. Además, Anu es un dios misterioso, insondable, poco accesible. Por otro lado, el astrólogo-astrónomo era secundado por el *ashipu*, conjurador-médico dependiente de Ea, cuya función era realizar procesos de exorcismo, susceptibles de atenuar el rigor del destino. Un milenio y medio antes de la polémica antifatalista carneadiana, la primera astrología akadiana estaba ya bien lejos de revestir el carácter antifatalista imputado a las doctrinas astrológicas ulteriores.

95 El título adaptado por los especialistas se presta a confusión, ya que el comienzo de la primera tabla es *Enûma Anu Enlil Ea* ("Cuando Anu, Enlil y Ea").

96 Cf. Ernst Weidner, "*Die astrologische Serie Enûma Anu Enlil*" en *Archiv für Orientforschung* 14, 17 et 22, 1941-44, 1954-56 y 1968-69 (*idea y comentarios sin traducción*).

97 Hilaire De Wynghene, *Les présages astrologiques*, Rome, Pontificio Istituto Biblico, 1932, p.30.

98 citado por Francesca Rochberg-Halton, "*Mesopotamian cosmology*", en *Cosmology*, Norriss Hetherington (dir.), New York, Garland, 1993, p.47.

8. La Astrofobia Científista

"Cuando nos ponemos en el punto de vista del astrólogo, la astrología es inatacable. (...) Podemos rechazarla por medio de una crítica exterior, no podemos destruirla por una crítica inmanente. Es una metafísica tan coherente como la del aristotelismo". (Éric Weil, 1938)

Los argumentos *físico-astronómicos* no han sido tenidos en cuenta sino bastante tardíamente en la polémica anti-astrológica. Además, no han sido nunca decisivos, aunque algunos científistas extraviados puedan creerlo aún y sigan haciéndolo oír. Postular que el astrónomo, en razón de sus competencias, estaría "*bien emplazado*" para juzgar la pertinencia de la marcha astrológica, es una impostura. Por otro lado, los astrónomos absorbidos por una verdadera investigación no pierden el tiempo en desacreditar la astrología. Como apunta Feyerabend, los científicos "*consideran como algo que cae por su peso que se deba preguntar a un astrónomo y no a un astrólogo, sobre el fundamento de la astrología. (...) Unos ignorantes y vanidosos están autorizados a condenar unas formas de ver de las que no tienen nada más que la idea más confusa, con argumentos que ellos no tolerarían ni un segundo en su propio campo de investigación.*"⁹⁹ Incluso si la astrología se apoya en la astronomía, requiere de otros conocimientos, otro acercamiento a la realidad y un enfoque cognitivo ajeno a los métodos de las ciencias físicas. En suma, la astrología ataña a *otra lógica*.¹⁰⁰ Por otro lado, algunos astrónomos se erigen contra la astrología no tanto como científicos, sino como ideólogos y representantes pontificios de la institución científica.

El *heliocentrismo* no impide el estudio de las incidencias planetarias relativas a referencias topo y geocéntricas. Contrariamente a lo que afirman perentoriamente Bouché-Leclercq, Cumont y Wedel¹⁰¹, la "*revolución copernicana*" no ha contribuido a desacreditar la astrología, aún avalada por la mayoría de los astrónomos, físicos y médicos entre 1550 y 1650.¹⁰² Bernard Capp muestra que éste período marca, precisamente, el apogeo de la astrología inglesa.¹⁰³ Los ambientes científicos de este *primer siglo copernicano* están muy unidos al principio de armonía cósmica y a sus consecuencias astrológicas: habrá que esperar más de un siglo después de la publicación, en 1543, del *De revolutionibus orbium coelestium* de Copérnico para que se precise la noción de *universo* y para que se pierdan todo los sentidos y todo lo que está en juego en la de *cosmos*.

Son precisamente los astrólogos-astrónomos post-copernicianos los que sostienen la astronomía nueva: como lo apunta Thorndike, la teoría copernicana ha sido enunciada en un entorno astrológico, y es una falsificación de la historia de las ciencias el intentar de erradicar las

99 Paul Feyerabend, *Science in a free society*, 1978; London, Verso, 1982, p.135.

100 Del mismo modo, los trabajos que tratan de legitimar el fundamento de las estructuras astrológicas por la causalidad energética son decepcionantes: cf. por ejemplo la obra de Enrich Winkel, *Naturwissenschaft und Astrologie*, Augsburg, Seitz, 1928, o el de Michel Auphan, *L'astrologie confirmée par la science*, Neuchâtel, La Colombe, 1956. Cf. también las innombrables tentativas estadísticas aportadas por Geoffrey Dean y su equipo (*en Recent advances in natal astrology, Subiaco (Australie), Analogic*, 1977).

101 Bouché-Leclercq (*en L'astrologie grecque*, Paris, Ernest Leroux, 1899, p.1), Cumont (*en Astrology and religion among the Greeks and Romans*, 1912; New York, Dover Publications, 1960, p.XI), Wedel (*en The mediaeval attitude toward astrology*, New Haven, Yale University Press, 1920, p.89).

102 - a pesar de la toma de partido geocentrista de Nicolas Bourdin, traductor del Tetrabiblos, o de Jean-Baptiste Morin.

103 "En el siglo XVI, la astrología formaba parte del movimiento científico y era aceptada por todos los grandes sabios elisabecianos." (*en Astrology and the popular press*, London, Faber & Faber, 1979, p.180).

huellas de este hecho que ha impregnado el espíritu de la época.¹⁰⁴ Dos astrólogos-astrónomos alemanes, nacidos medio siglo antes de Kepler, fueron los anunciantes y los más salvajes defensores de la teoría copernicana. Georg Joachim von Lauchen (1514-1576)¹⁰⁵, latinizado bajo el nombre de Rheticus, acude a Polonia en 1539 para trabajar con Copérnico, publica en Dantzing en 1540 su *Narratio prima* que defiende simultáneamente el heliocentrismo y la astrología, e incita a su antecesor a publicar su tratado. Erasmus Reinhold (1511-1553) publica en 1542 un prefacio a un tratado de astronomía, favorable a la astrología, y en 1551 las primeras efemérides copernicanas, las famosas *Tablas pruténicas*. A pesar de los trabajos de Thorndike, muy a menudo citado y verdaderamente poco o mal leído, se continúa a declarar que los astrólogos y/o la astrología habrían ralentizado el éxito del heliocentrismo en los ambientes científicos.¹⁰⁶

En su conjunto, el medio astrológico inglés sostiene a Copérnico, a semejanza de Thomas Digges (~1545-1595) o del célebre John Dee (1527-1608): "Durante el primer cuarto del décimo séptimo siglo, los astrólogos ingleses eran los mismos hombres, con algunas excepciones, que los que estaban unidos en el éxito de la revolución astronómica".¹⁰⁷ Mary Bowden añade que en el siglo XVI, los oponentes de la astrología no eran los astrónomos, sino los eclesiásticos puritanos.¹⁰⁸

El argumento de la *precesión de los equinoccios* aparece ya con Origène. El astrólogo Firmin de Belleval (siglo XIV) lo tiene en cuenta. Enseguida es utilizado contra la astrología por Nicole Oresme en su *Contra divinatores horoscopios* (1370), por el teólogo Jean Gerson, por Juan Pico y por otros, antes de llegar a convertirse en la tarta de crema de la sofística científica. La mayoría de los astrólogos, después del establecimiento del comienzo del zodíaco en el punto vernal por Hiparco de Nicea (190-120 a. de C.), y sobre todo después de Ptolomeo, tres siglos más tarde, se refieren a un zodíaco tropical, fundado en la división en tres signos tropicales de cada uno de los cuatro cuadrantes delimitados por las intersecciones de la eclíptica y del ecuador celeste. Sin embargo, ciertos oscurantistas continúan invocando la influencia de las constelaciones y el argumento según el cual el significado simbólico del signo estaría ligado a la época en la que la constelación ha sido circunscrita y nombrada por primera vez. *Ignoran que lo esencial del contenido semántico de los signos no ha sido elaborado más que muy tardíamente, en los medios herméticos greco-egipcios de los primeros siglos antes de la era cristiana, en una época donde, precisamente, los signos y constelaciones coincidían.*

Los signos astrológicos no tienen ya hoy una relación con las constelaciones siderales, que permanecen como agrupaciones aleatorias de estrellas en unos límites inciertos. Un abismo separa la constelación de Escorpio, que cuenta con una quincena de estrellas de tamaño 1, 2 o 3 (fuerte

104 Lynn Thorndike, en *A history of magic and experimental science*, New York, Columbia University Press, 1941, vol. 5, p.414.

105 Nació el 16 de febrero de 1514 en Feldkirch (Austria) bajo el signo solar de Piscis, como su maestro Copérnico.

106 Cf. por ejemplo Hervé Dréville : "La revolución copernicana no fue, para los astrólogos, más que una lenta y progresiva reforma." (en *Lire et écrire l'avenir, Seyssel (Ain), Champ Vallon*, 1996, p.25). La obra que trata sobre la astrología francesa en el siglo XVII - y que desgraciadamente se encasilló ahí, sin perspectiva ni del siglo precedente, ni de la situación europea - acumula falsas evidencias, contraverdades e incluso inexactitudes (cuestión que encontramos por ejemplo en los "aforismos de Ptolomeo", en repetidas ocasiones, o en el caso de las 12 Centurias de Nostradamus). La astrología sabia se confunde con la vulgar en los alemanes, con el profetismo, je incluso con las mazarinadas* pseudo-nostradamienses ! Los desengaños de la predicción astro-política corroboran las aserciones de la anti-astrología ideológica del siglo, sin que los argumentos de los astrólogos estén presentados seriamente, ni el contenido de sus tratados mayores, como los de Jean-Baptiste Morin y de Eustache Lenoble. N. del T. : Mazarine es la biblioteca pública más antigua de Francia. Data de 1643 y la mayor parte de sus obras tratan sobre la historia de Francia.

107 Mary Ellen Bowden, *The scientific revolution in astrology*, Yale University (*Thèse de Doctorat*), 1974, p.218.

108 Mary Ellen Bowden, *Ibid.*, p.34.

luminosidad), como Antares, Shaula, Akrab y Deschubba, y la constelación de Cáncer que no cuenta con ninguna. ¿Cómo comparar o unir la estrella principal de Tauro, Aldebarán, distante unos sesenta años luz de la tierra, y la nebulosa de Crabe, de la misma constelación, que se sitúa a más de 6.000 años luz? Las fronteras de las constelaciones zodiacales y extra-zodiacales son convencionales: varían en el tiempo y según las culturas, no forman una entidad homogénea, contrariamente al sistema solar, y no existen pues, más que por *efecto de una perspectiva*.

Géminos de Rhodes (siglo I d. de C.), discípulo del astro-filósofo sirio Posidonio de Apamea, y autor del tratado completo más antiguo de astronomía conservado hasta hoy, subraya, en una época donde sin embargo signos y constelaciones se confundían, que las estrellas sólo sirven como referencias, *marcadores temporales*, y no agentes de influencia.¹⁰⁹ Esta utilización de las estrellas y de las constelaciones por los Antiguos como referencia visual no implica que hubieran desarrollado una hermenéutica astrológica. Este contrasentido es lo que desvía a los astrólogos llamados sideralistas.

La teoría de las *eras precesionales* aplicada a la astrología mundial, es posterior a la teoría árabe de las "Grandes Conjunciones": fue explícitamente formulada en la época de la revolución francesa por el historiador de las religiones Charles-François Dupuis (1742-1809).¹¹⁰

El *ayanamsa*, es decir, la distancia angular entre el comienzo de los zodiacos tropical y sidereal, ha recibido una decena de valores en los astrólogos sideralistas hindúes, y existe una infinidad de maneras de delimitar las constelaciones, suponiendo que nos pusieramos de acuerdo en el número. En Occidente, el principio de la *era de Acuario*¹¹¹ varía según los astrólogos y los ciclólogos: desde 1762 (Cheiro) hasta 2813 (Robert Hand), pasando por 1844 (David Williams), 1897 (Helena Blavatsky), 1962 (John Sturgess), 1962 (Christian-Heinrich Meier-Parm), 1997 o 2143 (Carl Jung), 2059 (Dane Rudhyar), 2137 (Daniel Ruzo), 2160 (Paul Le Cour), 2160 (Charles Carter), 2369 (Cyril Fagan), 2481 o 2647 (Sepharial)...¹¹²

Las escuelas "*sideralistas*" incrementan inútilmente el desorden en el seno de la astrología y son también las más expuestas a la argumentación insidiosa de los científicos para quienes su existencia es una ganga. Señalaremos también la incongruencia de quienes utilizan simultáneamente el zodíaco tropical para el análisis de los temas natales y la llamada "*era de Acuario*" para el de las manifestaciones históricas y culturales, como si no fueran los mismos

109 "De ahí viene que los amaneceres de las estrellas, que están fijas en el curso de las estaciones, han servido para indicar con precisión los cambios de tiempo, no porque las estrellas tengan algún tipo de poder sobre la variación de los vientos o de las lluvias, sino porque éstas proporcionan puntos de referencia en nuestras previsiones de coyunturas meteorológicas." en *Introduction aux phénomènes*, XVII 10, trad. fr. aux éd. des Belles Lettres, 1975, p.85. De hecho, Géminos rechaza las predicciones astro-meteorológicas, pero acepta los aspectos astrológicos y la práctica de las cartas natales (*cf Ibid.*, II 6-18).

110 en *Origine de tous les cultes, ou religion universelle*, 3 vol., Paris, H. Agasse, 1794. Desgraciadamente para Dupuis, el culto al Toro que marcaría el comienzo de la era del mismo nombre (Tauro) no aparece en el cuarto milenio a. de C., sino en el séptimo, como lo atestiguan las excavaciones del emplazamiento neolítico de Çatal Hüyük: "en Sumeria, pues, como por todo el Oriente Medio, el simbolismo religioso del toro, atestiguado tras el neolítico, se transmitió sin interrupción." (*Mircea Eliade, Histoire des croyances et des idées religieuses*, Payot, 1976, vol. 1, p.69).

111 - primero desarrollada en los medios teosóficos ingleses, y más recientemente utilizada exageradamente por el frenesi sensacionalista de los anunciantes de la new age.

112 Para más detalles sobre estos datos, cf. Nicholas Campion, *The book of world horoscopes*, 1988; 2nd ed. Cinnabar Books, Bristol, 1995, p.544-552. Son los ciclos de Plutón-Neptuno y Neptuno-Urano los que marcan el ritmo de las peripecias de las culturas y las mentalidades. Estamos en la Era de Géminis-Capricornio, y la fecha a retener para el comienzo de la "era de Acuario" es 2164, la cual marca el paso de la conjunción Neptuno / Urano en Acuario.

operadores quienes rigiesen los fenómenos individuales y colectivos.¹¹³

Detengámonos aún sobre la pseudo-astrología sideralista, no porque sus representantes ocupen un lugar significativo entre los astrólogos, sino por que son los interlocutores privilegiados -y el blanco fácil- de la anti-astrología científica. Su principal argumento concierne a la anterioridad histórica a la que se le supone un pretendido zodíaco sideral. Se apoya generalmente en el principio de la quinta tabla del relato cosmogónico *Enûma Elish*¹¹⁴ concebido en el II milenio y del que tenemos una versión babilónica que remonta a ~1200 a. de C.: "Él (Marduk) determinó el año, designó los límites, (y), para cada uno de los doce meses, puso tres estrellas."¹¹⁵ Este pasaje no estipula más que la asociación de tres estrellas a cada uno de los doce meses del año, nada más. ¡Los sideralistas deducen de ello que habría existido en esta época un zodíaco, dividido en decanatos y fundado en las constelaciones siderales! Ahora bien, no se trata más que de una *localización en el calendario* de la salida de las estrellas en las 36 décadas de 10 días (tardíamente asimiladas a los "decanatos" de la astrología greco-egipcia) en el curso del año civil. Documentos semejantes, los "*calendarios diagonales*", han sido encontrados en tumbas egipcias del Imperio Medio. Los más antiguos remontan al principio del siglo XXI a. de C.¹¹⁶ Neugebauer mostró que estas constelaciones pertenecen a un cinturón meridional, paralelo, más o menos, a la eclíptica.¹¹⁷

Encontramos listas similares de 36 constelaciones atribuidas a los 12 meses del año en las tablas asirias datadas en los siglos XII y XI, los "*astrolabios*" tabulares y circulares¹¹⁸, y en la famosa compilación astronómica *Mul Apin* ("La constelación del Carro").¹¹⁹ Estas constelaciones están localizadas en el horizonte (en el punto de observación donde aparecen y se ponen) y repartidas en 3 zonas (o "*vías del Cielo*") según su *declinación*: la zona de Anu (cinturón de alrededor de 15° de una parte y de otra del ecuador), la zona de Enlil (declinaciones septentrionales más allá de 15°) y la zona de Ea (declinaciones meridionales más allá de 15°).

Estas constelaciones, imperfectamente repartidas aquí *según el plano ecuatorial*, son marcadores estelares.¹²⁰ La pregunta sobre un zodíaco, trópico o "sideral", como la del significado astrológico de sus diferentes fases, no se debe realizar, porque en esta época *no existe el zodíaco, sino un sistema anual de referencia ecuatorial de las constelaciones*. Éstas, por otro lado, no han adquirido aún su connotación simbólica: son simples designaciones formales: el Rey, el Caballo, la Serpiente, el Perro loco, el Escorpión...

Una lista más tardía (mencionada en el tratado *Mul Apin*), que contiene 17 constelaciones recorridas por la Luna (de las cuales, ciertas se sitúan más allá del cinturón de la eclíptica en razón a la declinación de la órbita lunar), atestigua sobre un estado pre-zodiacal. Se conoce aún, una lista

113 Cf. por ejemplo la práctica sincretista de Dane Rudhyar (*en L'histoire au rythme du cosmos, tr fr aux éd Universitaires*, 1983).

114 El título del "Poema de la Creación" resulta de su primer verso: Enûma elish la nabû shamamu ("Cuando arriba el Cielo no estaba nombrado").

115 Versión de René Labat, "*Los grandes textos del pensamiento babilonio*", en *Les religions du Proche-Orient asiatique*, Fayard, 1970, p.55.

116 Cf. Bartel van der Waerden, *Science awakening II : The birth of astronomy*, 1965; Leyden, Noordhoff, 1974, p.14-26.

117 Otto Neugebauer, *Les sciences exactes dans l'Antiquité*, 1957; trad. fr. aux éd. Actes Sud, 1990, p.118 y *A history of ancient mathematical astronomy*, Berlin / Heidelberg / New York, Springer, 1975, 3 vol., p.561.

118 Cf. Bartel van der Waerden, *Science awakening II: The birth of astronomy*, 1965; Leyden, Noordhoff, 1974, p.64-67.

119 Cf. Hermann Hunger / David Pingree, *Mul.Apin. An astronomical compendium in cuneiform*, Horn (Autriche), *Archiv für Orientforschung*, Beiheft 24, 1989.

120 Cf. André Florisoone, "*Les origines chaldéennes du zodiaque*" in *Ciel et Terre* 66, 1950, p.261.

posterior, neo-asiria¹²¹, que no comprende más que 14 constelaciones. La división zodiacal *en 12 signos iguales*, pero no el simbolismo, no se encuentra testimoniada sino hasta el principio del siglo V a. de C. y sería la invención de astrónomos babilonios.¹²² La división deriva de una selección a partir del corpus de las antiguas constelaciones y comienza -es localizada- a partir de una estrella fija, situada a 10° de Aries en lo que ha sido llamado el sistema A, y a 8° de este mismo signo en el sistema B. Este desfase, debido a la precisión de los equinoccios que los babilonios verdaderamente ignoraban, es el resultado de un reajuste de las observaciones. Neugebauer mostró que el pretendido descubrimiento de la precesión por el caldeo Kidinnu en el 315 a. de C.¹²³ estaba fundado en un error de lectura.¹²⁴

Las teorías del astrólogo de origen irlandés Cyril Fagan (1896-1970), instaurador e inspirador de la astrología sideralista occidental, están en parte fundadas sobre este error de Schnabel.¹²⁵ En su práctica, Fagan se cuida de utilizar los significados zodiacales de los signos: se refiere prudentemente sólo a los aspectos y angularidades planetarias. Es, en efecto, una aberración hacer de una Libra una Virgo, o de un Aries un Piscis, ya que la interpretación actual del material zodiacal (es decir, los significados cargados de historia astrológica) se ha elaborado en el marco de una "*astrología tropical*". ¡La anterioridad de un zodíaco sideralista es una hipótesis estrañaria, como lo es la existencia de un zodíaco babilonio! Los primeros textos en sánscrito atestiguan la existencia de una astrología hindú, datan de los primeros siglos d. de C. y son de inspiración griega.¹²⁶

Por otro lado, la existencia de un zodíaco sideral presupone que los cuerpos celestes emitirían un cierto influjo, bajo la forma de un rayo o de una radiación, idea bajo la que se amparan los científicos que ponen *la distancia de los planetas y los astros*, como idea incompatible con la de una supuesta "*acción a distancia*"¹²⁷, e incluso la imposibilidad para la *materia inerte* de influir sobre la materia viva. Estos argumentos, que señalan prejuicios sobre la existencia de un "*influjo*" astral, desconocen la posibilidad de una integración nerviosa de los fenómenos cíclicos, estudiada por la psicología experimental y sobre todo por la reflexología rusa.¹²⁸ Gracias a esta ignorancia ciertos oscurantistas creen que argumentan contra la astrología usando un doble sofisma: si la influencia depende de la distancia y de la gravitación, entonces numerosos objetos terrestres macizos tendrían más importancia que los planetas del sistema solar; si por el contrario, la

121 VAT 7851, Museo Arqueológico de Berlín.

122 Cf. Abraham Sachs / Hermann Hunger, *Astronomical diaries and related texts from Babylonia* (Wien, 1988, vol. I, p.55), Bartel van der Waerden, *Science awakening II : The birth of astronomy* (1965; Leyden, Noordhoff, 1974, p.126), Francesca Rochberg-Halton, "Mesopotamian cosmology" (en Norriss Hetherington (dir.), *Cosmology*, New York, Garland, 1993, p.49), e Ian Anderson, *Babylonian astrological texts* (Philadelphia, Union Press, 1989, vol. I, p.XXVII).

123 Cf. Paul Schnabel, *Berossos und die babylonisch-hellenistische Literatur*, Leipzig, Teubner, 1923 y "Kidenas, Hipparch und die Entdeckung der Praezession" en *Zeitschrift für Assyriologie* 37, 1927.

124 Otto Neugebauer, "The alleged babylonian discovery of the precession of the equinoxes" en *Journal of the American Oriental Society* 70.1, 1950, p.2-3.

125 Cf. Cyril Fagan, *Astrological origins*, St Paul (Minnesota), Llewellyn Publications, 1971.

126 Cf. David Pingree, "Astronomy and astrology in India and Iran", in *Isis* 54.2, 1963.

127 Cf. por ejemplo la obra clásica de los astrónomos Roger Culver y Philip Ianna: *The Gemini syndrome*, 1979; Buffalo (NY), Prometheus Books, 1984.

128 Jean-Pierre Nicola (en *La condition solaire*, Paris, Éditions Traditionnelles, 1965) ha interpretado el Zodíaco según los trabajos de Pavlov sin tener en cuenta el hecho de que la aproximación fisiológica sólo tiene un valor analógico para la comprensión de los fenómenos psíquicos. La mayoría de los procesos internos, ya sean psíquicos o psico-mentales, se escapan a la experimentación. Entre lo psíquico y lo fisiológico, sólo podría existir una relación de isomorfía. El reflejo condicional es una variación fisiológica concomitante a una transformación más general del organismo, el indicio visible de procesos más complejos que operan en la psique, como por otro lado lo reconoce Pavlov.

influencia no depende para nada, entonces habría que tener en cuenta millares de estrellas del universo.¹²⁹

Queda el *argumento materialista*, según el cual los Signos zodiacales, las Casas y los Aspectos planetarios serían elementos "*imaginarios*" ya que no aparecen como magnitudes físicas tangibles. Pico de la Mirandola subraya que no existe ninguna justificación física para las divisiones técnicas de la astrología: los Signos zodiacales por ejemplo, no serían más que simples divisiones aritméticas. De aquí su rechazo a la importancia atribuida por el astrólogo al *lugar* -simple concepto geométrico sin realidad física- ocupado por un planeta en un momento dado (en signo, en casa, en domicilio, en aspecto).¹³⁰ Esto vuelve a sobrevalorar el referencial "*energético*" en detrimento de las diferenciaciones estructural, espacial y temporal de la *Matriz astral*.

Si la luz tuviera que ser retenida como la única calidad tangible susceptible de acreditar la eficiencia de los operadores astrológicos, como lo afirman Pico de la Mirandola y después Kepler¹³¹, esto no implicaría que los planetas fuesen los únicos operadores influyentes: ya que ¿qué es un Signo, una Casa o un Aspecto, si no es *una variación de luminosidad*, una modalidad estructural, espacial o temporal de las energías planetarias? Esto es lo que los astrólogos *minimalistas* no están en condiciones de comprender.

La conciencia astrológica se traduce por un asentimiento a la realidad de cualidades psíquicas, experimentadas, diferenciadas y estructuradas en razón a la integración del organismo en su entorno geo-solar, y reconocidas como instrumento de comprensión de los fenómenos psicológicos y culturales, individuales y colectivos. Poco importa que este consentimiento sea admitido a priori, que sea forjado bajo una prueba de realidad, que se refuerce por la experiencia y en la práctica de las cartas natales, que sea sostenido por una "*explicación causal*", o que emerja de una justificación teórica, con tal que suscite un órgano específico de comprensión de la realidad, que posee su *lógica propia*, pluralista y no identitaria.

La astrología es una concepción de la realidad circunscrita por una doble exigencia, racional y espiritual. Se desarrolla en esta *vía de en medio*, entre la toma en cuenta de los datos astronómicos y la convicción de una armonización de la psique a su entorno astral inmediato. Es por ello que nunca ha sido "*refutada*" por la ciencia. *La astrología se combate, no porque sea un falso saber o una mala metafísica -las sociedades modernas y sus instituciones rebosan de ellas- sino precisamente porque es la única metafísica viva susceptible de disolver la unilateralidad de la conciencia moderna y de ordenar la multiplicidad caótica de sus conocimientos.*

9. La Mistificación de las Estadísticas

"La crítica de la astrología sobre el tema de su imposibilidad, reposa sobre razones vanas y frívolas." (Claudio Ptolomeo)

129 Por ejemplo Jean-Claude Pecker, "L'astrologie et la science" en *La Recherche* 140, 1983, p.122.

130 Juan Pico de la Mirandola, *Disputationes adversus astrologiam divinatricem*, VI 2, ed. y trad. italiana Eugenio Garin, Firenze, Vallecchi, 1946-52, 2 vol.

131 El "tercer interviniente" se colocaría aquí más del lado de los adversarios de la astrología.

La astrología no tiene por qué ser "*probada*" porque no tiene ninguna necesidad de justificación exterior, y después de milenios, pero sobre todo porque los métodos puestos en acción con ese fin están precisamente contra su naturaleza. Respecto a esto, es significativo el desarrollo de las investigaciones estadísticas desde principios de este siglo¹³², primero en Francia y en Alemania, más recientemente en Inglaterra y en los Estados Unidos. Podemos preguntarnos por su interés en la astrología y sobre la pertinencia de sus "*resultados*", tras los someros trabajos de Paul Choisnard (1901) y de Henri Selva, del alemán Herbert von Klöckler (1927), del suizo Karl Krafft (1939) o de Léon Lasson¹³³, hasta aquellos, más sofisticados, del americano Donald Bradley (1950), de Michel Gauquelin (1955), del inglés John Addey (1976) y de sus émulos franceses, alemanes y anglosajones.

La estadística utiliza una doble serie: por una parte, un material astrológico a testar, constituido por factores aislados de su contexto astrológico (es decir, de su distribución en el seno de la carta natal), por otra parte, un cuadro contingente de cualidades psicológicas, de "*rasgos de carácter*" o de ocupaciones socio-profesionales. El resultado es lo que el estadista de la astrología llama un "*hecho*" estadístico. Las divisiones artificiales introducidas por la parrilla estadística no coinciden con los producidos por la acción de los operadores astrológicos. Por otro lado, la relación binaria, biyectiva, donde se supone que la serie de factores astrológicos corresponde al cuadro empírico, procede de un *método dualista* en contradicción absoluta con la lógica plural de la astrología.

De esta inadaptación resultan los métodos estadísticos de la realidad astrológica, y en particular, su incapacidad de testar el conjunto de un tema natal, una nivelación del simbolismo astrológico y una degeneración de sus estructuras operativas en dualismos obsoletos. Por otra parte, la forma de tratar las muestras necesariamente importantes, no puede más que liar la incidencia astral en el desorden entrópico propio a lo cuantitativo y al efecto de masa. Intentar "*probar*" la astrología por las estadísticas indica, simplemente, una mistificación.¹³⁴

Es ilusorio buscar el testar una proposición como la de "*Aries es impulsivo y colérico*" porque *no existe Aries*. La carta natal es un *implexo*¹³⁵ de tendencias dispares. El Aries puro no es más que una imagen, una metáfora, un símbolo que la astrología utiliza como tal. La proposición en sí

132 El practicante de la astrología, babilonia, griega, árabe, medieval, siempre "ha hecho estadísticas" para establecer correlaciones, que haya dejado huella o no, pero sin la arrogancia de juzgar a través de ellas el buen fundamento de la astrología y del conjunto de sus estructuras operativas : "He hecho la carta natal de más de cuatrocientos ciegos o tuertos (...) de cien tuertos o ciegos hay más de ochenta que han tenido en su macimiento las dos luminarias, o conjuntas, u opuestas, o en cuadratura." (*Eustache Lenoble, Uranie, ou les Tableaux des philosophes* (1697), rééd. Paris, Pierre Ribou, 1718, p.329-330).

133 Sus trabajos estadísticos, fundados sobre el movimiento diario de los planetas, aunque establecidos a partir de muestras limitadas, anuncian las "curvas" de Gauquelin y subrayan la presencia en los ángulos de la carta, con más frecuencia que la media, de un planeta específico según la actividad socio-profesional del nativo: Marte en los militares, Venus en los artistas, Saturno en los sabios, Neptuno en los místicos ... (*en Ceux qui nous guident*, Paris, René Debresse, 1946).

134 El escéptico Geoffrey Dean y su equipo, han examinado más de una centena de tests estadísticos, tomando todas las ramas de la astrología, y coronados por la mayor parte del patético estribillo: "resultados no significativos". En conclusión, de tests sobre los signos zodiacales: "Los signos no tienen una relación con los factores fundamentales de la personalidad. Si el principio esencial de los signos es un punto central para la teoría astrológica, entonces la teoría no tiene validez." (*en Recent advances in natal astrology, Subiaco (Australie), Analogic, 1977*, p.123). Pero en un test "no estadístico" (donde la realización no necesita ningún montaje estadístico previo) que se revela ampliamente positivo - cuatro eminentes astrólogos británicos han conseguido atribuir correctamente 8 signos solares (porcentaje teórico: 1 / 12) entre un grupo de 12 personas (resultados expuestos en el diario *News of the world* del 12 de octubre de 1975) -, Dean concluyó que ¡era la "coincidencia" o la "telepatía" ! (*Ibid.*, p.136).

135 *N. Del T.:* *Implexo*: en filosofía, se dice de un concepto que no es reducible a un esquema.

misma es una *metáfora*: no es nada más que una proposición relativa a otras del tipo: "*Tauro es perseverante*" o "*Géminis es persuasivo*". No existe un enunciado astrológico que no sea relativo a otros enunciados comparables, ya que la cuestión es que no es *la interpretación* quien estipula la impulsividad de Aries, sino *la existencia de una cualidad Aries* que se diferencia simultáneamente de una cualidad Tauro y de una cualidad Géminis... y de una cualidad Piscis, es decir, que no está definida en términos de impulsividad y de agresividad más que relativamente a otras once atribuciones cualitativas.

La astro-estadística no capta la diferencia entre un hecho y un símbolo; ésta aísla arbitrariamente elementos de su contexto y binariza una concepción de la realidad esencialmente matricial. En astrología, no hay más que *estructuras diferenciadoras*, incluso si su discurso, tributario de la linealidad del lenguaje, no puede desarrollarse más que bajo la forma de proposiciones indicativas y de relaciones de símbolos que ilustran las estructuras operativas. Sus descripciones son, de alguna manera, sólo la documentación que permite reconocer y comprender la realidad astral. Dicho de otro modo, el astrólogo no puede cuestionar la "*verificabilidad*" de sus proposiciones, pero puede preguntarse sobre la *fiabilidad* de las estructuras matriciales y sobre la pertinencia del modelo que utiliza.

Los "*resultados*" de los primeros trabajos de Michel Gauquelin¹³⁶ no hacen más que ilustrar parcialmente y pesadamente lo que la astrología ya sabe, sin invalidar nada sin embargo. ¿Cómo podría ser de otro modo? Si la "*curva Gauquelin*" se aplica solamente a cuatro o cinco planetas, no es porque éstos tendrían una "*influencia*" que necesitarían los otros, sino porque el método es inadecuado al objeto y a su conjunto.¹³⁷

La noción de "*categoría profesional*" es confusa: la consagración social no sabría ser considerada como el único criterio de referencia de una tendencia potencial. Por otra parte: *¿quién es músico?* *¿El compositor, el intérprete o el melómano?* Una categoría socio-profesional puede cubrir tendencias dispares: un cardenal y un cura de campo, perteneciendo a la categoría de los sacerdotes, frecuentemente se mueven por disposiciones psíquicas y motivaciones diferentes. Además, la "*elección*" de una profesión depende de numerosos factores distintos de los astrológicos, ya sean hereditarios, familiares, o relativos a las circunstancias de la existencia y a las obligaciones de la vida social.¹³⁸

La puesta en evidencia de "*rasgos psicológicos*" es también muy incierta: *¿cómo determinar* que un individuo es extravertido o introvertido, tímido o audaz, egoísta o altruista, simpático, cortés, perseverante... si no es a través de un método artificial muy atrasado en relación con las exigencias de la psicología experimental?¹³⁹ La astro-estadística utiliza cuestionarios, que se supone son capaces de cernir la personalidad: un componente caracteriológico está definido por un porcentaje de respuestas positivas a un cierto número de preguntas empíricas. Técnicas complicadas de tratamiento y de análisis engendran interpretaciones simplistas y resultados ilusorios. Este enfoque burdo enmascara una deficiencia de la reflexión, si no una vacuidad del

136 Cf. principalmente *Les hommes et les astres*, Paris, Denoël, 1960. Los trabajos de sus seguidores, en Francia, aparecen como un sucedáneo de pobre nivel, y sus principios metódicos no son respetados, sobre todo en lo que concierne al muestreo.

137 Todo practicante de la astrología sabe que la presencia en los ángulos de la carta natal de un planeta no es la única circunstancia a tener en cuenta para hacer una valoración, ni la sola presencia del Sol, para una valoración zodiacal.

138 El "efecto Marte" de los Gauquelin, que fascina al otro lado del Atlántico, se ha convertido en sí mismo un fenómeno cultural : es el efecto Gauquelin en la astro-estadística anglosajona.

139 Gauquelin localizaba las circunstancias en las biografías.

pensamiento. La astro-estadística se queda prisionera de una psicología de "mariás".

Su reciente proliferación y su posible introducción en los departamentos universitarios, corren el riesgo de ajustar la astrología al paradigma técnico-científista actual, y deformarla sin transfigurarla. Kepler, que defendió una concepción experimental de la astrología, y sea lo que sea lo que pensemos de su modelo minimalista, tenía por otro lado una visión matricial de la realidad, la astronómica en particular (armonía cósmica, euritmia de las *esferas planetarias*, organización ponderada de los aspectos, coherencia estructural...), parece totalmente ajena a la de los experimentadores actuales. La astrología necesita un lenguaje y un espacio, no "*confirmaciones*", necesita conceptos, no "*hechos*".

La estadística, sea cual sea su grado propio de "*cientifismo*" no puede tener como función el juzgar la validez o no de una disciplina: la astro-estadística se toma libertades que no se toleran en ningún otro campo. Estamos ante el caso típico de una rama dudosa del edificio científico que legisla una disciplina, la astrología, *en el nombre* de otra rama del conocimiento, la "*ciencia*" en su conjunto, cuyos propios presupuestos no han sido nunca demostrados, ni formulados, y de la que se ha visto que difícilmente podrían serlo. Dicho de otro modo, estamos ante el despliegue ideológico y científico.

La astro-estadística, que se atavía con los harapos de la ciencia, aplasta sus cuadros dualistas de datos y sus extrapolaciones dudosas contra un saber que tiene precisamente como efecto, despertar el espíritu a distinciones no dualistas. Es una caricatura de cualquier ciencia psicológica que se precie. Los astro-estadistas, trabajando laboriosamente por la delicuescencia de la astrología, surgen como una nueva calaña de parásitos. La observación del matemático y filósofo inglés Alfred Whitehead parece aplicarse a su caso más que a ninguna otra categoría: "*Los oscurantistas de no importa qué generación están constituidos por el mayor número de practicantes del método dominante. Hoy, son los métodos científicos los que dominan y los hombres de ciencia los que son los oscurantistas.*"¹⁴⁰

10. La Ergotería Ideológica y Moral

*"Nosotros no creemos ya en un Dios que ha cortado el camino al sol por encima de Ajalon.
No creemos ya en los ángeles y en los demonios de los planetas.
No creemos ya en las 'leyes' que los racionalistas quieren calcular para nosotros.
Sólo creemos hoy en cualidades incomprensibles, pero que existen."*

(Will Erich Peuckert: *La astrología*)

Los argumentos principales de la requisitoria permanente contra la astrología, tras los escépticos Griegos hasta los racionalistas y materialistas contemporáneos, no son analizados aquí para "*justificar*" la visión astrológica de cara a sus detractores, sino para intentar comprender lo que verdaderamente se pone en juego en su rechazo, algo que aparece claramente al recurrir a la *moral*, ya sea de inspiración filosófica, religiosa o ideológica. En este terreno se abrazan el escepticismo filosófico de un Carneades, de un Panetius, de un Cicerón o de un Sexto Empírico, el moralismo cristiano de un Agustín, de un Gregorio de Nisa, de un Savonarole o de un Calvin, el humanismo individualista de un Petrarca o de un Pico de la Mirandola, el racionalismo ideológico de un Mersenne, de un Gassendi, de un Bayle o de un Voltaire, y el materialismo moderno.

140 Alfred Whitehead, *La fonction de la Raison*, trad. fr. aux éd. Payot, 1969, p.133-134.

Mientras que el budismo y el hinduismo se han conciliado fácilmente con la astrología, ésta no ha hecho nunca una "*pareja armoniosa*" con el monoteísmo judeo-cristiano-musulmán y su idea de *trascendencia* de un dios único y revelado. El judaísmo, en lucha contra el *politeísmo proto-astrológico*¹⁴¹ omnipresente en el segundo milenio en la cuenca mediterránea, ha consagrado la *ruptura* del hombre con su entorno natural: es lo que llama *la Alianza*. El Orden natural y universal, inmanente al mundo, común a todos y particularizado en cada uno, ancestro del *Logos* heraclitiano, ha sido reemplazado por la Ley mosaica con sus Mandamientos. Como Nietzsche lo subraya en *El Anticristo* y en otros sitios, a causa de esta sustitución, la religión, la moral y la historia han sido desnaturalizados.¹⁴² Las invectivas y amenazas del profeta Isaías no le perdonan la vida a los astrólogos: "*Aquellos que dividen los cielos, leen en las estrellas y dan a conocer en cada luna nueva lo que debe ocurrir (...) serán como paja, un fuego los quemará.*"¹⁴³ Este mismo espíritu inspira la puesta en guardia del compilador del *Deuteronomio*: "*Ni alzando tus ojos al cielo, mirando el sol, la luna y las estrellas, todo el ejército de los cielos, te engañes, adorándolos y dándoles culto.*"¹⁴⁴

Ocho siglos más tarde, en una época en la que la astrología, mezclada con el estoicismo, aparece como la concepción metafísica preponderante en la cuenca mediterránea, Pablo, el fundador del cristianismo, conjura a sus auditores para abandonar sus prácticas "*idólatras*": "*¡Vosotros observáis religiosamente los días, los meses, las estaciones, los años! ¡Vosotros me hacéis temer de haber trabajado por vosotros inútilmente!*"¹⁴⁵ El paulinismo necesita, para sacar la fe cristiana de su limbo, de una condena radical del paganismo mitológico y filosófico, de los cultos politeístas y de la astrología: "*Velad para que nadie os engañe con filosofías y vanas falacias, fundadas en tradiciones humanas, en los elementos del universo y no en Cristo.*"¹⁴⁶ El predicador invita a sus oyentes a liberarse de "*fuerzas*" y de "*elementos del mundo*"¹⁴⁷, de dioses terrestres y celestes, del animal egipcio y del planeta babilonio.

El sofista y escéptico Favorinus de Arles (~85-160), "*cotilla sabio*" e "*ilustre mediocridad*"¹⁴⁸, escucha cómo se demuestra la inutilidad de la predicción "*caldea*": "*Ellos predicen que sobrevendrán o felicidad o desgracia. Si predicen felicidad y se equivocan, tú te volverás desgraciado al esperar en vano; si predicen desgracia y mienten, serás desgraciado por temer en*

141 René Berthelot ha designado como "astrobiología" esta concepción del mundo, en su origen común al conjunto de los pueblos asiáticos, y que no habría sido abandonada hasta la llegada de la edad científica. (*en La pensée de l'Asie et l'astrobiologie*, 1938; Payot, 1972, p.66).

142 Los Judíos "se transformaron en la antítesis viviente de las condiciones naturales. Han traído sucesivamente y de manera irremediable la religión, el culto, la moral, la historia, la psicología, como el exacto opuesto de sus valores naturales." (*en L'Antéchrist, Oeuvres philosophiques complètes*, vol. 8.1, tr. fr. Jean-Claude Hémery, Gallimard, 1974, p.181). "El simbolismo del cristianismo reposa sobre el simbolismo judaico que había disuelto ya toda la realidad en una no-naturaleza y una irrealdad santa ... que no quería ya absolutamente ver la historia real -que no se interesaba ya al éxito natural." (*en Fragments posthumes (otoño de 1887 - marzo de 1888)*, 11.359, *Oeuvres philosophiques complètes*, vol. 13, tr. fr. Pierre Klossowski y Henri-Alexis Baatsch , Gallimard, 1976, p.335).

143 Isaías, 47.13-14, *Traducción ecuménica de la Biblia*, Sociétés Biblique, 1980. Este pasaje, utilizado por Orígenes contra el fatalismo astrológico en su Comentario sobre el Génesis, es sacado a colación incansablemente por la mayor parte de los adversarios cristianos de la astrología (*cf. aussi Isaías, 46.1-2, Jeremías 10.2...*)

144 Deuteronomio, 4.19, en *Traduction oecuménique de la Bible*, Sociétés Biblique, 1980.

145 Pablo, Epístola a los Gálatas, 4.10-11, en *Traduction oecuménique de la Bible*, Sociétés Biblique, 1980.

146 Pablo , Epístola a los Colosenses, 2.8, en *Traduction oecuménique de la Bible*, Sociétés Biblique, 1980.

147 Pablo, Epístola a los romanos, 8.38, Epístola a los Gálatas, 4.3 et Epístola a los Colosenses, 2.20, en *Traduction oecuménique de la Bible*, Sociétés Biblique, 1980.

148 David Amand, *Fatalisme et liberté dans l'Antiquité grecque*, Louvain, Bibliothèque de l'Université, & Paris, Desclée de Brouwer, 1945, p.97.

vano; si por el contrario, su respuesta es verídica y no corresponde a tus esperanzas, serás ya desgraciado por el pensamiento, antes de serlo por el destino. Si te prometen éxito y eso te debe llegar, habrá dos inconvenientes: te cansarás de esperar suspendido en la esperanza, y la esperanza te habrá desflorado antes de que llegue el fruto de la felicidad."¹⁴⁹ El desconocimiento de la naturaleza de la astrología conduce al lógico Karl Popper a sostener aún un razonamiento parecido: si nuestro destino puede ser predicho por el saber astrológico, ¿cómo éste podría ayudarnos a escapar de él?¹⁵⁰ Repetición del estribillo carneadiano según el cual la astrología suprimiría la libertad y haría del hombre una marioneta en manos del destino.

Los teólogos cristianos quieren acaparar esta idea, ajustarla a la pretendida liberación pauliniana y convertirla en dogma: el del *libre-arbitrio*. Orígenes, el antecesor de Plotín¹⁵¹, aún admitiendo una cierta influencia de los astros en la formación del carácter, desarrolla la distinción entre los *astros-signos anunciantes* y los *astros-causas eficientes*¹⁵², y denuncia la actitud fatalista de los echadores de horóscopos en el nombre del sentimiento de libertad de la conciencia.¹⁵³

La aceptación del astro como "signo" de un factual, de un acontecimiento o de un existencial, primero por los Padres de la Iglesia¹⁵⁴, después por los teólogos del cristianismo hasta el siglo XVII, tendrá como consecuencia el relegar la concepción y las prácticas astrológicas al campo de lo *adivinatorio*, ya sea augural, conjetal profético o de previsión, el desposeer la *impresión astral* (es decir, la marca de la impregnación psíquica por los operadores astrales) de su poder virtual, y al minar la posibilidad de una comprensión de conjunto de las manifestaciones individuales y colectivas. Esta política será reconducida por sus sucesores racionalistas.

Los adversarios de la astrología, empezando por Pico de la Mirandola, no han cesado de mantener la confusión entre astrología y *astromancia*.¹⁵⁵ Los astrólogos han aceptado el desafío para preservar su ascendente sobre el poder político del que eran financieramente dependientes. La astrología cuya credibilidad ha sido corroída en este juego de engaños, continúa pagando por cinco

149 en Aulu-Gelle, *Les nuits attiques*, XIV 1.35, tr. fr. aux éd. des Belles Lettres, 1989, vol. 3, p.127. Razonamiento inverso del autor de un tratado griego de la misma época, *De la astrología judiciaria*, impropriamente atribuído a Lucien de Samosate: "Las predicciones agradables dan la felicidad, y podemos remediar más cómodamente los males que se prevean, además de que no sorprenden tanto, y son más fáciles de soportar." (en Lucien, *Oeuvres*, tr. fr. Nicolas Perrot, 2è éd. Paris, 1655, vol. 1, p.590). Cf. también Ptolomeo, *Tetrábiblos I* 3.

150 en *The open society and its enemies*, London, Routledge and Kegan Paul, 1945, vol. 2, p.244.

151 Sobre la similitud de las concepciones astrológicas de Poltín y de Orígenes, cf David Amand, *Op. cit.*, p.157-163 et p.275-325.

152 Es posible que Orígenes y Plotín mantengan esta distinción entre el *semainein* y el *poiein* de los astros (así como su concepción de la astrología) de su maestro común, Ammonios Saccas, el fundador de la primera escuela neoplatoniana. Se remontaría a Posidonio (cf. David Amand, *Op. cit.*, p.161, que se refiere a Erwin Pfeiffer, *Studien zum antiken Sternglauben*, Teubner, Leipzig, 1916), y es atestiguada por Filón de Alejandría y por el gnóstico valentiniano Teodoto (IIè A.D.), el cual subraya en sus escritos que los astros no hacen nada, sino que indican solamente las influencias de fuerzas que se vencen. Éste último afirma también la abolición del *heimarmene* (el destino astrológico) por la venida de Cristo: "Es por ello que un nuevo astro desconocido y nuevo se ha levantado que ha roto el antiguo poder de las constelaciones. (...) Hasta el bautismo pues, la *heimarmene* es real y ejerce su dominio; pero después del bautismo, es ineficaz, y los astrólogos no dicen ya nada verdadero." (Estas reveladoras palabras son enunciadas por Clemente de Alejandría en su *Excerpta ex Theodoto* (74 y 78), y mencionadas por David Amand, en *Op. cit.*, p.26-27).

153 - que no debe confundirse con la idea de libre-arbitrio.

154 Sobre la argumentación anti-astrológica de los Padres, cf. David Amand, *Op. cit.*, y Utto Riedinger, *Die heilige Schrift im Kampf der griechischen Kirche gegen die Astrologie*, Innsbruck, Wagner Universität, 1956.

155 Esta similitud parece ratificada desde principios del siglo VII por el enciclopedista Isidoro, obispo de Sevilla, quien, en su *Etymología* (III 27), distingue de la astrología natural lo que llama la astrología superstitiona (horoscópica y predictiva).

siglos de exageración y de arrogancia predictivas. En el siglo XVII, Pierre Gassendi agujonea a Jean-Baptiste Morin para que le prediga algún acontecimiento tangible y verificable: "Lo importante sería anunciar de forma determinada un acontecimiento que estuviera por venir y del que la causa no fuese un punto que estuviese a la vista. (...) Predígame pues, al menos una vez en vuestra vida algún otro elemento notable."¹⁵⁶ El astro-estadista escéptico Geoffrey Dean busca mantener a la astrología en el mismo impás.¹⁵⁷ A este efecto, organizó concursos grotescos en los que los concurrentes eran incitados a testar la astrología a partir de criterios positivistas anticuados, que se suponía la ratificarían. Concluyó ingenuamente con su nulidad con respecto a los resultados negativos obtenidos, a saber, la imposibilidad de producir predicciones estadísticamente significativas.¹⁵⁸ ¿El sismólogo está realmente con capacidad de prever un terremoto, el meteorólogo una inclemencia? El discurso estadístico, más que en ninguna otra actividad científica, necesita un instrumental colateral -un juguete- para pensar. El resultado efectivo no es necesariamente requerido. Incluso si la medida no desemboca en nada particularmente significativo, ni a nivel semántico, ni incluso a nivel práctico, el instrumento de medida es la prueba del cientifismo de la actividad, y más allá, del trabajo efectuado. Podríamos decir que la aptitud para servirse del instrumento valida primero la actividad efectuada y remunerada. La distancia-tipo y el test del "*khi 2*" son algunos de estos juguetes que justifican el desarrollo actual de la astro-estadística.

El *libre-arbitrio*, base dogmática de la moral judeo-cristiana, le permite justificar la falta de Adán, condenar el crimen de Caín, y así juzgar los pretendidos pecados de su pretendida descendencia. El sentido de un *destino* inscrito en los astros aporta sombra a la providencia de Dios y a sus *propósitos* impenetrables. Orígenes, este pensador de envergadura excepcional, comprendió, antes de Agustín, la amenaza para la secta cristiana de la *competencia* de una concepción que estipula la influencia de los astros sobre las almas y que se inmiscuye así en el espacio íntimo de la *interioridad*, compartida sólo con Dios. Es por ello que sus sucesores han concedido una cierta verosimilitud a la "*influencia astral*", a condición de que se limite al mundo físico (comprendiendo también el cuerpo humano), y ha acreditado la llamada "*astrología natural*" con sus ramas meteorológica, agrícola y médica, reservándose así el control del espacio psíquico e interior.

Las prácticas astrológicas, bajo su aspecto fatalista y adivinatorio, tendrían consecuencias perniciosas para la vida religiosa (desprecio por el ritual, inutilidad de la oración, debilitamiento de la piedad y la fe), para la vida moral (relajamiento del esfuerzo personal, abandono de las nociones de virtud y de mérito, vanidad en toda acción moral), y para la vida civil (desobediencia a las leyes, inutilidad de la legislación y de la represión penal, desestabilización del orden social). En efecto, ¿cómo determinar la *culpabilidad* moral y la *responsabilidad* cívica, cómo justificar el castigo de los criminales y la tutela de los insumisos, si cada uno obedece a una *necesidad interior* de origen astral, independiente de su *voluntad*?

El gran argumento moralista, primero enunciado por Carneades¹⁵⁹, es tomado de nuevo por todos los adversarios de la astrología, todas obediencias confundidas. Orígenes, en su *Comentario*

156 En una carta datada de septiembre de 1649, en *Recueil de lettres des sieurs Morin, de La Roche, De Nevré et Gassendi, François de Barancy* (éd.), Paris, Augustin Courbé, 1650, p.148 et p.151

157 "Todo interés sobre un modelo es el de permitir hacer predicciones." (en *Astrological Journal* 28.6, 1986, p.276).

158 Cf. *Astrological Journal* 23.3, 1981; 25.3, 1983; 28.3, 1986. El éxito de la previsión no se exige en numerosos modelos institucionalizados (psicológicos, sociológicos, económicos, meteorológicos...) que sin embargo prosperan en los departamentos universitarios, los cuales aceptarían la astrología, según Dean, ¡si ésta obtuviera solamente resultados estadísticos tangibles! (cf "Testing fate vs freewill", en *Astrological Journal* 35.5, 1993, p.309).

159 Cf. David Amand, *Op. cit.*, p.573-586.

sobre el Génesis dice: "La consecuencia de esta doctrina sería aniquilar completamente nuestra libertad de acción que, en este sistema, no sería ya digna de alabanza o de censura, ni de ser alentados o reprobados. Si esto es así, todo lo que está a la altura del juicio de Dios está vacío de sentido (...) la fe sería vana, el advenimiento de Jesucristo a la tierra no cumpliría con nada, toda la economía de la ley y de los profetas estaría invertida (...) Derivaría otra vez de estos discursos ateos e impíos, que los que designamos bajo el nombre de creyentes en Dios, sólo se moverían a esta creencia por los astros."¹⁶⁰

Este argumento se resume en 1640, el año de la primera traducción impresa del *Tetrabiblos* en lengua vernácula, por el orador Charles de Condren quien condena, en el nombre de la Iglesia, "a los que atribuyen de alguna manera a los Astros a que haya una influencia directa sobre la libertad de los hombres, que es un error intolerable que destruye la Religión, e incluso toda Policía civil, que justifica a los pecadores, que quita el mérito a los justos, que vuelve a las Estrellas culpables de los crímenes, y condena a las Leyes que conceden suplicios a los criminales..."¹⁶¹

Dejando aparte a Guillaume d'Auvergne, la actitud de los teólogos del siglo XIII hacia la astrología parece mucho más tolerante que en la época de Agustín: que se piense primero en Alberto el Grande, autor probable del *Speculum astronomiae*¹⁶² (que es un registro argumentado de los escritos astrológicos de valor accesibles a su época y clasificados por rúbricas), más que en la obra de su discípulo Tomás de Aquino, en la cual nada indica algún conocimiento práctico o técnico de la astrología. En realidad, los teólogos de este siglo no están ni por ni contra la astrología: más bien serían indiferentes. En efecto, sobre todo se muestran preocupados -en una época que ve nacer la primera astrología europea, después del florecimiento, en el siglo anterior, de las traducciones de los tratados árabes¹⁶³ - por definir la posición de la Iglesia y por salvaguardar el dogma del libre-arbitrio. Se trata de administrar "*la cuestión astrológica*", de fijar en ella la función y los límites en el seno del universo aristotélico omni-presente en el espíritu, para finalmente desembarazarse de ella.

El italiano Guido Bonatti (~1223-1297), el primer gran astrólogo europeo, rechazado por Dante en su *Infierno* imaginario con el otro astrólogo de envergadura del siglo, Michael Scot, comprendió la necesidad de una actitud radical vis-à-vis de la intelligentsia teológica: "Los astrólogos saben más de astronomía que los teólogos saben sobre el conocimiento de Dios, así pues, están más en disposición de juzgar que los teólogos de predicar."¹⁶⁴ Es en este contexto donde es necesario comprender el famoso y discutible determinismo absoluto de este gigante de la astrología.

La anti-astrología cristiana, poniendo en escena a los profetas judíos y a los Padres de la Iglesia, después a los teólogos, doctores y sabios de los siglos ulteriores, ha recurrido ampliamente al argumento de autoridad, al que los astrólogos han opuesto el testimonio de sus propios partidarios. Hasta el siglo XVIII, las tropas de la anti-astrología han sido dirigidas, en el nombre de la autoridad moral, religiosa y civil, por dignatarios eclesiásticos y por moralistas: el obispo de

160 Citado en Eusèbe Pamphile, *La préparation évangélique (en 15 livres)*, VI 11, tr. fr. Séguier de Saint-Brisson, Paris, Gaume, 1846, vol. 1, p.298-299).

161 En *Discours et lettres*, 1640; 3e éd. Paris, Jean Jost, 1648, p.228.

162 ed-trad. Paola Zambelli, *The "Speculum Astronomiae" and its enigma*, Dordrecht (Holl), Kluwer, 1992.

163 En particular por Adelard de Bath, Juan de Sevilla o de España, Platón de Tivoli, y Hermann de Carinthie.

164 en *Liber astronomiae*, trad. angl. Robert Zoller, éd. Robert Hand, Berkeley Springs, Golden Hind Press, 1994, livre 1, p.10.

Lisieux, Nicolas Oresme, el liturgista Henri de Hesse (Heinrich von Langenstein), el predicador Jérôme Savonarole, el humanista Juan Pico de la Mirandola, el reformador Juan Calvino, el jesuita Marin Mersenne, el preboste Pierre Gassendi, el calvinista Pierre Bayle... Tras las "Luces" -y el oscurecimiento de la sensibilidad- los ideólogos del pensamiento racionalista-técnico-científico suceden a los teólogos.¹⁶⁵ Los comités de ética son mantenidos por médicos. Los sacerdotes de la técnica han reemplazado al clero, bastante más allá de las esperanzas de un Claudio de Saint-Simon. *La astrología ha sido abandonada a medida que la razón científica se convertía en una evidencia que remite a prácticas con las que cada uno debe conformarse, sólo para poder existir intelectualmente.*

Varias hipótesis han sido barajadas por los historiadores de la cultura a la hora de intentar interpretar el "*declive*" de la astrología a mediados del siglo XVII: hostilidad de las autoridades cléricas, desinterés de los intelectuales, consecuencia de los descubrimientos científicos y técnicos (de hecho, la ciencia aún está establecida marginalmente al final del siglo XVII), desfase entre las nuevas necesidades, producto de la urbanización y de la mentalidad supuestamente "árcaica" de los astrólogos... Keith Thomas precisa: "*El clero y los satiristas han empujado a la astrología a su tumba, pero los científicos no estaban presentes en las exequias*".¹⁶⁶ Bernard Capp evoca un cambio profundo de las mentalidades: "*Como la brujería, la astrología parece haber sido destruida, no por nuevos argumentos, sino por una visión nueva del universo, que ha minado las creencias tradicionales*".¹⁶⁷ Sin embargo, en ninguno de estos análisis, *el eclipse de la astrología* ha sido confrontado con *su rebrote a finales del siglo XIX*:¹⁶⁸ esta cuestión corresponde a los sociólogos.

En realidad, ninguna de las "*razones*" invocadas por los historiadores es verdaderamente concluyente, ya que no explican la dificultad de la astrología, contrariamente a la medicina, de adaptarse a los nuevos criterios científicos y de conformarse con los moldes conceptuales nacientes, en una época de refuerzo y de centralización de los poderes estatales, a pesar de la renovación de la astrología propuesta por Kepler en su *Tertius interveniens* (1610).

Lo que cambia en 1650 en la literatura anti-astrológica, y especialmente en Francia, no es el contenido de los tratados (que quedó igual tras Pico de la Mirandola), ni incluso su argumentación numérica, sino su estatus: antes de 1650, vehiculan una opinión entre otras; después de 1650, reflejan *la opinión lícita*. La astrología no ha sido desestimada por una reflexión convincente de orden filosófico o científico, simplemente ha sido rechazada por *el posicionamiento de un consenso de las corporaciones de intelectuales* -consenso que no ha sido muy renovado después-, y sobre todo por las academias científicas, las órdenes religiosas (sobre todo los Jesuitas¹⁶⁹) y los

165 Cf. el artículo "*Astrologie*" de l' *Encyclopédie*, Denis Diderot / Jean d'Alembert (éd.), Paris, 1751, tomo 1; réed. Milano, 1977.

166 Keith Thomas, *Religion and the decline of magic*, London, Weidenfeld and Nicolson, 1971, p.352.

167 Bernard Capp, *Op. cit.*, p.277.

168 Podemos sin embargo adelantar una "explicación" astrológica: las conjunciones y oposiciones de los planetas lentos, y en particular los plazos del ciclo Plutón / Neptuno en sus relaciones con los del ciclo Neptuno / Urano, coinciden con los momentos mencionados. En efecto la oposición Plutón / Neptuno de 1643-1647 fue relevada en 1650 por la conjunción Neptuno / Urano a mediados de Sagitario, y la conjunción Plutón / Neptuno de 1891-1892 por la oposición Neptuno / Urano de 1906-1910. Estas fechas vuelven alrededor de cada 250 años y marcan transformaciones radicales en la evolución de las mentalidades y de las producciones socio-culturales. Más particularmente, parece que las conjunciones Plutón / Neptuno indican un desarrollo de la astrología, y sus oposiciones un cuestionamiento a causa de sus esquemas, a la que acompaña una movilización de sus adversarios.

169 Entre otros : François Garasse (1624), Nicolas Caussin (1649), Jacques de Billy (1657), Jean François (1660), Claude Ménestrier (1681).

salones literarios, dicho de otro modo, por gente que buscaban su interés, no la libertad de pensar sino el éxito de su carrera, la preservación de su posición social, y sobre todo la dirección del pensamiento de los demás. En cambio, los defensores de la astrología eran solitarios, a menudo nobles¹⁷⁰ y espíritus independientes, es decir, personas que no tenían necesidad del dinero, ni de la política para expresarse, y que preferían una cierta confidencialidad al compromiso.

Pero, ¿por qué la astrología ha sido la víctima de esta clase de hechos? Porque, si ésta efectivamente concede una comprensión personal de sí mismo y del mundo, *en principio* accesible a todos, ¿cómo justificar la utilidad de las Iglesias, Escuelas y Tribunales, cuál será el tono de los discursos de las autoridades civiles y cléricas que canalizan las representaciones mentales y las prácticas sociales, en fin, en qué se convertiría la credibilidad de los políticos, de los médicos y de los sacerdotes (y hoy de los psicoanalistas)? Parece que la astrología sobre todo haya pagado el ser un saber o un conjunto de prácticas de orden privado, personal, *no entregado al debate público*, porque no está en su naturaleza el hacerlo, como lo demuestra su historia trans-cultural. Ahora bien, la mentalidad actual, que precisamente comenzó a elaborarse a mediados del siglo XVII, no está con capacidad de reconocer la alteridad sin alterarla. No está, pues, propiamente dicho que *la astrología en si* es quien ha decaído a lo largo del siglo XVII, sino vastas partes de sistemas de representación exteriores a los que ésta estaba ligada y de los que la astrología contemporánea comienza a separarse.

La ideología, que primero es el conjunto de los valores, creencias y doctrinas admitidas e inculcadas en el nombre de la razón dominante, no examina un discurso a través de sus caracteres propios, *sino según la procedencia*; no da crédito al *sentido*, sino al *consenso*. El discurso astrológico es combatido¹⁷¹ por las autoridades eclesiásticas y laicas, no porque sea quimérica, sino porque encubre *una verdad juzgada como subversiva, "diabólica"*, parcialmente liberada de los imperativos religiosos, morales e ideológicos que sostienen el orden social: "*Si divirtiéndose con las estrellas abandonamos el orden de Dios y cada uno se retira a su sitio sin acomodarse a la comunidad del género humano, ¿no será Dios contrario a sí mismo?*"¹⁷²

El astrónomo y astrólogo danés Tycho Brahe, admirador de Paracelso, responde al ergotismo¹⁷³ de Calvino en su discurso de septiembre de 1574 en la universidad de Copenhague. Pero mejor que nadie, el filósofo de Einsiedeln los había barrido en su *Philosophia sagax*:¹⁷⁴ "*Los astros son nuestros maestros naturales (...) Cada uno debe preservar firmemente en lo que actúa y debe actuar en él. (...) El hombre debe hacer lo que quiere la impressio y no lo que quiere él mismo. No es una obligación y eso se llama praedestinatio. (...) El hombre es tan perezoso por naturaleza que no haría nada semejante por sí mismo. Pero con el fin de liberar a los hombres de*

170 Las obras astrológicas del marqués Nicolas de Bourdin (1603-1676), Escorpio, del conde Blaise de Pagan (1604-1665), Piscis, y del barón Eustache Lenoble (1643-1711), Capricornio, son, con la de Jean-Baptiste Morin, las más significativas del siglo XVII francés.

171 Los astrológos han sabido escaparse de las cañas inquisitoriales por el uso del consejo "diplomático", por el manejo de los valores socio-culturales dominantes, y por las concesiones hechas al dogma eclesiástico de la voluntad divina (el cual no significaba tanto el reconocimiento de la profundidad del mundo, como la sumisión al poder religioso), al dogma del libre-albedrío, y hoy a los de la ideología materialista.

172 Juan Calvino, *Avertissement contre l'astrologie*, 1549; Colin, 1962, p.14.

173 N. Del T.: ergotismo: viene del verbo ergotizar, relativo a la utilización abusiva del sistema de argumentación silogística. Por tanto, el neologismo utilizado en el título del capítulo, hace referencia al ergotismo de la ideología y de la moral actuales.

174 Este incomparable monumento del pensamiento astro-filosófico, *l'Astronomia magna oder die ganze philosophia sagax der grossen und kleinen Welt samt Beiwerk* (1537-38) de Paracelso, queda hasta hoy sin traducción francesa, ni inglesa. (*en Sämlitche Werke*, éd. Karl Sudhoff, vol. 12, München & Berlin, Barth, 1929, o *en Werke*, éd. Will Peuckert, vol. 3, Basel & Stuttgart, Schwabe, 1967).

la pereza y de su libre-arbitrio que les empuja a ello, la impressio llega de los astros: haz esto. (...) Es así que resulta imposible escaparse del trabajo. Sin la impressio todo estaría descuidado."¹⁷⁵

La astrología debe salir del dualismo determinismo/libre albedrío en el que sus adversarios no han dejado de encerrarla. La astrología no es fatalista, ni "*libertaria*", pero sí estipula una *necesidad interior* en cada uno, vectriz de posibilidades específicas. La impresión astral no implica ninguna especie de anarquía moral o política: al contrario, legitima la singularidad de cada uno, *incitándolo* a actuar con toda integridad y a encontrar su lugar en el concierto general, no bajo la obligación, sino porque le conduce un imperativo interior. Este "*cielo interior*"¹⁷⁶ que traduce la circulación psíquica de las *impresiones*¹⁷⁷, reserva a cada uno su parte de sabiduría natural y de conocimiento, que sería una equivocación liquidarla a bajo precio en pro los "*ídolos*" y fantasmas del pensamiento, analizados por Francis Bacon. Más aún: este impresional es lo que está en el origen de las ciencias, las artes y de toda actividad humana.¹⁷⁸

De esta inversión formidable de la problemática judeo-cristiana, pocos astrólogos han sido capaces de tomar conciencia o de entender el juego: Paracelso se mantiene bien en este grupo, sacando la astrología del marco "*animista*" del que salió¹⁷⁹, y restaurando el sentimiento natural e inmediato de lo *numinoso*¹⁸⁰ y del *maná interior*. Ya que los operadores astrales comunican a la psique la esencia incognoscible de la realidad a partir de la que toda vida creadora es posible. Le transmiten la *energía que inerva lo vivo*, sin la cual no podría haber ni Ser, ni Mundo, ni Consciencia, incluso ni actividad social.

El *orden astral* y la libertad dan miedo. Para suplir su ausencia de fe en sí mismo, en el mundo y en los demás, el hombre ha inventado Leyes y Religiones, hasta consentir la mentira, la hipocresía y la cobardía, erigidas como sistema de esclavismo y de "*servidumbre voluntaria*" (Étienne de La Boétie). *Si la astrología fuera totalmente erradicada de la cultura, no por ello lo astral dejaría de pilotar la conciencia humana.*

La argumentación antifatalista, religiosa o científica contra la astrología surge de *intereses ideológicos*. La requisitoria de 1975, co-firmada por tres científicos, que aspiraba a "*poner en guardia la opinión*" contra la astrología, se asemeja por su autoritarismo, por su condena mórbida y por su ausencia de imaginación, a la co-firmada en 1619 por tres oscuros teólogos sorbonardos¹⁸¹,

175 Extractos citados en Will Peuckert, *L'astrologie*, tr. fr. R.Jouan / L.Jospin, Payot, 1965, p.223, 225 et 228.

176 "El cielo exterior nos indica pues la naturaleza del cielo interior. (...) Porque nadie penetra en el interior del hombre encerrado en su propia piel y porque su vida interior no es visible, es necesario comprender al hombre a partir del padre y no a partir de sí mismo ; ya que el cielo exterior y el cielo del hombre son un sólo y mismo cielo en dos partes." (Paracelso, *Le livre Paragranum*, 1530; en *Oeuvres médicales*, éd-tr Bernard Gorceix, P.U.F., 1968, p.61-62).

177 Sobre este concepto de impresional, cf. el capítulo "Clasificación de los signos" de mi tesis doctoral, *La astrología : Fundamentos, Lógica y Perspectivas* (Paris I - Sorbona, marzo de 1993).

178 "De sí mismo y por sí mismo ¿qué es lo que el hombre descubre ? Ni el arte de remendar un pantalón." (Paracelso, *Le livre Paragranum*, 1530; en *Oeuvres médicales*, éd-tr Bernard Gorceix, P.U.F., 1968, p.90).

179 - y a partir del cual se han organizado las grandes religiones antiguas, y sobre todo la concepción egipcia de los "Neter" (cf. Isha Schwaller de Lubicz, *Her-Bak "disciple" de la sagesse égyptienne*, Flammarion, 1956).

180 - con una implicación ética muy diferente que la de "libertad" (cf. Rudolph Otto, *Le sacré* (*Das Heilige*), 1917; tr. fr. aux éd. Payot, 1949).

181 *N. Del T.*: del francés sorbonard, adjetivo que viene de Sorbonne, nombre de la facultad de letras y de ciencias humanas de la Universidad de París, fundada en el siglo XIII por Robert de Sorbon. Familiarmente se utiliza para designar a los estudiantes o profesores de la Sorbona, que por otro lado es la universidad más prestigiosa de Francia. Pero también coloquialmente se utiliza de modo peyorativo o despectivo, recordando a Rabelais quien, en su época, se burlaba de los Sorbonagres, los teólogos de la Sorbona.

quienes estimaban la profesión de astrólogo como "*ilícita y condenable, (y no debiendo) ser tolerada en absoluto en una república*".¹⁸²

La comunidad astrológica se ha commocionado mucho con la lectura del artículo escandaloso de un biólogo neodarwiniano de Oxford, también vicepresidente de la British Humanist Association, una especie de Jean Rostand, pero además con arrogancia. El texto vehicula con gran cantidad de fuertes insultos y tentativas de intimidación, los viejos argumentos pasados, de la distancia de los planetas y de la precesión de los equinoccios, exhibiendo una ignorancia impudente de la astrología actual.¹⁸³ El autor preconiza la movilización de medios represores a fin de "*atacarla seriamente*" y se sorprende de que el astrólogo ¡no sea "*enviado a la cárcel por fraude*" y "*perseguido por la justicia por falsa representación!*" El fundamentalismo científista reproduce las invectivas de Guillaume d'Auvergne (+1249), obispo de París, que exhortaba a sus colegas a erradicar la astrología -"*esta insensatez*"-, sin ningún proceso previo: "*No deberíamos argumentar tanto contra este error, sino combatirlo por medio del fuego y la espada*".¹⁸⁴

La racionalidad científica, como la fe de la Iglesia constantiniana, sólo se han impuesto por la fuerza. La Inquisición perseguía a las brujas por actos y comportamientos que contravenían los dogmas de la Iglesia.¹⁸⁵ El mismo espíritu anima a los inquisidores modernos que persiguen al astrólogo refractario a las representaciones laicas de la ideología científista.¹⁸⁶ El científico "es tan irracional y emocional en sus motivaciones, e intolerante en su práctica diaria, que no importa a cuál de las religiones tradicionales ha suplantado. Aún mejor, no se limita a pretender que sólo sus propios mitos sean verdaderos; es la única religión que ha llevado la arrogancia al límite de pretender no estar basada en ningún mito sea cual sea, sino en la sola Razón, y hasta presentar como 'tolerancia' esta mezcla particular de intolerancia y de amoralidad que promueve."¹⁸⁷

La ideología científista se atribuye el monopolio de la verdad y de la objetividad, acapara los lugares académicos y las instituciones antaño ocupadas por el poder eclesiástico, y preconiza el empleo de un mismo método con tres escalones: *retórica, intimidación y represión*. La veracidad del discurso científico se manifiesta sólo gracias a la adhesión de una comunidad de intelectuales y de especialistas que encuentran ahí su interés, y por la elaboración de creencias y de aplicaciones prácticas impuestas a la mayoría: "*Hoy la ciencia es predominante, no a causa de sus méritos comparativos, sino porque el espectáculo ha sido amañado a su favor. (...) La superioridad de la ciencia no es el resultado de la investigación, ni de la discusión, es el resultado de presiones políticas, institucionales e incluso militares.*"¹⁸⁸

182 en Marin Mersenne, *Les préludes de l'harmonie universelle*, Paris 1634; Fayard, 1985, p.540.

183 El artículo de Richard Dawkins, "*The real romance in the stars*", aparecido en *The Independent on Sunday* le 31 décembre 1995, se reprodujo en *The Astrological Journal*, 38.3, 1996, p.135-141.

184 De universo I 3.20; citado en Lynn Thorndike, *A history of magic and experimental science*, New York, Columbia University Press, 1923, vol. 2, p.368.

185 "En la sociedad medieval la Iglesia proveía la ideología, el Estado el poder. Hoy, el Orden científico provee la ideología, el Estado el poder. En otro tiempo, la Inquisición acusaba a las personas de brujería y demostraba que se trataba de brujas; las "abandonaba" después al "brazo secular" -es decir, al Estado- que los conducía a la hoguera. Hoy, el psiquiatra institucional acusa al ciudadano de enfermedad mental y le coloca el diagnóstico de psicótico; lo abandona a continuación a un tribunal -a saber, el Estado- que lo encierra en una prisión llamada hospital psiquiátrico." (Thomas Szasz, *Fabriquer la folie*, trad. fr. aux éd. Payot, 1976, p.87).

186 Patrick Curry : "No se admite a menudo hasta qué punto la ciencia moderna, con su intento de monopolio sobre la verdad, ha tomado prestado al Dios único del judeo-cristianismo." (en *A confusion of prophets*, London, Collins and Brown, 1992, p.16).

187 en Survivre 9, 1971; citado en Alain Jaubert y Jean-Marc Lévy-Leblond, *(Auto)critique de la science*, Seuil, 1973, p.53.

188 Paul Feyerabend, *Science in a free society*, 1978; London, Verso, 1982, p.102.

No se le pide a ninguna rama de la ciencia actual que pruebe sus postulados como se le exige a la astrología, quien no necesita ninguna "confirmación" de criterios científicos. No tiene por qué pasar por el yugo de la física o de la biología, las cuales estaría bien que justificaran sus propios postulados (la materia, la fuerza, la atracción, la partícula, lo vivo...) Si tal modelo astrológico se revela caduco, o si tal interpretación se revela inadaptada a la realidad, son los astrólogos quienes tienen que decidir sobre ello, y no la incompetencia arrogante de los sabelotodo.¹⁸⁹

La astrología no está institucionalizada ni subvencionada. ¡Lo estaría solamente con una milésima parte de las sumas invertidas en la medicina o en la astronáutica! El astrólogo no dispone de ninguna biblioteca, ni de ningún laboratorio especializado a cargo del estado. Está excluido de las academias, de las universidades y de los centros de investigación, mientras que el psicoanalista, por ejemplo, florece en esto, sin duda porque ha sabido pulir los "*tres principios del método*" enunciados más arriba. En estas condiciones, sólo un histrión de la moral puede permitirse afirmar que el astrólogo auténtico obtiene ventajas abusivas pecuniarias de su actividad¹⁹⁰, al contrario que el parásito de la institución, quien, él, sí se aprovecha ampliamente de su función, y muy a menudo sin contrapartida: "*Hoy, muchos científicos e intelectuales son parásitos, precisamente en este sentido.*"¹⁹¹ El verdadero astrólogo se encuentra bien a menudo en la situación contraria: *hace algo y no obtiene nada, si no es la satisfacción de haber cumplido con su tarea.*

Sumas colosales se destinan cada año presupuesto de los Estados con perspectiva, sobre todo, de reforzar la presión de los imperativos científistas sobre las mentalidades bien sea inculcados en los centros de enseñanza o martilleados por los medios de comunicación, con un éxito además mitigado, con respecto al entusiasmo popular por los conocimientos que escapan al parangón científico. El *idola theatri* de Bacon no ha estado jamás tan vivo como bajo la era de la colonización de la vida privada por los medios de comunicación.

Lo que obstruye el desarrollo de la astrología no es la falta de receptividad de los espíritus, sino su pasividad de cara a las prácticas y a los discursos institucionalizados que condicionan las mentalidades. No es más que una cuestión de coraje, y de *interés*. Si la astrología contiene alguna verdad que cuestiona nuestra concepción de la realidad, ¿cómo los astrólogos, o los que se atribuyen este título, pueden tolerar, con blandura y laxismo, los repugnantes discursos caricaturescos, proferidos por los mastines de las ideologías autorizadas? Si persisten en esta postura de *bien-si-si vis-a-vis* de las autoridades intelectuales y científicas, *que como contrapartida los desprecian*, la astrología cuenta con muchos menos verdaderos "*adeptos*" de lo que se admite generalmente. Y si el precio a pagar es el de su subordinación a los avatares de la modernidad, es dudoso que subsista algo astrológico en esta "*neo-astrología libertina*".

Paul Feyerabend sostiene que una sociedad avanzada debe tener la capacidad de liberar el conocimiento de su influencia institucional y de proponer, en los lugares de enseñanza, el estudio de saberes y tradiciones que no surgen del paradigma moderno (magia, brujería, alquimia, medicinas populares, leyendas, ceremonias rituales, danzas sagradas, astrología...), a fin de frenar la

189 "Libros de iletrados y de incompetentes inundan el mercado con una verborrea vacua, que con términos esotéricos y extraños pretende expresar puntos de vista profundos; "expertos" sin cerebro, sin carácter y sin el menor temperamento intelectual, estilístico y emocional, nos hablan de nuestra "condición" y de los modos de mejorar." (Paul Feyerabend, in *Contre la méthode*, London 1975; tr. fr. aux éd. du Seuil, 1979, p.240).

190 Richard Dawkins, in *Op. cit.*, p.138.

191 Paul Feyerabend, *Science in a free society*, 1978; London, Verso, 1982, p.151.

expansión de "la barbarie fanática de la edad técnico-científica".¹⁹²

La vitalidad de la astrología y el fracaso de sus enemigos muestran que ésta contiene algo muy distinto de lo que imaginan, y de lo que se imagina la mayor parte de sus simpatizantes. Encarna una actitud específica y legítima del espíritu humano de cara al conocimiento y marca la posibilidad de una alternativa a la uniformización de las conciencias, engendrada por una práctica exclusiva de los métodos y de las técnicas modernas. La astrología anuncia una renovación de la filosofía, hoy resignada a la hegemonía de una racionalidad científista, y aún más, mezclada con los atavíos de la moral cristiana, y habiendo renunciado a todo proyecto metafísico en provecho del hitoricismo, del formalismo lógico, y de la hermenéutica. Es un contrapeso a "*la formidable empresa de sugestión que ha producido y que mantiene la mentalidad actual*".¹⁹³ Ella impone, hoy más que ayer, un correctivo al compromiso intemperante en el tiempo: ya que *ella vela por preservar de la indiferencia y de la confusión la realidad de las tonalidades psíquicas que inervan la conciencia*. Y si permanece al margen de las leyes civiles, comerciales, y científicas, es que es, intrínsecamente, lo que la crítica ideológica no le perdona que sea: *trans-cultural, a-productiva, y antropo-mórfica*.

11. La Animosidad del Historiador

"Puede que descubramos un día que la misma lógica trabaja en el pensamiento mítico y en el pensamiento científico, y que el hombre siempre ha pensado igual de bien".

(Claude Lévi-Strauss: *Anthropologie structurale*)

La astrología, como su historia¹⁹⁴, resurgió simultáneamente a finales del siglo XIX bajo la conjunción Plutón - Neptuno en Géminis. Los historiadores la presentan como una superstición absurda, una idolatría, una enfermedad del espíritu: el indigno pariente de la astronomía habría infectado durante dos milenios los diferentes campos de la cultura. No hay historiador académico que le sea favorable: sólo algunos aislados moderan su hostilidad.¹⁹⁵ Con respecto al astrólogo, el

192 en *Contre la méthode*, London, 1975; tr. fr. aux éd. du Seuil, 1979, p.338. "La separación del Estado y de la Iglesia debe completarse con la separación del Estado y la Ciencia, la más agresiva y la más dogmática de las instituciones religiosas." (*Ibid.*, p.332). "La ciencia es una ideología entre muchas otras, y debe ser separada del Estado como la religión está ahora separada del Estado." (en *Science in a free society*, 1978; London, Verso, 1982, p.106).

193 René Guénón, *Le règne de la quantité et les signes du temps*, Gallimard, 1945, p.122.

194 Cf. Peter Jensen, *Die Kosmologie der Babylonier*, Strasbourg, 1890; Franz Boll, *Studien über Claudius Ptolemäus*, Leipzig, Teubner, 1894; el primer volumen del *Catalogus Codicum Astrologorum Graecorum*, Bruxelles, 1898; Auguste Bouché-Leclercq, *L'astrologie grecque*, Paris, Ernest Leroux, 1899 (del que ciertos capítulos aparecen separadamente a partir de 1884); sin olvidar la primera historia de la astrología babilónica: Archibald Sayce, "The Astronomy and astrology of the Babylonians", in *Transactions of the Society of Biblical Archaeology* 3, 1874.

195 Lynn Thorndike (nacido en Lynn, en Massachusetts el 24 de julio de 1882, fallecido en 1965), en razón de su colosal trabajo de recogida y de presentación de los textos astrológicos medievales, y a pesar de sus alegaciones en el capítulo LXXII del volumen 2 de su *History of magic and experimental science* (New York, Columbia University Press, 1923) puede ser considerado como un simpatizante de la astrología.

historiador se concede la autoridad de llevar a cabo reprobaciones y reprimendas que incluso el etnólogo ha aprendido a rechazar en sus trabajos sobre las sociedades sin escritura. No terminaríamos de relatar las alegaciones dudosas proferidas por estos ideólogos de la memoria de las culturas, en quienes la ceguera es tanto más tarada cuanto que ellos son *de lejos* los más sagaces entre los detractores de la astrología. Encontramos también entre los más encarnizados, a ciertos ex-astrólogos desilusionados de su capacidad de aportar una contribución original al edificio astrológico:¹⁹⁶ "los que han intentado ser astrólogos pero que han fracasado", séptima de las diez categorías de enemigos de la astrología según Albumasar.¹⁹⁷

El desprecio de Bouché-Leclercq se acompaña de una arrogancia atrevida con respecto al saber de las civilizaciones pre-helenísticas en su conjunto, en una época en la que se subestimaba los avances considerables de la cultura babilónica en materia de álgebra, de astronomía o de medicina.¹⁹⁸ Franz Cumont, editor de la famosa selección de textos astrológicos griegos, apunta en su prefacio en latín: "*La vanidad de esta doctrina mentirosa, habiendo sido puesta al día, nadie osa ya a interesarse (después del siglo XVI) en supercherías de pseudo-profetas, y este arte por entero, así como los libros por los cuales era enseñado, cayeron en el olvido*".¹⁹⁹ Según Pierre Duhem, víctima del "pensamiento analógico" que denigra, la astrología sólo habría servido para preparar el terreno al descubrimiento de la atracción universal.²⁰⁰ Para Jean-Charles Houzeau, émulo de Auguste Comte y de su teoría evolucionista de los 3 estados sucesivos de la razón humana, la astrología habría sucedido a la astrolatría y precedido a la astronomía: "*Todas las naciones nuevas ricas hasta la edad de los sistemas han sacrificado esta falsa ciencia. Era una segunda etapa general, como la astrolatría había sido una primera.*"²⁰¹ Cuántos contrasentidos históricos y afirmaciones perentorias, como la del anuncio por Johannes Stoeffler (1452-1531) en su *Almanach* (Ulm 1499) de una inmensa inundación durante la conjunción de 1524, o como la tesis según la cual la ciencia habría demostrado la vanidad de la astrología.²⁰²

Esta actitud positivista, que ya dejaron anticuada a finales del siglo XIX las filosofías de

196 Cf. el medievalista Max Lejbowicz, autor de una *Introduction à l'astrologie conditionnelle* (*Autun (impr.), C.E.F.A., 1977*), manual de escuela, a semejanza de los tratados de Jean-Pierre Nicola, su maestro de antaño, o también Jacques Hallbronn en su *Clefs pour l'astrologie* (ed. rev. Seghers 1993). Señalar igualmente la existencia de una táctica anti-astrológica pueril (amalgama de la astrología con prácticas extrínsecas, problemáticas anticuadas, referencias truncadas...), que devuelve a los "astrólogos" a su ignorancia evaluada en textos que les serían destinados y que se reservan las circunstancias atenuantes con respecto a los medios académicos; interlocutores obligan.

197 citado en Thorndike, *A history of magic and experimental science*, New York, Columbia University Press, 1934, vol. 3, p.264.

198 Bouché-Leclercq califica la astrología de "sistema malsano" en su *Histoire de la divination dans l'Antiquité* (Paris, Ernest Leroux, 1879, vol. 1, p.257): "Se sale con una especie de pavor de este caos en el que se ha debatido durante tanto tiempo la inteligencia humana descarriada." (*Ibid.*, p.246). Apoyándose en la documentación disponible en su época, él niega la existencia de una horoscopia caldea (in *L'astrologie grecque*, Paris, Ernest Leroux, 1899, p.50 et p.83).

199 in *Catalogus Codicum Astrologorum Graecorum*, Bruxelles, 1898, vol. 1, p.V. Cumont asemeja la astrología a "la mitología formulada en axiomas" (in *Lux perpetua*, París, Geuthner, 1949, p.312).

200 in *Le système du monde*, Hermann, 1958, vol. 8, p.500-501.

201 Jean-Charles Houzeau / Albert Lancaster, *Bibliographie générale de l'astronomie*, Académie Royale de Belgique, Bruxelles, 1887, vol. 1, p.31.

202 La introducción de 310 páginas en la Bibliographie sobre la astronomía y sobre la astrología, constituye la primera pequeña historia de la astrología editada en lengua francesa. El hecho de que los primeros historiadores de la astrología de finales del siglo XIX y de comienzos del XX, picoteen ampliamente en la documentación de segunda mano de sus antecesores racionalistas, especialistas de las supersticiones y más que hostiles a la astrología, explica la perpetuación de clichés como la prohibición de la astrología por Colbert en 1666, o también la justificación de la actividad horoscópica de Kepler por la necesidad alimenticia.

Dilthey, Nietzsche, Peirce y Bergson, se torna ridícula algunos decenios más tarde. Aún es mantenida por Robert Eisler, autor del clásico de la anti-astrología de los años cuarenta²⁰³, o por el historiador de las ciencias Georges Sarton quien describe la astrología como una "*perversa síntesis*" de irracional y de racional, cuyo "*inverosímil diseño ha seducido la imbecilidad natural de los hombres*".²⁰⁴ Otto Neugebauer quien, en 1951 en la revista *Isis*²⁰⁵ le reprocha juiciosamente su desconocimiento de la importancia histórica de la astrología para la comprensión de la evolución de las doctrinas astronómicas, incluyó por otro lado la astrología griega entre "*las doctrinas más absurdas salidas de una superstición pseudo-racional, que han contribuido fuertemente a la 'oscuridad' de las edades ulteriores.*"²⁰⁶ El historiador Ernst Zinner, director del observatorio de Bamberg, señala: "*Ninguna idea, ningún discernimiento, ninguna comprensión de la astronomía moderna: tales fueron las características del astrólogo. El arte real de la astrología ha degenerado en buenaventura.*"²⁰⁷

Sus disciplinas retoman estas alegaciones, que se convierten en una señal emitida con destino a las autoridades de la comunidad científica, un guiño indicando que aceptan el consenso y que toman el relevo. La hostilidad se reduce a veces a simples insinuaciones hacia un saber quimérico del que sin embargo emprenden el estudio histórico.²⁰⁸ Bajo este presupuesto: los hombres de las culturas neolíticas, el babilonio, el griego, el chino, el árabe y el hombre medieval habrían pensado lo real bajo diversos grados de superstición y de inmadurez intelectual que la razón moderna, emancipada de las ingenuidades, prejuicios e ideologías pasadas, habría erradicado.

La reacción emocional inicial de rechazo de la mayoría de los historiadores de las ciencias, de las religiones y de las filosofías, no especializados en la historia de la astrología y que descubren con estupor su presencia incongruente en su campo de estudio²⁰⁹, se transforma en los especialistas en *una política activa de desprecio*, tan grande es el peligro de aparecer ideológicamente

203 La obra es una chapuza, confusa, repleta de errores, de contrastes y de interpretaciones graciosas. Por ejemplo la agitación de los inquilinos de los psiquiátricos en las noches de luna llena, se explicaría por la luminosidad del astro (*in The royal art of astrology, London, Herbert Joseph, 1946, p.144*). El autor no dice si los dormitorios tenían las puertas cerradas o estaban a cielo abierto...

204 George Sarton, *A history of science, Cambridge, Harvard University Press, 1952, vol. 1, p.120*.

205 Primera revista general de historia de las ciencias, fundada en 1913.

206 *in "The survival of Babylonian methods in the exact sciences of Antiquity and Middle ages", Proceedings of the American Philosophical Society 107.6, 1963, p.532.*

207 *in The stars above us (Freiburg, 1953), tr. ingl. de la ed. Scribner, New York, 1957, p.84.*

208 Gérard Simon (*in Kepler astronome astrologue, Paris, Gallimard, 1979*) quien hace el impás en el *Tertius interveniens*, el principal tratado astrológico de Kepler, niega a la astrología el estatus de saber (p.14), duda de la utilidad de emprender el estudio (p.226) y ¡considera como "increíble" que Kepler hubiera podido interesarse en ella (p.83)! Hervé Drévillon (*in Lire et écrire l'avenir, Seyssel (Ain), Champ Vallon, 1996*) opone trivialmente ciencia y astrología, razón y superstición, saber y creencia, astrología natural y astrología judiciaria, sin preguntarse verdaderamente acerca de las incertidumbres y la permeabilidad de sus fronteras en la mentalidad del siglo XVII, y apoyándose más en el discurso ideológico y moralista, que en los hombres de ciencia y astrólogos de la época. En la aproximación "psico-socio-histórica" de Georges Minois, la astrología es colocada enseguida como una superstición, y es vinculada a las prácticas adivinatorias (*in Histoire de l'avenir, Fayard, 1996*). La obra superficial y pretenciosa de este maestro, "estudios transdisciplinares" ¡habla de "genetlíaco"! (p.66 et p.70) y cita abundantemente a Tester (p.23, 65, 178, 180 et 320) hasta tomarle prestado sus meteduras de pata (p.359) en lo que concierne a Jean-Baptiste Morin - de Villefranche -, ¡quien habría nacido en Frankfurt y fallecido en 1659 !

209 Es aún frecuente en los departamentos de investigación de las universidades francesas, con los historiadores de las ciencias y de las religiones, y no solamente entre los principiantes, el imitar el tono escéptico, irónico y condescendiente de Bouché-Leclercq sin darse cuenta del ridículo anacronismo de la postura, que empieza a pasarse de moda al otro lado del Atlántico y del Canal de la Mancha. "La incompetencia" no prohíbe la desaprobación categórica: "Explicar por qué etapas, después de haber recibido [la astrología babilónica], el helenismo la ha modificado, no sería solamente fastidioso y enrevesado, sino que estaría lejos de mi propósito y de mi competencia." (*Jean Bottéro, "L'astrologie est née en Mésopotamie" in L'Histoire 141, 1991, p.29*).

sospechoso a los ojos de la comunidad científica. En efecto, sus estudios podrían hacer un favor a los astrólogos, estos tardíos adeptos de la vieja superstición, y sobre todo, podrían devolver el color, a los ojos del gran público profano, a un "pseudo-saber" definitivamente desacreditado por esta comunidad.

¿Cómo podría alimentar estos prejuicios negativos un razonamiento sano y conseguir una interpretación que no esté sesgada? La fosa cavada durante dos siglos por un racionalismo y positivismo limitados, ha sido perjudicial para el conocimiento de la astrología²¹⁰, pero también para la verdad histórica y para la comprensión de la historia cultural en su conjunto, no solamente antigua y medieval, sino también clásica, moderna y "post-moderna". Thorndike pone en guardia al historiador contra "*los peligros de escribir una historia de las ciencias sin tener en cuenta la presencia constante de la astrología*".²¹¹ Pasa lo mismo con el epistemólogo que de la historia sólo retiene las ideas corroboradas por la investigación actual. Con el espíritu sujeto a los conocimientos y al consenso de la comunidad científica, este ideólogo de la historia de las ciencias, señala lo que él llama "*rupturas epistemológicas*", concepto por el cual tiene la intención de relegar a la insignificancia y al pseudo-saber estratos enteros de las culturas del pasado, éas que no corresponden al estado actual de la investigación dominante. Charles Webster apunta que no hay tanta diferencia entre el universo de Newton (de quien se han encontrado numerosas obras astrológicas anotadas en su biblioteca), y el de Paracelso: los dos han contribuido de forma similar al proceso de transformación y de creación culturales.²¹²

El proceso de desvalorización más ingenioso es el que consiste en denegar todo valor cognitivo a la astrología *estableciendo su genealogía*: los maestros en pensar de la historia de la astrología (Franz Cumont, Franz Boll, Wilhelm Gundel, Otto Neugebauer, David Pingree...) han conseguido recusar la idea del nacimiento autóctono de la astrología en el seno de las más diversas culturas, demostrar su origen único, akkadiano, y seguir su propagación en el Egipto alejandrino, con los Persas y los Sirios, en Grecia y en Roma, en India, después en los Arabes y en la Europa medieval. Incluso si este esquema difusionista abandona algunas partes de la astrología china e india (en particular la cuestión de las 28 "casas" lunares), se juzgó como satisfactorio para autorizar una *interpretación minimalista* y reducir la astrología a la "*astrolatría*", es decir, a la supuesta mentalidad que habría presidido en sus orígenes el culto de los astros.

Ahora bien, la astronomía, ella misma, ha seguido la misma filiación: pero sin duda ésta ha sido más apta para escapar de sus raíces que la astrología! Por otro lado, no se ha explicado por qué la astrología ha tenido el privilegio de ser *tan universalmente acogida* en el seno de las culturas más lejanas, lo cual es inconcebible para una creencia, una superstición o una simple práctica adivinatoria, y que ocurre lo mismo con una religión, una filosofía o una ideología. Existen otros numerosos procedimientos de depreciación habitualmente utilizados, conjunta o separadamente, por el historiador hostil a la astrología:

210 En el Petit Robert 2, este speculum de la cultura oficial en su ejercicio de divulgación, están apartados la mayor parte de los astrólogos eminentes (Bérose, Dorothée de Sidon, Antiochos d'Athènes, Vettius Valens, Varâha Mihira, Albumasar, Alcabitius, Guido Bonatti, Jean-Baptiste Morin...) mientras que abundan insignificantes reyezuelos y políticos, oscuros pintores e insípidos teólogos.

211 in *A history of magic and experimental science*, New York, Columbia University Press, 1941, vol. 6, p.94 (cf. aussi vol. 5 (1941), p.377).

212 Cf. *From Paracelsus to Newton*, Cambridge University Press, Cambridge (UK), 1982.

- * 1. Exponer preferentemente a las tesis de los astrólogos, las de sus oponentes.²¹³
- * 2. Confundir más o menos conscientemente "astrología científica" y "astrología vulgar".²¹⁴
- * 3. Descuidar el *contenido* efectivo de los tratados y de los modelos astrológicos y, en el mejor de los casos, contentarse con realizar catálogos o editar los textos sin traducirlos; o al contrario, establecer un trabajo de exégesis minuciosa con textos en ocasiones de un interés astrológico menor, prohibiéndose un verdadero *enfoque comprensivo*.²¹⁵
- * 4. Condenar o relegar al silencio toda novedad que no cuadre con los modelos antiguos; o al contrario, despreciar el conjunto en razón de divergencias constatadas entre varios modelos.²¹⁶
- * 5. Estudiar la astrología por medio de algo exterior (religión, astronomía, política, semiótica, sociología, psicoanálisis, etnología...), lo que acredita su desaparición como campo autónomo de conocimiento.²¹⁷
- * 6. Intentar exponerla desde un punto de vista "*interno*" considerándola a priori como una *superstición apagada* y no como una *disciplina viva*.²¹⁸

Es la paradoja propia de los historiadores de la astrología de ignorar sus recientes avances. ¿Cómo evaluar las teorías y los modelos del pasado sin el enfoque de su formulación moderna y sin el conocimiento del estado actual de las investigaciones? Mientras que el historiador continúa creyendo que algunos manuales de divulgación son suficientes para darse cuenta de la realidad astrológica contemporánea, en detrimento de sus interrogantes y de sus investigaciones, no podrá ser una cuestión de estudio clara. Por otro lado, ya no es de *una historia* lo que la astrología necesita (bien sea abordada desde un punto de vista sociológico como con Cumont, astronómico como con Neugebauer y Pingree, o político como con Cramer...), sino de *una epistemología*, es decir, una reflexión crítica sobre el nacimiento, la transformación y el devenir de sus modelos, lo que supone una juiciosa comprensión de sus estructuras operativas. *El estudio de la astrología necesita un espacio propio, que no falsee su perspectiva, que no altere su punto de vista, que no niegue su existencia.*

Bouché-Leclercq²¹⁹ tiene la debilidad de creer que sus análisis eliminan textos sin interés a

213 Por ejemplo Pierre Duhem (*in Le système du monde*, Hermann, 1913-17, 5 vol., et 1954-59, 5 vol.), Theodore Wedel (*in The mediaeval attitude toward astrology*, New Haven, Yale University Press, 1920), Eugenio Garin, quien habla de las "fantasías mítico-religiosas de las "influencias" y de las "imágenes" (*in Le zodiaque de la vie, Roma*, 1976, tr. fr. *De la ed. des Belles Lettres*, 1991, p.14) o Jim Tester (*in A history of western astrology*, 1987; New York, Ballantine Books, 1989). Esta última obra, repleta de errores de fechas y de imprecisiones (por ejemplo, ¡el nacimiento de Jean-Baptiste Morin en Frankfurt y su fallecimiento en 1659!), denota un conocimiento superficial de su tema: el autor confunde elecciones e interrogaciones, así como el significado de las casas (*cf. por ejemplo p.240*).

214 Este proceso es presentado por Max Laistner como una fuente mayor de incomprendición de la realidad astrológica. (*in "The western church and astrology during the early middle ages"* in *Harvard Theological Review* 34, 1941, p.253). Es utilizado con predilección en algunos raros estudios referidos a la astrología contemporánea.

215 L'astrologie de Will Erich Peuckert (*Stuttgart*, 1960; trad. fr. aux éd. Payot, 1965) es en nuestros días la mejor introducción para la comprensión de la historia de la astrología.

216 Bouché-Leclercq pule esta práctica en su Astrologie grecque, creyendo así refutar la astrología. ¡Ojalá! ¡Él no ha abordado la historia de las ciencias!

217 La astrología, cuyo rol fue preponderante en las culturas antiguas, no dispone de ninguna "sección" en los institutos de investigación, como si pudiera ser cubierta de modo marginal sin que fuese alterada la pertinencia de los análisis que conciernen a estas culturas.

218 Hilary Carey critica la actitud de sus ancestros (*in Courting disaster*, London, MacMillan, 1992, p.4-5) tomando su distancia con respecto a la astrología contemporánea (p.168 et p.259). Cf. también Ann Geneva, *Astrology and the seventeenth century mind*, Manchester University Press, 1995, chapitre 1: "Ya que la astrología necesita de su historia" (p.1-16).

219 El lejano precursor de los historiadores anti-astrólogos es Claude Saumaise (Salmasius), autor del *De annis climactericis et antiqua astrologia diatribae* (Leyde, Elzevier, 1648).

los que ha consagrado, con disgusto, años de penosa labor. Pero no es leyendo que se comprende la astrología Griega: es estudiando las traducciones y los comentarios que los astrólogos comienzan a publicar en este segundo período del rebrote de la astrología, que ha comenzado bajo la conjunción Neptuno - Urano de 1993.²²⁰ E incluso si la historia de la astrología de la segunda mitad de este siglo ha superado el estado positivista del rechazo obtuso de su objeto de estudio, se inscribe invariablemente en una actitud de recuperación analítica que desconoce o desprecia los aportes originales de los pensadores de la astrología, aportes que son formulados bajo una forma a menudo extraña a los criterios de la racionalidad moderna, y precisamente *porque* son formulados bajo esta forma.

A pesar de la indiferencia cualitativa entre la literatura astrológica y la literatura académica epi-astrológica, sobre todo se aprende la astrología leyendo la primera, ya que ésta ilustra *la razón matricial* en ejercicio, y, a pesar de sus torpezas e insuficiencias, ésta expresa verdaderamente algo. La astrología no es ese montón de supersticiones obsoletas descrito por el historiador profesional, sino un saber que funciona fuera de los límites de la razón discursiva y del pensamiento dualista, más allá de la simple interpretación de lo visible a partir de señales mentales, y que nace de una llamada a una razón más amplia, de una apertura del espíritu a todo el potencial psíquico. La animosidad del historiador, su desprecio fijo y su incomprendición de *la astrología viva*, no deben sorprender: el lugar que este pensador retribuido ocupa o reivindica no le deja otra alternativa que apear en el extranjero al *país desfigurado* de los astrólogos.

12. La Sofística Sociológica

"Toda nuestra sociología no conoce otro instinto que el del rebaño, es decir, el de ceros añadidos."
(Nietzsche: Fragments Postumes 1888-1889)

El sociólogo, contrariamente al historiador, no conoce la astrología y no quiere conocer nada de ella: no tiene más interés para él que como *síndrome cultural* y resurgimiento, en el entorno del pensamiento moderno, de una mentalidad arcaica, irracional, popular. También, éste se limita a examinar la actividad del astrólogo: ese bárbaro extraviado en la tecnópolis moderna no sería un investigador o un hombre de conocimiento, sino un charlatán, un explotador de la credulidad pública o un instigador del retorno de la superstición popular. Edgar Morin: "En el momento en el que el hombre dio sus primeros pasos en la luna, se ha expandido sobre la Tierra, de alguna manera, el culto a Madame Sol".²²¹

220 Robert Schmidt y Robert Hand, después de 1993, editan y traducen los clásicos de la astrología: la serie griega comprende Antiochos, Paul d'Alexandrie, Vettius Valens, Ptolomeo, Héphestion, Doroteo... (en el marco de *Project Hindsight, Berkeley Springs, The Golden Hind Press*). Cf. también Robert Hand, *Night & day, Arhat / The Golden Hind Press, 1995*.

221 Este inicio edificante del *Retour des astrologues* (1971) es retomado en la nueva edición: *La croyance astrologique moderne, Lausanne, L'Age d'Homme, 1981, p.33*.

El filósofo alemán Theodor Adorno, expone en 1951 su *Tesis contra el ocultismo* que desarrolla en 1957 a través de un análisis de la firma horoscópica²²² del divulgador americano Carroll Righter, discípulo de Evangeline Adams.²²³ Los "horóscopos" de los periódicos de gran difusión se convierten en un objeto de reflexión sociológica.²²⁴ Se apoyan en el sentido común, refuerzan los valores aceptados y están "*en armonía con la industria cultural en su conjunto*".²²⁵ Dicho de otro modo, éstos no vehiculan ningún conocimiento particular sino que reflejan las opiniones comunes y los prejuicios compartidos por el lector, los astrólogos y los responsables de la producción general de masas.

El toca-todo²²⁶ Roland Barthes formula la misma crítica respecto a la firma astrológica de una revista femenina: la astrología "*no es una vía de evasión, sino una evidencia realista de las condiciones de vida de la trabajadora, de la vendedora.*"²²⁷ La observación es acertada en tanto que no se extiende a una crítica general de la astrología de los que los chupatintas²²⁸ de las firmas horoscópicas serían los representantes. No se evalúa el fundamento del psicoanálisis a partir de los cotilleos radiofónicos de tal o cual animador de moda, o la precisión de una teoría económica por las opiniones del vendedor de calcetines de la esquina. Es lógico que los actores mediáticos emitan opiniones mediáticas: a este respecto, lo hacen tanto con la astrología como con cualquier otra disciplina.

Pero el sociólogo, *identificando al astrólogo con su bufón*, corrobora los lamentables guiones del mercantilismo mediático. No estudia la astrología, sino *su parodia* que es "*la astrología de masas*", ni incluso al astrólogo, sino a *este histrión* que los medios de comunicación fomentan y que el discurso sociológico recupera. Parece que ignora que para realizar una horóscopo de revista, no es precisamente necesario ser astrólogo: se puede ser comediante, cantante, comerciante, usurero...

La argumentación anti-astrológica de los sociólogos no es ni seria, ni trabajada. Sabemos con qué precipitación Edgar Morin ha lanzado su equipo de franco tiradores a la persecución de sus presas. El sociólogo, que se mueve en los confines de la industria científica, tiene ya mucho por hacer para defender el carácter "*ortodoxo*" de su actividad. Lo que se le pide es un ejercicio literario y moralizador sobre la condición de todas las categorías de excluidos, en pro de su culturización y de su subordinación a las exigencias y a los ideales de la modernidad. Tiene por función el rendir cuentas de la función paradójica de estos marginados e ilustrar a través de sus análisis las diversas manifestaciones de la crisis de la conciencia contemporánea.

Recientes estudios sociológicos²²⁹ muestran que la "*creencia*" en la astrología, siempre

222 - aparecida entre noviembre 1952 y febrero de 1953.

223 *"Theses against occultism"* y *"The stars down to earth : the Los Angeles Times astrology column"*, reeditados in *Telos* 19, 1974.

224 Las primeras firmas astrológicas de los periódicos, estos nuevos avatares de los almanaques y calendarios del Renacimiento, aparecen en 1928 en los Estados Unidos, en el Sunday Express, antes de llegar a Europa algunos años más tarde.

225 Theodor Adorno, *Op. cit.*, p.36.

226 N. de la T.: En el texto original el autor utiliza el término touche-à-tout, un término que se aplica a los niños en la etapa en la que lo tocan todo, y que se utiliza también para aludir a aquella persona que se dispersa en toda clase de actividades.

227 in *Mythologies*, Paris, Le Seuil, 1957, p.168.

228 N. De la T.: En el texto original el autor utiliza el término gratté-papier, expresión que de manera peyorativa se aplica al último empleado del escalafón de una oficina.

229 Cf. Martin Bauer / John Durant, *"Belief in astrology : a social-psychological analysis"* in *Culture and Cosmos* 1, 1997.

presupuesta en este campo (mientras que para la ciencia es una cuestión de conocimiento), es inversamente proporcional al nivel de comprensión científica de las personas interrogadas, es decir, nada más que la siguiente constatación trivial: cuanto más educado está el espíritu y condicionado por la mentalidad científica, menos receptivo es a lo que le es ajeno. ¿Qué esperamos encontrar tomando el pulso de la opinión, si no el resultado de la acción de la razón que domina en el espíritu? A menos que el trabajo del sociólogo consista precisamente en verificar el buen funcionamiento de los medios de presión ideológica...

El discurso sociológico puede revestir las formas más sesgadas y más *solapadas* de la anti-astrología. Tiene por función el reproducir la opinión y los prejuicios de la comunidad científica, aunque sea él mismo el más desprovisto de los caracteres positivos de los que ésta se gratifica.²³⁰ El sociólogo, retoño del aparato científico, es retribuido para *reflejar en su discurso la trasparencia de la ideología científista*, sin que se le pida cuestionar los supuestos de su propia gestión. No existe, en mi conocimiento, ningún estudio sociológico sobre la casta de los sociólogos. *La anti-astrología sociologista consiste primero en postular que la astrología debe ser un objeto de estudio para la sociología, y no la ciencia*²³¹, la astronomía o la sociología misma.

En su enfoque, Adorno se las ingenia para interpretar el resurgimiento de la astrología según las complicaciones que resultan de la organización del trabajo en general y de la de la ciencia en particular. La astrología no sería más que un tapa-agujeros sin valor intrínseco que tendría como función, más o menos ilusoria, la de llenar el hueco que separa los campos cognitivos (sobre todo astronomía y psicología) sin una relación manifiesta: "*La opacidad de la astrología no es otra cosa que la opacidad predominante entre diversos campos científicos que no podrían ser reunidos de forma significativa.*"²³² Del mismo modo, el astrólogo sería el que viviría de esta ruptura y de la insatisfacción popular creada por la división social del trabajo en su conjunto: "*La locura astrológica puede ser interpretada principalmente como la explotación comercial (de esta ruptura y) de este humor, la una y el otro presuponiendo y corroborando tendencias retrógradas.*"²³³

La astrología tendría como función disimular las causas de los desequilibrios sociales y adormecer al astrólogo y a su lector en una beata aceptación de lo dado. Ahora bien, aunque esta observación se aplica efectivamente a la pseudo-astrología mediática, el conjunto del discurso tiende a acreditar una imagen caricaturizada de la astrología y de los astrólogos y, paradójicamente, a legitimar los subproductos que "*el análisis crítico*" de presupuestos freudo-marxistas, busca instigar.

El sociólogo Daniel Gros, discípulo de Pierre Bourdieu, levanta acta de las confidencias de verdaderos astrólogos, engañados para esta ocasión, y sostiene la tesis según la cual el astrólogo pertenecería a la categoría de los "*inadaptados sociales*".²³⁴ Éste "*enfoca la profesión de astrólogo por medio de la hipótesis de una conducta de fracaso*".²³⁵ Conclusiones arriesgadas son obtenidas de algunos casos estudiados que pertenecen a la misma categoría, cuyos propósitos han sido filtrados cuidadosamente para no hacer aparecer nada más que la materia que corrobore los

230 "El saber astrológico no responde sin embargo a ninguno de los criterios de legitimidad admitidos." (*Daniel Gros, in La croyance astrologique moderne*, p.192).

231 Cf. sin embargo, las obras de Bruno Latour sobre la microsociología de los laboratorios de investigación (*Paris, La Découverte*).

232 Theodor Adorno, *Op. cit.*, p.86.

233 Theodor Adorno, *Op. cit.*, p.88.

234 in *La profession d'astrologue*, Tesis E.H.E.S.S. 1984, dirección Edgar Morin, p.183.

235 Daniel Gros, *Ibid.*, p.144.

presupuestos de una interpretación con tufo paternalista: "El astrólogo se mueve por una voluntad de saber que no ha podido satisfacer en la mayor parte de las ocasiones, por razones ligadas a sus orígenes sociales."²³⁶ De aquí la conclusión que de hecho es la hipótesis inicial: "La astrología no está considerada aquí como un fin, sino como un medio simbólico de superar una incapacidad de componer racionalmente una visión global del mundo."²³⁷

El inadaptado social, ¡es el que no tiene la suerte de acceder a las funciones retribuidas de las redes estatales! ¡Su insatisfacción proviene de que no sabe apreciar el valor del saber institucional y está obligado a contentarse con este sustituto que sería la astrología! La visión racional y global del mundo, ¡es sin duda aquella propuesta por la ideología científica y su universo mecanizado!

La política anti-astrológica es clara: en un primer momento se marginaliza al astrólogo separándolo de las estructuras de la enseñanza y de la investigación; en un segundo momento se denuncia su marginalidad, a la que se le dan explicaciones fantasiosas -ya que sería necesario que saliera de la astrología para que se fuera a la universidad-; en un tercer momento se favorece la proliferación de parásitos que se disfrazan de astrólogos para el público y los medios de comunicación, lo que justifica a los ojos de la intelligentsia el mantenimiento del conjunto del proceso. Así: la ideología amordaza al astrólogo; el comercio da la palabra a su mono.

El enfoque caricaturesco y arrogante del sociólogo encuentra un eco en el negocio editorial: a los lectores de los tratados de astrología se les supone ser de un nivel intelectual mediocre y de un espíritu crítico casi inexistente. El texto astrológico está catalogado junto con los deportes, los juegos, los divertimentos. Su lector es identificado por el editor de divulgación y por sus autores mediocres de producción abundante y barata, con un consumidor en espera de un placer complaciente y de algunas recetas. Y, por desgracia, muy a menudo éste se convierte, efectivamente, en lo que las estructuras de difusión le empujan a ser. Por el contrario, no se teme que el lectorado medio de las revistas de divulgación científica abandone la partida, porque éstas cuentan con el auspicio de la institución científica: por tanto, no se requiere el captar verdaderamente las explicaciones de las teorías expresadas, sino el aceptarlas como discurso que goza de la marca autorizada.

El desarrollo de la astrología científica y su institucionalización, a menudo han estado acompañadas de medidas represivas contra la proliferación de charlatanes. Trasilio, el consejero del emperador Tiberio, pudo ser el astrólogo político más importante de la historia. Él habría influenciado la legislación restrictiva de las prácticas adivinatorias e impuesto criterios de calidad a la profesión de astrólogo.²³⁸ Un siglo más tarde, el emperador Adriano parece haber sido guiado por las mismas preocupaciones: "Profesores de astronomía, sin duda muchos de ellos enseñando también las teorías astrológicas, pueden haber recibido cátedras en la universidad del estado romano, el Ateneo, después de su fundación (134 d. de C.). Esto parece probable por el hecho de que el fundador de la primera universidad latina, el emperador Adriano, no era solamente él mismo un sólido adepto de la astrología, sino también un practicante veterano."²³⁹ También queda

236 in *La croyance astrologique moderne*, p.193. El argumento probablemente tiene su parte de verdad: en efecto, siguiendo el medio social y el nivel de educación se puede llegar a ser animador, periodista, confeccionador de horóscopos o... sociólogo, pero para vender los mismos prejuicios y finalmente... ¡decir lo mismo!

237 Daniel Gros, *Op. cit.*, p.193.

238 Bajo el edicto del año 11 A. de C. con Augusto, cf. Frederick Cramer, *Astrology in roman law and politics*, Philadelphia, The American Philosophical Society, 1954, p.248-250.

239 Bajo el edicto del año 11 A. de C. con Augusto, cf. Frederick Cramer, *Astrology in roman law and politics*, Philadelphia, The American Philosophical Society, 1954, p.248-250.

constancia que un siglo después de la fundación de la universidad de Roma, el joven emperador Alejandro Severo fomentó allí el desarrollo de la astrología, sin duda para restringir la actividad de los charlatanes.²⁴⁰

Un milenio más tarde Alfonso X el Sabio (1221-1284), rey de Castilla y León, este protector del saber y de la astrología, instigador de traducciones de tratados árabes en español y después en latín, de la composición de una suma astronómica, el *Libros del saber de astronomía*, de un tratado astrológico, el *Libro de las Cruzes* (1259), y de las famosas *Tablas alfonsinas* (~1252), y fundador de una cátedra de astrología en la universidad de Salamanca, realiza a su vez edictos con medidas judiciares contra los charlatanes: "La adivinación del futuro por los astros está autorizada para las personas correctamente formadas en astronomía, dejando aparte otras clases de adivinación que están prohibidas." ²⁴¹

La astrología se convierte en una *sub-literatura* a medida que le son sustraídos los medios de desarrollarse como saber autónomo y que es fomentada la multiplicación de las falsedades. Arrastrada al gueto de escuelas y de asociaciones efímeras, no ha accedido a los instrumentos y los centros de investigación y de enseñanza. Su ausencia de reconocimiento universitario y la precariedad del estatus socio-profesional de practicante, ocasionan un espacio de libertad aparentemente más extendido que para otras disciplinas, una mezcla de expresión libre (y de audiencia confidencial) con, como consecuencia, su apertura a toda clase de estafadores, parásitos, iluminados e incapaces.²⁴²

La concepción decididamente pluralista de la astrología se singulariza de cara a la intercambiabilidad de los discursos dominantes y a su floja implosión. Porque ella es *irreconciliable* con ellos, es susceptible de contenerlos e incluso de justificarlos formalmente, matricialmente. Ahora bien, es precisamente la imagen inversa a esta concepción la que se fomenta por los medios de comunicación y la sociología. Es por ello que la insanidad pseudo-astrológica sigue el juego de los cínicos que se agarran a esto: La astrología sólo es tolerada bajo forma de *placebo*, proporcionalmente a una desfiguración de su naturaleza fundamental. Y los análisis sociológicos, con su aparataje de encuestas, de cuestionarios y de sondeos, acentuando la confusión entre los verdaderos astrólogos y las falsedades (incluso los astrólogos mismos desbordados por el floreciente comercio de servicios telemáticos), no son más que la *redundancia en eco del disfraz que los medios de comunicación ponen a la astrología*.

240 Cf. Frederick Cramer, *Ibid.*, p.174 et 279.

241 Lynn Thorndike, *A history of magic and experimental science*, New York, Columbia University Press, 1923, vol. 2, p.814.

242 No imaginamos que el bachiller de ciencias pueda ser cualificado como matemático, incluso si tiene a sus espaldas una decena de años de álgebra y de análisis. En cambio, el neófito en astrología tiene tendencia a considerarse como un astrólogo después de haber ojeado algunas obras y asistido a algunos cursos. Los múltiples manuales de cocina astrológica se contentan con explotar un número restringido de obras originales, entre las cuales encontramos en Francia, el *Traité d'astrologie rationnelle de Dom Néroman* (Paris, Sous Le Ciel, 1943), *La condition solaire de Jean-Pierre Nicola* (Paris, Éditions Traditionnelles, 1965), *Les astres et l'histoire d'André Barbault* (Paris, Pauvert, 1967), *Fondements et avenir de l'astrologie de Daniel Verney* (Paris, Fayard, 1974).

13. La Impericia de los "Astrólogos"

"Los que, en el momento actual, se identifican con la astrología en la plaza pública, son los menos cualificados para hablar en su nombre." (Dennis Elwell: Cosmic loom)

El practicante se llama astrólogo y el embrollo mediático corrobora su pretensión. Los hombres del Renacimiento tenían más modestia, sin duda porque estaban mucho más en relación con grandes cosas, con hombres, con pasiones. El amateur era astrófilo, el practicante: astrólogo-consultor. La dimensión antropológica y cultural de la astrología no se reducía a la simple interpretación de temas natales. ¿Cómo habrían podido limitarse a esto estos hombres educados en la lectura de Plutarco?

En cambio, los Antiguos no mantenían este entusiasmo moderno malsano, sensacionalista, contrario a la naturaleza de la astrología. El mundo de Castaneda es "*extraordinario*", y también el de Étienne Guillé. La astrología, ella, es perfectamente ordinaria. Los astrólogos más profundos se sienten apenados, y no exaltados, por su saber: Omar Khayyâm se siente afligido por el dominio de los astros sobre los hombres.²⁴³

Hoy, dejando aparte el activismo mercantil de los charlatanes y la pseudo-astrología de los horóscopos de los periódicos y de los servicios telemáticos, la actividad astrológica cubre al menos tres realidades: la investigación del astrólogo²⁴⁴, cuya gestión es *reflexiva*, es decir teórica y práctica, y que es susceptible de proponer una verdadera concepción de conjunto de la realidad (y no de simples venas líricas de pretensión poético-metafísica), la astrología aplicada y contractual del practicante o del *astrólogo-consultor* (intercambio de servicios astrológicos, cursos, consultas o terapias, con una remuneración), la astrología confidencial del *astrófilo*, amateur o simpatizante.

La consulta no es más que una aplicación del saber astrológico entre muchos otros. El astrólogo-consultor mantiene la misma relación con la investigación astrológica que el médico o el ingeniero con la investigación comercial: una relación de ejecución y, lo más frecuente, de explotación comercial. Certo es que es necesaria una familiaridad con la práctica de los temas natales²⁴⁵, pero esto no es más que una condición mínima y que sólo concierne a una de las formas posibles del saber astrológico, la de la astrología horoscópica. *Lo esencial no es elaborar cartas natales, sino vivir la astrología, es decir, adquirir una verdadera visión astrológica de la realidad.* No se trata de conjeturar simplemente la tendencia saturnina o venusina de un individuo, sino de transfigurar el conjunto de sus representaciones mentales, de utilizar *globalmente* los operadores astrológicos, y no aisladamente y arbitrariamente, seguir razonando de manera dualista. Se trata de adquirir *una comprensión matricial de lo real*, de la política o del teatro, de la gastronomía o de la filatelia, a semejanza del especialista en semiótica Peirce, quien interpretaba todo dato del espíritu como signo.

243 Cf. los cuartetos 94 et 121, in *Quatrains*, trad. Del persa Charles Grolleau, 1902; Paris, 1001 Nuits, 1995, p.38 et p.47.

244 Giorgio de Santillana & Hertha von Dechend, cuya obra intenta cernir en qué el mito ha sido el vehículo de expresión de un saber sofisticado, sobre todo astronómico, subrayan: "Por astrólogos, nosotros no entendemos aquellos que hacen horóscopos por dinero, sino los que han especulado sobre el sistema tradicional del mundo y, hubiera lo hubiese con la astronomía, la geografía, la mitología y los textos sagrados que conciernen a las leyes del tiempo y del cambio, hicieron uso de ello para edificar un sistema ambicioso." (*Giorgio de Santillana & Hertha von Dechend, Hamlet's mill*, Boston, David Godine, 1977, p.228).

245 Ciertos astrólogos han puesto en duda el estatus de practicante de Ptolomeo, sin haberse desprendido verdaderamente de su modelo, a menudo identificado con una pretendida "tradición" astrológica.

El practicante, a menudo pragmático y laxista, guiado por la curiosidad y la avidez de nuevas recetas, prueba las "técnicas" más disparatadas, sacrificando la coherencia del conjunto. Busca satisfacer la demanda de una clientela preocupada por que le reconforten o de un lector ávido de espectáculo. El "esto funciona" (el *But it works* inglés) de la gestión empírica autoriza cualquier aberración. Además *esto funciona siempre*, por deferencia a la poca exigencia reclamada en la adecuación de la interpretación de la realidad aprehendida. Además, los factores astrológicos se eligen arbitrariamente. No queda ninguna hipótesis sobre el posible funcionamiento de la incidencia astral, incluso ni sobre una lógica interna que justificaría, astrológicamente, la utilización de estos factores. El astrólogo-consultor examina algunas cartas natales: habla de sus "investigaciones". Ha leído algunos manuales y realizado algunas consultas: habla de su "experiencia". No hace más que utilizar las herramientas con vistas a una aplicación particular de la astrología, a saber, la interpretación psicológica de los temas natales. Algunos imaginan nuevas técnicas (muy a menudo simples acondicionamientos de otras más antiguas), persiguiendo la misma finalidad. Un empirismo imaginario es la única garantía de su eficaz suposición. Todo esto no tiene gran cosa que ver con la astrología. Es una satisfacción personal, una aplicación subjetiva de un saber que se sitúa más allá, *un pequeño asunto privado*: ¿cómo podría esto interesar a los universitarios? Ya que la astrología concierne esencialmente a lo general y sólo indirectamente a lo particular: es una manera de pensar, un modo de funcionamiento del pensamiento, una lógica de la percepción.

El practicante no busca aprender: *cree saber*. Cree que su *convicción* de la existencia de una realidad a la que los espíritus escépticos se quedan impermeables, le dispensa del esfuerzo de la investigación. No estima necesario conocer a sus predecesores. No tiene un verdadero modelo de la astrología, sino vagas presuposiciones espiritualistas que le parecen estar de acuerdo con su práctica laxista. Olvida que el conjunto de su saber es el resultado de un conglomerado de técnicas heterogéneas y dispares, históricamente fechadas, que perduran hoy en el seno de tal o cual esfera de la práctica, gracias al éxito mediático de un autor o a la traducción contingente de un tratado antiguo, *y no porque habrían sido efectuados estudios comparativos o porque habría sido llevada a cabo una reflexión sobre la lógica del conjunto*.

No existe la *astrología tradicional* sino solamente modelos fechados, muy diferentes unos de otros, salidos de culturas, de escuelas de pensamiento, o de astrólogos aislados. Un conglomerado de estas doctrinas ha sido vinculado a una supuesta tradición en el espíritu de ciertos astrólogos, a menudo ignorados de la realidad histórica. Si el sistema ptolomeico ha dejado una marca preponderante en la cultura astrológica europea, medieval y después moderna, merecería sin embargo mucho menos que otros la etiqueta de "*tradicional*" debido al lugar particular que ocupa en el seno de la astrología helenística. Si la astrología se agita aún con impotencia en el gueto en el que ha sido precipitada en el siglo de Las Luces es, en parte, a causa de los que le quitan la etiqueta de calidad. El astrólogo debe comprometerse en el terreno de la historia y de la epistemología: aquí es donde encontrará sus adversarios más temibles y los más dignos de estima. El primer gran adversario moderno de la astrología no es Pico, como se cree comúnmente, sino Salmasius (1648).

El "*verdadero astrólogo*" sabe diferenciar las impresiones porque ha adquirido la convicción de una incidencia astral a través de las dos experiencias originales que son *la variabilidad, cuantitativa y cualitativa, de la energía psíquico-astral (experiencia de los tránsitos)* y *la diferenciación inter-individual*. Esto no significa que él sea un empirista: su conocimiento evoluciona desde el marco de una reflexión teórica sobre los modelos interpretativos que traducen su experiencia. Se queda atento al hecho de que la menor técnica utilizada presupone un modelo de

funcionamiento de la incidencia astral. Además, la experiencia astrológica no es comparable a la que existe en otros campos del saber porque no trata jamás de hechos fijos, sino de "*cuasi-hechos*", ni de acontecimientos, sino de avenimientos a la conciencia. En este sentido es difícilmente comunicable.

El psico-astrólogo, incluso el de talento (lo que es raro), no es más que un practicante, ya que el astrólogo debe reunir al menos tres de los cuatro componentes de su disciplina: metafísica, astronomía, historia y psicología. Aquel que no sea competente en filosofía, presenta unos puntos de vista un poco estrechos sobre su tema y su discurso no se aparta de las ideologías del momento; el pobre técnico tiene tendencia a quedar prisionero de modelos anticuados; el que ignore a sus predecesores cree en la novedad absoluta de su discurso y le falta la distancia necesaria para apreciar el valor real; una deficiencia en el nivel psicológico puede llevar a engañarse sobre el sentido y las significaciones de los símbolos astrológicos.

La astrología común, de naturaleza psico-simbolista, se ha convertido en un simple ejercicio de reconocimiento que está al alcance de cualquiera. Una concepción inocente del símbolo autoriza a hacer lo que importa qué interpretación y sirve para "*psicologizar*" lo que importa qué realidad. En el análisis a menudo sólo aparecen relaciones muy flojas entre las configuraciones del tema natal y las interpretaciones propuestas. Hechos conocidos y situaciones psicológicas triviales concernientes a las personas analizadas, se les supone tener una correlación con estas configuraciones. Cuando se trata de un hombre público o de un personaje de la historia la interpretación no aporta una nueva luz, sino que a menudo reproduce las interpretaciones superficiales y comunes que le conciernen. Todo este *balbuceo psico-astroológico* no supera nunca el nivel del sentido común y de la más grande y mediocre trivialidad, sin duda porque el estatus social del practicante le obliga primero a convencer y a justificar el fundamento de su sistema de interpretación, adaptándolo a la mentalidad y a las representaciones del ambiente. Resulta de ello que su discurso se sitúa muy atrás en relación con los avances de la investigación especializada. A partir de esto, ¿qué crédito se puede atribuir a una práctica que es incapaz de aclarar su objeto por medio de una exégesis inédita y de acceder a una verdadera comprensión original?

El practicante corrobora el hecho cumplido, el consenso socio-cultural, y el *status quo* ideológico, como si la práctica astrológica estuviera en disposición de justificar, por no sé qué quintil o punto medio, hasta la última bobada de la producción mediática, y como si estuviera en condiciones de comprenderla astrológicamente. Por otro lado, utiliza preferentemente obras de divulgación o de segunda mano que perjudican la seriedad potencial de su discurso. Si la astrología quiere acceder a una respetabilidad intelectual, debe ascender al nivel de las exégesis y de los trabajos de investigación avanzados, y estar en disposición, si llega el caso, de refutar ciertos discursos que propongan interpretaciones argumentadas. Mientras que los astrólogos sean incapaces de mostrar a los intelectuales y a los filósofos, y es una pena el don-quijotismo de este tipo de enfoque, en qué su saber permite acceder a una comprensión singular del hecho humano, no se les "*creerá*" mientras que no se tenga respeto por su disciplina.

Por tanto, es inútil imitar los modos de organización de los saberes institucionalizados y de reivindicar un reconocimiento de prácticas dudosas por las autoridades socio-culturales por medio de asambleas, coloquios, asociaciones, federaciones y de "*códigos de deontología*" que favorecen, por otro lado, la proliferación de pequeños juegos de poder. Inútil también, y vano, acomodarse formas adquiridas del cientifismo moderno (más de ciencias físicas que de las ciencias llamadas "*humanas*"), sin participar positivamente en su transformación. La naturaleza y las apuestas de la

astrología le parecen al practicante perfectamente compatibles con el paradigma cultural actual.²⁴⁶ Y esto, en primer lugar, está completamente al margen de la astrología. Se adapta parcialmente a la mentalidad utilitarista del momento, y ejerce, por otra parte, una función terapéutica marginal efectivamente reconocida por los análisis sociológicos. *De ahí que la ironía de la literatura epi- y anti-astrológica constate justificadamente que, no solamente el discurso astrológico ordinario no escapa al pensamiento común, sino que además se relaciona con él en el nivel más bajo. Con este tipo de adeptos ¿tiene la astrología necesidad de adversarios?*

14. La Argumentación Técnica

"Vera Astrologia docet nos legere in libro Dei."
(Pico della Mirandola: Conclusiones, 1486)

Una sana crítica de los problemas relativos a la astrología no pertenece a los ideólogos que le son hostiles como ella misma no pertenece a los peleles, charlatanes y bufones que la reclaman. Así, las innumerables objeciones relativas a sus técnicas y a sus métodos de interpretación, inevitables con respecto a su longevidad, a su diversidad inter-cultural y a la multiplicación de sus doctrinas en el seno de una misma cultura, vivifican las controversias reiteradas que dividen a los astrólogos. Ciertas de ellas participan positivamente en la transformación y en la renovación de los operadores, de las estructuras, y por consecuencia de los modelos astrológicos. La argumentación no tiene que ver con la ideología, es decir, con el rechazo de considerar la realidad astral como el saber astrológico en el nombre de normas y de criterios exteriores. Estas críticas conciernen esencialmente a la elaboración del tema natal, la variabilidad de las estructuras astrológicas y la plasticidad semántica de los operadores simbólicos.

Paradójicamente, si fuera necesario ilustrar las dificultades de la astrología, el astrólogo competente tendría a su disposición una multitud de detalles que podría envidiarle el más empedernido de sus detractores. Comenzando por la *carta natal*: una evidencia para el debutante que lo ignora todo de la operación compleja de representación sobre un plano (generalmente el de la eclíptica) del estado de una parte del cielo a la hora y en el lugar del nacimiento de un sujeto, es decir, de un momento particular de la esfera celeste geocéntrica, y de las complejas relaciones, espaciales y temporales, que unen sus elementos. Las dificultades y las consecuencias de esta proyección del espacio tridimensional sobre un simple diagrama generalmente son ignoradas por el adversario de la astrología.²⁴⁷

La proyección de los planetas sobre la eclíptica es cuestionable: ningún planeta (salvo el Sol) está nunca verdaderamente sobre la eclíptica, salvo en los puntos de intersección de su plano de revolución con la eclíptica (en los nodos). De ello resultan, en particular para Plutón, diferencias importantes entre su posición real y la proyección sobre la eclíptica durante más de la mitad de su

246 En este sentido, el adversario de la astrología tiene más olfato que él.

247 "Nadie discute el valor de los cálculos en cuestión y de los horóscopos así establecidos. Lo que es mucho más discutible es el comentario (¡esencial para la astrología!) que acompaña al horóscopo." (*Jean-Claude Pecker, "L'astrologie et la science" in La Recherche 140, 1983, p.121*). No se le pide a un astrónomo, que generalmente no tiene formación en filosofía política ni en hermenéutica, que se pronuncie sobre cuestiones de interpretación. Sería deseable, en cambio, que él emitiese una opinión técnica sobre problemas que son, según ellos, de su competencia, como los relativos a la elaboración de la carta natal. Astrónomos y biólogos no tienen ninguna competencia particular en astrología mientras que no se quedan en su parte técnica, lo que hasta hoy, han evitado hacer siempre.

ciclo, y sobre todo, cuando atraviesa Piscis, Aries y Tauro, después Virgo, Libra y Escorpio. El problema llega a ser preocupante en la domificación y el posicionamiento de los Ángulos. El respeto de la realidad astronómica inclina a elaborar un zodíaco de las declinaciones ecuatoriales, propio a cada planeta, o incluso a tener en cuenta las latitudes eclípticas.

Los anti-astrólogos sostienen con predilección la primacía de la *carta de concepción* sobre la carta del nacimiento, a pesar de, o mejor, en razón de la extrema dificultad de conocer el momento exacto de la fecundación. Ahora bien, el sistema nervioso y los mecanismos de recepción y de integración de los ritmos planetarios no se forman en la concepción, y no es hasta el nacimiento cuando se activan las nuevas funciones, sobre todo la respiración pulmonar que libera al niño de la matriz materna: "Ya que el niño en el vientre de su madre no vive por sí mismo; sino que él es una parte de su madre viva, y no recibe las impresiones para determinarlo a sí mismo, hasta el primer momento en el que respira el aire, y vive aparte, y por sí mismo."²⁴⁸ El psicoanalista Otto Rank ha visto en la práctica de natividades, un antecedente astrológico que apoya sus tesis.²⁴⁹

La integración de estructuras astrológicas con modelos interpretativos diversos ha dado lugar a innumerables cuestionamientos: la atribución del elemento Aire a Acuario, la de los pies a Piscis, la de la feminidad a Tauro, la de Saturno al tiempo como consecuencia de una asimilación fonética entre los términos griegos *Kronos* y *chronos*... Estas objeciones ponen de relieve una interpretación literal de los símbolos y contradicciones entre diversos modelos interpretativos heterogéneos (extensión de la teoría de los elementos de los cuartos zodiacales a los signos zodiacales, melotesia zodiacal...), que efectivamente conviene cuestionar. La frialdad de Cáncer, como el calor de Sagitario, subrayan la incoherencia de una interpretación estrictamente meteorológica y estacional (solar) de los valores elementales atribuidos a los signos zodiacales. Pico critica también la justificación especiosa de Ptolomeo de las cualidades elementales atribuidas a los planetas.²⁵⁰

Kepler se cuestiona los fundamentos de la división zodiacal en 12 signos iguales y rechaza las Casas y las Regencias para quedarse sólo con los aspectos y los ciclos planetarios. Daniel Verney es el heredero de este "*reduccionismo planetarista*". Inversamente, la teoría de los *armónicos* de John Addey, autoriza una declinación ilimitada del zodíaco.²⁵¹ La teoría de las Regencias no ilustra simples correspondencias semánticas entre signos zodiacales y planetas: es la *teoría unificante de la astrología* en tanto que las estructuras zodiacal, planetaria y sectorial, son diferenciaciones de una misma matriz arquetípica.

Existen diferentes escuelas de pensamiento en astrología como en filosofía o en física. La diversidad de los modelos no es una objeción contra la existencia de una disciplina. En particular, la pluralidad de los métodos de *domificación* (delimitación de las Casas en la esfera celeste) no ha encontrado consenso hasta hoy: la cuestión de los nacimientos polares y los desacuerdos sobre los límites y el sentido de reparto, sobre la significación, e incluso sobre el número de los sectores, siguen siendo portadores de ardientes controversias.

La existencia de asteroides²⁵², principalmente entre Marte y Júpiter, y de un número

248 Eustache Lenoble, *Uranie, ou les Tableaux des philosophes* (1697), reed. Paris, Pierre Ribou, 1718, p.246.

249 La astrología sería "la primera doctrina del traumatismo del nacimiento" (*in Le traumatisme de la naissance*, trad. fr. aux éd. Payot, 1928; 1976, p.125).

250 La mayor parte de estas objeciones están expuestas por Bouché-Leclercq en su *Astrologie grecque*.

251 John Addey, *Harmonics in astrology*, Romford, Fowler, 1976.

252 El argumento de los asteroides es utilizado contra la astrología por T.H. Moody ddesde 1838 (*in A complete refutation of astrology*, Cheltenham, p.73).

considerable de planetoides recientemente descubiertos más allá de las órbitas de Neptuno y de Plutón-Charón, debería conducir a una reflexión sobre la noción de planeta y sobre el *Planetario*. Según Kant, lo que diferencia planetas y cometas es la excentricidad de la órbita: "Probablemente se podría esperar aún descubrir más allá de Saturno nuevos planetas que serían más excéntricos que éstos y, por tanto, más cercanos al carácter de los cometas (...) Se podría, si se quiere, llamar último planeta o primer cometa al astro cuya excentricidad sería tan grande que cortaría en su perihelio la órbita del planeta más cercano, seguramente la de Saturno."²⁵³ Esta definición designa a Plutón como el último planeta del sistema solar, puesto que en función de la excentricidad de su órbita, se encuentra en su perihelio más cerca del Sol que de Neptuno.

Aceptando en su práctica puntos ficticios (nodos lunares, partes, puntos medios, planetas hipotéticos...), así como estrellas fijas, cometas y eclipses, el astrólogo olvida a menudo que el modelo implicado debe respetar una triple exigencia: la adecuación de los factores a la realidad física y astronómica, la necesidad de su periodicidad, la cual condiciona su integración por el organismo, la coherencia del conjunto y la ausencia de redundancia de los operadores considerados.

El tema es lo suficientemente complejo como para que sea necesario añadirle más cosas.

El principal argumento de Orígenes trató sobre la imposibilidad para el espíritu de formar juicios sintéticos, dicho de otro modo, de interpretar el tema si no es por acumulación de combinaciones duales, insatisfactorias, pero accesibles sólo al pensamiento analítico: ¿qué astrólogo es verdaderamente capaz de sintetizar la madeja implicada en una conjunción Sol-Saturno en Leo y en casa II, cuadratura a Júpiter en Escorpio? Orígenes llama *syncrasis* a estas "mezclas de influencias astrales que sobrevienen en tales o cuales esquemas, donde ellos mismos (los astrólogos) se reconocen incapaces de captar el conjunto".²⁵⁴ Una verdadera captación global de una configuración parcial, y con más razón de la totalidad de una carta natal, rebasa los límites de la astrología como los de las facultades del espíritu. Más aún cuando una configuración natal necesita ser enraizada en una problemática personal que tiene en cuenta el contexto social, cultural, familiar y mental en el que evoluciona el nativo (incluso haciendo abstracción de las influencias genéticas y telúricas). Es por ello que la lectura astrológica de la realidad humana se queda en un *ideal impracticable*. El saber astrológico fuera del alcance del espíritu humano, sólo sería plenamente accesible a los ángeles.

El descubrimiento de Urano en el año de la publicación de la primera *Crítica* de Kant, de los asteroides a partir de 1800, después de Neptuno y de Plutón, ha desestabilizado el modelo planetario, viejo ya de veinte siglos, y la lógica de las Regencias. El Septenario de los Antiguos se ha fisurado y ha sido reemplazado primero por los astrólogos ingleses, por un Planetario de 8, 9, después 10 elementos.

Un abad de Castelet menciona en 1681, es decir, exactamente 100 años antes del descubrimiento de Urano, como "*prueba indudable*" contra la astrología, la probabilidad de la existencia de una infinidad de planetas "*invisibles*" detrás de Saturno, y por consecuencia, la posibilidad de ser influenciado por múltiples factores que el astrólogo no sabría conocer:

"Los astrólogos confesarán que si en el intervalo que está comprendido entre Saturno y el centro del mundo puede haber una multitud innumerable de planetas tan grandes como Saturno,

253 in *Histoire générale de la nature et théorie du ciel*, 1755; trad. fr. de la ed. Vrin, 1984, p.98.

254 in *Eusèbe Pamphile, La préparation évangélique*, VI 11, Paris, 1846, vol. 1, p.314.

que giran alrededor del Sol en calidad de planetas principales tanto como Saturno y Júpiter, confesarán, digo yo, que si la posibilidad de este hecho es una sola vez aceptada, se acabó la astrología".²⁵⁵

De hecho, el argumento no es nuevo: es mencionado por Favorinus d'Arles y retomado a principios del octavo libro del famoso requisitorio de Pico, *Contra la astrología adivinatoria que vuelve a surgir disecada y arruinada*.²⁵⁶

El conocimiento del contexto de designación de los planetas transaturninos ha facilitado el cuestionamiento de una lectura estrictamente mitológica y "simbólica" de los planetas y de los signos zodiacales. Además, la historia de la astrología muestra que el Zodíaco y el Septenario han sido constituidos siguiendo un proceso aleatorio comparable. La naturaleza del conjunto de estas críticas es la de motivar una reflexión sobre los modelos considerados y sus fundamentos estructurales. Los análisis históricos que se han multiplicado después de principios de siglo, ponen a disposición de los investigadores, mal que les pese, una multitud de textos, de teorías y de prácticas, tan numerosas como astrólogos eminentes hay, comenzando a suscitar una reflexión de orden epistemológico sobre la necesidad intrínseca de las estructuras utilizadas, sobre el nacimiento a veces contingente de las teorías elaboradas, y sobre los vínculos de los modelos con su enraizamiento cultural.

La astrología no es un saber fijo. La puesta en relación global de los significados virtuales de sus operadores con los datos psíquicos y culturales, se renueva con el contacto de estos datos: así, *la astrología sobrevive, a pesar de sus detractores, al desmoronamiento de sus modelos sucesivos*.

255 Alexandre Tinelis, in *Le messager céleste*, Paris, Claude Blageart & Laurent d'Houry, 1681, p.231-232 (cf. aussi p.252).

256 Giovanni Pico della Mirandola, *Disputationes adversus astrologiam divinatricem*, 1494; ed. y trad. Italiana Eugenio Garin, Firenze, Vallechi, 1946-52, 2 vol. Para una exposición de las tesis de Pico así como de las respuestas de Lucio Bellanti y de Giovanni Pontano, cf. Don Cameron Allen (*The Star-crossed Renaissance*, Durham (North Carolina), Duke University Press, 1941, p.20-46), Benedetto Soldati (*La poesia astrologica nel quattrocento*, Firenze, Sansoni, 1906) y Éric Weil (*Pic de la Mirandole et la critique de l'astrologie*, 1938; Paris, Vrin, 1986). Thorndike apunta que "la importancia de Pico en la historia del pensamiento ha sido a menudo muy grandemente exagerada." (in *A history of magic and experimental science*, New York, Columbia University Press, 1934, vol. 4, p.485).

CURSO DE JYOTISH

Astrología Hindú

PRIMER NIVEL
en 17 Lecciones

Râmânujâ Dâsa

PRIMERA LECCIÓN

INTRODUCCION AL JYOTIR-VEDA

NOACIONES BASICAS DE LA ASTROLOGIA VEDICA

Expositor: Râmânujâcârya Dâsa

Veda es una palabra en Sánscrito que significa “Conocimiento” y Védico significa “de conocimiento”. Esta palabra fue usada en la antigua India para describir una cultura original, el conocimiento original que fue entregado a los humanos desde el comienzo de la creación. Y se trasmitió oralmente desde el mismo comienzo de la creación, y actualmente se encuentra en forma escrita. Por lo tanto “Védico” significa el conocimiento original dado por Dios a la humanidad.

Se recomienda que traten de entender cuando decimos Dios, nos estamos refiriendo a la Divinidad dentro de la concepción Védica *Vaishnava* el cual es vastamente diferente de la concepción Cristiana o de la concepción impersonalista con la cual la mayoría de los Occidentales están familiarizados. Al decir “Dios” nos estamos refiriendo a la Suprema Personalidad de Dios Sri Krishna, que siempre se encuentra acompañado de Srimati Radharani Su Consorte eterna.

Cuando decimos Dios nos estamos refiriendo a la concepción Védica revelada de Dios, el cual está muy lejos de esas ideas vagas que se tienen de un Dios con barba que se encuentra en un trono juzgando a los humanos o de un Dios que es una mente cósmica. Para tener mayor información sobre la concepción Védica de Dios, es aconsejable que lean los libros de Srila Prabhupada, como el *Bhagavad-Gita* o el *Srimad-Bhagavatam*. Ya que es muy esencial y apropiado para un Astrólogo Védico tener devoción y una comprensión apropiada de la Divinidad o de Dios, ya que al estudiar astrología se está estudiando el trabajo directo de Dios en nuestras vidas.

La astrología Védica proviene de las escrituras Védicas de la antigua India. El tratado o el Libro que vendría a ser la pieza central de la astrología Védica es el “*Brihat Parashara Hora Shastra*” Esta gran escritura de astrología relatada por el Sabio Parashara Muni.

Parashara Muni y su ilustre hijo Veda Vyasa Deva ambos eran amigos de Krishna y de los Pandavas. Fue el hijo de Vyasa Deva, el nieto de Para•ara, conocido como Shukadeva Gosvami que hablo el *Srimad Bhagavatam* a Maharaja Parikshit, el nieto de Arjuna. Esta gran obra el *Bhagavata Purana*, es la piedra del personalismo que también es conocido como *Vaishnavismo*. Es fácil comprender que Para•ara Muni, su hijo Vyasa Deva, su nieto Shukadeva Gosvami y los Pandavas todos eran nietos de Vyasa Deva y todos ellos conocieron al Señor Krishna. Todos ellos fueron personalistas o *Vaishnavas*.

En el *Bhagavat Purana* se enseña que al comienzo de la creación, una expansión de Krishna conocida como Vishnu crea el universo material. Precisamente la manera de cómo es creado está más o menos descrito en los diferentes *Puranas*. La creación incluye la descripción de la respiración de Maha Vishnu, de donde los universos son exhalados como burbujas y que dentro de cada universo otro Vishnu aparece, y una flor de loto crece del ombligo del Señor Vishnu del cual nace Brahma. En ese entonces el universo estaba vacío. Brahma recibe el conocimiento de Vishnu que se encuentra

recostado debajo de él en la forma del *Gayatri Mantra*, el cual contiene todos los conocimientos. Impregnado de conocimiento por Vishnu, Brahma crea los planetas, las personas y todas las manifestaciones dentro de este universo material. Dentro de la expansión de una respiración de Vishnu, el Señor Brahma aparece, vive su vida y luego muere durante la inhalación o desaparece y todo vuelve a ser como era antes.

La expansión de la vida de Brahma es igual a millones y millones de nuestros años. Nuestra vida corporal actual existe dentro de esta fracción de segundo de uno de los días de Brahma. Por lo tanto en el verdadero tiempo universal o el tiempo de Brahma – Vishnu, nuestras vidas son consideradas insignificantes. Debido a que Vishnu exhala burbujas y luego las inhala nuevamente, allí existe una moción y debido a eso es que los planetas giran en sus órbitas, Vishnu lanza una mirada sobre ellos y los infunde con vida. Durante la vida de Brahma que viene a ser millones de millones de años de los nuestros, nosotros como pequeñas entidades vivientes marginales pasamos a través de innumerables vidas.

La meta de la vida es desarrollar amor puro por Dios, para ello hay que apegarse más a Dios y desapegarse más de la materia, así que de esta forma nos podemos elevar más a la plataforma de los mundos espirituales y participar de los pasatiempos con el Señor junto con todos sus devotos liberados.

Esta creación material es un sueño burbujeante del Señor Vishnu y es creado para nuestra perfección, entrenamiento y liberación. Lo que esto significa en realidad, especialmente para un astrólogo, es que el mundo material es una gran escuela creada por Vishnu para la elevación de almas nuevas al estado de participar en los *lillas* o pasatiempos de Dios y de sus devotos liberados. Cuando Brahma crea este universo bajo la guía y conocimiento de Vishnu él hace la creación con un increíble poder místico y arte. Existe un gran arte y maravillosas formas mágicas construidas dentro de la naturaleza material. Parte de ese arte místico y mágico está la ilusión *maya* donde todos nos encontramos en una esfera espacial circundando el Sol con otras esferas; en los cuales se encuentran personalidades reales que están existiendo y están en cargadas de todo y están llevando a cabo las interacciones de todas las cosas en éste universo material. Estas personalidades que en realidad existen y que son de un calibre mucho más elevado que nosotros son conocidos como semidioses.

Los planetas son en realidad representaciones físicas de los humanos pero en un plano mucho más elevado. Lo que vemos como “esferas” es la representación de la potencia de nuestros ojos materiales. Existen otros planos de existencia que al percibirlos correctamente nos permitiría ver a los planetas como semidioses, es como si pudiéramos ver a las almas, veríamos una dentro de cada cuerpo viviente.

En el *Bhagavad-Gita*, Krishna dice que Él regularmente viene a restablecer los principios religiosos sobre la Tierra y esto quiere decir que en todos los tiempos hay una oportunidad para una liberación completa de aquellas almas que ya están listas para ser liberadas. Por lo tanto el plan del Señor es que suficiente conocimiento llegue a los devotos sinceros y espirituales que están esperando. Por lo tanto parte de este sistema artístico y mágico usado por Brahma en diseñar cada cosa fue enseñado a sus hijos que a su vez estos enseñaron a sus discípulos. Parashara, el así llamado padre de la Astrología Védica, proclama que aprendió astrología de ésta manera, por parte de Brahma, el creador de cada cosa de este universo, que es conocido como *aja* el inanciente, debido a que no tiene padres dentro de este universo, sino que emerge directamente del ombligo del Señor Vishnu. Un estudiante apropiado del conocimiento Védico comprende perfectamente que la Astrología Védica, al igual que todos los conocimientos Védicos es una revelación y no una creación causada por la

meditación de los sabios o un descubrimiento especulativo empírico de la ciencia humana. Por lo tanto, la astrología Védica es una revelación y es solo un conocimiento parcial de algunos de los sistemas de control puestos por Brahma bajo la supervisión de Vishnu. Si un astrólogo Védico es un sincero espiritualista Védico, puede ver y realizar aspectos más amplios y plenos de esta ciencia de lo que pueda estar simplemente revelado en los libros estándar. Esto es una verdad Védica y un asunto espiritual. La revelación se manifiesta en mayor grado y está solo disponible para los devotos humildes, sinceros y espiritualistas, y por tener una práctica sincera y prestar atención de estos guardianes invisibles, estos estudiantes recibirán bendiciones de ellos los (Semidioses).

En el tratado del *Parashara Hora Shastra* donde la mayor parte de la Astrología Védica es enseñada, en una parte Parashara Muni le manifiesta a Maitreya Muni que “Te estoy revelando solo conocimientos de lo serán capaces de comprender las personas de *kali yuga* y no más”. En otras palabras, existe mucho más que debe o puede ser conocido, y que no está en todos los libros y depende de nosotros si podemos o no podemos hallar ese “más” que existe en la realidad cósmica, aunque es suficiente para nosotros ser espiritualistas sinceros, tratar de aprender con lo que esta disponible para nosotros y continuar felices.

El principal objetivo de la vida no es la astrología. Sri Krishna describe en el *Bhagavad Gita* que el principal objetivo de la vida es hacerse Su devoto y ser un sirviente sincero, desapegado pero trabajador en su deber. Krishna describe que cada uno debe ejecutar sus asuntos regulares que son parte de nuestra vida diaria, pero esto debe ser hecho con desapego a los frutos o al resultado de ese esfuerzo. En cambio, el apego con relación a Krishna es lo que debe cultivarse y de esta manera obtener una máxima satisfacción para el alma. Este es más el objetivo de la vida que simplemente convertirse en un gran astrólogo.

La razón de que el Señor a revelado la Astrología Védica a la humanidad a través de sus agentes, ya sean los sabios y las escrituras, se debe a que la astrología puede confirmar las enseñanzas espirituales de las escrituras en gran medida. La astrología es una de las evidencias más fuertes de ciertos principios dados en algunas partes de las escrituras Védicas.

Uno de los puntos más importantes de las escrituras Védicas es el principio de la ley del *Karma* y la reencarnación; el control kármico de nosotros por los semidioses. La astrología Védica demuestra que al momento de nacer, la vida entera del individuo está ya hecha pero no está planeada totalmente. Esto demuestra que estamos siendo controlados, y que el libre albedrío es solo voluntad y solo eso; pero los eventos actuales están controlados externamente y más allá de todo; controlados por Dios, como siempre lo ha sido.

Como el Señor Krishna lo manifiesta en el *Bhagavad Gita* que los semidioses son Sus agentes y que ellos llevan a cabo el otorgarnos los resultados buenos o malos que corresponden de acuerdo a nuestro *karma*. La astrología Védica nos da una manera muy profunda de ver y realizar que ésta declaración del Señor es en realidad un hecho. Cualquiera que estudie la astrología Védica ya sea un poco comenzará a ver que en realidad funciona. Entonces habrá una realización y compresión profunda de que los planetas en verdad son agentes de Dios que están para controlar nuestras vidas y para otorgarnos nuestras reacciones Kármicas.

La astrología Védica nos revela estas verdades espirituales y filosóficas profundas, que nuestras vidas están plenamente controladas desde el momento de nuestro

nacimiento hasta la muerte. Realizando esto puede ser catastrófico para algunas personas que no están listas de aceptar que están viviendo en las benevolentes manos del Señor Supremo en cada momento de sus vidas. En los tiempos modernos, especialmente en Occidente, está en boga pensar en nosotros mismos como amos de nuestras vidas, como los creadores de nuestro destino. Esto debe ser debatido en términos filosóficos como un hecho, pero la astrología Védica muestra que existe otro lado; un lado donde podemos ver que estamos completamente controlados.

En otras palabras el filósofo más grande del mundo, Sri Chaitanya Mahaprabhu ha declarado que para entender a la Verdad Absoluta se tiene que saber que simultáneamente estamos completamente controlados y a la vez somos independientes. Es decir, el pleno determinismo y el libre albedrío existirán simultáneamente para nosotros. Lo que esto significa es que, mientras nuestras vidas están completamente controladas por Dios a través de los semidioses universales, al mismo tiempo Su poder y majestuosidad en crearnos es tan asombroso que experimentamos libre albedrío a cada momento aunque estemos controlados. Aunque sentimos que escogemos, sentimos nuestros resultados emocionales de nuestras decisiones.

Sin embargo, es verdad que incluso nuestras decisiones o todo lo que podamos elegir está controlado. Aun así nuestra decisión fluye de nuestra condición mental desde el nacimiento y desde el molde con el cual fuimos individualmente creados. Por lo tanto, la super cósmica realidad es que estamos simultáneamente libres y controlados. La astrología se enfoca en un lado de esta ecuación, mientras que otras ciencias y percepciones se enfocan sobre el otro lado. Un astrólogo Védico debe ser de tal manera un genio como para que él o ella puedan caminar entre el filo de la navaja de estas dos realidades, diestramente debe tener a la mano el ir entre estas dos realidades de acuerdo a la naturaleza y la necesidad de la situación ya sea en su vida personal o profesional.

¿Que significa Veda ?

Como lo mencionamos anteriormente Veda significa conocimiento original y verdadero. El conocimiento original y verdadero que se encuentra en la literatura Védica. El Señor que reside en su morada eterna y bienaventurada conocida como *vaikuntha* (literalmente significa “libre de ansiedades”) el mundo espiritual, donde crea a las *jivas* (almas), pequeñas almas, que somos nosotros, y que provenimos de la refugencia del cuerpo divino del Señor. Esas chispas espirituales o pequeñas partículas de espíritu en un principio se encuentran en un estado indiferente del uno y del otro y ese estado es conocido como *tasasta Shakti* o la potencia marginal del Señor. La identidad de las *jivas* es descrita en los Vedas como “chispas espirituales” que emana de la refugencia del Señor. Si las *jivas* lo desean pueden usar su identidad espiritual como *brahman* (impersonal) para sumergirse en la refugencia *brahman* del Señor, ya que su manifestación “primordial” es como una chispa espiritual. Esto no significa que la *jiva* sea impersonal; esto significa que solo está usando su identidad como chispa espiritual como fue manifestada “originalmente” del Señor, identidad que aun esta usando, ya que cuando la *jiva* recibe su cuerpo espiritual en el mundo espiritual, nunca lo abandona. Esto lo confirman las escrituras.

En ese estado somos como rayos de luz flotando en una bienaventuranza que no se diferencia, pero nos encontramos inactivos y no completamente conscientes. En ese estado pacífico y bienaventurado, una agitación puede provenir y hacer que la *jiva* desee diferenciar y actuar. De esa manera es donde entramos a este plano, conocido como mundo material, donde la potencia externa del Señor nos rodea por todas partes, en forma de nuestro propio cuerpo, medio ambiente y nuestro universo.

El propósito de nuestra venida a este mundo material es aprender de la obra del teatro que tomamos parte, este mundo es esencialmente una escuela. Las lecciones son duras y a menudo dolorosas. Lo que estamos aprendiendo es “ saber cual es nuestra posición y nuestra relación” o *Sambandha Jñān*, con Dios y con todo. La naturaleza al estar perfectamente bajo el constante control de la divinidad benevolente absoluta, es perfecta en elevar gradualmente nuestra conciencia a través del proceso: “si tocas fuego te quemas y ya no lo vuelves a tocar”. Todo esta funcionando de esa manera, hay lecciones fáciles y hay lecciones muy difíciles”. Por último, el alma aprenderá de que es *prakṛiti* (servidor) y no *puruṣa* (disfrutador). Esto significa de que siempre estamos subordinados y provistos plenamente de esta naturaleza como participantes de este teatro o campo de actividades el cual es para el placer del *Puruṣa*, que es Dios mismo Krishna quien es el *Puruṣa Uttama* o el Supremo Disfrutador.

La Creación

Como se explica en los Vedas, al momento de la creación el Señor Supremo se manifiesta y se expande en infinidad de expansiones, de las cuales las expansiones Primarias se denominan *vishnu-tattva*, y las expansiones Secundarias se denominan entidades vivientes. En otras palabras, el *vishnu-tattva* es la expansión personal y las entidades vivientes son las expansiones separadas. Por medio de su expansión personal. Él se manifiesta en diversas formas, tales como el Señor Rama, Nṛsimhadeva, Vishnumurti y todas las Deidades regentes de los planetas *vaikunthas* (Planetas Espirituales). Las expansiones separadas, las entidades vivientes, son eternamente servidoras. Las expansiones personales de la Suprema Personalidad de Dios, las identidades individuales de la Divinidad, siempre están presentes. Así mismo, las expansiones separadas, las entidades vivientes, tienen sus identidades. Por otro lado en Señor Krishna explica en el *Bhagavad Gita* Capítulo10 Texto20:

*aham atma gudakesa
sarva-bhutasaya-sthitah
aham adis ca madhyam ca
bhutanam anta eva ca*

Yo soy la Superalma, Oh, Arjuna!, que se encuentra situada en el corazón de todas las entidades vivientes. Yo Soy el principio, el medio y el fin de todos los seres.

Krishna le informa a Arjuna que Él es el alma de toda la manifestación cósmica por medio de Su expansión primaria. Antes de la creación material, el Señor Supremo, mediante Su expansión plenaria, adopta las encarnaciones de *Puruṣa* (Supremo Disfrutador), y a partir de Él comienza todo. Por lo tanto Él es el *atma*, el alma del *mahat-tattva* (la energía material total) o los elementos del Universo. La energía material total no es la causa de la creación; en realidad, lo que ocurre es que el Maha-Vishnu entra en el *mahat-tattva*, la energía material total. Él es el alma. Cuando Maha-Vishnu entra en los universos manifestados. Él se manifiesta de nuevo como la Superalma que se encuentra en todas y a cada una de las entidades vivientes.

Para llevar a cabo la creación material, la expansión plenaria del Señor Kṛṣṇa adopta la forma de tres Vishnus. El primero de ellos, *Maha-Vishnu*, crea la energía material total, conocida como *mahat-tattva*. El segundo, *Garbhodakashayi Vishnu*, entra en todos los universos para crear diversidades en cada uno de ellos. el Tercero, *Kṣirodakashayi Vishnu*, se difunde en todos los universos, en forma de la Superalma

omnipresente, y se conoce como *Paramatma* (aspecto localizado). Él está presente incluso dentro de los átomos. Todo aquel que conozca estos tres Vishnus, se puede liberar del enredo material”

Este mundo material es una manifestación temporal de una de las energías del Señor. Todas las actividades del mundo material están dirigidas por las tres expansiones de Vishnu del Señor Krishna. Estos *puruṣas* se denominan encarnaciones.

Las Encarnaciones de Krishna

1. Karanodakashayi Vishnu (Maha Vishnu)

Karanodakashayi Vishnu es la encarnación plenaria del Señor de quien todos los universos materiales emanen. La manifestación total del Señor se encuentra dividida en 4 partes. Los diferentes planetas espirituales (Vaikuntha, Goloka, etc.) Ocupan tres partes de la manifestación total. De los poros de Karanodakashayi Vishnu, quien se encuentra acostado en el océano causal donde emanan los universos materiales y el conjunto de todos ellos ocupan la parte restante.

En el Principio todos los elementos materiales se encuentran en un estado inmanifiesto. Sri Maha-Vishnu activa los elementos con su simple mirada e inyecta a las entidades vivientes dentro de cada universo.

Después de la vida de Brahma (311, 040,000,000,000). Los universos y los seres vivientes se funden en el cuerpo de Karanodakashayi Vishnu. Esto ocurre en una exhalación y una inhalación de Karanodakashayi Vishnu. Cuando Él exhala todos los universos son emanados de su cuerpo a través de los poros dando así comienzo al proceso de la creación y cuando Él inhala todos los universos entran en su cuerpo donde permanecen inmanifiestos hasta la próxima exhalación.

2. Garbhodakashayi Vishnu

En todos y cada uno de los globos universales que emanen de los poros de Maha Vishnu, entra Garbhodakashayi Vishnu. Cuando Él ve que dentro del universo solo hay oscuridad y espacio sin lugar para descansar, Él llena la mitad del universo con agua de su propia transpiración, y se acuesta en esa misma agua sobre la serpentina encarnación de Shesa. Esa agua se denomina *Garbhodaka*. Luego de su ombligo brota el tallo de una flor de loto y sobre los pétalos de la flor ocurre el nacimiento de Brahma.

3. Ksirodakashayi Vishnu

Ksirodakashayi Vishnu es el aspecto localizado que se encuentra en el corazón de cada entidad viviente y también en cada átomo. Él es el sustentador del universo. Aparte Él tiene su propio planeta *Svetadvips* que se encuentra en la cima Norte del Universo y existe un gran océano de leche en el que el Señor reside en el lecho de la encarnación como serpiente, Ananta Shesa. Cuando quiera que hay un problema en el universo que no puede ser resuelto por los semidioses, estos acuden a Brahma en busca de una solución, y si ni siquiera Brahma puede resolverlo, este último le consulta y le ora a Ksirodakashayi Vishnu, pidiéndole una encarnación y la solución a los problemas. A partir de Él se expanden todas las encarnaciones que hay en el universo.

Los Gunavatas

Existen 3 funciones dentro de este mundo material: La Creación, manutención y la disolución. Cada función es ejecutada a través de las tres modalidades o cualidades

de *Sattva Guna*, *Raja Guna* y *Tama Guna* (bondad, pasión e ignorancia). Para tales funciones el Señor se encarga como los controladores de estas 3 cualidades. Las 3 encarnaciones son Brahma, Vishnu y Shiva.

1. Brahma

El Señor Brahma es el controlador de la modalidad de la pasión y encargado de crear todo el interior del universo. Él nace de una flor de loto que brota del ombligo del Garbhodakashayi Vishnu y por eso es conocido como *atmabhu* porque fue engendrado sin la ayuda de una mujer. Él vive en el universo más elevado de este universo llamado *Brahmaloka* o *Satyaloka*.

2. Vishnu

El Señor Vishnu es el controlador de la modalidad de la bondad y encargado de mantener este universo. Él es completamente trascendental a las influencias de este mundo material.

3. Shiva

El Señor Shiva es el controlador de la modalidad de la ignorancia y encargado de destruir este universo. Tiene su propia morada en la montaña Kailas. Él tiene 11 expansiones conocidas como *Rudras*, que están ubicada en diferentes partes del universo. El Señor Shiva no es un entidad viviente ordinaria, Él es la expansión de Krishna pero debido a su asociación directa con *maya* la energía ilusoria Él no esta en el mismo nivel que las demás expansiones.

El Conocimiento Revelado

En ese proceso de la creación el Señor se expande en *Grahas* (planetas materiales) para controlar el resultado de las actividades y otorgar el resultado de sus propios karmas a todos los seres humanos. Él asumió estas formas divinas para erradicar las fuerzas maléficas y mantener las divinas.

Cuando el universo es creado por el Señor Brahma bajo las ordenes del Señor Viśu, en ese momento Brahma recibe pleno conocimiento básicamente acerca de todo. Por ejemplo, recibe información completa de como crear el mundo material. El *Brahma Samhita* es una de las mejores fuentes de las escrituras que nos narra esta interacción primordial entre Vishnu y Brahma al momento de la creación. Esa gran escritura, narrada por el mismo Señor Brahma, da información detallada de cuáles fueron los puntos principales y que ese conocimiento fue dado a Brahma vía el *Gayatri Mantra*.

Parte de ese conocimiento fue el conocimiento de la Astrología. Brahma crea el mundo material bajo la dirección y autoridad de Vishnu. Brahma conoce directamente los sistemas de control puestos en este plano ya que Él lo realizó, aunque el poder proviene netamente del Señor Vishnu. De esta manera, Brahma dió el *Jyotish Vidyā* (Conocimiento de Astrología) a sus hijos como Narada Muni, los Cuatro Kumaras y a los demás que a su vez se lo enseñaron a sus discípulos, como Vyasa Deva.

Ese conocimiento fue pasando a través del *parampara* (sucesión discipular de maestro a discípulo) hasta el comienzo de la era del *Kali Yuga*, ya que desde ese entonces los libros se hicieron necesarios debido a que la habilidad de memorizar de los seres humanos disminuyó en gran medida. Previamente los niños *Brahmanas* memorizaban fácilmente todo. De esta manera, justo al comienzo de la era de *Kali Yuga* los sabios como Paraśara Muni y Vyasa Deva compilaron muchos libros ya que

ésta era la única forma de que el conocimiento Védico, el conocimiento original no se pierda por la influencia del *Kali Yuga*.

Es una gran labor y esfuerzo escribir libros, incluso para los grandes sabios. No es muy placentero sentarse y escribir, escribir y escribir. Sino que se tienen que dar códigos para asegurarse de que la esencia del conocimiento no se pierda, esto significa que se da más detalle adicional que no se encuentran en los libros. Sin embargo un buscador sincero que tiene una tendencia natural a buscar la verdad en los Vedas será capaz de descubrir el conocimiento que no está dado literalmente. Debido a que posee un humor apropiado de servicio y sumisión a estas grandes verdades que se encuentran ocultas y se revelan en el corazón de tal alma rendida.

Las escrituras Védicas no son mitos, existen muchas exageraciones y malas interpretaciones de las escrituras Védicas por los supuestos científicos, materialistas y ateos. Lo que si es un hecho es de que existe un Dios que es personal, existe un creador, los tiempos de la cultura Védica si existieron realmente, la batalla de *Kurukshtera* se llevó cabo, es un hecho real de que Krishna estuvo en la Tierra, así como el Señor Ramachandra, etc. El Señor Ganesha no es una energía o un mito, es un ser real que se puede presentar delante de nosotros si él lo desea.

¿Por qué no creer? si ustedes miran a su alrededor, ¿a caso no verán una creación maravillosa? Cuando está nublado a veces nos olvidamos de que Sol que está brillando sobre las nubes. Similarmente las cubiertas de este universo obstruyen y limitan nuestra visión y esto no significa que no hay nada más allá. Entonces por qué no creer que existe un Dios Supremo y semidioses o seres superiores a nosotros.

Trasmisión del Conocimiento

Desde ese momento de la creación la ciencia astrológica se manifiesta para luego ser plasmados en escritos. El Señor da el conocimiento Védico a través del corazón de Brahma el primer ser creado y desde ese momento todo el conocimiento Védico se expande a lo largo del tiempo en forma oral de maestro a discípulo. Hasta que fue compilado por el advenimiento de la era del *Kali Yuga*, una era donde todo tiende a degradarse. El conocimiento Védico es tan vasto que ésta vida no es suficiente para poder asimilar todo ese conocimiento ilimitado. Originalmente solo existía un Veda y no había la necesidad de leerlo ya que las personas de ese entonces eran muy inteligentes y poseían unas memorias muy poderosas que tan solo por oír una sola vez el conocimiento de labios de sus maestros espirituales lo aprendían de memoria e inmediatamente comprendían el significado, pero eso correspondía a otras eras, en la actualidad nos encontramos en *Kali Yuga* que comenzó hace 5,000 años y es por eso que Vyasa deva dividió los Vedas en cuatro especialmente para los habitantes de esta era de *Kali Yuga*. Los cuatro Vedas son *Rg-Veda*, *Yajur-Veda*, *Sama-Veda* y *Atharva-Veda* y dentro el conjunto de los Vedas (*Rg-Veda*) existen unos vedas complementarios que se conocen como *Upa-Vedas* y en esas escrituras complementarias se encuentran el *Jyotir-veda* (astrología) y *Ayur-veda* (medicina) que serían una de las partes de los Vedas o *Vedangas*.

Algunas personas definen la astrología como la ciencia de las estrellas. Otros dicen que es un arte mediante el cual el futuro del ser humano puede ser conocido. También puede ser definido como "la filosofía del descubrimiento y del análisis de los impulsos pasados y de las acciones futuras de los individuos y de las naciones" en la luz de las configuraciones planetarias. La astrología explica las reacciones de la vida en vibraciones planetarias. En Sánscrito es llamado *Hora Shastra* o *Jyotisha* o la Ciencia del Tiempo. Todas estas definiciones nos otorgan una idea correcta de la materia.

Es mucho más que una ciencia. Es la ciencia de las ciencias, la clave de todo conocimiento. Es el conocimiento que vincula al hombre con la naturaleza y establece el orden que reina primordialmente en la vida y vemos con ésta ciencia que lo casual y lo accidental no tienen lugar. La astrología puede ser definida como la correlación de hechos astronómicos con los eventos terrestres. Los cuerpos celestes están temerosos por la presencia de la orden Suprema y debido a eso hacen sus misiones, tal como se establece en las escrituras.

La historia de la astrología comienza con la creación misma. El Sabio Garga dice que esta ciencia fue otorgada por el Señor mismo y Brahma lo distribuyó al momento de la creación. Otros sabios la recibieron del mismo Garga y fue expandido por todo el universo incluyendo la Tierra.

Recepción Intuitiva

De acuerdo al sistema Védico de conocimiento la astrología no se manifestó a través de una observación nocturna de los cielos por los seres vivientes de eras primitivas tal como lo estipulan los astrólogos occidentales o los científicos modernos, especialmente aquellos que tienen un punto de vista materialista. Sino que este conocimiento se manifestó por una percepción intuitiva de la naturaleza del universo por seres altamente iluminados. Tal astrología no requería de instrumentos complicados de observación sino la habilidad para comunicarse con la naturaleza y la inteligencia cósmica del Señor. La astrología proviene de planos superiores y fue asimilada por seres muy espirituales. Se manifestó y se sigue manifestando por esa interacción orgánica entre el ser humano y la mente cósmica.

La astrología fue y es la base de todas las ciencias de todas las civilizaciones de la humanidad, los diferentes niveles del Karma, destino o sistemas de adivinación, presagios y todos los calendarios fueron originalmente dados en bases astrológicas, con los diferentes días, meses, años definidas por las variadas influencias cósmicas vía el universo.

El punto de vista científico moderno de la astrología, hacen parecer de que la astrología sea un conocimiento primitivo de las constelaciones, mencionando que esos seres primitivos poseían calendarios rudimentarios y que fue una invención de los Babilonios, de los Griegos en los años 600-300 A.C. Este es el conocimiento que otorgan en la astrología Griega que se considera como base de la astronomía moderna. Este punto de vista hace que los antiguos Egipcios, Babilonios e Hindúes sean famosos por su antigüedad y que sean culturas sin ningún conocimiento real de astrología. Tal punto de vista no es aceptable por aquellos que han estudiado las tradiciones espirituales y por aquellos que conocen ampliamente la comprensión de la naturaleza psíquica y cósmica humana que ciertamente se conectan con las grandes verdades de la astrología.

Antigüedad de la Astrología

Para determinar la antigüedad de la astrología Védica se tiene que relacionar con la historia de la astronomía y también con la historia de la ciencia misma. Los científicos modernos la definen así misma en un aspecto material pero no en su aspecto espiritual. Por lo tanto se otorga poca credibilidad a la astrología en cualquier forma. No se ve cómo las influencias planetarias pueden afectar la mente de los humanos y el destino de la Tierra (lo que los físicos modernos ya están descubriendo el potencial de las energías sutiles). Desde hace tiempo la astrología a sido relacionada con la

astronomía y solo se aplicaba en términos de la astronomía, no como un sistema válido de conocimientos.

Hasta los recientes años la visión de la historia, la ciencia y la astrología fue influenciada por el sistema Europeo y esto siempre ha prevalecido, dando más importancia a la contribución de los Griegos y en un aspecto menor a los de Babilonia y Egipto, principalmente por la conexión que tenían con los Griegos. Esta predominancia de los Griegos disminuyó las ciencias antiguas de las culturas no Europeas, reduciéndoles el conocimiento, incluso aunque los Griegos hacían honores a las tradiciones orientales como a los de la India y a los de Persia. Los calendarios de la India y de los Mayas de 3,100 años A.C. rechazaron esas invenciones imaginarias de una era posterior, como la de los Chinos que tenían un calendario de 2,600 años A.C. Cuando llegamos a la predominancia de la era Europea y descubrimos sus limitaciones de tener un punto de vista materialista de la humanidad y se debe tratar de volver a descubrir la autenticidad y profundidad de las culturas tradicionales, tales ideas de la historia deben ser conceptos desafiantes para algunas personas.

Tratemos de examinar en nuestros estudios individuales el sistema de la astrología Védica y tratemos de ver sus antecedentes en la literatura Védica, también podemos examinar las posibles conexiones entre la astrología Griega y Babilonia. En esta sección solo haremos algunas menciones principales ya que esta separata solo ha sido escrita para astrólogos y estudiantes que respetan la astrología como una ciencia.

Las tradiciones antiguas de la India que han mantenido un continuo uso de la astrología desde tiempos inmemoriales hasta la era moderna son capaces de darnos una correcta visión del origen de esta ciencia, esa continuidad no se ha quebrantado y ha sido mantenida a través de la sucesión discipular de maestro a discípulo.

Padres de la Astrología Védica

En India, se dice que el Sabio Garga distribuyó la ciencia a sus discípulos. Hay registros que mencionan y que evidencian que los Yavanas eran muy eruditos en astrología y que vivieron hace muchos siglos antes que Varahamihira y que él admiraba y elogia mucho a los Yavanas especialmente en los libros que él escribió, por el progreso que lograron hacer los Yavanas en esta ciencia. Los Yavanas contribuyeron mucho para el desarrollo de esta ciencia en India. Se registra aproximadamente hace 3,102 años Antes de Cristo, las tablas Tirvalore eran usadas solo para propósitos astrológicos.

Para Muni es considerado el Padre de la astrología y sus tratados son aplicados hasta la actualidad en muchas partes del Mundo.

A continuación daremos una lista de nombres de expositores y de compiladores de la astrología Védica : Garga Muni ; Viddha Garga ; Asite ; Aryabatta ; Brihu Muni ; Brihaspati ; Badarayana ; Baradwaja ; Bhadalla ; Devaswami ; Devala ; Dravyavardhna ; Garutman ; Jeevasaman ; Kapila ; Kanabuk ; Kashyapa ; Latacharya ; Manu ; Manitha ; Maya ; Parashara Muni ; Panlisa pitamaha Romaka ; Rishiputra ; Sidhasena ; Simhacharya ; Saka ; Saptharishi ; Saraswatha ; Savitra ; Satyacharya ; Yavanacharya ; Varahamihira ; Bathothpala ; Pritchuyasas ; Vaidyanatha Dikshithar ; y muchos otros.

Como podemos observar que la astrología también se ha mantenido en alta estima en todas las eras por los líderes en otras ciencias.

Ha medida que han pasado los años, por varias razones, esta ciencia, la cual se mantendrá por mucho tiempo y vivirá por mucho más tiempo en el futuro, ha perdido algo de encanto y sutileza. Pero como sabemos, lo que es ciencia siempre permanecerá como ciencia. En cada era, una ciencia en particular recibe mucha atención y es desarrollada, aunque cada ciencia tiene su propio valor innato es muy útil para nosotros. Ningún país ha dejado de lado la posibilidad de lograr algún tipo de avance en cualquier rama de la ciencia y siempre habrá estudiantes leales de astrología que tratarán de situar a esta ciencia en su respectivo lugar.

Esta separata es escrita solamente con el sincero deseo de que la astrología Védica sea popular en nuestro medio. Se necesita realizar muchos estudios y estadísticas y debemos sistematizarla para poder aplicarla en nuestras vidas. Pero para ello se necesitan estudiantes de un buen calibre intelectual y sobre todo estudiantes de principios morales basados en la ciencia espiritual. En el mundo podemos encontrar estudiantes de buen calibre intelectual pero es muy difícil encontrar a aquellos que tengan sus principios morales muy definidos en bases filosóficas. Estos dos factores son muy importantes para que la astrología Védica se encuentre en buenas manos, de lo contrario solo será un engaño. En India y en todas partes del mundo hay engañadores que le dan mal uso a ésta ciencia.

Bases de la Astrología

La ciencia de la astrología Védica está basada en el principio de la evolución del tiempo. Cada causa debe producir una acción. La acción de cada cosa produce una vibración que emite y absorbe, afectando a todo el universo. Todo estudiante de astrología Védica conoce que todos los resultados acumulados en vidas pasadas son traídas a la presente encarnación. Cada acción ya sea física, moral o mental produce en su debido momento otra acción. La astrología solo indica el resultado de esas acciones. El Ego humano tiene que soportar muchos nacimientos previos a este y aun tiene que pasar por otros nacimientos hasta que logre liberarse de los repetidos ciclos de nacimientos y muertes para llegar a la morada del Señor Supremo. En el curso de su evolución se topa con formas de existencia superiores e inferiores, de acuerdo a su karma (buenas o malas acciones) de su nacimiento pasado. Los planetas indican el resultado de nuestras acciones pasadas, nuestro futuro es visto mediante la ciencia astrológica. Las estrellas y planetas son una manifestación del espacio y siempre obedecen la ley de la gravedad. Pueden ser localizadas si conocemos el tiempo. Los actuales factores para ello son los planetas, los signos, las constelaciones y otros fenómenos celestes.

El Concepto de la Astrología en Occidente

En los países occidentales existe una creencia que la astrología se manifiesta en el año 3,769 Antes de Cristo. Esto puede ser confirmado por los tratados astrológicos que fueron escritos tiempo después por los Árabes, Egipcios, Judíos y Persas. Los occidentales creen que esa sincronización de tiempo se debió a que los seres primitivos comenzaron a estudiar los planetas, sus misiones y sus traslaciones. Observaron que el Sol siempre seguía un sendero particular en los cielos, año tras año, notaron que esta ruta circular del Sol iba acompañada con 12 Lunas Llenas. La Luna Llena ocurre una vez al mes. Por lo tanto el paso del Sol fue dividido en 12 partes iguales llamadas "Mazzaroth" un término similar al de los signos o Rashis o mansiones Solares.

Alrededor del año 2,600 A.C. los sacerdotes de Caldea tomaron esta ciencia muy enserio para su estudio y la desarrollaron. Su período fue llamado la Era Dorada de la

Astrología, debido a que conectaron los movimientos de los planetas con toda clase de eventos en la vida humana.

Los Akkadians y los Sumerios observaron los cielos y los cuerpos celestes y trataron de observar sus cursos. Los Babilonios y los Egipcios atribuyeron algo de influencias sobre los objetos animados e inanimados sobre la Tierra. La astrología fue popular y tuvo mucha influencia sobre las personas ricas, sacerdotes, príncipes y Reyes de ese entonces, solo aquellas personas tenían el derecho de conocerla. Mespero dijo que, en su tiempo la ciencia más poderosa del mundo era la astrología.

Algunos son de la opinión que la astrología apareció en Caldea desde el tiempo inmemorial. Ellos manifestaban que el nombre de Caldeo significa "Astrólogo". Los Pitagóricos lograron avanzar más el concepto de los Caldeos. Ellos aplicaron las altas matemáticas. Después la astrología llegó a manos de los Griegos. Ellos se concentraron más en la astrología Natal, ya que ellos tenían una naturaleza religiosa e inquirían mucho sobre los movimientos de la mente. Ellos también se hacían estas preguntas "¿Quien soy? ¿ Por que he nacido? ¿Para que vivo? " Todas estas preguntas las contestaban mediante la astrología.

Muchos registros de los astrólogos antiguos de épocas anteriores como la de los babilonios son hallados entre las numerosas tablas en museos de Inglaterra algunos de ellos datan de 5,000 años atrás.

Los Griegos también eran muy entusiastas en seguir la astrología, ellos elaboraban los horóscopos con el momento de nacimiento y presagiaban las finanzas, la familia, el destino, la fortuna y el futuro de los individuos. Uno de los horóscopos Griegos escrito por Papyrus hace 2,000 años atrás es mantenido en el museo Británico. Los Caldeos quienes practicaron el arte de la astrología eran muy famosos incluso en el momento de Alejandro el Grande.

Los Egipcios también fueron muy entusiastas e interesados en la astrología, la cual tenía un rol muy importante. Ellos también eran muy responsables en delinejar el futuro de una nación. Como puede ser vista por los monumentos, las inscripciones y las investigaciones modernas. Esta ciencia lo sincronizan hace 5,000 años A.C. para los Egipcios. Los Faraones tenían mucho respeto a los astrólogos de quien Babilus era el principal y líder. Él era consultado y el deber de Babilus era averiguar las cartas que pertenecían a los que iban a tener poder y fama, para que se convierta en un rival y cree problemas al emperador. Cada vez que Babilus veía a tales nativos, informaba al rey e inmediatamente lo destinaban a morir. Los Faraones tenían mucha fe en sus astrólogos. Siempre eran consultados para interpretar los sueños de los reyes.

En Persia, los reyes honraban a los astrólogos por el conocimiento profundo que ellos manejaban, eran llamados "Gjamasp, Al Hakim" (que significa erudito), los astrólogos de la corte de Persia predecían principalmente el nacimiento de los profetas.

Los Saracens expandieron la ciencia en España en el año 711 Después de Cristo. Y el norte de Africa, los Moors, en el año 1,237 llevaron la ciencia a Europa.

El Dr. Brewster menciona que en China se desarrolló la astronomía solamente para desarrollar la astrología en el año 2,752 Antes de Cristo desde los días del Rey Fohi, y los emperadores eran escogidos de acuerdo a las bases astrológicas. En el año 2,513 A.C. Cheuni fue elegido como rey en esa manera.

Cada vez que Alejandro el Grande salía, llevaba consigo un astrólogo Calistenio en todas sus campañas. Él expandió el conocimiento en el Este, al dar unos métodos racionales aplicados en los lugares donde visitaba. Su visita a la India lo ayudó mucho para aprender más y desarrollar la ciencia para aplicarla en su país.

Henry Cornelius Agripa, nació en 1,486, fue un astrólogo de Francisco I de Francia cuando tenía 38 años de edad. John Dee era el astrólogo favorito de la Reina Elizabeth. Abu Mezar de Bulah era el profesor de astrología Mundial en Bagdad. Caliph Mammonarrasheed tradujo muchos tratados antiguos de astrología al idioma Arabe.

Incluso en México, los templos de la cultura Azteca, en Yucatan los Maya, sus templos tienen símbolos y calendarios astronómicos y astrológicos. En el Perú y Bolivia, las diferentes culturas de los Incas eran adoradores del Sol y la Luna y los monumentos del Cuzco y de la cultura Tiahuanaco estaban basadas con principios astronómicos y astrológicos.

De esta manera podemos comprobar que todas las naciones del mundo y en todos los tiempos le han dado mucha credibilidad al conocimiento de esta ciencia. Es aconsejable aprender las experiencias y los trabajos de investigación realizados de los que han contribuido para realizar predicciones correctas.

Mencionemos los nombres de algunos que han contribuido con el desarrollo de esta ciencia especialmente en occidente ya que algunos de ellos tomaron contacto con el estudio de los Vedas. Ellos no solo eran Astrólogos sino que renombrados Astrónomos, Historiadores, Filósofos, Físicos y Poetas.

Astrónomos: Ptolomeo (67 D.C), Gallileo, Newton, Pitágoras, Kepler (1,571), Copérnico.

Astrólogos: Alan Leo, Sepharial, Llewallyn, Agrippa, Max Heindel, Carter, Parter, Morirus, Robson Newton.

Historiadores: Diodorus Coley, Plutarch Camden Herodotus.

Filósofos: Llylli Macrobius, Aristotle Bacon, Ptolomeo.

Físicos: Hipócrates, Foster John, Galen, Agrippa

Poetas: Hipócrates, Foster, Agrippa.

La Astrología en la Actualidad

La actual posición de la astrología que se conoce en nuestro medio es a través de las interpretaciones o predicciones de los horóscopos realizados en los periódicos, radio y televisión que algunos de atreven a realizar sin tener ninguna base científica y esto es realmente desplorable ya que de esta manera desestimigan a la astrología llevándola solo a predecir la suerte. Muchos charlatanes, curanderos, brujos, espiritistas, chamanes solo llegan aprender las posiciones solares de cada mes y ya dicen llamarse astrólogos, engañando a las personas solo por decirles algunas influencias psicológicas de cada signo, esto es muy desplorable y por hacer eso ellos no saben que destino les espera. Por eso nosotros mediante estos estudios trataremos de erradicar esa vulgaridad de nuestro medio especialmente contando con la ayuda de estudiantes fieles y sinceros de esta ciencia solo podremos lograrlo.

Pero existen otros niveles de estudios que podríamos decir que todavía es rescatable ya que en algunos países, la astrología Tropical u Occidental es incluida en la currícula de las universidades. Por ejemplo en algunas escuelas Americanas, en Alemania, Suecia, Holanda, Francia, España, Argentina, en estos países la astrología es incluida en las Universidades o al menos hay un instituto donde se enseña esta

ciencia. En India la Astrología Védica (Sideral) es muy difundida, existen muchas universidades e institutos, especialmente en Jaipur, Madras, Bombay, Bangalore, Kerala, donde existen muchos eruditos y serios estudiantes de esta ciencia.

Recomendaciones

Es muy sano creer en la versión de los Vedas y es una locura no creer. Estamos en esta escuela del mundo material para entrenarnos y volvemos conscientes de Dios. El principio básico es la no violencia, si desean ser felices deben expandir felicidad, dar protección, servir más que recibir, practicar servicio devocional. Definitivamente se tiene que ser vegetariano. Uno no puede recibir la misericordia de Dios si uno come o mata animales para sobrevivir. Se debe abandonar la participación de la matanza de inocentes animales. Para ser en realidad una alma que pueda leer el Karma y ayudar a los demás, uno mismo no se debe involucrar en tales actividades impías ya que si lo hace definitivamente bloqueará nuestra visión de predicción.

En el comienzo del Parashara Hora Sastra y otros clásicos de astrología Hindú existen versos donde se describen aquellos que pueden y no pueden enseñar astrología. Los astrólogos son aconsejados por los grandes sabios, de NO enseñar esta ciencia divina aquellos que son infieles y a los que no aman y siguen el sendero de los Vedas, o a los que no están totalmente rendidos, o aquellos que simplemente no están cualificados con el requisito de inteligencia en el área de las matemáticas, cálculos de espacio y tiempo, etc. En occidente todos estos factores no son seguidos, cualquiera puede comprar libros de astrología, programas de computadoras, participar de los seminarios o cursos y aprender el Jyotish. Esto no es bueno, aunque desde otro ángulo podemos decir que al menos se está expandiendo el conocimiento Védico y que se puede obtener algo de misericordia de las leyes de la naturaleza, pero el problema es no tener los conocimientos suficientes ya que se corre el riesgo de darle un mal uso a esta ciencia.

Sin embargo, si uno es sincero y serio en la adquisición de las verdades profundas especialmente si se estudia el *Srimad Bhagavatam* (el cual también es conocido como el *Bhagavata Purana*) traducido por Su Divina Gracia A. C. Bhaktivendanta Swami Prabhupada podrá adquirir ciertas bases profundas y filosóficas de los Vedas necesarias en un estudiante de astrología. En estos tratados el cual es una presentación importante del conocimiento Védico, ya que si se estudia con sumisión y el perfecto humor de humildad y entrega al Señor, el conocimiento Védico se revela. Por eso se recomienda leerlo y tratar de entenderlo profundamente y sobretodo seguir las instrucciones con la ayuda de un maestro espiritual genuino.

Se debe tratar de vivir limpiamente, libre de drogas, carne y apegos burdos de toda clase. Conviértanse en un *Brahmin* (sacerdote) en sus acciones, limpios, tolerantes, misericordiosos, siempre aprendiendo cosas buenas y limpias, ayudando a los demás y se debe ser devoto de la verdad. Los cuatro pilares de la religión y el *Dharma* son : La veracidad, La misericordia, la Limpieza y la Austeridad. Y se deben practicar todas sin omitir ninguna.

No traten de obtener todo lo que se desea (austeridad), ya que se volverán materialistas y estarán muy abrumados por el cuerpo temporal y los deseos temporales. Deben satisfacerse con lo que venga sin mucho esfuerzo. Se debe ser misericordioso con todas las entidades vivientes. Se deben preguntar mucho sobre si mismos, deben ser bondadosos con los demás y ser gentil y animar a los demás a que eleven sus conciencias a la plataforma espiritual.

Se debe ser limpio de muchas maneras que se pueda, en la salud, en el hablar, en el comer. La suciedad es asociarse mucho con las modalidad de la ignorancia, así que se debe evitar. Si uno está muy bajo, es donde más se debe asociar con la limpieza. Debe ser honesto y veraz. Si se aplica todo lo que se ha mencionado anteriormente es muy seguro que se puede convertir en un genuino Astrólogo.

Por lo tanto, todo estudiante de astrología, antes de comenzar con cualquier estudio, primero debe invocar a la Suprema Personalidad de Dios Vishnu-Krishna y tiene que orar para preparar y purificar la conciencia, el ambiente y la atmósfera de su entorno.

En el *Parashara Hora Shastra*, como ya se mencionó anteriormente; se explica que todo estudiante de Astrología debe ofrecer oraciones al Señor Supremo y a todos los semidioses como una ofrenda de respeto y esto lo debe hacer continuamente como si se estuviera pidiendo permiso para comenzar.

Se explica que solo se manifestarán influencias auspiciosas a los que enseñan esta ciencia y a los que la aprenden también; los estudiantes deben ser cualificados para recibir este conocimiento, cualquiera no debe recibir esta ciencia divina porque le daría un mal uso y la degradaría. Las características de los estudiantes, es que deben ser de una naturaleza piadosa y sobre todo religiosa, deben respetar a las personas santas, ser veraces, deben ofrecer servicio a los maestros espirituales y consagrarse a Dios. En cambio a los que no posean estas cualidades todo lo nefasto y lo inauspicioso se les manifestará en sus vidas, especialmente si le dan un mal uso. Aquellos que le dan mal uso y a los que ofenden esta ciencia nacerán ciegos en su próxima vida y después de la muerte irán a un infierno llamado *Raurava*.

Fin Lección 1

LECCIÓN DOS

Partes Básicas del Jyotish

Expositor: Râmânujâcârya Dâsa

Se puede pronunciar: *Jyotish*

Esta es la forma correcta de pronunciar la palabra.

Jyoti significa **Luz**

Yshvara significa **Controlador**

Jyotish significa:

- * Controlador de la Luz
- * Controla la Luz
- * El Señor de la Luz
- * El Señor de todas las Almas
- * El Espíritu Central
- * El Señor de Todo
- * Krishna, Dios
- * El Sol

El Jyotish Conocido Como Astrología

De acuerdo a la antigua tradición astrológica de la India. El Jyotish es la ciencia que permite leer listados de tablas o cartas astrales y otras fórmulas matemáticas, cuadros y combinaciones de los planetas basados en sus movimientos dentro de nuestro sistema solar.

El Jyotish Conocimiento que Funciona

Tal vez muchas personas tienen dudas, pero podemos garantizar actualmente que el Jyotish funciona de tal manera que es muy sorprendente y la única forma de comprobarlo es que ustedes mismos lo estudien.

Muchos de ustedes verán que tendrán que tomarse el tiempo suficiente para poder aprenderlo, ya que si no lo hacen, nunca sabrán porque estamos tan seguros de que funciona.

Para hacer el estudio del Jyotish se toma el momento y lugar de una persona que nace, y usando métodos científicos se calcula las posiciones de los planetas en el zodiaco del momento natal, luego se los dibujan en una carta en la cual el ascendente o el Horizonte Este es el punto de referencia inicial para el lugar de nacimiento de la persona, y al conocer ese signo, las casas de la carta también pueden ser conocidas y los planetas son situados correctamente dentro del mapa. Luego se hacen otros tipos de cálculos más sofisticados que pueden ser hechos por el mismo astrólogo manualmente o por un Software o programa de Astrología.

Lo básico de una carta es que esta formada por 12 Signos, 12 Casas y 9 Planetas y por leer las diferentes tablas de las cartas u otros formatos del Jyotish se puede decir mucho de una persona como:

- * Sus tendencias corporales
- * Sus tendencias mentales
- * Su personalidad
- * El flujo general de la vida
- * Los eventos de la vida (especialmente si el estudiante es bueno en el estudio del Jyotish)
- * La compatibilidad con otras personas
- * Las tendencias y los tipos de enfermedades y mucho más!

El Jyotish es una ciencia que puede ayudar incluso en los estados últimos de iluminación para aquellas almas que están en busca de la liberación. Es un estudio que ayuda a esa alma, que se encuentra en un estado cercano a las cosas más elevadas de la vida que están disponibles en este mundo, para permitirle ver plenamente la misteriosa realidad espiritual del *achintya bhedabheda tattva*, el cual es una declaración y testimonio que resume la realidad en algo más tangible (mucho más que antes). El estudio apropiado del Jyotish fortalece la fe en Dios, por dar conocimientos concretos y diferentes evidencias y formas de la indudable presencia del Control Divino en cada aspecto de la vida, a la par con la presencia del libre albedrío y libertad y la mixtura resultante haciendo que el alma se eleve gradualmente hacia la liberación.

El Jyotish es una ciencia permitida por el Señor a aparecer en este mundo, como parte de su amoroso plan de liberar a todas las almas. El Jyotish prueba las declaraciones del Señor Krishna en el *Bhagavad-Gita*:

(citas tomadas del Bhagavad Gita Tal Como Es por A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupâda – Fundador y acharya de la Sociedad Internacional para la Conciencia de Krishna.)

Capítulo 3 Verso 33

Incluso el hombre que posee conocimiento actúa conforme a su propia naturaleza, pues todo el mundo sigue la naturaleza que ha adquirido de las tres modalidades. ¿Qué puede lograrse con la represión?

Capítulo 4 Verso 11

En la medida que todos se entregan a Mí, Yo los recompenso. Todo el mundo sigue Mí sendero en todos los aspectos, ¡Oh, hijo de Parthâ!

Capítulo 5 Verso 29

Una persona que tiene plena conciencia en Mí, que Me conoce como el beneficiario último de todos los sacrificios y austeridades, como el Señor Supremo de todos los planetas y semidioses, y como el benefactor y bienqueriente de todas las entidades vivientes, se libra de los tormentos de los sufrimientos materiales y encuentra la paz.

Capítulo 7 Verso 7

¡Oh, conquistador de riquezas!, no hay verdad superior a Mí. Todo descansa en Mí, tal como perlas ensartadas en un hilo.

Capítulo 18 Verso 61

El Señor Supremo se encuentra en el corazón de todos, ¡Oh, Arjuna!, y está dirigiendo los movimientos de todas las entidades vivientes, las cuales están sentadas como si estuvieran en una máquina hecha de energía material.

¿Cómo aprender Jyotish?

Originalmente... el Jyotish fue enseñado de maestro a discípulo de acuerdo a la manera antigua de la India, de la manera Védica, el cual lo llamamos *Guru-Sisya Sampradaya* o Sucesión de Maestro a Discípulo. Esto significa que el discípulo se acerca al Guru, queriendo aprender la ciencia en la cual el Guru es un Maestro en la materia y le pide que lo acepte como su discípulo. Entonces el Guru probará al discípulo de acuerdo a sus cualidades, sinceridad, comportamiento, apariencia, trasfondo familiar y otros factores, y el discípulo similarmente puede examinar al Guru. Si la unión y la compatibilidad son correctas en ambos lados, la relación Maestro-Estudiante comenzará en una fecha propicia.

La parte de ser un Guru, es que tiene que ser un Brahmana, y la parte de ser un discípulo es que tiene que ser humilde y sumiso. El *Brihat Parashara Hora Shastra* (la gema del Jyotish) concuerda con las declaraciones hechas en las maravillosas Escrituras Védicas, que solo aquellos estudiantes que creen en Dios, que son sumisos a su Guru y que son limpios de corazón, mente y acciones están cualificados para aprender la ciencia del Jyotish.

Las Matemáticas, La Mecánica, Los Libros y los Softwares

Alrededor de 5,000 años atrás, conociendo que *Kali Yuga* (la gran era Védica actual considerada desafortunada para todos) estaba apunto de comenzar Srila Vyāsadeva y otras grandes autoridades clásicas de todos los asuntos Védicos se sometieron a la necesidad de escribir libros, para que sean puestos para las generaciones futuras, revelaron las Verdades Espirituales de la Vida en libros en un lenguaje Sánscrito Superior. Parashara Muni, es el padre de la Astrología Védica y habló este conocimiento a sus discípulos que ellos a su vez lo escribieron. El mismo sabio dice que en el comienzo de Su trabajo que tan solo él está repitiendo lo que previamente había recibido de manos del Señor Brahmâ, el padre o creador de todo este universo. Esta es la forma Védica “de recibir y de dar nuevamente” lo que ha recibido previamente sin alterar nada o modificar. Tal referencia de “representación transparente” es hecha en todas las escrituras Védicas y siempre se espera que suceda lo mismo de todos los maestros de la ciencia Védica.

El Jyotish está formado de la elaboración de mapas y otras listas de diagramas de acuerdo a las fórmulas matemáticas reveladas. Estas reglas funcionan debido a que fueron confeccionadas dentro de la naturaleza del Señor Brahmâ, bajo el entrenamiento y la dirección del Señor Vishnu.

El Señor Brahmâ y todos los otros semidioses que emanan de Brahmâ son mortales, ya que han nacido dentro de esta naturaleza material, mutable y reciclada. La expansión de vida de los semidioses es más grandiosa que la nuestra por un margen incomprendible. Considerar simplemente que ellos viven mientras la creación existe, solo para manifestar sus diferentes aspectos es lo único que a veces podemos comprender.

Las matemáticas del Jyotish están dadas en versos sánscritos de los Libros Clásicos, que en cierta medida han sido traducidos al Ingles y que ya se está traduciendo al Español. De estos libros y libros creados de estos libros los programadores modernos de computación han creado programas para hacer del largo, complicado y tedioso trabajo del moderno Jyotishi o Astrólogo Védico su trabajo más fácil.

Allí permanece el otro lado del Jyotish, o el lado de *Vidyâ*, o realización. Realizar las verdades acerca de la naturaleza de los planetas, Signos, Casas de la carta astral por ejemplo, no esta garantizado que este disponible para todos. Uno debe tener el requisito, bondad de corazón y una inteligencia visionaria para poder percibir las Verdades que están detrás del Jyotish, el cual está omnipresente en todas partes y siempre muy sutil para que pase desapercibido por la mayoría de personas, cubiertas por la ilusión de la vida material.

Los Libros y Los Autores

Generalmente en estos días, como el plan del Señor, el Jyotish al igual que otras materias, es preservada y trasmisida a través de los libros. Los libros son palabras de una persona- por eso los libros son muy importantes. Uno puede decir mucho de una persona de las obras o trabajos que pueda haber hecho como autor, en verdad, nadie puede representar algo por si mismo si no tiene una comprensión apropiada de algo. Entrar dentro de las ciencias Védicas no esta garantizado, aunque está permitido por los dioses controladores de sus diferentes sistemas, claro que depende de quién uno oye o recibe los conocimientos para determinar la calidad de conocimientos que recibe. Una cosa es repetir la ciencia del Jyotish como un loro y otra cosa es ser un devoto de los orígenes de esta ciencia. Los conocimientos Védicos se suponen que deben ser tomados en el humor de sumisión y entrega a sus predecesores y sus enseñanzas se deben relacionar con el *Brahman*, *Paramātmâ* y *Bhagavân* o los tres niveles de Dios. (*Brahman* significa la forma omnipresente impersonal del Señor en todas las cosas; *Paramātmâ* indica la omnipresencia del Señor como observador en todo los seres vivientes animados; y *Bhagavân*, la cual es la más elevada, se refiere a la forma personal del Señor, donde Él está en su forma original, cuerpo espiritual como el Señor Vishnu que por último es el Señor Sri Krishna)

Debido a que el Jyotish tiene un lado simple y matemático, junto con las bases estándar de conocimientos a cerca de la interacción de los planetas y signos y mucho más, cualquiera, incluso aquellos que no están propiamente situados en la sucesión discipular o rendidos a Dios, pueden escribir libros a cerca del tema, o lo pueden aprender y usarlo en cierta medida.

Desafortunadamente, para aquellas personas que no están rendidas a Dios vía un apropiado sendero Védico, el verdadero y real resultado del estudio del Jyotish no fructificará en ellos, el Jyotish para ellos se convertirá en una herramienta más en sus vidas de apego material, cacería de los frutos de la acción y ansiedad.

Todos los verdaderos devotos del Sistema espiritual Védico de la presente Era, ya sean Gurus apropiados o discípulos apropiados, son vegetarianos a menos que bajo una amenaza de pérdida de la vida a causa de una hambruna no lo puedan hacer y aun así algunos no lo harían. La misericordia y la compasión deben ser desarrolladas, y uno mismo debe hallar la forma de apartarse de las diferentes clases de actividades prohibidas más crueles y horrendas que predominan en nuestros tiempos, que es la de matar animales.

No es que la vaca sea sagrada, eso es un mito. Los Vedas enseñan que la vaca es una de las formas de animal más elevada, y por lo tanto matarlas es considerada del mismo modo como matar a un ser humano, el cual es considerado el mayor acto de agresión. Estas clases de actos no garantizan el curso real de un servicio humilde al Supremo, sino que producen un resultado de reacciones en esta y las siguientes vidas que serán demasiado penosas y muy desafortunadas. Conociendo esto, el Jyotishi y otros seguidores verdaderos de los vedas evitan estos actos de consumir cuerpos de animales muertos matados de diferentes formas horribles y por lo tanto es aconsejable que ustedes como futuros Jyotishis sean Vegetarianos!

Practica y Aplicación, Estudios Profundos

Para aprender el Jyotish, se tienen que memorizar algunas cosas, se deben familiarizar así mismo con las diferentes técnicas, y luego aplicar lo que ya han aprendido y mantener la práctica por mucho tiempo. Toma mucho tiempo llegar a un buen nivel en el Jyotish. La mayoría de personas que hacen interpretaciones para subsistir lo han estado haciendo por muchos años. Hay algunos casos asombrosos de estudiantes que aprenden rápido y estudian varias horas todos los días sin fallar por muchos años. Por ejemplo, en mi caso he estado absorto en el Jyotish por 10 años y aun así tengo muchas limitaciones, pero no muchas personas pueden estar dedicadas a estudiar el Jyotish todo el día y cada día como un estilo de vida enfocado en la práctica diaria.

La práctica hace la perfección. Por estudiar más y más cartas astrales y viendo las vidas reales y naturalezas de las personas, se llegará a comprender la verdad del Jyotish. No es posible volverse un Jyotishi de inmediato o rápidamente, he observado aquí en Lima que todas las personas que frequento (las del templo) tiene el afán de volverse astrólogos pero con un minimo esfuerzo de estudio, incluso sacan fotocopias de los niveles de los cursos que he dictado anteriormente y con eso ya quieren ser astrólogos, pero lo único que consiguen es engañarse así mismos y a los demás que caen en sus garras y de esta manera des prestigian a la ciencia del Jyotish, como sabemos hacerse astrólogo de la noche a la mañana no es posible.

Un estudio profundo es otra cosa. Algunas personas estudian el Jyotish muy casualmente o esporádicamente, como Hobby o como un tema de conversación. Otros son estudiósos- tienen suscripciones y anotaciones, cruzan las técnicas y referencias y siempre las comparan con métodos estadísticos. Por su puesto que los últimos conocerán más, pero a veces el alcance analítico y estudioso puede indicar una naturaleza en el Jyotishi que es rígido y no estadístico. Así que la profundidad de estudio o alcance de estudio, puede ser mejor hecha en un balance gradual de estudio de prácticas, estadísticas y servicio devocional. Considerando que estamos ante un estudio del trabajo o servicio de los semidioses al Señor Supremo y al considerar esto se nos presentará una actitud reverencial.

El Jyotish es la ciencia de todas las ciencias, o la ciencia de la naturaleza misma. Jyotish es la lección de la ciencia del plan construido dentro de la naturaleza material. Tenemos que sentirlo, junto con el estudio científico.

Ciencia Versus Comprensión, Intuición, Visión

El Jyotish es una ciencia mecánica, y por usarla apropiadamente podremos lograr algo de éxito en comprender a las personas y otros aspectos de la vida “que tienen nacimiento”, tales como ideas o empresas.

Pero la naturaleza es un Jyotish total en sí, y tan solo por mirar las cosas podemos también “leer sus mapas” Existe, por lo tanto, otras divisiones de libros Védicos que se relacionan con el estudio del rostro, las líneas de la mano, huellas de los dedos, presagios. La verdad se está moviendo por dentro y por fuera y a lo largo de cada átomo de la naturaleza y la longitud de ondas de los planetas son hallados en todas las plataformas elementales como la luz, el sonido, el color, la velocidad, el tamaño y en todo lo que pueda existir dentro de la energía material.

Todas las cosas son controladas por Dios y es debido a esto que los planetas se desplazan y todas las cosas que puedan existir también, debido a que los planetas son representaciones de los semidioses el Jyotishi altamente avanzado en lo espiritual o persona sensitiva puede ver muchas cosas mediante estas representaciones, a través de muchos métodos. Por lo tanto el Jyotish es una ciencia mística, es la ciencia que nos permite ver el balance de las influencias en el mapa natal de uno he incluso se pueden ver los humores o Doshas o cuadros clínicos del cuerpo que se complementa con la ciencia Médica del Ayurveda. Con las posiciones planetarias podemos observar las inclinaciones ocupacionales y podemos ver en nuestras cartas como será la vida matrimonial, las diferentes áreas de nuestra vida y mucho más.

Por lo tanto, en el proceso del estudio del Jyotish, gradualmente uno se volverá más y más sensitivo ante la presencia de las mismas fuerzas básicas que rigen a lo largo de la naturaleza y mientras que esto progrese en un Yogi -Jyotishi individual, podemos decir que estará logrando el Yoga Jyotish o la unidad en ver las modalidades de la naturaleza.

Lo Básico

Los paradigmas básicos del Jyotish es que somos hijos de Dios y que estamos siendo cuidadosa y amorosamente llevados hacia una gran gama de lecciones el cual toma un número de tiempo para lograrlo. Las lecciones comienzan en las formas de vida de estados inferiores y terminan en un estado humano desarrollado. En ese punto cuando hayamos aprendido las lecciones de esta creación material, somos elevados a los mundos espirituales que está más allá de ésta creación. En las formas de vida humana en esta creación material, a veces somos promovidos a planetas celestiales. A veces enviados a planetas más inferiores que la Tierra, otras veces podemos residir sobre la Tierra el cual es un lugar donde tendremos posibilidades medias.

Mientras que permanecemos aquí, somos controlados por nuestros amorosos hermanos mayores y hermanas, que son también conocidos como semidioses. Los semidioses aunque son mortales, viven mucho más tiempo que nosotros. Ellos tienen cuerpos materiales, pero no los podemos ver ya que ellos viven en planos materiales más superiores. Sus cuerpos están más cercanamente relacionados con los

pensamientos que con nuestros cuerpos burdos. Por lo tanto, es apropiado decir que los cuerpos y vidas de los semidioses son más sutiles que la de nosotros.

Así como nosotros controlamos y cuidamos a nuestras mascotas, similarmente, los semidioses nos controlan y cuidan. La hormiga que vive en nuestro jardín no puede saber que nosotros controlamos el jardín debido que somos demasiado grandes y no estamos completamente presentes en su pequeño mundo. A pesar de ello, su ignorancia de nosotros no nos hace menos reales y menos potentes y capaces. Es cierto que con un pequeño frasco de insecticida podemos rociar y erradicar toda la colonia entera de hormigas y nunca sabrán que fuimos nosotros que lo hicimos. Similarmente los semidioses con un solo golpe o pensamiento pueden aniquilar un continente completo de nuestra minúscula partícula de polvo que flota en el espacio que se conoce como Tierra.

Los planetas que giran dentro de nuestro sistema solar son representaciones físicas externas de las pequeñas partes de las personalidades de ciertos semidioses. Por ejemplo, Saturno es una representación externa de la parte de la personalidad conocida como Shanaischarya. Similarmente Venus es la representación externa de la parte de la potencia de Shukracharya.

Otra manera de comprender la relación de los planetas con nosotros mismos es ver que los guardianes de la prisión no pusieron a los presos en prisión, pero una vez que los presos están en prisión, es el deber de estos guardianes (policías) mantenerlos en prisión y administrar los diferentes castigos y acciones disciplinarias, e incluso de proteger a los presos de los unos a los otros, de alimentarlos y apoyarlos. Esta es exactamente nuestra posición, vivimos en *Durga Dam* que significa que vivimos en una prisión. Los semidioses simultáneamente nos proveen de los que necesitamos y a la vez nos castigan, pero no son ellos los que nos están haciendo todo eso. Ellos solamente cumplen la voluntad y las órdenes y necesidad del gran todo el cual ellos también son parte. Ellos simplemente están encima de nosotros, pero ellos también tienen sus superiores.

Entre todos los semidioses, ellos tienen su propia jerarquía, o rango y orden, y por último todos ellos están viviendo dentro de la creación material excepto Brahmâ que está justo al borde (la parte más elevada del universo). Sadashiva está más allá de la creación material, pero apenas. Solo los planetas del Señor Vishnu están seguros más allá de toda consideración y el más elevado de todos es *Krishna Loka* o *Goloka Vrindâvana*, el planeta personal de lo más personal y dulce forma del Señor Sri Krishna.

Por lo tanto la astrología Védica es la ciencia de los efectos de los planetas en todas las cosas en nuestro mundo. Aunque el Señor Brahmâ ha enseñado lo que vemos en su creación material y la forma de que la cubierta ilusoria nos mantiene en ignorancia, aun así por estudiar los movimientos de los cuerpos celestes, podemos conocer de una manera en particular de que los semidioses emiten sus voluntades y efectos sobre una persona. Las posiciones de los diferentes planetas en cierto momento que es dictado para una persona o cosa demuestran el control y el reflejo en el cual los semidioses controlarán y manipularán la vida de una persona o cosa.

Todas las cosas ya sean humanas o simples pensamientos nacen y mueren dentro de los grandes ciclos de éste universo. Todos nosotros somos creaciones de los grandes ciclos y sistemas que funcionan dentro de este universo. No estamos separados. La astrología védica es la ciencia que lee las impresiones del universo

sobre los humanos o las cosas al momento que nacen y desde ese mapa o impresión cósmica se puede predecir la naturaleza de los eventos que serán destinados ya sea para disfrutar o sufrir por esa persona o cosa.

Cuando estudiamos la carta astral de un humano, estamos estudiando su vida. Cuando estudiamos la carta natal de una pregunta, estamos estudiando el resultado de la respuesta. Cuando estudiamos la carta astral de un artículo material como un vehículo, o de una casa por ejemplo, estamos estudiando su longevidad o duración de esas cosas, cuando estudiamos la carta astral de un templo o de la instalación de una deidad podemos ver las diferentes bendiciones de la divinidad hacia sus bhaktas y las diferentes complicaciones que se pueden manifestar dentro del templo y de lo que moran en él (Deva Prashna). La astrología Védica se puede aplicar a las preguntas, las cosas, personas, templos, mascotas, etc. Todas las cosas dentro de este universo están sujetas al control de los Dioses, y por lo tanto, la astrología se aplica a todas las cosas.

Partes Básicas

Los componentes básicos de la astrología Védica son los nueve planetas o cuerpos celestes y doce signos del zodiaco y las doce casas de la carta. Cuando estudiamos la astrología Védica, es importante familiarizarse con las palabras en Sánscrito de todos los principales componentes. Por lo tanto, a largo de esta separata, siempre haremos referencias de términos astrológicos en sánscrito. Para comenzar, conozcamos que las palabras planetas y "grahas" son sinónimos. Los doce signos del zodiaco son llamados "Rashis" y las doce casas son llamadas "bhavas" o "sthanas". Los nueve planetas usados en la astrología Védica son el Sol, la Luna, Marte, Mercurio, Júpiter, Venus, Saturno, Rahu y Ketu. Estos son conocidos en sánscrito como Ravi o Surya, Chandra, Mangal o Kuja, Buddha, Guru, Shukra, Shani, Rahu y Ketu.

Hay doce casas en una carta astral. La carta también es llamada "Kundali Chakra". Las doce casas rigen y gobiernan sobre todas las áreas de nuestras vidas. Las casas son áreas en el espacio. Cuando uno está parado sobre cualquier parte de la Tierra, en ese momento uno está rodeado por el cielo o espacio por todas partes. Incluso el espacio rodea la Tierra que está debajo de nuestros pies. Estamos en una esfera flotando en el espacio por lo tanto el espacio nos rodea por todos lados.

Si miramos directamente hacia el Este y apuntamos con la mano el Horizonte Este por la parte del cielo donde el Sol sale, estamos apuntando la dirección de lo que es conocido como la casa uno o el ascendente. La casa uno rige sobre 30° grados de espacio desde donde se encuentra el Horizonte Este. Directamente opuestamente de allí, o el Horizonte Oeste está la casa 7. Desde la casa uno a la casa 7 están la casa 2 hasta la casa 6, por debajo de nuestra visión y percepción.

Directamente sobre nuestras cabezas está la casa 10. Justo debajo de nuestros pies el área que cubre ese espacio al lado opuesto está la casa 4.

Por lo tanto la casa 1 rige el Horizonte Este, la casa 2 está un poco más debajo de la casa 1 y la casa 3 está más debajo de la casa 2, la casa 4 está exactamente debajo de uno y se conoce como el fondo del cielo, la casa 5 está un poco más arriba de la casa 4 pero del Horizonte Oeste, la casa 6 está un poco más arriba de la casa 5 y la casa 7 se ubica justo en el Horizonte Oeste. La casa 8 está justo sobre nuestros hombros. La casa 9 está un poco más arriba de la casa 8 y la casa 10 está justo sobre

nuestras cabezas. La casa 11 está un poco debajo de la casa 10 pero del lado del Horizonte Este y la casa 12 está un poco más debajo de la casa 11 y un poco arriba justo de la casa 1.

De esta manera, los 360° grados circulan el área del espacio que nos rodea y desde donde nos encontramos se inicia el punto de referencia para dividir el espacio en 12 partes o secciones iguales de 30° grados cada uno, cada uno tiene un número de 1 a 12 que es conocida como casa. Estudiando las partes de la vida que estas casas rigen es en gran medida la parte de la astrología.

Por ejemplo, la casa 10, la parte del cielo que está directamente sobre nuestras cabezas, rige sobre el poder, posición en la vida y nuestra carrera o profesión en cierta medida. Cualquier planeta que se ubique es esta parte del cielo al momento de nuestro nacimiento afectará enormemente sobre nuestra carrera, poder o estatus en la vida. A medida que avancemos en nuestros estudios, nos daremos cuenta sin duda que es un hecho real y eventualmente nos llegaremos a familiarizar con los efectos de los planetas que afectan esta casa y podremos decir mucho acerca de los éxitos o fracasos en la carrera de cualquier persona de quien demos un vistazo sobre su carta astral.

En conclusión, las 12 casas siempre están presentes. A cada momento las 12 casas están presentes sobre nosotros y sobre su lugar dentro del punto de la tierra que nace.

Aparte de las 12 casas existen 12 signos. Es importante diferenciar dentro de nuestras mentes los 12 signos y las 12 casas. Examinemos esta diferencia más detalladamente y por último unir estos dos factores en uno dentro de la astrología Védica.

Primero discutamos el zodiaco físico el cual está compuesto de 12 constelaciones principales conocidos como signos o Rashis.

El zodiaco es un cinturón de estrellas que rodea la tierra como un anillo. Hay 12 constelaciones principales que forman este gran anillo que nos rodea. Las estrellas que vemos de noche en el cielo mayormente están mucho más lejos. Entre las millones de estrellas que se observan de noche en el cielo, los 7 planetas y los dos planetas invisibles en la astrología Védica también existen, aunque estos están mucho más cerca y tienen movimiento de rotación y traslación. De estos muy pocos planetas que se mueven los otros están fijos en el espacio exterior.

El zodiaco está compuesto de un cinturón de estas estrellas fijas, que se encuentran muy lejos de los planetas que forman nuestro sistema solar inmediato. Así que podemos decir que las estrellas fijas del cielo nocturno el cual incluye el cinturón llamado zodiaco juntos forman el trasfondo del cielo o el trasfondo el cual nuestro sistema Solar se está moviendo.

Por ejemplo, en la astrología, siempre hablamos en que signo se encuentra el planeta. Los planetas en realidad no se están mezclando con las estrellas en ese signo, esto solo se debe a que el planeta está circunvalando con nosotros alrededor del Sol, observando desde la tierra hacia el planeta en cuestión, siempre veremos un signo del zodiaco como trasfondo del planeta.

Por ejemplo, imaginémonos parados en el centro de una habitación circular. Hay 7 personas con uno dentro de la habitación. Uno y las 7 personas estamos caminando en círculos alrededor de la habitación. Algunos estarán más cerca al centro. Pero todos nosotros estamos caminando a diferentes velocidades, pero todos estamos caminando alrededor del centro de la habitación. Algunos de nosotros pueden completar su círculo alrededor del centro de la habitación de su camino muy rápido y nuevamente comienzan otra ronda circular, una vez más y una vez más. Mientras que otras están caminando cerca del borde externo y tal vez de una manera más lenta debido a sus propias naturalezas, le puede tomar más tiempo para completar hacer un círculo alrededor de la habitación.

Las paredes de la habitación que nos rodean esta pintada de 12 colores diferentes dividido en 12 secciones iguales. Una sección es anaranjada, otra es verde y la siguiente sección es roja y así sucesivamente. Uno puede estar caminando por la tercera sección o la cuarta del centro de la habitación. Cuando uno mira hacia la derecha o izquierda se puede ver a los otros caminantes dentro de la habitación. Cada vez que uno mire a uno de ellos, se verá una sección coloreada justo detrás de ellos desde su punto de vista relativo. Por ejemplo, uno puede ver a la persona que está en la quinta sección del centro y cuando se le mira se podrá ver la sección de la pared de color verde detrás de él, el cual es el 1/12 de la pared circular que nos rodea. Si nos queremos referir a esa persona, podemos decir el quinto caminante está en la sección verde. Si miramos a otra persona, podemos ver a un anciano en la parte más alejada del centro y que se encuentra en la parte gris de la pared a medida que camina dentro de la habitación.

De esta manera los diferentes cuerpos celestes conocidos como grahas o planetas siempre están, con relación a nuestra visión situados enfrente de uno de los signos del zodiaco el cual se encuentra detrás de ellos. Así que podemos decir que el planeta está ubicado en cierto signo. Esto no significa que el planeta en realidad está dentro de esas estrellas en un momento dado. Aparentemente es la voluntad del Señor de que estas relaciones de planetas y signos y casas con relación a nosotros, es el efecto de cómo los dioses pueden ser leídos.

Nuestro universo es de esta manera es dependiente de los semidioses controladores de lo que vemos como nuestro planeta, las 12 divisiones del espacio que nos rodea (casas) y los otros planetas flotando en nuestro sistema solar, todos son en realidad un reflejo de la danza de los diversos semidioses durante un minuto de fracción de sus días que pasa mientras que en nosotros es una vida entera. Sus pensamientos en un momento son reflejados en los planetas que controlan nuestras vidas completamente.

Un verdadero astrólogo mira a los planetas en una carta astral y habiéndose ya familiarizado con la naturaleza de los semidioses de lo que representa cada planeta, puede inmediatamente decir el humor y el efecto de la persona de quien corresponda la carta natal. La astrología Védica es en realidad un sistema de leer los efectos de los semidioses basados sobre sus posiciones planetarias dentro de una carta.

Estos tres elementos, los planetas, los signos y las casas son los fundamentos más importantes, son los pilares que construyen el Jyotish. Uno debe de estar íntimamente familiarizado con la naturaleza de estos 33 factores. A decir 9 planetas, 12 signos y 12 casas. Aparte de estos hay 27 estrellas especiales o Nakshatras. Los 27 Nakshatras son las estrellas más importantes en el zodiaco. Ellas están situadas dentro del cinturón zodiacal y cada una controla 13°grados 20' minutos del zodiaco. El estudio de los Nakshatras o estrellas especiales lo haremos más adelante. Primero tenemos

que familiarizarnos con los 33 elementos principales. Antes de empezar a estudiar estos elementos en detalle e individualmente, primero demos un vistazo breve a la lectura o práctica de la astrología Védica.

La astrología Védica funciona así. Uno toma la hora exacta de nacimiento, como por ejemplo las 23 hrs10' y la fecha Setiembre 04 de 1996, y el lugar de la Tierra, como Lima Perú. En esa fecha, en ese lugar y en esa hora, los cielos estuvieron en cierta posición con relación a este lugar de la Tierra.

En ese momento, el signo conocido como Tauro estaba ascendiendo en el Horizonte Este. La primera parte del signo estaba ascendiendo sobre el Horizonte. El planeta conocido como la Luna estaba a 23° grados en la casa 1. El Sol y Mercurio están bajo el Horizonte Oeste. Aproximadamente le toma a cada signo 2 horas ascender por el Horizonte Este. En la astrología Védica se le da mucha importancia a la casa 9 ya que rige la religión, si uno mira hacia el Horizonte Este el sector del cielo que apunta un poquito más debajo de la coronilla de nuestras cabezas es la casa 9. Por ejemplo es una costumbre para los Judíos usar un pequeño sombrero plano en esa parte de la cabeza. Muchos religiosos de la India se afeitan sus cabezas pero excepto en esa parte se dejan crecer un mechón de cabello como la cola de un Pony que se conoce como Sika. Se enseña en los Vedas que esa coronilla es una parte de la cabeza que apunta sobre la casa 9 es por donde ciertos tipos de Yogis del pasado salían al momento de la muerte y esa parte del cuerpo por las que pueden salir algunos Yogis o devotos puros del Señor se conoce como *Brahma Rundrum*. Es muy importante observar que el mechón de pelo que queda en ese sector de la cabeza a menudo se ondula como si la fuerza ondulante del universo entrara por ese sector.

Fin lección 2

LECCIÓN TRES

Karma, Libre Albedrío, Dios y el Acintya Bedadheda Tattva

Expositor: Râmânujâcârya Dâsa

El KARMA

El Karma ha sido explicado muy detalladamente en el Bhagavad Gita y el Mahâbhârata por el mismo Señor Krishna. En otras escrituras también se explica de una manera u otra. Daremos una breve explicación de las escrituras Védicas en relación a este tema.

El Karma se divide en tres categorías.

AKARMA

Es aquel que alcanza un estado de completa conciencia de Dios y no tiene ningún deber para realizar, pero su karma permanece.

Esta persona ve el Karma como Akarma y el Akarma como el Karma.

Este estado de Akarma permite regresar al mundo espiritual.

Es posible que cuando el Karma es ejecutado con un total desapego, moralmente con ningún tipo de deseos por los resultados o los frutos de la acción, es un estado de desarrollo del Yoga.

KARMA

Sanchita o karma acumulado de vidas pasadas

Prarabdha porción del karma acumulado el cual se manifestará en la presente vida.

Kriyaman es el karma que hacemos en la presente vida

Aagami es el karma que se contempla o el karma de vidas futuras si la presente vida no es la última.

Vikarma

Karma anti - padres

Karma anti - familiar

Karma anti - social

Karma anti - inhumano

El Resultado de esto Karmas

Akarma lo lleva a uno a la liberación

Vikarma lo lleva a uno a los castigos divinos, a un terrible ciclo de nacimientos y muertes y a sufrimientos interminables.

Karma lo lleva a uno a canalizarse en **Akarma** o a **Vikarma**. Las actividades Akarmicas lo llevan a uno a liberarse y las actividades Vikarmicas lo llevan a uno a enredarse más en el sufrimiento.

Elementos del Karma

El karma tiene cuatro elementos que se explicarán a continuación :

El *Sanchita Karma* o la cuota total acumulada de karma que poseemos.

Solo el hombre puede realizar karmas y no los animales el cual permanecen en un estado llamado *Bhoga Yoni* o en la forma en la cual donde solo tienen que sufrir o disfrutar y no puede hacer más karmas para liquidar o crear más karmas como el hombre lo hace.

El *Sanchita karma* son los karmas realizados por una persona en sus nacimientos previos solo como ser humano. Tal *Sanchita karma* se divide en dos partes: *Prarabdha* o la parte del *Sanchita* que nos corresponde para la presente vida. Tiene dos efectos que son el positivo y el negativo. El disfrute del hombre y los logros en su vida corresponde a la parte positiva del *Prarabdha* y las infelicidades, sufrimientos y fracasos corresponde a la parte negativa. Esto es lo que un buen astrólogo puede ver.

La otra parte del *Sanchita* puede ser llamada como las motivaciones creadas la cual pueden entrar en cualquier momento en la presente vida. Esta es la explicación de que algunas personas hacen actividades que ni siquiera el mismo individuo esperaba hacer, esto es el resultado de estas motivaciones. Esto es el resultado de los *Samskaras* de vidas previas. Por lo tanto la vida del ser humano es una historia de *Prarabdha* y motivaciones de los cuales, de aquellos que creen en sus efectos del medio ambiente o de lo que se hereda no tienen explicación válida. Por lo tanto el comportamiento humano es moldeado por cuatro factores: el medio ambiente y la herencia que se recibe, el *Prarabdha* y las motivaciones que tienen orígenes en las vidas pasadas.

Favorable

Mixto

Desfavorable

Actuando voluntariamente de acuerdo a los propios planes individuales

Actuando involuntariamente de acuerdo a los propios planes individuales

Actuando voluntariamente de acuerdo a los propios planes de otras personas

Actuando involuntariamente de acuerdo a los propios planes de otras personas

En estas cuatro clases de acciones el hombre no tiene ninguna alternativa, es la fuerza, la presión del destino que lo obliga hacer estas cuatro acciones.

Nota : Cuando una persona hace todas estas acciones sin el sentido de felicidad, tendrá éxito en liquidar su karma. Cuando se queja y quiere forzarse así mismo salir de esa situación, crea más redes de karma para sí mismo.

Es necesario recordar que nadie puede liberarse de su *Prarabdha*.

El *Prarabdha* tiene que ser experimentado o sufrido, en ambos aspectos ya sea el positivo y negativo. Sin el *Prarabdha Karma* el cautiverio de los karmas no se extinguirían incluso en miles de nacimientos. Imaginemos que no tuviéramos *Prarabdha* todos los actos que realizamos se acumularían de tal forma que siempre estaríamos atados a este mundo material, por eso es importante el *Prarabdha*, ya que funciona como un efecto de drenaje de nuestras actividades y así reducir nuestra

inmensa cuota kármica que poseemos y para que en un futuro cercano podamos liberarnos de ese peso kármico que nos ata a este mundo y regresar a Dios.

Un Yogi lo acepta como una persona sabia y deja que se liquide así mismo. El *Bhogi* (el mundano) trata por todos los medios de liberarse de su *Prarabdha* pero lo único que consigue es caer en las redes de los supuestos astrólogos, psíquicos y toda clase de ocultistas y aun así no logran ni siquiera evitar el *Prarabdha*. Existen algunos yogis que pueden ayudar a erradicar aparentemente el *Prarabdha*, se dice aparentemente porque lo único que logran hacer es posponerlo para la siguiente vida. Esto no significa anularlo o liquidarlo solo posponerlo.

Kriyaman Karma

Es el área donde el hombre puede mejorar o estropear su destino. En esta limitada área se puede decir que disfruta de la libertad de actuar o hacer el uso de su libre albedrío. El karma realizado por el individuo en esta área, puede ya sea, generar más karma para alargar sus futuros nacimientos de ciclos repetidos de nacimientos y muertes o hacer una liquidación total de su karma y solidificar un camino para la salvación y la liberación del ciclo de nacimientos y muertes en la presente vida o en pocas vidas más.

Es una área en la cual para la cultura materialista se le hace muy difícil de aceptar, donde tratan de inundar con conceptos erróneos, haciendo directa o indirectamente que uno mismo se vuelva su propio Guru. Incluso en la actualidad existen cursos de 6 semanas para volverse un avatar y todo se debe a la reacción y al resultado puramente materialista para hacer dinero.

Entonces lo que *Kriyaman karma* significa es a los esfuerzos puestos por una persona que la llevan a sus resultados. Un astrólogo puede predecirlo. Incluso una persona puede conocer sus propios motivos, sus tendencias, sus anhelos y deseos que se manifiestan inesperadamente y repentinamente en la presente vida y esto se debe a las actividades que se realizaron en vidas pasadas, y que en la presente vidas se encuentran latentes dentro del individuo en un plano muy sutil y que a veces son motivaciones buenas y malas.

KRIYAMAN KARMA

RESULTADOS

Resultados Visibles

- Instantáneos
- Retrasados

MOTIVACIONES

- Puros y Auspiciosos
- Impuros e Inauspiciosos

*Resultados Invisibles **

- Mundanos
- Espirituales

* Es el área donde los astrólogos fracasan en hacer sus predicciones. Algunos planetas invisibles o sutiles pueden dar algunos indicadores. Por que debido a eso es que algunas personas desarrollan una dependencia patológica en los astrólogos y son considerados seres muy miserables.

Nota: Solo en el área de *Kriyaman* es donde el hombre disfruta de libertad de acción, para actuar según sus propios deseos aunque las motivaciones que tiene latente desde vidas pasadas y el *Prarabda* a menudo crea un conflicto.

El gran consejo dado por todos los grandes yogis y sabios para todos es sufrir nuestros propios *Prarabda* de una manera muy voluntaria y siempre se debe hacer buenas actividades y dar caridad en el área de *Kriyaman*. Se explica que los seres humanos sufrimos de seis *Vikaras* o defectos: el nacimiento, la forma, el cambio, el crecimiento, el desgaste y finalmente la destrucción. El *Prarabda* es lo que le corresponde sufrir al cuerpo. Aquel que a dominado y conquistado su mente y ha alcanzado un estado divino de sabiduría, no toma mucho interés en observar estos seis defectos y ninguno de ellos le causa sufrimientos en absoluto.

En la astrología hablamos de los períodos favorables, particularmente de los períodos *yogakaraka*. Se ha observado por regla general que la mayoría de personas sufren en gran intensidad justo cuando terminan el período del *yogakaraka* debido a que cuando se encuentra en este período más se dedican hacer actividades como acumular dinero, obtener poder y volverse arrogantes y dejan de lado las actividades espirituales y dejan de dar caridad. En muchos casos el resultado es instantáneo mientras que en otros se retrasan los resultados.

En los buenos períodos cuando no se está manifestando los éxitos, adoptan solo en buscar la gratificación de los logros materiales y de los sentidos y lo hacen con mucho gusto, abandonando muchos escrúpulos y cuando el período maléfico se les manifiesta tienen muchos sufrimientos.

Los yogis y los sabios también sienten en algunos períodos de sus vidas los golpes de *Prarabda*, pero permanecen contentos ya que aceptan su *Prarabda*.

La Diferencia Entre el Cautiverio y la Liberación

El ciclo repetido de nacimientos y muertes llega a su fin solo cuando el cuerpo astral logra disolverse en algún nacimiento y la liberación y el retorno al mundo espiritual se logra. La liberación no es la disolución del cuerpo físico o burdo, si no la del cuerpo astral. Nos referimos a los tres cuerpos que poseemos.

- a) El cuerpo físico (basado en elementos burdos : moco, huesos, sangre y semen).
- b) El cuerpo astral (basado en elementos sutiles : mente, inteligencia y ego falso)
- c) El cuerpo Causal (que es el alma misma, la individualidad que es parte y porción del Señor Supremo).

Lo que estamos tomando en cuenta aquí es el cuerpo astral, cuando se disuelve canaliza al alma a un estado de bienaventuranza (*Ananda*) y que las actividades son solo Akarma.

Cuando se produce una trasmigración se refiere a la migración del alma envuelta en su cuerpo astral de un cuerpo físico a otro cuerpo físico, llevando consigo su cuota e historia de sus actos buenos y malos.

El cuerpo astral está entre el cautiverio y la liberación. En la literatura Védica se explican historias donde hay muchos ejemplos de la disolución del cuerpo astral.

Por ejemplo, Arjuna el gran héroe del *Mahabharata* en compañía del Señor Krishna nos puede ilustrar. Cuando *Mâyâ* (la energía ilusoria) envolvió a Arjuna y no quería pelear en la batalla de *Kurukshtera*, el Señor Krishna le reveló una gran dosis de conocimiento divino, El *Gita*. Para convencer a Arjuna, incluso le dejó ver su *Vishwarupa* o su Gran Forma Universal, ya que Arjuna no podía dejar de lado su respeto y apego que tenía a Bhisma, Dronacharya y a otros que habían sido sus maestros, Gurus, consejeros y sus abuelos de toda su familia y que todos ellos tenían un lugar muy venerado en su corazón.

En uno de los 18 días que duró esa gran batalla, Arjuna estaba luchando, cuando su hijo querido *Abhimanyu* fue atrapado por el ejercito de Duryodhana y matado. Si a esas personas de quienes había respetado pudieron ser capaces de hacer eso con su hijo. Arjuna no tenía ahora ninguna razón para no dejar pelear con todas sus fuerzas, habilidad y valor. La motivación más grande para que Arjuna pelee con mucha fiereza fue en gran medida la muerte de su querido hijo y no tanto las enseñanzas del *Gita*. Debido a que Arjuna no era un gran sabio o yogi o espiritualmente desarrollado como los sabios de su época sino que era un guerrero o *Kshatrya* y a demás era un padre afligido que buscaría la venganza por la muerte de hijo.

Cuando la batalla terminó, con la coronación como rey de su hermano mayor Yuddhistira, un día Arjuna le dijo al Señor Krishna que se había olvidado de las grandes enseñanzas del *Gita* que le había mencionado en el campo de batalla de *Kurukshtera* y que quería escucharlo de nuevo de labios del Señor.

Si esa era la condición de Arjuna cuya espiritualidad, rectitud moral y la fortuna de tener al mismo Señor Supremo Krishna, como amigo. ¿Cuál sería las reacciones de nosotros que sólo somos mortales insignificantes?

Krishna regañó a Arjuna y le dio la esencia de las enseñanzas del *Bhagavad Gita* en una forma diferente. Las lecciones fueron repetidas a través de las enseñanzas de un Brahmanâ que fueron citadas.

¿Arjuna recordó todo esto? Veamos el futuro desarrollo espiritual de Arjuna .

Arjuna estaba físicamente presente cuando el Señor Krishna partió a su morada trascendental. Era un estado inconsolable para él. Su amigo más querido lo había abandonado. Ya no era ese guerrero sino un meditador que solo pensaba en todo momento e instante en el Señor Krishna. Había alcanzado el estado más elevado de la conciencia de Krishna. Sus recuerdos de su asociación y pasatiempos pasados con el Señor Krishna lo había cautivado completamente y la profunda agonía y el estado de separación que tuvo con el Señor lo transformó. Esto se describe en el *Srimad Bhâgavatam* :

*geetam bhagvatam gyanam tat yat sangram murghani
kaal karmaat moruddham punardhyagatam vibhu*

Las enseñanzas del *Gitâ* que le fueron recitadas fueron olvidadas por él debido al lapso del tiempo, a sus enredos karmicos y también a su indolencia

Esos momentos grandiosos de conciencia de Krishna crearon una total transformación en la vida de Arjuna. Habiendo logrado sabiduría Divina el velo de *Mâyâ* fue erradicado, y el sentido de la dualidad terminó y debido a eso su cuerpo

astral se disolvió. Arjuna estaba libre del ciclo de nacimientos y muertes ya que su cuerpo astral fue destruido. Ese es el estado elevado del Yoga que podemos alcanzar en la presente vida. Otro ejemplo, es el de las Gopis, devotas del Señor Krishna de Vrindāvan y compañeras del Señor donde el Señor mismo le dijo que solo meditaran en Él.

Y el resultado de ello es que el cuerpo astral se destruye.

Aquí podemos concluir, con las enseñanzas de Srila Prabhupāda, donde menciona que Arjuna no era una ser ordinario y mucho menos las Gopis sino que todos ellos eran sirviente íntimos y personales del Señor, que realizan sus pasatiempos trascendentales para dar placer a los devotos. Por eso, Srila Prabhupāda explica que la mejor manera de destruir y parar con nuestro ciclo repetido de nacimientos y muertes es DESARROLLAR AMOR PURO POR DIOS y situarnos en nuestra verdadera posición constitucional de eternos sirvientes, con la ayuda de una maestro espiritual fidedigno esto es posible y no será posible de otro modo. Aquel que cree que lo puede hacer individualmente esta completamente engañado. Por lo tanto, para establecernos en el estado de conciencia de Kṛṣṇa y destruir nuestro cuerpo astral es necesario seguir estas reglas y regulaciones, que comienza siguiendo los 4 principios y cantar los santos nombres del Señor.

Por lo tanto todos nosotros tenemos nuestros respectivos *Prarabdhas* inevitables y debemos ser conscientes de ello, debemos aceptarlo y si queremos salir de este ciclo de nacimientos y muertes repetidos tenemos que destruir nuestro cuerpo astral, y la única manera es desarrollar nuestra conciencia de Dios, conciencia de Krishna, meditando en Dios plenamente.

El Determinismo Astrológico

Este tema del determinismo astrológico ha estado en existencia, así como la astrología misma. Esto se trasmitió de generación en generación, aunque uno se encuentre atado por las reacciones kármicas, aun tiene y conserva algo de libre albedrío. La ayuda de Dios también debería ser considerada como una pregunta. Así que la pregunta natural que surge es “¿Hasta qué punto estamos atados y hasta qué grado nuestro libre albedrío o la intervención Divina juegan un rol o ejercen en nuestra vida?”. Desafortunadamente la respuesta a esta pregunta no siempre ha sido comprendida apropiadamente y la ciencia astrológica termina siendo mal entendida o comprendida.

Existen varios campos donde algunas autoridades erróneamente minimizan los indicadores de un horóscopo. Por ejemplo, algunos creen que el libre albedrío reina sobre el destino, lo que comúnmente se oye en las personas decir es que el destino se lo hace uno, en cierta parte esto es muy cierto. Pero los efectos kármicos también son fuertes como para influenciar el libre albedrío de la persona. Lo que se tiene que tener encuentra es que el libre albedrío del alma no es absoluto sino que es relativo, tal como lo menciona Srila Prabhupāda en sus escritos con los ejemplos que hace en referencia al minuto de libre albedrío que tiene la persona.

Esto se explica con una analogía apropiada. Indicando que el individuo deja de lado su libre albedrío y se convierte en una víctima atada en el karma. Con el ejemplo del avión podremos comprender mejor, una persona decide viajar en avión, automáticamente la persona queda atada por esa decisión o acto. Uno no puede cambiar caprichosamente el destino del avión o salir del avión mientras se encuentra

en pleno vuelo. Lo único que la persona puede hacer es sólo permanecer por un período de tiempo volando dentro del avión.

Este inicio o decisión inicial apertura una serie de alternativas y nuevas oportunidades. Por ejemplo, puede cambiar de asiento, de la 1ra clase a la 2da clase o ver una película o tomar un vaso de leche. El punto es que el libre albedrío nunca es negado, pero también continua y se mantiene el medio ambiente kármico y a pesar de todo las reacciones específicas se manifestarán. Pero somos conscientes que existen pocas probabilidades de actuar a menos que uno salga del avión por así decirlo. Esto indica que el libre albedrío se manifiesta pero esta sujeto dentro de ciertos parámetros que son condicionado según el karma individual.

Guru

Se menciona en las escrituras que por rendirse a un maestro espiritual *Diksha Guru* y por hacer ese acto, desde ese entonces la vida de uno es guiada por la Superalma desde dentro de nuestro corazón; ya que el karma es aceptado por el maestro espiritual.

Sadhana

También se menciona que por hacer *Sadhana* (prácticas devocionales espirituales) el karma de uno gradualmente se va erradicando y con el tiempo de práctica uno ya no estará atado por las reacciones kármicas, en ambos casos el horóscopo dejará de tener validez. El ejemplo que se da a esto es el del ventilador que se desconecta y que paulatinamente dejará de dar vueltas hasta que se detenga por completo. Esto es muy cierto, el practicante de *sadhana* no incurrirá en nuevos karmas, es como si se desenchufara del mundo material, pero aun continuará recibiendo reacciones de las acciones pasadas

Como el caso de un brahmanâ que se menciona en el canto 11 del *Srimad Bhâgavatam*. Este brahmanâ había sido materialista pero renunció al mundo mediante la práctica del *sadhana* a orillas de un río sagrado. Por todos sus esfuerzos que hizo fue recompensado con castigos, golpes y tormentos por algunos maleantes. El no estaba perturbado por el sufrimiento, sino que maldijo todas sus actividades impías del pasado que había cometido, ya que esto fue la causa de todo su sufrimiento. El punto es que aunque se encontraba completamente dedicado a las actividades espirituales, esto no indicaba que su karma se había erradicado completamente.

— Esto puede tener contraste con las instrucciones de los *Vishnudutas* a los seguidores de Yamaraja, cuando ellos se encontraban arrancándole el alma a Ajamila desde su corazón. Los *Vishnudutas* explicaron que tan solo una pronunciación casual del nombre de Narayana puede liberar al alma de las reacciones más pecaminosas que se pueda haber cometido. Los *Vishnudutas* explicaron que la pronunciación del Santo Nombre fue muy eficaz ya que lo hizo sin ninguna ofensa y en una condición muy sumisa.

En el *Bhakti-Rasamrita* (Néctar de la Devoción) de Rupa Goswami indica que Narada Muni menciona que tan solo por aplaudir y bailar delante de las deidades, mostrando manifestaciones de éxtasis, por hacer ese acto del cuerpo de uno salen volando sombras de pecados como pájaros que emprenden vuelo asustados por alguien.

¿Esto significa que tan sólo por asistir a una ceremonia de *Arati*, todo el karma de uno es negado o erradicado como para decir que los indicadores del horóscopo son nulos ? ¡Definitivamente que no!. Esta pregunta debe quedar completamente comprendida antes de que uno deposite su fe en horóscopo y hacer uso de ello.

Lo primero que uno debe entender es que la ciencia astrológica, no es solo un simple estudio de las reacciones kármicas. Sino que la astrología estudia la Voluntad del Señor Supremo expresado a través de su agente el Tiempo. Krishna dice en el *Bhagavad Gítâ* Capítulo 11 Texto 32:

La Suprema Personalidad de Dios dijo: Yo soy el tiempo, el gran destructor de los mundos, y he venido aquí a destruir a toda la gente. Con excepción de ustedes [los Pandavas], todos los soldados que se encuentran aquí en ambos lados serán matados.

El estudio principal de la astrología es el del Tiempo. Cuando estudiamos astrología estamos estudiando la voluntad del Señor Supremo expresado mediante su agente el tiempo.

Parâshara Muni identifica a los planetas como *Vishnu Tattvas* (encarnaciones del Señor), esto indica que Vishnu esta pendiente del viaje del alma a lo largo y ancho del mundo material. Debido a eso Vishnu crea este mundo material que se conoce como *Kshetra* (campo de actividades) para el alma individual luego Él se expande así mismo como la Superalma y acompaña al alma nacimiento tras nacimiento. Pero esto no es el punto, ya sea que veamos o no a los planetas como Vishnus o como alguna clase de entidades apoderadas. El punto es que los planetas no son fuerzas separadas de la voluntad del Señor, al contrario la Voluntad de Vishnu es llevada a cabo a través de los planetas.

Es muy cierto que el karma se erradica cuando uno toma refugio en un maestro espiritual, cuando se practica Sadhana, cuando se cantan los Santos Nombres del Señor o cuando se participa en ceremonias delante de las deidades.

La confusión de saber es ¿Cuál karma es el que se erradica?.

Divisiones del Karma

No todos los karmas son de la misma naturaleza como ya lo hemos estudiado anteriormente.

Kriyaman Karma

Actividades ya sean buenas o malas que se realizan en la presente vida y que las reacciones no se manifiestan y que son almacenadas como semillas o *Anarabdha Karma*

Sanchita Karma

Karma hecho en vidas pasadas que están acumuladas y solo una porción del total del *Sanchita Karma* que se manifiesta en la presente vida en el curso del nacimiento hasta la muerte es conocido como *Prarabdha Karma* que a su vez se divide en dos:

Prarabdha Favorable (disfrutes) y *Prarabdha Desfavorable* (sufrimientos) y de estos hay dos sub divisiones más *Prarabdha* inevitable o no transformable y *Prarabdha* evitable o que se puede transformar.

Agamikarma

Karma que se manifestará en nacimientos futuros y no en la presente vida, es la parte sobrante del Sanchita que no se incluye en el Prarabda, especialmente si la presente vida no es la última o karma que se contempla para el futuro.

En las escrituras Védicas se explica cuando se obtiene *Vidya* o conocimientos no se manifestarán los efectos o actividades hechas en la presente vida (*Kriyaman*, Karma nuevo creado). Se producirá la destrucción de las actividades o reacciones acumuladas que fueron hechas en vidas pasadas (*Aagami Karma*). Esto también se confirma en los *Upanishads*, que uno se libera del karma acumulado realizado en vidas pasadas *Sanchita* que no es incluido en el *Prarabda* y del karma ejecutado o realizado en la presente vida (*Kriyaman*), tan solo por cantar los Santos Nombres del Señor Narayana y por bailar y aplaudir delante de las deidades.

En los *Vedantas Sutras* se indica que “Únicamente el karma inmaduro, ese karma cuyos efectos no se han manifestado es destruido por el conocimiento” (*Sanchita* y *Anarabda Karma*). Esto indica que el *Prarabdhakarma* permanece inalterable aun si uno obtiene *Vidya* (conocimientos) o si se practica disciplinas espirituales, por lo tanto todos nosotros tenemos que experimentar ya sean efectos favorables o desfavorables en nuestras vidas aun si practicamos las disciplinas espirituales, este tipo de karma no es erradicado.

El Horóscopo

En las escrituras Astrológicas se mencionan que en el horóscopo solo se observa el *Prarabdhakarma*. El horóscopo es en realidad una rueda del tiempo que fue puesta en movimiento desde el momento del nacimiento.

El *Prarabdhakarma* solo refleja o representa lo que ya se ha manifestado o lo que está destinado a manifestarse. Solo es cuestión de tiempo, en saber observar los eventos en 3 tiempos, a decir lo que sucedió, lo que está a punto de suceder y lo que sucederá en el futuro. Tiene que pasar o suceder aunque uno adopte la vida espiritual o *sadhana* o se obtenga *vidya*. Esta verdad puede ser confirmada por Krishna mismo en el *Bhagavad Gítâ* donde instruye a Arjuna: “Todos estos soldados y reyes ya están muertos por arreglo Mío, oh, Bharata, y tan solo tu serás un instrumento”. Aquí podemos ver un ejemplo de *Prarabdhakarma*, a pesar de que todos eran seres altamente espirituales tenían sus propios *Prarabdhakarmas* inevitables y tenían que morir en el campo de batalla. Citaremos otro ejemplo para poder entender esta forma del karma.

Maharaja Pariksit era una alma exaltada debido a que fue protegido por Vishnu desde el vientre de su madre Uttama del *Brahmastra* de Ashvatama. Los *Brahmanas* de la corte del Rey Yudhistira se referían a él como *Maha-Bhagavat* (devoto puro del Señor). Pariksit fue una alma autorealizada desde su mismo nacimiento. En los *Sastras* se explica como describen su nacimiento “Al momento que las constelaciones Zodiacales gradualmente se tornaron auspiciosas tomó nacimiento el heredero de Pandu”.

Maharaja Pariksit e incluso la Suprema Personalidad de Dios hacen sus apariciones en constelaciones auspiciosas, haciendo su aparición en momentos auspiciosos. La pregunta es saber si el Rey llevaba consigo su *Prarabdhakarma* o no, cuando hizo su aparición en este mundo, saber si se hizo inmortal a pesar de que Él era un *Maha*

Bhagavata, un devoto puro del Señor. Pero su horóscopo correspondía a todos los eventos de su vida.

Esto quiere decir que los horóscopos son válidos para todos los seres a pesar de su libre albedrío o de su avance espiritual.. El ejemplo de esto es la validez de Maharaja Pariksit.

Los *Jataka Vipras* eran astrólogos de un poderoso calibre de predicción, eran *Trikalas* seres que veían el pasado, presente y futuro. Estos seres predijeron que Maharaja Pariksit sería muy fiel en sus promesas como el Señor Rama, el hijo de Dasharatha, sería igual que el Rey Ishvaku y dijeron que mantendría y sería caritativo con aquellos que nacían en su reino y que sería muy famoso por proteger a los rendidos y fieles. Más allá de las predicciones genéricas, estos *Brahmanas* predijeron incidentes muy específicos de Maharaja Pariksit como este:

“Después de oír acerca de su muerte el cual sería causado por la mordedura de una serpiente ocasionada por la maldición de un *brahmana* se desapegará de las actividades materiales y se rendirá a la Suprema Personalidad de Dios, refugiándose en Él. Después de inquirir apropiadamente el conocimiento trascendental del hijo de Vyāsadeva, el cual será un gran filósofo, renunciará de la vida material y alcanzará la vida espiritual sin temores”. Todos estos eventos le predijeron a Maharaja Pariksit antes de que se manifiesten y se activó en la vida de Maharaja Pariksit exactamente como lo dijeron estos *Brahmanas*. Con esto podemos concluir en 2 puntos. (1) Maharaja Pariksit conoció Astrólogos de un tremendo calibre de interpretación y predicción. Los astrólogos de *Kali Yuga* no están a la par de aquellos astrólogos de *Satya Yuga* u otras eras previas y todos estos pertenecían a la corte de Maharaja Yudishtira y (2) podemos concluir que esas influencias correspondían a la vida de almas puras e incluso también se manifiestan en las encarnaciones del Señor Krishna, si levantamos la carta astral de las encarnaciones del Señor Supremo todos los indicadores de esos pasatiempos trascendentales están reflejados en sus cartas natales, la diferencia es que son trascendentales. ¿Que decir entonces de nosotros como almas que estamos en un estado condicionado, que aun estamos tratando de alcanzar y establecernos en el sendero del servicio devocional ?. ¿ Acaso estaremos libres de las influencias de los planetas o libres de experimentar el resultado de ciertas actividades previas (*Prarabda Karma*) ? ¡Absolutamente que no !

Referencias de las Escrituras en Relación al Karma

Las líneas de la palma de la mano también son considerados síntomas auspiciosos del cuerpo. En relación a esto, una gopi mayor le informó al rey Nanda. «Tu hijo posee maravillosas líneas de destino en la palma de Sus manos. Tiene el signo de la flor de loto y de la rueda en Sus palmas, y en la planta de Sus pies tiene el símbolo de la bandera, de un rayo, de un pez, de la varilla que se controla a los elefantes y una flor de loto. Por favor observa que auspiciosos son estos signos» (hablando del Señor Krishna)

El Gran sabio Vyāsadeva pudo ver esto por su visión trascendental. Como un astrólogo puede el futuro de un hombre, o un astrónomo puede sincronizar el tiempo de los eclipses solares y lunares, aquellas almas liberadas que pueden ver a través de las escrituras pueden predecir el futuro de toda la humanidad. Ellos pueden ver esto debido a su visión aguda causada por su logro espiritual. Srimad Bhāgavatam 1.4.17)

Vâsudeva y Devaki estaban llenos de ansiedad por la protección de Krishna y Balarama y no pudieron disfrutar de Sus pasatiempos infantiles. Krishna dijo: «Desafortunadamente, siendo ordenados por Nuestro destino, no pudimos ser criados por Nuestros propios padres y disfrutar de los placeres infantiles en el hogar». (Srimad Bhâgavatam Canto 10)

«No necesitas inquirir acerca de cómo adquirir un edificio, autos o un buen apartamento. Como los materialistas lo quieren. Si inquieres o no inquieres, lo que está destinado para ti vendrá, vendrá. El Bhagavad Gîtâ dice - Si inquieres...» vas a un astrólogo, - ¿Cuál es mi destino?, ya sea si estoy logrando conseguir esta cosa o no» Inquieras o no inquieras, estas destinado a obtener esa cosa, vendrá automáticamente. Todo el mundo esta atrapado por la reacción de sus actos pasados. (Conferencia de Srila Prabhupada 1968)

El destino puede ser cambiado por la Conciencia de Krishna. *Karmani nirdahati kintu ca bhakti-bhajan*. Otras cosas no pueden cambiar al destino, solo los devotos pueden hacerlo. ¿Cómo? Krishna dice, *aham tvam sarva-papebhyo moksayisyami*. Krishna dice, «Te daré protección de todo el resultado de tu vida pecaminosa». Esto es un destino cambiado. Si no se rinden a Krishna, tendrán que sufrir o disfrutar las acciones de sus actividades frutivas, pero cuando se rinden a Krishna, Él se hace cargo de todas las actividades pecaminosas y de sus reacciones. Eso es...Por lo tanto ríndanse a Krishna y así su destino será cambiado. De otra manera no es posible. (Conferencia de Srila Prabhupâda 1975)

De acuerdo al cuerpo, la felicidad y sufrimiento de todos está ya fijado. No lo pueden cambiar. Eso es llamado como destino. Eso es destino. Como algunas personas que están viniendo a este país para mejorar sus condiciones económicas. Pero es común decir donde quiera que vayan picaros, su destino irá con ustedes. Ya sea si van a Inglaterra o India o aquí o allá...Debido a que las personas están luchando por el desarrollo económico, pero no saben que no se puede hacer ni un centímetro de desarrollo más allá de lo que su destino pueda estar fijado. Ya fijado, a veces podemos ver a dos hombres que están trabajando muy duro día y noche. Uno se hace repentinamente millonario y el otro no tiene ni siquiera empleo. ¿Por qué? ¿Por qué esta distinción, ambos están trabajando duro para mejorar el desarrollo económico pero uno se ha vuelto millonario rápidamente y el otro aun sigue luchando y no sabe qué es lo que va a comer mañana. ¿Por qué este arreglo? ¿Quién ha hecho este arreglo? Este es un hecho real que no pueden cambiar su destino que ya está fijado. La condición de la vida material, tan pronto se obtiene un tipo de cuerpo, los sufrimientos y los placeres son fijados dentro de la rutina del cuerpo y no pueden hacer ningún cambio. (Conferencia de Srilla Prabhupâda 1973)

El alma individual esta en el mundo material dedicada a diferentes actividades de acuerdo a sus no concluidos deseos pasados. Después de la disolución de un cuerpo particular, el alma individual olvida todo, pero el todo misericordioso Señor, que está situado en el corazón de todos como observador, la Superalma, lo despierta y le hace recordar de sus deseos pasados, y de esta manera comienza a actuar de acuerdo a ello en su siguiente vida. Esta guía no visible es descrita como destino, un hombre sensible puede entender que esto continúa su prisión material en las tres modalidades de la naturaleza. (Significado de Srimad Bhâgavatam por Srila Prabhupâda 3.6.3)

*kalam karma svabhavam ca
mayeso mayaya svaya
atman yadrcchaya praptam
vibubhusur upadate*

El Señor, que es el controlador de todas las energías, de esta manera crea, por Su propia potencia, el tiempo eterno, el destino de todas las entidades vivientes, y sus naturalezas particulares, por el cual fueron creados y que Él nuevamente los funde independientemente.

(Srimad Bhâgavatam 2.5.21)

El Acintya Bhedâbheda Tattva

¿Qué es lo que significa?

Acintya significa inconcebible

Bhedâbheda significa Uno y Diferente

Tattva significa declaración de la Verdad

Inconcebible uno y diferente a la vez y separado de todas las cosas

Lo que significa para los filósofos espirituales en la India es que cada uno tiene una frase que resume toda la naturaleza de una filosofía particular, y esta es la frase usada por los seguidores de Sri Caitanya Mahâprabhu, el gran *Vaishnava* (adorador de Vishnu) un líder de Bengala y de toda la India del siglo 15 debido a esta frase.

En los 2,000 años últimos que han pasado en India, diferentes líderes surgieron de los cuales cada uno de ellos daban aportes sobre el crecimiento de la comprensión de los varios significados de los *Vedas*, *Purânas* y *Upanishads*. Estos *âcâryas* o maestros formaron una escuela de pensamiento.

Sri Caitanya fue el más reciente de los grandes *âcâryas*, y su línea de pensamiento fue superior a la de sus predecesores convirtiendo a lo largo de la India a estos diferentes líderes de todas las escuelas previas de pensamiento a la suya. Incluso en su infancia y juventud. Sri Caitanya se hizo un líder indisputable del *Vaishnavismo* en la India rápida y fácilmente a través de los debates en los diferentes significados de las escrituras. Su *samprâdaya*, o escuela de sucesión discipular se mantiene fuerte y en la actualidad está creciendo a lo largo del mundo como una de las más poderosas.

Así que el *acintya bhedâbheda tattva* es la expresión de Sri Caitanya Mahâprabhu, y resume nuestra situación como almas en este mundo, ya sea hoy y siempre, significa que somos seres individuales para siempre, diferente de otros individuos que nos rodea y aun así todos somos uno con Dios. También significa que en todas partes y en cada cosa encontraremos la individualidad de lado a lado y que es compartida con la realidad.

Para el Jyotish, esto está confirmado en el hecho de que nuestra unidad con Dios puede ser vista en todas las cosas y que todo acerca de nosotros ya está establecido ya sea en nuestro medio ambiente o con Dios, y por otro lado sentimos que percibimos individualidad o separación de todas las cosas a la vez. Estas son las manifestaciones del principio del *acintya bhedâbheda tattva* que es una realidad manifestada en todas partes donde miramos.

Implicaciones en la vida

Conociendo este principio y tratando de entenderlo en la vida lo lleva a uno a un gran desapego, el cual puede dar mas paz interna. Para progresar en lograr amor a Dios, tenemos que reconciliarnos entre estas dos realidades constantemente debido a que por un lado estamos comprendiendo muchas cosas que son causadas por el Plan de Dios, y por otro lado estamos entendiendo otras cosas que son causadas por nuestras decisiones. Ambos son reales siempre, y la armonización de ellas en nosotros depende de la interacción de estos factores dentro de nosotros en todo momento.

Mixtura Perfecta con el Jyotish

Para tener un estudio apropiado, aplicación, uso y compresión del Jyotish, uno tiene que familiarizarse con la paradoja del *bhedâbheda*. Es un hecho que la conexión se desplaza del otro lado también y podemos decir correctamente que a través del estudio del Jyotish uno por puede comprender por último ambas realidades “la unidad y la diferencia” en simultáneo.

Estos dos puntos no entran en conflicto, si no que se complementan. Incluso una persona con una correcta compresión de ambos puntos no cesa en su acción o sufre alguna perdida de motivación material. No es un hecho que la correcta comprensión lo lleve a uno a ser letárgico o inactivo. La correcta comprensión lo lleva a uno a tener un humor iluminado en la vida mientras ejecuta sus deberes en la vida. Lo externo no necesita cambiar mucho porque esta comprensión florece por dentro.

El Libre Albedrío Permanece

Y el libre albedrío permanece incluso dentro de la persona que tiene este entendimiento. Sin importar en lo que crea, el sentimiento de ser un ser individual y el sentimiento de hacer y tener decisiones netamente libres en la vida siempre permanecerán. Pero si uno simultáneamente cultiva la concepción de estar en las manos amorosas del Supremo en todo momento, en un sendero predefinido de elevación, esto confirma las declaraciones del Señor Krishna en el *Gitâ* : “que incluso al momento de la muerte el verdadero Yogi no está temeroso o perturbado” que se hace creíble y posible.

Mâyâ y Mahâmâyâ

Creer en esta vida como real es *mâyâ* o ilusión. Este truco es llamado así debido a que simultáneamente hay otra realidad del cual también somos parte, la cual es una realidad mucho mas grande y grandiosa y que abarca esta realidad material que inferior a esta grandiosa superior. Pero el Señor nos a puesto en esta *mâyâ* o estado de ilusión por ciertas razones.

Cuando el alma avanza en el sendero de las enseñanzas del Señor como esta dado principalmente en el *Bhagavad Gitâ* y *Srimad Bhagavat Purâna*, y cuando la comprensión de la omnipresencia de Dios en todas las cosas se haga una realidad plena. En ese momento, el velo de *mâyâ* es quitado en gran medida.

Hay una *mâyâ* más grande, llamada *Mahâmâyâ*, el cual es una cubierta similar pero que sirve el propósito de hacer para aquellos que en verdad conocen a Dios

correctamente, una clase de: "olvido que se conoce acerca de Él" para que de esta manera puedan tener una relación amorosa con Él en *Vaikuntha*.

El punto es que siempre existe *mâyâ*, vaya donde vaya, ya sea la *mâyâ* de grado inferior que existe aquí o la *mâyâ* de grado superior que existe en *Vaikuntha*. Por lo tanto el Jyotish "erradica" la *mâyâ* que existe en este plano. Vemos eventos en las cartas astrales de las personas, eventos que no quieren o esperan que sucedan pero vemos que estos eventos se hacen reales. Esto es un hecho. La ilusión es erradicada con un verdadero Jyotish. Y aun así continuamos tomando y haciendo nuestras decisiones y viviendo nuestras vidas hasta que termine. Y así parece que seguirá siendo para siempre, y que siempre estaremos progresando y aprendiendo y aprendiendo a amar, y acepta, a no ser el centro sino a servir al centro.

Nuestras vidas de cien años, vista desde la concepción de miles de años y vista desde la concepción del espacio donde la Tierra es un espectro insignificante que parece como un destello de bacteria en una insignificante partícula de polvo flotando en el espacio. Cuan diminutos somos, y aun así nos creemos a nosotros mismos importantes. Este es el *bhedâbheda* manifestándose nuevamente. La vida, que somos, uno con Dios. Pero esta vida, como una partícula de polvo en el espacio que parece horrible, pequeño y separado.

¿Podemos balancearlo y permanecer positivos en el servicio devocional al centro?

Este es el *acintya bhedâbheda tattva-* la presencia eterna del Señor en nuestras vidas de aparente albedrío e individualidad.

¿Por Qué a Veces Las Predicciones No Son Acertadas?

Existen 4 factores que hacen de la astrología que no sea muy precisa en sus interpretaciones especialmente en *Kali Yuga*.

1.- Porque la hora de nacimiento puede estar errada y a veces tan solo por un minuto de error se complica la interpretación. Por un minuto de error existen 4 días de error en la sincronización de los eventos. $1' = 4 \text{ días}$.

A veces el error se produce cuando el ascendente cambia.

$4' = 1^\circ$ de rotación de la tierra sobre su propio eje. 2 hrs. = 30° 01 hrs. = 15° . Cada 2 horas el ascendente cambia y justo puede ocurrir un nacimiento cuando el ascendente esta cambiando.

2.- El nativo puede recibir un tipo de karma, donde se le otorga la imposibilidad de que no conozca su destino o su *dharma* y solo tendrá que vivir la vida por vivir sin programar nada. Esto se observa especialmente cuando la casa 5 (*Poorvapunya*) se encuentra afectada. Sigue lo contrario con una casa 5 fuerte indicando que el nativo conocerá su futuro desde una edad muy prematura e irá a sus objetivos así como una flecha que se dirige directamente al blanco. La casa 5 afectada como mencionamos anteriormente indica que al nativo le será imposible que conozca su karma por ciertas actividades pecaminosas que haber hecho en el pasado indicando que gastó su *Poorvapunya* (el derecho de nacer). Se tiene que observar en *Bhava* y *Rashi Chakra* y en la carta *Navamsha*, para poder aplicar este factor.

3.- La intervención Divina será el siguiente factor, especialmente esto sucede con las almas autorrealizadas, El Señor interviene en su karma y lo cambia todo lo que se observa en el horóscopo y este no se manifiesta y se cambia por completo. Como sabemos el Señor Supremo es el que ha diseñado este tipo de ciencia y por lo tanto lo puede cambiar si Su Voluntad lo desea. el Señor lo manifiesta en el Bhagavad Gita. Capítulo 18 Texto 66

*sarva-dharmân parityajya
mâm ekam saranam vraja
aham tvâm sarva-pâpebhyo
moksayisyâmi mâ sucah*

Abandona todas las variedades de religiones y tan sólo entrégate a Mí. Yo te liberaré de las reacciones pecaminosas. No temas.

4.- El último factor es la falta de experiencia del astrólogo, que comienza a cometer errores de interpretación. Ya sea por la falta de práctica y pureza.

Debido a estos factores y a la influencia del Kali Yuga, la astrología es considerada una “Ciencia de Tendencias” y no es fatalista o determinante. Para aceptar lo que un astrólogo dice es necesario comprobar las interpretaciones de una manera muy científica que ustedes mismos tienen que investigar y comprobar.

Fin lección 3

LECCIÓN CUATRO

KALA – LA CIENCIA DEL TIEMPO

Expositor Ramanujacarya Das

El tiempo es el poder original que rige el universo, todas las cosas se originan a través del tiempo. El mundo es tiempo, y en cada segundo está presente en la creación y la destrucción del universo entero. Las leyes del tiempo son leyes básicas que estructuran todas las cosas. Es aquí, donde todos dan reverencias al tiempo y esto no es superstición. Todos inquirimos al nacer y tememos al morir. Esto es una clase de reverencia o de adoración al tiempo ya que a cada paso valoramos y contamos nuestros momentos en esta vida. Todos queremos vivir para siempre. El tiempo es el campo en el cual vivimos. En el ritmo del tiempo está la base de todas nuestras actividades.

El tiempo es el gran Dios que rige el cosmos, el Señor trascendental. La fuerza del tiempo, el poder Supremo. El tiempo es la Divina respiración que crea, mantiene y destruye la vida cósmica y las formas.

En las culturas antiguas los Dioses son personificaciones del Tiempo. Los Dioses del tiempo son el Sol, la Luna y los planetas los cuales son los canales que dirigen la energía del tiempo a través del sistema solar. Los Dioses de los planetas y del tiempo son los mismos. Los planetas reflejan los poderes de la inteligencia cósmica que rige todas las cosas a través del movimiento del tiempo.

De acuerdo a la ciencia moderna, el tiempo no es un concepto abstracto, vacío y continuo; es un campo de fuerza, una dimensión que posee cierta textura. Esa textura está determinada por la gravedad de los objetos dentro de él. El cual, el aspecto principal para nosotros son, el Sol y sus planetas. Los planetas tienen gran magnetismo así como campos gravitacionales. Lo que nosotros llamamos planetas no son solo puntos de luz en el vasto campo de energía, conectados por complicadas líneas de fuerzas sutiles, ligando el sistema solar total en un simple organismo. Aunque los planetas puedan parecer igual a pequeños puntos de luz en la distancia, sus campos de energía se encuentran presentes sobre la tierra y ellos son responsables por las variadas formas de vida en la tierra y también por la variedad de nuestros propios cuerpos y mentes.

De acuerdo a los sabios, el tiempo es un movimiento que posee cierto ritmo. No es una aspiradora abstracta como lo indica Newton. Es el río de vida que fluye de acuerdo a la música de las esferas. El tiempo proyecta el plan de Dios o de la manifestación el cual se externaliza como espacio. El tiempo da nacimientos, mantiene y destruye todas las cosas, que son como olas en su fluir y ese fluir es eterno.

Los planetas en sus movimientos determinan la energía y la calidad de las diferentes fases del tiempo en donde vivimos. Ellos mantienen en movimiento la

operación de fuerzas que hacen una obra en nuestras vidas. La tierra al rotar sobre su propio eje forma las noches y los días. La Luna, por orbitar a la tierra, forma el mes. La Tierra, al desplazarse alrededor del Sol, forma o determina el año. El movimiento de Saturno forma el mes de los años o el mes de 30 años, Urano determina la vida básica de 84 años.

Cada planeta en su órbita absorbe y emite fuerzas y por lo tanto transmite una longitud de onda particular necesaria para mantener en orden el sistema solar. Los planetas permanentemente están emitiendo energías en diferentes aspectos y ciclos de transmisión influyendo sobre la fuente de vida y la creación.

Grandes ciclos en el tiempo, Eras del Mundo de miles de años o más, están relacionadas con conjunciones especiales de los planetas. Ellos reflejan los movimientos de las estrellas, la órbita del Sol alrededor de otras estrellas, o su movimiento alrededor del centro galáctico. Existen ciclos dentro de los infinitos ciclos en el gran espiral de la creación. El total de este universo es como un día en la vida de la creación del Señor, quien debe dormir una noche en el regazo de lo no creado.

Cada momento del tiempo tiene una cierta cualidad hacia si. Existe un tipo de Karma, una clase de destino o sincronización de fuerzas en un específico período de tiempo. Cada cosa que sucede en un momento particular comparte la cualidad de el momento. He allí, que en el momento de nuestro nacimiento puede ser leído, la cualidad de nuestra vida, así como se puede leer la naturaleza del árbol y de los frutos tan solo viendo la semilla de donde proviene.

Similarmente, el momento que nosotros establecemos una labor o una actividad, como el momento del matrimonio o de dar inicio a aspectos muy importantes en nuestras vidas, se muestra el desarrollo de la energía dentro de la vida del tiempo de ese fenómeno. Todo el universo nos esta hablando a cada momento y nos muestra, vía la simultaneidad de los eventos de nuestra vida con la vida cósmica. La vida es siempre un libro abierto, que debemos aprender a leer para que ese libro tenga valor. El libro de la vida es el libro del tiempo, el cual es el libro de las estrellas.

Como amos del tiempo, los planetas son amos del karma o destino. Ellos muestran la energía cósmica o los rayos que estamos desarrollando y el nivel en la cual éste desarrollo se está llevando a cabo. Muestran con que fuerzas somos susceptibles y nos pueden causar daño. Estamos viviendo en un océano de fuerzas e influencias cósmicas, transmitidas por los planetas hacia nosotros. Con la ausencia del auto conocimiento y el verdadero conocimiento cósmico, nos movemos ciegamente entre esas fuerzas, tal vez llegando a no reconocerlas en absoluto y es allí donde somos derribados por esas energías. Experimentamos tales encuentros negativos con las energías cósmicas como traumas de la vida; enfermedades, conflictos y muerte.

En un nivel más colectivo, se manifiestan como guerras, plagas, cataclismos. La mayoría serían evitadas si nuestros ojos estarían abiertos. La astrología nos ayuda a abrir esta visión interna donde podemos navegar con seguridad en este océano cósmico de vida.

Con la astrología se puede ver más que los eventos de la vida. Los planetas también muestran las condiciones de vida del pasado y del futuro. Ellos muestran las tendencias de todo el tiempo. Todos los tiempos siguen un ritmo similar de nacimiento y muerte. No hay nada vivo que no haya pasado por los ciclos repetidos de nacimientos y muertes, incluyendo el universo mismo. Lo que nace debe morir, y lo

que ha muerto debe volver a nacer. Al ver las cosas como están ahora, también podemos ver el ayer y el mañana, los seres de los mundos que han sido y que tienen que ser, que hemos sido y lo que tenemos que ser.

Los planetas, como energías del tiempo, fluyen dentro de la eternidad. Cada planeta, rige un rayo del tiempo, el cual es un rayo de eternidad, como cada momento en el tiempo es un chispazo en la eternidad. Los planetas no solo muestran nuestro condicionamiento al tiempo sino que también indican nuestra liberación de él y como movernos dentro de la eternidad. Cuando nos volvemos conscientes de las fuerzas cósmicas actuando a través de los planetas, pasamos más allá de sus reglas o regencias. Integramos sus poderes dentro de nosotros mismos. Nos retraemos en la creación y lo ponemos dentro de nuestro corazón. Reintegraremos al hombre cósmico el cual es nuestro ser y alma interna. Logramos dominio sobre la creación total. El universo se convierte como en una grabación de pensamientos en el cual podemos actuar y no en esa red de deseos en la cual nos encontramos atrapados. Los rayos planetarios que nos rigen en nuestra ignorancia son aspectos de nuestra propia eternidad e inmortalidad como alma.

De esta manera la astrología es un símbolo de desarrollo espiritual, la evolución de la conciencia. Podemos meditar sobre sus formas y poderes y encontrar dentro de ellos los arquetipos de nuestro propio crecimiento interno. Podemos usar el lenguaje de la astrología como una herramienta simbólica, aun sin ninguna consideración por sus cálculos o formas particulares. Al final debemos entender todas las fuerzas simbolizada por los planetas y volvemos todos seres eternos. No debemos solo apegarnos a un patrón de nuestro particular destino sino que usarlo como una puerta hacia la vida espiritual y realizar que somos eternos sirvientes del Señor Supremo Krsna y actuando en nuestra verdadera posición constitucional. De esta manera reconoceremos la presencia Divina en todo el factor tiempo y en todos los lugares.

La astrología usada apropiadamente, nos muestra el mundo dentro de nosotros y nuestro ser dentro del mundo entero así que debemos entender la unidad y la individualidad de toda la creación a la vez. Nos da la herramienta para mover nuestra conciencia de sus límites temporales y físicos en el cerebro humano a través de los rayos de la creación para seguir el compás del universo entero. Se convierte en una herramienta de meditación en donde se presentan las cualidades de los planetas que debemos realizar dentro de nosotros mismos. Son porciones del Señor Supremo y que debemos entonarnos para poder retornar de vuelta a Dios, a nuestro estado original.

Todos los mundos, todos los planetas, estrellas, galaxias o cualquier tipo que se manifieste más allá de esta creación o manifestación de los siete rayos de la creación. Estos mismos rayos son las luces de nuestra propia alma. Toda la naturaleza no es más que estas combinaciones de luces causales en diferentes niveles. Nuestro sistema solar esta diseñado para manifestar estas energías creativas en su poder dual como el Sol y la Luna y en sus cinco diversificaciones como los planetas mayores, de Marte, Mercurio, Júpiter, Venus y Saturno. Entendiendo el significado interno de estas fuerzas, podemos entender y trascender todo el tiempo.

Cada planeta es una enseñanza y representa un aspecto integral del Señor Supremo en su auto manifestación. Cada planeta nos muestra una línea de acercamiento al Señor Supremo. Por integrar dentro de nosotros mismos estas energías representadas por los planetas, logramos nuestra posición constitucional con el Ser Supremo. Cada planeta representa por lo tanto un puerta de salida o liberación. Si no entendemos o integramos la energía del planeta dentro de nosotros, entonces estaremos atados y nos dirigiremos hacia las penas y conflictos. Si tomamos mucho o muy poco de la energía de cualquier planeta, causaremos un desorden o desequilibrio

dentro y alrededor de nosotros ya sea física o psicológicamente. Si tomamos la energía del planeta divisible o superficialmente, nos guiará hacia la desintegración. Si tomamos esa energía como una parte de nuestro Ser Interno, nos guiará hacia un Ser Superior y se logrará el desenredo material.

Los planetas son fuerzas extrañas. Nosotros mismos somos parte de estos misterios y extraño universo y tenemos su tremendo poder dentro de nosotros mismos. Es allí, donde se permite a nuestra alma salir al frente para relacionarnos con esas energías en la vida. Nuestro ego se puede controlar. A través de inquirir internamente y rendirse internamente, a este poder para tener dominio de los planetas y las estrellas que vengan. A través de ello, la nébula de nuestras propias mentes colapsa y se concentra finalmente haciéndose como un Sol de directa percepción.

Cada planeta representa una clase particular de Yoga, una forma de desarrollar la conciencia. Siguiendo los rayos planetarios hasta llegar a su origen, a través de su más elevado y potencialmente más sutil lograremos llegar a la luz de la verdad. Los planetas son diferentes regalos de luz para guiarnos de vuelta a casa, de vuelta a Dios. Sus ángulos de alcances varían, pero su meta es única. En esta ruta de retorno, sus energías gradualmente se juntan.

Las diferentes almas están bajo diferentes rayos perteneciendo a diferentes planetas. Diferentes almas pertenecen a diferentes familias planetarias. Están trabajando para el desarrollo de los rayos creativos perteneciendo al planeta, moviéndose hacia su desarrollo evolutivo, algunos en niveles inferiores y otros en superiores. La evolución del alma y del universo es lo mismo. Cada alma es una fuerza que se guía en la evolución del cosmos y en su liberación liberamos incluye una cierta faceta del mundo y esto es necesario para la evolución de todas las almas.

Los diferentes países, razas y religiones caen bajo los diferentes rayos planetarios. Todos nosotros somos partes del plan de Dios, el cual es el plan de los planetas. Sin embargo, no solo somos marionetas de este plan, aunque en nuestra ignorancia de nuestro gran potencial interno, aceptamos esta servidumbre cósmica. Internamente somos los amos de este plan, la inteligencia canalizada. Toda la inteligencia inherente en las estrellas, producidas por la evolución cósmica está presente dentro de nosotros, no como algunos archivos ocultos en nuestra superconciencia pero si como nuestra propia intuición natural y visión interna espontánea.

Algunos sabios decían que pertenecían a la familia del planeta de Júpiter, otros a los de Venus. En el antiguo Egipto y la antigua América seguían un calendario centrado en el planeta Venus. La antigua India y China seguían uno basado en el planeta Júpiter. Esto se debe a que sus culturas estuvieron basadas sobre estos planetas y utilizaban sus rayos creativos como una guía de inspiración.

Tales afirmaciones no significan que esas personas o sabios provenían de esos planetas por intermedio de naves espaciales. Significa que estuvieron entonados internamente con los rayos cósmicos que pertenecían a esos planetas. Esto no es tanto como un acto intencional como un fluido natural de energía. Sin embargo, los viajes a otros mundos y las comunicaciones con los seres que residen en esos planetas pueden haberse manifestado. No queremos decir mediante una tecnología especial, sino mediante la fuerza de la meditación. Mientras que estamos fascinados en viajar a otros mundos o ver seres en otros planetas, debemos despertar algún día y ver que eso es tan solo algo infantil. Todo lo que estamos buscando externamente también lo encontramos ya presente dentro de nosotros.

También descubrimos que algunos sabios de las culturas antiguas fueron identificados con diferentes constelaciones, como estrellas, Pléyades. Nuevamente esto se debe a que la luz cósmica fué traída hacia la tierra a través del poder de sus conciencias. Como las estrellas son nuestros padres, también lo son nuestros padres las estrellas. Los seres de otros mundos, del sistema solar y de otros soles, plantando sus simientes en este mundo. Así que nosotros también estamos engendrando a otros mundo por la fuerza de nuestros pensamientos y acciones. Esto no requiere viajar a otros mundos, estamos enviando nuestros pensamientos dentro de la mente cósmica en donde debe tener efectos más allá de este mundo particular. Cuando despertamos a la verdad encontramos un sol creativo dentro de nosotros. En nuestro sol interno o Sol Divino también damos nacimientos a mundos enteros, no a través de la ceguera de nuestro karma sino a la natural efusión de nuestras almas, en nuestra posición constitucional con Dios.

Algunas almas encarnan en cuerpos, otras como estrellas o planetas para guiar el proceso evolutivo. Algunas almas se convierten en mundos, otros se vuelven seres dentro de estos mundos. Necesariamente no es un signo de evolución elevada para una alma volverse un planeta o estrella.

En los mundos materiales, como la tierra donde el desafío es más grande y donde se manifiesta el desarrollo interno más grande. Donde las limitaciones y la ignorancia son las mayores, la verdad se puede manifestar por contrastar las fuerzas más poderosas. Por lo tanto para encontrar la verdad en los seres humanos es la más grande incógnita y el logro más exaltado que incluso los semidioses no pueden igualar, y he allí en el cual los semidioses, fuera de su orgullo, están tratando de prevenir.

Al momento de la muerte, como almas retornamos junto con nuestros rayos planetarios y los elementos que representan. Podemosemerger en uno de estos, usualmente a través de la Luna o del Sol. Podemos retener la conciencia a lo largo de este viaje dependiendo de nuestro estado de evolución. Esto depende, por que parte de los orificios del cuerpo lo abandonemos. Los centros inferiores nos llevan hacia los mundos inferiores, la parte superior hacia los superiores, dependiendo de cuales hemos usado en la vida. A través de los planetas podemos encontrar una salida a los planetas de otros sistemas planetarios u otros soles, incluso a los grandes soles galácticos. Las posibilidades son interminables, aun el período transitorio de vida a vida tiene sus límites.

La Luna típicamente es la puerta de salida hacia los mundos astrales, los mundos del plano sutil o de los sueños. Esto incluye los cielos y los infiernos de nuestras creencias religiosas, las cuales están en un astral inferior, así como los encantos del arte o el elevado misticismo religioso. En esos mundos reencarnar dentro de lo físico que es considerado inevitable.

El Sol (vía la parte superior de la cabeza, o el Chakra de la corona) es la puerta para los mundos causales, los mundos de inteligencia pura. Estos no son mundos ordinarios debido a que carecen de formas. Lo causal es el dominio de las leyes cósmicas. Aquí está nuestro verdadero hogar como almas individualizadas, donde se almacenan los residuos karmicos y desde el cual podemos visualizar los materiales de otro nacimiento.

Absorberse en los rayos planetarios es absorberse a una luz. Podemos experimentarlo como una luz central particular o como la experiencia de un mundo particular. Para las almas poco desarrolladas se puede experimentar muy poco

después de la muerte pero si un profundo sueño. Algunas almas, sin embargo, pueden retornar inmediatamente hacia lo físico como parte del trabajo espiritual sobre la tierra y pueden tener pocas experiencias post mortem en los planos sutiles.

Los planetas se encuentran vivos para nosotros en los niveles astrales o sutiles, aunque están muertos para nosotros en el nivel material. Es debido a sus dominios que nosotros permanecemos dormidos también. Las almas de los hombres han estado viajando a diferentes mundos como este y relacionados al sistema solar en un nivel astral desde el comienzo del tiempo y mayormente inconsciente, día a día y vida tras vida.

Nuestra cultura está orgullosa de su tecnología el cual nos ha permitido el descenso del hombre sobre la Luna, aunque todavía esto está en duda. Aunque fallamos en ver que vamos a la Luna todo el tiempo aunque sea en un plano astral y no en un plano físico. Para todos nosotros es raro ir más allá de ello. En un nivel más inferior la Luna es nuestra memoria, nuestro pasado, nuestro almacén kármico. Las impresiones pasadas de la vida en la tierra son acumuladas en la Luna. Nuestras experiencias en la vida están alimentando la Luna permitiéndole desarrollar. El dominio lunar es la esfera condicionada en la cual nuestras mentes son atrapadas. Es donde los mundos residen, las cuales son creadas por nuestras influencias kármicas, como lo que llamamos nuestro cielo e infierno. Lo que sorprende es que no estamos yendo hacia la Luna externamente mediante naves espaciales, lo sorprendente es que muy pocos de nosotros incluso han llegado más allá de los dominios de la Luna internamente.

En la noche cuando dormimos, nuestra mente se expande para incluir el universo entero. Nos movemos dentro de nuestro cuerpo astral o soñoliento la cual acompaña el campo completo de la experiencia diaria cuando nos encontramos despiertos y finalmente lo almacenamos dentro del cuerpo causal o nuestro cuerpo que generamos en los sueños profundos la cual acompaña ambas experiencias de despierto y de dormido. Somos cada uno de nosotros físicamente un punto de proyección del círculo cósmico de luz que es el alma cósmica, únicamente somos luces de uno de sus rayos. Este mismo proceso de expansión de lucidez ocurre de una manera más permanente cuando morimos. Si no fuera por el apego a las formas a través de la memoria, experimentaríamos en los sueños o en la muerte un retorno natural hacia la conciencia cósmica y la liberación. El verdadero descanso del sueño es únicamente posible en el nivel de sueño profundo cuando nuestras mentes son temporalmente absorbidas dentro de la fuente de Luz. El Sol interno. La mayoría de nosotros pierde la conciencia junto con los estadios primarios de este viaje y no se puede beneficiar más de ello sino el necesario descanso que nos permite retornar a nuestro nivel externo de actividad.

He allí, que nuestros cuerpos causal y astral (lo que también lo podemos llamar la mente y el alma) no son solo formas limitadas paralelas al cuerpo físico. El cuerpo astral, cuando está completamente desarrollado, contiene el universo físico completo y puede ir a cualquier lugar dentro del él o estar presente en cualquier lugar aunque no pueda interferir con sus actividades naturales. Similarmente el cuerpo causal contiene ambos universos, astral y físico. En la noche o en la muerte, cuando nos movemos dentro de lo astral nos expandimos hacia el completo dominio físico y luego nos expandimos de lo astral a lo causal. Seguimos nuestros movimientos diarios en nuestro estado de conciencia, nuestra conciencia es fijada sobre el punto de nuestro cuerpo físico, y en la noche se expande hacia lo infinito para encontrar su libertad natural y descansar. Es este proceso también nos unimos a todas las estrellas dentro de nosotros, cogiendo dentro la luz y la conciencia de todo el universo.

Nos absorbemos y emitimos la luz de las estrellas diariamente. No son nada misteriosos o raros a nuestro ser, son su luz creativa que se mueven de aquí para allá naturalmente e inconscientemente en una danza de lo finito e infinito.

En nuestra ignorancia, sin embargo, conscientemente no vamos a ningún lugar, estamos atrapados en nuestros cuerpos y sentidos. Nos convertimos en alimento para la Luna, nos atrapamos en nuestra propia luz reflejada en el mundo externo y perdemos nuestra capacidad solar verdadera de independencia y conciencia. Estamos atrapados en el tiempo y la materia y nuestra energía es disipada. En vez de transformar al mundo, nuestra energía fragmentada alimenta las energías negativas del mundo y sostiene los trabajos inferiores de la energía cósmica y nos mantiene atados hacia las fuerzas primordiales de los estadios primarios de evolución. Nuestra energía es atrapada en el círculo lunar inferior, la cual es el reino de los deseos.

Nuestro principal problema en la vida es el ego, es nosotros mismos- no los demás o el mundo externo. Reclamamos cierta porción de la naturaleza como " Yo soy esto " o " Esto es mío " . Aunque solo hay una naturaleza, una ley que es el mundo natural, un trabajo de energías cósmicas. Cuando estoy enojado, no es en realidad que " Yo " estoy enojado. La ira es solo un aspecto de la energía cósmica del fuego. Para reclamarlo como nosotros mismos es comprender mal y aplicarlo mal y convertirlo en una fuerza de destrucción. Es simplemente que no entendemos las complicaciones cósmicas de la energía y estamos tratando de usarlas de una manera limitada. Lo que es usado en una manera limitada para un asunto personal y egoísta, se hace destructivo, ya que la limitación misma es destrucción.

Los planetas únicamente emiten energía. y es lo que nosotros hacemos para que funcionen las energías positivas o negativas. Lo que lo inclina a lo negativo es el ego, la cual es la arrogancia de esa energía hacia nosotros mismos. Si no hubiera ningún ego para que se apegue a la energía proveniente de Marte, no se manifestaría la cólera y la ira sino que solo se manifestaría el fuego. Esto incrementaría nuestra vitalidad y percepción, nos permitiría actuar decisivamente y no haría que nuestras acciones sean destructivas.

Para hacer a la astrología una ciencia espiritual como lo fué una vez y que esta tratando de serlo, debemos primero ante todo entender el significado espiritual de los planetas. Debemos aprender que porción de la energía cósmica representa cada una. Debemos conocer el único lugar y sus funciones en el esquema de la creación. En sus harmonizaciones e integraciones y entonces estaremos aptos para liberar sus energías dentro de nosotros.

Nuestro cuerpo astral, la luz de la cual podemos ver en el aura, es formado por las influencias estelares y planetarias. Nuestra carta astral es como una fotografía de nuestro cuerpo astral. Nuestro cuerpo físico es una réplica burda, una parte externa de su contra parte astral. La astrología naturalmente es una ciencia astral, la ciencia del cuerpo astral. Este cuerpo astral es la mente, incluyendo la memoria, la imaginación, la razón e intelecto. La astrología nos permite leer la amplitud de la mente, lo instintivo, lo intuitivo, incluyendo las influencias de la vida pasada.

Más allá del cuerpo astral esta el cuerpo causal, así como podemos leer estado del cuerpo físico a través de ciertos factores de la carta astral, del mismo modo podemos leer algo del estado del cuerpo causal, la cual se relaciona más específicamente con el Sol. De esta manera la astrología puede ser elevada a percepciones más elevadas dentro de la ciencia causal. En ese nivel podemos explorar los movimientos de

nuestras almas de vida a vida y nuestro verdadero propósito en la vida como almas que internamente tenemos que establecer y cumplir en esta encarnación.

Sin embargo nuestro verdadero ser trasciende todos los cuerpos como conciencia pura detrás de todas las cosas. La astrología, al igual que cualquier cosa desde el reino de la creación únicamente puede intimar. Hacer que la astrología se vuelva una ciencia espiritual es llevarla más allá de su área natural y límite normal. Esto puede ser hecho si conocemos como aplicarlo con completa integridad, objetividad y conciencia.

Actualmente no hay ningún mundo externo es absoluto. Lo que parece como mundo externo es solo una combinación de los potenciales sensoriales de nuestra propia mente. Es la luz de la conciencia reflejada por los lentes de la conciencia a las diferentes formas de objetos. Una vez que realizamos esto, nos liberamos de los deseos y descubrimos nuestro verdadero ser en todos los seres. Esto es también la meta última de la astrología. No es plasmar los planetas y las estrellas como influencias que debemos seguir. si no que es mostrar como residen dentro de nosotros y de esa manera podemos a través de ellos tener dominio sobre todo el universo.

Algunos dicen que la astrología, aunque sea real, no es una ciencia espiritual. No es una manera de liberarse, sino solo una ciencia oculta. Nos muestra nuestro karma, pero no estamos completamente atados a nuestro karma. Únicamente los ignorantes están completamente sujetos a sus cartas astrales, muchos han dicho, que los sabios no se preocupan a cerca de ello. Ciertamente la astrología como comúnmente es practicada no es espiritual. Esta lleno de ilusión, una cosa de maya, capturado en el encanto de lo mundano, el ego y la personalidad. La astrología no puede volverse una ciencia espiritual sin comprender sus limitaciones. Aun puede ser usado como un significado de convertir todo el universo en un símbolo, un lenguaje para el desarrollo del alma.

El Tiempo

El tiempo es una idea de los eventos que ocurren en una sucesión propia de expresiones por la idea del Tiempo. El tiempo es una energía de Dios y la fusión de la energía es transformar la materia y por la influencia del tiempo la materia se transforma y todo un inicio y un fin, esa poderosa energía no depende de nosotros, esa energía actúa en contra de nuestra voluntad.

Nosotros creemos que controlamos el Tiempo, pero no es así, más bien el tiempo nos controla a cada paso de nuestra vida reduciendo cada vez el tiempo de nuestra permanencia en este mundo. Lo que si podemos hacer es medir el tiempo de diversas formas, pero también estas medidas están limitadas solo a nuestra percepción sensorial y a continuación presentamos algunas que son básicas.

Medidas o Divisiones del Tiempo

1) Año Sideral

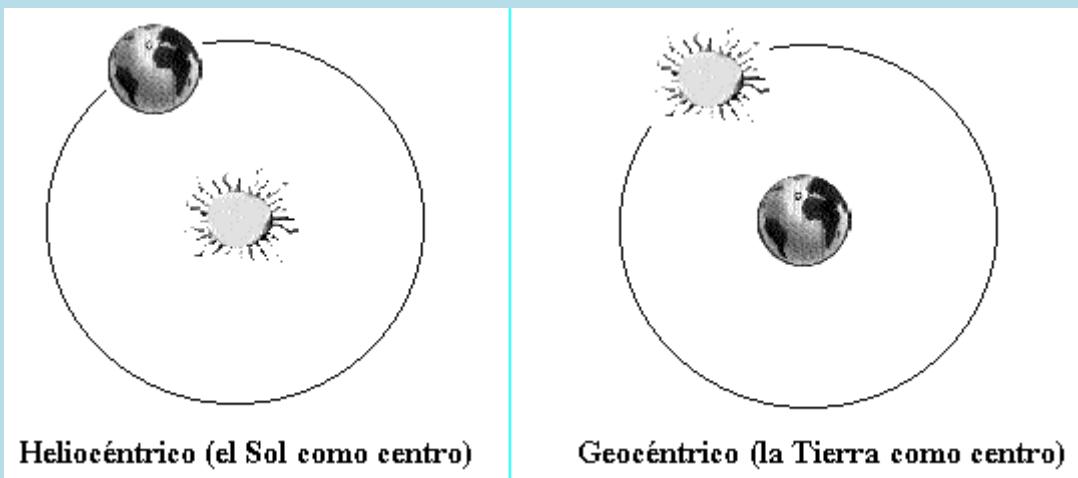
Es un año astronómico, su duración es de 365.25 días o 365 días 15 Gathis y 30 Phalas.

$$1 \text{ Gathi} = 24' , \quad 1 \text{ Phala} = 24'', \quad 1 \text{ hora} = 2.5 \text{ Gathis}$$

$$\begin{aligned} 15 \text{ Gathis } 30 \text{ Phalas} &= 06 \text{ hrs } 12' \quad 15 \times 24' = 06 \text{ horas} \\ &\qquad\qquad\qquad 30 \times 24'' = 12 \text{ minutos} \end{aligned}$$

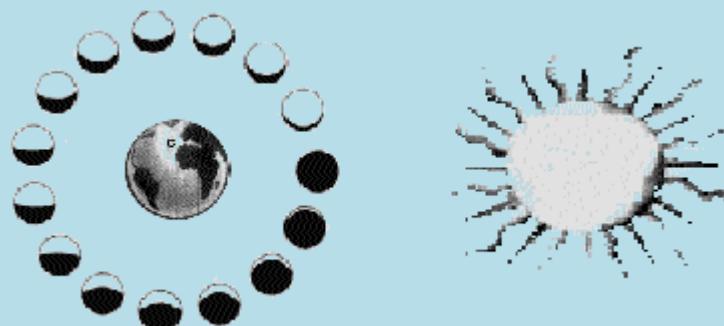
Cada año sideral se produce por la rotación de la Tierra alrededor del Sol y este año dura 365 días 06 horas y 12 minutos y debido a la acumulación de 06 hrs 12' por

año cada 4 años se produce una año de 366 días que se conoce como año bisiesto, es decir $06\text{ hrs. }12' \times 4 = 24\text{ hrs }48'$.

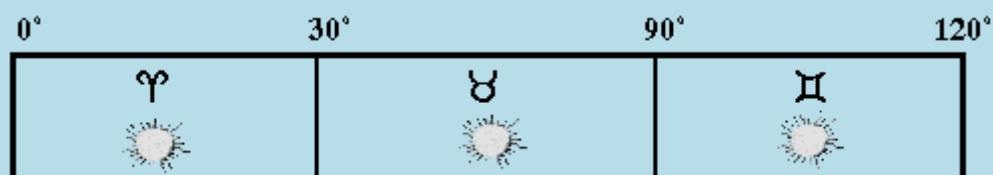
2) Año Lunar

Este año se produce de Luna Nueva a Luna Nueva y se conoce como año civil y su duración es de 354 días 12 horas o 354 días 30 Gathis. Un mes es de 29.54166666 días o $29\text{ días }13\text{ hrs }x 12\text{ signos} = 354\text{ días }12\text{ hrs}$.

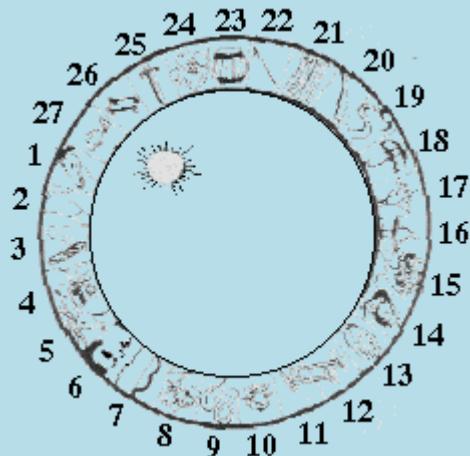
3) Año Savana

Este año se produce cuando el Sol Transita de signo en signo del zodiaco sideral fijo y dura 360 días, cada signo tiene 30° grados y se considera un día por grado recorrido por lo tanto $12\text{ signos} \times 30^\circ = 360^\circ$ grados.

4) Año Nakshatra

Se produce cuando el Sol Transita por las 27 constelaciones, este año dura 324 días, 324 dividido entre las 27 constelaciones es = 12 meses.

Meses

Existen 4 tipos de Meses:

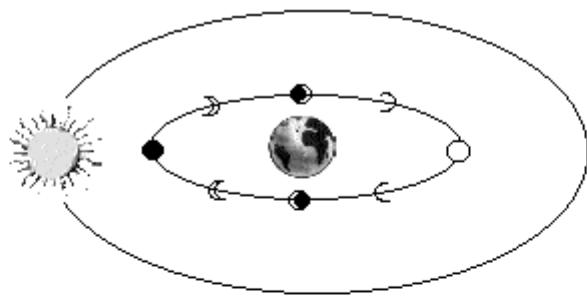
Mes Sideral

Este mes se produce cuando el Sol se encuentra comenzando un signo y la duración se basa hasta que alcance el signo siguiente y la duración depende de la longitud del signo ya que algunos son de ascensión larga y otras cortas.

- En Aries del 14 de Abril al 13 de Mayo
- En Tauro del 14 de Mayo al 13 de Junio
- En Géminis del 14 de Junio al 15 de Julio
- En Cáncer del 16 Julio al 15 de Agosto
- En Leo del 16 de Agosto al 15 de Septiembre
- En Virgo del 16 de Septiembre al 16 de Octubre
- En Libra del 17 de Octubre al 15 de Noviembre
- En Escorpio del 16 de Noviembre al 14 de Diciembre
- En Sagitario del 15 de Diciembre al 13 de Enero
- En Capricornio del 14 de Enero al 12 de Febrero
- En Acuario del 13 de Febrero al 13 de Marzo
- En Piscis del 14 de Marzo al 13 de Abril

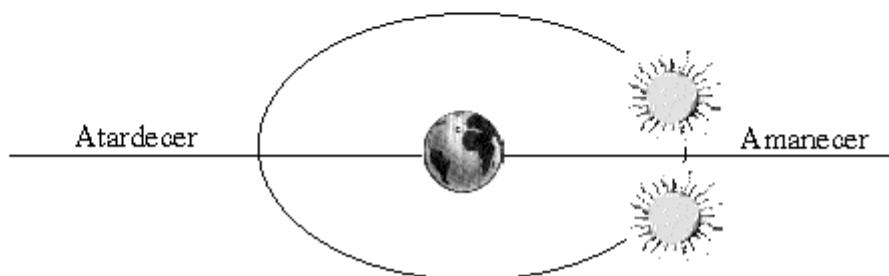
Mes Lunar

Este mes está basado en el movimiento de la Luna con relación al Sol en múltiplos de 12° grados que se conocen como Tithis o días lunares. $360^\circ / 30 \text{ días} = 12^\circ$ por lo tanto 30 Tithis hacen un mes Lunar. En total son 15 días Lunares de la Fase Creciente y 15 días Lunares de la Fase Menguante.

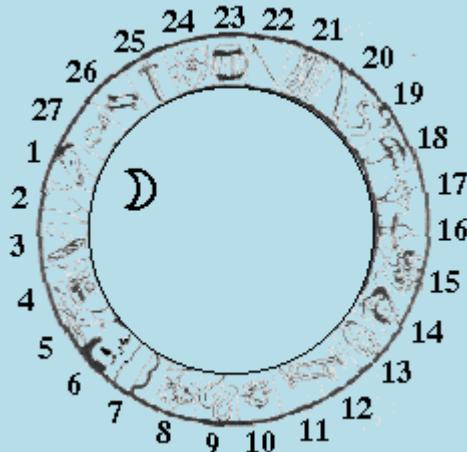
Mes Savana

Este mes se mide de amanecer a amanecer 24 hrs = 1 día x 30 = 1 mes.

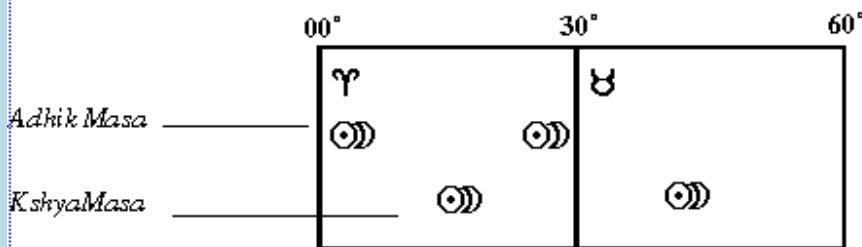
Mes Nakshatra

Es el tiempo que le toma a la Luna en girar por las 27 constelaciones, una constelación es igual a 1 día o $13^{\circ}20'$, haciendo un total de 27 días.

Adhikmasa

Es cuando en un Chandra Masa (mes Lunar) se producen dos conjunciones Sol Luna dentro de un mismo signo zodiacal y a veces coincide la segunda conjunción Sol Luna en la línea que divide un signo del otro Rasi Shanti.

Kshya Masa

Es cuando el Sol entra en dos signos dentro de un mes Lunar o Chandra Masa.

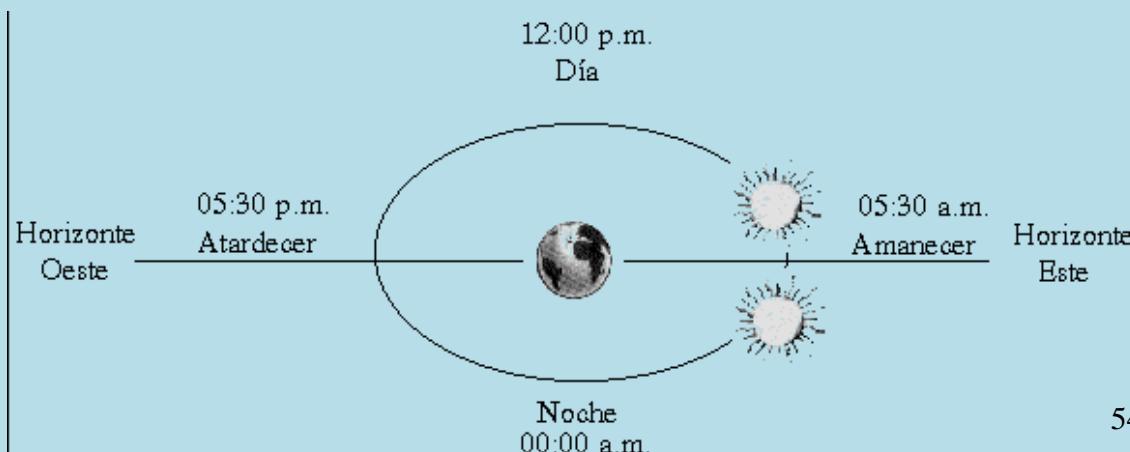
El Día

El Día Sideral

Este día es igual a 23 hrs 56'minutos de tiempo Solar, es lo que lo toma a la Tierra para girar sobre su propio eje. Desde la Tierra es el giro aparente del Sol sobre la Tierra.

Aparente Día Solar

Este día dura 24 hrs y se mide de amanecer a amanecer, en Occidente el comienzo del día se produce a las 00hrs00' o media noche, pero en la India y en los tratados de astromonía Védica el comienzo de un día en particular se produce de amanecer a amanecer que comúnmente es a las 05:30 a.m.

Fin lección 4

LECCIÓN CINCO

ANGAS DEL JYOTIR VEDA

COMPRENDE LA ASTROLOGIA O EL JYOTISH

La astrología se divide en tres secciones principales o partes (Angas)

GANITA (Astronomía), HORA (Horoscopía) y SAKHA (Matemáticas Astrológicas)

También se divide en seis partes:

1.-Jataka

Se relaciona con las predicciones, hechos a base del Signo ascendente, que se produce al momento de nacer.

2.-Gola

Se estudia los sistemas planetarios, las constelaciones, sus naturalezas y peculiaridades, incluye algo de astronomía.

3.- Nimitta

Se toma en consideración el *tatkalika lakshnas* o lo que se conoce como presagios, el comportamiento de los animales, gritos y ciertas predicciones que se hacen con el gesto de las personas.

4.- Prashna

Se refiere a hacer predicciones basados netamente al momento de formular una pregunta.

5.- Muhurtha

Esto tiene referencia a fijar momentos auspiciosos para tener éxito en todos los intentos espirituales y materiales. En la Cultura Védica los astrólogos eran muy eruditos en fijar momentos auspiciosos para celebrar las ceremonias religiosas.

6.- Ganita

Únicamente se refiere a las matemáticas astronómicas y astrológicas.

Samhita

Es otra división que se relaciona con los movimientos de los planetas y del Sol y su naturaleza, dimensiones, colores, rayos, las ascensiones, descensiones, las mociones, directas y conversas, las diferentes constelaciones, etc. Caída de meteoros, cometas, nubes, las lluvias, el crecimiento de las plantas.

Los fenómenos de *Paridhi* y *Parivesha* temblores y terremotos, truenos, meteoros, etc.

También hay una división que se conoce como *Indradwaja* que se relacionan con predicciones conectadas con construcciones, diseño de diagramas zodiacales, para los templos, palacios y la instalación de Deidades del Señor.

Dimensiones de la Astrología

Existen dos dimensiones en el estudio del Jyotish:

Pramana

Cuando se interpreta la carta natal en esta dimensión, los eventos se pueden demostrar en la vida del individuo mediante cálculos astrológicos y matemáticos y medidas a través de la presente encarnación. Por ejemplo, predecir eventos favorables y desfavorables sincronizando el tiempo con fechas.

Phala

Es el fenómeno causa y efecto que se observa en el horóscopo y que no se puede demostrar directamente, únicamente se observan los resultados debido a un karma pasado de acciones previas y las actividades presentes generarán un karma para la siguiente vida que se reflejará en la carta natal pero que en la presente encarnación no se demostrará. El futuro del hombre únicamente es el fruto de *phala* de sus acciones pasadas. Por ejemplo, ver en la carta astral el viaje del alma después de la muerte o cuales fueron las circunstancias de su vida pasada.

Sistemas y Divisiones de la Astrología Védica

Astrología Natal

La mayoría de las personas trabajan sobre este tipo de rama de astrología, la natal. La carta astral es la radiografía de la persona formado por las configuraciones planetarias del momento de nacimiento. El Jyotish emplea muchas cartas divisionales y sistemas que se añaden a la carta Rashi (carta principal) y las doce casas de 30° grados iguales cada una. Utiliza yogas o configuraciones planetarias, de los cuales hay cientos y un sistema de sincronización de eventos llamados Dashas. El Jyotish usa el zodíaco sideral para hacer sus cálculos.

Sistema de Dashas

El Jyotish usa los Dashas como una herramienta predictiva para acertar los posibles eventos futuros o cuando un incidente o experiencia puede ocurrir. Hay más de cincuenta sistemas de períodos planetarios. El más usado es el Vimshottari el cual refleja los períodos que va a experimentar la persona (o eventos) en cierto período de tiempo. Los nueve planetas calculados para una carta tienen su período de tiempo individual para influenciar en la vida de un individuo y cada uno tiene su propio turno con cierto período de años. Cada el período planetario varía ligeramente y varía en su longitud de 6 a 20 años; tomando 120 años para completar un ciclo completo. Calculamos los Dashas desde la posición de la Luna natal. Esto da la probabilidad de los diferentes factores y tipos de eventos que pueden ocurrir, aunque esto puede ser modificado por las posibles decisiones que un individuo pueda hacer, usando su libre albedrío dentro de los principios filosóficos puede reducir las tendencias negativas e incrementar las positivas. Los términos de Maha Dasa, Bhukti, antardasha, sookshma y Prana son los nombres del período mayor y de sus subdivisiones de períodos de tiempo.

Astrología Predictiva

En la rama de la Astrología Predictiva algunas técnicas son empleadas:

1.- Gochara (Tránsitos): Refleja los movimientos diarios de los planetas con relación a la carta Rashi (natal), o evento o la carta Prashna. Un tránsito tendrá un efecto muy acentuado si su Dasa o Bhukti se encuentra activado. Los planetas en tiempos reales son interpuestos sobre las posiciones planetarias natales y forman aspectos. Estos planetas en tránsitos forman conjunciones cuando se encuentran en el mismo signo de un planeta natal y otros aspectos se aplican de modo similar como se hace en la carta natal. Esto es similar a otro grupo de planetas que en todo momento está conectado con nuestra carta natal. Es como el reporte del tiempo; si hay lluvias uno se protege con paraguas, si hay un posible accidente uno se vuelve más cuidadoso para conducir y otros asuntos importantes.

2.- Prashna (Horaria): Es la carta de una pregunta. Esta técnica predictiva emplea el concepto que es la carta de una idea o de una pregunta. ¿Seré despedido de mi trabajo? o ¿realizaré ese viaje? hay muchas formas interesantes de Prashna para calcular el signo ascendente. Cuando la hora de nacimiento es desconocida la carta Prashna es elaborada en el momento que el nativo va donde el astrólogo y esta ayuda a dar más información sobre la vida de la persona.. Muchos astrólogos calculan el ascendente usando la longitud y latitud donde ellos residen cuando reciben la pregunta.

3. Muhurtha (Momentos auspiciosos): Se ubica los momentos más auspiciosos para realizar algo importante como matrimonio, acuerdos, viajes, negocios, juicios, disoluciones de contratos o matrimonios o realizar cualquier actividad importante con el deseo de lograr buenos resultados. Buenas posiciones planetarias en la carta astral auguran un buen porvenir al nativo y buenas posiciones planetarias al momento que se inicia algo importante dará buenos resultados.

Compatibilidad

Synastría (Kuta en Sánscrito) involucra dos o más cartas y se las compara para detallar los aspectos armoniosos y las concordancias. Este tipo de técnica es muy usada principalmente para determinar la compatibilidad entre dos personas propuestas a matrimonio, pero también sirve para buscar a los socios o empleados

para un negocio. En el Jyotish, no solo hay posiciones planetarias que son comparadas sino que la constelación que ocupa la Luna juega un rol muy importante en determinar la compatibilidad matrimonial. Un sistema especial llamado Kuta compara a las 27 constelaciones o mansiones lunares del uno al otro, para precisar las influencias más afortunadas en la compatibilidad. El Dasa que esta operando también se toma en cuenta para la comparación. Este sistema en realidad puede ayudar a las personas a comprender el por qué uno se lleva bien o mal con la esposa, los hijos, parientes o socios. Puede ayudarnos a comunicarnos mejor, y si las dificultades están presentes, puede ayudar a erradicarlas o a mejorarlas. En esta área se pueden aplicar las técnicas de neutralización como las piedras preciosas o mantras para ayudar.

Propiciar y Neutralizar

El ayurveda y la astrología médica frecuentemente utilizan propiciaciones y neutralizaciones. Esto involucra el uso de gema, piedras preciosas, mantras, servicio, oraciones, o rituales sagrados para balancear la carta astral de una manera más favorable. Lo más común es recomendar una piedra preciosa para fortalecer a la persona más enérgicamente y lo más efectivo son las oraciones. Hay dos diferentes tipos de enseñanzas según las diferentes escuelas:

- 1.- Fortalecer a los planetas benéficos y de esta manera los benéficos que se encuentran débiles no podrán causar daño. A menudo lo que se recomienda es una gema para el regente del ascendente o la Luna.
- 2.- Una gema para fortalecer a un planeta maléfico “da de comer al tigre hambriento ya que no te comerá”. Una piedra para el regente de la casa 8 (casa de la longevidad), o para el regente de un dasha maléfico.

A menos que uno tenga una gran experiencia con esto, es muy seguro que dará las piedras correctas para los nativos.

La Astrología Médica

Se usa para entender y diagnosticar el potencial de los problemas de salud para usar medidas preventivas para evitar o aminorar las posibles enfermedades. Es usado también para ayudar en el diagnóstico cuando una enfermedad crónica o un problema se presenta. La astrología médica puede ayudar a la persona a comprender por qué los problemas de salud o accidentes suceden. También puede ayudar a conocer cuando habrá luz al final del túnel, y cuando habrá mejora. Las personas pueden tolerar sus complicaciones de una forma más optimistas y con más esperanzas, ya que saben que no durará para siempre. Y, en los casos donde los fuera, o cuando la enfermedad es realmente una amenaza para la vida, puede ayudarlos a reconocer que puede haber tiempo para poner todas las cosas en orden en su entorno. Esta rama de la astrología puede ser muy complementada con el Ayurveda, y muchos médicos Ayurvédicos también practican el Jyotir Veda.

Poner Nombres

Cada constelación de las 27 que hay o las mansiones de la Luna es dividido en cuatro partes iguales o padas, y cada pata tiene una vibración sonora. El uso más común de este sistema de sonido (Nama Nakshatra) es para poner nombres a las personas y a los negocios. El grado de la Luna Natal determina la primera sílaba o el sonido inicial escogido para el nombre del individuo. En India donde los registros de la hora de nacimiento a menudo no son registrados, conociendo este sonido puede dar la proximidad en grados de la posición Lunar, de esta manera asegurando que el

horóscopo pueda ser construido cuando sea necesario. Otro uso potencial se manifiesta cuando se pone un nombre auspicioso para el negocio nuevo o existente.

Mundial o Eventos del Mundo

La astrología Mundial involucra en observar el tránsito de las cartas astrales de una Nación y de su presidente, un evento y su nativo, o un evento en la naturaleza, y su ubicación. Por ejemplo:

- 1.-Seguir los asuntos políticos comparando la carta astral del país y de su presidente.
- 2.- Predecir desastres naturales y los cambios en la Tierra, o la economía del país o el clima político.
- 3.- Seguir a los planetas para determinar sus influencias en el mercado financiero.

El estudio de este sistema puede ayudar a los astrólogos cuando leen una carta astral. Si uno ha aprendido que el aspecto de Saturno y Marte causan guerras, o que un eclipse de Sol o Luna puede producir un temblor o terremoto, y cuando se ve estas mismas configuraciones en la carta natal, la profundidad de comprensión del individuo incrementa. O si nota que el tránsito de Marte muy pronto aspectará al Saturno natal del individuo, se puede dar consejos precisos y al debido momento.

Espiritual o Esotérica

Este sistema ilustra el sendero del alma individual o de una nación. Es usado para determinar el propósito de la vida, carrera, crédito de la vida pasada, y tendencias religiosas y espirituales. Aquí las consideraciones de la casta y ganam (ya sea si la persona será Divino (Deva), Humano (Manushya) o Demoníaco (Rakshasa) son usados para determinar en el individuo a encontrar o seguir su senda escogida. Una buena manera de observar las tendencias espirituales es estudiar las cartas de las personas santas o maestros espirituales. Otra técnica es ver a los Nakshatras de todos los planetas de un individuo para determinar la cualidad de ganam.

Hay muchas otras ramas de la Astrología Védica, algunas no son muy usadas, como la meteorológica para predecir el tiempo, la financiera para predecir las finanzas del mercado y la agrícola para planear las siembras y las cosechas.

Fin de la Lección 5

LECCIÓN SEIS

CUALIDADES DE UN ASTRÓLOGO

Los Vedas tienen seis miembros, es como un cuerpo, estos son, *Jyotisha*, *Kalpa*, *Nirukta*, *Siksha*, *Vyakarana* y *Chhandas*. En los Vedas, estas partes se relacionan de la siguiente manera: Chhandas (pies), Vyakarana (el rostro), Kalpa (las manos), Jyotisha (los ojos), Siksha (la nariz) y Nirukta (los oídos).

La astrología son los ojos de los Vedas y es por eso que se le da un lugar de mucha importancia en sus estudios. Una persona no puede mantener su individualidad si no posee los ojos.

- La parte Chhanda de los vedas estudia todo lo relacionado a los Rishis y sabios que forman la base de los vedas como unas piernas.
- La parte Vyakarana o Sabda estudia toda la gramática de los Vedas y sus peculiaridades.
- Kalpa estudia todo lo relacionado a los sacrificios, ritos y el Dharma o deber prescrito de los sacerdotes.
- Siksha estudia todo lo relacionado a la fonética y los sonidos de los Vedas.
- Nirukta estudia todo lo relacionado a los significados especiales de las palabras Védicas y sonidos.
- Jyotisha estudia todo lo relacionado al tiempo y el karma del pasado, presente y futuro. Es la parte más importante de los Vedas o del Veda Purusha (los Vedas personificados).

La ciencia de la astrología solo debe ser estudiada por sacerdotes. Un estudio genuino de esta ciencia otorga riquezas, mérito, liberación, respeto y fama. Incluso los Mlecchas (los más bajos de la sociedad) que logran tener dominio de esta ciencia serán respetados como los Rishis y sabios. Es muy claro saber que personas inteligentes, sin importar credo o religión pueden adoptar el estudio de esta ciencia, por supuesto que previamente tiene que tener una iniciación apropiada. Mediante una vida piadosa y simple.

Toda persona que desee lograr dominio de esta ciencia debe tener conocimiento de Matemáticas, debe llevar una vida religiosa, debe ser veraz, debe estar libre de envidia y debe conocer los vedas, mantras, tantras, de esta manera se le conocerá como un *Daivajnya* (el que lo ve todo). Todas las predicciones hechas por tales tipos de personas nunca fallará. Especialmente si tiene dominio de las 10 clases de mociones de los planetas y que ha logrado comprender los principios internos de astrología. Debe tener una vida disciplinada, mucha fe en Dios, debe realizar austeridades ya que de esta manera desarrollará un poder intuitivo que es muy necesario para realizar predicciones acertadas. Algunos individuos nacen con este poder intuitivo, indicando que ya lo han venido cultivando desde vidas pasadas.

Comenzando Los Estudios

Se debe iniciar en el canto de un Mantra dado por algún maestro espiritual y debe empezar cuando Júpiter se encuentra fuerte en el ascendente y la Luna debe ocupar signos auspiciosos previamente adorando a los nueve planetas importantes.

Los planetas aparte de ser grandes masas de materia, ellos también tienen sus aspectos sutiles y espirituales. La adoración a los nueve planetas (*Navagraha puja*) es importante para establecer una clase de conexión o resonancia entre las vibraciones mentales del estudiante con aquellas emitidas por los cuerpos celestes. Cuando los mantras son practicados apropiadamente y recitados correctamente otorga los resultados deseados.

Procedimiento del Astrólogo

El astrólogo debe levantarse temprano en la mañana, adorar a la deidad familiar, limpiar varias partes de su cuerpo, bañarse, cantar sus mantras, estudiar los planetas con un almanaque (efemérides) del día, debe permanecer calmado sin ser perturbado por ninguna ansiedad y siempre debe esperar la visita de alguien ansioso de solucionar sus dificultades con la ayuda de la astrología. Se debe tener en cuenta que la vida del astrólogo debe ser santa. El astrólogo debe estar deseoso y debe observar al detalle al cliente que se le acerca para una predicción. Cuidadosamente debe observar su apariencia, vestimenta, movimientos, acciones, etc. Debe observar los diferentes sonidos que se producen en ese entonces como un signo premonitorio. Incluso debe diagnosticar cuidadosamente la naturaleza de sus respiraciones.

Actitud del Consultante

El consultante debe buscar al astrólogo en las mañanas con algunos regalos y con una actitud de reverencia. Si el encuentro se produce en una buena Luna, en un día favorable y en una constelación favorable, el resultado de la predicción será muy favorable. Solo las preguntas humildes y sumisas merecen ser contestadas. El

astrólogo no debe hacer ningún tipo de predicción a aquellas personas que tratan de probar o de desafiar al astrólogo. Si el astrólogo intenta hacerlo no será capaz de obtener una respuesta verdadera. Pero si el motivo es puro, sincero y la persona está ansiosa de consultar al astrólogo de esta manera se conectan en un plano inmaterial, sutil y se pueden hacer buenas predicciones en esa condición. Esta es la condición de la atmósfera que se debe formar entre el astrólogo y el consultante. El astrólogo solo debe servir a este tipo de personas, a las otras que lo toman como un juego no. Si el astrólogo desea hacer predicciones del futuro una persona que es sumisa debe observar sus predicciones basándose en el ascendente, Kendras y Trikonas, también puede aplicar sus predicciones en base al Arudha Lagna o Prashna.

Hay diferentes clases de personas que se acercan al astrólogo y que se podrían clasificar en cuatro:

- **El Buscador Sincero:** Este tipo de persona tiene una base espiritual y filosófica y es consciente que por medio de la astrología puede solucionar algunas interrogantes de su vida y entiende que es una ciencia de Dios y le da su respectivo lugar, es sumiso y respeta mucho al astrólogo. Con este tipo de personas las predicciones son perfectas y los asuntos espirituales también.

- **El Crédulo:** Este tipo de personas cree todo lo que le dicen y acepta todo lo que le dice el astrólogo ciegamente, sin considerar que el astrólogo también puede fallar, se sugestiona y es muy dependiente de los astrólogos u otros supuestos adivinos y no es consciente de su libre albedrío y de Dios. Aquí el astrólogo tiene que volverse más su consejero espiritual.

- **El Escéptico:** Este tipo de persona se acerca al astrólogo obligado ya sea por los demás, por las circunstancias o por la moda, duda constantemente de las predicciones del astrólogo porque cree que él es el dueño de su destino, pero también puede aceptar las predicciones del astrólogo cuando lo comprueba o el astrólogo se lo demuestra. A este tipo de personas se le autoriza al astrólogo utilizar todos sus conocimientos para quitar esa cubierta de escepticismo para que pueda entender el control de estas leyes divinas y así encaminarse en la senda espiritual mediante las enseñanzas divinas.

- **El Materialista:** Este tipo de persona pertenece al peor grupo, ya que se acerca al astrólogo solo para ridiculizarlo y probarlo y aunque le presenten evidencias tangibles de que la ciencia astrológica funciona él no la acepta por su tendencia materialista y burda, en este grupo se encuentran los ateos o los científicos materialistas que niegan la existencia de Dios. El Astrólogo debe evitar a este tipo de personas y no debe esforzarse en demostrarles nada ya que se volverían ofensores de esta ciencia y de Dios.

Existen otros tipos de personas que se acercan al astrólogo motivados por diferentes deseos pero de los principales son estos cuatro mencionados anteriormente.

Nota : Existen muchos detalles más lo que un astrólogo debe tener en cuenta como los 14 puntos que el astrólogo debe observar antes de que responda a la pregunta, el factor tiempo, etc. Pero se explicarán en más detalle en el segundo nivel.

La Apariencia y Comportamiento del Astrólogo

La apariencia del astrólogo a veces puede ser muy tamasika. Hay muchos astrólogos que tienen incluso apariencia de crueles, malhumorados o mal hablados y con un pobre conocimiento astrológico y se hacen propaganda ellos mismos. Esta tendencia ha ido aumentando. Muchos de los cursos o conferencias astrológicas que se realizan en nuestro medio (aunque no son muchos) son para crear un mercado entre ellos mismos dentro de un marco de conocimientos de astrología muy superficiales. Ninguno de ellos pueden tener el valor de hacer predicciones científicamente con técnicas profundas de astrología por adelantado a diferentes personas.

Estos son astrólogos mercenarios que se merecen ser castigados por medio de las leyes. Es verdad que hay algunos astrólogos profesionales que lo hacen con cierto grado de porcentaje de éxito. Pero siempre se ha visto que una vez que han sido cautivados por la codicia causada por el dinero, sus comportamientos vuelven más y más tamásicos.

Creer en las Leyes de Dios

Un astrólogo netamente moralista va de los Vedangas a los Vedantas o de las diferentes partes de los Vedas a las conclusiones de los Vedas. Ve en la astrología la verdad que es descubierta por medio de su meditación y disciplina espiritual que siempre lo guía a las aspiraciones más divinas. El propósito original de la astrología ha sido maltratado por nuestra mercenaria era y corrupta.

Un buen Júpiter, el planeta del Vedanta, es necesario debido a que también es el planeta de Vedanga. Un astrólogo con un Guru Chandala yoga (Júpiter - Rahu) no produce mucha veneración hacia las tradiciones sagradas de astrología. Una buena casa 10, una buena casa 2 y un buen período Dasa son necesarios para ser exitosos en la astrología. Un Júpiter limpio de influencias maléficas, una buena casa 5, un regente de la casa 5 sin influencias negativas, y una configuración armoniosa de la casa 2 y de su regente son necesarios para que produzca a un buen astrólogo.

Todas las predicciones astrológicas, ya sea, las que son plenamente exitosas, las que son poco exitosas o las que son erradas enseñan al astrólogo una lección importante: Es sólo la ley de Dios la que debe ser revelada. La astrología al ser una rama de los Vedas es conocida como Vedanga. En un estado elevado de la no dualidad, el cual es alcanzado por grandes sabios es conocido como Vedanta (Conclusión de los Vedas). Es debido a esto que sin un buen Júpiter uno no se puede volverse un buen astrólogo. Un astrólogo primero que todo debe creer en la astrología. Si su horóscopo no muestra un idealismo elevado y espiritualidad solo logrará a ser un mercenario abusivo.

Clasificación de los Astrólogos

En el cambiado contexto de nuestra era mercenaria, los astrólogos pueden ser clasificados fácilmente como:

- a) **El Grupo Espiritual:** se podría decir que es una especie que está en extinción.
- b) **El Grupo Académico:** Estos pueden colectar dinero ocasionalmente para sus propios estudios, proyectos e investigaciones. Ya sea también para financiar la adquisición de libros o editarlos y de Softwares de astrología. Estos estudiantes tiene un buen intelecto académico, pueden ser doctores ingenieros o profesionales. Son disciplinados y tienen una mente aguda y muy inclinados a los

estudios e investigaciones estadísticas. Ellos pueden destruir los dogmas de la astrología que pueden pasar como interpretaciones correctas textuales de los clásicos de astrología. Para algunos de ellos de este grupo, la astrología será una fuente divina de iluminación.

- c) **El Grupo Mercenario:** Estos caen en claras sub categorías, el primero lo tradicionalmente entrenados cuyas cualidades de predicciones son buenas; los mal entrenados y deseos de hacer propaganda, esto es muy típico en esta era moderna, y los peores, estos son los más patanes o groseros que son peligrosos y corruptos de las grandes tradiciones astrológicas.
- d) **El Grupo Inmoral:** Estos son encontrados corriendo de instituto en instituto o de libro en libro solo para satisfacer su ego, y nunca están interesados en la astrología como fuente de iluminación, incluso no se interesan en estudiarla de una forma académica y solo se dedican a explotar a sus clientes de una manera muy burda con el conocimiento muy limitado que logran..

La astrología puede ser mejor desarrollada en los del Grupo Espiritual o El Grupo Académico. Los otros grupos son mal entrenados, codiciosos y fraudulentos.

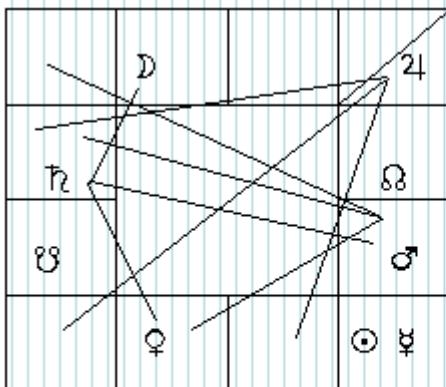
El Jyotish no debe ser practicado con motivaciones impuras. Los astrólogos dedicados solo a hacer dinero o lograr fama no serán exitosos.

COMBINACIONES PLANETARIAS PARA ASTRÓLOGOS

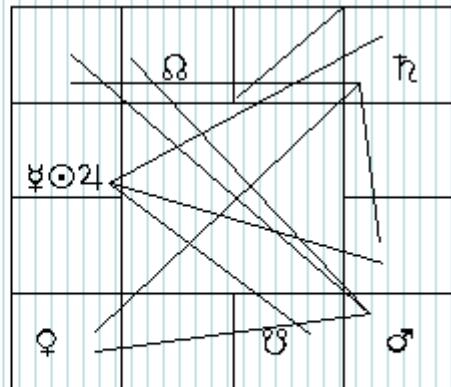
Realizaremos un estudio racional y alcance orientado hacia las estadísticas en el complicado debate de las combinaciones planetarias para los astrólogos. Opiniones diversas en los indicadores (karakas) para los astrólogos son mencionados en los diferentes clásicos de astrología. De acuerdo el Brihat Parasara Hora Sastra (Capítulo. 9 Shloka 91) menciona. "Si Ketu ocupa la casa 1, 5, 9 o el Karakamsha, el nativo se volverá un experto en matemáticas y astrología". En el Sarvatha Chintamani otro clásico de astrología Védica indica que si Mercurio y el regente de la casa 2 están fuertes y ocupan casas angulares, o si Venus se combina con un benéfico en la casa 2 o la casa 3, o si Venus se exalta en la casa 2, el nativo se volverá astrólogo. En el Bhavartha Ratnakara de Dr. Raman, en el capítulo de los estudios se dan algunas combinaciones para los astrólogos:

Si Mercurio se ubica en la casa 4, la persona puede desarrollar habilidad en la astrología, si el Sol y Mercurio y Rahu ocupan la casa 5 se volverá erudito en astrología. La persona se puede volver bien versada en astrología si el Sol y Mercurio ocupan la casa 2 y se volverá matemático si Saturno aspecta a esta combinación. Las casas 3, 6, 8 y 12 son llamadas casas ocultas. La casas 8 y 12 en particular se relacionan con los conocimientos esotéricos y dan percepciones extra sensoriales así como capacidades para normales que pueden sobre pasar la inteligencia ordinaria. Por lo tanto, la astrología, el Yoga, Tantra, etc., se asocian con los estudios intuitivos relacionadas con las casas 8 y 12. Esto ha sido verificado por los estudios de diferentes horóscopos de astrólogos y expertos en diferentes métodos de adivinación.

Rahu como el Karaka entre todos los planetas rige sobre las especulaciones, juega un papel muy importante en las cartas astrales de los astrólogos. La idiosincrasia de un astrólogo depende del planeta que ejerce mayor influencia en su natividad. Por ejemplo, un astrólogo con el Sol predominante, podrá sentirse más inclinado hacia la astrología política y tendrá más atracción por levantar los mapas de jefes de estado o personas muy importantes. Otro que tenga Mercurio predominante tendrá una inclinación hacia el lado matemático de las astrología y cierta precisión para predecir eventos. Un astrólogo que tenga Venus predominante indica que tendrá una atracción para especializarse en astrología de mujeres con una inclinación fuerte hacia los estudios de compatibilidad matrimonial. Es un hecho que Mercurio y la casa 2 tienen que estar fuertes en los horóscopos de los astrólogos.

Carta 1: Astrónomo, N. C. Lahiri

Carta 2: Profesor Suryanarain Rao
Nacido el 12/2/1856 a 14:30 Ghatis S.Sol

En la carta 1 vemos a Mercurio fuerte en la casa 4 en su signo de exaltación y Moolatrikona junto con el Sol. El regente de la 2, la Luna está Vargottama y bien situado en la casa 11.

El Ascendente es el pivote del horóscopo y la inclinación del nativo es indicada por la casa que ocupa el regente del ascendente y por la regencia del planeta o los planetas que aspectan u ocupan el ascendente. Aparte del ascendente la casa 5 representa la mente y la casa 10 representa el trabajo que debe ser tratados con igual importancia para determinar la ocupación del nativo. Por ejemplo, si el regente de la casa 5 ocupa la casa 12 (la 8 de la 12) o si el regente de la casa 10 ocupa la casa 5 (la 8 de la 10) la influencia de la casa 8 estará activada y manifestada. Se debe tener en cuenta que todos los indicadores se deben ser considerados desde los 3 ascendentes que son el Ascendente (Lagna), el Ascendente Lunar (Chandra Lagna) y el ascendente Solar (Surya Lagna).

El primer grupo de las combinaciones donde activan la influencia de la casa 8 son:
 (1) El regente del ascendente en la casa 8. (2) El regente de la 8 ocupando o aspectando el ascendente o relacionado con el regente del ascendente. (3) El regente de la 5 en la 12 (la 8 de la 5). (4) El regente de la 12 ocupando o aspectando la casa 5 o relacionado con el regente de la casa 6. (5) El regente de la 10 en la 5 (la 8 de la 10). (6) El regente de la casa 5 ocupando o aspectando la casa 10 o relacionándose con el regente de la 10.

Del mismo modo, la influencia de la casa 12 se manifiesta cuando:

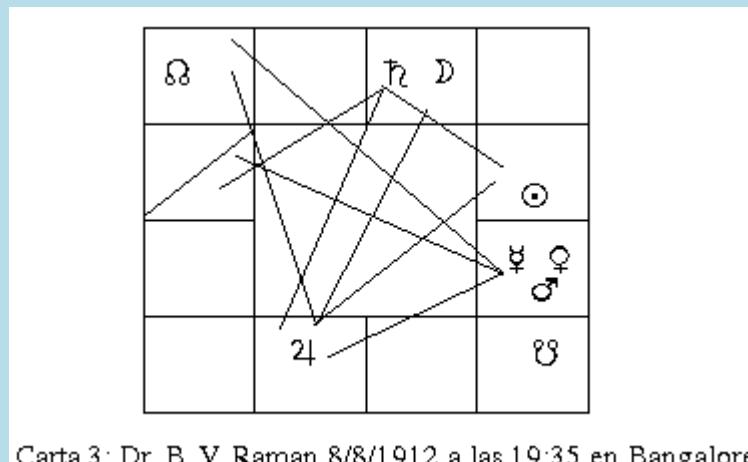
(7) El regente del ascendente en la 12. (8) El regente de la 12 ocupando o aspectando el ascendente o relacionándose con el regente del ascendente. (9) el regente de la casa 5 en la 4 (la 12 de la 5). (10) el regente de la casa 4 ocupando o aspectando la casa 5 o relacionándose con el regente de la casa 5. (11) El regente de la casa 10 en

la 9 (la 12 de la 10). (12) el regente de la casa 9 ocupando o aspectando la casa 10 o relacionándose con el regente de la 10.

La importancia de la carta Navamsha puede en gran medida enfatizar más y debe ser tomado en cuenta para determinar la profesión o ocupación. Una o más de las combinaciones mencionadas anteriormente deben también estar presentes en la carta Navamsha. Debe ser notado que si el nativo tiene una o más de las combinaciones mencionadas anteriormente en su carta astral será inclinado a estudiar astrología, no necesariamente escogiendo esta ciencia como su ocupación para sobre vivir.

Los principios mencionados son ilustrados en las cartas astrales de astrólogos famosos.

En la carta 2, el regente del ascendente se encuentra en la casa 8 (combinación 1), el regente de la casa 5 Mercurio esta fuertemente situado en la casa 10 (combinación 6), desde la Luna el regente de la casa 8 aspecta el ascendente (combinación 2), desde el ascendente solar, el regente de la 8 Mercurio ocupa el ascendente (combinación 2).

Carta 3 : Dr. B. V. Raman 8/8/1912 a las 19:35 en Bangalore

El regente de la casa 8, Mercurio y regente de la 12, Saturno aspecta poderosamente al ascendente. Desde la Luna, el regente de la casa 8, Júpiter aspecta el ascendente. Rahu aspecta poderosamente al Sol, así como la casa 10 desde el ascendente.

Recomendaciones

Se dice que los budistas en los monasterios, el juego del ajedrez era necesario para los que se iniciaban en la espiritualidad, el estudio de las astrología fue una parte esencial en la disciplina espiritual en los gurukulas o centros de enseñanzas de los Gurus en la India. El juego de ajedrez ayuda a uno a desarrollar la concentración o como se conoce en sánscrito ekagrata. Pero si este juego se vuelve una obsesión se lo debe abandonar, por otro lado este juego da disciplina mental y concentración que pueden ser usados para los propósitos espirituales. La astrología hace lo mismo pero con mayor lucidez y conocimientos de que el mundo está controlado por leyes divinas a través de las influencias planetarias.

Se debe entender como la astrología es aprendida y practicada. Todos deben comenzar con hacer los cálculos matemáticos manualmente hasta lograr cierto dominio de astronomía y astrología ya que ambos están relacionados.

Los cálculos manuales en estos días no están favorecidos para mucho de los astrólogos ya que abundan las computadoras y los Softwares de Astrología que hacen todos los cálculos astronómicos. A menos que un estudiante de astrología no haya pasado por este entrenamiento de cálculos manuales nunca sabrá si el programa de computación tendrá cálculos correctos o errados. Algunos astrólogos de la India han proclamado sus insatisfacciones con los cálculos de las técnicas de Ashtakavarga de los programas de computadoras y rama especial de la astrología Védica.

Los cálculos manuales ayudan a desarrollar los cálculos mentales el cual es el primer paso del arte de las predicciones astrológicas. Ayuda a desarrollar la intuición y a ver los eventos antes de que el astrólogo comience a interpretar la carta astral. Este acto puede llevar al astrólogo a través de los tres primeros estados de yoga conocidos como Yama, Niyama y Asana.

Un astrólogo generalmente hace Pranayama o control de la respiración en las mañanas tratando de absorber todo el Prana que se encuentra en una forma sutil en el aire y adoración diaria. Incluso si lo hace o no lo hace, logra otro estado conocido como Pratyahara o capaz de quitar su mente de todo lo que lo pueda distraer debido a que está concentrado en el estudio de las técnicas astrológicas. Dharana se podría decir que es un estado de vida de un buen astrólogo. Es un astrólogo que puede hacer los cálculos mentalmente y hacer predicciones sin diagramar la carta astral manualmente, todo lo hace en su mente debido a que tiene memoria y poder de concentración.

El verdadero propósito de aprender astrología es realizar la necesidad de trascender las dualidades de la vida.

Los verdaderos estudios aprendidos por un buen astrólogo es que existe el karma y que hay un Prarabdha, existen las leyes divinas y que la oración al señor es muy eficaz.

No hay nada malo en volverse en un astrólogo profesional especialmente si se es entrenado apropiadamente bajo una buena institución educacional espiritual reconocida por su pureza. De lo contrario solo engañadores y mercenarios entrarán a este campo.

Disciplinas Mínimas que Debe Seguir un Astrólogo.

1.- Trate de ubicar un asan (lugar fijo donde debe hacer sus predicciones) en un lugar. Esta regla debe ser seguida estrictamente hasta que se logre cierto dominio de la ciencia en leer, predecir y aconsejar a las personas.

2.- Incluso si va a otro lugar a hacer sus predicciones, trate de crear una atmósfera apropiada a su alrededor.

3.- Si descubre honestamente que puede concentrarse en un lugar donde haya multitud de personas, no lo haga a menos que sea un salón de clase que se enseña astrología. La astrología es sagrada, no es un show de circo o engaño psicológico.

4.- Cuando vea su propia carta astral pregúntese así mismo si el período planetario que se encuentra es bueno como para ser exitoso en el estudio de la astrología.

El astrólogo debe siempre hacer ayunos y austeridades, debe dedicarse a hacer estudios estadísticos de las principales técnicas de astrología. Debe ser humilde y no arrogante y malo ya que esto revelará su inmadurez. La astrología al ser un conocimiento de gran profundidad, fácilmente puede trascender todos los cálculos y

erudición. El astrólogo no es mas que dios, su rol es simplemente ayudar a las personas a afrontar sus problemas, con lucidez, entusiasmo e incluso lograr para el mismo un buen karma en caso de que él mismo como astrólogo no se dedica plenamente a la vida espiritual. La vida personal del astrólogo es importante de otro modo sus estudios y comprensión de la ciencia se volverá imperfecta o incapaz en ayudar a los demás. El astrólogo actúa como un canal de Dios y su consejo no será efectivo si está bloqueado por mantener una vida inmoral.

Fin de la Lección 6

LECCIÓN SIETE

El Zodiaco

El Zodiaco

El Zodiaco (Kalachakra) es un cinturón en los cielos que rodea la Tierra que se extiende de 8° grados a cada lado de la eclíptica y es conocido como Bhachakra o círculo de luz. es un círculo y como tal no tiene comienzo o final. Para medir las distancias, se establece un punto el cual es llamado el primer punto de Aries. El Zodiaco rota en su totalidad una vez al día sobre su eje, de Este a Oeste. Aunque en realidad el zodiaco es fijo, esta rotación aparente es producida por la rotación de la Tierra sobre su propio eje.

La Eclíptica

Se conoce como eclíptica al paso aparente del Sol y se llama en sánscrito Apamandala o Ravimarga. Pasa exactamente por el centro del zodiaco longitudinalmente.

Los Signos del Zodiaco

La eclíptica es dividida en doce partes iguales, cada uno de los signos del zodiaco tiene una extensión de 30° grados. Cada signo tiene sus propias peculiaridades atribuidas por los antiguos sabios después de previa meditación y observación profunda. El primer punto de inicio del zodiaco es a los 0° de Aries. Cada grado es dividido en 60 minutos y cada minuto es dividido en 60 segundos, así que el la total extensión del Zodiaco es de 21,600 minutos o de 129,000 segundos.

La astrología Védica es sideral. El zodiaco esta dividido en 12 partes iguales sobre la base de estrellas fijas. Es verdad que incluso las estrellas fijas tienen un cierto

movimiento, pero es demasiado lento que se podría decir que sus movimientos son infinitesimales. Estas estrellas fijas son consideradas por propósitos prácticos como fijas.

Existen millones, incluso trillones de estrellas en el cielo, no es posible de contarlas o catalogarlas. En la astrología solo nos ocupamos de esas estrellas que solo residen en el cinturón zodiacal que es marcado por el paso de la eclíptica o paso aparente que forma el Sol. El Sol completa su giro total de 360° en el período de un año. ¿Por qué decimos paso aparente Solar? Debido a que el Sol no se traslada, si no que parece que se traslada. Pero lo real es que la Tierra es la que gira alrededor del Sol, en un mismo sendero año tras año y siglo tras siglo. Este paso de la Tierra es llamado eclíptica. Nosotros los habitantes de la Tierra nos movemos alrededor del Sol, aunque es la Tierra la que se mueve, pero para nosotros nos parece que el Sol es el que se mueve, es una ilusión óptica.

La Eclíptica (el paso de la Tierra) no es circular en su forma sino que es elíptica u oval.

Como mencionamos anteriormente este cinturón en los cielos está limitado por líneas de alrededor de 8° grados a cada lado de la eclíptica. Esto es debido a que el Sol se mueve junto a la eclíptica, pero los demás planetas no siguen ese mismo sendero del Sol; sus pasos a veces son junto con la eclíptica, a veces se declinan hacia el Norte y a veces hacia el Sur de la eclíptica. Sin embargo estas declinaciones no sobrepasan más allá de los 8° grados del Norte o Sur de la eclíptica. La distancia Norte de la línea de la eclíptica se conoce como Latitud Norte y la distancia Sur se conoce como Latitud Sur. Cuando ningún planeta se encuentra en ninguna declinación ya sea Norte o Sur sino que exactamente se encuentra sobre la línea de la eclíptica se dice que tiene 0 cero latitud o sin latitud.

En la efemérides, se puede ver columnas de latitudes de los planetas dadas para cada día. Pero no se da ninguna latitud para el Sol. Como se explicó anteriormente, es la Tierra la que gira. Pero el giro de la Tierra varía de acuerdo al ángulo de la Tierra o del lugar del observador, el Sol parece estar en una dirección diferente. Así, que la Tierra misma se confina así misma a la eclíptica, el Sol también aparece en la eclíptica. Como la Tierra no se mueve al Norte o el Sur de la eclíptica, el Sol también parece no moverse hacia el Norte o el Sur de la eclíptica. Por lo tanto el Sol siempre tiene cero latitud.

En la astronomía las distancias son medidas en grados. Un círculo tiene 360°. Un grado es dividido en 60' minuto y un minuto en 60" segundos. Pero esta es la división en el espacio. Las direcciones son Este, Oeste, Norte y Sur.

Para determinar con precisión las posiciones planetarias, se usa el zodiaco fijo como plano de referencia. Este cinturón zodiacal, con la Tierra en el centro se denomina astrología geocéntrica, esta se divide en 12 divisiones por líneas de radiación hacia la Tierra en ángulos de 30°.

Estas 12 secciones iguales o divisiones del zodiaco son llamados como sigue:

Nombre de los Signos Zodiacales o Rashis

Nº	Nombre Védico	Nombre Latín	Signo	Símbolo	Extensión
1	<i>Mesha</i>	Aries	2 Carneros	♈	0° a 30°
2	<i>Vrishaba</i>	Tauro	Toro	♉	30° a 60°
3	<i>Mithuna</i>	Géminis	Gemelos	♊	60° a 90°
4	<i>Karka</i>	Cáncer	Cangrejo	♋	90° a 120°
5	<i>Simha</i>	Leo	León	♌	120° a 150°
6	<i>Kanya</i>	Virgo	Virgen	♍	150° a 180°
7	<i>Thula</i>	Libra	Balanza	♎	180° a 210°
8	<i>Vrschika</i>	Scorpio	Escorpión	♏	210° a 240°
9	<i>Dhanus</i>	Sagitario	Arquero	♐	240° a 270°
10	<i>Makara</i>	Capricornio	Cabra	♑	270° a 300°
11	<i>Kumbha</i>	Aquario	Pote de Agua	♒	300° a 330°
12	<i>Meena</i>	Piscis	Pescados	♓	330° a 360°

El cinturón zodiacal está en el mismo plano de la eclíptica. Aquí podemos llegar a la primera gran diferencia entre la Astrología Occidental que proviene de los Egipcios por medio de los Griegos y Romanos y la Astrología Védica el cual es una ciencia original cuya ciencia continúa y no ha sido contaminada con el paso del tiempo por la diferentes culturas. Esto involucra el primer, punto inicial del zodiaco circular o el primer grado de Mesha o Aries.

El zodiaco original como fue creado fue utilizado por los antiguos sabios, zodiaco que corresponde con las constelaciones o grupos de esas estrellas fijas que son hallados en el cinturón que circunvala la Tierra.

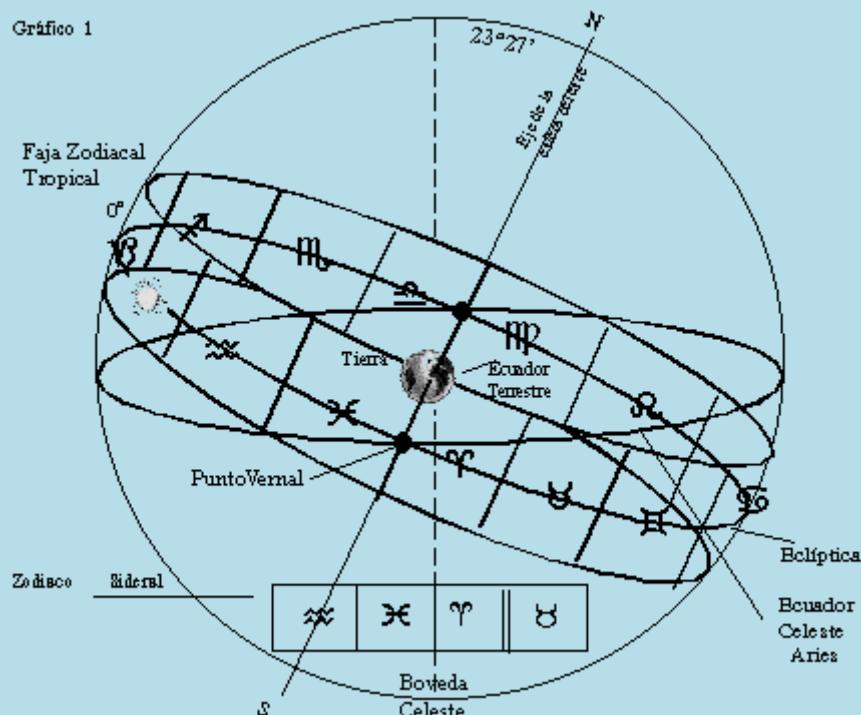
Originalmente, el primer grado de Mesha o Aries coincidía con algunas estrellas fijas dentro de la constelación de Mesha. Los astrólogos Védicos siempre han usado este zodiaco fijo y aun lo hacen. Los astrólogos Tropicales por otro lado, usan el “Equinoccio Vernal” como primer grado de Aries y esta da resultado a un zodiaco que continuamente cambia de posición con respecto a las estrellas, debido a esto es conocido la Precesión de los Equinoccios.

Si la Tierra no tuviera esa declinación natural que tiene, el Sol siempre parecería estar solo en el eje Ecuatorial todo el Tiempo. Esto significa, que si la línea imaginaria que conecta nuestros planos Norte y Sur fueran perpendiculares al plano que contiene nuestra órbita alrededor del Sol. Pero debido a que la Tierra tiene su declinación con respecto a este plano, el Sol cada año parece que se acerca y se aleja de la línea Ecuatorial cambiando de un hemisferio a otro. El punto de su desplazamiento hacia el norte donde el Sol cruza el Ecuador Celeste es llamado Equinoccio Vernal. Esto ocurre entre el 21 y 22 de Marzo de todos los años. El Ecuador Celeste es la proyección del Ecuador de la Tierra hacia el espacio y es paralelo al paso diario de Este a Oeste de las estrellas como aparecen que rodean los Polos Celestes.

El punto el cual retorna hacia el sur, es cuando el Sol cruza el Ecuador nuevamente es llamado Equinoccio de Primavera y ocurre entre el 22 o 23 de Septiembre cada año.

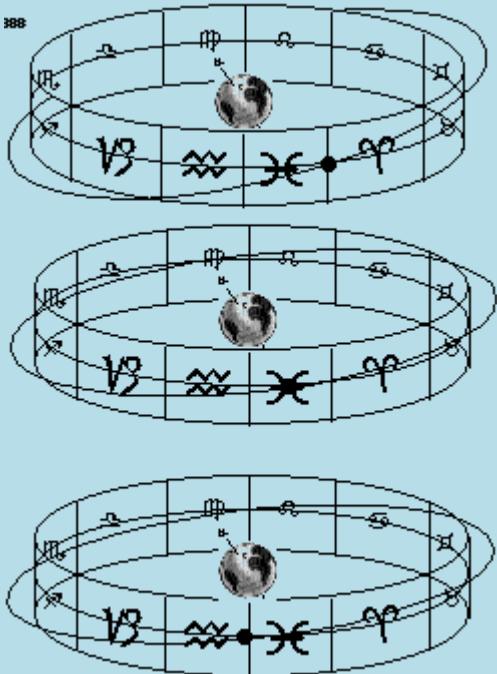
En el gráfico 1 vemos la declinación de la Tierra, así como el ecuador terrestre divide a la tierra en dos hemisferios. Del mismo modo el ecuador celeste divide al cielo. El ecuador celeste tiene declinación 0°; otros objetos tienen declinaciones

medidas por su distancia angular Norte o Sur del ecuador celeste. Las declinaciones corresponden a la latitud terrestre.

La proyección del ecuador de la Tierra sobre la esfera celeste marca al ecuador celeste con declinación 0° . La dirección del eje de la Tierra indica los dos polos del cielo (declinación 90° N y S respectivamente). El polo Norte celeste está marcado por la estrella Polar cuya declinación es de $+89^\circ$; el polo celeste del Sur no está marcado por ninguna estrella brillante.

El paso anual aparente del Sol en los cielos es conocido como eclíptica. La eclíptica puede también ser definida como la proyección del plano de la órbita de la Tierra sobre la esfera celeste. Debido a la declinación de la Tierra de $23^\circ 27'$ el ángulo entre la eclíptica y el ecuador celeste también es de $23^\circ 27'$ y las dos intersecciones son conocidas como puntos equinocciales.

Los solsticios representan las veces que el Sol alcanza su máxima declinación ya sea al Norte o al Sur del ecuador celeste. Las fechas donde se producen las declinaciones máximas son el 22 de Junio Solsticio de Invierno y el 22 de Diciembre Solsticio de Verano.

En el gráfico 2 el punto del cual la posición de un planeta es medida en los mapas, la eclíptica se desplaza horizontalmente interceptado por el ecuador celeste. En la astrología Occidental este punto de intersección es considerado el 0° grado de Aries de la astrología tropical. El zodiaco real fijo es un cinturón de grupos de estrellas que Aswini 0° corresponde a 0° de Aries Sideral. Estos dos puntos de inicio coincidieron en un período de tiempo hace muchos años atrás. Este punto de intersección entre la eclíptica y el ecuador celeste se conoce como el punto vernal = 0° Aries Tropical, pero en relación al zodiaco fijo sideral este punto tiene una progresión al rededor del zodiaco fijo que lo hace en 25,000 años aproximadamente y en 30° de progresión le toma más de 2,000 años.

En el gráfico 3 se muestra la precesión de los polos o la proyección de los eje de la tierra y esto es debido a que los efectos gravitacionales del Sol, la Luna y los demás planetas hacen que la Tierra gire en sus polos ligeramente haciendo que los polos hagan una rotación y esto hace que la posición de los polos celestes se desplacen.

Los Dos Zodiacos

La mayoría de nosotros estamos bajo la impresión de que existe solo un zodiaco: el de las estrellas fijas o constelaciones. Creemos que cuando un efemérides (tablas astrológicas de posiciones planetarias) menciona la localización de un planeta en un signo en particular - Por ejemplo, Júpiter en Sagitario - Si miramos hacia el cielo y hacia la constelación de Sagitario, veremos al planeta localizado en esa posición. Esto sin embargo no es el caso para el Zodiaco utilizado por la mayoría de astrólogos occidentales de hoy en día. El cual es llamado "Zodiaco Tropical", ya que no esta basado directamente en las estrellas o constelaciones. Esto no corresponde a las posiciones observadas. Nuestro Júpiter astrológico será encontrado astronómicamente

en la constelación de Escorpio e incluso puede encontrarse cerca de la constelación de Antares. La primera estrella roja en magnitud en el corazón de Escorpio, en caso de que nuestro Júpiter se encuentre en 8° grados de Sagitario.

Los signos del zodiaco tropical, a través de los miles de años, vienen a corresponder a cualquier constelación de las estrellas fijas. En la actualidad, el signo tropical de Aries corresponde a la estrella fija a comienzos de Piscis. Muy pronto corresponderá a Acuario, con el comienzo de la era de Acuario, acerca de lo que mucho hemos escuchado. En 10,000 años aproximadamente. El Aries Tropical corresponderá con la estrella fija de Libra, su opuesto, hasta los 25,000 años Donde corresponderá una vez más a la actual estrella de Aries.

Esto se debe a que los signos del zodiaco Tropical están basados en los equinoccios, no en las estrellas fijas. La posición del Sol en el primer día de otoño y sin ningún grupo específico de estrellas. La orientación de los equinoccios de las estrellas fijas cambian a través del tiempo de acuerdo a la precesión de la tierra sobre su propio eje. Este fenómeno, un cambio de la declinación de la tierra, genera el punto de la tierra relativa a las estrellas fijas que se desplace en retroceso en el zodiaco. Sobre un período de 25,000 años, el punto de la tierra relativo a las estrellas fijas hace un giro completo en el circuito del zodiaco.

El zodiaco que corresponde a las constelaciones actuales, o las estrellas fijas, es llamado "Zodiaco Sideral". La astrología Védica usa este, como lo hacen en la astrología sideral occidental que se relaciona en la orientación usando como modelo al de la India.

Alrededor de 2,000 atrás, cuando la astrología Occidental estaba en su estado de formación, los dos zodiacos coincidían, en el mismo punto. Desde ese entonces, con la precesión, de los dos zodiacos se han estado apartando lentamente el uno del otro, aproximadamente 50" segundos por año. De esa manera, el zodiaco tropical muestra las actuales posiciones astronómicas de hace 2,000 años.

El zodiaco Tropical esta basado no sobre las estrellas, sino en la orientación de la Tierra y el Sol. Los Trópicos de Cáncer y Capricornio denotan los lugares del Sol en los solsticios de invierno y verano. El zodiaco tropical comienza con el Sol en el equinoccio vernal. Esto es designado como el comienzo del signo Aries. Su posición en el solsticio de invierno (correspondiente a nuestra latitud Lima-Perú) corresponde al primer grado de Cáncer y el equinoccio de primavera al primer grado de Libra y en el solsticio de verano al primer grado de Capricornio. Las estaciones marcan los puntos cardinales del zodiaco tropical; aun cuando estas presesiones continúan, las estrellas fijas marcan estos puntos estacionales lentamente y cambiando inevitablemente.

El zodiaco tropical permanece idéntico con estos puntos estacionales, no considera la presesión. Incluso algunos que usan este sistema no conocen que existe la precesión. Ellos plantean su validez sobre otros factores. Algunos dicen que la validez depende sobre las estaciones; otros dicen un simbolismo espacial y algo temporal, con los signos más como una división del tiempo y no como una división del espacio. Los astrólogos tropicales sostienen la correspondencia de la diferencia entre lo estático, lo eterno o el espacio orientado la visión de las culturas antiguas y el tiempo y el progreso hacia la visión del Occidente de los tiempos modernos.

Esto no quiere decir que la astrología Tropical no considere la precesión. Lo hace pero con relación a las eras del mundo, lo comprueba con el reconocimiento de la era de Acuario con el movimiento precesional del equinoccio vernal retrocediendo hacia la estrella fija de Acuario. La astrología tropical de esta manera reconoce el zodiaco

sideral y lo considera que es de valor; pero para largos periodos de tiempo colectivos y no para el periodo de vida de un individuo en particular.

Por otro lado la astrología Védica, no considera la posición de los planetas relativo a los puntos de los equinoccios y solsticios. Aunque hay una área donde se estudia este punto para determinar la fuerza planetaria y debilidad, pero no como un factor importante en la interpretación.

Por lo tanto, observamos, que los dos diferentes métodos de determinar los signos del zodiaco existen. Cada uno esta basado en una diferente clase de cálculos. Ninguno es errado, ambos sistemas usan diferentes medidas, aunque usan el mismo lenguaje para hablar de ellos. Los signos del zodiaco tropical en realidad no son estrellas que forman los signos, aunque se relacionan análogamente con las doce constelaciones o grupos de estrellas. Miden los cielos de acuerdo a la relación entre el Sol y la Tierra y no entre el sistema solar y las estrellas fijas. Los signos del zodiaco Sideral, sin embargo, son idénticos con las estrellas fijas (o más apropiadamente, en una sección de 30° en el cielo donde se encuentran localizados).

Existen en la actualidad algunas personas que tratan de relacionar los signos de las estrellas actuales únicamente y no la división de 30° en la cual se encuentran ubicados. Por ejemplo, Ellos pueden ver a Aries solo como una división equivalente a las estrellas de esa pequeña constelación, y no de la gran banda que la circula. La astrología Védica no concuerda con esto. Más bien observa las doce divisiones del Zodiaco una división armónica de luz que proviene del centro de la galaxia. Esta es la división que es la más importante, y no las estrellas individuales dentro de esta división, aunque estos también tienen sus significaciones.

Controversias de los dos Zodiacos

Como estos dos sistemas de zodiacos son usados, naturalmente una controversia se manifestará entre ellos. Algunos astrólogos pueden considerar que uno sea el verdadero zodiaco, y el otro sea errado, algunos pueden considerar que ambos son válidos pero en diferentes grados. Algunos tratarán de usar ambos. Se ha encontrado ejemplos de predicciones astrológicas acertadas utilizando ambos sistemas y también ejemplo de interpretaciones erradas en ambos zodiacos. Esto puede depender más del estudiante y no del sistema.

Algunos dicen que el zodiaco Tropical es para los Occidentales, ya que se ha desarrollado en este lugar, y el Sideral es el sistema para los Orientales, ya que ha prevalecido en esos lugares. Aunque la astrología Sideral puede dar predicciones buenas y acertadas para los Occidentales quienes creen en el sistema Tropical, y la astrología Tropical puede aplicarse en las cartas para los Orientales. Más que eso, vemos una barrera que se rompe entre el Este y Oeste en todas partes. Los Orientales pueden ser tan materialistas o científicos como los Occidentales, y los Occidentales pueden ser tan espirituales o religiosos como los Orientales. Todos nosotros somos seres humanos con las mismas naturaleza básica en la vida, y no podemos hacer que las influencias de las estrellas dependan sobre las influencias geográficas.

Cuando un astrólogo Tropical dice que el Sol se encuentra en Acuario, esto no significa que el Sol se ubique en la estrella fija de la constelación de Acuario. Probablemente puede que sepa que el Sol se encuentre en la estrella fija de la constelación de Capricornio. Este astrólogo puede decir que se encuentra en la 11va parte de la 12va división del zodiaco basado sobre la posición del Sol y del equinoccio vernal. Similarmente cuando un astrólogo Sideral dice que el Sol se ubica en

Capricornio, se refiere a las estrellas fijas, y no a la división Tropical, la cual probablemente lo conocerá como Acuario. Aunque ambos astrólogos usan los mismos términos, ellos se refieren a diferentes áreas del cielo basadas sobre dos diferentes formas de dividir el cielo.

Como la astrología Védica es Sideral, esto significa que los signos cambiarán en la Carta Védica sobre todo si se desea aplicar el sistema sideral de una carta Tropical. Una persona que tiene el Sol en Tauro en el sistema Tropical, en el sistema Védico su mismo Sol estará en el signo de Aries. Estos movimientos de posiciones o cambios naturalmente causarán algunas consternaciones, particularmente para aquellos de nosotros que estamos familiarizados o complacidos con nuestra carta astral al sistema Tropical. Un persona con el Sol en Acuario al sistema Tropical, no se sentirá muy complacida con tener el Sol en el signo de Capricornio en el sistema Védico (aunque exista una diferencia en la interpretación del significado de estos signos). Por otro lado, una persona que tenga el Sol en Capricornio al sistema Tropical puede sentirse más feliz de tener el Sol en el Signo de Sagitario en el sistema Sideral o Védico. (Debemos mencionar que en el sistema Védico no se hace tal cosa de solo dar importancia a la posición del Sol en los signos, sino que se da más importancia al Ascendente y a la posición de la Luna). En este punto crucial debemos entender que los dos zodiacos tienen sus diferencias propias y que no deberíamos confundir un sistema del otro y tratar analizar de acuerdo a los estándares de cada uno.

El zodiaco Sideral se considera que es el zodiaco original históricamente, ya que es observable del zodiaco fijo. El zodiaco Tropical, es un zodiaco abstracto, el cual ha emergido del Sideral. Como sabemos que todas las abstracciones usualmente son basados de las cosas observables.

El zodiaco fué creado mucho tiempo antes cuando el equinoccio vernal se encontraba en Aries. Donde originalmente fue basado sobre la observación directa de las estrellas. Cuando los Egipcios y los Babilonios hablaban del signo de Tauro, ellos se referían al signo de las estrellas fijas; aunque su tiempo de Tauro marcaba el equinoccio vernal, no el de Aries. Es difícil imaginar que en 2,000 años Antes de Cristo. Cuando el Sol se encontraba en la estrella de Tauro, los sabios lo hubiesen localizado en signo tropical de Aries (el cual hubiese sido el caso si hubiesen usado el zodiaco Tropical). Un zodiaco abstracto o simbólico como lo es el Tropical, no hubiese permitido o tenido sentido en la culturas que registraban sus calendarios en posiciones planetarias observables.

Si la astrología proviene originalmente de la India, entonces el zodiaco Sideral definitivamente ha sido el original, ya que su astrología ha permanecido siempre Sideral a lo largo de toda la historia. Las culturas antiguas de la India, la cual ha mantenido la continuidad de sus civilizaciones por ciento de miles de años, naturalmente se puede aplicar la precesión del zodiaco. Sus calendarios eran basados netamente en las posiciones astronómicas reales, como la sincronización de la Luna en ciertas constelaciones en ciertos días. Debido a la precesión de los equinoccios, el calendario lunar de los Hindúes tendría un diferencia de sincronización de dos semanas en mil años, de un mes en 2,000 años. Fué únicamente cuando estas culturas declinaron y cayeron y el conocimiento de la precesión en los calendarios se perdió. No es cuestión de sorprenderse si se encuentran muchos de esos calendarios en los Textos Védicos antiguos de la India.

Las civilizaciones Occidentales, sin embargo, no tuvieron estas raíces antiguas. Han cambiado rápidamente sus estudios por esas posiciones estelares y esto es notorio. El conocimiento de la precesión fué perdido con relación a la degradación de la era de Kali Yuga.

El avance del zodiaco Sideral es por lo tanto, el original astronómicamente e históricamente. La inconformidad de muchos astrónomos que la astrología no puede ser válida se refiere a que no hay correspondencia entre los signos del zodiaco Tropical con el de las estrellas fijas, pero no pueden decir lo mismo de la astrología Sideral. Si el zodiaco Tropical es una mejora del zodiaco original de las estrellas fijas, un sistema alternativo o una desviación de él es otro tipo de pregunta común que surgiría entre todos. La astrología Tropical puede ser acertada; sin embargo el zodiaco Sideral es considerado más importante. La ventaja del zodiaco Tropical es, por supuesto, conocido comúnmente, el lenguaje astrológico de nuestra cultura. Ya sea que puede ser el primer sistema de una astrología global que emerge en la Nueva Era. Aunque el Psíquico Edgar Cayce, quien también usaba mucho el sistema Sideral, esto quiere decir que el sistema Sideral prevalecerá a lo largo del Tiempo.

La astrología Védica ha existido por más de cientos de miles de años. Un número de cambios en las posiciones de los equinoccios similar al de nuestra actual era de Acuario y cambios similares en los calendarios han sido registrados en ello. El sistema Védico y su zodiaco son basados sobre la continuidad de la cultura que retrocede hacia la era de los dioses cuando los seres humanos aun tenían comunicaciones con los seres inteligentes del cosmos. Y por lo tanto nos proveen con la clave de ese sistema trabajado por la inteligencia cósmica.

La Orientación del Zodiaco Sideral

La astrología Tropical u Occidental orienta su zodiaco en el equinoccio del punto vernal. Esto es marcado como el comienzo de Aries, como lo hemos indicado. Por otro lado, la astrología Védica, se orienta en el centro de la galaxia, el Sol galáctico central, cuya influencia viene hacia nosotros a través de las estrellas fijas de la constelación de Sagitario. Este centro galáctico es llamado “*Brahma*” la fuerza creadora, o “*Vishnunabhi*” el ombligo de Vishnu. Desde este Sol galáctico emana la luz que determina la vida y la inteligencia sobre la Tierra en la cual dirige el rol de los siete rayos de la creación y la distribución del karma. Es el punto central para determinar el significado de los signos del zodiaco, el cual refleja las doce divisiones de su luz con relación a nuestro sistema solar.

En términos del zodiaco sideral, el centro galáctico está localizado al comienzo de Sagitario. En el sistema Védico se encuentra en la constelación Lunar (nakshatra) llamada “Moola” cuyo significado es “la raíz o la fuente”. Moola puede ser visto como el primero de la serie de las constelaciones lunares y se registra en los primeros 13° 20' de Sagitario, en el medio o mitad donde se localiza el centro galáctico. La parte última en las series de las constelaciones lunares es llamado “*Jyeshta*” significando “el más antiguo”. Cubre la parte última de Escorpio. Esto muestra que los sabios conocían el centro galáctico y dieron nombres a las constelaciones de acuerdo a ese conocimiento, con ello marcando el comienzo de la secuencia.

Debemos recalcar que el sistema de 27 constelaciones es usado en India, más a menudo que los 12 signos. Es se debe de acuerdo a que la Luna reside en una constelación por día. Hace más fácil la observación que el sistema de signos, ya que en este sistema de signos la Luna reside en un signo de dos a un día y medio. Si uno conoce la constelación lunar donde la luna reside u ocupa en un día del mes, uno puede fácilmente detallar donde estará por el resto del mes. Tal sistema muestra que la astrología Védica es una firme observación de las estrellas.

Existen 3 puntos importantes de observación en el zodiaco Sideral, el cual forma un triángulo: 1) Aries, como móvil o cardinal o fuego creativo en el campo en el cual la luz cósmica es proyectada; 2) Leo, como fuego fijo, es el campo el cual es mantenida o sostenida; 3) Sagitario, como fuego dual o mutable, es el campo en el cual es completado o transformado.

Esta orientación es fijada de acuerdo a la relación del Sol con el centro galáctico. La Luz galáctica proviene a través de Júpiter y a principios de Sagitario y forma un triángulo por sí mismo a través de Aries y Leo (localizado en trinos o en ángulos de 120° de ese punto).

El zodiaco Sideral mantiene esta relación consistente con el centro galáctico. El zodiaco Tropical está basado sobre la relación consistente de Sol-Tierra vía los equinoccios. El zodiaco sideral mide la relación entre el sistema solar y el gran Sol galáctico. Refleja las influencias la cual emanan del centro de la galaxia, absorbidos y funcionan como medios y transmitidos por los planetas de nuestro sistema solar.

La energía del centro galáctico es transmitido principalmente por el planeta Júpiter (llamado "Guru", el maestro, en el sistema Védico) y por Sagitario, su signo positivo. Se dice que Júpiter es el maestro de los Dioses, las fuerzas cósmicas de luz y poder. En este respecto él es incluso el maestro del Sol quien es la guía del mundo. Júpiter representa y dirige la luz del Sol galáctico dentro de nuestro sistema solar.

De esta manera podemos dividir el zodiaco en tres grupos de cuatro constelaciones:

ARIES	LEO	SAGITARIO
TAURO	VIRGO	CAPRICORNIO
GEMINIS	LIBRA	AQUARIO
CANCER	SCORPIO	PISCIS

La primer división del zodiaco es dirigido por Marte, a través de Aries, fuego cardinal, inicia la emanación zodiacal de energía. Este es el cuadrante de signos cardinales o móviles o creativos. Consiste en Aires y Cáncer, 2 signos cardinales; Tauro, un signo fijo y Géminis un signo dual o mutable. Los signos de cuadrantes cardinales es responsable por el comienzo del movimiento, iniciando actividad, guiando y dirigiendo la manifestación, las fuerzas de origen.

La segunda división del zodiaco está dirigido por el Sol, mediante Leo, del elemento fuego y de ritmo fijo, estabiliza la emanación de la energía. Este es el cuadrante de los signos fijos. Consiste los dos signos fijos, Leo y Escorpio; uno cardinal, Libra; y uno mutable, Virgo. Los cuadrantes de los signos fijos es responsable de sostener el movimiento, estabilizando la actividad, y llevar la energía a la forma. Provee continuidad a las fuerzas de la vida.

La tercera división del zodiaco es dirigida por Júpiter, mediante Sagitario, fuego mutable, lleva la emanación de la energía zodiacal a la culminación y fusión. Este es el cuadrante de signos mutables. Consiste de dos signos mutables, Sagitario y Piscis, uno cardinal; Capricornio, y uno fijo; Acuario. Los signos del cuadrante mutable es responsable del movimiento, la transformación de energía, la forma desestabilizadora. Nos desplaza de la energía y forma dentro del dominio del pensamiento.

Todas las tres divisiones comienzan con un signo de fuego y terminan en un signo de agua de la misma calidad. El primer grupo tiene fuego y agua de un signo

cardinal; el segundo, de un signo fijo; el tercero, de uno mutable. Estos tres grupos de signos representan los movimientos de la creación, preservación y destrucción de acuerdo a las fuerzas galácticas trasmítidas a través del sistema Solar.

Astrología Solar y Cósmica

En resumen, podemos decir que la astrología Tropical mejor sería si la llaman “Astrología Solar”. Sus signos deben ser llamados de una manera más exacta como “casas solares” o “signos equinocciales”. Su medida zodiacal es una relación Sol-Tierra pero no tiene correlación con las otras estrellas fijas. Como tal, su estudio profundiza más la psicología, la personalidad y los diferentes tipos de carácter, el lado solar de nuestra vida y carácter. Sus signos muestran como los planetas distribuyen las fuerzas solares, pero no tiene la función de como distribuir las energías de las estrellas y de la galaxia por sí misma.- La luz secreta de la inteligencia.

La astrología Védica puede ser llamada “Astrología Cósmica”. Sus signos son las constelaciones estelares. Su zodiaco mide la relación entre nuestro sistema solar, las estrellas fijas y la galaxia misma. Como tal, se ocupa en cubrir una área amplia. Posee buenos poderes predictivos y tal vez, una mejor base para la astrología espiritual. Para la astrología espiritual debemos considerar el gran centro galáctico y la posición de los signos relativos a él.

Ambos sistemas pueden ser integrados. Vemos que ambas astrologías usan el sistema de casas. Estas están basadas sobre la rotación diaria de la Tierra sobre su eje. El zodiaco Tropical también refleja la rotación anual de la Tierra al rededor del Sol. El zodiaco Sideral añade a esto la milenaria rotación del sistema solar a través del ciclo precesional. De esta manera uno puede medir todos estos tres factores y por lo tanto integran la astrología Oriental y Occidental. Sin embargo, esto se hace complejo y sucumbe en las actuales predicciones.

Por otro lado ambos sistemas pueden permanecer como alternativas, así como existen diferentes medios de curación. Es importante en mantener las diferencias entre los dos sistemas y permiten tener un desarrollo muy amplio del conocimiento astrológico. Incluso si un sistema es superior al otro, el sistema de aspectos de uno puede ser aun de mucha ayuda para añadir al otro sistema. Muchos astrólogos Védicos añaden las influencias de Urano, Neptuno y Pluto a sus sistemas de interpretación. La gran claridad y sofisticación psicológica y claridad intelectual de la astrología Occidental puede ser de mucha ayuda si se aplica también al sistema Védico.

Algunos aspectos de la astrología Védica como el uso de gemas y neutralizaciones de influencias maléficas de los planetas pueden ser usados en la astrología Tropical, la cual generalmente le falta conocer muchos métodos para armonizar las influencias planetarias. Las carta armónicas, la cual se están volviendo muy populares en la astrología Tropical (como los Dwads), provienen originalmente de la astrología Védica. Existen muchos aspectos del sistema Védico que pueden ser de mucha ayuda también en la astrología Tropical.

El Ayanamsha

La diferencia entre los zodiacos Tropical y Sideral es llamado “Ayanamsha”. Es un término que en la actualidad usado por los astrólogos Occidentales. En Sánscrito.

“Ayana” significa solsticio y “amsha” significa porción. Se refiere a la diferencia entre el punto actual del equinoccio vernal y las estrellas fijas que sería el comienzo de la constelación de Aries.

La principal controversia entre los astrólogos siderales es con relación a la extensión de la localización del Ayanamsha. Algunos astrólogos Occidentales consideran que el equinoccio vernal ya se encuentra en Acuario; esto sería un Ayanamsha bordeando los 30°. Tal valor es difícil de hacerlo valer astronómicamente, ya que el equinoccio se encuentra aun a comienzos de Piscis y lejos de la actual estrella de Acuario.

Algunos astrólogos Siderales Occidentales registran el Ayanamsha alrededor de 24°02' en 1950. La mayoría de Astrólogos Védicos lo sitúan entre 21°40' y 23°10' para ese año. El moderno Ayanamsha llamado “Lahiri” está autorizado en la actualidad como un estándar por el gobierno de la India pero aun no es aceptado por todos, pero sí por la mayoría y nosotros como estudiantes y seguidores de la escuela Bharata Vidya Bhavan aplicaremos el Lahiri Ayanamsha que en el segundo nivel explicaremos en más detalle el porqué.

Mientras que es fácil determinar el punto exacto en los cielos en la cual corresponde en la actualidad el equinoccio vernal. Es difícil medir actualmente cual debe ser el primer punto de la constelación de Aries.

La identidad de la estrella Védica de Revati, se dice que marca esta posición, es una punto de controversias.; aunque no es fácil determinar el punto a través del tiempo en el cual se encontraba el equinoccio vernal.

Ayanamsha para Enero 1998

23° 50' 06" Lahiri (Gobierno de la India)
22° 23' 03" B.V.Raman
22° 29' 08" Sri Yukteswar
24° 42' 12" Fagan-Bradley (Astrología Sideral Americano)
23° 44' 07" Krsnamurti

Radio del Movimiento del Ayanamsha

El radio de movimiento de la precesión por año, también es materia de algunas diferencias de opiniones y parece que varía ligeramente en la medida de tiempo. Debido a eso, el día de la unión o la conjunción de los 2 zodiacos es calculada differently. Los astrólogos Védicos comienzan sus cálculos desde 200-550 años después de Cristo como el punto de coincidencia o conjunción de ambos zodiacos. Incluso algunos astrólogos Occidentales quieren usar en nacimiento de Cristo para este propósito.

48" Lahiri, 50.03" Raman, 54" Sri Yukteswar.

Algunos prefieren usar el de Lahiri que hace que el ciclo dure 27,000 años, algunos prefieren usar el de Yukteswar que hace que el ciclo se inicie en el año 499 después de Cristo haciendo un ciclo total de 24,000 años, de acuerdo a la teoría Védica de los cuatro yugas. Los cálculos de B.V. Raman se acerca a este, y Lahiri también se encuentra muy cerca a esta medida. La Astronomía sitúa el ciclo en 25,800 (el radio

del movimiento del ayanamsha) pero admite fluctuaciones que hacen que el período sea una materia de especulaciones.

Uno puede escoger el ayanamsha que pueda encontrarlo mejor. El raciocinio de los diferentes sistemas puede ser estudiado por cuenta propia. Para las posiciones planetarias raramente hacen diferencias. Principalmente en términos en del cálculo de las cartas armónicas y los períodos planetarios puede volverse significativo. Únicamente el tiempo puede revelar cual es el correcto.

Los modernos efemérides Tropical pueden dar el Ayanamsha Sideral Occidental por mes, de la cual podemos restar todas las posiciones planetarias. Un efemérides con las posiciones de los planetas de acuerdo a los Ayanamshas de Lahiri y Raman pueden ser adquiridos en la India. Opciones para calcular los Ayanamshas estándares, o para añadir el ayanamsha propio de uno, pueden ser encontrados en la mayoría de programas computarizados de Astrología Védica. Los programas extensivos de astrología Védica o Hindú están disponibles a través de servicios de astrología computarizada y se ha vuelto muy común en la mayoría de astrólogos especialmente para los Occidentales.

Tabla de Ayanamshas de 1900-1990

Fecha	Lahiri	Yukteswar
Enero 1, 1900	22° 27' 59"	21° 00' 54"
Enero 1, 1910	22° 35' 51"	21° 09' 54"
Enero 1, 1920	22° 44' 30"	21° 18' 54"
Enero 1, 1930	22° 52' 40"	21° 27' 01"
Enero 1, 1940	23° 01' 21"	21° 36' 54"
Enero 1, 1950	23° 09' 34"	21° 45' 54"
Enero 1, 1960	23° 17' 54"	21° 54' 54
Enero 1, 1970	23° 26' 21"	22° 03' 00"
Enero 1, 1980	23° 34' 31"	22° 12' 54"
Enero 1, 1990	23° 42' 56"	22° 21' 54"

Esta simple tabla es para referencia general. Para los años intermedios, la diferencia puede ser hallada de acuerdo al radio anual. Para todos los propósitos prácticos puede ser corregido al minuto más exacto. Como el radio es de 9' por 10 años uno puede sumar 0.9' por año.

Diferencias Entre la Astrología Védica y Tropical

Después de explorar las diferencias y el origen de la astrología Védica lo que también debemos saber es en que consisten y en que se diferencian ambas astrologías. Lo que sorprende es que la Astrología Védica no tiene similitud a la astrología Occidental o Griega de donde esta proviene.

Los planetas, los signos, las casas y los aspectos son usados en la astrología Védica así como en la astrología Occidental. Los planetas y los signos tienen un significado similar pero no son exactamente los mismos. Los planetas son descritos de acuerdo a hechos históricos reales realizados por los semidioses o seres de otros planetas que a veces se conocen como mitología de la India. Las casas son similares en sus interpretaciones, pero se diferencian en términos de cálculo. Existe una diferencia notable en los aspectos planetarios usados por la astrología Védica y la

astrología Occidental, con un sistema de interpretación diferente y una manera de calcular diferente.

El aspecto que lo hace que se diferencien más es que el Zodiaco Védico es sideral y el Zodiaco Occidental es tropical. El zodiaco sideral muestra una visión diferente para calcular y arribar a las posiciones de los signos. Esto muestra una diferencia muy significativa que hace que las similitudes sean secundarias.

La pregunta es saber cual zodiaco es el original, el sideral por (orientación con estrellas fijas) o tropical (orientación del equinoccio). *No tenemos evidencia que la astrología Védica originalmente fue tropical. Mas bien la astrología Griega y Babilonia originalmente fueron siderales, el zodiaco tropical es un zodiaco abstracto que se manifestó de lo real o zodiaco sideral la cual puede ser determinado por solo observar las estrellas fijas.* Mientras que la astrología Védica y Griega comparten aspectos genéricos básicos, existen diferencias fundamentales entre ellos. Y más allá que esto la astrología Védica tiene muchos otros factores que considera.

Los cálculos matemáticos de la astrología Tropical son diez veces más fáciles que los de la astrología Védica. Estos trabajos son hallados en los tratados de Varaha Mihira y Aryabhata.

El Sistema de la Astrología Védica

A continuación veremos las partes donde la astrología Védica no se asemeja a la astrología Occidental.

- 1) La astrología Védica emplea un total de 16 cartas divisionales, basados sobre la división de cada signo de 30 por un número de 60. No más que dos o tres solo son considerados en la astrología Occidental.
- 2) Tiene un completo sistema de períodos planetarios basados en la constelación lunar (Nakshatras) en la cual la Luna se localiza en el nacimiento. El Sabio astrólogo Védico Parasara Muni menciona 54 de estos períodos planetarios o Dasa, del cual el Vimshottari Dasa es el más importante. También tiene varios sistemas de períodos planetarios y otros cálculos basados en diferentes Chakras o diseños geométricos matemáticos, como el Kalachakra Dasa, Kurma Chakra, etc.
- 3) Tiene un sistema elaborado para determinar las fuerzas planetarias y las debilidades llamada Shad Balas que consideran las posiciones planetarias al minuto en la diferentes cartas divisionales, tiempo de hora, día, mes y año, dirección, fuerza de moción, etc.
- 4) Tiene un sistema complejo de determinar los rayos planetarios favorables vía signos llamados Ashtakavargas, la cual pueden ser usados para los tránsitos o astrología natal.
- 5) No se inclina mucho sobre los aspectos como lo hace la astrología Occidental, pero sí en las diferentes combinaciones planetarias llamadas Yogas de la cual existen varios cientos definidas por aspectos, intercambio, posición y regencia de casas.
- 6) Tiene un sistema único de neutralizaciones planetarias que incluye gemas, colores, mantras, rituales, que son mucho más complejos que aquellos usados por la astrología Occidental medieval.
- 7) Tiene un complejo y único sistema de astrología horaria incluyendo el uso de las respiraciones y gestos de los demás (aunque existe una similitud con el estudio de la astrología natal).

8) Tiene un completo sistema de Astro-Quirología así como varias formas relacionadas con la numerología.

Debemos notar que la mayoría de libros no han sido todavía traducidos al inglés y mucho menos al español. La mayoría se mantienen en el idioma de la India y ello forma solo una fracción de la cual la mayoría se encuentra en forma oral que nunca serán escritas. Muchos otros factores todavía tienen que ser descubiertas.

Sistema de Jaimini Muni

El alcance estándar o el principal estudio de la astrología Védica es a través del sistema de Parasara Muni, el padre de Vyasa que compiló los Vedas. Existe un segundo sistema atribuido a Jaimini otra figura de la cultura Védica.

El sistema de Jaimini es muy interesante debido a que es un sistema específico basado en los signos que es muy diferente al de Parasara y al de los Griegos. Incluye períodos planetarios basados en los signos, diferente a los de Parasara basados en las constelaciones. Tiene una gama totalmente distinta de aspectos (los signos Móviles aspectan a los signos fijos y viceversa, excepto el signo adyacente y los signos duales aspectan a todos los demás. Emplea un sistema único de indicadores (Karakas)

Con la astrología Védica de Jaimini y Parasara existen dos sistemas diferentes y no solo se diferencian de la Griega sino que entre ellos mismos también se diferencian.

Sistema Tajika

Existen métodos en la astrología Védica que son iguales al de la astrología Occidental. Las progresiones y los retornos solares. Pero son aplicadas al sistema sideral y combinadas con los métodos tradicionales clásicos de interpretación Védica y Occidental. Por ejemplo los aspectos de sextiles y trígonos son empleados en sistema Tajika, pero se aplica más los aspectos convergentes y divergentes.

Nakshatras

La astrología Védica tiene un sistema de astrología lunar basados en las 27 constelaciones del zodiaco. La astrología Védica no solo analiza a los planetas por la posición en los signos sino que también por la posición de los planetas en las constelaciones indicando un nivel más profundo de interpretación.

Podemos concluir diciendo que todas las técnicas corresponden netamente a la astrología Védica en sí, y no es que provenga de la astrología Tropical. La astrología Védica es la ciencia original ya que proviene de los vedas que fueron transmitidos desde tiempos inmemoriales haciendo que sea la más antigua de todas las ciencias divinas y destinada para seres con realizaciones espirituales.

Astrología Védica (Jyotish) y Astrología Tropical

La astrología esencialmente, es un conocimiento de las estrellas (Astro y conocimiento por la ayuda de las estrellas). Las encyclopedias de astrología la definen como "La ciencia que estudia las influencias que repercuten en el carácter humano como fuerzas cósmicas que emanan de los cuerpos celestes" Se dice que es el alma de la astronomía. La antigüedad la sitúa como una de las primeras ciencias estudiada

por el ser humano. Gracias a aquellos astrólogos antiguos debemos la manifestación de la astronomía moderna.

En cambio el Jyotish o Jyotirvidya es una parte de los Vedas (Vedanga). Jyotir literalmente significa luz (luz divina) y Vidya significa conocimiento. Por lo tanto, Jyotirvidya significa la luz divina que remueve la oscuridad de la ignorancia.

La luz divina que es la luz interna que comúnmente es usada por el hombre que al cerrar los ojos y los sentidos externamente permite visualizar más allá de las cosas mediante de percepción inmediata de los sentidos. El Jyotirvidya nos ayuda a la visualización de los objetos en el orden cósmico en el trasfondo del tiempo y el espacio.

Ha existido una creencia popular que la Astrología y el Jyotirvidya son lo mismo, que sólo son conocidos con diferentes nombres. Esencialmente ambos, la Astrología y el Jyotirvidya se relacionan con el comportamiento humano y usan las estrellas como un significado de sus conocimientos. Pero la definición de la Astrología y del Jyotirvidya muestra que son completamente diferentes en sus conceptos básicos.

Teorías de la Astrología Tropical

Muchos astrólogos han contribuido con sus pensamientos y experiencias en la astrología. Las diferentes teoría que comúnmente se usan se mencionan a continuación:

- a) Los planetas en el sistema Solar influyen sobre el comportamiento humano.
- b) Las observaciones prueban que los eventos que experimentan los humanos corresponden a los movimientos de los planetas en el sistema solar.
- c) Los teosofícos explican que los planetas son manifestaciones físicas o el cuerpo de la deidad de nuestro sistema solar. El Sol es el corazón del cuerpo de donde proviene toda la vitalidad física de la cual absorbemos. Las influencias planetarias representan las fuerzas o vibraciones que en si mismos no son ni buenos ni malos pero si igual que cualquier otra fuerza en la naturaleza, como la electricidad puede ser usada ya sea para bien o para mal.

El Jyotirvidya y sus Verdades Fundamentales

El Jyotirvidya es una parte de los Vedas, el conocimiento que proviene de los Vedas es anacrónico y se observa que existe un profundo nivel de ideas filosóficas que las principales son:

- (a) La esencia de todas las cosas es la energía suprema del Señor la cual penetra en todos los aspectos del universo. Como energía es impersonal, inmaterial, innaciente y una fuerza inmortal. Es el Brahman el aspecto refulgente del Señor.
- (b) Existen almas individuales que son imperecederas y eternas y son partes y porciones del Señor Supremo (el Alma universal). Son llamadas como, Atman. El Brahman y el Atman son uno e indivisibles, aunque el Atman viviente en el mundo de los sentidos, parece que existiera separado del Brahman. Esta aparente separación se conoce como Maya o ilusión.

- (c) La Naturaleza es una manifestación del Señor Supremo y esta en continua evolución de acuerdo a Sus leyes inmutables.
- (d) Tanto como vivamos en ilusión situaremos nuestra fe en la cosas cambiantes y temporales de la naturaleza. El efecto de esta naturaleza cambiante incita sobre nuestras penas y placeres como es experimentado en nuestras vidas. Únicamente a través de nuestra realización y en la canalización en el servicio espiritual o devocional uno puede liberarse de las sensaciones mundanas del dolor y los placeres.
- (e) Las actividades son incidentes de la vida. Cada persona actúa de acuerdo a su alma, mente y sentidos y produce su destino con infortunios o fortuna. Pero no habrá un resultado sin la acción del pasado. De esta manera el alma recibe muchas experiencias nacimiento tras nacimiento y gradualmente elimina las ilusiones y procede a alcanzar la autorrealización.

Las Diferencias Entre la Astrología Tropical y el Jyotirvidya

- (1) La astrología es el conocimiento de las estrellas. Jyotirvidya es el conocimiento que usa la luz divina para remover la ignorancia.
- (2) La astrología cree en la influencia de las estrellas sobre el comportamiento humano. Jyotirvidya no cree en la relación física del hombre con las estrellas que influyen el comportamiento humano.
- (3) La astrología explica sus teorías como una ciencia empírica. Jyotirvidya aplica la filosofía de los Vedas.
- (4) La astrología cree que más de nueve planetas son efectivos en la vida humana y la sociedad. De acuerdo al Jyotirvidya el hombre manifiesta nueve ideas (atributos) de su vida y las ideas están representados por los nueve planetas.
- (5) La astrología cree en la existencia del poder divino que otorga fortuna e infortunio. Jyotirvidya menciona que la fortuna y los infortunios son experiencias humanas, precisamente por los efectos de las actividades pasadas con relación a la naturaleza y que pueden ser explicadas sin la suposición del poder divino.
- (6) La astrología cree que el tiempo es una revelación del poder divino. Jyotirvidya indica que el tiempo es una esencia de la expresión de la imaginación humana, pero que el tiempo es un agente de la voluntad de Dios.
- (7) La astrología cree que el hombre es impotente se su propio poder. Jyotirvidya indica que el hombre es una fuente de energía y poder efectivo. En una vida Daiva (fuerza de acción realizado en el pasado) y Purusakara (actividades determinadas hacia cualquier actividad virtuosa) al igual que los dos lados de una moneda que son fuerzas inherentes de la naturaleza. Es una ignorancia en pensar cual de los dos lados es mejor o más valioso.
- (8) La astrología no cree en la reencarnación. Jyotirvidya si cree en la reencarnación.
- (9) En sincronizar el tiempo la astrología usa el sistema Sayana. Jyotirvidya tiene dos escuelas de pensamientos sobre dos sistemas Nirayana y Sayana.

Estos son algunos de los contrastes asombrosos en las ideas básicas de la Astrología Tropical y la astrología Védica o el Jyotirvidya. Estamos sorprendidos de saber como tienen un final común pero un diverso alcance de los problemas.

Por otro lado, es muy bien conocido que desde los tiempos de Varahamihira, la astrología era solo una ciencia *Saptha Graha Sastra* ya que solo reconocía a siete planetas, a decir el Sol, la Luna, Marte, Júpiter, Saturno, Venus y Mercurio. Los dos nodos de Rahu y Ketu fueron añadidos para convertirse en una ciencia *Navagraha Sastra* (nueve planetas). Las subsecuentes incorporaciones de los demás planetas de Urano, Neptuno y Plutón han hecho que la astrología se vuelva más fascinante y en la

actualidad se le conoce como una ciencia *Dwada Graha Sastra* (doce planetas) y a medida que vaya avanzando el Kali Yuga se irán incorporando algunos planetas y será una ciencia *Shoda Graha Sastra* (dieciséis planetas) y todos estos planetas se relacionan específicamente con el Señor, como podemos observar todo tiene un sistema de evolución, esta ciencia también está evolucionando aparentemente, decimos aparentemente porque en realidad el conocimiento está descendiendo de una forma más abierta para que sea recepcionada por los seres de estos tiempos.

Las Encarnaciones de Dios y la Relación con los Planetas

Es muy importante reconocer la relación que tienen los planetas con el Señor Supremo. Según se explica el Señor tiene 10 encarnaciones principales y 9 de ellas se relacionan con los nueve planetas usados en la astrología Védica. Tal como lo confirma el Señor mismo en Bhagavat Gitâ Capítulo 4 Textos 7, 8.

“Cuando quiera y donde quiera que haya una declinación en la práctica religiosa. Oh, descendiente de Bharata !, y un aumento predominante de la irreligión, en ese entonces Yo mismo desciendo”.

“Para redimir a los piadosos y aniquilar a los infieles, así como para restablecer los principios de la religión, Yo mismo aparezco milenio tras milenio”

El Señor Supremo aparece por Su propia voluntad cuando quiera que haya un predominio de la irreligiosidad y una desaparición de la verdadera religión, todas estas encarnaciones son programadas por la voluntad de Señor. Cada encarnación personal del Señor se relaciona específicamente con las cualidades de una planeta.

Más Allá del Tiempo y el Espacio

Se dice que todo el universo es una manifestación del Señor Supremo, que trasciende el tiempo y el espacio. Su voluntad (Sankalpa) prevalece. Él es multifacético en su forma universal y llena todo el universo tal como se confirma en el Bhagavad G...tâ 11. 10,11 y 11. 6.

“Arjuna vio en esa forma universal infinitud de bocas, infinitud de ojos, infinitud de visiones maravillosas. La forma estaba adornada con muchos ornamentos celestiales y llevaba en alto muchas armas divinas. Él (K• • Śa como la forma universal) llevaba guirnaldas y prendas celestiales y por todo el cuerpo tenía untadas esencias divinas. Todo era maravilloso, brillante ilimitado supremamente expansivo”. “Oh tú mejor de los Bharatas, observa aquí las diferentes manifestaciones de adityas, Vasus, Rudras, Aswini-Kumaras y todos los demás semidioses. He aquí las muchas cosas maravillosas que nunca antes nadie había visto u oído”.

El Tema de la Evolución

Los Dasavatras despliegan una evolución cierta y metódica. Desde el Pez que nace en el agua luego a una tortuga, capaz de vivir en el agua y la tierra, luego a un jabalí de cuatro patas a un ser mitad hombre y león, de allí a un enano humano, luego a una personalidad de Dios hermosa completamente desarrollada, para mantenerse de acuerdo al tiempo, la situación y el propósito para la ocasión. Cada Yuga tiene una situación característica particular y Dios se manifiesta en concordancia con las

exigencias del tiempo y en el proceso despliega un cierto crecimiento orientando la metamorfosis. Es una materia de realinear los elementos en armonía.

La tierra, el agua, el fuego, el aire, el éter, al mente, al inteligencia y el ego falso, estos ocho elementos en conjunto constituyen Mis energías materiales separadas.

El Señor declara que sus energías son una composición de ocho energías materiales. Las diversas energías se explican también en el Svatvata Tantra.

En tres formas misteriosas, Dios expande Sus energías. Como *Mahattatva*, El representa la energía material total. Como *Bhinna Tattva*, El representa la diversidad de energías. Como *Vyaapa Tattva* El representa la energía preservadora. En otras palabras, Él es Omnipotente, Omnipresente y Omnisciente.

Las Grandes Encarnaciones Divinas del Señor.

El Sol, corresponde y se relaciona con el Señor Rama
La Luna, corresponde y se relaciona con el Señor Krsna
Marte, corresponde y se relaciona con el Señor Nrsimhadeva (León)
Mercurio, corresponde y se relaciona con el Señor Buddha
Júpiter, corresponde y se relaciona con el Señor Vamana (enano)
Venus, corresponde y se relaciona con el Señor Parasurama
Saturno, corresponde y se relaciona con el Señor Koorma (tortuga)
Rahu, corresponde y se relaciona con el Señor Varaha (jabalí)
Ketu, corresponde y se relaciona con el Señor Meena (pez)

Fin de la Lección 7

LECCIÓN OCHO

Kalachakra

La Rueda del Tiempo

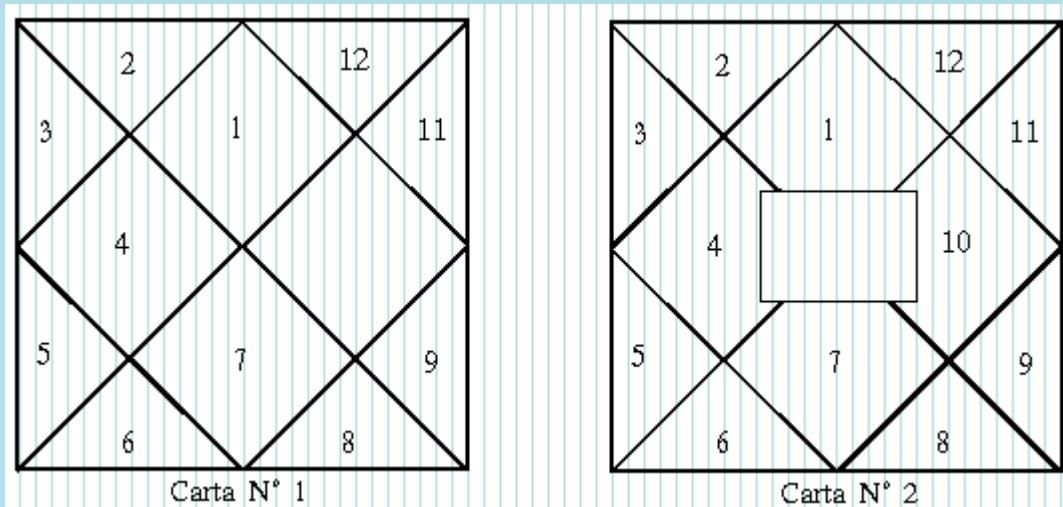
La Carta Natal o Astral

La carta de nacimiento es un registro individual de las posiciones de los planetas con relación al día exacto, fecha, tiempo, momento y lugar de nacimiento. Esta basado únicamente en cálculos matemáticos. Esto forma lo básico de un horóscopo.

También se conoce como carta astral. En la astrología Hindú lo llamamos *Kundalini*. Le podemos llamar el mapa del cielo de un momento en particular. Existen diferentes formas de cartas o *Chakras* que son muy populares en diferentes partes de la India. Algunas funcionan en sentido horario y otras en sentido anti horario. Los *Chakras*

dibujados con los Rashis o signos que giran en sentido horario son llamados “Savya” o “*Pradikshana Chakra*” y aquellos que son dibujados con los Rashis o signos que giran en sentido anti horario son llamados “Apsavya” o “*Apradikshana Chakras*”.

Los diferentes tipos de cartas o *Chakras* populares en India se dan a continuación:

Las dos clases de Chakras en las fig. N° 1 y 2 son muy populares al Nor Oeste de la India. Los horóscopos son preparados en este estilo en diferentes partes del país como por ejemplo en Gujarat, Maharashtra, Rajasthan, Punjab, Haryana, Jammu y Kashmir. También en Madhya Pradesh, Uttar Pradesh, Bihar y Himachal Pradesh, etc.

Esta es la forma de las cartas natales donde el ascendente es situado en la casa 1, es decir la columna media central de la parte superior de la carta y el resto de casas y signos se delinean al sentido anti horario, como se muestran en las figuras.

Como se observa en estos modelos de cartas astrales, las casas son fijas y los diferentes signos o Rashis desde el ascendente son puestos en las casas en un sentido anti horario, en otras palabras las casas son fijas y los signos rotan. Existen varios modelos de diseños de estas cartas astrales que son muy populares al Nor Oeste de la India. En los tiempos antiguos los astrólogos solían preparar e interpretar las cartas astrales de una forma muy decorativa y artística mientras preparaban los horóscopos.

Las cartas mostradas en las figuras 3 y 4 son muy populares al Sur de la India. En estas cartas todos los signos son fijos como se muestran en las figuras de arriba. La segunda columna rectangular en la parte de la línea superior siempre es el primer signo del zodiaco, es decir Aries o *Mesha* y el resto de signos siguen en ese orden en sentido horario. *Pradikshana Chakra*, y éste sistema es el que usaremos para las interpretaciones de las cartas astrales ya que es más opcional para las diferentes técnicas usadas en la astrología Védica. El ascendente es marcado en un signo en particular y los planetas son fijos de acuerdo a sus longitudes y signos. Aquí los signos son fijos y las casas son las que giran. Este tipo de cartas son muy populares en Andhra Pradesh, Tamilnadu, Kerala y Karnataka y muchos estados de la India.

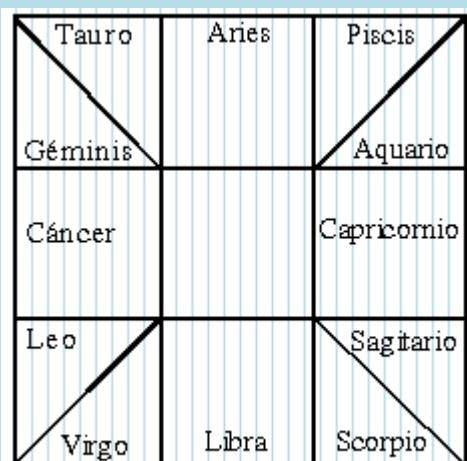
Piscis	Aries	Tauro	Géminis
Aquario			Cáncer
Capricor			Leo
Sagitario	Scorpio	Libra	Virgo

Carta N° 3

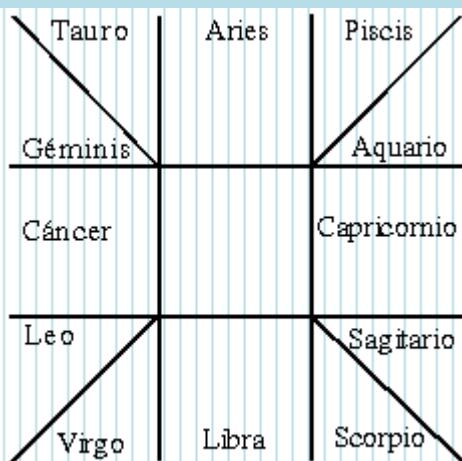
Meena	Mesha	Vrsishaba	Mithuna
Kumbha			Karka
Makara			Simha
Dhanus	Vrischik	Thula	Kanya

Carta N° 4

Los modelos de las cartas mostradas en las figuras 5 y 6 son muy populares en la parte Este y Nor Este del país. En estas cartas algunas son dibujadas con los signos al sentido horario y otras al sentido anti horario. Pero el signo de Aries o Mesha siempre va al centro de ambos sistemas. La segunda columna rectangular en la parte superior a la línea siempre es el Signo de Aries y los otros signos siguen sucesivamente ya sea al sentido horario o anti horario.

Carta N° 5

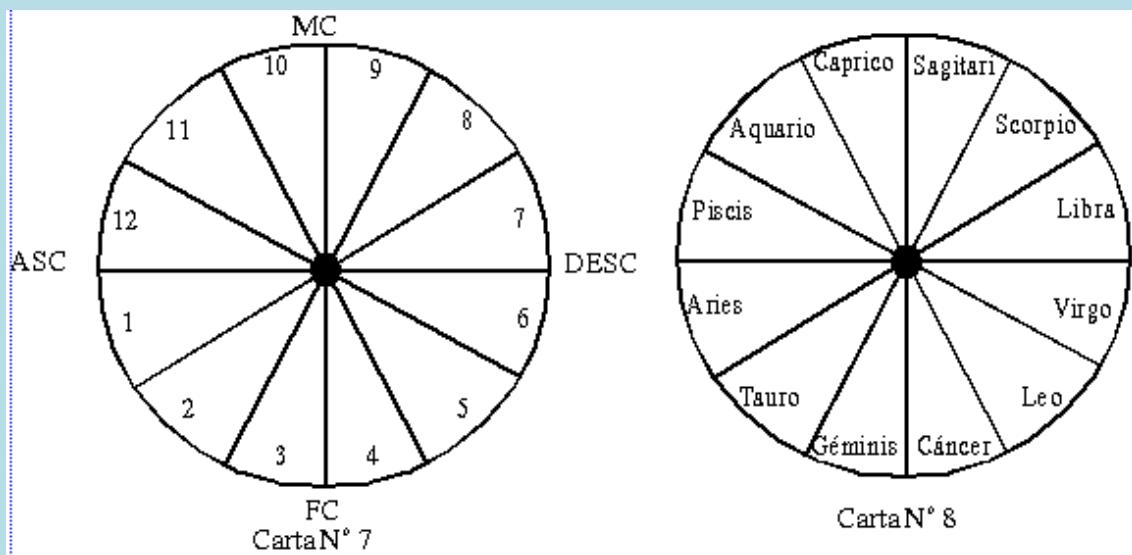
Carta N° 6

Los modelos de las cartas mostradas en las figuras 7 y 8 son usados en Occidente. Mayormente en los países Europeos la cruz marcada en el pequeño círculo negro (la tierra) muestra el lugar de nacimiento o la latitud Norte y la Longitud Este del lugar natal.

En la parte superior del círculo se encuentra el Medio Cielo. La línea que se les une es la cúspide o el filo de la casa 10. El Nadir, Fondo del Cielo o la casa 4 esta justamente en el lado opuesto del Medio Cielo. El ascendente o Lagna se encuentra al lado izquierdo y el Descendente o casa 7 esta situado al lado derecho del mapa o del Chakra.

La parte externa del círculo que rodea la tierra es el círculo de la latitud. La primera casa se encuentra justo por debajo del horizonte Este y las casas se cuentan en un sentido anti horario. Las cúspides de cada casa precede el espacio de la casa. Cuando un planeta ocupa una posición dentro de 5 grados del comienzo o el punto inicial de la casa, se pone o se mantiene en esa casa particular, debido que la

influencia le corresponde solo a ese lugar, en este sistema las casas son fijas y los signos giran.

Los Sistemas Nirvana y Sayana

El Sistema Sayana:

Cuando el Sol es considerado como el centro con la moción de la tierra y los signos sucesivos son situados en el horóscopo al sentido contrario a las manecillas del reloj, este sistema es conocido como *Sayana*. Lo lógico de este sistema es que la tierra gira sobre su propio eje alrededor del Sol de Oeste a Este. También es conocido como el sistema Heliocéntrico (helios-Sol).

EL Sistema Nirvana:

Algunos astrólogos prefieren a la tierra con el centro (fijo) y que el resto de planetas hacen un desplazamiento aparente en dirección opuesta. Este sistema es conocido como Geocéntrico (geo-tierra) o sistema *Nirvana*.

Fin de la Lección 8

LECCIÓN NUEVE

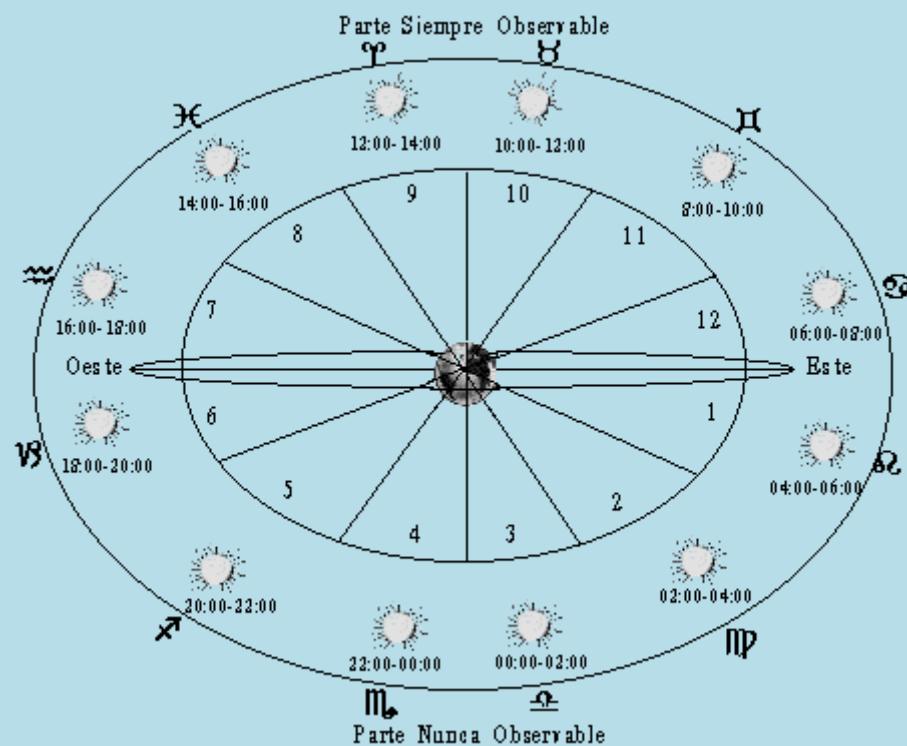
BHAVAS **Las Casas**

Las Casas de la Carta Natal o Astral

Se conoce como casas de la carta astral a la división del cielo de observación del lugar de nacimiento justo al momento de nacer, se hace la división de d12 casas celestes y a cada casa se le constituye 30° grados. Cada casa tiene una naturaleza y

clasificación distinta. A las 12 casas de la carta astral no se las deben confundir con los 12 signos del zodiaco. Los signos son divisiones del zodiaco (conjunto de estrellas) mientras que las casas son divisiones de la bóveda celeste (cielo) desde el punto de observación. El círculo de observación es una línea imaginaria que se delinea desde el Horizonte Este a través de un punto que cae exactamente sobre nosotros desde arriba, luego otro punto desde el Horizonte Este y el punto que se delinea desde abajo y nuevamente al Horizonte Este.

Las casas son enumeradas desde la 1 a la 12. La casa 1 está localizada justo por debajo del ángulo Este o es llamado el ascendente o el signo que asciende. Esto se debe a que la Tierra parece estacionaria y los signos parecen que giran alrededor de la Tierra de Este a Oeste. La casa 1 al ser el Ascendente o el signo que ascienden en un momento particular al nacimiento y el resto de las casas siguen un orden sucesivo. Por ejemplo, si el ascendente es el signo de Leo lo signos que siguen a Leo se llaman casa 2, 3, 4, 5 y así sucesivamente.

En el gráfico anterior se muestra la forma que se divide el cielo desde el punto de observación del lugar de nacimiento, las casas 12, 11, 10, 9, 8 y 7 son casas que siempre son observadas ya sea de día o de noche. Las casas 1, 2, 3, 4, 5 y 6 nunca son observadas y estas casas siempre permanecen ocultas para todos nosotros. La línea de Este a Oeste es el Horizonte es la que marca las cúspides de la casa 1 y casa 7 y los signos del zodiaco que se encuentran detrás de estos puntos sitúan al resto de signos en sus respectivas casas.

Piscis	Aries	Tauro	Géminis
8	9	10	11
Aquario			Cáncer
7			12
Capricor			Leo
6			1
Sagitario	Scorpio	Libra	Virgo
5	4	3	2

En los diferentes chakras se pueden observar las divisiones de las casas que a su vez se generan otros sistemas de divisiones que mencionaremos a continuación:

Bhava Sphutas

Bhava o Casa

De acuerdo a los cálculos una Bhava significa un tercio de arco de la eclíptica interceptado entre dos ángulos adyacentes. El Udaya Lagna (el horizonte Este), el Patala Lagna (el Meridiano Inferior o FC), el Asta Lagna (el horizonte Oeste), y el Madhya Lagna (el Meridiano Superior).

Bhava Madhyas

Los puntos de intersección de los arcos de la eclíptica mencionados anteriormente son los Madhya Bhava o los puntos medios de las casas.

Kendra Bhava

Estas son las 4 casas angulares de un horóscopo, el Udaya Lagna o casa 1, el Patala Lagna o casa 4, el Asta Lagna o casa 7 y Madhya Lagna o casa 10. Estas casas son consideradas muy importantes en la astrología védica.

Bhava Sandhis

Estos son los puntos de las cúspides de 2 casas consecutivas. La potencia de una casa o Bhava será a plenitud en el Madhya Bhava o el punto medio de la casa y comienza en un punto y termina en otro punto. La influencia de un planeta gradualmente aumentará cuando se aproxime a Madhya Bhava y decrecerá gradualmente cuando se aleja de Madhya Bhava y no tendrá ningún tipo de influencia cuando se encuentra o casi nula cuando se encuentra en Bhava Sandhi. El punto o el lugar donde Bhava Sandhi comienza se conoce como Aramba-sandhi y el lugar o el punto donde termina se llama Virama-sandhi. El punto Aramba-sandhi puede ser considerado como el primer punto de la casa, y el punto Viramba-sandhi como el último. Por ejemplo, el Arambha-sandhi de la casa 1 será el punto final de la casa 12. Similarmente el Viramba-sandhi de la casa 1 será el final de la casa 1 y el Aramba-sandhi de la casa 2 y así sucesivamente con las demás casas. Por eso es muy importante determinar los Sandhis de todas las casas del horóscopo.

Bhava Karakas

Indicadores de las 12 Casas

Hemos explicado los términos y las clasificaciones de las casas ahora procederemos a detallar los indicadores de las casa en la carta natal en relación a las cosas terrestre, materiales de la vida humana. La posiciones relativas y los asuntos conectados con cada casa junto con lo que significa se explica a continuación ya que es de suma importancia para el estudio correcto de una carta astral.

Casa Uno

Thanu Bhava-Casa del Cuerpo

La casa uno corresponde al signo de fuego y por lo tanto es la casa del Dharma (deber o propósito de la vida).

El dharma, el nacimiento, la apariencia personal, la fama, el carácter, las tendencias, la prosperidad, la fuerza, la longevidad, la fuerza de voluntad, la dignidad, la vida en la infancia y el comienzo en la vida, las aspiraciones generales, la cabeza y el cerebro, la capacidad para disfrutar, la dignidad de la madre, el estado de salud general, placeres y penas destinadas, sabiduría de vidas previas corresponden a esta casa.

La casa uno es extremadamente importante, debido a que es el factor de distinción entre todas las personas que nacen un mismo día. Es la parte más importante del horóscopo. Muestra como han sido las condiciones de uno al momento de nacer, de como el mundo lo ha recibido. Si será reconocido por sus esfuerzos o no, o si obtendrá fama o estatus.

Los planetas que rigen la casa 1 indica la naturaleza de la personalidad y las tendencias de uno. Si la casa uno es Libra, la cual esta regido por Venus, entonces la persona puede ser artística, romántica, apasionada, etc. Si la primera casa es Capricornio, entonces Saturno afectará la personalidad y las características de esta persona será de un temperamento serio, inclinado a los negocios y a los asuntos de su carrera.

La casa 1 es una casa auspiciosa o una buena casa. Sin embargo donde se sitúe el regente de la primera casa será el área de vitalidad y de interés de la persona. También los asuntos de esa casa florecerán. Sin embargo, la naturaleza y la condición del planeta y los signos involucrados deben ser considerados. Marte y Saturno no producirán los mismos resultados benéficos de Venus y Júpiter, los maléficos pueden causar algún daño al nativo. Mercurio como regente del ascendente en Virgo será completamente diferente como cuando se sitúa en Piscis. En Virgo, Mercurio esta exaltado y da excelentes resultados, mientras que en el lado opuesto Piscis, donde se encuentra debilitado los resultados serán negativos. Si el regente del ascendente está aspectado por maléficos tampoco dará buenos resultados. La clave en el trabajo astrológico es considerar las numerosas influencias en cuestión. Si el regente de la casa 1 está situada en una casa auspiciosa, entonces todos los indicadores de la casa uno florecerán. El Karaka, o el indicador de la primera casa es el Sol.

Si el regente del ascendente se encuentra en una casa angular con el regente de una casa Trikona o en conjunción con el regente de la casa 10, el nativo tendrá una vida próspera y feliz y con mucha longevidad, si el regente de la casa 8 con el regente de la casa 1 ambos se encuentran fuertes produce longevidad.

La casa uno denota el cuerpo del nativo, la estatura física, el color, la forma, la constitución del nativo, su salud, vitalidad y vigor, la disposición natural y sus tendencias, la personalidad del nativo, el honor, la dignidad etc. También corresponde a la cabeza, parte superior de la cara, la longevidad, el comienzo de la vida y el estatus etc.

Casa Dos

Dhana Bhava-La Casa de las Finanzas

La casa 2 corresponde a un signo de tierra y se sitúa dentro del grupo de las casas que son consideradas Artha (riquezas).

La riqueza, el dinero, la vida familiar, la felicidad doméstica, el conocimiento, la oratoria, los poetas, la forma de hablar, la imaginación, el rostro, la timidez, la prudencia, la boca, la lengua, la visión, las joyas, los vestidos, la educación, la alimentación, las falsedades, la veracidad, lenguaje grotesco, la caridad, el ojo derecho, el cuello, la garganta, la infancia, las raíces culturales, la muerte, la enfermedad del padre, la memoria, segundo matrimonio.

La casa 2 es conocida como la casa de las finanzas. También rige otros asuntos importantes. La imaginación de la persona y la forma de hablar se observa en esta casa. La forma de hablar incluye las habilidad oratoria. También la vida doméstica, esta casa es el indicador de la familia. La casa 2 crea poetas, banqueros, educadores y oradores.

El regente de la casa 2 es considerado como el que da resultados neutrales a la casa que ocupa. Por lo tanto no daña ni beneficia la casa, a menos por su naturaleza benéfica o maléfica, la ubicación en el signo, o el aspecto.

Esta casa representa el dinero, las posesiones, lo valores, la fortuna en respeto a asuntos económicos, las ganancias, los logros mundanos y las posesiones de valor intrínseco, joyas, oro, piedras preciosas y semi preciosas, ataduras y la seguridad, la tendencia a compartir. La forma de hablar del nativo, su visión, el ojo derecho, la memoria, la imaginación, las uñas, su lengua, la nariz el mentón y los miembros de la familia.

Esta casa es conocida como la casa de la muerte o Maraka Bhava. Muchos astrólogos opinan que en esta casa se observa la educación académica del nativo.

Casa Tres

Sahaja Bhava-Casa de los Hermanos

La tercera casa corresponde a un signo de aire y por lo tanto es la casa de los deseos Kama.

Los hermanos, el coraje, las aventuras, los esfuerzos propios, la vida, la energía, el entusiasmo, la iniciativa, la motivación, todos los deseos, la voz. Las artes finas, la

música, la danza, y el drama. Los actores, los bailarines, los cantantes, los directores, los productores, los organizadores,. La estabilidad y fuerza mental, la firmeza en al personalidad, los malos pensamientos, las meditaciones yógicas, los vecinos, las cartas, las comunicaciones, los escritos, los sirvientes, los viajes cortos, las manos, los brazos, los hombros, el oído derecho, los pechos, la vida, mudanzas Todo esto rige la casa 3.

Más allá de la regencia de los hermanos y hermanas. La casa 3 es muy significativa en regir los deseos en general y el coraje, las aventuras y los propios esfuerzos. Lo que se observa en esta casa es si los deseos de la persona se cumplirán y como serán los esfuerzos requeridos para el cumplimiento de los deseos. Si las 3 casas de los deseos (3, 7 y 11) son muy fuertes, la persona obtendrá y cumplirá la mayoría de sus deseos, si en realidad los desea con sinceridad. Por ejemplo, si en la carta astral se observa una casa 4 muy afectada, ya sea por regencia y ocupación. La persona conseguirá su propio hogar si genuinamente lo desea y si las casas de los deseos están fuertes y bien aspectadas, lo deseado se manifestará. Por lo tanto se debe analizar las casas 3, 7 y 11 para tener un análisis final.

La tercera casa como regente de las aventuras también es importante. Se observará la actividad constante, la excitación y la aventuras de la persona. También gobierna, el coraje, cuando ésta casa está muy afectada, indica que la persona será muy miedosa o temerosa. Como indicador de los hermanos y las hermanas, cuando la casa 3 está afligida no producirá felicidad por parte de los hermanos. Existe una buena técnica para hacer un buen análisis, se puede manifestar una relación muy superficial con los hermanos o pueden morir prematuramente si la casa 3 está muy afectada.

El regente de la casa 3 es considerado maléfico por la disposición de su regencia, por lo tanto no florecerá la casa donde ocupa. Generalmente no causando daño sino un efecto negativo ligero.

El karaka de la casa 3 es Marte. En esta casa se observa las inclinaciones mentales, la habilidad del nativo, su memoria, intelecto, sus inclinaciones, el coraje y la firmeza. También representa el valor, el heroísmo, los hermanos menores y hermanas, los primos, los vecinos, los viajes cortos, las comunicaciones, cartas, teléfono, telegramas o correspondencias y los escritos y los parientes cercanos.

También corresponde a los cambios de residencia ya que es la 12 de la 4, los contratos y los acuerdos. En el cuerpo rige los huesos, los brazos, el sistema nervioso, los hombros, las manos y todo lo referente a documentos o papeles.

Casa Cuatro

Sukha Bhava-Casa de la Felicidad y Comodidades

La cuarta casa corresponde a un signo de agua y por lo tanto es la casa de moksha (autorrealización o liberación última).

La madre, el corazón (las emociones y las pasiones), la felicidad, las tierras, las propiedades e inmuebles, el medio ambiente del nacimiento, el gobierno, las herencias

ancestrales, las comodidades, los vehículos (autos, botes, aviones), el hogar, los asuntos o vida privados, el grado académico, el final, la vida cercana, los asuntos privados, las fincas y la seriedad, los pulmones, la paz mental, sanchita karma, la inclinación de estudios.

La casa cuatro mayormente significa el hogar, la madre y los vehículos. También rige la felicidad y el corazón. Por lo tanto se tiene que considerar que planeta ocupa ésta casa para determinar y revelar las pasiones arraigadas en el corazón de la persona. Capricornio rigiendo la casa 4 significaría pasión por los negocios, mientras que Libra, un signo de Venus, daría amor por el arte. Aunque la atracción no puede dominar la carrera de la persona. Es parte de la herencia que ha obtenido y que permanecerá en su vida. La casa 4 también gobierna el grado educacional, si aun la casa de la educación (la 2) está débil, podrá adquirir un grado académico si la casa 4 está fuerte.

Los karakas, o indicadores de la casa 4 son la Luna y Mercurio Se observa la residencia del nativo, la madre, el país natal, el medio ambiente doméstico, los asuntos privados etc. En esta casa se ve la vida secreta, los vehículos, los campos, las tierras, las propiedades, los ríos, minas, edificios. Esta casa se estudia para averiguar los tesoros ocultos, el grado académico, los lagos, los pozos, la leche etc.

Casa Cinco

Putra Bhava-Casa de los Hijos

La casa 5 corresponde a una casa de fuego y por lo tanto es una casa del dharma (del deber o el propósito del vida).

Los hijos, la inteligencia, la mente, Poorvapunya (el crédito de la vida pasada), la especulación, los juegos de azar, los deportes, el arte de pintar o dibujar, la moral, el mérito, la caridad, la religiosidad de la mente, el romance, los asuntos amorosos, los placeres, los mantras, las técnicas espirituales, la sabiduría, el conocimiento elevado, la buenas actividades.

La casa 5, al ser una casa Trikona (casa trino), es auspiciosa. El regente de la casa 5 beneficia la casa que ocupa. A pesar de su regencia esencial relacionada a los hijos, la mente, las inversiones, etc. Es una parte muy importante de la carta astral porque gobierna todo lo relacionado a Poorvapunya. El crédito de la vida pasada (o la falta de ello) la cual se manifestará en la vida actual. Casi todas las personas famosas del mundo tienen una casa 5 muy poderosa. Esto es un indicio de que ellos han trabajado mucho para lograr lo que actualmente sería su recompensa. Poorvapunya en un sentido significa “ el derecho de nacer ”, un persona con un gran Poorvapunya a menudo siente o conoce su destino desde una edad muy prematura. También como es la casa de la moralidad y los méritos, una poderosa casa 5, denota una persona con habilidad, integridad, humildad y otras buenas cualidades.

La casa 5 juega un rol muy importante en la vida de grandes santos y líderes religiosos, debido que rige la mente religiosa, la moral, los mantras y las técnicas espirituales.

En la India, los matrimonios al menos en la actualidad son arreglados desde el nacimiento o desde una edad prematura. Por lo tanto los asuntos amorosos, son vistos

desde la casa 5, significando la cualidad de amor recibido de la esposa o esposo. En occidente se ve los asuntos amorosos ya sea antes y después del matrimonio.

Si el regente de la casa 5 se conecta favorablemente con el regente de la casa 1 indica que la persona tendrá buenos hijos.

El karaka o el indicador de la casa 5, es Júpiter. Se observa los placeres del nativo, los asuntos amorosos, los apegos sexuales con las amistades o los asuntos íntimos fuera del matrimonio, los hijos, las inclinaciones etc. También se observa los talentos artísticos, las diversiones, los deportes, los entretenimientos, los romances, la competencia, los juegos de azar, las apuestas, la lotería, los crucigramas y la habilidad competitiva.

Esta casa denota los principios morales ya sean buenos o malos para el nativo, las inclinaciones astrológicas, lo oculto, el Mantra Tantra, la religión, la adquisición de conocimientos, la sabiduría, la inteligencia, las prácticas espirituales, las riquezas, la inversiones y las influencias educacionales y todo tipo de disfrutes sensuales.

Casa Seis

Satru Bhava-La Casa de los Enemigos

La casa 6 corresponde a un signo de tierra y por lo tanto es una casa de Artha (riqueza).

Los enemigos, los competidores, las personas celosas, las enfermedades, el empleo, la alimentación, el apetito, los trabajadores subordinados, las deudas, la miseria, el tío materno, los primos, los cuidados de enfermería, las profesiones médicas, los restaurantes, el trabajo detallado y el servicio en los templos, las actividades demoníacas, problemas en el primer matrimonio, los intestinos.

La casa 6 es una casa Dushana una casa maléfica o negativa. Los planetas en la casa 6 tendrán una influencia muy negativa, estos sufrirán o estarán afligidos y las casas que rigen también estarán afectadas. También el regente de la casa 6 afectará la casa que ocupe. Pero la casa 6 es la menos maléfica de todas las casas Dusthanas, porque también es una casa Upachaya. Las casas Upachayas son casas de crecimiento, indicando que cualquier planeta en tal casa, incrementará su fuerza con el tiempo. Por lo tanto cualquier dificultad causada por el planeta que se involucre con esta casa, será tolerado con firmeza a medida que transcurre el tiempo. Un ejemplo típico se observa cuando Mercurio (el planeta de las comunicaciones) rige la casa 2 (la casa del habla) y ocupa la casa 6, 8 o 12. Es seguro que habrá un defecto en la forma de hablar. Sin embargo si Mercurio está en la casa 6, el problema no se notará únicamente cuando la persona alcance la etapa adulta. Por otro lado, si Mercurio ocupa las casa 8 o 12, indica que el defecto no tendrá fin.

Las escrituras antiguas de la India mencionan que si la casa 6 de una persona esta fuerte, "destruirá a sus enemigos". Por lo tanto, esta casa determina la habilidad para conseguir lo mejor de sus oponentes. Es importante tener una casa 6 fuerte para que pueda uno desear alcanzar la cumbre del campo o actividad que ha escogido. El Karaka de la casa 6 es Saturno.

Si el regente de la casa 6 se encuentra exaltado la persona progresará sin problemas de enemigos.

Se observa la salud del nativo, sus sirvientes y ayudantes etc. Se ve todo tipo de enfermedades, debilidades, los litigios, las deudas, el empleo, las miserias.

En esta casa vemos los servicios o los trabajos, los enemigos, los tíos maternos, los animales domésticos, la decoración física y las comodidades sensuales.

Casa Siete

Jaya Bhava-La Casa del Matrimonio

La casa corresponde a un signo de aire y por lo tanto a la casa de Kama (deseos).

La vida matrimonial, la esposa, las pasiones sexuales, las parejas de toda clase, las venas y la parte media del cuerpo, residencia en lugares extranjeros y la corte, el segundo hijo, peligro para la longevidad.

La casa 7 es relativamente simple ya que es esencialmente la casa del matrimonio y los asociados en general. Revela las cualidades de la vida matrimonial, así como la condición de la esposa. También gobierna la residencia en los lugares extranjeros.

La casa 7 rige el matrimonio y toda clase de asociaciones, también refleja las pasiones que se tiene para la pareja, la vida sexual puede ser afectada directamente por la posición de los planetas en esta casa, maléficos en la casa 7 lo obliga a uno a dejar su lugar natal y al mismo tiempo puede dar éxitos en países extranjeros.

La casa 7 al ser una casa Kendra (casa angular), es considerada generalmente afortunada, y el regente beneficia la casa que ocupa. El Karaka o indicador de la casa 7 es Venus.

Casa Ocho

Mrityu Bhava-La Casa de la Muerte

La casa 8 corresponde a un signo de agua y es por lo tanto una casa de Moksha (auto-realización o liberación final).

La vida, la longevidad, la muerte, los seguros, los beneficios legales, las finanzas de la pareja, dinero por parte de la primera pareja (incluyendo la alimentación), accidentes, enfermedades de larga duración, enfermedades crónicas, desgracias, infortunios, la intuición, las ciencias ocultas, los asuntos secretos, la fuerza sexual, enfermedades sexuales, la corrupción.

La casa 8 es una casa Dusthana o maléfica. Es mucho peor que las casas 6 y casi igual de destructiva que la casa 12. Los planetas en la casa 8 sufrirán, y también afectarán las casas que rigen. Los problemas indicados por la casa 8 serán intensos.

Mrityu Bhava es generalmente la casa de la muerte. La casa gobierna la forma y la causa de la muerte y debido a que destruye cualquier cosa que entre en contacto con ella. Sin embargo la casa 8 es la casa de la vida (junto con la casa 3). Una buena casa 8 da una buena longevidad y una casa 8 débil otorga una vida corta. Una casa 8 poderosa indica que la persona será muy energética y lleno de vida.

Entre otras cosas, esta casa rige el dinero de la pareja. Por lo tanto se observa los problemas que se pueden manifestar en el matrimonio con relación a los ingresos. Incluyendo la subsistencia, mostrará que es lo que recibirá una mujer después del divorcio, además si el ex esposo tiene la casa 8 afectada indica que será obligado a pagar más de lo que pueda ofrecer.

La casa 8 es moksha, lo cual hace a uno interesarse por la liberación, los asuntos secretos o el conocimiento oculto.

Si el regente de la casa 8 con el regente de la casa 1 ambos se encuentran fuertes produce longevidad. Esta casa también indica pérdidas, disoluciones, herencias, aspectos legales, pensiones, donaciones, accidentes etc. Se observa los suicidios o las muertes trágicas o inesperadas, las miserias, los infortunios, las penas, las preocupaciones y las desgracias de diferentes niveles.

Casa Nueve

Bhagya Bhava-La Casa de la Fortuna

La casa 9 corresponde a un signo de fuego y por lo tanto es una casa dharma (deber o propósito de la vida).

La suerte, la fortuna, el padre, la religión, la filosofía, la sabiduría, la adoración, el Guru, los nietos, los viajes largos, los viajes, las leyes, el conocimiento elevado de todas clases, las rodillas, la capacidad para entender, asociación con buenas personas, las bendiciones, comunicación con los espíritus, visión de las fuerzas naturales, ayuda providencial, pureza mental.

La casa 9 al ser una casa Trikona (casa trino), es auspiciosa y favorece a todos los que se asocian. Van a la par con la casa 1 en importancia debido que indica la suerte o la fortuna de una persona. Si en la carta astral se observa mucha suerte o indicadores fuertes de suerte indica que a la persona se le solucionarán fácilmente todos sus problemas y rápidamente. Por lo tanto la casa 9 siempre se debe considerar en cada análisis. Bhagya Bhava también rige la religión y la filosofía, pero también se debe observar las casa 8 y 12, Júpiter y Saturno. Si únicamente la casa 9 es considerada entonces casi todas las figuras más famosas y poderosas deben ser interpretadas como religiosos. Noten que la casa 9 rige el padre, lo contrario de la astrología occidental que se considera la 10. Los indicadores o karakas de la casa 9 es Júpiter y el Sol.

Esta casa es muy importante porque se observa la suerte del nativo, la fe, su sabiduría, la adoración, la gracia divina, la filosofía, las actividades religiosas, la meditación, la intuición, los presentimientos y las premoniciones.

Se observa los viajes al extranjero, viajes aéreos. Esta casa representa los sueños, progreso espiritual, el maestro espiritual, al padre, los conocimientos trascendentales, la comunicación con los espíritus, la caridad, las rodillas etc.

Casa Diez

Karma Bhava-La Casa de las Actividades (Ocupación)

La casa 10 corresponde a un signo de tierra y por lo tanto es una casa de Artha (riqueza).

La carrera, la profesión, la fama, el honor, el status, el gobierno, los peregrinajes sagrados, las actividades piadosas, actividades que benefician a la sociedad, las figuras importantes que tengan cierto tipo de autoridad, los oficiales del gobierno.

Karma Bhava gobierna la carrera de uno y el status. Es una casa simple en la cual existen pocos indicadores que se pueden retener en la mente, pero ciertamente que la regencia de la carrera y la fama hace que el horóscopo sea muy importante.

La principal precaución que se debe tomar al analizar la casa 10 que a través de un análisis de (signos, los regentes de los signos, planetas que ocupan, etc.) no puede necesariamente producir una predicción acertada en la profesión de uno. Esta es la casa en el cual influyen muchos factores en la toma de decisión de una persona para una carrera, mediante una apropiada interpretación uno puede lograr cierto tipo de certeza en la carrera. Los Karaka o indicadores de la casa 10 son el Sol y Júpiter y Mercurio.

Se observa la profesión del nativo y su ocupación, la fama, el crédito, el estatus en la vida, el rango de la vida, los negocios, el gobierno, los jefes, la fama pública, la estima, el prestigio, el poder. Las ambiciones, las responsabilidades mundanas, el avance en la profesión. Esta casa debe estudiarse mucho en los jefes de estado, los ministros, las personas importantes, famosas, se observa también los lugares de peregrinaje y los lugares sagrados.

Casa Once

Ayaya Bhava-La Casa de las Ganancias y Deseos

La casa 11 corresponde a un signo de aire y es por lo tanto una casa de los deseos (Kama).

Los deseos las ambiciones, las esperanzas, las oportunidades, los hermanos mayores, las ganancias fáciles, el tío paterno, las piernas y los tobillos, la acumulación de riquezas, la circulación sanguínea, la muerte de la madre, las deidades, apegos emocionales, relaciones extramatrimoniales, asuntos amorosos, los amigos.

Ayaya Bhava tiene regencia sobre las ganancias y beneficios fáciles. Es diferente a la casa 2 que puede revelar las bendiciones financieras y las causas específicas de los ingresos. Por ejemplo Júpiter en la casa 11 puede producir ganancias a través de Astrología o asuntos espirituales. Mercurio en la 11 puede producir ganancias a través de escritos o conferencias. Estas fuentes de ingresos pueden adicionarse al trabajo regular que se puede producir en el trabajo o la carrera.

La casa 11 rige mayormente los deseos y las ambiciones e indica si se cumplirán o no. Un benéfico que se encuentre fuerte en la casa 11 indica que la persona virtualmente será exitosa en todas sus actividades.

Muchos planetas en la casa 11 indica que los ingresos económicos serán de diferentes fuentes.

Los hermanos mayores se observan en esta casa.

Casa Doce

Vyaya Bhava-La Casa de las Pérdidas y los Gastos

La casa 12 corresponde a un signo de agua y es por lo tanto una casa moksha (la autorrealización o liberación final).

Los gastos, el desperdicio, los infortunios, la salvación, la liberación final, el estado del alma después de la muerte, las comodidades de la cama (vida sexual), los enclaustramientos, los hospitales, las prisiones, los enemigos secretos. "Los lugares desconocidos"(tierras lejanas), la vida en países extranjeros, los oídos (izquierdo), los ojos(izquierdo), los pies.

La casa 12 es la peor de las casas Dushtanas maléficas o desafortunadas. Los planetas que ocupan esta casa están destruidos y también las casas que rigen. El regente de la casa 12 afectará sobre los lugares que ocupe. La razón es que como es la casa de los gastos, cualquier conexión con esta casa automáticamente se convertirá en gastos o deudas. Las casas o los planetas que son aspectados por el regente de la casa 12 también están afectados.

El lado más positivo de esta casa es especialmente la regencia de moksha o la liberación. Una casa 12 benéfica indica que la persona estará en contacto hacia la conciencia espiritual o la iluminación. También el estado del alma después de la muerte serán en lugares celestiales y placenteros.

Esta casa también rige tierras lejanas y también se debe analizar cuando se considera los viajes. El karaka de la casa 12 es Saturno.

Si el regente de la casa 12 se encuentra exaltado o en su propio signo indica que el nativo dedicará su riqueza a los pies de loto del Señor Supremo. Si la casa 12 se conecta con benéficos indica que el nativo morirá y luego volverá a nacer en este mundo terrenal.

Se observa los gastos del nativo, los enclaustramientos forzados o voluntarioso, los hospitales, cárceles, templos, las restricciones, los exilios y los enemigos secretos. Las pérdidas, los impedimentos, las limitaciones de uno, las extravagancias, las decepciones.

Las donaciones, las caridades, la separación de la familia de uno, los viajes remotos, los fraudes, los escándalos. Los ritos mediante las ciencias ocultas, en el cuerpo se observan los pies, el ojo izquierdo, el oído izquierdo, los placeres de cama, las deudas, la vida en países extranjeros. Esta es la casa de la liberación, la próxima vida y el estado del alma después de la muerte.

INDICADORES DE CADA CASA

Los siguientes planetas son los indicadores naturales de cada casa:

CASAS	SUS INDICADORES
-------	-----------------

Casa 1	Sol
Casa 2	Júpiter
Casa 3	Marte, Luna
Casa 4	Luna Mercurio
Casa 5	Júpiter
Casa 6	Marte, Saturno
Casa 7	Venus, Luna
Casa 8	Saturno
Casa 9	Júpiter, Sol
Casa 10	Mercurio, Sol, Júpiter, Saturno
Casa 11	Júpiter
Casa 12	Saturno

Cualidades de las Casas y Elementos

Así como los signos están relacionadas por cualidad y elemento, del mismo modo las casas lo están. Esta cualidades en un grado menor, se pueden aplicar a las casas que son contadas desde la Luna, pero contadas desde el ascendente es de suma importancia.

Las Casa Angulares **Kendras** a decir las casas 1, 4, 7 y 10 marcan los ángulos o cuadrantes del horóscopo especialmente si se cuentan desde el ascendente. Planetas situados en estas casas tienden a fortalecerse y activarse. Las casas angulares son similares a los signos móviles. Son agudas, energéticas, decisivas y penetrantes. Dan poder para el cumplimiento de los logros individuales así como los aspectos generales de la vida o a la creatividad de la voluntad en la vida.

De estas casas la más importante es la casa 10 en relación a la posición más importante, luego siguen la casa 7, 4 y 1 en ese orden de importancia. Los planetas que se encuentran en la casa 10 dominan totalmente el horóscopo e incluso fortalecen al ascendente.

Maléficos que ocupan casas angulares generan dificultades en la vida y hace que predomine la naturaleza oscura de los planetas en el comportamiento del individuo, generando sufrimientos, ya sea en la persona misma o a los demás a través de él. En cambio los planetas benéficos cuando se sitúan en casas angulares, otorgan suerte, gracia y protección.

Las Casas Sucedentes **Panapara** son las 2, 5, 8 y 11, los planetas que se encuentran en estas casas tienen una fuerza moderada. Las casas Sucedentes tienen un significado similar a los signos fijos. Muestran las acumulaciones, el desarrollo, la estabilidad y la reserva. Nos ayudan a preservar y a mantener las cosas pero no son buenas casas para los nuevos proyectos o la conclusión de las actividades, de todas estas casas la más importante es la casa 5, luego sigue la 11, la 2 y la casa 8.

Las Casas Cadentes **Apoklima** son las casas 3, 6, 9 y 12, los planetas que se encuentran en estas casas se encuentran débiles, inciertos o de una acción oculta. Las casas cadentes son similares a los signos duales. Otorgan sensibilidad mental y adaptabilidad general que puede dar una inteligencia elevada. También inclina hacia la inestabilidad, inseguridad y puede causar problemas mentales o nerviosos. Usualmente estas casas son las mejores que las casas angulares especialmente para

el desarrollo espiritual. De todas ellas, la casa 9 es la más fuerte, luego sigue, la casa 3, 6 y 12.

Usualmente es favorable tener algunos planetas en casas angulares para que la persona tenga ciertos éxitos en la vida. Es un hecho que los planetas en casas angulares son más importantes que aquellos que se encuentran en signos móviles.. Si examinamos las cartas astrales de personas famosas, exitosas, o poderosas, usualmente tendrán planetas fuertes en casas angulares, aunque las casas angulares se sitúen en signos, móviles, fijos o duales. Por esta razón las cartas diseñadas al estilo Norte de la India están basadas en resaltar la predominancia de las casas angulares en sus diseños ya que es el factor más importante. Una carta que no tenga planetas en casas angulares indica que la persona no tendrá distinción o poder. Incluso si los maléficos se encuentran en casa angulares, aunque otorguen cierto éxito mundial, muestra en la persona un carácter destructivo.

Los planetas en casas angulares no inclinan a completar las cosas o nuestros deseos materiales, pero tener mucho planetas en casas angulares también no es bueno ya que causa en la persona la falta de sensibilidad o introspección. La astrología espiritual le da poca importancia como lo hace la astrología mundial. Es un hecho que sin la ocupación de planetas en las casas sucedentes o cadentes, la vida espiritual usualmente no es posible. Incluso sin la posición de planetas en casas angulares la decisión para tomar una acción, espiritual o mundana no es posible. Muchos planetas en cualquiera de estas casas genera un desequilibrio. Generalmente es más auspicioso tener los planetas en los 3 grupos y es negativo tener muchos en un solo grupo, un buen balance se produce con los planetas en los tres grupos ya que da armonía (Sattva) en la naturaleza individual.

Cuando las personas tienen los planetas a la vez en casas angulares y en signos móviles, ellos adquieren una naturaleza decisiva y agresiva, que será netamente Rajasica (modalidad de la pasión). Cuando las personas tienen a la vez planetas en casas cadentes y en signos duales, sus naturalezas se vuelven sensitivas, débil o neuróticas. Cuando las personas tienen planetas en signos fijos y en casas sucedentes, ellos están aptos para ser posesivos y conservadores, En todos los casos, ya sea las cualidades de los signos y las casas se refuerzan mutuamente el uno del otro.

Diferentes combinaciones de las cualidades de las casas y los signos son posibles y deben ser estudiadas cuidadosamente. Ambos casos se deben anotar por separado y examinar relativamente el uno del otro. *Generalmente, la calidad del signo reflejará más el carácter y la calidad de la casa reflejará la capacidad de éxito en el dominio de la vida.* Tomando estos factores independientemente del uno del otro se puede cometer algunos errores.

Por ejemplo, personas que tengan planetas en casas angulares pero en signos fijos. Esto le otorga al individuo una naturaleza, fija, determinada y estable, pero con una capacidad de tener mucha acción y logro en el mundo. Puede ayudar a balancear la peligrosa tendencia, de la inercia o estancación que es usual a los de carácter influidos por signos fijos. En otras palabras puede hacer firme a una persona como una roca, pero su carácter será agresivo en la acción; una persona que sería difícil de sobrellevar ya que se impondrá así mismo sobre los demás. Planetas en signos duales pero en casas angulares, dará mucho éxito en las habilidades comunicativas, pero básicamente con un carácter cambiante e inestable, aparte de este sistema básico de

estudio, existe otra forma de agrupar a las casas para tener un éxito en las interpretaciones astrológicas.

Las Casas Trino **Trikona** son las casas 1, 5 y 9 estas casas forman un triángulo relativo al ascendente, los planetas en casas Trikonas es una fuente de fuerza, al igual que ocupan planetas en casas angulares, aunque las casas angulares son más poderosas que las casas trino. Júpiter es favorable en casas trino ya que sus aspectos son en trino, la Luna también se encuentra muy bien en casas Trino.

En este punto aunque la casa 9 sea una casa Cadente, es aun muy auspiciosa, sería el mejor de los trinos. La casa 5 también se considera que es auspiciosa y sería la mejor de las casas sucedentes. Los planetas situados en estas casas aunque no es muy fuerte para las acciones mundanas o externas como las casas angulares, son muy importantes para la naturaleza espiritual y el desarrollo interno. Los regentes de estas casas también se vuelven muy auspiciosas para la carta.

Existe otro grupo especial de casas que es único en la astrología Védica, son las casa 3, 6 10 y 11 que se conocen como casas **Upachayas** casas de crecimiento. Los planetas que están localizados en estas casas incrementan sus fuerzas a medida que pasa el tiempo y otorgar resultados progresivamente mejores a medida que uno va envejeciendo. Los planetas maléficos como el Sol, Saturno, Marte y los Nodos Lunares de Rahu y Ketu es favorable cuando ocupan estas casas, sin embargo estos planetas no son muy buenos en casas Trikonas (ya que indican una naturaleza maléfica). Sin embargo, los regentes de estas casas (excepto la casa 10) son inauspiciosas y pueden causar daño ya que son de mucha impulsividad por naturaleza.

De todas estas casas, la casa 10 y la 11 son las mejores localizaciones, aunque la casa 10 es considera más como una casa angular. La casa 11 es un lugar muy bueno para los planetas los maléficos en la casa 11 de una carta astral genera muchas influencias favorables y los benéficos también en una casa donde los benéficos y maléficos se ubican muy bien. Aunque no necesariamente lo es cuando a la vez se encuentra un benéfico y un maléfico en esta casa.

Observamos por estos diferentes factores de casas que los planetas están mejor situados en la parte día de la carta astral o por encima del horizonte. Especialmente en la casa 10 Medio Cielo, la 9 y 11. Estos planetas representan como afectamos el mundo en términos de nuestros valores (casa 9), acciones (casa 10), y deseos o metas (casa 11). Las casas opuestas a estas son la 3, 4 y 5 que representa nuestro Ser en términos de nuestra energía vital (casa 3), estado emocional (casa 4), e inteligencia (casa 5).

El grupo de casas 1, 2, 4, 7 y 8 se conocen como casas **Apachaya** o casas de decrecimiento. Planetas en estas casas pierden sus fuerzas a través del tiempo y los maléficos en estas casas no son favorables, de todas estas casas es la casa 8 es la peor, probablemente la casa más desafortunada para tener planetas (aunque a la vez puede otorgar una inteligencia y algo de buenos atributos porque la casa 8 es una casa Moksha).

Las casas 6, 8 y 12 son casas maléficas y se conocen como **Dushthanas**, planetas localizados en estas casas están debilitados y pueden causar problemas. La casa 6 puede causar enfermedades o enemistades. La casa 8 puede causar pérdidas, miserias, daños o muerte. La casa 12 puede causar pérdidas y muchos sufrimientos. Esto es particularmente real por si están bajos los aspectos de maléficos.

Planetas maléficos en la casa 6 puede ser muy bueno para el poder pero puede causar a la vez enfermedades. Benéficos en la casa 6 puede ser bueno para la inteligencia pero también causa enfermedades. Marte en la casa 8 puede causar una muerte violenta y pérdidas. Saturno en la casa 8 puede otorgar una buena longevidad pero no es muy bueno para la prosperidad. Benéficos en la casa 12 puede dar una naturaleza espiritual o un buen nacimiento en la próxima vida. Venus es el único planeta que es favorable en la casa 12 ya que puede dar prosperidad y confort. Ketu en la casa 12 es muy bueno porque puede dar una visión espiritual y la habilidad para erradicar influencias psíquicas negativas. Rahu similarmente es favorable en la casa 6 y lo puede liberar a uno de los enemigos y tener éxito a través de los extranjeros, aunque puede contribuir afectando con desordenes del sistema nervioso. Las casas Dushthanas son puntos difíciles y son casas de transición.

Estas casas también están relacionadas con los 4 principios de vida esto ya lo hemos estudiado en separatas anteriores, pero aquí especificaremos la relación de cada casa.

Las casas 1, 5 y 9 Se relaciona con nuestra naturaleza básica, vocación o carrera (Dharma), la casa 1 muestra nuestra naturaleza básica en la vida, la casa 5 muestra, nuestras expresiones creativas, la casa 9, las aspiraciones elevadas que estamos buscando constantemente.

Las casas 2, 6 y 10 se relaciona con nuestras posesiones y riquezas (Artha), la casa 2 muestra nuestras posesiones básicas de la vida, la casa 6 nuestro trabajo y las dificultades que causan ; y la casa 10 muestra lo que podemos lograr a través de ello.

Las casa 3, 7 y 11 se relacionan a nuestros deseos (Kama), la casa 3 muestra nuestra energía vital muestra nuestra búsqueda básica de paz y felicidad ; la casa 8 muestra nuestra lucha con la que tenemos que atravesar para encontrarla y la casa 12 muestra como tenemos que negarnos a nosotros mismos para llegar a ello.

Añadiendo más información, las casas pueden ser correlativamente iguales a los elementos de los signos. Las casas 1, 5 y 9 al igual que los signos del zodiaco en numeración (Aries, Leo y Sagitario) representan el elemento de fuego. Las casas 2, 6 y 10 son casas de Tierra, las casa 3, 7 y 11 son casas de Aire y las casas 4, 8 y 12 son casas de Agua. Este tipo de análisis es un factor secundario que se necesita práctica para las interpretaciones y también debemos considerar todas estas cualidades relativas al signo lunar como ascendente.

Las casas también se clasifican según las modalidades :

Casas Satwa: 1, 4, 5 y 9

Casas Rajas: 2, 7, 10 y 11

Casas Tamas: 3, 6, 8 y 12

Las 12 Casas y los 4 Ashrams

Como hemos podido observar las 12 casas han sido agrupadas, en 4 trikonas, en Dharma, Artha, Kama y Moksha. Estas 4 Trikonas se relacionan con los 4 Ashrams de la vida humana. Barahmacharya (vida de celibato), Grihastha (vida de matrimonio), Vanaprastha (el comienzo de desapego de los deberes mundanos) y Sanyasa (vida de

renuncia), estos estados de vida están representados por las casas 1, 5, 9 (brahmacharya) 2, 6, 10 (Grihastha), 3, 7, 11 (Vanaprastha), 4, 8 y 12 (Sanyasa) del horóscopo.

El grupo de casas Kama 3, 7 y 11 son representadas por el período de vida de Vanaprastha, cuando el nativo se está desapegando completamente así mismo después de haber logrado realizar todos sus deberes con la familia.

Casas Dharma, Trikonas Casas de Brahmacharya

Durante este período el nativo suele ir al gurukula para lograr estudios, aprender a cerca del Dharma, el uso de armas, aquí predomina los estudios, el guru, etc., la cual es la base para sobrevivir y la felicidad. Las enseñanzas del Dharma lo hacen consciente y lúcido de sus deberes hacia otros seres humanos, los miembros de su familia, la sociedad, el y el país. En la vida de Brahmacharya las casas Dharma (1, 5, 9) son necesarias y más predominantes.

El segundo Ashram es de Grihastha. Durante este período el nativo entra a la vida familiar mediante el matrimonio para formar familia. Desea expandir su generación por medio de los hijos. Esto es lo que se espera de él por parte de sus padres y demás parientes. Esta parte de la vida esta relacionada con Artha. Aunque no hay duda que Artha es una necesidad para todos. En la vida de Grihastha las casa Artha Trikona (2, 6 , 10) y Kama Trikona (3, 7, 11) son más necesarias y predominantes. Esta parte de la vida generalmente se presenta entre las edades de 20 y 25 años para la familias más educadas, entre los 16 y 18 años para los menos educados. El matrimonio solo es posible cuando el individuo comienza a ganar dinero.

El Tercer Trikona son las casa (3, 7, 11) el cual se esta manifestado plenamente entre la edad de 22 a 40 años y se podría decir que se relaciona con la vida de Vanaprastha. En este período de vida el nativo deja de disfrutar (kama) o se desapega de otras gratificaciones para poder cubrir las necesidades de la familia. Durante este período de vida al nativo se le presentan muchas dificultades, problemas financieros para lograr establecer a los hijos en la vida. Debido a estos problemas comienza a rezar o se vuelve devoto o trata de hacer algunas neutralizaciones (Karma Kanda) para que de esta manera pueda lograr éxitos o ciertos éxitos para cubrir las necesidades de la familia. Enlazar el Kamatrikona con Vanaprastha necesita mucha meditación.

Las Casas Kendras Son Más Fuertes

Se debe tener en cuenta la predominancia de las diferentes casas:

La Casa Siete es la casa más importante de las casas Kamatrikona. El órgano está representado por esta casa. El desarrollo del sexo y el deseo de disfrutar del sexo están relacionadas con esta casa. La potencia en un hombre puede ser vista de las influencias planetarias en esta casa.

La Casa Uno representa al cuerpo, el aspecto personal, el rostro, etc., todo lo que se conecta con el desarrollo del cuerpo.

La Casa Cuatro rige las condiciones de vida, escuelas, colegios, institutos, toda clase de felicidad. Esta casa es muy importante en la vida de Brahmacharya.

Fin de la Lección 9

LECCIÓN DIEZ

GRAHAS **Los Planetas** *SUS NATURALEZAS E INFLUENCIAS*

(SURYA O RAVI) EL SOL-EL PADRE Y EL DADOR DE VIDA

El Sol es el rey del reino solar. También es llamado “ El padre de las estrellas ” El Sol se encuentra alrededor de 93 millones de millas de distancia a la tierra, es el más grande de todos los planetas. Su diámetro es alrededor de 110 veces más grande que la tierra y el Sol es de casi 27,19,000 millas en circunferencia.

Al ser el centro de toda la fuerza vital y energía y el dador del *Prana*. El Sol es adorado como el dios del Sol. Se dice que representa al creador, Brahma con sus 4 cabezas que provee a las cuatro direcciones causando las estaciones y los cuatro elementos, a decir, Fuego, Tierra, Aire y Agua. Los occidentales le llaman al Sol Apolo.

Al Sol le toma exactamente 1 año circular la eclíptica. Solo tiene moción directa. Nunca se torna retrógrado. De acuerdo la astrología Hindú el Sol es el alma de *Kalapurusha*(el tiempo personificado), la Luna es su mente, Mercurio su forma de hablar, Marte su fuerza, Júpiter su conocimiento y felicidad, Venus su deseo o lujuria, Saturno su miseria.

Para todos los seres el Sol representa la parte positiva y primaria, mientras que la Luna la parte negativa y secundaria. El Sol es constructivo y creativo, la Luna es preservante y formativa. El Sol es el padre, la Luna la madre.

El Sol y la Luna son considerados los soberanos, Júpiter y Venus los ministros. Mercurio el joven príncipe, Marte el comandante en jefe y Saturno el sirviente. El Sol es el rey y la Luna la reina, el Sol y la Luna son considerados también como luminarias.

Las personas con el Sol como planeta regente tendrán un color de ojos miel. La cara será larga y redonda. La estatura normal. Los cabellos y el color de cuerpo serán claros.

El Sol rige la dirección cardinal Este y “Grishma” Rithu (la estación de verano).

En la carta astral el Sol representa al padre del nativo. En la carta de una mujer con el Sol se observa al esposo (hay otra escuela astrológica que indica que Júpiter representa al esposo en la carta de una mujer). En el servicio el Sol muestra la cabeza administrativa o el Gobierno.

El Sol nos ofrece poder de resistencia y vitalidad. Gobierna sobre el aliento de vida. Rige la conciencia y denota la individualidad. Da la fuerza y el libre albedrío y lo hace a uno determinado y decisivo.

La naturaleza del Sol es caliente, seca, masculina y el dador de vida. Posee el poder de absorción de la naturaleza e influencia a cualquier planeta dentro de un orbe de 8 1/2 grados de su conjunción. El Sol representa la salud, el principio vital, la prosperidad general y los altos cargos, posiciones elevadas, los títulos u honores, asuntos del gobierno y artificiales, nuevas iniciativas, publicidad, popularidad, superioridad, orgullo y personas orgullosas. El Sol gobierna los costados y la parte superior de la espalda, el corazón, el ojo derecho en el hombre y el izquierdo en las mujeres. Su día es el Domingo, su metal el oro y su color el anaranjado.

Si el Sol no se encuentra afectado en la carta astral ya sea por posición, aspectos con planetas maléficos o por asociación y está dignificado y favorecido con benéficos, indica que el Sol le otorgará una naturaleza ambiciosa, será orgulloso, magnánimo, franco, generoso, humano, firme y honorable. Los hombres regidos por el Sol siempre aspirarán a posiciones de liderazgo y por su naturaleza a la ganancia, inspirarán a los demás con respeto por sus habilidades y siempre tendrán posiciones de confianza, de responsabilidad y de honores. Donde se desempeñarán con capacidad, con ejecución práctica y lo harán en un grado satisfactorio.

Si el Sol se encuentra afectado en la carta astral ya sea por malos aspectos o por posición en signos de debilitación, indica que el nativo será muy exigente e inclinado a ser dominante, posesivo, arrogante y extravagante, inclinándolo a enfermedades de fiebres inflamatorias, aflicciones visuales y desordenes cardiacos, así como a la pérdida de posiciones, crédito o estima y todo esto debido a la impulsividad de estos nativos.

La gema del Sol es el Rubí. El Sol rige Leo. Se exalta en Aries y se debilita en Libra. Los 10 grados de Aries es su máxima exaltación y los 10 grados de Libra es su extrema debilitación. Los primeros 20 grados iniciales de Leo es su Moolatrikona y los 10 grados restantes es su Swakshetra.

Los amigos del Sol son la Luna, Marte y Júpiter. Venus y Saturno son sus enemigos, Mercurio es Neutral.

(CHANDRA) LA LUNA-LA MADRE Y LA MENTE

La Luna es el planeta más cercano a la tierra. Es el único planeta en el sistema solar que gira alrededor de la tierra. El Sol es generador de poder mientras que la Luna es el conductor del poder guiado por el Sol. La Luna solo brilla por el reflejo del Sol. La distancia entre la Luna y la tierra es aproximadamente de 2,38,000 millas.

El Sol da el espíritu y la vida a todos los planetas y la Luna rige la vida de todos los seres vivientes de la tierra. El Sol representa la individualidad mientras que la Luna muestra la personalidad de uno. La Luna representa la madre si la persona nace de noche. La Luna es femenino. He aquí que una persona que nace bajo la regencia de la Luna se convierte en muy tímida, receptivamente muy vacilante y convertible.

La Luna gobierna la concepción, la impregnación, el nacimiento de un niño, la unión del instinto animal y el embrión. También rige la infancia de una persona y este planeta tendrá una influencia poderosa en sus vidas. Si la Luna está afectada al momento de nacimiento causará constantes enfermedades y no permitirá al nativo a que tenga un crecimiento apropiado.

Los nativos que están regidos por la Luna generalmente serán de contextura clara y de ojos encantadores, serán robustos y de estatura baja. Hablarán de una manera muy fluida.

La influencia de la Luna generalmente es fría, húmeda, flemática y femenina. Es muy fructífera y de una naturaleza muy convertible de acuerdo a la posición de la carta y de los aspectos que reciba y también de la localización en el zodiaco (por signo). Su proximidad a la tierra y su rápido movimiento se manifiesta como un indicador muy importante en todos las ramas o campos de la astrología. La Luna hace su giro completo por todo el zodiaco cada 27 días, 7 horas y 43 minutos.

Rige sobre los líquidos, el agua fresca, la leche, las comodidades públicas como mercados, los pescados, las bebidas, etc. También rige las navegaciones, los cuidados, la crianza y las mujeres generalmente. La Luna influencia el crecimiento de todas las plantas. Gobierna el cerebro, los senos, el ojo izquierdo en el hombre y el derecho en la mujer. Su día es el Lunes, su metal la plata, el blanco su color, la perla su gema y todas las piedras blancas.

Las personas regidas por la Luna son usualmente muy sensitivos, emocionales y muy inclinados a la vida doméstica, tendrán amor por el hogar y a las asociaciones. Tendrán una buena memoria. Su imaginación será muy fértil y serán muy concienzudos, se enfrentarán a muchos altibajos en diferentes períodos de su vida. Serán muy receptivos y de naturaleza mediúmnica y poseerán habilidades musicales, les gustará el agua y la belleza natural.

Si la Luna no se encuentra favorablemente dispuesta, indica que los nativos desearán llevar una vida fácil y serán inclinados mucho a la gratificación sensorial como comer mucho, beber, o buscar muchos placeres o serán muy cambiantes, negativos y siempre estarán en incertidumbre.

Las personas que están regidas por la Luna tendrán un buen Karma como enfermeras(os), cocineros, confeccionistas, jardineros, como vendedor de productos, pueden hacer buenos negocios con los líquidos, como mozos, oficinistas o tener una ocupación común, estarán siempre como en mucho contacto con el público y su naturaleza será muy fluctuante.

Cuando la Luna se encuentra en cuarto creciente es benéfico pero cuando se encuentra menguando es maléfico.

La Luna rige Cáncer, se exalta en Tauro y se debilita en Escorpio. Su grado máximo de exaltación es a 3 grados de Tauro y su punto máximo de debilitación es a 3 grados de Escorpio. Los 3 primeros grados de Tauro corresponden a su exaltación y los 27 grados restantes corresponden a su Moolatrikona. Todo el signo de Cáncer es su signo Swakshetra.

(KUJA) MARTE-LOS HERMANOS Y EL CORAJE

Marte es uno de los planetas externos, es el que está más cerca de la tierra que el resto de los planetas externos como Júpiter, Saturno etc. Marte es más pequeño que la tierra y su diámetro es aproximadamente de 4,200 millas.

De acuerdo con la mitología se dice que Marte es la deidad de los budistas y el dios de los Romanos. El es el dios de la guerra y también de los cazadores, (Marte o Aries en Griego, Artos en Egipcio, Angarka, Mangala, Kuja en Sánscrito.) se dice que es el hijo de Júpiter. De acuerdo a las creencias hindúes se dice que Marte es el hijo de la tierra y es llamado Bhumi-putra. El es el dios de las disputas, destrucción y guerras.

Marte es un planeta seco, de fuego y masculino por naturaleza. Marte tiene que ver mucho con nuestros deseos y ambiciones. Marte simboliza los sentidos y rige el instinto animal en el hombre. Generalmente Marte es considerado como un planeta maléfico.

Si Marte no está afligido en la carta astral, hace que la persona tenga mucha confianza en sí mismo, resistencia e impulsos en todas sus actividades, realizará actividades heroicas. tendrá fuerza, coraje, será muy combativo, muy agudo y tendrá la facultad de argumentar y tendrá un espíritu sobre saliente. Marte le otorgará una mentalidad muy rápida y muy activa, tendrá mucha fuerza muscular, gran habilidad para organizar, fuerza en la ejecución práctica, un espíritu independiente, fuerza de carácter, fuerte determinación, ambición para sobresalir hacia el éxito material a pesar de cualquier contratiempo que se pueda manifestar y siempre mostrará liderazgo en todos sus esfuerzos o actividades.

Si Marte se encuentra afligido en el horóscopo, el nativo será rudo, perderá fácilmente los papeles y será muy mal humorado, pendenciero, torpe y agresivo. Usará siempre la fuerza bruta para establecer sus asuntos y podrá convertirse en un adicto a las drogas. Tendrá la tendencia a volverse muy depravado sexual o tratará de satisfacer sus necesidades sexuales de una manera novelesca.

Las personas que nacen con el planeta Marte como regente tendrán un color de piel blanqui-rojiza. El nativo será alto y muscular. Sus ojos serán redondos. Su cintura será estrecha.

Marte es el principal regente de los hermanos y de las propiedades. Su color es el rojo, su gema el coral rojo y todas las piedras rojas, su día es el Martes.

Marte gobierna los órganos sexuales, la vejiga, el sistema muscular, la cabeza, el rostro, el oído izquierdo y el gusto del sentido; también rige los cortes, las quemaduras, las llagas, etc. Rige sobre el cobre, el hierro y el acero. Rige a los cirujanos, los químicos, las estrategias militares y las guerras, los policías, los dentistas, los carníceros y aquellos con temperamento agresivo y a los de textura rojiza. Marte es adverso para los dictadores, las personas influidas por este planeta usualmente desarrollan su habilidad en los negocios administrados por ellos mismos o en posiciones en la cual ellos puedan dirigir el trabajo para los demás. Al ser inventivo y mecánico, los que están muy influidos por este planeta pueden volverse buenos diseñadores, constructores y administradores. Usualmente siempre saldrán al frente en cualquier cosa que ejecuten.

Marte rige Aries y Escorpio, se exalta en Capricornio, su punto máximo de exaltación es a 28 grados de Capricornio. Se debilita en Cáncer y su punto máximo de debilitación se produce a 28 grados del mismo signo. Los primeros 12 grados de Aries es su Moolatrikona y el resto es su Swakshetra. Todo el signo de Escorpio es su Swakshetra.

El Sol, la Luna y Júpiter son amigos de Marte. Mercurio es su enemigo, Venus y Saturno son neutrales para Marte.

(BUDDHA) MERCURIO-EL MESAJERO DE LOS DIOSES

Entre todos los planetas Mercurio es el planeta más cercano al Sol. Gira al rededor del Sol en 88 días. Su diámetro es aproximadamente de 3,200 millas.

Mitológicamente Mercurio era conocido como Thoth, Hermes y “El mensajero de los dioses”. Siempre se le asignaba como un joven, que volaba con sus alas que poseía en sus talones, llevaba una vara hecha de madera de olivo en la cual habían serpientes enroscadas. Este símbolo representa las cualidades esenciales de las

cualidades del planeta, la dualidad, la velocidad y la sabiduría. De acuerdo al conocimiento Védico Mercurio es el hijo de la Luna. Las personas Mercurianas tienen una apariencia juvenil.

La influencia del planeta Mercurio es neutral, dual, frío, húmedo, sin sexo y convertible. Otorga buenos resultados cuando se encuentra en buena asociación y si recibe aspectos benéficos. Mercurio raramente se puede observar a simple vista ya que siempre se encuentra alrededor de 28 grados de separación del Sol aunque su separación máxima es de 45°. Cuando se encuentra dentro de los 8 grados y 1/2 del Sol, se dice que está quemado o combusto y pierde una buena parte de su habilidad. Su influencia es favorable cuando se encuentra alejándose del Sol.

Mercurio rige la parte del intelecto la cual es susceptible al cultivo del estudio, la observación y la imitación. Mercurio influencia el sistema nervioso, el plexo solar, los intestinos, los brazos, la boca, la lengua, el sentido de la vista, la percepción, la comprensión, la interpretación y la expresión. Se relaciona con los viajes, la enseñanza, el habla, la escritura, la pintura, la publicación, las correspondencias, la literatura, a los secretarios, las librerías, los correos, las estaciones de buses, etc. Su día es el Miércoles su metal es líquido o la plata ligera (950), su color es el verde y su gema es la esmeralda.

Si Mercurio esta bien situado en una carta astral, el nativo será un buen lingüista, orador, escritor, reportero, maestro, secretario, racional, etc. Esta posición indica que estos nativos tendrán mucha capacidad para mantenerse en cualquier posición donde se requiera adaptabilidad, destreza, percepción, habilidad, imaginación, buena memoria. Usualmente estos nativos guiarán su trabajo de una manera ordenada, metódica, sistemáticamente y de una manera manual, ya que son muy inclinados hacia los arreglos simplificados.

Mercurio muestra el tipo de mentalidad con la que esta dotado uno, ya que gobierna las reacciones de los sentidos de uno y las impresiones. Al ser un planeta intelectual, los mercurianos son tremadamente inteligentes, ingeniosos y analíticos. Rápidamente cogerá o asimilará las ideas, le dará a los nativos un poder de retención y habilidad reproductora. Un Mercurio bien situado y aspectado indica un cerebro intelectual o inclinado a la política, a la lógica con aprendizaje y discreción. Una persona influenciada por Mercurio tendrá curiosidad por las ciencias ocultas o se especializará en estas ciencias, será muy versátil, un buen matemático, será hábil en los cálculos, en la ingeniería, las cuentas, etc.

Si Mercurio esta afligido, será hábil, astuto y malicioso. Se podrá convertir en el apostador más grande, el peor mentiroso y un falso muy sin vergüenza. Pretenderá saber de todo y ser conocedor de todo pero en realidad no tendrá ningún tipo de conocimientos reales sino falseados. La aflicción de Mercurio lo volverá muy nervioso, tanto mental como corporalmente. También habrá un efecto consecuente en la salud, debilidad en los intestinos o puede sufrir alguna operación en los órganos donde este planeta domina. Mercurio es el principal indicador de la educación y del tío. Mercurio rige Géminis y Virgo. Se exalta en Virgo, su punto máximo de exaltación es a los 15 grados de Virgo. Se debilita en Piscis, el punto más bajo de debilitación es a los 15 grados del mismo signo. Los primeros 15 grados de Virgo es la porción de exaltación, de los 16 grados hasta los 20 grados es la porción de su Moolatrikona y el resto es su Swakshetra. Todo el signo de Géminis es su Swakshetra.

El Sol y Venus son amigos de Mercurio, la Luna su enemigo y Marte, Júpiter y Saturno son neutrales para Mercurio.

(BRIHASPATI) JUPITER-LA GRAN FORTUNA

El poderoso planeta Júpiter es llamado el gigante del sistema solar. Tiene un diámetro de 88,000 millas. A Júpiter le toma un poco menos de 12 años para que viaje alrededor del Sol.

En los vedas se explica que Júpiter es el maestro de los dioses. Los antiguos Griegos consideraban a Júpiter como el padre de los dioses-Zeus. Los Egipcios lo llamaban Ammon.

Se dice que Júpiter posee y ofrece 'Sathwaguna' Nuestras fortunas están gobernadas por Júpiter debido a que este planeta es indicador o el que gobierna sobre el dinero.

A Júpiter se le conoce como 'La Gran Fortuna' y se dice que es caliente, húmedo, sanguíneo, social, expansivo, masculino y moderado. Gobierna sobre la sangre, el hígado, las venas, las arterias y las caderas. Rige sobre la educación, los estudios superiores o trascendentales y es indicador de jueces, consejeros, banqueros, intermediarios, teólogos, filantrópicos, también sobre las leyes, la razón y la compresión. Rige sobre los tratos financieros, las especulaciones, los negocios de correos o envíos y los asuntos que se conecten con el extranjero. Su día es el Jueves, su metal el oro, el color amarillo y su gema el Zafiro amarillo o Topaz amarillo.

Los Jupiterianos típicos son usualmente joviales, debido que Júpiter les otorga las características de sociabilidad, esperanzas, benevolencia, veneración, compasión, justicia, honestidad, espiritualidad, también un desarrollo de las facultades de desarrollo, cálculo y localización. Los Jupiterianos rápidamente dan en el clavo, al igual que una flecha en el blanco ya que su símbolo es la flecha y el arco.

En el mundo de los negocios, los nativos regidos por Júpiter se interesan mayormente en empresas grandes o a gran escala y tratan mucho los asuntos que se conecten con los abogados, jueces, banqueros, corredores de bolsa y físicos. La ciencia y la medicina, los viajes de comercio siempre atraerán la atención a estos nativos, también los asuntos filantrópicos, caritativos y religiosos.

Júpiter es conocido como la "La Gran Fortuna" a menos que no se encuentre afectado en el horóscopo, otorga una cantidad considerable de lo que aparentemente se llama fortuna sobre todo a aquellos nativos a quienes están situados en posiciones de dignidad, confianza o poder en los negocios o en los círculos sociales. Al tener una mente amplia, lógica, consideran mucho la auto posición, la determinación e inspirarán confianza y debido a eso tendrá posiciones de responsabilidad

Júpiter es de fuego, noble, benevolente, fructífero, jovial, optimista, positivo y un planeta de dignidad. Es el gran benéfico. Sin embargo si otros planetas en el horóscopo pueden encontrarse mal situados o aspectados negativamente y pueden ser amenazas de algunas dificultades y si al la vez Júpiter se encuentra fuerte y bien situado en la carta, indica que la persona siempre tendrá como una ayuda providencial al menos en los últimos momentos donde la influencia negativa pareciera no tener solución. Con Júpiter observamos como uno respeta a los mayores, los maestros

espirituales y las escrituras religiosas. Júpiter lo convierte a uno en un hombre honesto, sincero, veraz, religioso y muy dado a sus deberes.

Si Júpiter se encuentra afectado en la carta astral, el nativo será extremista e inconvenencial. Será extravagante e imprudente. El efecto negativo también será sobre el optimismo y las falsas esperanzas, deudas, disputas, fracasos en las especulaciones, será poco cuidadoso, sinvergüenza, apostador, tendrá preocupaciones de parte de los hijos, falsos prestigios, pérdida de reputación, mal juicio y no habrá habilidad en los cálculos. Todas estas influencias se activarán en diferentes período de su vida. Los Jupiterianos son bien proporcionados corporalmente y es muy probable que sean barrigones. Tendrán un buen crecimiento en la juventud, tendrán un cuerpo musculoso y se volverán robustos y siempre recibirán respeto de los demás. Júpiter es considerado karaka(indicador) de los hijos. Júpiter rige Sagitario y Piscis. Se exalta en Cáncer, su punto máximo de exaltación es a 5 grados de Cáncer. Se debilita en Capricornio, el punto más débil es a 5 grados del mismo signo. Los primeros 5 grados de Sagitario es su Moolatrikona y el resto es su Swakshetra. Todo el signo de Piscis es su Swakshetra.

El Sol, la Luna y Marte son amigos de Júpiter, Mercurio y Venus son enemigos y Saturno es neutral para Júpiter.

(SUKRA)VENUS-EL AMANTE

Venus se encuentra muy cerca del Sol que de la Tierra. El tamaño de Venus es similar al de la Tierra. Venus tiene un diámetro de 7,600 millas. Venus nunca se encuentra a 48 grados del Sol aunque puede lograr una máxima separación de 72°. Venus es el planeta más brillante del sistema solar.

En los vedas a Venus es considerada como la diosa del amor, el matrimonio, belleza y comodidades. Es llamada Maha Lakshmi, la esposa del Señor Vishnu. Venus es conocido como aquel que tiene un ojo. Los Griegos a Venus lo llaman Aphrodita. Venus también se le conoce como Kama (deseos), para observar la pasión de uno se ve la fuerza de Venus.

Venus produce personas de estatura mediana, de cuerpo robusto, de cara redonda, bondadoso y de ojos placenteros, de voz dulce y sonrisa agradable y de pelos ondulados.

Venus es conocido como planeta femenino. Venus rige el sentido del tacto y del gusto. Venus inclina a todos hacia los atributos elevados de la mente; como la música, la poesía, la pintura, el canto, el teatro, la opera y todos los entretenimientos y decoraciones que se puedan manifestar. La influencia de Venus es expresado como generosidad, bondad, buen humor y de naturaleza amorosa. Venus es considerado un benéfico, tierno, húmedo y fructífero. Venus rige la garganta, los riñones, las venas y los ovarios. Su día es el Viernes, su metal la plata, su color el blanco y su gema el diamante.

Los hombres y mujeres regidos por Venus son muy bondadosos y sociales. Cuando Venus esta bien situado otorga al nativo un semblante atractivo y placentero, su forma corporal será muy simétrica y su manera de actuar será agradable. Venus inclina a la armonía y debido a que este planeta rige el sentido del tacto, este planeta favorece la música, el arte y la decoración. Por tener una naturaleza placentera estos sujetos influenciados por Venus son pacíficos por naturaleza, su naturaleza refinada siempre suaviza los sentimientos bruscos de los amigos y convierten la ira en placer. Venus es

un promotor del placer, estas personas son espléndidamente entretenidas y excelentes huéspedes.

Cuando Venus está afectado en la carta astral produce condiciones domésticas insatisfactorias, ansiedades en el amor, dificultad con los amigos o a través de las finanzas. Venus rige la piel, la garganta, las venas, los ovarios y los órganos internos generativos y estos estarán adversamente afectados por los excesos y las negligencias en los disfrutes, de comer y beber.

Venus es llamado Kalatra karaka, es el indicador principal del matrimonio. Venus también indica la pareja de negocios. Venus es el principal planeta que se conecta con los vehículos (Vahana). Para aquellos que nacen de día Venus es el indicador de la madre.

Venus es regente de Tauro y Libra. Se exalta en Piscis, su punto máximo de exaltación es a los 27 grados de Piscis. Venus se debilita en Virgo, su punto máximo de debilitación es a los 27 grados de Virgo. Los primeros 20 grados de Libra es su Moolatrikona y el resto es su Swakshetra. Todo el signo de Tauro es también su Swakshetra.

Mercurio y Saturno son amigos de Venus. El Sol y la Luna son sus enemigos. Marte y Júpiter son neutrales.

(SANI) SATURNO-EL DIOS YAMA

Saturno es llamado "Sanaischara" ya que se mueve en el Zodiaco lentamente y es el más lento de los planetas. Es el planeta más externo entre todos los planetas que han sido reconocidos por la Astrología Hindú. Saturno es más pequeño que Júpiter y su diámetro es alrededor de 75,000 millas. A Saturno le toma 29 años 1/2 para girar alrededor del Sol. Por lo tanto el Saturno permanece 2 años 1/2 en un signo. Saturno es llamado Yama ya que es el principal gobernante de la longevidad. Se dice que Saturno es deforme y es hijo del Sol.

Saturno es a veces simbolizado como el padre del tiempo. De acuerdo a la creencia occidental en los tiempos antiguos Sater o Satanás era el nombre dado a Saturno y es el que indica lo maléfico, lo demoníaco, la oscuridad, lo oculto, las pérdidas y los infortunios. Su naturaleza es fría, es seco, flemático, melancólico, de tierra y masculino. Cuando Saturno se encuentra bien aspectado y bien situado, la persona es grave, prudente, serio, cauteloso y un excelente organizador y con muy buena habilidad ejecutiva. Si Saturno se encuentra afligido, el nativo es arrogante, muy adquisitivo, irritable, descontento y muy quejumbroso. Saturno rige los dientes, los huesos, el bazo, las rodillas, el oído derecho y el sistema de audición. Este planeta rige sobre las construcciones, los trabajos de cañería y trabajos humildes. Saturno indica a las personas ancianas, a los delgados, los nervios, la oscuridad y la reclusión. También rige sobre los mineros, granjeros, las fábricas de carbón, los comerciantes de trastos, los basureros y a los propietarios de tierras desoladas. También rige sobre las minas y al gobierno central. Su día es el Sábado, su metal el hierro, el color el azul oscuro o el negro, la gema el Zafiro azul u otras piedras azules o negras.

La influencia de Saturno es comúnmente llamado como maléfico y en este respecto se entiende negativamente. En realidad no hay nada maléfico si todas las cosas se trabajan para el bien último. Saturno actúa de una manera fija y debido que otorga negación y restricciones en la vida de algunas personas, ha sido considerado como

opresor, como Satán “al que está lleno de orgullo es muy seguro que sufra una caída” ya que Saturno lo forzará a arrodillarse, lo forzará volverse humilde a través de las pruebas, restricciones, limitaciones y adversidades. Saturno es el destructor de las ideas falsas, es también el que puede redimir una posición, es que produce en la mente el estado de introspección y estimula los esfuerzos hacia la perfección y la victoria.

Los Saturninos son extremadamente sensitivos ya que ellos ocultan sus sentimientos y emociones bajo la mascara de la reserva. Si constantemente los saturninos son censurados, paulatinamente evitarán la asociación, se aislarán y sus progresos materiales constantemente se retrasarán y fracasarán a cada paso.

Saturno es considerado favorable para los nacidos regido por Venus y Saturno es maléfico para los nacidos en los signos mercurianos. También esta muy favorable cuando se encuentra en sus propios signos o cuando ocupa los signos Jupiterianos o cuando se encuentra exaltado. Cuando Saturno se encuentra bien situado será veraz, honesto, sincero, fiel y casto. Ayuda a la concentración, meditación y a las oraciones.

Saturno es el indicador principal de la longevidad (Es llamado como Ayush Karaka). Si ocupa la casa de la longevidad, a decir la casa 8 en el horóscopo, el nativo tendrá una buena expansión en su vida. Saturno rige Capricornio y Acuario. Se exalta en el signo de Libra su punto máximo de exaltación es a 20 grados de Libra. Se debilita en Aries, el punto máximo de debilitación es a 20 grados de Aries. Para Saturno los primeros 20 grados de Acuario es su Moolatrikona y el resto su Swakshetra. Todo el signo de Capricornio es también su Swakshetra.

Mercurio y Venus son amigos de Saturno. El Sol la Luna y Marte son sus enemigos. Júpiter es neutral.

RAHU Y KETU-LOS PLANETAS SOMBRIOS

Rahu y Ketu son llamados desde la antigüedad como planetas sombríos. No son cuerpos celestiales substanciales o que puedan tener un cuerpo que se pueda observar, no tienen forma, masa al igual que el Sol, la Luna u otros planetas.

Los vedas es su carácter de interpretación han simbolizado estas dos partes de un único cuerpo. De acuerdo a la historia de los Puranas después de batir el océano (Samudra Manthan) aparecieron un elefante, un caballo, un físico, la diosa de la fortuna y el Amrita (el néctar de la inmortalidad). Cuando se distribuía el néctar de la inmortalidad se desató un disputa muy seria entre los semidioses y demonios. El Señor Supremo Vishnu asumiendo la forma de la encantadora Mohini, se encargó de distribuir el Amrita con el consentimiento de los semidioses y demonios. Así que distribuyó el Amrita que fue consumido prácticamente por los semidioses pero entre los demonios había uno que se había infiltrado entre los semidioses y logró consumir una porción del Amrita pero inmediatamente fue descubierto por el Sol y la Luna. El Señor Supremo cortó al demonio es dos pedazos, pero como ya había probado el Amrita las dos partes que habían sido cortadas permanecieron con vida, aunque estaban separadas. La cabeza obtuvo el nombre de Rahu y el cuerpo o la cola de Ketu. Esto hizo que Rahu y Ketu se conviertan en los eternos enemigos del Sol y la Luna. Periódicamente ellos tienen éxito en tragar al Sol y a la Luna (esto ocurre durante los eclipses) pero también se pueden escapar ya que el Sol y la Luna también son inmortales.

El hecho es de que universalmente ha sido aceptado de que Rahu y Ketu son puntos celestiales en el zodiaco con un movimiento regular y una órbita y tienen influencias de predicción distintas en el horóscopo. El movimiento de estos puntos los cuales son siempre retrógrados, pueden ser calculados con mucha precisión al igual que el Sol y la Luna. No pueden verse visualmente.

Los occidentales han llamado a Rahu y Ketu como la cabeza del dragón y la cola del dragón respectivamente. Caput y Cauda son los otros nombres que le dan los occidentales a estos puntos.

Para entender como estos puntos imaginarios son localizados con exactitud y como los movimientos son calculados, tenemos que considerar el desplazamiento aparente del Sol y la Luna en el cielo. Las rutas junto con el Sol y la Luna como se observan desde la tierra, mediante la rotación de la misma. El Sol parece moverse junto a un círculo en la cual la tierra es un punto. El plano de este círculo está inclinado hacia el Ecuador terrestre en un ángulo de 23 grados.

La Luna es un satélite de la tierra y se desplaza alrededor de ella y su paso también es circular y la tierra también es un punto, y el plano de esta órbita está inclinada hacia el ecuador en un ángulo de 28 grados, así que esos planos de las órbitas del Sol y de la Luna se ven desde la tierra a una inclinación de un ángulo de 5 grados. Estos dos puntos en la cual la órbita de la Luna corta la órbita del Sol son llamados nodos y exactamente se encuentran a 180 grados de separación. El punto de intersección formado cuando el movimiento de la Luna es del Sur al Norte, se dice que es el nodo ascendente (Rahu) y el punto de intersección formado de norte a sur es llamado el nodo descendente (Ketu). Se ha observado que los nodos tienen un movimiento retrógrado en el zodiaco alrededor de 19 grados 20 minutos por año. Rahu y Ketu permanecen en un signo alrededor de 18 meses.

Rahu y Ketu indican que uno nace en una casta baja; o aquel que será muy intrigado por las mujeres y que sus pensamientos y acciones serán pecaminosas.

Estos planetas son conocidos como planetas sombríos, los nodos de la Luna, el lado positivo de Rahu la persona será puesto en armonía con las influencias colectivas y le puede dar popularidad y prestigio, fama, poder. Tendrá mucha sensibilidad psíquica para usarla en ayuda a los demás. Rahu en la casa 10 y 9 causará efectos muy auspiciosos, mucho poder, prestigio, fama, en la casa 1 le dará mucho ego. Este planeta bien ubicado le dará el cumplimiento de los deseos mundanos pero hasta cierto punto ya que estos serán numerosos, los nativos tendrán mucho éxito externamente pero internamente estarán muy perturbados. Rahu puede otorgar poderes mediúmnicos. En resumen manifestará deseos insaciables, gratificación de los sentidos a los influidos por este planeta. Rahu emite una influencia de Saturno. Rahu representa al abuelo, gratificaciones con mujeres bajas.

Si Rahu se encuentra afectado en la carta natal es una influencia muy inauspiciosa ya que representará una fuerza que será difícil de dominar, ya que inclinará a la persona hacia actividades antinaturales especialmente si se asocia con la Luna o el Sol, los actos y pensamientos serán pecaminosos, obtendrán placer en decir mentiras, a tener sexo con cuadrúpedos, existirá la tendencia a hablar con groserías, a ser sarcástico, puede caer en prisión, ahogarse, a tener relaciones con mujeres enfermas, a tener lepra, amputaciones. Las enfermedades que pueden ser causadas por Rahu el reumatismo, el cólera, disentería y enfermedades sucias tanto en la mente como en el cuerpo, tendencia a cometer suicidio. Algunas veces será difícil de diagnosticar las

enfermedades. Esta serán las características más comunes sobre los individuos afectados por Rahu.

En cuanto a Ketu es karaka de influencias espirituales y dará al nativo influencias inesperadas ya sea para bien o para mal. Será muy sensitivo y fuerte pero no sabrá valorar a los demás. Ketu dará percepción, liberación, sabiduría y psiquismo de las cosas. En un sentido positivo tendrá gran poder de concentración, percepción, independencia, capacidad de trascender las influencias externas y se inclinará hacia el yoga y la vida espiritual, dará una buena profundidad para comprender ciencias espirituales y ciencias divinas como la astrología. Ketu actúa como Marte. No tendrá apego hacia los deseos mundanos, adoptará métodos naturales de curación, dietas, el nativo tendrá la tendencia de ser o pasar desapercibido por los demás.

Ketu afectado en la carta natal inclinará al nativo a tener algunas afecciones en el cuerpo, nacimiento en una casta muy baja y tendrá muchas intrigas con las mujeres, corre el riesgo de ser envenenado, de ser picado por mosquitos, serpientes o animales salvajes o domésticos. Estará afectado por fantasmas o fuerzas astrales negativas. Ketu le otorgará mucha duda de la vida, perturbación, ira, tendrá una visión estrecha de la vida que lo guiará hacia conflictos, estará en soledad. Tendrá enfermedades a la piel, cólicos, parálisis, enfermedades al corazón, gusanos, accidentes de fuego, viruela, quemaduras e inflamaciones.

Rahu se exalta en Tauro, y se debilita en Escorpio y viceversa con Ketu, de acuerdo el Uttara Kalamrta un clásico Hindú de astrología predictiva. Otro comentario es del Sanketanidhi indicando que Rahu se exalta en Géminis y Virgo es su propio signo y Sagitario es el signo de exaltación para Ketu y Piscis su propio signo. Se dice que Rahu actúa igual que Saturno y Ketu igual que Marte. La gema de Rahu es el “Gomeda” y de Ketu es el “Ojo de Gato”.

Fin de la Lección 10

LECCIÓN ONCE

DEIDADES PLANETARIAS

SURYA - El Sol

En la India se da mucha importancia a la deidad solar. Incluso en la actualidad son ejecutadas varias formas antiguas de adoración al Sol, los cuales son muy poderosos en sus efectos. Tales prácticas dan curación espiritual, como fuerza curativa misma que proviene de la radiación del Sol. Durante el curso de la historia, la adoración impersonal de la luz solar ejecutada por la mayoría de los sacerdotes de la India se ha personalizado. En los Puranas la deidad solar ha sido presentada en fantasías extrañas. Esto sirve como para apartar la atención de las expresiones de ésta energía que va de interna a la externa. Aunque estos relatos aparentemente mitológicos contienen la sabiduría más sagrada. Es posible descubrir los aspectos esenciales del Sol por estudiar estas historias basándose en ciertas claves esotéricas. Estas alegorías míticas y símbolos asignados al Sol son capaces de revelar el significado de toda la energía cósmica.

El Sol es el planeta más importante del sistema solar. La armonía de los planetas depende de su fuerza gravitatoria. El Sol provee de fuerzas vitales el cual energetiza todas las formas de existencia y cuando es quitada se produce su disolución. Geométricamente el Sol está representado por un círculo con un punto en el centro. El punto central se refiere a la fuente principal de energía primordial del cual cada forma manifestada nace, mientras que el círculo externo describe el reino de la manifestación. En el visible Sol la identificación del centro es imposible, mientras que la representación simbólica es llamativa. Un centro sin una circunferencia no existe: si un punto central es localizado, siempre tiene que haber una circunferencia. Es posible incrementar la dimensión de la circunferencia si la longitud del radio es alterada, pero todos esos círculos se mantienen concéntricos con el idéntico punto central. Es más, siempre que una circunferencia no sea asumida, el punto central se hace insignificante. Pierde su existencia referencial. Cuando el círculo externo y el punto central son ambos especificados, la relación entre el universo manifiesto y la causa primordial están ya postuladas. Dando la circunferencia, el punto central puede siempre ser localizado. De ésta manera éste símbolo sugiere toda la naturaleza penetrante del Sol. Todo lo que existe en ésta manifestación es el resultado de la radiación del Sol y en el Sol se incluye dentro de sí mismo cada aspecto de la manifestación y lo mantiene.

El símbolo enfatiza el hecho que la circunferencia es necesariamente un resultado del punto central. Sin el punto central no puede haber ninguna circunferencia. Es un hecho que la expansión del punto central se hace así mismo el círculo externo. El punto central demuestra otra ley interna importante – todas las formas objetivas son solamente una externalización de la esencia subjetiva. El punto en sí mismo no es existente en el verdadero sentido geométrico. Un verdadero punto geométrico no tiene en absoluto una dimensión y en este sentido no puede ser percibido. Pero el punto mostrado en el símbolo del Sol nos informa que el Sol externaliza de la forma subjetiva a la objetiva. La evolución es un proceso del cual indica lo que reside oculto por dentro se hace evidente hacia fuera, lo que está adentro se expande y florece hacia la periferia.

Siempre hay una dirección del impacto solar. En todo los movimientos, ya sea desde el punto central de la circunferencia, o a lo largo del mismo anillo externo, hay una dirección que puede ser trazada con precisión, no hay un radio. La dirección central puede ser la externalización de un potencial interno, o de un ímpetus dentro de

la forma de vida externalizada. La circunferencia del círculo o el aro externo representa, desde su movimiento de abajo hacia arriba, la inmersión del alma en la materialidad, una vez que ya haya alcanzado la cubierta densa y física se verá obligado a moverse hacia arriba a su estado primordial de pureza y espiritualidad.

Hay un movimiento rítmico en el símbolo. La relación entre el centro y la circunferencia, entre los puntos diferentes de la curvatura y la circunferencia, se muestra una perfecta simetría y movimiento coordinado. Forma un hermoso aspecto de cambio dinámico. En toda acción solar, ya sea, diurno, anual o estacional, o conectado con los patrones de crecimiento en los seres vivientes, hay un orden perfecto. Este ordenamiento permite a los científicos descubrir las leyes ocultas de la naturaleza. Este ordenamiento de la influencia solar es la característica del Sol y el principio de guía bajo el cual opera. Asegurando predicciones y efectividad en las acciones en el mundo.

El símbolo está expresado en dos figuras dimensionales, que es capaz de extenderse sin límites y representación. Puede ser visualizado como una esfera en un plano de tres dimensiones. También puede ser comprendido en otras dimensiones de acuerdo a la capacidad de uno de visualizarlas. A pesar de la externalización del potencial interno desde el centro, los aspectos esenciales y la relación entre el punto central y el círculo externo no están comprometidos. El Sol siempre se comporta de acuerdo a su propias leyes. El Sol es la suprema deidad del universo y su expresión y movimientos son gobernados por sí mismo.

Estas características del Sol son descritas en detalle y en gran profundidad por varias alusiones y alegorías mencionadas en las escrituras Védicas que a veces son llamadas mitología Hindú y el algunos libros sagrados del Oriente. Incluso en los comienzos de la civilización Védica los sabios de la India ahondaron profundamente sobre los misterios de los planetas. Los sabios Védicos dan una de las más profundas glorificaciones al radiante Sol. Ellos llamaron al Sol Loka Chakshu "El ojo del Mundo". Esta denominación es muy profunda. La función del ojo es de tres factores: Es creativo, que preserva y es destructivo. Los psicólogos modernos han comenzado a darse cuenta de las consecuencias adquiridas de "ver". Por mirar una situación o un fenómeno, el observador provee una forma al objeto observado. Todas las percibidas en una realidad subjetiva. Cualquier cosa que sea creída para el observador que ve, los objetos percibidos asumen gradualmente esa forma. El observador solo percibe lo que pueda contener su conciencia subjetiva y el objeto o la situación es ajustado dentro de ese patrón de conciencia. Añadiendo, los pensamientos acerca de una situación en una manera específica influye sobre la situación y gradualmente lo moldea al patrón deseado. Los antiguos sabios sabían que las tortugas sacan del cascarón de huevos a sus crías desde la distancia enviando sus corrientes de pensamientos a ellos. La madre protege a sus hijos, moldean sus caracteres e incluso en sus características físicas a través de las corrientes de pensamientos generadas por las imágenes que existen en su mente. Por "ver" a sus hijos para que sean de una naturaleza particular, por ver bondad en cada una de sus acciones, los hijos se pueden volver buenos. Ver es vigilar, observar y deseando las cosas que se aproximen a sus arquetipos deseados. Esto es posible, por lo tanto, el efecto de crecimiento y desarrollo en la entidades vistas u observadas a un patrón deseado.

El Sol observa el universo y nada se escapa de su observación. La cantidad requerida de alimento fluye desde el Sol. El karma del individuo es registrado y grabado en la conciencia del Sol. Como un hábil escultor o arquitecto, el Sol observa todas las imperfecciones o protuberancias indeseables y los esculpe hacia una forma apropiada o perfecta. Del ojo vigilante del Sol nada se escapa, por lo tanto en el caso de cualquier evento inarmónico, los rayos del Sol es capaz de corregir las aberraciones.

El Sol es la fuerza final direccional. Nada se escapa del universo sin su deseo. Ni un gorrión cae al mundo sin ser registrado en la conciencia del Sol.

Los ojos también tienen mucho poder destructivo. Por la luz que irradia de su tercer ojo, el Señor Shiva quemó a cenizas a Kamadeva el dios cupido, cuando él trató de incrementar la pasión dentro del Señor Shiva. En la vida diaria podemos ver que la ira se irradia a través de los ojos. Tal expresión manifiesta o activa el temor a la persona que mira. Esta capacidad la da el Sol para completar la aniquilación. Tanto como el Sol deseé que el universo continúe, crecerá y se desarrollará, pero cuando el Sol quita sus rayos benéficos, el universo total se funde nuevamente a nada. La disolución del universo es también un aspecto de la radiación del Sol. La triple manifestación de la Divinidad el cual es simbolizado por la Trinidad Védica de Brahma, Vishnu y Shiva fue concebido por los videntes Védicos como una triple naturaleza del Sol mismo. Tal tremendo poder fue atribuido no mucho al visible Sol como la deidad solar que es el alma del Sol.

Al ser el Ojo del Mundo, el Sol no solo es asociado con el universo objetivamente, la conciencia del universo es también la conciencia del Sol. Cualquier cosa que se experimente en el universo es registrado en su conciencia como un resultado de su unidad con el Sol. El Sol el espíritu interno que reside en todas las cosas. A menudo se dice que el Sol es el corazón del mundo. El Sol es llamado Atman o "El ser del universo". La conciencia del Sol y la manifestación están conectadas, el Sol siempre está presente en todos los aspectos de la creación. Lo subjetivo al ser la manifestación objetiva es el Sol. Esta relación es también expresada por considerar al Sol, o la deidad que la preside, ya que el Regente interno es inmortal de todos los seres.

La frase Védica "El ojo del mundo" implica que no hay una existencia objetiva externa del conciencia solar. Todas las formas de experiencia de vida, todos los modos de acción, cada corriente de pensamiento, y las aspiraciones en todos los niveles están contenidos dentro del Sol como parte de su propio ser. La frase describe la universalidad del planeta central de nuestro sistema solar, su omnipresencia en todos los niveles de existencia.

Las escrituras describen los misterios del Sol en tres formas. Se dan alegorías históricas o como se llaman mitológicas acerca del origen del Sol, se describe el linaje del planeta, y expresa sus aspectos básicos en características simbólicas.

Hay ciento ocho nombres que se le dan al Sol, algunos son superficiales en su significado mientras que otros son obtusos. Los nombres más importantes son: Ark, que significa el rayo de luz, fuego, la planta del Sol o el número doce; Tamishrahan, destructor de la oscuridad, o el que disuelve la ilusión; Divakar, el que hace el día; Loka Chakshu, el ojo del mundo; Savitar, el padre, un rayo de luz o el canto Védico al Sol conocido como Gayatri; Vivaswat, temprano en la mañana, un nombre del Manu actual; Bhashkara, creador del brillo, reflejo o deseo; Dinakara, creador del día y la noche; Arhapati, el que merece ser adorado. Karma Sakshi el observador de las actividades del hombre; Graha Raja, el rey de los planetas; Gabhstimat, aquel que posee el haz o rayo de luz o uno de las siete divisiones de Patala; Sahasra kiran aquel que tiene miles de rayos de luz; Vijartana, el hijo que ha usurpado el reino de su padre; Martanda, el hijo de un huevo muerto y Surya, el Sol o el número doce derivado de las doce formas del cielo.

Cada nombre indica un aspecto significativo del planeta. El aspecto común para ellos es la asociación del Sol con un rayo de luz. Pero la luz en sí se refiere a la esencia natural, la esencia o el alma de todo lo que existe. En la ausencia de luz, hay muerte. Cuando la radiación del Sol, su energía dadora de vida es quitada, se manifiesta la disolución del universo.

Uno de los más interesantes y misteriosos nombres es Martanda o el hijo del huevo muerte. Algunos mitos nos llaman génesis de este nombre. Los puranas nos mencionan que Aditi, la madre de los dioses, dio a luz a ocho Adityas, pero se quedó solo con siete y rechazó al octavo creyendo que estaba muerto. Debido a que nuestro Sol nació de este supuesto huevo sin vida es llamado Martanda. El resto de los Adityas se convirtieron en sus deidades colaboradoras.

Aditi la madre de los dioses, que dio a luz a varios Adityas, es una palabra que esencialmente significa "el comienzo y el final". Debido a que el tiempo se manifestó a través de situar limitaciones sobre el tiempo ilimitado sin ningún comienzo o fin, es el hijo de lo eterno. Las doctrinas secretas nos enseñan que hay "una moción perpetua universal el cual nunca cesa, nunca disminuye ni incrementa su velocidad incluso en los interludios entre los pralayas, o "noches de Brahma" sino que continua como un molino puesto en movimiento no importando si tiene algo que moler o no". Esta es la eterna y la no creada deidad. Aditi corresponde a la deidad sin tiempo cuya naturaleza y características están más allá de descripción. Pero de este estado trascendental de moción perpetua la evolución cósmica se inicia. Las deidades primarias a quienes fueron pedidas a que asuman la responsabilidad de crear el universo rehusaron en hacer eso, debido a que se requería a que se sumerjan en la materialidad que significaba renunciar a su libertad eterna. La inhabilidad de los primeros siete hijos de Aditi de crear el mundo muestra que ellos representan estas fuerzas superiores el cual se contraen o se contienen del proceso de la creación material.

La octava fuerza del cual el Sol nació pareció en un comienzo como "huevo muerto". La palabra Mrityu o muerte se refiere a Yama, el dios de la muerte, Vishnu quien preserva el universo, Maya el cual es la ilusión creativa así como la ignorancia y Kamadeva, el dios del amor. Estos puntos de referencias de la naturaleza mística del vientre cósmico. Visto desde el punto de vista de lo eterno y la deidad no creada, Aditi, esta manifestación con su expresión del movimiento de la vida no puede ser considerado estar muerto. Desde que la rueda de la creación pueda rotar solo cuando la vida y la muerte igualmente participen en el proceso, la Madre Universal Aditi se acercó a *Martanda*, el Sol, para que tome la función de la ideación cósmica y en deferencia a la voluntad de su madre él creó el día y la noche como símbolos de vida y muerte. Se cree que en la disolución, cuando el rol del visible Sol termine, todos los soles inmortales nuevamente brillan es su esplendor.

Esta alegoría enfatiza la importancia de la muerte como una parte integral de la creación. El huevo es un símbolo del potencial de la vida. El Sol como el creador de la vida y la muerte es necesariamente el comienzo y el final, el alfa y el omega. De que el Sol aparezca del huevo muestra que contiene dentro de sí mismo todos los potenciales de crecimiento y desarrollo. El mundo que nosotros percibimos alrededor de nosotros es netamente una externalización de los poderes internos del Sol. La manifestación del universo es como la hincha del vientre eterno, que se expande desde dentro hacia fuera, como el capullo de loto el cual contiene dentro de sí mismo de pleno potencial de todas las fuerzas creativas del cual se pueda haber manifestado. La función primaria del Sol es externalizar lo que está contenido dentro de él.

El círculo geométrico del Sol como un círculo y un punto en el centro muestra la idea de la externalización con el punto central expandiéndose e hinchándose hacia fuera como la periferia del círculo. El punto central gradualmente se expande en el proceso evolutivo hasta que un límite es impuesto por la circunferencia que es alcanzada el cual se vuelve la muerte de la evolución del espíritu. Este sentido el centro representa el origen y el nacimiento y la circunferencia es el final o la muerte. El área circunscrita demarca el reino de la manifestación. Una vez que el límite restrictivo es impuesto por la circunferencia las ondas de vida se alejan o disminuyen, finalmente fundiéndose nuevamente al punto central. Indica el ritmo circulatorio del espíritu evolutivo. El Sol por lo tanto es esencialmente uno en su propia naturaleza eterna, *Sadaikarupa*, el que no cambia y el yo inmutable, mientras se manifiesta es llamado como *Ekaneka-rupa*, el Uno que se hace muchos. El Sol es eterno así como transitorio, tanto en unidad y multiplicidad. Es la causa de la creación pero también una parte de ella y uno con ella.

En el proceso de su descenso a los planos inferiores de manifestación al Sol es dado diferentes nombres el cual indica los niveles de expresión. Estos son:

- 1.- El Mahapurusa o Paramatman – El Espíritu Supremo.
- 2.- Atman o Purvaja – El Espíritu Viviente de la Naturaleza.
- 3.- Indriyatman oHrishikesha – El Alma Intelectual.
- 4.- Bhutatman – El Alma Viviente.
- 5.- Kshetrajna – El Alma Corporificada o el Espíritu en la Materia.
- 6.- Bhrantidarshanata – Falsa Percepción, el Universo Material.

La deidad solar es la Esencia Primordial, el Atman del universo. Durante el curso del proceso evolutivo asume diferente formas en diferentes niveles, pero también penetra el universo con su energía radiante si se mantiene y permanece en la totalidad por si mismo. El Sol visible puede ser considerado el corazón del sistema solar mientras que su cerebro es la deidad solar que está detrás de él. De él la sensación es irradiada dentro de cada nervio central del gran cuerpo y ondas de esencia de vida fluyen dentro de cada arteria y venas del sistema solar. Los planetas son los miembros y las pulsaciones del Sol.

Describiendo el linaje del Sol; se dice que Surya es el hijo de Kashyapa y Aditi. Kashyapa es una designación usada para indicar los diferentes grados de energías creativas. En los Vedas figura de una manera importante. Como Prajapati o creador el es padre de dioses, demonios, hombres, bestias, pájaros y reptiles. De acuerdo al Mahabharata y otras fuentes, él se casó con Aditi y con las otras doce hijas de Daksha. Engendró en las doce Adityas a través de Aditi y de Diti (el cual significa partir o dividir) fue padre de Daityas o demonios. Surya o nuestro Sol, fue el octavo Aditya nacido de Aditi y Kashyapa. El Sol pertenece una larga familia con muchos hermanos y hermanas.

El Sol contrajo matrimonio con la hija del arquitecto celestial Vishwakarma, que era llamada Twashtri o Sanja, pero su radiación y brillo era insopportable para ella. Vishwakarma cortó la refulgencia solar en varias partes del cual hizo el tridente de Shiva, el disco de Vishnu, la maza de Kubera, la vara de Yama y la lanza de Saknda, las cuales todas son armas invencible. Con el propósito de visitar a sus padres, Twashtri puso a su sombra llamada Chaya para que atienda al Sol en su ausencia y puede partir. El Sol se cautivo con Chaya y la engendró y de esa unión nació el planeta Saturno. Después, cuando Twashtri regreso con su esposo se sintió desilusionada por la unión que él había tenido con su sombra y partió para errar en la

forma de una yegua. El Sol al darse cuenta de su error la siguió asumiendo la forma de un caballo y al unirse con ella dieron nacimiento a los Aswinis, los dos doctores celestiales. Después de asumir sus formas normales, ellos tuvieron tres hijos; Manu el progenitor de los humanos, Yama el dios de la muerte y la diosa Yami o el río Yamuna. El Sol también tuvo varios hijos ilegítimos, de los cuales los más importantes fueron Sugriva, Karna y Sarvani.

Manu fue el padre de Ikshvaku que dio inicio a la dinastía solar de reyes, del cual Avatar Rama perteneció, y en el cual Buddha fue el príncipe. Una importante característica de la dinastía solar es adherida a las ordenes más elevadas de ética, la veracidad y mantener sus promesas sin importar el costo.

El linaje del Sol muestra su asociación con una contra parte femenina o energías creativas para un desarrollo cósmico amplio. El Sol tiene que reducir su refulgencia primordial para fusionarse a los niveles inferiores de creación. El Sol está estrechamente relacionado con la clase gobernante, y donde quiera de se despliegue poder invencible allí reside la radiación del Sol. Todos los comienzos creativos como el amanecer, son energetizados por el Sol. Similarmente, la cesación del funcionamiento de la energía de vida se lleva a cabo con la retraída de la radiación solar: Yama el Dios de la muerte, es el hijo del Sol. El final o lo que culmina fue creado por el Sol mismo. El río Yamuna es una compañía de Vishnu el principio preservativo del universo. De esta manera el linaje del Sol muestra que él es le dador de vida, el que la preserva y el que produce la muerte. Donde quiera que haya gloria, cualquier tipo victoria, cualquier tipo de éxito, allí brilla su refulgencia. Todas las energías creativas positivas provienen del Sol que siempre está listo para fructificar o estimular todos los deseos creativos en los seres humanos.

El tercer alcance para entender la simbología solar es a través de las diferentes representaciones pictóricas de la Deidad Solar. El Sol o Surya es dibujado en una carroza que tiene solo una rueda pero unido a siete caballos el cual incluye una yegua. A menudo el caballo es descrito por ser solo uno pero con siete cabezas. Estos siete caballos son llamados como los siete colores. Anaranjado (Rochika), violeta (Mochika), blanco (Shukl), amarillo (Pita), rojo (Rakta), verde (Nila), y azul (Indranila). También representan las siete medidas Védicas –Gayatri, Ushnik, Anushtup, Brihati, Pankti, Trishtup y Jagati. La rueda es la forma visible del año. Tiene cinco peldaños que muestran cinco cúspides unidos al centro en forma de una nave. Hay tres naves que muestran la naturaleza triple del hombre atado a un abdomen o cuerpo. La triple naturaleza es física, física y espiritual, pero también indican los tres atributos primarios de la Naturaleza como Rajas (actividad), Tamas (inercia), y Sattwa (armonía). La rueda es la representación de los ocho Vasus o Dioses de luz que guían la evolución del universo para asistir al visible Sol. El Gran Naga o serpiente traza la rueda.

En esta carroza el Sol se sienta como un enano. Su cuerpo brilla como cobre fundido y su apariencia es amarilla como la miel. Tiene ojos ligeramente rojos, brazos grandes y su cuello es como la concha de una tortuga. Usa brazaletes y aretes que le fueron dados por su madre Aditi, y es adornado con un diadema.

Surya el nombre más importante del Sol, de la raíz verbal Sur, Swar, y Sura. Sur significa Sol, un dios, un hombre erudito y numéricamente representa el número 33. Swar representa la galaxia o la forma lechosa; que representa al sonido, la voz, una nota musical, las escalas, los tonos y representa el número 7. Sura esta relacionado con el coraje, valor y poder.

Si examinamos profundamente los conceptos asociados con el Sol podemos realizar su significado. La unidad de la rueda de la carroza muestra el perfecto balance, la no dependencia de ningún apoyo externo, y la tremenda velocidad con el cual el Sol se mueve. La carroza del Sol se mueve en el Tiempo el cual siempre esta asociado con el espacio. Puede tener su existencia solo con el apoyo de la tres Guna o los atributos primarios de la manifestación objetiva. La existencia objetiva también requiere la energía y la vitalidad otorgada por el Prana o la fuerza vital circulando en los tres Nadis o nervios del cuerpo sutil, el Ida, Pingala y Sushumna. Estos están enrollados alrededor la cuerda espinal humana. Las tres naves se relacionan con las tres extensiones de tiempo de pasado, presente y futuro el cual permite desdoblar el potencial interno en el tiempo. El deseo de la existencia corporal o Trishma, el anhelo por los placeres sensuales, también se manifiestan de los tres impulsos de motivaciones primarias, que son la riqueza, el honor y los placeres (Artha, Dharma y Kama). Las tres naves de la rueda del Sol expresa la triple naturaleza de la manifestación de la energía.

Los cinco peldaños se relacionan con las cinco bases en el cual la manifestación objetiva se activa. Para el macrocosmos estos son los cinco elementos de tierra, agua, fuego, aire y éter. Para el microcosmos ellos son las cinco coberturas; Annamaya Kosha (el cuerpo físico), Prannamaya Kosha (la vestidura de aires vitales), Manomaya Kosha (la vestidura de los sentidos), Vijnanmaya Kosha (la vestidura cognoscitiva), y Anandamaya Kosha (la vestidura de beatitud). La duración en la cual estos viven y se mueven esta descrito por cinco diferentes parámetros. Estos son Tithi (elongación Sol-Luna), Var (día), Nakshatra (constelación), Yoga (combinación de estrellas) y Karan (división del día en once formas). Para las consideraciones astrológicas estas son importantes.

Los cinco aires vitales energetizan todas las formas de vida y estas son: Prana, la respiración de la vida; Apana, el aire vital el cual se dirige hacia abajo; Vyana, el aire de vida que se difunde y propaga en todo el cuerpo; Udana, el aire de vida que se eleva de la garganta y entran a la cabeza; y Samana, el aire vital en el ombligo que es responsable de la digestión. El funcionamiento del ser humano ya sea en la expresión externa o en la recepción interna de las impresiones que se llevan a cabo por los cinco órganos de acción y los cinco sentidos. Estos órganos de acción son la boca, las manos, los pies, el ano y el órgano reproductor. Los sentidos son los ojos, los oídos, la lengua, la nariz y la piel. Las cinco divisiones diferentes, son representados por las cinco gradas del la carroza del Sol, están bien integrados y actúan juntos con la inteligencia. La mente recibe varias impresiones vía las sensaciones generadas por el olfato, el gusto, la visión, el tacto y los sonidos. Estas sensaciones se manifiestan de las actividades de los órganos de los sentidos. Las impresiones a través de estos sentidos son producidas por los cinco elementos de tierra, agua, fuego, aire y éter. La rueda que rueda de la carroza del Sol se mueve sobre estos escalones implicando que el punto central de los físicos así como de la existencia psíquica están presente en la deidad solar. Sentado en su carroza él controla los movimientos de todas las fuerzas en el universo y guía el viaje cósmico.

Los ocho Vasus que rodean la rueda son personificaciones de las fuerzas naturales todo poderosas que dirigen la manifestación. El dios serpiente (Naga Deva) que guía la rueda es la corporificación de la sabiduría. El es el medio por el cual "el batido del océano" se llevo a cabo y que es el inicio de todas las deidades creativas y del conocimiento espiritual. Los caballos que jalan la carroza representan los siete principios con el cual el Sol opera el universo.

Los antiguos videntes adoraron al Sol como la corporificación de lo invisible y el subjetivo Absoluto. Él es la voluntad de lo inmanifiesto. La creación y la disolución del universo se debe a la exhalación e inhalación de la respiración de la Deidad Solar. La manifestación de la fuerza energetizadora es personificada como Agni, el dios del fuego. Ya sea si consideramos al Sol o Agni como base y fuente de energía, ambos son considerados como ritmos operativos de manifestación. El Sol se desplaza en una carroza jalada por siete caballos mientras que el fuego se eleva en siete llamas. El Mundaka Upanishad llama a estas siete llamas como Kali (el negro), Karali (la fiereza), Manojava (la mente fluctuante), Sulohita (el rojo profundo), Sudhumuravarna (el color humo), Sphulingini (lo ingenioso), y Visvaruchi (todo lo que brilla). Enfatizando la importancia de las emanaciones septenarias, se menciona que “para Él, también nacen los siete sentidos en su cabeza, también son las siete llamas o poderes cognoscitivos, los siete combustibles (objetos), las siete oblaciones (conocimientos), el cual en sus siete canales operan en varios reinos de manifestaciones”. Cada uno de estos siete canales han sido clasificados y sus distintas características especificadas. Esto permite a los grandes Yogis practicar sus meditaciones y austeridades en concordancia con las vibraciones de su Rayo específico.

El primer rayo es llamado Sushuma. Su función es iluminar a la Luna. Esta relacionado con el canal central sutil (Sushuma) asociado con la elevación del Kundalini, enfatizado por los Yogis. Similarmente, los otros rayos son expandidos a lo largo del sistema solar. Ellos constituyen la base en la cual todos los otros impulsos son impresos como luz, calor, electricidad, magnetismo y otras fuerzas. Operando juntos en diferentes maneras producen todas las acciones de la Tierra. Como los rayos solares expresan la voluntad de lo inmanifiesto desde lo más sutil hasta los niveles más materiales, todo lo físico, psíquico, espiritual y efectos cósmicos se manifiestan a través de ellos. Estos rayos son los caballos el cual representan la energía solar en acción en el proceso de la ideación cósmica. A través de ellos el poder es asegurado en el Punto Primordial, el cual irradia a través de los escalones de la rueda, que es llevado a los diferentes niveles de manifestación.

Los siete caballos solares como las diferentes energías solares cubren los diferentes estados de conciencia así como los reinos objetivos de la manifestación. Como energía creativa dan manifestación a los siete Prajapatis, los agentes creativos cósmicos, mientras todos los reinos de la creación son consideradas, ellos forman los siete mundos. Los siete planetas también se manifiestan de la exhalación de la respiración del Sol. Los siete Rishis de la antigüedad, los progenitores de toda vida en la Tierra, representan las siete llamas de Agni y los siete caballos del Sol. Estos caballos en el lado positivo crearon Bhu Loka, la Tierra en la cual vivimos; Bhuvan Loka, el mundo del aire; Suvar Loka, el mundo de los planetas; Maha Loka; la morada de los siempre jóvenes ascetas, los Kumaras; Jana Loka, los cielos de los mortales deificados; Tapa Loka, la morada de Viraj Devas; y Satya Loka, donde Brahma reside. Los siete mundos en lado negativo fueron creados que son Atala, el mundo de las mujeres sensuales y hombres villanos; Vitala, donde Rudra reside con sus fantasmas y esta sentado en brazos con su consorte Bhavani; Sutala, la morada de las personas egoístas como Bali que fue destruido por la encarnación de Dios Vamana por su orgullo en el sacrificio; Talatala, donde residen los Asuras en su ignorancia; Mahatala, la morada de las grandes serpientes; Rasatala, la morada de los enemigos de los dioses; Patala, donde reside Vasuki y otros Señores de los Nagas cuyos brillos de las gemas de sus capuchas erradican la oscuridad. Más allá de todo estos flota el Señor Vishnu en una cama de una serpiente de mil cabezas que lleva a cabo el plan total de la manifestación. El es el preserva que da unidad a los catorce mundos que emana del Fuego Primordial, la Energía Solar.

Los principios septenarios que operan en conexión con la evolución terrestre el cual ocurre en siete ciclos. Cada ciclo tiene siete sub ciclos que contienen los impulsos de todos los ciclos dentro de el. Por lo tanto el total es hecho de 7×7 o 49 impulsos evolutivos. Estos impulsos fluyen a través de las deidades planetarias es sus aspectos primarios y secundarios; ellos son dirigidos por la Raíz y Semilla de los Manus. El Manu primario, como se mencionó anteriormente, se manifestó del Sol, como lo hacen los demás que son siete en número. Cada uno en su turno producen otros siete Manus, que guían la evolución de siete razas raíz, cada una de siete sub razas. Por lo tanto hay 49 razas raíces durante el curso pleno de la evolución. Un número de ciclos se lleva a cabo durante el período evolutivo total entre el comienzo y la disolución del universo. Los Manus que asisten y apoyan el proceso de evolutivo del universo se deriva a su autoridad última y poder de la Deidad Solar.

Para elevar los potenciales más sutiles inherentes en la vida, los siete siempre jóvenes ascetas – Sanata, Sanandana, Sanatana, Asuri, Kapila, Barhu y Panchashika – y los siete antiguos sabios – Gotama, Bharadwaja, Vishwamitra, Jamadagni, Vasishtha, Kashyapa y Atri- junto con los Prajapatis y Manus todos están dedicados a la creación. Ellos trabajan bajo los siete principios representados por las siete emanaciones del Sol, tomando su guía, autoridad y poder de la Deidad Solar misma.

La evolución terrestre provee las condiciones necesarias bajo la cual el poder espiritual en el hombre puede florecer a su plenitud. En cada estado de evolución, tales representaciones solares irradian su influencia y así los principios cósmicos y psíquicos gradualmente florecen y alcanzan la perfección. Después del curso de la evolución extendiéndose sobre varios Manwantaras y Kalpas la disolución se lleva acabo. Los doce Adityas brillan en su refulgencia una vez más antes de que todo se funda en Aditi, la moción cósmica perpetua.

Esta explicación de la alegoría solar representa solo un fragmento del conocimiento interno oculto en la literatura exótica sobre el Sol. Pero incluso un estudio superficial de tales referencias mitológicas muestran la importancia suprema del Sol. El Sol es la base del origen, la manutención y disolución de la manifestación. El es la unidad en la trinidad, es el más antiguo, la causa primordial de la manifestación, la deidad que lo mantiene y en quien finalmente se funde.

El Sol significativamente representado como un círculo con un punto central. La mitología Hindú elabora esta idea básica y da varias descripciones del proceso místico involucrado en la manifestación. La radiación rítmica de la energía dadora de vida que activa el nacimiento, crecimiento y decaimiento con siete reinos positivos y negativos de existencia se manifiesta del Sol. El Sol rige sobre las dinastías de hombres que gobiernan así como los seres humanos eminentes que muestran la chispa divina dentro de ellos. El Sol en un plano más subjetivo rige sobre el Regente Inmortal Interno. En el funcionamiento de la radiación solar el principio septenario es de suprema importancia. Siempre que la bendición solar exista habrá vida; y si se retira la vida cesa. La influencia solar siempre manifiesta fuerza de vida por dentro, en la parte central o interna del ser, y de allí la vida y sus variadas expresiones se expanden a la periferia. Crece sobre su propia energía, iniciativa y dirección; cada cosa tiene que ser sub sirviente a su fuerza central motivada.

En el horóscopo de un individuo el Sol indica el cantidad total de energía Divina que fluye a través de diferentes niveles del individuo y la calidad de su manifestación. En la relación armoniosa entre el regente del Ascendente y el Sol depende la armonía entre la vida del individuo y la dirección en la cual sus anhelos internos lo puede llevar

y guiar. Los diferentes impedimentos que se enfrenta en su paso por la vida pueden ser detenidas de acuerdo a las influencias que influyen sobre estas dos fuerzas planetarias. El Sol representa la fuerza central motivada, los impulsos básicos en la vida de uno, mientras que el ascendente y su regente significa las tendencias existentes de la persona. A menos que los dos estén en armonía y bien combinados en la vida diaria, habrá luchas, insatisfacciones y desequilibrios.

El círculo es el símbolo de lo Absoluto y el Sol es lo absoluto en el mundo manifestado. En la sociedad humana este estatus es disfrutado por el monarca, los jefes de estado o administradores o ministros de una región. La relación entre el gobierno y el individuo puede ser examinado por considerar la disposición del Sol con la casa relacionada a la situación. Tal combinación en relación a la casa diez de la profesión permite al individuo a recibir o ser promovido, tener títulos o un estatus social o administrativo elevado. En relación a la casa seis, el Sol permite al individuo conectarse con la fuente central de energía y puede liberarse de las enfermedades. También en relación a la casa seis, dando el favor de los poderes centrales, el Sol puede llevar al individuo a la victoria en litigios o disputas con los demás. Los principios básicos es que circunferencia indica la existencia objetiva o la vida diaria del individuo recibe su manutención del punto central que representa lo subjetivo o el asiento central de poder. La circunferencia que indica la vida externa del individuo esta representado por el ascendente en la carta natal.

El círculo con el punto central incluye cada cosa manifestada dentro de su espacio. Pero no pierde su identidad independiente: el punto central no se funde con los demás. Solo cuando se funde con el Supremo su existencia objetiva es aniquilada, pero la creación misma llega a su término. El efecto del Sol en la vida actual es observada por el hecho de que el planeta central se manifiesta en el individuo un sentido de unidad e independencia. La identificación con las masas de personas no se llevará a cabo en el nivel de igualdad. Habrá una fuerte conciencia de aristocracia y una cierta exclusividad, aunque en el corazón de una persona usualmente no hay sentimientos negativos o animosidad hacia los demás. Bajo condiciones adversas, sin embargo, el impacto del poder solar es dictatorial, autocrático o despótico.

CHANDRA- LA LUNA

La Luna la reina de la jerarquía planetaria, es muy misteriosa y altamente peligrosa. La representación simbólica de el planeta y las referencias alegóricas son generalmente alusivas. La confusión persiste incluso en su sexo. Es adorado como una deidad masculina, pero funcionalmente, en su aspecto cósmico, representa el principio femenino generativo. Esta descripción andrógina del planeta hace que el estudio de las diferentes alegorías conectadas con la Luna sean complejas. Es más, el rol del planeta en sus diferentes estados del proceso creativo cósmico es tan variado que una coherente figura de su funcionamiento sea difícil.

Habiendo estudiado los impulsos solares básicos espirituales de la manifestación, podemos considerar a la Luna como la Madre Cósmica, el Vientre Universal, en el cual la energía solar impregna para concretizar el fuego espiritual a formas materiales. La principal dificultad en interpretar los símbolos lunares y las alegorías que se presentan del hecho de que el planeta siempre esta sentado en el pecho del Sol mientras que continuamente esta ocupado en materializar la Chispa Divina. Por lo Tanto, la Luna es un cáliz para llenar las fuerzas de vida creativas y cósmicas. Siempre estas fuerzas se apartan cuando se produce la destrucción de la vida, haciéndose íntimamente

relacionado con las fuerzas de muerte en la naturaleza. Es un hecho que la Luna es Naturaleza misma en el sentido más universal, el custodio de las fuerzas sutiles. Los hechiceros así como los sabios la adoran para lograr cumplimiento y satisfacciones de sus deseos.

La figura geométrica de la Luna es más fácil de comprender que las alegorías acerca de él. Es universalmente representado como dos líneas cóncavas, 2, unidas en sus extremos. Esto muestra la apariencia creciente natural de la Luna, pero pensándolo mejor la comparación que se hace es parcial. Como la Luna cambia su apariencia cada día, la adherencia a una forma que la representa se hace confusa. Es un hecho que esta representación de la Luna manifiesta al menos tres posibilidades. La primera es los inicios de la fase cuarto creciente y los estados finales de la fase menguante. Segundo es la condición de la Luna durante sus fases últimas de un eclipse lunar. Tercero, la figura puede ser vista como un planeta visible desconectado., al ser un indicador simbólico de las emociones que ondulan como las olas del mar. En todos los tres alcances vemos a la Luna íntimamente relacionada con el proceso psicológico de la evolución humana.

Las tres interpretaciones hace de la Luna dependiente del Sol. Reconocen el brillo de la Luna y su energía que es recibida por parte del Sol. Los grados de receptividad, sin embargo, dependen de las condiciones. En mostrar su relación, la figura indica el estado interno o psicomental de los seres humanos. El brillo de un hombre refleja su cercanía al punto central de su ser. Mientras uno se esfuerce hacia esta realización, uno se puede volver cualificado en lograr iluminación y una mejor expresión de la divinidad latente de uno. En el evento de estar atraído hacia el materialismo, uno se mueve desde su ser central y se sumerge más y más en la ignorancia y pierde su gracia.

Considerado como un proceso de eclipses, la figura refleja esta condición más explícita. Cuando la Tierra interviene entre el Sol y la Luna, la sombra de la tierra (materialismo) refleja sobre la Luna (la psique humana) obstruye (lo espiritual) la luz del Sol y la Luna (psique) manifestando la oscuridad.. Esta situación se produce simbólicamente debido a la influencia demoníaca de Rahu que traga a la Luna. Cuando las fuerzas adversas kármicas representadas por Rahu se hacen fuerte en los seres humanos son lanzados en la inmensa oscuridad de la ignorancia.. Cuando estas fuerzas Kármicas son despejadas del individuo se libera para retornar a su naturaleza original pura y la Luna comienza a brillar como era antes.

Las emociones ondulantes y aspiraciones de la figura lunar manifiesta la meta de la vida. Las curvas no necesariamente muestra los intervalos momentáneos, muestran la dirección de los movimientos. El arco inferior muestra se relaciona con la porción del símbolo del Sol. Esto se hace la periferia de la manifestación el esta surgiendo hacia el centro del círculo. El proceso de expansión puede ser indicado por el mismo símbolo. Por lo tanto, la Luna refleja el proceso de movimiento hacia fuera así como hacia adentro. Ambos funcionan con la radiación solar el cual en el sistema de ciclos se expande del centro hacia fuera y una vez alcanzado el límite asignado representado por la circunferencia se vuelve a retrair. Como periódicamente se expande y se retrae con un desenvolvimiento de un incremento constante de capacidades internas, la función primaria de la Luna es para asistir al Sol en el desarrollo de su luz. Se dice que el Sol otorga vida a todo el sistema planetario, mientras que la Luna da vida a todo nuestro globo terrestre. Esta es la principal diferencia entre los dos.

La radiación de la naturaleza lunar y su impacto sobre la vida terrestre son expresadas en muchas formas. La Luna funciona en diferentes niveles en la existencia

humana simultáneamente, expresa un triple misterio; astronómico, psicológico y psíquico. El cual es reflejado en la historia del origen de la Luna.

Soma o la Luna el hijo del Sabio Védico Atri y su esposa Anusuya. Atri es uno de los siete sabios Védicos en quienes descansa el balance del universo, y Anusuya es el epítome de la castidad y pureza. Otras fuentes mencionan que la Luna es hijo del Dharma o el deber prescrito. Un tercero hace del padre de la Luna a que sea un Prabhakar, el cual significa el Sol, el Fuego, el Océano y el Señor Shiva. De la Luna nació Bhudda, los Pururavas, Ayus, Nahusha y los Kurus, los dos últimos pelearon en la gran batalla del Mahabharata el cual representa la destrucción completa del mundo. La Luna es el progenitor de la dinastía Lunar de reyes, como el Sol lo es de la dinastía Solar. La diferencia entre las dos dinastías consiste en que los reyes solares son correctos, sabios, valientes, invencibles y estrictamente muy adheridos a sus votos y promesas, mientras que los reyes lunares son valientes y eruditos pero susceptibles a los vicios mundanos y sufrimientos de conflictos internos.

La alegoría de el batido del océano describe la batalla entre los dioses y demonios. Esto se somete a varias cosas importantes incluyendo el veneno, Laksmi o la diosa de la fortuna, el néctar inmortal, y la Luna. Debido a que no había lugares apropiados para la Luna, fue situado en la frente del Señor Shiva. De aquí, la Luna es conocida como Shiva Shekhar, que significa la cresta de Shiva. Desde la Luna situada así fluye el néctar el cual se alberga en el universo y unas pocas gotas de la totalidad pueden dar la inmortalidad.

La influencia de la naturaleza lunar es revelado por sus nombres que se le asignan a la Luna. Soma, néctar; Aushadpati, señor de las hierbas; Kumud pati, señor de los lotos; nakshatranath, el esposo de las constelaciones; y Shwetajaji, dibujado con caballos blancos, son los nombres importantes del planeta. Soma es un nombre dado al deidad Védica adorado para fortalecer nuestra vida y conquistar los que nos opone. El Rig Veda lo considera como el inspirador de todas las actividades auspiciosas y el dador de todas las cualidades deseables, el progenitor de la vida sobre la tierra y la fuente de toda sabiduría. Debido al poder especial disfrutado por la Luna sobre las fuerzas sutiles de la naturaleza y su estatus especial entre la jerarquía espiritual, el Sama Veda menciona a Soma como el grande, sabio que sostiene a los dioses y da el nacimiento a los diferentes órganos sensoriales y poderes de percepción. Otorga a Indra, que representa el centro de la manifestación del Yo Universal, pureza, fuerza e intelecto. Da la luz al Sol que revela todos los siddhis o los poderes sobre naturales. La Luna es deificado como el néctar soma debido que contiene el néctar celestial que es bebido por los dioses, el cual fluye y desciende en su lluvia a través de los 7 cielos. Esta vigorizante influencia lunar en la vida terrestre era muy bien conocida por los sabios.

De acuerdo a la relación entre las fases de la Luna y el desarrollo de la vida en la Tierra, las plantas, los animales, las aves y los seres humanos en sus procesos procreativos son profundamente afectados por la Luna. La Luna tiene una influencia especial sobre el funcionamiento del organismo femenino y en los impulsos sexuales de los hombres y las mujeres. La estructura psicológica y las respuestas emocionales de los seres humanos así como sus capacidades intelectuales están relacionados con la Luna. Los Yogis usan las fases de la Luna para ayudar en sus prácticas de meditación. La influencia de la Luna es netamente psico física y la Luna literalmente está muerta, enviando emanaciones perjudiciales y nocivas como un cadáver. Vampiriza la tierra y a sus habitantes por lo tanto cualquiera que duerma bajos sus rayos sufre, perdiendo algo de su fuerza de vida. La Luna presiona y afecta sobre las plantas que son beneficiadas bajo los rayos del Sol cuando estas son expuestas a sus influencias lunares. Las hierbas que contienen veneno son más activas cuando son

expuestas bajo los rayos de la Luna nocturna. La Luna es considerada amiga de los hechiceros y brujos y enemiga de los no cautos. Desde las épocas antiguas de las brujas hasta los Tántricos presentes de Bengala, la Luna continua, “su naturaleza y propiedades han sido muy conocidos por cada ocultista pero ha sido mantenida en un libro cerrado para los físicos”.

La influencia de la Luna es ampliamente sentida en los planos psicológicos, mentales y físicos de un individuo. Su nombre como Oushad Pati o el Señor de las hierbas indica la gran influencia de la Luna sobre las hierbas y su potencial curativo. Se refiere a la conexión entre la radiación Lunar y el agotamiento interno energetizando y vitalizando todas las criaturas vivientes de la Tierra – plantas o animales. La Luna está internamente relacionada con el poder que anima a todas las criaturas.

El nombre Kumud – Pati se refiere al impacto inspirador de la radiación lunar. Kumad es una palabra en sánscrito y Kumud Pati se refiere al “Señor de los Lotos”. El impulso lunar controla y guía el crecimiento y la alimentación de los lirios en su cama de barro (físico), a través del agua (emocional) y el aire (mental) y estados de existencia (conciencia) que finalmente lleva al florecimiento de pureza y libertad. Esta atracción de los lirios de la Luna reflejado para los seres humanos responde a la “ambrosía celestial de la lluvia a través de los siete cielos” el cual imparte la intoxicación divina y lleva al individuo hacia la pureza de sabiduría divina.

Nakshatra – Nath o “El señor de las constelaciones” alude una importancia al aspecto de comogénesis. Daksha Prajapati, el gran progenitor cósmico dio a 27 de sus 60 hijas a la Luna para que aumenten en la creación. Estas 27 se hicieron las diferentes constelaciones que la Luna regularmente visita. Durante el curso de su relación con ellas, la Luna se sintió extremadamente atraída a Rohini, la cuarta constelación el cual tiene un tremendo poder creativo y fertilidad. Esta atención especial a Rohini produjo celos a las otras constelaciones. Ellas se quejaron de esta indiscriminación a su padre. Daksha se enfureció y maldijo a la Luna a que no tenga hijos y a que muera de ausencia de energía. Pero este duro castigo fue apelado por la piedad y compasión de sus esposas. Ellas intercedieron ante Daksha a favor de la Luna. Cuando una maldición es lanzada no puede ser removida sino modificada. Daksha estuvo de acuerdo en modificarla. La Luna tenía que decaer periódicamente en su vitalidad pero gradualmente recuperaría su fuerza lozana como antes y que siempre estaría en estas fases.

Esta historia acerca de la Luna tiene una profundidad muy significativa. Astrológicamente es reconocido que el poder de la influencia de la Luna depende de la asociación con las diferentes constelaciones. La Luna y la constelación de Rohini ambas son requeridas para concretizar el potencial creativo en la naturaleza. Ellos tienen mucha afinidad mutua, pero tal intensificación del impulso creativo es capaz de hacer al individuo que emocionalmente sea desequilibrado. La maldición de no tener hijos para la Luna se refiere a la pasividad de su potencial creativo. Al ser conciencia pura, la Luna debe tener la asociación de una influencia masculina y activa para hacerla objetiva. Como personificación del principio generativo femenino, la Luna requiere un agente activo para hacerla fértil. Para ver la influencia creativa de la Luna actual, se debe examinar su relación con los planetas, constelaciones donde se ubica.

El Rig Veda elogia a Soma como la fuente de sabiduría. Esta característica de la Luna es ampliada en los Puranas como Taraka Rahasya o el misterio de la seducción de Tara. La Luna se sintió muy atraída hacia Tara, la esposa de Brihaspati o Júpiter quien era el sacerdote de los dioses y que se dedicaba a realizar rituales religiosos meticulosos y a seguir las reglas éticas de conducta. Tara tenía un deseo de tener una

percepción directa de las realidades de la vida o la sabiduría elevada. Júpiter no fue capaz de satisfacer los deseos de su esposa. Esto fue representado por la incapacidad de tener hijos. La Luna quería seducir a Tara; es decir; quería impartir sus compresiones internas con ella y de esta manera permitirle a ambos estar en una unidad. La Luna indujo a Júpiter a que prosiga con sus rituales mañaneros. Mientras tanto, él se escapo con Tara, la sedujo y la embarazó aunque no estaba inclinado a compartir con ella su vida y la devolvió a su esposo, ella tampoco estaba deseosa de regresar.

Esto desató una guerra en los cielos. Los Dioses junto con Indra y Brahma estuvieron alineados con Júpiter y los Asuras, Danavas, Daityas y otros enemigos de los Dioses con la Luna. El sabio Ushana o Venus, el sacerdote de los asuras, debido a la enemistad con Júpiter se puso de lado de la Luna. Se dio una batalla feroz y “la Tierra fue sacudida desde su centro” (el eje de la tierra comenzó a tambalearse). Ambos lados eran inflexibles. Nadie quería rendirse. A pesar de que Tara no quería regresar con Júpiter. Shiva con su tridente cortó a Soma en dos partes, pero la contienda continuaba como antes. Observando de que la inmensa posibilidad de que el mundo se destruyera como resultado de la batalla, Brahma se interpuso. Detuvo la lucha. Exigió a la Luna a que devuelva a Tara a su esposo. Cuando Tara en su debido momento tuvo un hijo, ella no le reveló quien era su padre. Por último cuando le dijo que Soma era su verdadero padre, Júpiter no quería al niño. Pero cuando el niño se convirtió en una criatura encantadora se sintió atraído hacia él y lo adoptó como suyo. En niño fue llamado Buddha, quien se hizo el planeta Mercurio y dio inicio a la dinastía lunar de reyes.

Esta alusión a Soma o la Luna enfatiza que el impacto lunar es necesario para producir sabiduría interna el no puede ser producido por solo los rituales externos representado por Júpiter. La Luna tiene la cualidad de revelar los secretos ocultos de la naturaleza. La Luna puede ser subyugada por el poder creativo (Brahma), mientras que el ejercicio de fuerza, incluso el temor de reducir su poder (tridente de Shiva cortando en dos a Soma) no puede hacer que la Luna se desvíe de su determinación. No solo son los potenciales divinos (Tara) se atrajeron a la Luna, sino que también Ushana, Los Daityas y Danavas que representan las fuerzas Asúricas de la naturaleza y los enemigos de los dioses están siempre dispuestos a apoyar a la Luna con el propósito de lograr sus propios objetivos.

La Luna en su carácter es masculino, solo femenino en su principio generativo en su aspecto cósmico. El agua es la progenie de la Luna. En la evolución terrestre, la Luna tiene un rol principal. El Sol es el dador de vida de todo el sistema planetario, mientras que la Luna específicamente dirige la vida en nuestro globo. El estatus relativo del Sol y la Luna siempre ha sido descrito por asociar al Sol con los siete principios de nuestro sistema planetario y la Luna con cuatro “el brillo de sus vestiduras prestadas de su amo, saturada y reflejada con cada impulso pasional y sus deseos maléficos de su cuerpo material burdo, la Tierra”. Es el deseo de experimentar enraizado en los órganos de los sentidos y las cualidades sensoriales el cual actuando a través de los elementos produce la mente. Esta interrelación entre el Sol y la Luna ha sido descrito de muchas maneras. En los Puranas se a la Luna sentado en una carroza con tres ruedas y que es jalado por diez caballos blancos, cinco al lado derecho de la carroza y cinco al lado izquierdo. La implicación de tales simbologías son las mismas que las del Sol (su carroza y rueda).

El origen de la conciencia, el cual la Luna represente y energetiza, es un fenómeno complejo. En ello la sensación y los sentidos de los órganos actúan juntos. Cualquier cosa que es comprendida por uno es reflejada en las acciones de uno. La inteligencia

y la respuesta actual a cualquier estímulo – externo o interno – es condicionado por las actitudes básicas del individuo.

Esta situación es representada por la simbología de la carroza en el cual la Luna es dibujado.

La similitud entre la rueda solar y la carroza lunar enfatiza el estatus especial de la Luna llevando a cabo las metas puestas por el Sol. La responsabilidad especial. La responsabilidad especial de su tarea en la tierra es tomada por la Luna. Pero hay una diferencia radical entre estos dos. El Sol guía al universo hacia la actualización íntima de su potencial en orden de lograr su destino final – liberación del velo de la materia. La Luna, por otro lado, dirige al individuo a que se sumerja así mismo en el materialismo y que se encaje en la ignorancia y de esta manera no se sienta atraído hacia la liberación. De esta manera la Luna atrajo a Tara solo después de que ella estaba insatisfecha con los rituales infructíferos exotéricos y conocimiento externo del cual no puede sacar se su creatividad. La operación de las fuerzas solares y lunares son radicalmente diferentes del uno del otro. Hay una inherente oposición entre las dos luminarias, una que empuja hacia la liberación y la otra nos empuja hacia lo material. De allí, que existe mucha tensión en las predicciones astrológicas cuando se manifiesta una asociación entre estos dos.

Los diez caballos divididos en dos grupos de cinco, y tres ruedas de la carroza de la Luna reitera la importancia de los cinco órganos de los sentidos y los cinco órganos de acción. Ellos no tiene color y están listos para jalar a Soma, la conciencia, a dondequiera que quiera ir. Los tres atributos primordiales, Sattva, Rajas y Tamas inducen al alma a dedicarse así misma en la manifestación a diferentes estados de los ciclos evolutivos. Ellos siguen la guía dada por lo sensorial y los órganos motores. Mientras que los órganos sean jalados por la carroza en diferentes direcciones, habrá turbulencia y perturbaciones en el funcionamiento apropiado del ser humano. Cuando estos caballos están bien coordinados y comienzan a marchar en armonía, los movimientos de la carroza será ligeros y bien dirigidos. La Luna sentada en su carroza es el alma individual (Jiva), cristalizado de tal manera que se involucra así misma en el ciclo evolutivo en donde asume varias encarnaciones antes de lograr la liberación final. A menos que la Luna tenga una clara percepción de la meta, no puede controlar efectivamente y dirigir a los caballos.

Esta historia enfatiza la falta de ayuda de la mente en hacer cualquier progreso a menos que los órganos motores y sensoriales estén disciplinados y bien coordinados. La dirección de este viaje debe venir de una fuente más elevada que la Luna. Tiene que venir del Sol o del Ser, en cuya radiación la Luna o mente brilla. La pasividad de la Luna, debe ser salvaguardar, el implica que la naturaleza de la persona debe ser cristalina clara igual de la blancura de los caballos antes de que emprenda el peregrinaje destinado para él. No debe haber ningún indicio nacido de la búsqueda material en la conciencia. Esta pasividad de la Luna es mejor revelada psicológicamente y astrológicamente donde refleja la radiación del Sol sin ningún impedimento como es visto en día de Luna Llena. La esencia de todas estas enseñanzas pueden ser resumidas como que el Espíritu Divino esta simbolizado por el Sol o el Fuego, el alma Divina por el agua y la Luna, y ambos reflejan al Padre y la Madre, el alma humano o la mente, simbolizado por el Aire o el Viento. “ La importancia del Sol y la Luna es en realidad muy grande, y es mencionado en las escrituras secretas que entre el Sol y la Luna casi todo el misterio oculto es impartido. El ciclo total de ser adepto y de las iniciaciones y todos sus misterios son conectados entre si, y son sirvientes del Sol y la Luna, junto con los siete planetas. La clarividencia espiritual proviene del Sol, mientras que todos los estados psíquicos, enfermedades e incluso la locura provienen de la Luna. El nacimiento de los adeptos y los iniciados que

representan una adición del Gobierno Interno del Mundo es el más efectivo en crear ayuda impartida por el Sol y la Luna. La posibilidad de la Luna en guiar las fuerzas finas de la naturaleza es muy grande que los ocultistas así como los hechiceros grandemente buscan obtener el favor de la Luna”.

Fin de la Lección 11

LECCIÓN DOCE

PLANETAS Y SIGNOS

LOS PLANETAS

El Ascendente o Lagna

El ascendente es la parte del cielo que refleja y marca de por vida el pivote de todas las circunstancias que estaremos expuesto en esta vida.

Si miramos el Horizonte Este, y si vemos detrás de los signos veremos las constelaciones o signos del zodiaco que se están elevando en un radio de 2 horas por cada signo.

Estas inmensas secciones de 30° grados (1/12) del círculo del espacio que nos rodea todo el tiempo están ascendiendo uno tras otro durante todo el día. La razón de que el Sol sale y se opone (amanecer y atardecer) cada día se debe a que la Tierra esta rotando sobre su propio eje. Así como lo hace el Sol también lo hacen los signos del zodiaco debido a la rotación de la Tierra sobre su propio eje.

En cualquier momento, si miramos al Este, el signo que se está elevando se conoce como el "Signo Ascendente" o el "Ascendente" o "Lagna". Todos estos términos significan lo mismo. Y lo mismo es con los planetas. La exactitud del ascendente o Lagna en grados, minutos y segundos es en la que estamos interesados, podemos decir que alguien tiene el ascendente a 29 grados del signo ascendente de Sagitario. Por lo tanto, estamos interesados en el ángulo exacto.

El Lagna es muy importante. Rige sobre el cuerpo y la vida en general. Las aflicciones al ascendente son muy significativas. Es el punto principal de la carta astral. El Lagna es la casa 1 y basándose en esto se diseña la carta astral. Sin el Lagna no podremos tener una carta, no es opcional. El Lagna esta basado al lugar del nacimiento de uno, así como el momento o la hora. Si uno nace en Lima a cierta hora y si miramos hacia el Este veremos al signo ascendente. Pero si alguien nace en Nueva Delhi India en el mismo instante verá otro signo que asciende por su Horizonte Local y esto se debe porque la Tierra es redonda, mirar al Este desde cualquier punto de la superficie de la Tierra va a producir un diferente punto de observación en el gran zodiaco circular que nos rodea.

La importancia del signo ascendente es el que determina todo lo relacionado a nuestro cuerpo. El Lagna tiene que ver más con nuestro cuerpo y la vida en general. Si el Lagna se ubica en un buen signo materialmente y es aspectado o influenciado por planetas benéficos indica que la vida del individuo será fácil, será saludable y tendrá buena apariencia. Si las influencias son contrarias indica que los efectos en la vida también serán adversos.

Hemos puesto al Lagna en la lista de planetas debido a que funciona mucho como un planeta y es un punto muy importante en la carta astral.

El Sol

El Sol es el centro del Sistema Solar de planetas usados en la Astrología Védica. Por lo tanto el Sol rige sobre todas las cosas Centrales, todo lo que sirve como eje o punto central, como el gobierno central, un gerente que es una persona con poder

dentro de una organización. En nosotros mismos, el Sol rige nuestro centro, el cual es el Alma.

El Sol es la fuente de Luz de todos los planetas y los seres, por lo tanto, el Sol rige en la astrología nuestra energía central. Como la fuente de energía del universo, desde la ubicación del Sol en nuestras cartas astrales podemos medir el nivel de nuestra energía.

El Sol es el padre de los grandes Reyes en la antigua historia Védica. En una carta, un Sol fuertemente situado da la habilidad para guiar y ser fuerte. Como nosotros no podemos vivir sin el poder del Sol. Si una persona tiene un Sol fuerte en su carta astral, tendrá momentos difíciles en subordinar a aquellos que no lo son. Personas con un fuerte Sol tienen la tendencia a sobre salir como líderes por sus propios méritos o fuerzas.

El Sol rige el signo de Leo. Por lo tanto, Leo está envestido con los poderes del Sol. El Sol es el rey, es independiente, hace las leyes y por lo tanto está encima de las leyes, podemos hallar cualidades de independencia y liderazgo en el signo de Leo. Planetas que se ubican en Leo adoptan estas cualidades de independencia y liderazgo o con mucha fuerza de voluntad. La forma o símbolo del León es una forma de dominio. El León nunca se rinde a nadie o nada por eso se le conoce como el rey de la jungla.

El Sol es llamado un “Planeta Maléfico” en el Jyotish. Maléfico significa “negativo” o “peligroso”. ¿Por qué es considerado malo el planeta central que representa al alma? Esto se debe a que en un sentido el alma no pertenece a este mundo. El alma pertenece al mundo espiritual donde hay seres que hacen servicio a un Ser Central. Pero aquí, el alma es superado con el sentimiento de separación e independencia y por lo tanto es una identidad “maléfica” en sí misma. Las leyes aquí se condicionan a que un ser viviente viva a expensas de otro ser viviente. Nuestra sola presencia aquí como almas siempre tiene un efecto maléfico sobre los otros seres. Estamos aquí para aprender a cargar con nuestra identidad personal y algo egoísta y a someternos a servir continuamente a lo largo de nuestra vidas. Nuestra presencia aquí nos pone en contacto con elementos que nos causan dolor. Por lo tanto, el Sol o el alma, está en una posición más o menos negativa mientras nos encontramos no liberados en este mundo material.

El ego es una tendencia maléfica, generalmente debido a que separa de Dios. Sentimos que somos alguien, pero ese alguien no es nada. Somos esclavos humildes de Dios, pero siempre nos sentimos alguien más. Esto es ego falso o *ahamkara*. En sánscrito *hamkara* significa ego, si ponemos una “a” al principio de la palabra significa lo opuesto. Por lo tanto *hankara* significa ego y *ahamkara* significa no-ego o ego irreal o ego falso.

En muchas canciones devocionales en sánscrito y poemas la palabra *ahamkara* es usada constantemente. Esta palabra es favorita de los santos y sabios de épocas antiguas, debido a que a ellos les gusta ser capaz de resumir el ego falso o ilusionado de una persona de este mundo a una simple y fácil palabra. Esta es la palabra *ahamkara* que esta regida por el Sol en el Jyotish.

La posición del Sol en nuestra carta astral muestra el área donde se manifestará en mayor grado nuestro ego falso. La posición del Sol en nuestra carta astral representa

una área de la vida en la cual tenemos que considerarla, con el objetivo de limpiarnos nosotros mismos del desapego en preparación para liberarnos de la esclavitud y sufrimientos materiales. La liberación al Mundo Espiritual es algo deseado. Pero nuestros apegos y anhelos nos mantienen aquí. Debemos volvemos humildes. El Sol no es un planeta que promueve la humildad sino que da orgullo. El orgullo es el enemigo del espiritualista. Por lo tanto el Sol, aunque sea nuestro punto pivote para estar aquí en esta vida, también nos está apegando. Como podemos ver el Sol está en el centro de todos los planetas y todos están atraídos por la fuerza centrífuga del Sol, los planetas no pueden escapar de sus órbitas y del mismo modo el Sol por su fuerza hace que se nos manifieste orgullo y ego falso no permitiéndonos salir de este mundo y nos encontramos como planetas girando alrededor de él.

En Jyotish el Sol rige todo lo que es central, cosas poderosas, cosas que tiene fuerza de carácter, cosas que son esenciales o hacen pivote o centro de algo o de alguien, cosas que queman o dominan. El Sol es llamado maléfico por los Sabios Védicos, la mayoría de los astrólogos Occidentales consideran al Sol un gran benéfico debido a que la mayoría de los Occidentales somos agresivos, poseemos un fuerte ego individual y tienen mucha identificación a la materia y al cuerpo. Por lo tanto mantengan en mente que el Sol es un planeta maléfico por muchas razones que a veces no podemos entender y esto no atrae a la mente de los astrólogos occidentales a pesar que puedan adaptarse al Estilo Védico de Filosofía Espiritual.

La Luna

La Luna se encuentra muy cerca de nosotros y refleja la luz del Sol. La Luna es el planeta más visible de todos para nosotros aquí en la Tierra, debido a que podemos mirarla fácilmente. Ni irrita nuestros ojos, si se oculta en la profunda oscuridad del espacio, como los demás. Si no que se encuentra arriba muy cerca, mostrándose así misma plenamente para nosotros. La Luna es muy querida, amistosa y cercana. Su Luz es muy bonita y placentera. Su lustre corporal cada mes nos hace elevar la mirada al cielo.

La Luna es la reflexión de luz más prominente de la luz central del Sol. Por lo tanto, rige obviamente el reflejo de nuestra alma del mundo visible y eso es nuestra mente o Ser Consciente. No es tanto nuestros cuerpos, nuestra piel o nuestro cabello, que nos hace ser personas sino nuestras mentes. No lo hace nuestro conocimiento, sino nuestro ser mental emocional. Nuestra actitud de "cómo tomamos la vida" o "interactuamos en la vida" en un lado emocional, este es el aspecto más influyente e importante de nosotros mismos que reflejamos a los demás.

La Luna rige la mente, las emociones, la alimentación, los cuidados, lo maternal y nuestro ser. Una Luna afectada puede producir ya sea rudeza o tristeza de carácter, o una naturaleza agresiva. Similarmente si hay influencias benéficas sobre la Luna otorga capacidad para reflexionar, paz mental, limpieza alrededor de uno.

La Luna es el "otro Lagna", esto significa que la podemos tomar como ascendente o casa 1 para leer la carta de una persona. Este es un punto muy importante en el Jyotish y las técnicas las estudiaremos más adelante.

Para entender a la Luna, por el momento, la Luna es el planeta más importante en la Astrología Védica debido a que lleva esa influencia muy sensitiva que se puede considerar como ascendente. Influencias adversas a estos dos ya sea al Lagna y a la Luna son moldeadores muy fuertes del carácter y los eventos en la vida de una

persona. Su cuerpo, su salud, su mente y las facilidades de la vida desde el nacimiento son todos dictados en gran medida por estos dos ascendentes. Por lo tanto debemos tener en mente que la Luna es uno de los dos puntos más importantes en una carta para estudiarla cuidadosa y correctamente.

Marte

Marte es el Kshatrya de los Dioses, o el guerrero. Marte rige sobre las agresiones, armas, la fuerza de la ley, emergencias, urgencias, energías, lo repentino, la rudeza, la ira, el color rojo y asuntos afines a lo que se menciona.

El Sol es el Rey, y Marte es el Comandante en jefe de las fuerzas armadas. Marte siempre es el espectador de la voluntad del Sol. El general refuerza las órdenes del rey, del mismo modo Marte está listo para empujar el encargo del rey. Los soldados usualmente luchan ya sea por una causa o por el gobierno. Esto se debe a que los soldados reciben sus naturalezas personalmente y colectivamente del planeta Marte, el "Dios de la Guerra". Los soldados usualmente tienen un Marte fuerte en sus cartas.

Hay momentos precisos en todos nosotros donde aplicamos o usamos nuestra energía y rapidez, usualmente para prevenir un desastre, o para proteger una situación. Por ejemplo, nos movemos rápidamente para coger un vaso en el aire que se está cayendo. A Marte le gusta proteger o corremos rápidamente para salvar a un niño que no cruza la pista llena de autos que corren a velocidad. Si alguien es herido, inmediatamente corremos a la escena. Las personas con un Marte fuerte siempre están involucradas en causar sangrados con sus armas o detener hemorragias con sus equipos médicos. La pistola de un soldado mata a alguien para salvar a otros. Es bueno estar en el lado correcto de una persona bajo la influencia de Marte.

El Sol es el rey, y Marte su General, y Júpiter su Guru o su Ministro o consejero de la corte. Estos tres planetas el Sol, Marte y Júpiter todos son masculinos y cada uno es amigo del otro. Juntos son el "trino de fuego" de los planetas debido a que cada uno rige cada uno de los signos de Fuego Aries, Leo y Sagitario y ellos juntos siempre funcionan bien.

Si una persona tiene una buena energía de Marte en sus cartas, serán inclinados a la fuerza, son buenos para seguir las instrucciones de los demás, tendrán mucha energía, son rápidos cuando es necesario y son terribles cuando alguien o algo se les cruza. Un Marte débil lo vuelve a la persona muy cansado o se cansan rápidamente, fácilmente se encolerizan y pueden reaccionar rápidamente.

Marte y Venus son dos planetas cuyas órbitas rodean a la Tierra por ambos lados. La órbita de Venus se encuentra justo dentro de nuestra órbita mientras que Marte es el siguiente planeta fuera de nuestra órbita. Venus rige sobre todas las cosas deseables y Marte rige sobre las acciones agresivas. Venus representa lo femenino y Marte lo masculino. Estos dos planetas rodean la Tierra, nos encontramos como en un Sándwich en medio de Marte y Venus, en medio de la atracción pasional que estos dos planetas tienen. La intensa pasión causada por estos dos planetas hacen que en la Tierra y sus habitantes estén más condicionadas en las garras del sexo, como podrán ver todo se mueve con el sexo y el dinero en nuestro planeta debido a que los planetas más cercas a la Tierra son Marte y Venus. El término en Sánscrito, es que la mayoría de las personas están en Maya (ilusión) de la lujuria y la pasión.

Mercurio

Mercurio es el Príncipe de la Corte. Él va ha ser un Rey algún día, y su padre es el Rey o el Sol, pero por ahora Mercurio es solo un muchacho. Desde que este muchacho es el hijo del rey, da respetos y el rey lo usa (Mercurio) como un ministro que corre a negociar, que lleva mensajes y que va a sus estudios.

Mercurio es juvenil y causa la juventud o la inmadurez en la carta astral especialmente en la casa que se ubica. Mercurio es el negociador, por lo tanto rige en nosotros la habilidad para ser diplomáticos, negociadores, el que hace acuerdos o un buen mentiroso. Mercurio rige toda clase de comunicaciones, hablado o escrito. Un buen Mercurio en una carta produce profesiones conectadas con la oratoria, estudios o escritos y otros pensamientos relacionados a estos asuntos. Un Mercurio malo hace que la persona sea torpe o rara en su funcionamiento mental.

Mercurio al ser juvenil, no es maduro y no esta convencido de nada. Es un muchacho engañador o estafador y por lo tanto es fácil de ser influenciado por los demás planetas. Cualquier planeta que se encuentra con Mercurio lo influenciará. Debido a esto Mercurio es llamado “Mutable” o “Cambiante”. Esto se refleja mucho en la carta. Mercurio tiene que ver mucho con la capacidad de pensamiento de una persona, que en sánscrito se conoce como “Budhi” o “inteligencia”. El nombre de Mercurio en sánscrito por lo tanto es “Budha” que también significa “La Inteligencia”.

Un punto importante acerca de cada uno de nosotros es el nivel de nuestra inteligencia. Esto es parcialmente analizado por la posición de Mercurio (así como Júpiter y otras casas). La inteligencia es influenciada por el aprendizaje, por lo que nos rodea, el trasfondo familiar y también en la carta se puede ver todas estas áreas de la vida que están influenciando enormemente a Mercurio.

Mercurio es sensitivo, debido a que rige una parte importante de nosotros, nuestra inteligencia. Si su inteligencia es baja, no hay mucho que alguien pueda hacer para ayudar a mejorar la vida. Un tonto es simplemente un tonto, y no viene al caso darle a un tonto muchas oportunidades o responsabilidades. Esto es un hecho real un poco fuerte, cuando se le da a un tonto responsabilidades, lo único que pasará es que causará más problemas para los demás.

Por lo tanto Mercurio es un punto importante en la carta astral, al igual que la Luna, que el Lagna y el Sol. Es un hecho, cuando se observa rápidamente una carta astral, lo primero que se debe observar son las influencias de la Luna, Mercurio, el Sol y el Lagna. Estos son puntos sensitivos que hace le patrón “interno” de una persona. Podemos llamar a estos planetas “ Planetas Internos” debido a que rigen nuestra parte interna y además porque se encuentra en la parte interna de nuestra órbita.

Júpiter

Júpiter es el “Guru de los Dioses”. Júpiter es llamado “Guru” en sánscrito significa “pesado” debido a que es “pesado con conocimiento”. Júpiter es llamado Brihaspati. Brihaspati es el nombre del Guru de todos los semidioses de los planetas superiores. Es el consejero, o el maestro de los semidioses. De estas designaciones podemos derivar los efectos del planeta Júpiter.

En una carta, la disposición y relación de Júpiter determinará cómo se siente la persona, cómo se relaciona, todo lo relacionado a los consejos elevados. Un buen Júpiter en la carta astral el cual inclina a Júpiter en una forma positiva hace que la

persona tenga buenas relaciones con Sacerdotes, Abogados, Conocimientos Superiores, los Financistas del mundo. Júpiter tiene una relación cercana con las leyes superiores así como las leyes de Dios, y la ley de la tierra. Júpiter influye sobre la rectitud cuando se encuentra fuerte.

Júpiter es un planeta grande y rige sobre todas las cosas grandes. Júpiter tiene la tendencia a expandir las cosas. Dondequiera que se sitúe o aspecta en la carta astral dará la tendencia a expandir con las influencias de Júpiter. Por ejemplo, si Júpiter aspecta el Lagna, el cual rige el cuerpo, dará la tendencia a que el cuerpo sea grande o robusto. Cuando Júpiter aspecta u ocupa la casa 2, la casa del dinero, dará la tendencia al incremento del dinero. La casa 2 rige la forma de hablar con la influencia de Júpiter hará que la persona hable mucho y con un tono de consejero, esas son otras de las tendencias naturales de Júpiter.

Los Gurus y los consejeros son siempre bienquerientes, por lo tanto Júpiter es muy bondadoso es muy bien conocido como el dador de fortuna. Júpiter es considerado el planeta más benéfico, debido a que Su naturaleza es de siempre dar y otorgar bendiciones. Debido a que los hijos son expansiones de la vida en muchas formas, así como un regalo de Dios, Júpiter rige sobre los hijos. Debido a que Júpiter representa a Dios a través de sus numerosos consejos. Tiene la tendencia a relacionarse con la casa 9, el cual rige a Dios en nuestras vidas.

Júpiter es un Brahmin, el cual significa sacerdote. Los Brahmanas dan consejos y guía de todo tipo a los demás miembros de la sociedad, esta es la tendencia de Júpiter de dar consejos o mostrar la manera de lograr los objetivos de uno.

Venus

En sánscrito Venus es llamado "Shukra". Shukra literalmente significa "semen", pero más generalizado significa "cosas refinadas". Venus rige sobre toda clase de cosas refinadas que son deseables como el arte, música, las flores, el amor, la belleza, etc. Un buen Venus en la carta astral otorgará a las personas una vida llena de "buenas cosas" como las que se han mencionado anteriormente.

Venus es también un Brahmana o sacerdote, pero de los "Rakshasas" o demonios. Venus es llamado "Asura Guru". Sura significa "personas divinas" y Asura significa "personas demoniacas". Venus es el guru de los demonios que tenemos en nuestro ser. Venus nos da consejos de cómo lograr éxitos materiales, mientras que Júpiter da consejos Brahminicos como de naturaleza divina.

La forma Védica de entender la vida, y el proceso de la elevación, es entender que tales adicciones a la gratificación de los sentidos son conocidos como "anarthas" o "lo innecesario". Muchos problemas se consiguen con la gratificación de los sentidos en sociedades demoniacas. Por lo tanto, Venus es querido y seguido cuando una persona o sociedad es de tipo materialista. Para los occidentales, un buen Venus es considerado auspicioso, debido a que ayuda a conseguir opulencia material, gratificación de los sentidos y todo tipo de fortunas materiales. Los famosos, las personas ricas y hermosas siempre tienen un fuerte Venus en sus cartas astrales, todas estas bendiciones son deseadas enormemente por las masas materialistas, que aman y adoran tales "logros" en la vida. Las personas en general están muy interesados en seguir o estar al tanto de la vida de las «Personas Ricas y Famosas» y no se interesan en la vida de las "Personas Sabias, Devotos e Inteligentes"

Sukracharya (literalmente significa "do a que estaba presente en muchas de la guerras entre los Rakshasas (seres demoniacos o materialistas) y los Devas (los dioses). Brihaspati, Júpiter, siempre ha estado del lado de los dioses como su Guru, y Sukracharya siempre ha estado del lado de los demonios como su Guru. Los consejos de estos dos Brahmanas, de Júpiter y Venus, casi siempre están opuestos. Dentro de nosotros, tenemos la tendencia a oír predominantemente a uno más que el otro.

Mientras que Júpiter tiende a aconsejar a rendirse a los principios elevados, Venus da consejos a que trabajemos más en lo material. Júpiter inclina más a uno al Dharma o la religión de principios espirituales elevados, mientras que Venus inclina más al adharma, o la tendencia a servirse uno mismo de muchas maneras. El principio Védico es rendirse a las grandes leyes de Dios, mientras que Venus nos enseña a maximizar las cosas como están para nosotros mismos. Pero no es cuestión de que uno es bueno y otro es malo, es la prioridad que se tiene que establecer correctamente. No es malo tener cualidades materiales en nuestras vidas o satisfacciones, sino que no nos deben dirigir y dictar nuestras acciones directas cuando los principios de bondad o servicio devocional están presentes en nuestras vidas.

Saturno

Saturno es conocido por su anillo. Saturno rige sobre las restricciones o cosas que nos rodean por todos lados. Todo tipo de bloqueos, restricciones y obstáculos son los indicadores regentes de Saturno. El anillo de matrimonio esta relacionado con Saturno, debido a que representa una restricción para prevenir cierto tipo de acciones, como cortejar a otras esposas y por lo tanto el anillo es un símbolo de bloqueo o restricción.

Saturno es el planeta más lejano en el esquema Védico de las cosas, y también tiene la "última sonrisa" (el que ríe último ríe mejor). Saturno es el final, al ser el último. Saturno rige todo tipo de cosas que terminan o son finales o cosas que son insalvables. Saturno es la "línea última" en muchas formas. Por lo tanto, Saturno rige la muerte así como el Tiempo Inconquistable. Todas las cosas decaen en el tiempo, y Saturno rige este decaimiento, o los efectos de la vejez. Saturno es viejo y lento, el trabajador, lo más vejado y oprimido, lo sucio.

Saturno rige sobre los colores azul y negro, el cual se relaciona con la seriedad, frialdad y lo final. Las cosas se tornan de color negro cuando están muertas, cuando el color de la vida se ha ido. El Cielo es ya sea azul o negro debido a la distancia que estamos mirando, cuando miramos al cielo siempre es insuperable, al ser tan distante. Cuando miramos a través de una extensión de tierra los árboles a la distancia se tornan grises, debido a que las distancias al ser insuperables adoptan los efectos de desluster de Saturno. Si algo es nublado, nebuloso, sombrío o lo que no es claro, es debido que está "fuera del alcance" eso es Saturno nuevamente.

Cuando Saturno aspecta u ocupa una casa o planeta en la carta astral lo "cierra" en cierta medida, esto significa debido a su poderosa fuerza opresiva. Saturno tiene la habilidad de oprimir cualquier cosa. Cuando aspecta la Luna, o la mente, la persona siente los efectos de Saturno en su mente, el cual lo lleva a la depresión. Saturno es grande y lento y también rige estas cosas. Las cosas lentas y lentas causan mucha presión y también lo hace Saturno. Cuando Saturno afecta algo, lo vuelve lento, lo pone bajo presión y por último lo aplasta con su tremendo peso y poder que restringe. Por el lado bueno, estas cosas dan reglas para enfocarse. Enfocarse en cosas graciosas, es decir aplicar presión para lograr ciertas metas. Saturno puede hacer de

las cosas que afecta estar enormemente enfocadas o controladas, que a veces es una buena cualidad.

Debido a todas estas cosas, Saturno es considerado el “más maléfico” o en otras palabras, el planeta capaz de hacer gran daño. Pero esto es hablado desde el punto de vista materialista. Materialmente hablando Saturno es usualmente un maléfico, excepto cuando su reducción y su capacidad de aplastar es usada, en la carta astral, en contra de los enemigos de nuestro progreso material. Por ejemplo, si Saturno esta situado de tal manera como para aplastar la casa 12, o la casa de las pérdidas, esto indica que las pérdidas son aplastadas, indicando que no se perderá mucho.

Pero Saturno tiene otro lado bueno. Consideremos al diamante, es creado del carbón negro sujeto a una gran presión por mucho tiempo. Saturno rige sobre el carbón, la presión, y los períodos largos de tiempo. Por lo tanto, Saturno crea al diamante, el cual es muy hermoso y extremadamente duro. Cuando una persona esta bajo la influencia de Saturno, eventualmente se pueden volver hermosos y duros, o brillantes y fuertes. Los problemas y las luchas que Saturno pone en el camino de uno es que a través de las enseñanzas y de las lecciones duras uno aprende y se hace maduro.

Por lo tanto, Saturno nos hace fuertes, por ponernos a prueba por un período largo de tiempo que a su vez desarrollamos fuerza y voluntad.

Por lo tanto Saturno rige el lado de las personas religiosas el cual es fuerte y principal en ayudar a renunciar a las motivaciones materiales. Saturno tiene mucho que ver con el color azul oscuro para algunos policías en algunas partes del mundo y en nuestro medio por los de serenazgo y el negro usado por la mayoría de sacerdotes cristianos. Los hombres a menudo usan trajes oscuros para hacer sus negocios, debido a que promueve, la seriedad y una conducta de madurez en los tratos comerciales.

Saturno rige sobre la clase obrera o Sudras. Debido a que rige todas las cosas que son bajas o difíciles. Las cosas que son frías, oscuras, duras y creadas bajo presión son regidas por Saturno, también rige los metales como el hierro, el plomo, así como las herramientas para el trabajo duro. Debido a que es un viejo, rige sobre las cosas viejas, antiguas y gastadas.

Rahu

Rahu no es un planeta como los demás, sino que es un punto en el espacio que es de gran influencia. Los nodos de Rahu y Ketu siempre están opuestos el uno al otro en el Zodiaco. Ellos son calculados de las órbitas del Sol y la Luna en relación a la Tierra. Estos son puntos gravitacionales. Ellos causan que la Luna se balancee en su órbita.

La historia de los Puranas relata que la creación de Rahu y Ketu debe a que había un festival para los dioses y todos ellos estaban presentes. En tal festival, los dioses tomarían el Soma Rasa o la bebida de la “inmortalidad” (un sentimiento solo creados en ellos, ya que ellos nunca son inmortales). Había un Rakshasa o un demonio, llamado Rahu que quería algo de esa anhelada bebida. Disfrazándose así mismo como Dios. Rahu se sentó en el festival. Y justo se sentó entre los dioses del Sol y la Luna, cuyos nombres son Chandra y Visvasvam.

Cuando la copa era pasada llegó a la mano de Rahu, que se lo puso en sus labios. En ese momento la Luna lo reconoció y se lo dijo al Sol. El Sol se lo dijo a Vishnu, el Dios Supremo, inmediatamente uso su arma Sudarsan Chakra y cortó rápidamente la

cabeza de Rahu. La cabeza de Rahu se fue volando pero ya había tocado la bebida, logrando el efecto positivo de la vida larga. Mientras que el cuerpo de Rahu se murió. El cuerpo es ahora llamado Ketu. Desde ese entonces hasta ahora la cabeza y el cuerpo están flotando en el espacio tratando de perseguir y dañar al Sol y la Luna. Cuando hay un eclipse, representa que el Sol o la Luna están entrando a la boca de Rahu y que luego sale por su cuello nuevamente.

Es un hecho científico que cuando la Luna se acerca a los nodos en órbita real, se balancea debido al jale gravitacional de este punto. Por eso, cuando vemos en una carta astral que una persona ha nacido en un momento cuando la Luna está muy cerca de uno de los nodos (Rahu o Ketu) la mente se perturba, ya que la Luna rige la mente. La intensidad se acentúa más cuando esta conjunción se produce dentro de un orbe de 5° grados.

La Naturaleza de Rahu es la ira, la ansiedad, el miedo, lo repentino y otras cosas que nos hace sentir que nos encontramos sin cabeza o con la cabeza cortada especialmente sobre algunas cosas que queremos o justo cuando los anhelamos. Por ejemplo, justo cuando uno esta apunto de recibir algo que siempre ha sido anhelado, aparece algo inesperadamente y arruina totalmente sus planes. Pero el secreto es este: Cualquiera que haya sido matado por el arma de Vishnu está también enormemente beneficiado espiritualmente, así que estos asuntos también se manifiestan en nuestras vidas. Por lo tanto, los efectos de Rahu pueden ser dichos así: Penas y muchos problemas, pero para una buena causa.

Ketu

Ketu es el cuerpo muerto del lujurioso demonio, matado por Vishnu, así que Ketu rige lo degollado, decapitado, lo amputado y las pérdidas y la muerte junto con Saturno. Espiritualmente hablando, Ketu está algo purificado debido a que fue matado por Vishnu. Por lo tanto rige sobre los renunciantes de alto nivel, los Sannyasis (personas que adoptan la vida de renuncia) debido a que voluntariamente abandonan todo.

Dondequiera que se ubique en la carta astral hallaremos el efecto que chupa un agujero negro. Se siente para siempre como un agujero en el cual queremos poner más y más de esa cosa para satisfacerlo. No podremos conseguir lo suficiente del área donde Ketu se ubica. Sentimos mucho la falta o la ausencia de esa casa en nuestras vidas. Por lo tanto muchos dicen que Ketu rige sobre las separaciones, cortes, carencias y privaciones.

Para la mente espiritual Ketu es muy bueno y para el materialismo muy malo. Es bueno para la mente espiritual porque rige sobre la liberación del cautiverio. Cuando el cuerpo de Rahu fue separado de su cabeza, el cuerpo dejó de estar bajo la influencia de la mente de Rahu y por lo tanto estaba libre. Ketu representa la liberación última de nosotros mismo, nuestra liberación espiritual. Ketu está muy al final en este sentido.

En el pensamiento Védico, la liberación, llamada "Mukti" o "Moksha" es considerado la meta más elevada de la vida. Después de realizar todas nuestras actividades materiales, buscamos la liberación del cautiverio material y la mala identificación y buscamos la unión con Dios (Yoga significa unión). Por lo tanto la liberación es la meta más elevada y Ketu es el "Moksha Karaka" o el indicador de Moksha en nuestras cartas.

Cuando leemos libros de astrología, uno debe recordar que muchos de ellos han sido escritos, de una forma extraña, desde el punto de vista materialista. Hoy en día,

muchas personas que están conectados con la astrología lo hacen por varias razones ya sea para mejorar sus posiciones materiales o para averiguar que tan buena será su estadía en este planeta Tierra. Por lo tanto esos libros siempre dicen que Júpiter es el planeta más benéfico.

Pero los astrólogos que son orientados a lo espiritual conocen que en términos de verdadero desarrollo espiritual, Saturno está más arriba que Júpiter y que Ketu está más arriba que Saturno. Júpiter da sabiduría, pero Saturno rige sobre la Verdad y Ketu rige sobre la Liberación, el logro más elevado de todos. Por lo tanto, Ketu es planeta más espiritual, con Saturno en segundo plano y Júpiter en tercer plano.

El Medio Cielo y los Otros Ángulos

El Medio Cielo, MC como a veces es llamado en los libros de astrología, es un punto en el espacio que se ubica justo “arriba” desde el lugar de nacimiento. Si miramos arriba al zodiaco al momento del nacimiento, estaremos mirando al lugar que es llamado como el Medio Cielo. El MC es la parte media de la casa 10, el cual rige la carrera, la elevación a una posición y logros. Cuando estamos parados, estamos bajo el medio cielo. Nuestras cabezas, en un sentido, apuntan hacia el medio cielo. Si alguien se eleva a buenas posiciones en la vida, por decir, fama, o éxitos, o cargos como presidente, ministros, podemos decir con mucha seguridad que tienen un medio cielo muy predominante o una casa 10 muy fuerte en sus cartas astrales.

El medio cielo es un punto en el zodiaco, así como el Lagna es un punto en el zodiaco. Planetas cerca de este punto o el que lo rige o aspecta afectar la elevación, la carrera y otros logros en la vida.

Hay un cierto número de tales puntos en una carta. Por ejemplo, estos son, los puntos medios o comienzos de las casas de la carta Bhava o carta de casas, el punto Yogi otro punto zodiacal calculado matemáticamente. De todos los puntos, el Lagna y el Medio Cielo son los más importantes.

Planetas Externos y Sutiles

La astrología Védica no usa los tres planetas externos de Urano, Neptuno y Plutón. Dios y los sabios los excluyen por sus propias razones y nosotros seguimos esa línea. Estos planetas pueden tener representaciones de algunos dioses o diosas como lo tiene los demás planetas e incluso pueden tener algunos efectos, pero cualquiera sea la razón por la que han sido excluidos, es suficiente para los seguidores de los Vedas no especular acerca del asunto.

Hay un cierto número de planetas sutiles que se mencionan en los clásicos de Jyotish. Los que son conocidos más ampliamente son Gulika y Mandi. Estos planetas son calculados como puntos en el espacio como Rahu y Ketu que no tienen masas planetaria. La mayoría de Jyotishis modernos no los usan y algunos programas de computadora de astrología ni siquiera los incluyen en sus listados de impresión en absoluto. La mayoría de sus influencias todavía no han sido probadas por los Jyotishis. Tal vez algún día alguien se atreva a incluirlos en los programas de astrología de computadora y probarlos estadísticamente.

Tenemos que ser prácticos, aunque se puede tener mucho respeto por todo lo que es revelado en los tratados de astrología. Hay muchas partes en el Brihat Parasara Hora Sastra el clásico principal de astrología que no se usan en estos tiempos modernos. Esto se debe más por la falta de tiempo y energía para aprender e

incorporar todos los principios y técnicas que se dan. Es muy difícil digerir las técnicas básicas los cuales son dados en este libro que decir de las numerosas técnicas avanzadas que se dan sin mucha explicación como aplicaciones correctas de las técnicas. Podemos obtener demasiado de lo básico y el propósito es expandir los pensamientos Védicos y ayuda mucho solo expandiendo lo básico, personalmente no soy muy inclinado a utilizar muchas de las técnicas sutiles e incluso incomprensibles hallados en los clásicos.

Los Signos

Los signos del zodiaco, o las doce constelaciones principales, están coloreadas. Ellos colorean a los planetas que se ubican en ellos y ellos colorean las casas en las que se ubican en la carta astral.

Aquí tenemos a los signos y sus regentes:

Signo	Sánscrito	Planeta Regente	
Aries	Mesha	Marte	Kuja
Tauro	Vrishaba	Venus	Shukra
Géminis	Mithuna	Mercurio	Budha
Cáncer	Karkata	Luna	Chandra
Leo	Simha	Sol	Surya
Virgo	Kanya	Mercurio	Budha
Libra	Thula	Venus	Shukra
Scorpio	Vrishchika	Marte	Kuja
Sagitario	Dhanus	Júpiter	Guru
Capricornio	Makara	Saturno	Sani
Aquario	Kumba	Saturno	Sani
Piscis	Meena	Júpiter	Guru

Los signos están regidos por los planetas, y en la tabla se dan a los regentes de los signos. Los planetas tienen naturalezas, como ya lo hemos mencionado anteriormente, y estas naturalezas son reflejadas en sus signos. La mayoría de los planetas rigen dos signos, y en aquellos casos las cualidades del planeta son divididas entre los dos signos. El Sol y la Luna son los únicos que solo rigen un signo y el resto dos signos cada uno y en un cierto orden. Aquí hay otra forma de ver el zodiaco, uno donde es el "Rey y la Reina" están en la cumbre, y el resto en orden por la casa.

Leo (Sol)	Cáncer (Luna)	El Rey y la Reina
Virgo(Mercurio)	Géminis (Mercurio)	El Joven Príncipe
Libra (Venus)	Tauro (Venus)	La Joven Princesa
Scorpio(Marte)	Aries (Marte)	El Comandante en Jefe
Sagitario (Júpiter)	Piscis (Júpiter)	El Maestro Espiritual
Capricornio (Saturno)	Aquario (Saturno)	El Sirviente

Mitad Lunar			
V Júpiter	IV Marte	III Venus	II Mercurio
VI Saturno			I Luna
VI Saturno			I Sol
V Júpiter	IV Marte	III Venus	II Mercurio

Mitad Solar

El Sol, el Rey toma a Leo como su signo, y, ¿quién puede discutir con el Rey?. Él mantiene a la Luna, el otro planeta real, a su lado, y divide a los otros 10 signos igualmente entre él mismo y la Luna. Si se observa geocéntricamente los planetas desde el Sol en orden de distancia son Mercurio, Venus, Marte Júpiter y Saturno. La astrología Védica es demostrable. Este hecho visual nos es observado por historias que nos dan de los cielos. Saturno el sirviente celestial impregna la servidumbre sobre la casa 6, Saturno se encuentra en la 6 desde ambas realezas. La distribución de los signos a los planetas en las mitades Solar y Lunar son explicadas en el gráfico.

Observen que Saturno, el sirviente celestial esta ubicado en la casa 6 desde la mitad Solar y también en la Lunar.

El Sol es el Rey, el Signo de Leo (Simha significa León) esta en su propio lado derecho, y la Reina Signo de Cáncer esta a su izquierda. Los signos del lado de ella del zodiaco están alineados bajo su control (de Géminis a Acuario) y los signos alineados de su lado de él del zodiaco están alineados bajo su control (de Virgo a Capricornio).

Los dos signos extremos superiores están regidos por Mercurio, los siguientes dos por Venus y así por el estilo. Este es el orden de los planetas en sus órbitas reales moviéndose desde el Sol.

La órbita de Mercurio cercana al Sol, debido a que el Príncipe, Mercurio debe mantenerse muy de cerca al Poder del Centro, de otra manera él sería raptado, como sabemos a los canallas como les gusta raptar a los hijos de las personas ricas y famosos, y Mercurio es muy ingenuo.

Venus también necesita estar cerca del Poder porque sin luz, a quien le interesaría verla, nadie puede apreciar la belleza de alguien en la oscuridad. Así que, Ella, Venus, necesita la luz del Sol para que sea vista. También, la belleza y los placeres necesitan un apoyo – no son independientemente solventes. Es un hecho, que las indulgencias tienden a reducir las riquezas. Las prostitutas trabajan por dinero, no por caridad. El arte es el pasatiempo de los ricos y poderosos. Las personas pobres, bajas y los que

trabajan duramente raramente tienen tiempo o dinero para disfrutar de las cosas Venusianas como vestimentas elegantes, carros bonitos, joyas, perfumes, estilos de peinados y así por el estilo. Por lo tanto, donde encontramos poder mundial y donde encontramos un centro mundial, allí también hallaremos en gran medida a Venus. Venus se adhiere al Poder Central.

Luego viene Marte, Marte necesita al Sol y es dependiente del Sol para su vida. Por ejemplo, los militares necesitan de los fondos del gobierno para que puedan existir. También, cuando un militar mata a un enemigo, es un héroe. Pero si el mismo militar mata a un civil, esta fuera de la ley. Por lo tanto Marte es el comandante en jefe del Sol. Como Rey le da importancia a Marte. Sin sus bendiciones las cualidades de Marte y sus habilidades son mal guiadas fácilmente. Marte sigue órdenes y hace cosas pesadas por la causa de quien le está dando órdenes. Los soldados que luchan en una guerra son similares en eso, todos son soldados, pero ellos son separados por los ideales que los dirigen a sus comandantes o países. Marte por naturaleza es seguidor del Poder, y también se encuentra cerca del Sol después del Joven Príncipe y la Joven Princesa, Marte al ser un galante caballero que abandona “a los hijos a su rumbo”.

Luego viene Júpiter. Júpiter y Saturno se encuentran “lejos” en términos de estar a cierta distancia del Sol. Júpiter no necesita del Sol. El clásico Guru Védico, puede vivir en el palacio del Rey, pero nunca está bajo el control del Rey. Si el Rey traiciona o engaña al Guru, el Guru se va, y ningún soldado arrestará al Guru, y muchos menos un soldado (Kshatrya) mataría o en alguna forma daría problemas al Guru del Rey, o a cualquier Brahmana.

En los clásicos de la literatura Védica, muchas historias son dichas de grandes Reyes que trataban de satisfacer y complacer a la clase Brahmínica especialmente a los Brahmanas que guiaban, si ellos podían ellos trataban de persuadir con la humildad y someterse ellos mismos a vivir con ellos como consejeros. Los Reyes saben que los buenos consejeros son la llave para mantenerse en el poder. Los Gurus o los verdaderos Brahmanas saben que cosa es qué y quien es quien, y por usar la astrología y otras técnicas de predicción, ellos a menudo saben qué es lo que va a venir. No importando las implicaciones espirituales de tales cosas, los Reyes simplemente están ocupados en aprovecharse de tales poderes para sí mismos, para fortificar sus posiciones materialmente lucrativas como Reyes.

Pero, los Brahmanas están muy aparte de todo eso. Ellos ayudan a los Reyes piadosos y correctos no porque a ellos les gustan los Reyes, sino porque las personas en general, y todas las criaturas de la tierra, será mejor servidas si un Rey piadoso y correcto está en el poder. Si un Rey malo está en el control, ellos sufrirán. Cuidando por el bienestar de todos, los Brahmanas piadosos y correctos ayudan a Reyes piadosos y correctos para que logren y se mantengan en el poder. Los Brahmanas de mente perversa ayudan a Reyes de mente perversa y junto hacen un caos.

Por lo tanto, Júpiter se mantiene lejos, porque que los principios él los adhiere personalmente y le gusta enseñar, se basa en el Dharma o principios elevados, no importándole los deseos de cualquier Rey en particular o de cualquier otro. En los ojos del Dharma, el Rey es solo una alma, al igual que todos. El verdadero Guru, como Brihaspati, es reverenciado por todos los grandes Reyes y Semidioses y nunca sucede lo contrario.

Sin embargo, Júpiter aprecia la manera que el Sol hace las cosas. Les guste o no, los Reyes tienen poder, y Júpiter reconoce esto. Desde que Júpiter es también un planeta masculino en su comportamiento y también un grandioso pensador, le gusta

formar un equipo con el Rey para lograr que las cosas sean bien hechas dentro del Reino. Por lo tanto, Júpiter y el Sol son amigos.

Saturno se mantiene muy lejos del Sol. Debido a que rige la suciedad y lo caído y bajo y la clase obrera. Al Rey no le gusta ver a este tipo de personas debido a que todos ellos hacen el trabajo y las labores más difíciles que muchas son dadas por él. Ellos no reciben mucha paga, ellos viven muy humildemente incluso en la miseria. Por donde hay luz material, debe haber oscuridad material. La clase de luz que el Sol refleja es que él es el centro. En el Mundo Espiritual la luz espiritual emana independiente en cada uno de los objetos, pero aquí, el Sol es el Centro. Esto indica que la de ellos debe estar lejos del centro de la oscuridad de las regiones externas, y este es Saturno y las personas que rige Saturno.

Oficinas de los Dioses

Los signos son oficinas de los dioses. A través de estos signos los dioses hacen su trabajo. Cuando se encuentran en sus oficinas, ellos son capaces de trabajar bien, cuando están "mirando" su oficina, el cual es llamado "aspectando", ellos pueden mirar y proteger sus oficinas. Pero cuando no las ocupan ni la miran, sus oficinas pueden ser invadidas y saqueadas por los enemigos.

En el Jyotish, los signos son las Casas – estos dos son sinónimos. Hay 12 signos y por lo tanto 12 casas. Sin embargo, ellos son separados por que rigen. Por ejemplo, Sagitario rige los "Ideales Elevados". Esto es cierto, en cualquier casa que caiga sobre Sagitario. Si Sagitario cae en la casa 4, esto indica que la persona tendrá ideales elevados en el área de las Emociones, lo cual es lo que rige la casa 4, independientemente de cualquier signo que se encuentre allí. La casa 9 independientemente rige la religión, si Sagitario se encuentra allí, esto indica que la persona tendrá Ideales Elevados en el área de la Religión.

Como se declara, todos los planetas excepto el Sol y la Luna rigen dos signos. Estos planetas dividen sus naturalezas en estas dos oficinas. Por ejemplo, en Aries y Scorpio se almacena las tendencias de Marte. En Aries encontramos la energía de fuerza bruta de Marte, y sus tendencias de Guerrero, mientras que en Scorpio encontramos su peligrosa picadura y sus tendencias de espía secreto.

Algunos planetas son amigos otros son enemigos. Por lo tanto, si un planeta enemigo esta en un signo y el regente de ese signo esta lejos haciendo otra cosa y no esta observando su oficina de cerca, el planeta enemigo en ese signo esta libre de hacer daño al signo y por lo tanto a la casa de ese signo.

Afectando a los Planetas y Como Actúan

Como se mencionó, los planetas tienen una tendencia natural. Por ejemplo, Marte es fogoso, un soldado, y agresivo. Saturno es otro ejemplo, es lento, caído y un arduo trabajador. Estas tendencias naturales soy ayudadas o bloqueadas por la naturaleza de los signos por la cual ellos se mueven. Estas interacciones se analizan muy de cerca en la carta astral.

Tomemos a Marte como ejemplo, Marte es fogoso y energético. Pensemos en el agua y el fuego. ¿Qué es lo que hace el agua al fuego?. Por lo tanto, cuando el fogoso Marte esta en un signo de agua, su fuego es minimizado en cierto grado y debido a esto a Marte no le gusta los signos de agua porque no se puede comportar como le gustaría. Esto puede indicar en la carta de una persona que el fuego esta trabado. Los signos también son designados como masculinos y femeninos, móviles, fijos y duales

y otras designaciones. Todas estas designaciones pueden ayudar o estropear a los planetas en sus naturalezas como personas con sus diferentes personalidades.

Coloreando las Partes del Cuerpo y la Vida.

Los signos donde se ubican trasmitten sus naturalezas sobre las diferentes partes de nuestras vidas. Por ejemplo, el signo en la casa el cual rige el cuerpo, grandemente afectará la naturaleza de nuestro cuerpo. El signo en la casa dos afectará el ahorro de nuestro dinero y de la forma de la que hablamos, ya que la casa dos rige estas cosas. El signo ocupado por la casa tres puede colorear nuestro acercamiento a los hermanos menores y el grado escolar ya que la casa tres rige estas cosas, y así por el estilo.

Entonces, pensemos que las casas rigen partes específicas de la vida, mientras que los signos son más agentes que colorean, por así decirlo, que añade un carácter específico. Las casas rige las cosas, los Signos dan el Carácter. Esta es una buena regla básica que se tiene que recordar.

Karakas

Los signos tienen Karakas de sus propias cosas de las que rigen, y estas cosas se manifestarán a través de la casa, del signo que ocupan. Por ejemplo, Cáncer, un signo que rige las emociones, cualquier casa que ocupe influirá sobre esas áreas de la vida tomando la naturaleza emocional de la persona. Capricornio rige sobre los bosques, cualquier casa que ocupe tendrá algún tipo de conexión con bosques, o lugares peligrosos llenos de diversidad donde la ley no puede tocar.

Combinación de Planetas y Aspectos

Los signos tienen un color natural o radiación de ciertas cosas. Por ejemplo, Piscis irradia Paz y Calma. Esta longitud de onda o rayo, es cogido por cualquier planeta en Piscis y su inclinación o combinación con el rayo del propio planeta o longitud de onda, forman un rayo combinado. Por ejemplo, si Saturno esta en Piscis en una carta astral, podemos combinar paz con trabajo bajo o mediocre y la persona encontrará paz en un trabajo mediocre. Si Saturno se encuentra en Virgo, el cual rige la agricultura, la persona se encontrará en un trabajo relacionado de alguna manera con la agricultura, dependiendo por su puesto de otros factores de la carta.

El punto importante de recordar es combinar la naturaleza del Signo con la naturaleza del Planeta, para determinar un efecto resultante. Esto también sucede para los aspectos. Si un planeta aspecta un signo, refleja su naturaleza sobre la casa donde el signo reside y por último los asuntos gobernados por esa casa y ese signo combinados adoptan algunas cualidades del planeta que aspecta.

Por lo tanto la llave del Jyotish es ser capaz de combinar mentalmente muchos factores hacia una lectura cohesiva. El Jyotishi entendido combina los efectos de los signos, las casas y los aspectos como una base regular.

LOS SIGNOS

Aries

Aries es juvenil y nunca maduro. Como el primer signo lleva todas las cualidades de juventud, rapidez, agilidad y energía, Debido a que está regido por Marte, tiene

consigo agresión y fuerza. Como un signo de fuego es mejor cuando es ocupado por Marte, Júpiter y el Sol, que son tres planetas que rigen tres signos de fuego. El Sol se exalta en Aries, debido a que el Rey es adorado por la fuerza armada. Un rey se siente muy bien entre todo su ejercito debido a que primero siguen sus ordenes y segundo lo protegen y tercero matan a sus enemigos. Por lo tanto, Aries es el signo donde el Sol se encuentra mucho más fuerte.

Debido a que Aries es muy apasionado para la vida, la rapidez, la agresividad, la felicidad, la juventud, por lo tanto Saturno odia Aries y es el signo donde se debilita. La debilitación significa que el signo para un planeta le quita todo su poder. Debido que Saturno es lento, la velocidad de Aries le causa dolor. Saturno es viejo y la juventud de Aries le causa dolor y así por el estilo.

Como se declara, los dos puntos más sensitivos de cualquier carta son la Luna y el Lagna. Podemos conocer un signo muy bien solo mirando la carta de la persona y viendo el signo donde se encuentra la Luna o el Lagna. Por ejemplo, las personas que tienen la Luna en Aries tienen pensamientos rápidos, acciones rápidas y decisiones inesperadas y dejan las cosas muy rápidamente también. Aries no tiene tolerancia solo habilidad de rapidez.

Tauro

Tauro esta regido por el lujoso y amante Venus. Tauro es el signo de la belleza, el lujo, felicidad, comodidad y todas las cosas bonitas. Tauro es simbolizado por un Toro, el cual se siente muy contento en sentarse en un bonito campo de pasto verde y comerlo. La escena con un Toro feliz en un campo en una bonita escena y placentera y muy fija también. Es muy difícil mover a un toro, y un toro furioso es peligroso. Por lo tanto, Tauro rige sobre un hogar establecido y fijo, y Tauro afecta a las personas en querer conseguir cosas establecidas y dejarlas en esa forma.

Tauro es uno de los tres signos de Tierra. Los signos de Tierra rigen las cosas terrestres tal como el pragmatismo y provisiones materiales. Como el primer signo de estos tres signos Tauro es el principal. Con la belleza y la gracia de Venus detrás de él, Tauro siempre procura o arregla cada circunstancia terrestre y debido a que la Tierra es sólida, las cosas que Tauro crea también son sólidas y duraderas y no temporales como las cosas creadas por los signos de aire (el cual son susceptibles a ser sopladas y desaparecidas).

Géminis

Géminis es un signo de aire regido por Mercurio. Los pensamientos, las ideas "vivir en el aire" por decirlo así que no tiene forma terrestre. Mercurio se relaciona con los pensamientos, hablar, los tratos, acuerdos, el llevar de las masas, etc. Géminis es el primer signo de aire y el primero entre los signos de aire, Géminis tiene cierto dominio de los mensajes que viajan en el aire que puede ser amigo íntimo de la publicidad de la TV, Radio y otros. Géminis tiene la tendencia de ser abierto a todas las ideas y por lo tanto es muy bueno para los estudios, aprendizajes, educación, enseñanza, escuela, cosas que se repiten y publicaciones de libros y así por el estilo.

En sánscrito Géminis es llamado Mithuna que significa "sexo" esencialmente. La unión de un par de amantes para intercambiar el amor es una clase de encuentro, el cual Géminis apoya a esto muy bien. Géminis y Mercurio dan mucho apoyo a las conversaciones, los mensajes y las negociaciones, y no mucho a lo que es compartido. Mercurio y sus signos son más manejables en los mensajes y la

información y no tanto en el contenido específico de cada mensaje. Hay muchas cosas que pueden llevar los mensajes sin importar del contenido, como los discos de las computadoras, librerías, líneas telefónicas, escuelas, los espejos, Internet, etc. y todas estas cosas tienen un toque de Mercurio, Géminis o ambos, dentro de ellos.

Donde sea que se ubique Géminis en la carta natal, allí se encontrará un intelectualismo. Si Géminis está en la casa uno, encontraremos una persona inclinada a las comunicaciones y a los negocios. Si Géminis ocupa la casa siete, la persona tendrá la tendencia de hacer negocios y tratos con la esposa. Si Géminis ocupa la casa 9, la persona tendrá la tendencia a intelectualizar la religión, pero necesariamente no se comprometerá con ninguna religión.

Jnan es una palabra en Sánscrito que significa "conocimiento". Pero significa "conocimiento almacenado" o simplemente conocer hechos, conocimientos no realizados, el cual es más igual a "sabiduría". Géminis y Mercurio son más Jnan que Vijnan. Un Jnani es aquel "que conoce muchas cosas". Esto no necesariamente implica profundidad de carácter o profundidad de sabiduría, el cual requiere la ayuda positiva de Júpiter y Saturno. Un Soldado puede enseñar en la escuela todo lo referente a las guerras, pero puede volverse un miedoso cuando tiene que participar en una. Esto es Géminis y Mercurio y el jnan.

Cáncer

Cáncer el llamado Karkata en Sánscrito, el cual significa el círculo y el cangrejo (la criatura del mar). El ejemplo del cangrejo es significativa debido a que los cangrejos viven cerca del mar y Cáncer es un signo de agua. Los cangrejos son particulares acerca de la protección. Esto es debido a que se mueven lentamente y que sus cuerpos son muy blandos. Por lo tanto ellos tienen conchas muy duras y uñas para ayudarse a ellos mismos para sobrevivir. Ellos tienen la tendencia de permanecer en agujeros en las rocas para que tengan más protección no se encuentran divagando en busca de alimento. Ellos a menudo habitan en conchas para protegerse de otras criaturas.

Cáncer es uno de los signos más sensitivo. Todos los signos de agua son sensitivos, pero este es el líder. El agua fluye entre los dedos, no hay objeto de poner el dedo rígido dentro del agua. El fuego se apaga y la tierra no le permitirá penetrar. Pero el agua se ajusta a los demás. Al agua no le interesa "lo que hay alrededor" obstáculos y "asume la forma" de cualquier cosa que se le cruce. El signo es por lo tanto, ajustable, suave, sensitivo, generalmente necesita protección y un sirviente natural de aquellas personas o lugares que dan refugio.

Cáncer esta regido por la Luna, y la Luna refleja la luz del Sol, y también lo hace Cáncer- siempre buscando reflejar la gran luz, o glorificar o servir. Cáncer se siente dependiente y necesitado y por lo tanto una tendencia natural de depender de los demás. Si todo es seguro, es un buen signo, pero si las cosas no están seguras, es probable que use sus garras para herir o amenazar.

Como Cáncer es el único signo regido por la Luna y Leo el único signo regido por el Sol, mucho de la naturaleza de los principios femeninos y masculinos son tomados de estos dos planetas y de sus dos signos. El principio masculino es independiente y controla mientras que el femenino es dependiente y sumiso. El masculino es fuerte en el mundo material, mientras que las cualidades femeninas son de más ayuda para poder liberarse de este mundo, lo primero y lo principal se necesita en la vida espiritual

es tener una actitud sumisa y humilde hacia lo divino y debido a eso las cualidades femeninas nos ayudan a liberarnos.

Si necesita a alguien que este preocupada en arreglar o proteger la casa o se ocupe de la alimentación y el cuidado de los hijos dependientes, la mejor mujer como esposa es la Canceriana.

Leo

Leo es el único signo regido por el Sol. Es un signo de fuego, impar y masculino, y fijo, no es móvil o mutable. Por lo tanto, Leo es el signo más excelente de dominio masculino. Siempre a los líderes políticos se les encuentra en sus cartas astrales el Sol o la Luna en Leo o el Ascendente Leo. Esto es muy común. Entre todas las personas, aquellos que tienen estas ubicaciones prominentes de Leo siempre tendrán momentos difíciles en someter a los demás, y por lo tanto ellos se elevan en posiciones de liderazgo debido a que ser un seguidor es algo raro en ellos. Si necesita alguien que sea bruto, con mucha fuerza de voluntad, que nunca sucumbe a las oposiciones, Leo es su hombre.

Virgo

Virgo es llamado Kanya en Sánscrito. Kanya significa "Hija" o "virgen". Virgo es un signo de tierra y femenino. Virgo rige sobre la naturaleza generosa. En India, las hijas vírgenes son consideradas mucho como la Tierra misma – llena de posibilidades de producir las necesidades de todos. Virgo es inocente, hermoso, de Tierra y al ser regido por Mercurio, tiene conexiones con los aprendizajes. Es un hecho que Virgo es un signo seguro de los escritores y editores. Personas con ubicaciones planetarias mentales impor lo tanto Saturno odia Aries y es el signo donde se debilita. La debilitación significa que el signo para un planeta le quita todo su poder. Debido que Saturno es lento, la velocidad de Aries le causa dolor. Saturno es viejo y la juventud de Aries le causa dolor y así por el estilo.

Como se declara, los dos puntos más sensitivos de cualquier carta son la Luna y el Lagna. Podemos conocer un signo muy bien solo mirando la carta de la persona y viendo el signo donde se encuentra la Luna o el Lagna. Por ejemplo, las personas que tienen la Luna en Aries tienen pensamientos rápidos, acciones rápidas y decisiones inesperadas y dejan las cosas muy rápidamente también. Aries no tiene tolerancia solo habilidad de rapidez.

El símbolo de Virgo es una joven muchacha sentada en un bote, llevando libros y granos frescos cosechados del campo. Esto simboliza la naturaleza de Virgo. Virgo rige sobre la agricultura debido a que la agricultura esta basado principalmente por la preparación del suelo. Cuando el medio ambiente y el suelo son realmente saludables y buenos, cosas buenas crecerán en ese suelo.

La joven muchacha en el bote es saludable, feliz y consciente. Ella es joven y con conocimientos. Virgo rige que el estado coqueto de aprendizaje donde las personas sienten un conocimiento abundante y se sienten orgullosos de ello. Es debido a esto que es bueno para los escritores y editores. Les gusta usar el intercambio de conocimientos. Virgo es un signo más conocido por producir editores y escritores.

Para que se manifieste la limpieza tiene que haber suciedad y deshacerse de ella. Editar requiere de errores y liberarse de ellos y una buena cosecha requiere hallar cosas que arruina el proceso y liberarse de ellos. Una hermosa y joven muchacha es algo que puede ser fácilmente contaminada. Una virgen deja de ser virgen después de

un acto sexual, Virgo como signo es muy particular en parecerse a las cosas pequeñas.

Libra

Libra es llamado Thula en Sánscrito, que significa “balanzas”. Thula es usado en el verso en sánscrito para ver “cuanto pesa uno” o “cual es su posición”. Es algo más profundo que una simple “balanza”. Libra es el único signo móvil de aire. Libra esta regido por Venus y en este signo se produce la exaltación de Saturno, y la debilitación del Sol. Todo estas cosas nos dicen mucho del signo de Libra.

¿Dónde es el lugar donde el Rey se siente en peligro, y los sirvientes se sienten seguros? En pleno mercado de la calle. Libra se encuentra allí en ese mercado. Allí hay balanzas para el comercio, los comerciantes ofrecen sus productos, colectando dinero en efectivo por sus productos, y pasando momentos alegres los unos a los otros. Aquí viene el Rey, donde puede ser rodeado por aquellos que les cobra impuestos en exceso, allí él no es rodeado por su armada, sino por el pueblo. Ellos le reclaman, le arrojan cosas y tiene que correr de miedo. En Libra, todos somos iguales. En Libra se habla, se es amistoso y se es práctico y real.

Nadie puede moverse por allí como Libra. Como un signo móvil de aire, siempre esta por allí constantemente. No se debe tratar de encerrar a Libra. Saturno se exalta en Libra y el Sol se debilita. Libra es un mercado lleno de Hippies, aquel que se pone en una esquina por un día y en otra esquina otro día. Sus colores, vestimentas, decoraciones y sonrisas psicodélicas, rostros pintados, payasos, música, carteristas y todas esas cosas que ofrecen esa multitud feliz y descontrolada por vivir y respirar. Donde no hay decisiones fuertes, organizaciones complejas, solo “dejar hacer las cosas, dejar hacer algo de dinero, dejar tener algo de diversiones y luego marcharse.

Escorpio

Escorpio se asemeja como que uno entra a una cueva donde el agua esta goteando por todas partes y que es caliente y vaporoso. Entramos y es una caverna llena de ladrones, hombres grotescos, sudorosos, grasos y rudos con vestimentas raras con cortes de pelos muy llamativos y con collares por todas partes. Uno puede pensar que uno esta frito, pero en una manera muy sensitiva y voz humilde uno de ellos comienza a hablar de su hijo y el otro le ofrece su leche con su bizcocho.

Aquí tenemos a octavo signo del zodiaco. Un número no envidiable en absoluto, que después descubrirá cuando se siga aprendiendo el Jyotish. Scorpio es un signo de agua regido por Marte. Esto es una paradoja en si mismo como signo fijo.

¿cómo nos sentimos cerca de un tanque lleno de gasolina que se encuentra bajo el piso de un grifo? Todo es agua, pero lleno de mucha potencia de Marte y aun fijo debajo de la tierra. Es una comparación perfecta. Scorpio es verdad que es peligroso. Esto es el porqué la sensitiva Luna se debilita en este signo. La Luna se siente muy amenazada y asustada en Scorpio. En sánscrito Scorpio es llamado Vrishchika que significa “Escorpión”.

Scorpio es misterioso y temeroso para todos nosotros. Todas las cosas que rige Scorpio son cosas que tememos como las arañas, serpientes, los escorpiones, los agujeros en tierra, las cuevas, las grietas y los lugares oscuros. Cuando toma una fuerza mortífera y le da una cubierta y lo hace misterioso, ha creado a Scorpio.

Scorpio también rige los genitales y el ano del Kalapurusha o la forma universal de Dios. En el Bhagavad Purana y otras escrituras Védicas donde el Virat Rupa (la forma universal) del Señor es descrita. Allí se dice que Scorpio rige sobre las partes privadas de Su cuerpo.

A nadie le gusta enseñar su ano a otras personas y a ninguno de nosotros le gusta ver el ano de otro. No es un asunto placentero. Incluso, teniéndolo es esencial lo usamos todos los días. El genital es otra cosa, también una parte de la figura de Scorpio. Nosotros “nos amamos los unos a los otros” a través de los genitales, pero lo cubrimos con vestimentas y se los muestra abiertamente. Es un área privada, erótica y secreta.

Por lo tanto, Scorpio rige sobre los placeres secretos y privados y asuntos profundos, el erotismo, el temor, el peligro y todas las cosas que nos encanta odiar, encanta temer o encanta excitar y generalmente permanece confundido. Algunas personalidades únicas y raras tiene ubicaciones planetarias en Scorpio.

Si quiere a alguien que crea en las cosas que otros no creen o escuchar, allí esta el Escorpión.

Sagitario

En Dhanus, tenemos un signo de fuego dual. Dhanus significa Arco y Flecha, este signo esta regido por el Sacerdote o Júpiter.

Muchas guerras han sido luchadas por razones religiosas. Es un hecho, que aun continúan pero las guerras se luchan por dinero y creencias. Júpiter rige ambos indicadores, creencias y dinero. Por lo Tanto, en Dhanus encontramos las armas de Júpiter, listo para salir al frente por lo que es correcto y luchar por ello.

Dhanus es idealista. Dhanus piensa “Pongamos nuestras metas y vayamos por ellas”. Apuntemos alto con nuestros arcos y disparemos nuestras flechas a lo lejos. Transformemos de lo que somos y de lo que queremos ser.” Estos sentimientos y emociones son encontrados en las barracas de las armerías, en las iglesias y Ashrams y a veces en los negocios. En los lugares donde encontraremos predicadores, donde se transmitan mensajes ricos de conocimientos elevados allí se encuentra la influencia de Sagitario o Dhanus.

Capricornio

Capricornio es pragmático y real. Regido por Saturno y es un signo de Tierra, Capricornio indica que es lo que va a pasar en el lugar preciso y en el momento preciso, o al menos lo que se parezca o se sienta. Es un signo que genera una personalidad importante especialmente si el ascendente, el Sol, la Luna o Mercurio se ubican en este signo, importante en el sentido que se volverán pragmático, buenos trabajadores, trabajadores muy laboriosos, donde tendrán mucha responsabilidad y tolerancia.

Capricornio es el signo donde Marte se exalta y es la debilitación de Júpiter. La razón de que Marte se exalta en este signo es que en Capricornio reside el campo, las personas que trabajan muy duro y que no siguen al Rey. A Marte le gusta ir allí y luchar. También en los bosques y la selva hay muchos árboles para que el fuego los consuma. Por lo tanto, el soldado y el fuego puede internarse en el bosque y exponer su deseos Marciales. Júpiter se debilita aquí debido a que las simples personas del campo no se interesan en sus enseñanzas elevadas y rituales para los logros

materiales. Solo lo observar y se retiran. A Júpiter no le gusta que nadie lo escuche. Capricornio es humilde es el “signo de las personas” y no esta muy interesado por el trino de fuego del Sol, Marte y Júpiter. Si se desea tener empleados y buenos trabajadores, el de Capricornio es el apropiado.

Makara significa en sánscrito caimán. En las descripciones de las escrituras indican que “la bestia Makara” es una combinación de criaturas, no un caimán o cocodrilo. Capricornio no necesita mucho. Esta es la naturaleza de Saturno. Hemos conquistado el mundo pero es difícil conquistar la selva. Similarmente, cuando una multitud crece, ningún gobierno lo puede controlar. Saturno es poderoso en su humildad y siente disgusto por el humor controlador del trino de fuego.

Este signo no promueve intelectualismo o fineza. Es más fuerza bruta y lentitud. Capricornio refleja las clases bajas, las masas, los Sudras, el trabajo duro y lo que no es orgulloso o sonoro.

Aquario

Aquario es un signo fijo de aire, regido por Saturno. En este signo no se exalta ni debilita ningún planeta. Los signos de aire promueven los pensamientos debido a que el aire se puede mover muy rápidamente, igual que la mente. Saturno rige sobre las casas antiguas y es un signo fijo de aire, por lo tanto esta combinación hacen que Aquario se relacione bien con las cosas antiguas, cosas que no cambian y cosas basadas en ideas. Debido a que las revelaciones de las escrituras son antiguas, incambiables y que vienen del cielo o el aire, esto indica que Aquario esta asociado con estas cosas.

Cada 12 años cuando Júpiter esta en Aquario, llamado “Kumbha” es sánscrito Kumbhamela se lleva acabo en el Norte de la India. Esta es la concentración más grande de seres humanos en un solo sitio en la Tierra. Es un evento muy grande de millones Hindúes que se concentran y se reúnen en un lugar de los Tres Ríos Sagrados Principales de la India, el Jamuna, Saraswati y el Ganges. Es Llamado Kumbhamela debido a que en ese lugar cae néctar del cielo desde hace mucho tiempo. Kumbha significa pote de agua. Ocasionalmente cosas buenas descienden de arriba y debido a esto que sucede desde hace mucho tiempo, el Kumbhamela todavía se lleva a cabo cada 12 años. Si quiere ver Yogis ese es el momento y el lugar para hacerlo. Ellos salen de sus lugares ocultos y se reúnen por pocos días.

Aquario es un buen signo para entender, las ciencias y las cosas eléctricas. Muchos investigadores y científicos tienen la Luna o Mercurio en Aquario. Este signo es conocido por causar reclusión y depresión. Fijo en el Aire y regido por Saturno, es inalcanzable y antiguo. Cuando la Luna esta en este signo la persona se vuelve universal y desapegado. Aquario no hace buenos amigos o amantes ya que de una u otras son muy desapegados. Si aman son para todos y siempre parecen superficiales.

Piscis

El signo final del zodiaco, Piscis rige el final de todas las cosas. Donde no queda nada, excepto paz. A Piscis se le llama Meena, que significa pescados, este símbolo representa al ser que emerge del océano de la verdad o finalidad. Este es un signo de agua, regido por Júpiter. Pensar en un suelo tranquilo de un monasterio allí tenemos a Piscis. Hay monjes caminando por los alrededores serenamente t hay montañas y jardines, pero todo es calmado, muy controlado, muy balanceado, uno con Dios, rendido a la Divinidad, allí se encuentra Piscis.

Cuando Piscis afecta enormemente, por decir cuando la Luna, el ascendente se ubican en este signo, tendrán la cualidad de Paz y ecuanimidad en su personalidad. Las personas de este tipo serán sensitivos, bondadoso, justos y pasivos, ellos más miran que controlan o dominan. No es un signo ideal para ser un líder. Es un buen signo para servir, aconsejar y proteger. A veces se le llama un signo débil en el sentido que no produce triunfo material.

En Piscis se exalta Venus y se debilita Mercurio. Venus es el planeta de la felicidad y los placeres y le cae bien Piscis debido a su vanidad donde lo refleja plenamente. Júpiter rige este signo y Venus es su enemigo debido a que predica en dirección opuesta. Por lo tanto cuando Venus se encuentra en Piscis, indica que la persona se retrae o interrumpe su meditación o su vida espiritual por los placeres. Venus rige la casa 3 y 8 desde Piscis y siempre se verá estos ángulos maléficos . Por lo tanto, se sabe que Piscis no quiere a Venus. Es como Marte en Capricornio, su exaltación trae más rudeza y confrontación.

Mercurio se debilita en Piscis y esto se debe a que en el capítulo final de la verdad, el cual Piscis lleva, no hay lugar para Jnan o conocimientos. Los conocimientos, la especulación mental, el pensamiento a cerca de las cosas, lo que no es seguro, los acuerdos y las negociaciones, todas estas cosas no son necesarias. Piscis representa lo que "ya está allí". Su finalidad y espiritualidad. Los líderes Vaishnavas de la línea de Sri Caitanya Mahaprabhu aclara que el Jnan es inferior a Bhakti y en el estado final no es necesario. Es sustituido por el amor espontáneo y afecto y pasatiempos íntimos e intercambios basados en el amor y las relaciones divinas. Las cosas que Mercurio rige son echadas. Todos son pacíficos en Piscis, por lo tanto Mercurio se siente que sus amplias conversaciones, discusiones, estudios, lecturas y todo no es bien venido.

Fin de la Lección 12

LECCIÓN TRECE

MOVIMIENTO DE LOS PLANETAS

Los Cuerpos Celestes Desplazándose en Nuestro Sistema Solar

Los planetas son los cuerpos celestes más grandes que nos puedan rodear. Mas allá de ellos, se expande un espacio inmenso de multi millones de kilómetros. Nosotros nos encontramos sobre la superficie de la Tierra, el cual es una como una pequeña pelota en un inmenso espacio, y estamos rotando sobre una superficie, tratando desesperadamente de mantener nuestras vidas por un constante trabajo, luchando innecesariamente ya que todos morimos.

Estamos como en una pelota, pero hay cierto número de esa aparentes pelotas y todos están girando alrededor de un circulo de una gran estrella. Ellos son como pelotas dentro de un sistemas de otras pelotas, y dentro de un cierto espacio están rodeados por el zodiaco.

Cada uno de ellos son diferentes partes representativas de un completo sistema natural. Su gravedad los atraen los unos a los otros. Por ejemplo, todos nosotros sabemos que la Luna afecta las mareas del mar. Bueno, tratemos de ver que también es posible que pueda afectar el agua que tenemos dentro de nosotros haciendo que nuestras emociones acuosas se suban y bajen con su ciclo de 27 días alrededor del zodiaco.

Nosotros hemos nacido sobre una esfera que circula y recibimos las influencias de todas partes del universo y debemos entender que todos nosotros somos dependientes de la Naturaleza donde vivimos. Si el Sol deja de brillar todos nosotros moriremos, con esto y con muchas otras cosas que no podemos ver podemos notar que somos dependientes.

Los planetas son indicadores del desarrollo de todas las cosas del universo, leer sus movimientos es leer el plan del desarrollo de todas las cosas, el plan de Dios, la Luz de Dios o el Jyotish.

Los Vedas No Usan Los Planetas Externos

El Sistema de astrología Védica no usa los tres planetas externos Urano, Neptuno y Plutón. Estos planetas son mencionados en algunos tratados antiguos de astrología. Pero es cierto que estos planetas tienen sus efectos y sabemos esto porque existen e incluso tienen personalidades o deidades regentes detrás de ellos como lo tienen los otros planetas, pero debido a que los Sabios no hablan mucho acerca de ellos y no lo usan de igual modo lo hacemos nosotros.

Los planetas que usamos son el Sol, la Luna, Marte, Mercurio, Júpiter, Venus, Saturno, Rahu y Ketu, ellos tienen colores que rigen, así como letras, sonidos, notas, metales, elementos y mucho más. Podemos presenciar las longitudes de ondas de los planetas debido a que son los objetos más grandes en el Universo y están afectando nuestro mundo completamente, que pueden ser hallados en todas las cosas.

Por ejemplo, Marte rige el color Rojo y Marte rige sobre todas las actividades marciales como las guerras, luchas y el trabajo policial. Es algo curioso ver que el color Rojo siempre es usado en las áreas donde hay una clase de trabajo urgente donde siempre son encontrados las personas de predominancia de Marte, la Cruz Roja, los bomberos, las sirenas de los patrulleros, las señales transito de detenerse que son rojos. La piedra de Marte es el Coral.

Una vez que ustedes aprendan el Jyotish conocerán a los planetas viendo las diferentes clases de objetos. Verán a los planetas en los colores, el los rostros de las personas, en la forma que se visten, en las diferentes clases de música, en el recorrido de una ciudad, en el humor de una extendida de mano, en todas partes. Cada cosa esta funcionando bajo un estricto control de las modalidades de la naturaleza material –esto es astrología – o más específicamente las estaciones Universales que se desarrollan basados en el reloj universal.

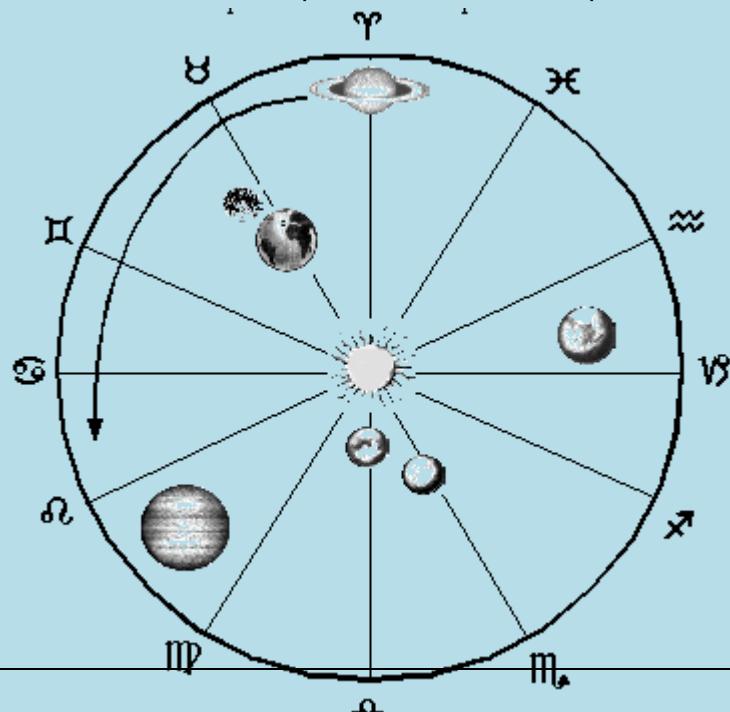
Los planetas rotan en un movimiento de velocidad fija y cada uno en su propia órbita así que ellos no pueden chocar, y de esta forma, el Sol se encuentra en el centro y planetas están rotando alrededor de él año a año.

En la astrología, la velocidad de la traslación de un planeta en relación a nuestro planeta afecta fuertemente en los actos de la vida de una persona. Cuando los planetas se mueven lentamente en relación a nosotros o incluso si están estacionarios o detenidos en el espacio afectan enormemente la carta.

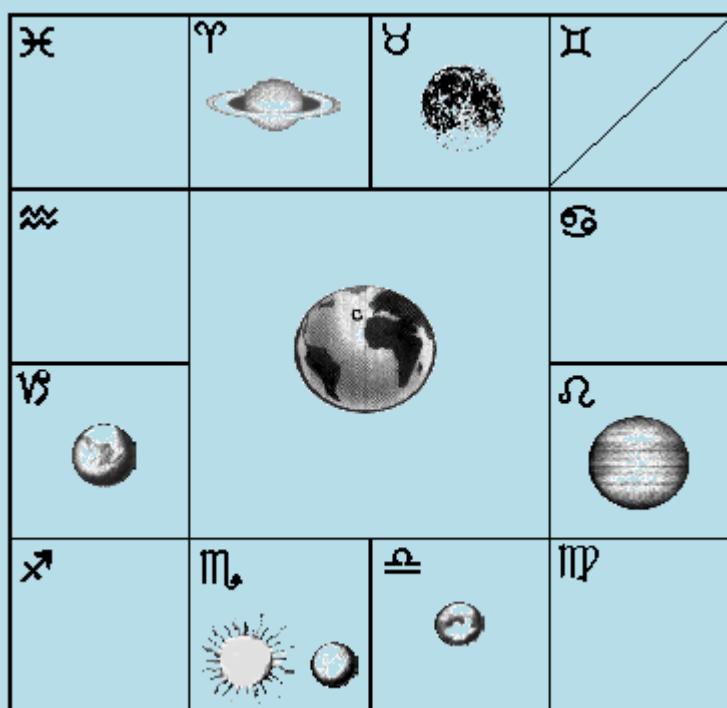
Si, los planetas parecen disminuir su velocidad, e incluso detenerse y luego retroceder y nuevamente se detienen y nuevamente vuelven a su curso normal. Esto es debido a la ley de la moción retrógrada.

Los Movimientos Planetarios

Un Jyotishi debe tener una buena comprensión de cómo los planetas se mueven.

En el gráfico 1 Aries se encuentra en la parte más alta, Tauro es en punto, como si en un reloj fuera las 11 en punto y Géminis los pilares a las 10 en punto y así se continua. Estos signos, están en el espacio. Estos son constelaciones del zodiaco. En Sol se encuentra en el centro, y los otros planetas están rotando en sentido horario como lo muestra la flecha que viene desde Saturno. Todo esto es el aspecto físico. Ubiquemos a la Tierra y dibujemos una línea imaginaria en la mente desde la Tierra hasta cada uno de los otros planetas directamente, luego sigamos cada una de estas líneas a través del planeta y sigamos hasta llegar al signo zodiacal que se encuentre detrás de ellos.

En el gráfico 2 es una carta Geocéntrica o poniendo a la Tierra como centro, y se colocan a los planetas del mismo modo del primer gráfico que en el caso anterior era el Sol como centro (Heliocéntrico). Notemos que estamos colocando a los planetas en los signos como se observan desde la Tierra y no desde el Sol. La astrología sitúa a los planetas como punto de referencia desde la Tierra porque somos nosotros que estamos en la Tierra que somos influenciados por los planetas y no desde el Sol.

La razón de que el signo de Géminis esta ascendiendo es debido a que estaba ascendiendo sobre el Horizonte Este en nuestra hipotética carta.

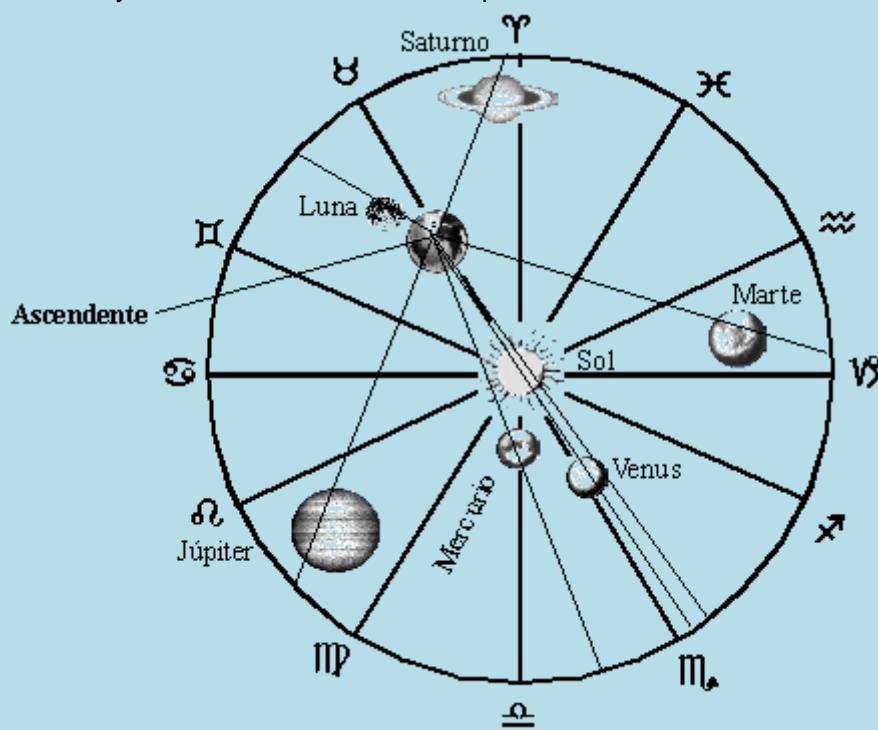
Los signos del zodiaco siempre están alineados en el mismo orden. Las estrellas no se mueven, ellos permanecen en los mismos lugares. Solo los planetas se desplazan. Por lo tanto, cuando ubicemos y establezcamos el signo ascendente, el resto de signos siguen el mismo orden para llenar los 12 espacios restantes o casa en la carta astral.

En el Jyotish, hay 12 casas debido a que hay 12 signos. Las casas y los signos son sinónimos. Cualquiera que asciende es la primera casa. No interesa que porción de

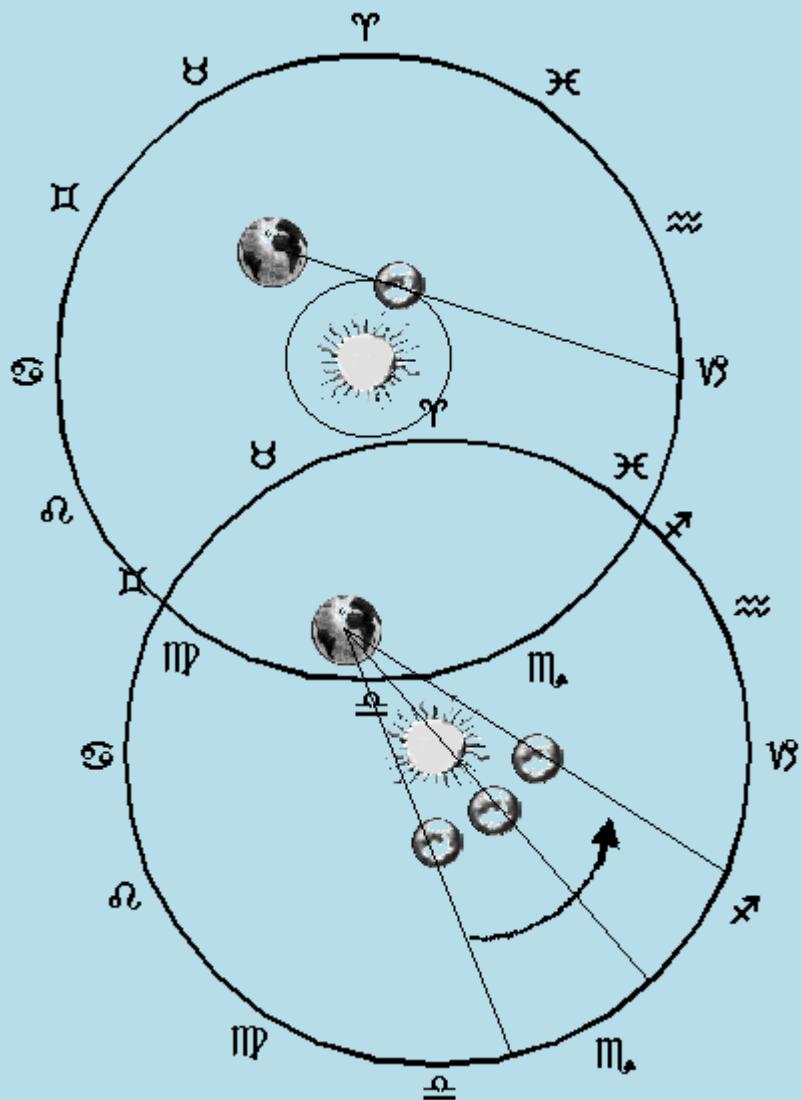
ese signo ascienda, ya sea la primera parte o la última parte que haya ascendido se volverá el ascendente o la casa 1 de la carta astral. El resto de signos llenarán los espacios usando un orden natural.

Observen el gráfico 3 todas las líneas que salen de la Tierra a cada planeta y como continúa la línea hasta tocar el signo que se encuentra detrás del planeta en los que se encuentran ubicados. Estamos observando a los planetas desde el punto de vista Geocéntrico, el cual significa «La Tierra Como Centro». Observen la Línea que sale de la Tierra y que toca el signo de Géminis indicando al Ascendente ya que este es el signo que está ascendiendo por el Horizonte Este en ese momento dado. Si miramos directamente al Horizonte Este del Lugar de Nacimiento veremos un signo que está ascendiendo - uno de los 12 signos del zodiaco SIEMPRE asciende por el Horizonte Este para CADA PUNTO de la Tierra TODO EL TIEMPO.

Por lo tanto, el signo que asciende al momento del nacimiento se hace el punto en grados del ascendente y el signo que se eleva se convierte en la casa 1 de la carta astral. En la Carta del Gráfico el ascendente es Géminis. Luego observen la línea que cruza a la Luna, se puede observar que el signo que se encuentra detrás de ella se encuentra Tauro y así se observa el resto de planetas.

En el gráfico 4 podemos ver que Mercurio se traslada alrededor del Sol en una longitud muy cerca de él y en ciertos períodos de tiempo Mercurio se sitúa en medio o entre la Tierra y el Sol. Su punto de referencia de su órbita en relación a la nuestra, parece para nosotros como si Mercurio se encontrara detenido o estacionado, como se muestra en el gráfico 5.

En este punto lo que sucede es que la energía que proviene del signo que se encuentra detrás del planeta es enfocado por los planetas hacia nosotros como un prisma lo haría y es situado en cierto ángulo. Los planetas son puntos reflectores y los signos zodiacales emiten cierta clase de rayos o influencias. Esto es lo que siempre sucede.

Pero que es lo especial que sucede en el momento que los planetas se encuentran «Estacionados» (eso lo que parece desde nuestra percepción terrestre en relación al trasfondo zodiacal) es que estamos recibiendo *una dosis extra de tiempo* o solo un *punto en un signo* al estar enfocado a través del planeta para nosotros.

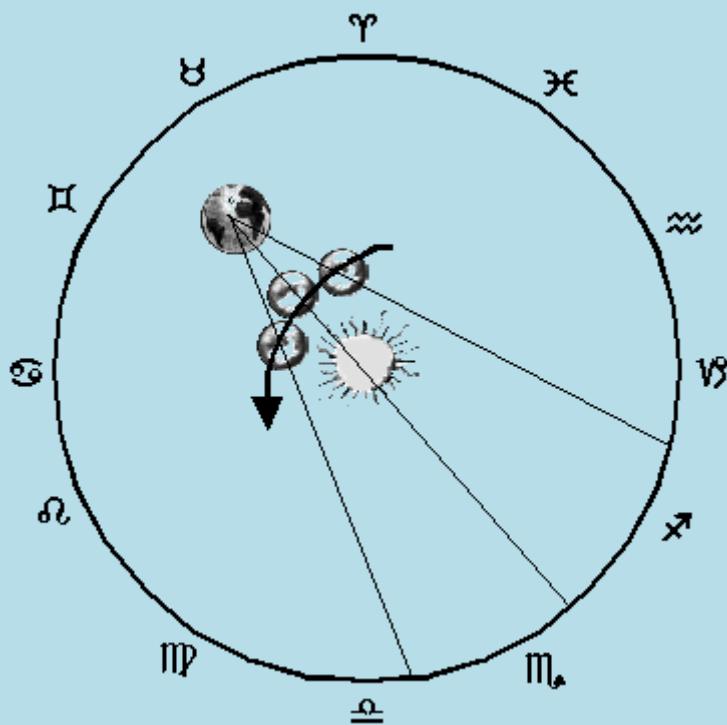
En el gráfico 5, el punto de encuentro al rededor de 27 grados Sagitario y esta enfocada a través del planeta Mercurio sobre la Tierra. Podríamos decir que Mercurio se encuentra Retrógrado Estacionado a 27° de Sagitario.

Retrógrados y Directos

Los planetas en realidad nunca retroceden o se vuelven estacionarios como parecen verse desde la Tierra. En el gráfico 6 Mercurio se interpone entre el Sol y la Tierra y parece moverse hacia atrás si observamos si lo analizamos desde el signo que se encuentra detrás de Mercurio.

Observen que a medida que transcurren los días y Mercurio está haciendo su traslación normal alrededor del Sol como siempre lo hace, parece para nosotros que retrocede cuando vemos al signo que se encuentra detrás de Mercurio como es visto desde nuestra propia percepción, aquí en la Tierra.

Si observamos a los demás planetas, ya sean aquellos que tienen sus órbitas dentro de la órbita de la Tierra como Mercurio o Venus o de aquellos que se encuentran o tienen sus órbitas fuera dela Tierra como

Marte Júpiter y Saturno, notaremos que todos estos planetas hacen lo mismo que el ejemplo en los gráficos. El Sol y la Luna se vuelven retrógrados en relación a nosotros.

En Jyotish un planeta retrógrado es generalmente fuerte, aunque su estado retrógrado a veces causa «efectos opuestos» como normalmente son representados

cuando se encuentran en moción o movimiento directo. Generalmente, un planeta retrógrado sirve para hacer los planetas más fuertes. Un planeta que está estacionado justo en el día que se nace o se vuelve estacionado justo después del nacimiento se vuelve muy prominente o poderoso para que refleje y active los indicadores de la carta astral y si el planeta estaba recientemente estacionado y justo al momento de nacimiento comienza nuevamente a moverse, sucede lo mismo, se vuelve fuerte. Este es un punto muy importante en el Jyotish, estas son realidades físicas y se deben tener en mente cuando procedamos a interpretar o hablar de Jyotish.

Fin de Lección 13

LECCIÓN CATORCE

COMBINACIÓN DE SIGNOS Y CASAS

Las Casas y los Signos

Cada persona es un producto del universo al momento de su nacimiento. Hay dos compartimentos y nueve planetas dentro del reloj universal. Los dos compartimentos en cada uno de ellos hay 12 divisiones, una es las 12 casas y el otro los 12 signos. Las casas rigen las cosas actuales de nuestra vida.

En las escrituras clásicas, las casas tienen nombres simples y únicos, por ejemplo, la casa 1 es Thanu Bhava que significa la casa del cuerpo. La casa 2 es Dhana Bhava, la casa de las finanzas. Y de esta manera las casas tienen términos simples que las nombran para describir los significados principales que rigen. Un astrólogo gradualmente logrará realización y conocimientos de lo que cada casas rige, y esta realización se hace cada vez más y más profunda por medio de la práctica diaria, la percepción de uno y la apreciación de una casa se hace muy amplia y observar los efectos de los planetas sobre las casas, le puede dar a uno predicciones y revelaciones más detalladas y acertadas.

Las casas siempre están situadas en el espacio en relación con la Tierra en la misma forma. La casa 1 siempre esta en el Horizonte Este y la casa 7 siempre esta en el Horizonte Oeste y así sucesivamente. Por lo tanto las casas siempre están fijas en el espacio. Las casas son secciones en el espacio que nos rodean todo el tiempo y siempre son las mismas.

Sin embargo los signos del zodiaco, parece que se mueve con relación a nosotros, pero esto es debido a que nuestro planeta siempre esta rotando. El zodiaco es fijo mientras que la Tierra es la que gira. De esta manera parece que el Zodiaco parece que se mueve 1 signo cada 2 horas desde el Horizonte Este hacia el centro del cielo. El signo que esta cruzando el Horizonte Este es conocido como el signo que asciende, el ascendente, el Lagna o signo que se eleva.

Los signos del zodiaco siempre están en el mismo orden debido a que representan las secciones de las estrellas del espacio que nunca cambia. En cualquier momento de tiempo, uno de los 12 signos estará en el Horizonte Este y debido a que se encuentran en el mismo orden, fácilmente podemos enumerar sus nombres y podemos saber que signo esta ocupando tal casa.

Por ejemplo, cuando Aries esta ascendiendo, debido a que Tauro es el siguiente signo, vemos que Tauro será la casa 2 cada vez que Aries es el ascendente y Sagitario estará en la casa 9 desde Aries debido a que Sagitario siempre se ubica a 9 signos del Aries. Si Capricornio está ascendiendo, Tauro siempre estará en la casa 5 debido a que Tauro se encuentra a 5 signos desde Capricornio y esto siempre será así.

Por lo tanto hay 2 esferas en el espacio, las casas y el zodiaco. Las casas rigen las cosas en la vida cotidiana, el cuerpo, el dinero y la religión, la madre, la carrera, etc, de una persona. Los signos son como lentes coloreados. Si uno esta usando vestimentas de color rojo en la casa 9, casa de la religión, cuando se manifiesta la religión será muy apasionado o fogoso.

Si uno esta usando un signo coloreado como el arco iris en la casa 7, indicando que tendrá una tendencia natural de buscar diferentes parejas que sean atractivas o que se comporten de una manera atractiva.

En esta forma, los signos representan naturalezas y modos de existencia o sabores dependiendo de las casas que se ubican al momento de nacimiento, ellos colorean los aspectos de la vida regidas por esas casas. En una etapa primaria de estudio de astrología lo que se debe aprenden es lo que rige cada casa y luego seguir en aprender lo que significa cada signo y como actúan y comenzar a combinar ambos ya sea casas con signos. No tomando en cuenta a los planetas en un principio.

Por lo tanto lo que se debe averiguar primero de una persona cuando se mira su carta astral es ver en signo cae el signo que asciende. El signo ascendente determina a todos los demás signos sus ubicaciones respectivas y en base ha ello se podrá determinar la combinación signo y casa de las demás casas-signos.

Son solo 12 signos y solo uno de ellos es el signo ascendente. Por lo tanto básicamente hay 12 tipos de personas con relación a los 12 signos del zodiaco, pero esto no es muy claro. Si uno tiene el Signo ascendente en Cáncer tendrá a Leo en la casa 2 y otra persona que puede ser su vecino puede tener también la misma combinación. Estas dos personas pueden ser muy diferentes por lo tanto no se debe hacer una análisis a la ligera basado solo en el signo ascendente y los signos ubicados en las 12 casas. Aunque ambos pueden tener algo en común, se pueden decir muchas cosas diferentes de estas 2 personas.

Por lo tanto, no se debe profundizar mucho en el signo ascendente para hacer las predicciones sino que se debe estudiar la combinación de los planetas con relación a las diferentes casas. Por ejemplo, para las personas que tienen el ascendente Cáncer el único signo que es regido por la Luna, y Cáncer es un signo de agua y la Luna es un planeta sensitivo, podemos llegar a la conclusión de que Cáncer es el único signo que rige sobre las emociones y las escrituras confirman esto. Cáncer es un signo emocional debido a que es un signo de agua, es fluido y fácilmente cambiante y se mueve y se ajusta así mismo a su medio ambiente. Regido por la Luna sensitiva da una naturaleza sensitiva.

La Luna refleja la luz del Sol, por lo tanto las personas con el ascendente Cáncer son igual que la Luna. Les gusta reflejar la luz de algún gran Sol que ellos lo mantienen como algo íntimo. ¿Cuál es eso? Debido a que el Sol rige la casa 2 para el ascendente Cáncer y la casa 2 rige a aquellas personas que consideramos que son muy íntimas y queridas como nuestra familia. Por lo tanto las personas de Cáncer les gusta tener a alguien cercano e íntimo como una luz para ellos. Al ser ellos como una Luna, quieren reflejar esa luz. Esto es verdad para todos los ascendentes Cáncer y esta clase de generalización es posible, permisible y funciona bien, uno puede aprender cosas que son reales y verdaderas para cada uno de los 12 ascendentes.

Para todos los ascendentes Cancer Marte rige dos signos (Escorpio y Aries) que ocupan la casa 5 y 10, de esta forma, Marte rige 2 casa importante para el ascendente

Cancer. La casa 5 rige como nos relacionamos con la creatividad, el romance y todo tipo de proyecciones que deseamos poner en el medio ambiente, toda la creatividad que utilizamos para complacer a otras personas. Debido a esto que la casa 5 se relaciona con los romances debido a que el romance se utiliza para atraer a otras personas.

De esta manera, la casa 5 también se puede relacionar para complacer al jefe en un trabajo haciendo uso de la creatividad. Todas las clases de proyección de creatividad es para satisfacer los deseos y anhelos de otras personas que consideramos importantes en nuestras vidas, esto son los indicadores de la casa 5. La casa 10 se relaciona con el estatus, la posición, nuestra elevación en la vida, nuestra carrera, etc. La casa 10 es la parte del cielo que se encuentra justo sobre nuestras cabezas y por lo tanto al medio día cuando el Sol está sobre nuestras cabezas, casi todas las personas se encuentran a plenitud en la ejecución de sus actividades diarias, haciendo su trabajo diario y en sus profesiones.

Marte rige estas dos casas importantes para el ascendente Cancer, aunque las personas con el ascendente Cancer, pueden ser emocionales y cambiantes, también será extremadamente agresivo en sus acciones, debido a que su creatividad y su elevación en la vida se les aplica la energía de Marte debido a que Marte rige estos signos y que vendría a ser como el filtro de las casas de creatividad y de la profesión, por lo tanto serán unos artistas creativos. Pueden ser personas agresivas en general.

De esta manera podemos analizar el tipo de personalidad de cada signo con relación a las 12 áreas que son gobernadas por los 12 signos en sus propias casas. Este principio funciona de esta forma:

Se toma cualquier signo ascendente y se toma cualquiera de una de las 12 casas, se mira al signo que rige la específica casa para ese ascendente y ver que la persona con el respectivo ascendente realizará actividades específicas regidas por esa casa.

En esta forma, si se estudia cada una de las 12 casas y combinaciones con los signos para un ascendente, se entenderá la naturaleza total de las personas que tengan ese ascendente específico.

Por ejemplo, examinemos las 12 casas con sus respectivos signos para el ascendente Aries. Primero que todo, las personas que nacen con el ascendente Aries tiene a este signo en la casa 1. La casa 1 rige sobre el cuerpo y las características genéricas de la vida, y como se comienzan las cosas en su vida, ya que la casa 1 rige sobre los "comienzos".

Debido a que Aries es un signo que representa la pasión, las personas con este ascendente comenzarán sus cosas muy rápidamente, en otras palabras, ellos son buenos en desplazarse a largas distancias. Tauro rige su casa 2 indicando que son muy inclinados a poseer dinero ya que la casa 2 rige sobre el dinero y Tauro es el signo de los placeres. Por lo tanto a ellos les gusta tener dinero para gastarlos en placeres sanos o pervertidos según las demás combinaciones de su casa 2.

Géminis, es un signo intelectual, porque Mercurio rige la casa 3, la casa del coraje y las comunicaciones, indicando que ellos son muy buenos para comunicarse o para comunicar y piensan ose comunican de una manera que parecen confrontarse a los demás. También son muy buenos para aprender debido a que la casa 3 rige en cierta medida los escritos y Géminis es un signo natural para esta casa. Estas influencias

van muy bien para hacer a las personas con el ascendente Aries se eleven en la vida y sean muy inclinados a los libros y los aprendizajes.

La casa 4 rige a la madre, el hogar, el estado y personas con el ascendente Aries tiene a Cancer en la casa 4. Por lo tanto, ellos son muy inclinados en vivir cerca del mar o donde predomine agua ya que Cancer es un signo de agua. Pueden cambiarse de residencias o tener constantes mudanzas en su vida debido a que Cancer es un signo móvil el cual es responsable de otros impulsos. Cancer rige las emociones y tendrán un lugar especial para la madre y el hogar.

Para las personas con el ascendente Aries tiene a Leo en la casa 5. La casa 5 rige sobre la creatividad y el romance, Leo es el signo de la independencia, libertad y domino. Por lo tanto, las personas con este ascendente son creativas e independientes y agresivos y muy dominantes en sus afectos y romances. No son tímidos para acercarse a los demás para formar un romance, es un hecho que no son tímidos, son como leones.

Las personas como ascendente Aries y tienen un filtro sobre la casa 6 con el signo de Virgo el cual rige los enemigos, deudas y enfermedades. Virgo es un signo regido por Mercurio cuyo símbolo es una virgen o una jovencita que sostiene unos granos que está sentada dentro de un bote. Debido a que toda la naturaleza de Aries será la pasión y el fuego, ellos naturalmente tienen disgustos por este signo que rige la casa 6 dentro del signo de Virgo. Virgo es un signo intelectual. La natural orientación pragmática de Virgo agrava la pasión, las acciones rápidas y la naturaleza orientada de Aries, debido a esto es que encontramos a Virgo en la casa 6 "casa de los enemigos" para un ascendente Aries.

Libra rige la casa 7 para el ascendente Aries. Venus rige este signo que es como el mercado y las balanzas del comercio. En este signo se exalta Saturno el cual significa que es un signo muy apreciado para la clase trabajadora. Libra rige sobre los mercados. La mejor manera de entender es una bonita tienda llena de cosas bonitas, mujeres, donde los trabajadores son felices y trabajan duro. Por lo tanto, las personas con el ascendente Aries con su naturaleza apasionada tienen la tendencia a capturar a la pareja con cosas bonitas y con negocios o actividades comerciales. Las personas con la Luna en Libra son expertas en hacer bonitos arreglos mientras se encuentran en este mundo material y las personas con el ascendente Aries encuentran mucho atractivo y funcional en este tipo de relación.

La casa 8 para el ascendente Aries esta regido por Escorpio el cual rige Marte, el regente de la casa 1 Aries tiene a Escorpio un filtro aplicado a la casa 8 el cual significa que los asuntos de la casa 8 el cual es la casa más difícil de todas. La casa 8 es difícil, este signo es difícil, por lo tanto a veces las personas de Aries experimentan influencias muy difíciles en sus vidas. Pero debido a que el mismo regente rige la casa 8 y la casa 1, los problemas de la casa 8 son algo familiares para ellos por naturaleza, en otras palabras, tiene la capacidad de major ciertas circunstancias difíciles de sus vidas. Se puede ver que este ascendente de Marte como planeta agresivo y que rige sobre aspectos difíciles o intensos de la vida como los cortes, crímenes, policías, lo militar, el color rojo, la precisión, etc.

La casa 9 para el ascendente Aries es el signo de Sagitario el cual rige sobre los Ashrams, campos militares y otros lugares donde se aplica mucho las regulaciones y virtudes para el logro de grandes ideales. El símbolo de Sagitario es una flecha que está apuntando hacia el cielo, simbolizando el deseo de lograr grandes ideales. Cuando se discuten los asuntos de la casa 9 para una persona que tiene el

ascendente Aries, asumimos que ellos tienen una afinidad natural para organizar la religión o tales movimientos, Ashrams e iglesias y que estos son las metas orientadas en las áreas de la casa 9 – la religión, el padre, la fe, la gracia de Dios, la fortuna, etc.

La casa 10 cae sobre el signo de Capricornio para el ascendente Aries. Por lo tanto, la casa de la carrera esta regida por un signo de arduo trabajo, por lo tanto los que nacen con este ascendente tienen que trabajar muy duro para forjar su carrera u ocupación. Cuando se encuentran muy motivados indica que ellos pueden tener una afinidad natural al arduo trabajo. Debido a que Capricornio es un signo que le gusta ser apreciado y reconocido y no es en absoluto humilde. Por eso a las personas con el ascendente Aries les gusta organizar siempre su trabajo.

La casa 11 contiene a Acuario, el cual es un signo de aire regido por Saturno y las personas con el ascendente Aries tiene ideales y deseos gobernadas ya sea por la oscuridad o verdades sólidas, dependiendo de las disposiciones de Saturno en sus cartas. Este signo de Acuario puede ser muy elevado y espiritual o muy bajo y degradado y mundano.

Y por último la casa 12 cae sobre el signo de Piscis para el ascendente Aries. Piscis es un signo de agua indicando la liberación o el retorno a este mundo. Debido a que la casa 12 rige tales cosas como las pérdidas de todo tipo, donde hay una tendencia de disolución sobre la casa de las pérdidas, dependiendo del regente de la casa 12 se puede ver las pérdidas de la persona o la disolución que la persona va hacer.

En esta forma estudiando los efectos de los signos sobre las casas podemos entender la naturaleza de las personas que nacen bajo cada uno de los 12 diferentes signos ascendentes. Los astrólogos avanzados y experimentados, hablan con mucha precisión y facilidad de cada signo ascendente. El signo que esta ascendiendo en la casa 1 tiene una vital importancia y un gran efecto para la persona. El otro signo donde que también es muy importante es donde se encuentra ubicado la Luna. En la práctica se observa que estos dos signos son muy sensitivos e importantes es decir el signo ascendente y el signo Lunar.

Muchos clásicos de astrología recomiendan para analizar una carta astral se debe hacer totalmente desde el ascendente o el signo que asciende y también se menciona que lo mismo se hace desde el signo lunar como ascendente. Cuando la Luna es usada como signo ascendente, esa carta es llamada Chandra Lagna. Esto significa que simplemente debemos tomar la carta astral y girar las casas con relación al signo Lunar haciéndola la casa 1 y de esta forma vemos como están los planetas situados en las diferentes casas. Rashi significa signo y Carta Rashi significa la carta de nuestros signos. El Chandra Lagna o la Carta Lunar es simplemente la Carta Rashi con las casas girando con relación al signo Lunar como casa uno.

En otras palabras, nuestra Luna será como nuestro ascendente. Es muy importante, es un signo central y pivote. Para entender a una persona necesitamos analizar el signo ascendente y el signo Lunar y las otras casas, los regentes, las ubicaciones y todo, desde ambos “ascendentes”. Ambos tienen un rol muy importante en determinar la vida y la mentalidad de la persona.

El signo ascendente en la carta natal determina mayormente que es lo que le va a pasar a la persona en su vida, mientras que el signo Lunar y la carta analizada desde la Luna determina más acerca de la vida interna de la persona, su estructura mental. Debido que la Luna rige la mente, el signo Lunar nos dice mucho de la naturaleza de

la persona y así como la casa 4 desde el ascendente rige la felicidad en general, la casa 4 desde la Luna rige la felicidad mental.

El signo ascendente y las casas contadas desde este signo, rige nuestro cuerpo y vida y las casas contadas desde el signo Lunar tiene mucho que ver sobre nuestro mundo mental, por lo tanto cualquier persona que tenga a la Luna en otro signo que no sea el ascendente indica que tendrá un mundo mental que no encajará con su mundo actual. Esto es real para la mayoría de personas ya que solo 1 de 12 personas tiene la Luna en la casa 1.

Para la mayoría de nosotros dentro de este mundo material naturalmente hay un mundo mental, o en otras palabras, un mundo de percepción y deseos, el cual no se encaja a nuestra vida actual. Mientras de aquellos que tienen la Luna en la casa 1 siempre serán muy realistas en encajar su mundo mental con su vida física.

Cuando se está hablando de alguien acerca de su carta, se predice desde el signo ascendente y de las casas contadas desde ese punto y cuando se observa su plano mental se hace desde la posición de la Luna y de las casas que se colocan desde ese punto. Por lo tanto las personas que tienen la Luna en la casa 1 en un sentido son más congruentes que las otras personas. Por su puesto que esto es modificado por otras influencias, pero este principio debe ser comprendido.

Si revisamos hemos estudiado de cómo influye el signo ascendente del resto de los 12 signos. Un signo ocupa una casa y por lo tanto los 12 signos ocupan 12 casas. Los signos están en el mismo orden alrededor del zodiaco. Al comprender las áreas de la vida gobernadas por cada casa y filtrarlas a través de la naturaleza de los signos, podemos entender la base de la naturaleza de un determinado signo. Esta es la base de una carta astral. Por último, la carta puede ser analizada desde el ascendente porque rige más el karma externo, mientras que analizar la carta desde la Luna rige más el mundo interno de la persona.

Fin de la Lección 14

LECCIÓN QUINCE

COMBINACION DE REGENTES SIGNOS Y CASAS

En la astrología Védica, para manejar mejor el sistema de casas derivadas se utiliza el sistema casas = signos o cada una de las 12 casas del horóscopo es considerada la misma como una de los 12 signos. En otras palabras, un signo para una casa. Ese es el sistema Védico aunque también se aplica el sistema de casas basándose en grados, pero para tener mejores resultados se aplica el sistema de casas Signo = Casa y ustedes lo pueden estudiar para comprobarlo.

En la Astrología Occidental, hay cierto número de diferentes sistemas de casas que se emplean y la mayoría de ellas no son un sistema de casas iguales que los astrólogos Védicos usan. La mayoría de ellas no alinean las casas de la carta con los signos, las casa comienzan en cualquier parte de un signo y puede terminar dentro del mismo signo o en cualquier parte del siguiente signo. En esta manera los signos en las casas no están alineados, sino que son dos círculos independientes que son estudiados separadamente.

Vamos a dar una referencia genérica para basándose en este sistema de casas en la astrología védica, cualquier signo que ascienda no importando que grado del signo esta ascendiendo, todo el signo es considerado como la primera casa, y el siguiente signo en el zodiaco es la segunda casa y así sucesivamente. De esta manera hay una exacta correlación entre el signo y la casa en la astrología védica. Todos los doce signos del zodiaco están regidos por uno de los siete planetas.

Aries.....Marte
Tauro.....Venus
Géminis....Mercurio
Cáncer.....La Luna
Leo.....El Sol
Virgo.....Mercurio
Libra.....Venus
Escorpio.....Marte
Sagitario...Júpiter
Capricornio...Saturno
Acuario.....Saturno
Piscis.....Júpiter

Como podemos ver el Sol y la Luna cada uno solo rige un signo. Leo y Cáncer respectivamente. Mientras que los otros planetas cada uno de ellos rige dos signos. Siempre este es el caso. Los signos nunca tienen regentes diferentes. En un horóscopo, como se mencionó, un signo es considerado el signo ascendente y los otros signos siguen su orden natural y toman el control sobre las otras once casas del horóscopo. Cualquier planeta regente de un signo se hace regente de esa casa que ese signo controla.

Por Ejemplo, si Tauro es el signo ascendente, Venus es el regente de la casa 1 debido a que Venus es regente de Tauro. La casa 2 será Géminis y Mercurio es llamado el "regente de la casa 2". Luego tenemos a Cáncer que sería la casa 3 y la Luna sería el regente de la casa 3. Hay ciertas palabras en Sánscrito para indicar al regente y una de ellas es "Pati". Esta es una de las palabras más común cuando se refiere al regente de una casa. En nuestro ejemplo, Shukra sería el Thanupati. El cual significa el regente de Thanustana que significa la casa del cuerpo o la primera casa. En esta forma los diferentes regente son referidos por el nombre principal que corresponde a la casa y cómo es llamada en sánscrito.

Pero lo más importante que se debe conocer con mucho dominio es el orden natural de los doce signos y luego saber rápidamente ver que planeta rige cada una de las doce casas del posible signo ascendente. Si un signo particular esta ascendiendo el estudiante de astrología debe ser capaz de determinar rápidamente en su mente cual es el planeta que será el regente de la casa 9, cual será el planeta regente de la casa 4 y cual será el planeta regente de la casa 11, etc.

Este proceso de saber instantáneamente los regentes de las casas ya que es una base fundamental en la astrología védica. Si se aprende de una manera sólida y gráfica, se recuerda y se almacena en la mente las 12 casas y su orden natural y las distancias que existen entre ellos con el tiempo y la práctica este proceso de estudio se hará muy fácil. Esto requiere que el astrólogo tenga una clase de mente capaz de determinar las distancias entre dos puntos dentro de un círculo.

Por ejemplo, las distancias entre Capricornio y Tauro son de cinco signos. Si uno empieza a contar desde el primero. En este caso, Capricornio, Acuario, Piscis, Aries, Tauro, hasta aquí es cinco. ¿Cuál es la distancia entre Virgo y Acuario? ... seis casas. De esta manera uno debe ser capaz de conocer rápidamente el número de casas de un signo a otro signo. Con la experiencia y la práctica esto se hace muy fácil.

Ahora veremos la importancia y el uso de los regentes en la astrología Védica.

La casa uno rige el cuerpo entre otras cosas. Todas las cosas acerca del cuerpo pueden ser determinadas desde la casa uno y de su regente, aspectos sobre la casa uno y sobre su regente, así como los planetas que ocupen la casa uno, etc.

Cada regente estará en cualquier lugar del horóscopo, también el regente de la casa uno o signo puede ser uno de los doce signos. De acuerdo en que signo se encuentre, ese también determina la casa. Tomemos el ejemplo del ascendente Cáncer. La Luna es regente de Cáncer. Al ver en que signo la Luna se encuentra podemos saber instantáneamente en que casa también se encuentra. Imaginemos que la Luna se encuentra en Géminis, de un horóscopo particular con el ascendente en Cáncer. Géminis se encuentra en un signo anterior de Cáncer, esto pondrá al regente de la casa uno en la casa doce. Debido a que el signo que asciende es Cáncer, la Luna es el regente, Géminis es la casa doce y por lo tanto podemos decir que "El regente de la casa 1 se encuentra en la casa 12"

Dos cosas pasan cuando un regente va a cualquier casa. De estas dos cosas, lo más importante es saber y entender y ser capaz de leer que la casa da forma y moldea al regente que se llega a ubicar en ella. Por ejemplo, la casa 8 es una casa muy maléfica. De todas las casas del horóscopo la casa 8 tiene la fuerza más poderosa para causar efectos maléficos. Por lo tanto, cuando el regente de la casa 1 se ubica en la casa 8 en un horóscopo, se puede manifestar un daño físico muy serio

para el cuerpo. A nosotros nunca nos gustará ver al regente de la casa 1 en la casa 8. Debido a que esto indica que alguna dificultad sería suceder a esa persona durante el transcurso de su vida.

Por lo tanto el principio es que a la casa donde va un regente es influenciado enormemente todos los asuntos de la vida regidos por las casas que rige ese regente. Otro ejemplo, el ascendente Tauro, Venus es el regente de la casa 1 y también regente de la casa 6. Si Venus se ubica en la casa 9, las influencias benéficas de la casa 9 repercutirán sobre la casa 1 y 6 debido a que el regente de esas casas está ubicado en la 9, pasando sus efectos benéficos a Venus que a su vez simultáneamente beneficia a sus casas que rige. Por lo tanto tener al regente de la casa 1 en la casa 9 es considerada una configuración planetaria muy auspiciosa, y muy positiva para la vida del individuo.

Si el regente de la casa 1 se ubica en la casa 6, debido a que la casa 6 es una casa maléfica porque pasa los efectos de muerte, enfermedades y enemigos sobre los planetas que controla. Por lo tanto los efectos más negativos de la vida siempre serán situados sobre el regente de la casa 1 que a su vez lo transmitirá a la casa 1 o el ascendente y las otras casas que pueda regir.

Ahora examinaremos brevemente las principales áreas de la vida que cada una de las 12 casas controla y como puede afectar a un regente particular, en este caso el regente de la casa 1.

Si el regente de la casa 1 se ubica en la 1, esto indica que el cuerpo se volverá el foco de su cuerpo. En otras palabras, la persona se enfocará mucho en su propia vida, en su propio yo y actos personales a lo largo de su vida.

Si el regente de la 1 se ubica en la casa 2, esto indica que el cuerpo, regente de la 1, estará enormemente influenciado o enfocado sobre las cosas que rige la casa 2, como la familia y el dinero. Estas personas que tienen el regente de la 1 en la 2, siempre estarán enredados con un trasfondo o antecedente familiar muy fuerte y siempre estará muy preocupado en ganar dinero.

Si el regente de la 1 se ubica en la 3 indica que, el cuerpo estará conectado con los hermanos o hermanas menores o en la adquisición de algún grado escolar o grado académico, iniciaciones espirituales y otras cosas que rija la casa 3.

Si el regente de la 1 esta en la 4, todos los indicadores de la casa 4 predominará en la vida del individuo, la casa 4 rige a la madre, el hogar, el corazón y la felicidad. Pasará mucho tiempo en casa, debido a que la casa 1 rige el cuerpo y la casa 4 rige el hogar, encontraremos a su cuerpo en el hogar más que estar fuera o en el trabajo. En este punto podemos hacer una disgregación más, la casa 4 es la casa 10 desde la casa 7 y también rige la carrera de la esposa. Por lo tanto si el regente de la casa 1 se encuentra en la casa 4, esto indica que el cuerpo de la persona tendrá una conexión con la carrera de la esposa. Esto significa que la persona trabajará con su esposa o hará el trabajo de su esposa y debido que la casa 4 rige el hogar o el lugar donde uno vive esto puede indicar que el trabajo de la esposa o el trabajo que pueda hacer con la esposa estará basado en su propio hogar en un negocio en el hogar.

En este punto podemos ver que no solo que cada casa rige algo cuando se cuenta desde el ascendente, sino que también rige otras cosas dependiendo de las distancias de otras casas. En esta forma las ubicaciones de los regentes tienen un primer de significados y luego un segundo nivel, tercero y cuarto y más y más significados

dependiendo de la habilidad del astrólogo de leer la complejidad de la relación de las casas.

Si el regente de la 1 se ubica en la 5, esto indica que los hijos, la creatividad, los romances y lo que uno haga para hacer feliz a los demás se hará el foco de sus actividades corporales en gran medida especialmente en los períodos regidos por el regente de la casa 1 en sistema del Vimshottari Dasa.

Para comprender cuando se manifestarán los eventos necesitamos mirar los Dashas. Claro que esto es otro nivel de estudio, pero por el momento recordar que los efectos de los regentes se activarán en ciertos períodos de tiempo de la vida de acuerdo de los Dashas y los Tránsitos.

Si el regente de la casa 1 se ubica en la casa 6, indica que los efectos de muerte, enfermedades y enemigos abrumarán la vida de la persona. Obviamente esta no es una buena posición para el regente del ascendente.

Si el regente de la casa 1 se ubica en la casa 7, esto indica que la persona estará enormemente enfocado en su pareja, sus socios o asociados a lo largo de su vida.

Si el regente de la casa 1 se ubica en la 8, como ya se mencionó anteriormente, se presentarán dificultades inesperadas y serios problemas abrumarán al nativo especialmente con eventos relacionados con su cuerpo.

Si el regente de la 1 se ubica en la 9 indica que el nativo siempre estará protegido especialmente su cuerpo, debido a que la casa 9 es indicador de la suerte indica que el nativo por todos lados tendrá suerte que puede venir de su medio ambiente.

Si el regente de la 1 se ubica en la 10 indica que el cuerpo de la persona estará muy enfocado en el logro de una carrera, estatus o posición, y el deseo de éxito será muy dominante.

Si el regente de la 1 se ubica en la 11 indica que los deseos, los amigos, los hermanos mayores, las ganancias controlarán la vida del individuo, estará enormemente enfocado en el logro de sus deseos y ciertas ganancias en la vida.

Si el regente de la 1 se ubica en la 12 indica que la caridad, donaciones y las pérdidas predominará en la vida. El cuerpo del individuo será usado para realizar estos asuntos a lo largo de su vida. En otras palabras el mismo se puede donar para una buena causa o puede vivir por algún propósito ajeno a su propia vida o en otras palabras tendrá muchas pérdidas en su vida.

Estos son los ejemplos genéricos de la ubicación del regente de la casa 1 en las 12 casas, especialmente se puede ver el efecto del cuerpo o la vida en general ya que la casa 1 rige todos estos asuntos.

El astrólogo debe tomar a cada uno de los 12 regentes y examinarlos en qué casas se ubican y predecir de acuerdo a los efectos producidos.

Más ejemplos: Si el regente de la 2 se ubica en la 9 esto indica que la suerte se manifestará en el dinero debida a que la casa 9 rige la suerte o la fortuna y la casa 2

rige sobre el dinero. Si el regente de la casa 3 se ubica en la 2 indica que los hermanos menores tendrán mucha conexión con el dinero ya sea para darlo o tomarlo.

Debido a que la casa 2 en la casa 12 de la 3, indica las pérdidas de los hermanos menores y si el regente de la casa 2 se encuentra en la casa 2 indica que los hermanos menores pueden coger o tomar dinero del nativo que tiene esta posición O puede ser que los hermanos menores pierdan o donen su dinero por sí mismos. Con este tipo de detalles el astrólogo siempre afrontará pero con el tiempo y la experiencia podrá responder a esas combinaciones astrológicas. Las respuestas residen en la naturaleza de cada planeta en cuestión debido a que cualquier planeta puede ser el regente de la casa tres dependiendo del signo ascendente.

Si el regente de la casa 4 se ubica en la casa 12, debido que la casa 12 es la 9 de la casa 4 y la casa 4 rige a la madre podemos entender que la madre tendrá una fe muy fuerte en su religión. Debido a que el regente de la casa 4 se ha ubicado en la casa 9. Es similar como tener el regente de la casa 1 en la casa 9 para uno mismo. Indicando que la persona tendrá mucha fe en sus creencias o religión. Si el regente de la casa 4 en la casa 12, eso significa que la madre de la persona tendrá su propia religión y puede crear un gran impacto en su vida del individuo de quien cuya carta se está estudiando.

Si el regente de la casa 9 se ubica en la casa 8, generalmente significa que habrá pérdidas para la casa 9, ya que la 8 es la 12 de la casa 9. La casa 9 rige al padre, siempre significa que el padre se va, desaparece o se muere y está perdida se puede manifestar en una edad muy prematura en la vida. Y en verdad se ve esta posición en personas que han crecido con la ausencia del padre.

Si el regente de la casa 6 esta situado en la casa 5 indica que se aniquilarán los efectos negativos como, las enfermedades, enemigos y muerte. Esta posición es buena. No se desea que el regente de la casa 6 se encuentre fuerte o prominente. Se desea que el regente de la 6 esté débil debido a que lleva consigo muchos indicadores negativos. La casa 5 es la casa 12 de la 6 y representa las pérdidas de la casa 6. Esta es una de las razones de que la casa 5 es auspiciosa debido a que indica el término de las enfermedades, los enemigos y la muerte.

Si el regente de la casa 7 esta situado en la casa 9, debido que la casa 7 rige a la esposa y la casa 9 la religión, indicando que uno encontrará a la esposa en su religión, o la esposa tendrá mucho afecto en su religión o la religión afectará fuertemente a la esposa.

Cuando el regente de la casa 9 se ubica en la casa 10, esto indica que la persona siempre se lo podrá encontrar con su esposa, debido a que la casa 10 rige sobre la carrera o el trabajo y la casa 7 la esposa. Si el regente de la 9 se ubica en la casa 4 indica que la fortuna llegará a la casa o el hogar de uno o a su corazón, cosas que son regidas por la casa 4.

Si el regente de la casa 10 se encuentra en la casa 8, la casa 10 rige la profesión o la carrera y la casa 8 rige sobre los problemas indicando que encontrará problemas en los esfuerzos para lograrse una profesión o muchos problemas dentro de la profesión. La mayoría de personas que tienen el regente de la casa 10 en la casa 8 tendrá enormes dificultades en establecerse una profesión. O lo establecen pero

repentinamente se manifiesta un serio problema que produce daño en el progreso de la profesión.

El regente de la casa 11 tiene que ver mucho con las ganancias y los logros de los deseos personales, su ubicación en las diferentes casas nos dice mucho acerca de la capacidad que tendrá la persona para satisfacer sus deseos.

Por ejemplo, si el regente de la casa 11 se ubica en la casa 9, indica que la fortuna fluirá en el logro de sus deseos, si el regente de la casa 11 se ubica en la 8, habrán grandes problemas en el logro de sus deseos. De esta manera una de las 12 casas influyen sobre el regente de la 11 el cual controla.

El regente de la casa 12 rige sobre las pérdidas y como se ha mencionado anteriormente, la casa donde el regente se ubica es afectado enormemente por la cualidad de esa casa. Si el regente de la 12 se ubica en la casa 9 indica que la religión, la espiritualidad, el Dharma y Dios, tendrá un gran afecto sobre las pérdidas en la vida de la persona. ¿Qué significa?. Significa que las pérdidas vendrán a la persona debido a su fe, espiritualidad o actos de Dios. Habrá pérdidas basadas sobre la religión de la persona o por situaciones que son buenas y correctas pero aun se producirán pérdidas.

El caso de una persona se puede reflejar el ejemplo del regente de la casa 12 en la casa 9, su ascendente es Aries y Júpiter regente de la casa 12 se ubica en la 9, Júpiter es regente de la casa 12 Piscis y de la 9 Sagitario y se ubica en la 9 por lo tanto tiene el regente de la casa 12 en la 9 y el regente de la 9 en la 9. Este nativo entró al período mayor de Júpiter a la edad de 10 años y entre la edad de 10 y 11 años un día fue llevado a una iglesia local donde el sacerdote le dijo a él y todos sus hermanos y su madre que su padre debería ser llevado a un manicomio por que el padre tenía problemas mentales muy serios y después de un tiempo el mismo padre en la iglesia le informó que su padre había fallecido.

Este ejemplo se ajusta a los efectos prácticos de los regentes. Por lo tanto lo más importante que sucede es cuando el regente de una casa se ubica en otra casa y esta otra casa influencia y da forma enormemente a los indicadores del regente. Este es el primer principio que debe ser plenamente comprendido y a través del estudio de cartas reales, se aprenderá y se puede hacer predicciones haciendo el uso de esta técnica. Sobre todos estudiar cartas de personas que conocemos muy bien, y a través de los años, gradualmente se verá el efecto realista de las casas sobre sus regentes.

En segundo plano lo que sucede cuando un regente se ubica en una casa, es que es regente lleva consigo una gama de influencias que deja sobre esa casa. Esto es diferente de lo que previamente hemos estudiado de cómo la casa afecta al regente que la ocupa. Ahora estamos diciendo que el regente trae su gama de influencias sobre la casa que ocupa. Este es un principio exactamente opuesto y esto también es un principio real. Ambas cosas suceden simultáneamente.

Por ejemplo, en el ejemplo del caso de la persona anterior, vemos que el regente de la casa 12 trajo sus efectos de pérdidas sobre la casa 9. También se puede ver que la casa 9 a los indicadores de la casa 12. En otras palabras, hubo la pérdida del padre que es el efecto de la casa 12, pero también estaba el efecto del regente de la 9, la iglesia y el sacerdote que se involucraron en la pérdida trayendo el efecto sobre el regente de la casa 12.

Ambos principios deben ser usados en las predicciones. Tomemos otro ejemplo en la vida práctica.

Conozco a una pareja que tiene un par de hijos. Cuando le estudiamos la carta del esposo y la esposa vemos que el esposo tiene al regente de la casa 5 en la casa 2 mientras que en la carta de la esposa vemos al regente de la casa 5 en la casa 1. ¿Quién de los dos tendrá más influencias sobre el crecimiento de los hijos?

La pregunta correcta sería la madre debido a que ella tiene al regente de la casa 5 en la casa 1, lo cual significa que el regente de la 5 que rige los hijos, tendrá un gran efecto sobre su casa 1 su cuerpo. Mientras que el esposo tiene al regente de la casa 5 en la casa 2 indicando que él hablará más a sus hijos que otra cosa debido a que la casa 5 rige la boca y la forma de hablar.

También se puede decir que el que cubrirá más los gastos de sus hijos ya que la casa 2 rige el dinero especialmente cuando los hijos se encuentren en una etapa donde necesitan apoyo para la formación profesional. El padre gastará su dinero en algún periodo de su vida para el beneficio profesional de sus hijos debido a que la casa 2 (dinero) es la casa 10 (carrera) desde la casa 5 (hijos).

Cuando miramos de una forma más realista en la vida diaria de una familia como a la que nos estamos refiriendo, la madre es la que lleva más la carga del cuidado físico de los hijos, mientras que el padre se encuentra en su trabajo y habla con los hijos como padre y tiene un muy buen efecto sobre ellos actuando de esta manera. Pero cuando llega la hora de los cuidados, los juegos, las excursiones usualmente es la madre que se encarga de hacer estas cosas y no el padre. El padre se encarga más en tratar de hacer dinero para mantener a la familia.

¿Qué es lo que puede decir la astrología védica con relación a los cuidados hogareños de la madre? La respuesta es ampliada en cada carta simplemente mirando la conexión de las casas. La casa 1 es la casa 10 desde la casa 4. En otras palabras, nuestra casa 1 refleja nuestros primeros períodos de vida o infancia y también representa la profesión o el ángulo décimo de nuestras madres de nuestra casa 4. De esta manera podemos ver que durante nuestra infancia o como bebés el cuidado o la crianza es prácticamente la carrera u ocupación de nuestras madres. Es un hecho simple que las madres crían a los hijos y la carta implica que esto es su deber o su karma apropiado.

Karma significa "trabajo" y la casa 10 o el 10mo ángulo de cualquier casa rige el karma. Karma no es una mala palabra. Simplemente se refiere a nuestras acciones. La casa 10 también rige el poder y la posición. En nuestra carta se implica que el poder de nuestra madre y posición debe ser hallado para que nos críe fuerte, saludable y buenos. Si el regente de la casa 4 y el regente de la casa 1 no se encuentran bien situados, se puede decir como ha sido la crianza de nuestra madre hacia nosotros.

En los ejemplos mostrados anteriormente muestran lo realista que son los regente y que pueden actuar directamente en nuestras vidas. Aprendiendo lo que significa cada casa, situando esos efectos sobre los regentes y yendo más allá comprendiendo los principios de "casas de casas" (como la casa 2 es la casa 10 desde la 5 y refleja todos de la carrera de los hijos), y de esta manera podremos ver ante nosotros como es el desenvolvimiento de la vida de cada persona y podemos profundizar los niveles de interpretación hasta los diferentes parentescos que podamos tener.

Fin de la Lección 15

LECCIÓN DIECISEIS

LOS PLANETAS EN LAS DIFERENTES CASAS

LA INFLUENCIA DEL SOL EN LAS 12 CASAS

Sol En Casa 1

El nativo será valiente, obstinado y algo perezoso, colérico, orgulloso, cruel, poseerá un frente amplia, le agradará viajar y afrontará muchos altibajos en la vida.

Sol En Casa 2

El nativo será afortunado con el dinero, pero puede perderlo debido a los demás. Sufrirá de enfermedades en la boca y habrá períodos donde será privado de fama y comodidades. Tendrá pleitos con los miembros de su familia y especialmente una de las causas será la pareja.

Sol En Casa 3

El nativo será valeroso, lleno de fuerza, tendrá conocimientos, no tendrá buenas relaciones con los hermanos, será favorecido por el gobierno y ganará sobre sus enemigos.

Sol En Casa 4

El nativo será social, de corazón tierno y disfrutará de la música y los entretenimientos. Será infeliz sobre sus posesiones materiales y no poseerá paz mental.

Sol En Casa 5

Tendrá preocupaciones por parte de los hijos y no tendrá opulencias o felicidad. Tendrá conocimientos y sorprenderá a sus amigos por su inteligencia y puede morir por algunas enfermedades al estómago.

Sol En Casa 6

Será valeroso y tendrá vitalidad, sus actividades serán favorables, tendrá períodos donde realizará servicios a los demás, no existirá un buen karma en la relación con la madre.

Sol En Casa 7

El nativo puede sufrir humillaciones por parte de su pareja o de parte del sexo opuesto. Alguna parte de su cuerpo se afectará y actuará en contra de los intereses de los demás o de sus superiores. La pareja será enfermiza y el nativo será celoso.

Sol En Casa 8

El nativo tendrá un número limitado de hijos y tendrá pérdidas de riquezas o estas no se manifestarán, también se afectará la longevidad y los buenos amigos. Tendrá que sufrir muchos obstáculos y dificultades en su vida. No tendrá mucha felicidad por parte del padre.

Sol En Casa 9

El nativo disfrutará felicidad por parte de los hijos, de prosperidad y de dinero. El padre del nativo no será muy feliz o tendrá vida corta. La relación con la madre no será muy auspiciosa. El nativo participará de ritos religiosos pero no pondrá mucha voluntad en ello y puede sufrir a manos de sus hermanos.

Sol En Casa 10

Tendrá felicidad por parte del padre o de personas importantes. Disfrutará de dinero o prestigio y saldrá victorioso en las disputas y las luchas. Tendrá un cuerpo de contextura media y tendrá comodidades y vehículos.

Sol En Casa 11

El nativo será opulento, de vida larga y feliz. Logrará acumular dinero y será prospero debido a su inteligencia diplomática. Destruirá a sus enemigos pero no tendrá mucha felicidad por parte de sus hijos. Disfrutará de una buena vida social.

Sol En Casa 12

El nativo será infeliz por parte de su padre, tendrá algunos defectos visuales, será inclinado a los viajes largos o a los enclaustramientos.

INFLUENCIA DE LA LUNA EN LAS 12 CASAS

La Luna En Casa 1

Si la Luna se encuentra en Aries, Tauro o Cáncer en la casa 1 el nativo será atractivo, generoso y lleno de buenas cualidades y próspero. El nativo no tendrá temor, tendrá longevidad y solvencia. Si la Luna se encuentra afectada estará mentalmente muy perturbado y su vida será muy difícil.

La Luna En Casa 2

Disfrutará mucho de la compañía del sexo opuesto, su dinero será fluctuante y será algo mentiroso o aparentará algunas cosas que en realidad no es. La vida familiar será inestable, tendrá amigos veraces.

La Luna En Casa 3

El nativo tendrá cierta felicidad por parte de los hermanos o hermanas. Será saludable, tendrá coraje y logrará obtener dinero mediante su valentía. Será un poco cruel y puede tener ciertos reconocimientos por parte de los demás.

La Luna En Casa 4

El nativo será feliz, muy inclinado al sexo opuesto, disfrutará de la asociación de buenos amigos y estos serán fieles. Tendrá una vida matrimonial favorable con sus hijos, pero la primera parte no será muy afortunada.

La Luna En Casa 5

El nativo será muy inteligente y tendrá un cierto numero de hijos. A veces será tímido, educado y tendrá artículos finos en su hogar y obtendrá felicidad por parte de los hijos.

La Luna En Casa 6

El nativo tendrá muchos enemigos y una constitución corporal débil. Su pasión sexual también será débil. Será de temperamento rudo y a veces algo estúpido. Tendrá de poca longevidad y su mente se canalizará en algún tipo de servicio.

La Luna En Casa 7

El nativo será querido por su esposa y el estará enamorado de su esposa y si no se encuentra afectado ambos tendrán buena apariencia. Habrá una relación armoniosa entre ellos, le agradarán los platos dulces y será muy apasionado.

La Luna En Casa 8

El nativo sufrirá de enfermedades, tendrá vida corta y su mente será muy fluctuante y sufrirá de aflicciones horribles y siempre estará temeroso por las enemistades.

La Luna En Casa 9

El nativo será afortunado, poseerá hijos, opulencia y tendrá prosperidad, tendrá un buen círculo social y realizará actividades piadosas. Será devoto de dioses y muy obediente con sus padres y será muy atractivo para el sexo opuesto.

La Luna En Casa 10

El nativo será famoso debido a sus actividades o habrá períodos donde se conecte con la vida pública, pensará mucho, será bendecido con hijos y tendrá varias mujeres para disfrutarlas.

La Luna En Casa 11

El nativo será feliz en sus logros y deseos, ganará mucho dinero y será próspero y tendrá más hijas si la Luna ocupa un signo femenino y si esta aspectado por planetas femeninos.

La Luna En Casa 12

El nativo será perezoso, malo, humillado e infeliz. No agradará a los demás, será envidioso y tendrá muchos problemas en la vida, tendrá defectos visuales y tendrá muchos enemigos.

LA INFLUENCIA DE MARTE EN LAS 12 CASAS

Marte En Casa 1

El nativo será cruel y muy valiente, tendrá vida corta y alguna parte del cuerpo se accidentará. Será estúpido, orgulloso, atractivo, valeroso pero de mente inestable. Estará preocupado por parte de la pareja y de los hijos.

Marte En Casa 2

El nativo será pobre y alguna aflicción en el rostro se le puede manifestar, será mísero y derrotará a sus enemigos. Se desplazará entre las personas míseras y solventes. No tendrá mucha educación y servirá a las personas indeseables.

Marte En Casa 3

Tendrá mucho coraje y valentía y tendrá buenas cualidades. Sufrirá humillaciones por parte de los hermanos o estos tendrá una vida difícil. Ganará bastante dinero.

Marte En Casa 4

El nativo no tendrá casa y tendrá muchas preocupaciones, estará privado de felicidad y la relación con la madre será adversa. No será feliz con relación a las amistades, pero si se encuentra fuerte puede disfrutar de propiedades por ayuda de sus superiores o por parte del gobierno.

Marte En Casa 5

El nativo no tendrá hijos o puede perderlos después del nacimiento. No será inteligente. Sufrirá de mucha acidez estomacal y no será capaz tener una mente estable y cometerá actividades pecaminosas y será muy malvado y de actitud muy negativa.

Marte En Casa 6

El nativo tendrá solvencia, conquistará fácilmente a sus oponentes y enemigos. Será apasionado y sufrirá de hiper acidez, será atractivo y poseerá un cuerpo robusto, será derochador y tendrá muchos problemas por parte de los tíos maternos.

Marte En Casa 7

El nativo sufrirá humillaciones por parte del sexo opuesto o por parte de la esposa, se involucrará en realizar actos indeseables. Tendrá problemas de los enemigos y la esposa o esposo siempre será enfermiza, inmoral, infeliz y pecaminosa.

Marte En Casa 8

Se le manifestará cierta debilidad en el cuerpo y tendrá un número limitado de hijos y realizará actividades indeseables y pecaminosas. Será enfermizo y afrontará muchos obstáculos en su vida. Sus amigos se volverán enemigos.

Marte En Casa 9

El nativo será irreligioso, violento, pero algo afortunado, será como oprimido por las personas pero logrará conseguir ayuda por parte de personas importantes. No tendrá felicidad por parte de su padre. Sus esfuerzos no serán exitosos.

Marte En Casa 10

El nativo será cruel, piadoso, valeroso y será feliz e influyente. Será influyente en su trabajo, será un empleado de una firma importante y será bendecido con una buena progenie y estará lleno de gloria.

Marte En Casa 11

El nativo será solvente, feliz y próspero. Estará lleno de buenas cualidades. Tendrá un cierto número de hijos y ganará dinero por diferente número de actividades.

Marte En Casa 12

El nativo será abrumado por ladrones, por pleitos familiares y tendrá algunas perturbaciones con la esposa. Será propenso a ser encarcelado, será algo irreligioso, será considerado estúpido por otras personas. La tendencia a realizar muchos gastos que no podrá controlar, el dinero pasará por sus manos como el agua y perderá mucho a consecuencia de ello.

LA INFLUENCIA DE MERCURIO EN LAS 12 CASAS

Mercurio En Casa 1

El nativo será inteligente y erudito, será bien versado en los sastras y tendrá una buena longevidad y un cuerpo atractivo, será un escritor o hábil en algún tipo de conocimiento intelectual.

Mercurio En Casa 2

El nativo logrará tener facilidad económica y lo adquirirá por medio de su inteligencia. Hablará de una manera muy suave. Obtendrá reconocimientos y tendrá una relación armoniosa con sus familiares.

Mercurio En Casa 3

Será valiente su longevidad será media, tendrá buenos hermanos y tendrá que trabajar muy duro para mantenerse. Se conectará con hombres de negocios, tendrá una buena naturaleza pero su mente no será estable.

Mercurio En Casa 4

El nativo será erudito y poseerá tierras, propiedades y tendrá buenos amigos y será feliz. Tendrá buenas relaciones y disfrutará de vehículos.

Mercurio En Casa 5

El nativo disfrutará de su intelecto, tendrá varios hijos y será versado en mantras. Se interesará en las ciencias ocultas y habrá períodos donde ejercerá posiciones de autoridad.

Mercurio En Casa 6

El nativo será perezoso y no tendrá enemigos. Humillará a sus enemigos, será ganador en las disputas y contiendas. Tendrá diferentes enfermedades en la parte media de su vida.

Mercurio En Casa 7

El nativo será inteligente y la esposa también será inteligente pero muy problemática o pleitista. Puede dar felicidad a la esposa pero no será casto.

Mercurio En Casa 8

El nativo será algo famoso, tendrá cierta influencia en los demás. Será ayudado por su familia y tendrá vida larga. Tendrá una vida donde puede convertirse en un magistrado para castigar a los demás.

Mercurio En Casa 9

El nativo será feliz y estará dotado de una buena progenie, dinero y prosperidad, será inteligente, religioso y tendrá una buena conducta. Tendrá habilidad en su trabajo y destruirá a todos los pecaminosos.

Mercurio En Casa 10

Realizará actividades piadosas y recibirá honores o será condecorado con medallas o títulos. Será inteligente, feliz y próspero, hablará muy poco pero realizará más actividades.

Mercurio En Casa 11

El nativo será solvente y tendrá una buena expansión de vida, será muy prospero e inteligente. Será poseedor de lujos.

Mercurio En Casa 12

El nativo será cruel y sin ningún tipo de educación. Será veraz, pero siempre será humillado, o puede sufrir algún tipo de degradación.

LA INFLUENCIA DE JUPITER EN LAS 12 CASAS

Júpiter En Casa 1

El nativo será erudito y tendrá una buena apariencia especialmente si este planeta se encuentra bien ubicado, la persona tendrá longevidad, un buen carácter y se le pueden manifestar buenas cualidades en su carácter.

Júpiter En Casa 2

El nativo será inteligente y atractivo y lleno de buenas cualidades. Tendrá habilidad oratoria y siempre tendrá buenos alimentos para comer o comerá alimentos de primera clase. Será versado en la administración.

Júpiter En Casa 3

El nativo será mísero, no tendrá felicidad conyugal y mucho menos con su esposa ya que ella lo dominará. No tendrá coraje y será desafortunado, tendrá hijos pero no tendrá felicidad por parte de ellos.

Júpiter En Casa 4

El nativo será atractivo y muy feliz con su madre, con su hogar y vehículos, etc. Será bendecido con lujos, buenas vestimentas, artículos finos y disfrutará de sus amigos y de sus parientes, será generoso y tendrá seguidores.

Júpiter En Casa 5

El nativo será inteligente, será próspero y solvente. Criará a una hija y podrá tener momentos agradables. Tendrá éxitos en sus actividades pero tendrá que trabajar duro y con mucho labor.

Júpiter En Casa 6

El nativo no tendrá enemigos o derrotará a sus enemigos, sufrirá de algunas restricciones y será poco feliz con su esposa. Tendrá contacto con varias mujeres y habrá amarguras con su esposa, gastará mucho dinero para su propia causa y tendrá que trabajar mucho en la vida.

Júpiter En Casa 7

El nativo tendrá una mujer muy atractiva o sufrirá la pérdida de ella o habrá muchas peleas, se asociará con mujeres poco castas, será atractivo y disfrutará de la vida de la mejor manera posible, su esposa dará a luz a un hijo noble.

Júpiter En Casa 8

Tendrá una buena longevidad y disfrutará toda clase de lujos en este mundo. Será solvente tendrá propiedades y u buen número de vehículos.

Júpiter En Casa 9

El nativo será un filósofo y se elevará en la vida por ayuda de personas importantes o de los superiores, será religioso y se sentirá atraído por las ciencias ocultas y la religión.

Júpiter En Casa 10

El nativo realizará actividades piadosas, logrará felicidad por sus propios esfuerzos, será respetado y logrará cierta fama y prestigio.

Júpiter En Casa 11

El nativo será muy solvente y tendrá mucho contactos con el sexo opuesto a parte de su pareja, será próspero y disfrutará de las ganancias financieras. Será feliz con relación a los amigos o hijos.

Júpiter En Casa 12

El nativo será algo afortunado, gastará su dinero para su propio placer, será ahorrador y tendrá contactos con el sexo opuesto y tendrá muchas gratificaciones sexuales y será hábil en los asuntos sensuales.

LA INFLUENCIA DE VENUS EN LAS 12 CASAS

Venus en Casa 1:

El nativo tendrá una apariencia atractiva y un bonito cuerpo, será encantador y feliz con relación a sus actividades. Tendrá longevidad y será respetado y apoyado constantemente. Será muy hábil en los asuntos amorosos y agradará mucho al sexo opuesto. También agradará a las personas nobles. Realizará actos piadosos y disfrutará de lujos.

Venus en Casa 2:

Será solvente o al menos tendrá seguridad económica, hablará poéticamente y disfrutará de alimentos finos y deliciosos. Le gustará en buen vestir y los lujos de lo cual disfrutará mucho. Será muy ávido del sexo opuesto y adquirirá dinero de diferentes formas.

Venus en Casa 3:

Será muy sensual y se sentirá mísero, no será feliz con relación a la esposa y la vida conyugal. No tendrá seguridad económica y la esposa lo dominará constantemente. El nativo no será valiente y será algo desafortunado. Tendrá hijos pero no será feliz en esos asuntos.

Venus en Casa 4:

El nativo será feliz con relación a su madre y esta será atractiva, tendrá facilidades de casas, vehículos y propiedades- Vivirá en un medio ambiente cómodo, tendrá buenas vestimentas. Los parientes le darán muchas satisfacciones y será generoso y obtendrá artículos de lujo.

Venus en Casa 5:

Será inteligente, prospero, solvente y orgulloso. Tendrá más hijas que hijos y obtendrá felicidad por parte de ellas. Los hijos serán inteligentes. El nativo será muy inclinado a los disfrutes de la vida social. Los amigos lo ayudarán.

Venus en Casa 6:

El nativo no tendrá enemigos o ganará sobre los enemigos en caso que los tenga. Habrá períodos de pobreza e infelicidades con relación a la esposa. El nativo tendrá contacto con varias mujeres y tendrá muchos disgustos con relación a su esposa. Gastará mucho dinero para su propio beneficio y puede contraer enfermedades venéreas.

Venus en Casa 7:

El nativo tendrá una esposa bonita pero tendrá que sufrir a causa de ella debido a los constantes pleitos. Tendrá relaciones con mujeres fáciles. El nativo será atractivo y será muy inclinado a disfrutar de la vida en todas sus formas. La esposa puede dar a luz un hijo noble.

Venus en Casa 8:

El nativo tendrá longevidad. Disfrutará mucho del sexo y toda clase de placeres, tendrá vehículos y la esposa puede ser solvente y será de mucha ayuda para el nativo, pero esta tendrá enfermedades crónicas o se puede quedar viudo.

Venus en Casa 9:

El nativo puede volverse un filósofo, y podrá elevarse en la vida a causa de favores de superiores o del gobierno. Estará muy interesado en los asuntos religiosos o ciencias metafísicas. Tendrá satisfacciones en el área de los hijos y la esposa.

Venus en Casa 10:

El nativo realizará buenas actividades. Obtendrá satisfacciones debido a sus propias actividades. Logrará cierto tipo de reconocimientos ya que será muy apreciado por demás por su buena reputación.

Venus en Casa 11:

El nativo puede ser solvente. Tendrá muchos contactos con diferentes mujeres a parte de su esposa. Será muy prospero y disfrutará de constantes ingresos económicos. Será muy afortunado con relación a los amigos e hijos.

Venus en Casa 12:

El nativo gastará su dinero para su propio placer. Tendrá amores secretos y se asociará con muchas mujeres y terminará en muchas relaciones sexuales. Será muy inclinado a los placeres de cama y tendrá mucha habilidad en las artes amorosas.

LA INFLUENCIA DE SATURNO EN LAS 12 CASAS

Saturno En Casa 1

El nativo será pobre, enfermizo, sucio y sufrirá de varias enfermedades. Pero si Saturno ocupa la casa 1 en Sagitario, Piscis, Capricornio, Acuario o Libra, el nativo tendrá un mejor karma y tendrá muchas clases de negocios y humillará a sus enemigos, en otros ascendentes produce efectos negativos.

Saturno En Casa 2

El nativo será pobre y no tendrá mucho dinero especialmente si se encuentra afectado con maléficos, de lo contrario solo producirá a que el nativo sea feo en su apariencia y sufrirá de algunas enfermedades en el rostro. En la parte última de la vida dejará su lugar natal y se buscará la vida por sus propios medios.

Saturno En Casa 3

El nativo no tendrá mucha felicidad por parte de los hermanos, será enfermizo, en caso de las mujeres esta posición hace que sean propensas a los abortos. Pero en regla general produce enfermedades en la niñez.

Saturno En Casa 4

El nativo no tendrá paz y felicidad en su hogar y mucho menos con su familia. No tendrá felicidad por parte de su madre, no tendrá la posibilidad de conseguir o construir su casa propia y estará colmada de ansiedades.

Saturno En Casa 5

El nativo no será muy erudito y a veces tendrá una mentalidad contaminada y será privado de hijos, felicidad y riquezas, el nativo se desplazará de un lugar a otro sin ningún propósito. Su mente no será muy estable y tendrá asociaciones con otras mujeres.

Saturno En Casa 6

El nativo derrotará a sus enemigos, será victorioso y una amenaza a sus oponentes. Será orgulloso, solvente, apasionado y no tendrá muy buena relación con los tíos maternos.

Saturno En Casa 7

El nativo tendrá relaciones con otras mujeres de mal carácter, será enfermizo, pobre, feo, infeliz y los principios morales se ausentarán en algunos períodos. Sufrirá humillaciones de o a manos de otras mujeres u hombres. La esposa tendrá muchos sufrimientos por algunas enfermedades.

Saturno En Casa 8

El nativo tendrá cierto número de hijos pero limitados únicamente a mujeres. Será sucio, pobre, cruel, incapaz salir sobresaliente en sus intentos. No tendrá fe, amigos, pero tendrá una buena longevidad.

Saturno En Casa 9

Si Saturno se encuentra en un signo auspicioso en nativo será bendecido con hijos, dinero y propiedades. Si se encuentra situado en signos maléficos, tendrá una vida infeliz, no tendrá hijos, dinero y su padre morirá de una edad muy prematura y el nativo creará problemas a los demás.

Saturno En Casa 10

El nativo será feliz y tendrá mucho poder para dominar o controlar a los demás. Será el preferido de personas importantes, se interesará en adquirir propiedades. Puede perder a los padres de una edad prematura y puede perder el prestigio de un forma muy brusca.

Saturno En Casa 11

El nativo tendrá coraje, será solvente y próspero, tendrá una buena longevidad y ganará dinero por actividades agrícolas o por servir a industriales.

Saturno En Casa 12

La casa 12 es una casa muy maléfica para Saturno. El nativo no será vergonzoso, pecaminoso y realizará actividades que se encuentra al margen de la ley o actividades bajas, no tendrá muchos hijos y será una persona que trata de relevar las cosas más íntimas de los demás. Gastará todo su dinero en cosas indeseables.

LA INFLUENCIA DE RAHU EN LAS 12 CASAS

Rahu En Casa 1

El nativo tendrá vida corta, tendrá sufrimientos en la parte superior del cuerpo, no será atractivo y será malicioso y ambicioso.

Rahu En Casa 2

El nativo no será opulento, su forma de hablar será muy grosera o sarcástica y tendrá problemas visuales y muchos problemas familiares tratará de retener su dinero haciendo daño a sus enemigos.

Rahu En Casa 3

El nativo será respetado pero no tendrá relaciones favorables con los hermanos, disfrutará de la compañía de su esposa y tendrá cierta longevidad.

Rahu En Casa 4

El nativo estará privado de la felicidad familiar. La madre será enfermiza o morirá prematuramente, el corazón de la persona será muy mundano.

Rahu En Casa 5

El nativo estará constantemente preocupado por su esposa, no será bendecido con hijos y tendrá problemas estomacales.

Rahu En Casa 6

El nativo derrotará a sus enemigos y será poderoso, valiente pero tendrá enfermedades en el sistema excretor.

Rahu En Casa 7

El nativo será de una naturaleza independiente y gastará todo su dinero acumulado en sus asociaciones. Tendrá divorcios y malas experiencias con los socios y es muy probable que pierda su virilidad.

Rahu En Casa 8

El nativo tendrá muchas ansiedades y muchos dolores reumáticos, no tendrá mucha longevidad y habrá pocos hijos y cometerá actividades pecaminosas vergonzosas.

Rahu En Casa 9

El nativo tendrá una forma de hablar muy dura, será irreligioso y no realizará actividades piadosas, no tendrá mucha suerte en la vida y el padre tendrá un mal karma.

Rahu En Casa 10

El nativo tendrá oportunidades para incursionar en la política, gastará una buena cantidad de dinero en bebidas, realizará actividades crueles y no tendrá mucha felicidad por parte del padre.

Rahu En Casa 11

El nativo tendrá longevidad y pocos hijos, algunos problemas visuales y algunas molestias en la mano izquierda. No tendrá ningún beneficio por parte de los hermanos mayores.

Rahu En Casa 12

El nativo tendrá muchos gastos que no serán provechosos para si mismo y visitará el infierno después de la muerte. Tendrá muchos sueños raros o pesadillas.

LA INFLUENCIA DE KETU EN LAS 12 CASAS:

Ketu En Casa 1

El nativo no será muy grato para los demás se desarrollará o estará asociado en medios ambientes indeseables. Se afectará algunas partes del cuerpo, tendrá inclinación a los esotérico y buscará la liberación.

Ketu En Casa 2

El nativo no tendrá muchas riquezas y malos estudios, su forma de hablar será negativa, tendrá problemas visuales, comerá alimentos de mala calidad y los problemas familiares será muy comunes.

Ketu En Casa 3

El nativo no tendrá buenas relaciones con los hermanos, tendrá buena longevidad y cierta solvencia económica.

Ketu En Casa 4

En nativo estará privado de la felicidad de su madre y amigos, sus propiedades serán destruidas o no tendrá, para él no habrá paz.

Ketu En Casa 5

El nativo tendrá muchos sufrimientos estomacales y no tendrá muchos hijos y siempre será dependiente de los demás.

Ketu En Casa 6

El nativo puede sufrir la pérdida de reputación, será generoso y tendrá buenas cualidades, la salud puede afectarse.

Ketu En Casa 7

El nativo sufrirá humillaciones, se asociará con mujeres pocos castas o bajas y se divorciará de la esposa.

Ketu En Casa 8

El nativo será muy pendenciero y tendrá vida corta y muchos temores en su vida y será miedoso de las alturas.

Ketu En Casa 9

El nativo será ansioso de tener progenie y obtendrá la ayuda de conseguir dinero por parte de personas desconocidas o extranjeras. Se interesará en lo oculto.

Ketu En Casa 10

El nativo realizará actividades pecaminosas y siempre deseará viajar al extranjero o se asociará con extranjeros, es muy probable que se conecte con la política.

Ketu En Casa 11

El nativo será bendecido con toda clase de ganancias, acumulará dinero y disfrutará toda clase de confort.

Ketu En Casa 12

El nativo cometerá actividades pecaminosas en secreto y gastará dinero en propósitos maléficos, tendrá problemas visuales y dormirá en camas poco cómodas.

Fin de la Lección 16

LECCIÓN DIECISIETE

PANCHANGA

Calendario Lunar

Panchanga significa 5 Angas o partes. *Tithi*, *Nakshatra*, *Yoga*, *Karana* y *Vaar* son los 5 Angas del calendario Hindú.

TITHI

Tithi es el nombre dado a varios ángulos formados por el Sol y la Luna. Cuando el Sol y la Luna se encuentran juntos en un mismo grado es llamado Luna Nueva o Amavasya. Cuando la Luna se mueve separándose del Sol a 12° cada uno de diferencia un nuevo *tithi* es formado. Para ponerlo matemáticamente.

$$\text{Tithi} = (\text{La longitud de la Luna} - \text{la Longitud del Sol}) / 12$$

En total hay 30 *tithis*. 15 de la fase creciente (*Shukla Paksha*) cuando la Luna se separa del Sol y 15 *tithis* de la fase menguante (*Krishna Paksha*) – cuando la Luna se acerca hacia el Sol, los nombres de los diversos *tithis* son dados en la siguiente tabla:

Sol – Luna	Tithi (Fase Creciente) menguante)	Sol – Luna	Tithi	(Fase
00° - 12°	Pratipada 1	180° - 192°	Pratipada	
12° - 24°	Dwitiya 2	192° - 204°	Dwitiya	
24° - 36°	Tritiya 3	204° - 216°	Tritiya	
36° - 48°	Chaturthi 4	216° - 228°	Chaturthi	
48° - 60°	Panchami 5	228° - 240°	Panchami	
60° - 72°	Shasthi 6	240° - 252°	Shasthi	
72° - 84°	Saptami 7	252° - 264°	Saptami	
84° - 96°	Ashtami 8	264° - 276°	Ashtami	
96° - 108°	Navami 9	276° - 288°	Navami	
108° - 120°	Dashami 10	288° - 300°	Dashami	
120° - 132°	Ekadashi 11	300° - 312°	Ekadashi	
132° - 144°	Dwadashi 12	312° - 324°	Dwadashi	
144° - 156°	Triyodashi 13	324° - 336°	Triyodashi	
156° - 168°	Chaturdashi 14	336° - 348°	Chaturdashi	
168° - 180°	Purnima 15	348° - 360°	Amavasya	

El período de Luna Nueva a otra Luna Nueva es llamado un mes Lunar. Algunos toman como inicio el mes lunar desde una Luna llena y termina en la siguiente Luna llena.

Clasificación de los Tithis

Para propósito de muhurta los tithis son clasificados en 5 grupos y estos son:

1. Nanda – los tithis 1, 6, 11 ya sea de la fase creciente y menguante.
2. Bhadra – los tithis 2, 7, 12 ya sea de la fase creciente y menguante.
3. Jaya – los tithis 3, 8, 13 ya sea de la fase creciente y menguante.
4. Rikta – los tithis 4, 9, 14 ya sea de la fase creciente y menguante.
5. Poorna – los tithis 5, 10, 15 ya sea de la fase creciente y menguante.

En la fase creciente la primera tríada (los primeros 5 tithis) es considerada inauspiciosa (debido a que la Luna se encuentra débil), la segunda tríada (los siguientes 5 tithis) es de fuerza media y la tercera tríada (los siguientes 5 tithis) está en su fuerza total. En la fase menguante la primera tríada (1, 2, 3, 4, 5) esta fuerte, la segunda esta en fuerza media y la tercera tríada débil.

Los tithis Rikta son considerados inauspiciosos.

Tithi Kshaya

Si un tithi comienza después del amanecer y termina antes del siguiente amanecer es llamado un tithi perdido o un tithi Kshaya y debe ser evitado en todas las elecciones buenas. El Kshaya de un tithi significa que un tithi particular no estaba prevaleciendo al momento del amanecer.

Tithi Vridhhi

Si un tithi prevalece en dos amaneceres o en otras palabras si un tithi comienza antes del amanecer y termina después del amanecer del siguiente día es llamado un tithi vridhhi y también debe ser evitado para todas las elecciones buenas.

Paksha Randhra Tithi (algunos tithis más inauspiciosos)

Los siguientes tithis ya sean los de la fase creciente o menguante de la Luna son considerados Paksha – Randhra tithis y deben ser evitados en las elecciones buenas.

Los primeros 8 ghatis (3 horas 12 minutos) del 4to tithi (Chaturthi)

Los primeros 9 ghatis (3 horas 36 minutos) del 6to tithi (Shasthi)

Los primeros 14 ghatis (5 horas 36 minutos) del 8vo tithi (Ashtami)

Los primeros 25 ghatis (10 horas) del 9no tithi (Navami)

Los primeros 10 ghatis (4 horas) del 12vo tithi (Dwadashi)

Los primeros 5 ghatis (2 horas) del 14vo tithi (Chaturdashi)

En las horas restantes de los tithis mencionados pueden ser usados para hacer actos auspiciosos.

Tithi Gandanta

El final de un ghati (24 minutos) de los Tithis Poorna (5, 10, 15, 30) y el comienzo de un ghati (24 minutos) de los Tithis Nanda (1, 5, 11) son llamados puntos de intersección o Tithis Gandantas y deben ser evitados para todas las buenas elecciones.

Los Regentes de los Tithis

Los regentes de los diversos tithis que comienzan desde Pratipada son:

Pratipada – Agni o fuego	Navami – Durga
Dwitiya – Brahma	Dashami – Yama el dios de la Muerte
Tritiya – Gauri	Ekadashi – Vishwe Deva
Chaturthi – Ganesha	Dwadashi – Vishnu
Panchami – Naga o Serpientes	Triyodashi – Kamadeva el dios del sexo
Shasthi – Kartikeya	Chaturdashi – Shiva
Saptami – Sol	Purnima – la Luna
Ashtami – Shiva	Amavashya – Pitaras o los ancestros

Los tithis son favorables para propiciar, Pratistha a aquellos dioses que son sus regentes.

Tithi	Naturaleza	Regente
Pratipada (1er Tithi)	Vriddhi (incremento)	Agni (fuego)
Dwitiya (2do Tithi)	Eventos Auspiciosos	Brahma (el creador)
Tritiya (3er Tithi)	Dador de poder	Gauri (esposa de Shiva)
Chaturthi (4to Tithi)	Khala	Ganesha-removedor de obstáculos
Panchami (5to Tithi)	Lakshmi (riquezas)	Naga (serpientes)
Shasthi (6to Tithi)	Fama	Kartikeya (Señor del Valor)
Saptami (7mo Tithi)	Amistad	El Sol
Ashtami (8vo Tithi)	Conflictos	Shiva (Señor de la destrucción)
Navami (9no Tithi)	Agresividad	Durga (Diosa del poder)
Dashami (10mo Tithi)	El que solloza	Yama (dios de la muerte)
Ekadashi (11vo Tithi)	Disfrutes	Vishwedeva
Dwadashi (12vo Tithi)	Fama y Buenas cualidades	Vishnu
Triyodashi (13vo Tithi)	Victoria	Kamadeva (dios del sexo)
Chaturdashi (14vo Tithi)	Agresividad	Shiva (dios de la destrucción)
Purnima (15vo Tithi)	El que solloza	La Luna
Amavashya (30 Tithi)		Pitara (ancestros)

Naturaleza de los Tithis

Pratipada es llamado 'Vriddhi Prada' o el que da elevaciones en la vida; Dwitiya es 'Mangala Prada' o el que da eventos auspiciosos; Tritiya es 'Bala Prada' o el que da fuerza; Chaturthi es 'Khala'; Panchami es 'Lakshmi Prada' o el que da riquezas; Shasthi es 'Yasha Prada' o el que da fama; Saptami es 'Mitra' o el que da amistades; Ashtami es 'Dwandwa' o el que da conflictos; Navami es 'Ugra' o el que da agresividad; Dashami es 'Saumya' o el que produce llantos; Ekadashi es 'Anandaprada' o el que da disfrutes; Dwadashi es 'Yasha Prada' o el que da fama; Triyodashi es 'Jaya Prada' o el que da victoria; Chaturdashi es 'Ugra' o el que da agresividad; Purnima es 'Saumya' el que da llantos y Amavashya representa a los antepasados.

Parva Tithis

Krishna Ashtami (8vo Tithi de la Fase menguante), Chaturdashi, Amavashya, Purnima y el tithi que predomina en un día Sankranti (cuando el Sol está cambiando de signo) son llamados 'Parva Tithis' y deben ser evitados para las elecciones auspiciosas.

Galgraha Tithis

El 4to tithi de la fase menguante y los tithis 7/ 8/ 13/ 14/ 15/ 30/ 1/ de ambas fases ya sean crecientes o menguantes son llamados 'Galgraha Tithis' y deben ser evitados específicamente en los Muhurtas de Upnayana y de estudios.

Anadhyaya: el 10mo tithi en el mes de Ashada en la fase creciente, el 2do tithi en el mes de Jyeshta de la fase creciente o también se puede decir así: Jyeshta Shukla 2, Pausha Shukla 11 y Makha Sukha 12 estos 4 y los tithis 14/ 15/ 30/ 1/ 8/ de cualquier mes y los días de Sankranti son llamados Anadhyaya y son evitados específicamente para los Muhurtas des Upnayana y de estudios.

Pradosha: Si el 12vo tithi termina antes de la media noche; el 6to tithi termina antes de 1 ½ 'prahara' (1 prahara es igual a ¼ de la duración de una noche) de la noche o el 3er tithi termina antes de 1 prahara de la noche es llamado 'Pradosha' y debe ser específicamente evitado para los Muhurtas de Upnayana y de estudios.

NAKSHATRA O CONSTELACIÓN

Desde el punto de inicio del Zodiaco Nirayana si dividimos el zodiaco en 27 partes iguales entonces tememos la medida de cada parte de 13° 20' y es llamado Nakshatra. El inicio del primer punto de Aries Nirayana los nombres de las 27 constelaciones sigue en este orden, ver tabla:

1. Aswini	10. Makha	19. Moola
2. Bharani	11. Purvaphalguni	20. Purvashadha
3. Krittika	12. Uttaraphalguni	21. Uttarashadha
4. Rohini	13. Hasta	22. Shravana
5. Mrgashira	14. Chitra	23. Dhanistha
6. Ardra	15. Swati	24. Satabisha
7. Punarvasu	16. Vishakha	25. Purvabhadra
8. Pushyami	17. Anuradha	26. Uttarabhadra
9. Aslesha	18. Jyeshta	27. Revati

Cuando la Luna transita por una división particular de 13° 20' (llamado Nakshatra) es llamado Nakshatra de ese momento. En muhurta cuando decimos que el Nakshatra de un momento particular es Mrgashira esto significa que la Luna se ubica en la constelación de Mrgashira. De los 5 componentes del Panchanga a los Nakshatras se le da máxima importancia para propósitos de Muhurta.

Abhijit Nakshatra

A veces usamos 28 Nakshatras incluyendo Abhijit son agrupadas en 7 categorías. Estas categorías son mostradas a continuación con sus diferentes utilidades para los diferentes tipos de actividades.

(1) Dhruva (Fijo) Sthira (Constante)

Uttaraphalguni, Uttarashadha, Uttarabhadrapada, Rohini y los días Domingos son situados en esta categoría. Trabajos de naturaleza fija y estable son hechos en estos Nakshatras como fundar, instalar, colocar por primera vez, excavar pozos, construir una casa, Upnayana, agricultura, comenzar un servicio, etc. Tal como dice el sabio

Vashistha todos los actos que pueden ser hechos en Nakshatras Mridu (Suave) y Maitra (amistosas) también pueden ser hechas en estos Nakshatras.

(2) Char – Chala (Móviles)

Swati, Punarvasu, Shravana, Dhanishtha, Satabisha y los días Lunes son de naturaleza móvil. Todas las actividades móviles como viajar en vehículos, caballos, elefantes, viajes y otros actos que necesitan movimiento pueden ser hechos en estos Nakshatras. Tal como dice Maharishi Vashistha lo que puede ser hecho en los Nakshatras Laghu-Kshipra (pequeñas dinámicas) también pueden ser hechas en estos Nakshatras.

(3) Ugra – Kroora (Agresivas Crueles)

Purvaphalguni, Purvashadha, Purvabhadrapada, Bharani, Makha y los días Martes son de naturaleza agresiva y apropiadas para matar, engañar, en actividades donde involucre el fuego, los robos, los envenenamientos, búsqueda de medicinas venenosas, comprar, vender y usar armas, operaciones quirúrgicas, obtención de licencia para el uso de armas. Tal como dice Maharishi Vashistha todos los actos hechos en constelaciones Daruna – Teekshna (agudas y volátiles) pueden ser hechos en estos Nakshatras.

(4) Mishra – Sadharana (Mixtas y Ordinarias)

Vishakha y Krittika y los días Miércoles son de naturaleza mixta u ordinaria. Estas son buenas para trabajos de fuego, soldar, fundir, trabajos de gas, fabricaciones, preparar medicina, Agnihotra.

(5) Kshipra – Laghu (Cortas y Dinámicas)

Hasta, Aswini, Pushyami, Abhijit y los días Jueves son cortas y dinámicas y son aptas para la construcción y comenzar compras, vender, para hacer sexo, comenzar con estudios, para hacer y usar prendas, para las artes finas, aprender y visualizar arte. Todos los actos hechos en Nakshatras Chara – Chala (móviles) pueden ser hechos en estos Nakshatras.

(6) Mridu – Maitra (Suave – Amistosa)

Mrgashira, Revati, Chitra, Anuradha y los días Viernes son suaves y amistosas. Los actos que se puede hacer es cantar, aprender música, hacer y usar vestimentas, jugar, aprender habilidades de juego, hacer amigos, hacer o usar nuevos ornamentos. (Todos los actos mencionados en Dhruva Sthira pueden también ser hechos en estos Nakshatras).

(7) Teekshna – Daruna (Feroz y Amargo)

Moola, Jyeshta, Ardra, Ashlesha estos 4 Nakshatras y los días Sábados son llamados Teekshama Daruna y son buenas para comenzar actos tántricos (actos dirigidos a dañar a los demás desde una distancia), matar, magia negra, para actos de muerte y agresivos, para dividir o separar a los demás, para entrenar y controlar a los animales y para el Sadhana o el Hatha Yoga (donde la violencia o los sacrificios son dirigidos hacia uno).

A parte de las clasificaciones anteriores, los Nakshatras también son clasificados como que miran hacia arriba, miran hacia abajo y miran de frente y que son apropiados para los actos que justifican su naturaleza.

(i) Urdhawa Mukha (Los que miran hacia arriba)

Ardra, Pushya, Shravana, Dhanishta, Satabisha, Uttaraphalguni, Uttarashadha, Uttarabhadrapada y Rohini están mirando hacia arriba y son propicias para la construcción de una casa, templos, edificios de muchos pisos, para la horticultura y todas las actividades que donde uno tiene que mirar hacia arriba.

(ii) Adho Mukha (los que miran hacia abajo)

Moola, Aslesha, Vishakha, Krittika, Purvaphalguni, Purvashadha, Purvabhadrapada, Bharani y Makha miran hacia abajo y son propicias para excavar pozos, estanques, excavar para fundar, para hacer construcciones subterráneas, minas, trabajos de corte y tales otras actividades donde uno tiene que mirar hacia abajo.

(iii) Tiryang – Mukha (los que miran hacia el frente)

Mrgashira, Revati, Chittra, Anuradha, Hasta, Swati, Punarvasu, Aswini y Jyestha son propicias para cabalgar, manejar vehículos, viajar, construir carreteras y tales otras actividades que requieren mirar hacia delante.

Otros detalles con relación a los Nakshatras

Cada Nakshatra tiene una forma específica, un número específico de estrella y un regente particular. Estas características también deciden su recomendación para varios actos. Estas características son mostradas en la siguiente tabla:

Nº	Nakshatra	Nº de estrellas	Apariencia	Regente
1	Aswini	3	La cara de un Caballo	Aswini Kumaras
2	Bharani	3	Una vagina	Yama - dios de la muerte
3	Krittika	6	Cuchillo	Agni – dios fuego
4	Rohini	5	Carreta de Buey	Brahma - el creador
5	Mrgashira	3	La cara de un venado	Chandra – la Luna
6	Ardra	1	Una Joya	Rudra – la destrucción
7	Punarvasu	4	Una Casa	Aditi - madre de los dioses
8	Pushyami	3	Flechas	Guru
9	Aslesha	3	Rueda	Sarpa – serpientes
10	Makha	5	Una casa	Pitri – antepasados
11	P.Phalguni	2	Un estrado	Bhag – nombre del Sol
12	U.Phalguni	2	Una cama	Aryama - nombre del Sol
13	Hasta	5	Una mano	El Sol
14	Chittra	1	Una Perla	Viswakarma – Arquitecto
15	Swati	1	Coral	Vayu – dios del viento
16	Vishakha	4	Torana - una Bandera	Indra
17	Anuradha	4	Pinda	Mitra – nombre del Sol
18	Jyeshta	3	Aretes	Indra
19	Moola	11	Un estrado	Rakshasa
20	P. Ashadha	2	Colmillos de elefante	Jala – Agua
21	U. Ashadha	2	Un estrado	Viswadeva
22	Abhijit	3	Triángulo	Brahma
23	Shravana	3	Tres pasos	Vishnu
24	Dhanishta	4	Mrdanga	Vasu
25	Satabisha	100	Un círculo	Varuna
26	P.Bhadra	2	Un estrado	Ajcharan – Rudra
27	U.Bhadra	2	Mellizos	Ahirbudhnya – Rudra
28	Revati	32	Mrdanga	Pusha – nombre del Sol

Tara

Los Taras son 9 (1) Janma (2) Sampat (3) Vipat (4) Kshema (5) Pratyari (6) Sadhak (7) Vadha (8) Maitra (9) Atimaitra.

Contando desde la posición de la Luna en constelación natal hasta la constelación del día donde se ubica la Luna para un día particular y dividido entre 9 el resultado dará el Tara para un día particular.

Supongamos que una persona nació con la Luna natal en la constelación de Mrgashira, se prepara la siguiente tabla para él:

	Janma	Sampat	Vipat	Kshema	Pratyari	Sadhak	Vadha	Maitra	Atrimaitra
1ro	Mrgashira	Ardra	Punarvasu	Pushyami	Aslesha	Makha	P.Falguni	U.Falguni	Hasta
2do	Chittra	Swati	Vishakha	Anuradha	Jyeshta	Moola	P.Ashada	U.Ashada	Shrawana
3ro	Dhanishta	Satabisha	P.Bhadra	U.Bhadra	Revati	Aswini	Bharani	Krittika	Rohini

Los Taras dan los resultados según sus nombres. Vipat, Pratyari y Vadha son maléficos para todos los propósitos. Janma Tara es benéfico para ciertos propósitos y malo para otros.

En el primer grupo de la fila Vipat, Pratyari y Vadha son totalmente maléficos. En el segundo grupo de la fila comenzando con la porción 1/3 de Vipat; terminando la porción 1/3 de Pratyari y la porción 1/3 del medio de Vadha Tara deben ser evitados. En el tercer grupo de la fila Vipat, Pratyari y Vadha son completamente benéficos.

En la tabla de ejemplo con un nativo nacido con la Luna en Mrgashira, debe evitar totalmente hacer actividades importantes cuando la Luna se ubica en Punarvasu, Aslesha y Purvaphalguni y debe evitar la primera porción de 1/3 de Vishakha, la última porción de 1/3 de Jyeshta y la porción media de 1/3 de Purvashadha. Todas las otras Taras son buenos ser utilizados para una persona que nace con la Luna en Mrgashira.

El Janma Nakshatra es bueno para realizar Upnayana (ceremonia del cordón sagrado), el matrimonio de una pareja nacidos de una segunda concepción, para alimentar al bebé por primera vez, para cortar los cabellos por primera vez y para una ceremonia de coronación.

El Janma Nakshatra debe ser evitado específicamente para hacer una concepción y para los viajes. También debe ser evitado para el matrimonio de una pareja nacidos de una primera concepción. El primer grupo de la fila es particularmente maléfico.

Si es extremadamente necesario llevar a cabo una actividad en una Tara maléfica se deben hacer las siguientes donaciones:

Vadha Tara	-	Donar oro
Vipat Tara	-	Donar Gur
Pratyari Tara	-	Donar Sal
Janma Tara	-	Donar Vegetales

Si una persona no puede esperar para comenzar una actividad debido a que una constelación favorable no está disponible puede comenzar su actividad particular en una parte del día que también corresponde a ese Nakshatra.

Se divide el día del amanecer al atardecer en 15 partes iguales y también se divide en la noche del atardecer al siguiente amanecer en 15 partes iguales y obtendremos 15 Muhurtas de día y 15 Muhurtas de noche. Las regencias de estos Muhurtas son asignadas la relación a los diferentes Nakshatras. Los Muhurtas y sus regentes son dados en la siguiente tabla:

Regentes Muhurtas en un día

Muhurta N°	Muhurta de día	Muhurta de Noche
1.	Ardra	Ardra
2.	Aslesha	Purvabhadrapada
3.	Anuradha	Uttarabhadrapada
4.	Makha	Revati
5.	Dhanishta	Aswini
6.	Purvashadha	Bharani
7.	Uttarashadha	Krittika
8.	Abhijit	Rohini
9.	Rohini	Mrgashira
10.	Jyeshta	Punarvasu
11.	Vishakha	Pushyami
12.	Moola	Shravana
13.	Satabisha	Hasta
14.	Uttaraphalguni	Chittra
15.	Purvaphalguni	Swati

Si asumimos que el día y la noche son iguales a 12 horas cada uno entonces cada Muhurta será de 48 minutos de duración.

Si una persona desea unirse a un trabajo y los siguientes días ya sean 2 o 3 días no hay la disponibilidad de Nakshatras fijos, y desea unirse en Uttarashadha debido a su Tara Bala y Uttarashadha estará disponible después de 20 días y no puede esperar hasta ese día. Es ese caso es recomendable para él unirse al trabajo en el 7mo muhurta de cualquier día debido a que el 7mo muhurta esta regido por Uttarashadha.

Nota: En un muhurta de viaje, si un Nakshatra particular debe ser evitado para una dirección particular entonces esa parte del día que esta regido por ese Nakshatra también debe ser evitado para viajar en esa dirección.

Nakshatra Gandanta

Los finales de 2 ghatis (48 minutos) de Aslesha, Jyeshta y Revati y los comienzos de dos ghatis(48 minutos) de Aswini, Makha y Moola son llamados puntos de unión y deben ser evitados en todas las buenas elecciones.

YOGA

Existen 27 Yogas. El yoga es el período durante el cual se unen las misiones de las longitudes del Sol y la Luna en múltiplos de 13 grados 20 minutos de arco. Los nombres de los Yogas y sus longitudes del Sol y la Luna se da continuación:

Nombre del Yoga	Las longitudes del Sol y la Luna	
	Grados	Minutos
1 Vishkambha	13	20
2 Priti	26	40
3 Ayushman	40	00

4 Saubhaga	53	20
5 Sobhana	66	40
6 Atiganda	80	00
7 Sukarman	93	20
8 Dhriti	106	40
9 Soola	120	00
10 Ganda	133	20
11 Vridhhi	146	40
12 Dhura	160	00
13 Vyaghata	173	20
14 Harshana	186	40
15 Vajra	200	00
16 Siddhi	213	20
17 Vyatipata	226	40
18 Varyan	240	00
19 Parigha	253	20
20 Siva	266	40
21 Siddha	280	00
22 Sadhya	293	20
23 Subha	306	40
24 Sukla	320	00
25 Brahma	333	20
26 Indra	346	40
27 Vaidhriti	360	00

Los yogas Vyatipata y Vaidhriti son completamente maléficos para realizar actividades favorables.

Karana

Esta es otra parte del *Panchanga*. Karana es la parte media de un *Tithi*. Hay 30 tithis y 60 Karana en un *Chandra masa*. Cuando existe una separación angular de 6 grados entre el Sol y la Luna se produce el *Karana*.

Existen 11 Karanas en total. Los nombres de los Karanas se dan a continuación:

1. Bava	4. Taitil	7. Vishti	10. Naga
2. Balava	5. Gara	8. Shakunti	11. Kishtunghana
3. Kaulava	6. Vanija	9. Chatushpada	

En la tabla anterior indicamos que los Karanas desde 1 al 7 pertenecen al *Char Karana* (móviles), y desde el 8 al 11 pertenecen al *Sthira Karana* (fijos).

Para averiguar el *Karana* de un *Tithi* en particular la siguiente tabla puede ser usada:

<i>Tithis de Cuarto Creciente</i>	1	2, 9	3, 10	4, 11	5, 12
1ra mitad del Tithi	Kishtugn ghana	Balava	Taitil	Vanija	Bava
2da mitad del Tithi	Bava	Kaulava	Gara	Vishthi	Balava
<i>Tithis de cuarto</i>	—	1, 8	2, 9	3, 10	4, 11

Menguante

Thithis de Cuarto Creciente	6, 13	7, 14	8, 15	—	—
1ra mitad del thithi	Kaulava	Gara	Vishthi pada	Vishthi	Chatus
2da mitad del thithi	ghana	Vanija	Bava	Shakuni	Naga
Thithis de cuarto Menguante	5, 12	6, 13	7	14	30

VAAR

Día de la Semana

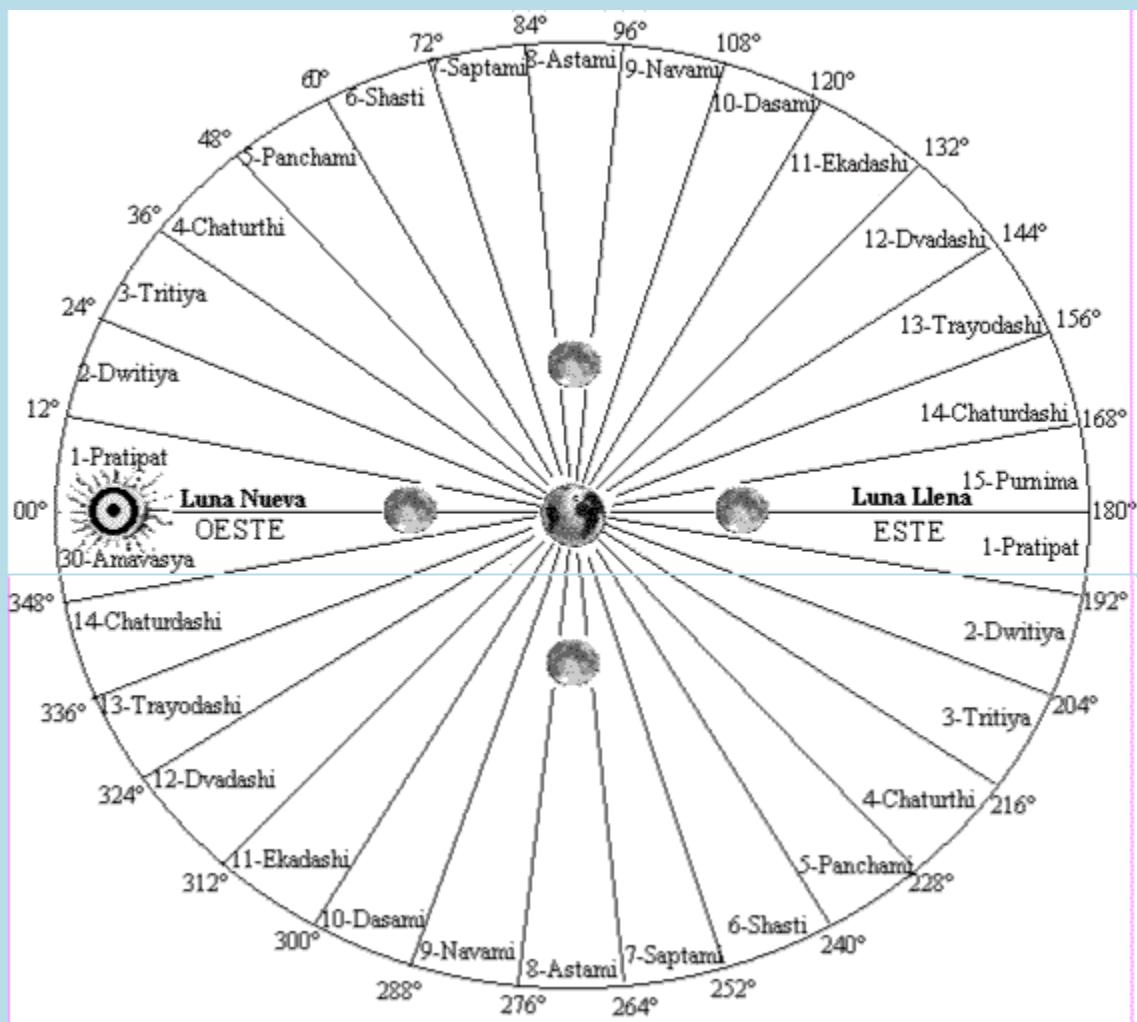
Esta es la otra de las partes del Panchanga. Hay 7 días en una semana. A continuación los nombres de los días de la semana. Los días son considerados de amanecer al siguiente amanecer según el calendario Lunar y no como estamos acostumbrados aquí en occidente que contamos los cambios de los días de media noche a la siguiente media noche. Cada día tiene una regencia planetaria. Domingo = Sol; Lunes = Luna; Martes = Marte; Miércoles = Mercurio; Jueves = Júpiter; Viernes = Venus; Sábado = Saturno.

De todos estos días los más maléficos son los Martes y los Sábados y el Domingo parcialmente maléfico. Los días son clasificados como las constelaciones:

Domingo = Fijo y Constante
 Lunes = Móvil
 Martes = Agresivo, Cruel
 Miércoles = Mixto
 Jueves = Dinámico, corto
 Viernes = Gentil, amistoso
 Sábado = Volátil.

Estos días son útiles para todos los actos que caen en la misma categoría de los Nakshatras. Por ejemplo los días Domingos se pueden utilizar para hacer actos de naturaleza fija o estable y los Lunes para actos de naturaleza móvil.

Nombre Hindú	Nombre Farasi	Nombre Español
Raviwar	Ek Sambha	Domingo
Chandrawar	Dusamba	Lunes
Mangalwar	Shi samba	Martes
Budhawar	Chahar samba	Miércoles
Guruwar	Panja samba	Jueves
Sukrawar	Jumma	Viernes
Saniwar	Samb	Sábado

Influencia de los Tithis al Nacer

1.- Pratipada: (La Luna de 00° a 12° del Sol) Si una persona nace en este Tithi ya en la fase lunar cuarto creciente o menguante indica que será valiente, tendrá coraje, hábil y capaz de expresarse así mismo de una manera generosa e impresionable, dotado de auto control y de una disposición feliz. Será industrioso y obtendrá algunos logros en sus deseos, en otras palabras cuando la Luna esta dentro los 12° de

separación del Sol, augura un buen desarrollo en todos los aspectos de la vida y puede elevarlo a un estatus mayor que lo normal.

2.- Dwteeya: (la Luna de 12° a 24° del Sol) Esto lo inclina a la persona a que tenga una doble naturaleza y así mismo se involucrará en trabajos sociales, funciones religiosas o públicas, ayudará a los necesitado y ganará popularidad. Así mismo se inclinará a unirse con las esposas de otros, estará privado de amistades verdaderas y permitirá los compromisos principales para los beneficios personales.

3.- Triteeya: (la Luna de 24° a 36° del Sol) Siempre será extrovertido que siempre estará tratando de mostrar su erudición entre los que dominan temas y tendrá herencias que las podrá alardear de sus herencia y se dedicará a actividades tántricas poco dignas. Aunque sea rico será celoso con los demás.

4.- Chaturthi: (la Luna de 36° a 48° del Sol) Tendrá habilidad para lograr éxitos en asuntos que serán considerados imposibles para los demás, será muy argumentador y celoso de la felicidad de los demás. Será miserable e inclinado hacia los juegos de azar. Pero tendrá felicidad general, con esposas, hijos amigos y otras comodidades materiales.

5.- Panchami: (la Luna de 48° a 60° del Sol) Será una persona que tendrá el cuerpo bien desarrollado, puede ser un consejero erudito, que puede tener dominio de los Sastras o de alguna ciencia y que su opinión siempre tendrá peso. No podrá tolerar la crueldad a los animales y los cuidará. Siempre representará respeto en todas las clases de personas y será uno de aquellos que siempre condena los actos pecaminosos cuando ve alguien hacerlo. Será un hombre de naturaleza que siempre perdonará.

6.- Shashti: (la Luna de 60° a 72° del Sol) Será muy egoísta, no se comprometerá y será determinado en siempre ir o actuar a su manera sin interesarle a los demás y siempre tratará de imponer su opinión a los demás. Será una persona que se involucrará en trabajos improductivos y siempre generará descontento y desarmonía. Tendrá una manera de imponer sus asuntos efectivamente y con convencimiento a los demás. Realizará viajes largos y será exitoso a causa de sus propios esfuerzos.

7.- Saptami: (la Luna de 72° a 84° del Sol) Será intelectual, bien versado en los Sastras, pero su naturaleza es que siempre quiere alardearse así mismo. Siempre estará proyectándose así mismo como si fuera alguien grande e importante de lo que realmente es.

8.- Ashtami (la Luna de 84° a 96° del Sol) Será una persona que con muchas fuentes de riquezas, disfrutará la vida en medio de una vida familiar feliz, haciendo actos que le darán fama y renombre y que generalmente llevará una vida correcta.

9.- Navami (la Luna de 96° a 108° del Sol) Será un líder que siempre deseará mantener a los demás bajo su control y que será cruel y sin misericordia en los asuntos relacionados a sus ambiciones deseadas. Será valiente y le darán respeto. A la vez que es rudo y sarcástico con los demás Ud. mismo será disciplinado, tendrá hijos malcriados.

10.- Dashami (la Luna de 108° a 120° del Sol) Será versado en los Vedas y Sastras, estará dotado de una voz melodiosa, de personalidad impresionante y de disposición placentera. Será generoso y ejecutará ritos religiosos y dará caridad. Llevará una vida feliz y prospera y será una guía o benefactor de los demás.

11.- Ekadashi (la Luna de 120° a 132° del Sol) Será un hombre devoto de las observancias religiosas, generoso en las caridades, se compadece de los demás siempre realizará actividades valiosas y será una persona que no tolerará a los pecadores. Tendrá conocimientos de los Sastras y siempre estará preocupado de los sentimientos de los demás y tratará de asegurarse de que los demás no se vean heridos por sus acciones. Será exitosos en casi todos sus intentos.

12.- Dwadashi (la Luna de 132° a 144° del Sol) Será bien educado, con un comportamiento modesto y será capaz de lograr todos sus deseos. Será valiente, generoso pero exigente en poner en acción sus decisiones y siempre hace lo mismo hasta que culmine sus actos. Realizará muchos viajes largos.

13.- Trayodashi (la Luna de 144° a 156° del Sol) Será compasivo, con cultura bien educado y siempre tratará de hacer buenos actos. Será muy hábil de captar las complejidades de los actos que puede realizar, se puede volver un excelente profesor o maestro. Su voz será de tono alto y puede tener éxitos en los Yantra Mantras, conocimientos que le puede venir con facilidad.

14.- Chaturdashi (la Luna de 156° a 168° del Sol) Será cruel, desagradecido capaz de preocuparse solamente en amasar riquezas y hacerse rico a toda costa y siempre pretenderá que su trabajo hará el bien a los demás.

15.- Poornima (la Luna de 168° a 180° del Sol) Será una persona feliz que llevará una vida correcta, realizará estudios religiosos, actuando como un buen anfitrión, vivirá felizmente con la esposa y los hijos siempre dando respeto en la sociedad con cierta seguridad material.

30.- Amavasya (La Luna de 348° a 360° del Sol) El nativo es de un sentimiento o de una naturaleza triste o irritable. Será muy orientado a la familia y a lo doméstico, tendrá un gran sentido común, será ambicioso y deseoso de éxitos. Puede ser muy bueno para cuidar a los demás. Sus ataduras a su padre y madre serán extremas. Esto puede crear cierto resentimiento en su esposa e hijos, que sentirán que ellos no son primeros. Habrá mucho dolor o sufrimiento con relación a la madre, debido a que la Luna rige a la madre y se encuentra combusta o quemada por el calor del Sol. Sin embargo, la relación es la más importante de todas. En nativo deseará fuertemente el afecto de su madre y deseará estar muy cerca de ella. Dará más de lo que recibirá en la relación.. La naturaleza de los intereses será mostrada por el signo y la casa que ocupan ambos planetas. El elemento del signo también será crucial. En un signo de Aire, esta conjunción indica una gran intelectualidad o naturaleza mental; en un signo de fuego, produce mucha ambición, impulsividad y creatividad; y así por el estilo. La persona adorará a su padre y podrá tener beneficios por parte de él.

En la astrología Hindú, mientras más brillante se encuentre la Luna al momento de nacer, será mucho mejor para el nativo y su madre ya que sus vidas serán más cómodas y afortunadas. Una Luna opacada está considerada débil y afectada. La conjunción entre el Sol y la Luna ocurre al momento de la Luna Nueva o cuando la Luna es opacada por el Sol. Por lo tanto la persona con esta combinación planetaria le faltarán la confianza en si mismo y no logrará reconocimientos en la vida. La vida generalmente será difícil y más activa y habrá problemas en los pechos y el cerebro y (para las mujeres) en su ciclo menstrual.

El Tithi también es un aspecto muy importante para sincronizar los eventos. El Tithi más el ascendente por ejemplo, da como resultado un punto en el zodiaco que será sensitivo en la carta astral. Cada vez que cualquier planeta mayor transite por este

punto o por los Kendras de este punto sensitivo, marcará en gran medida la fortuna del nativo.

Fin de la Lección 17 y del Primer Nivel