

Michaël en Mars

door Jonathan Hilton astrosophy.com

In dit artikel wordt een kosmologisch thema voor deze tijd van Michael behandeld dat betrekking heeft op een planetaire configuratie die van belang is voor de komende twee maanden tijdens dit Michael-seizoen. Het houdt direct verband met de inspanningen om het werk van Michaël in onze tijd op te pakken, wat het werk is van het werkelijk erkennen en cultiveren van onze universele gedeelde menselijkheid en het streven naar een nieuw denken vanuit spirituele kennis in de duisternis van onze tijd en in de kracht van het huidige materialistische wereldbeeld.

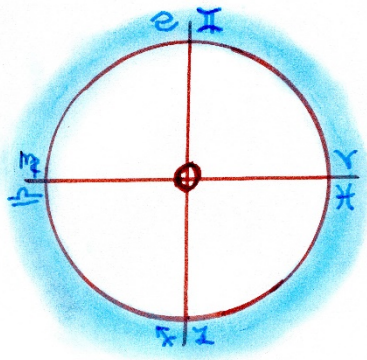
Wij moeten Rudolf Steiner dankbaar zijn dat hij dit belangrijke geestelijke wezen, de Geest van onze tijd, Michaël, bij ons onder de aandacht heeft gebracht. Nergens in andere geestelijke bewegingen is er zoveel duidelijkheid over dit centrale wezen van onze tijd. Hij is een van de zeven Tijdgeesten die elk een andere impuls aan de mensheid geven, die ieder zo'n 350 jaar duurt. Het Michaël-tijdperk begon in 1879 en zal voortduren tot ongeveer 2233. Zijn seizoen in de cyclus van het jaar begint met de Perseïde meteorregen medio augustus en tot en met oktober. Zijn activiteit is een centraal thema in het werk van Rudolf Steiner en de taak van de antroposofie. In feite kan men zeggen dat het Steiner was die de Michaëlschool op aarde heeft opgericht. Enkele van Steiners diepste gedachten over Michaël zijn geschreven vanaf zijn sterfbed gedurende de laatste zes maanden van zijn leven in 1924-25, als de Brieven aan de

leden. Ze zijn gepubliceerd in een collectie genaamd Het Michael Mysterie en worden "een menselijke gids voor de 21e eeuw" genoemd.

In onze huidige Covid-tijden, waarin angst, wantrouwen en onzekerheid zich wereldwijd verspreiden, is het verenigen van ons met het werk van Michaël nog belangrijker om te begrijpen wat we nu moeten doen en hoe we deze uitdagingen het hoofd moeten bieden. De huidige planetaire configuratie die ik zal behandelen staat centraal in deze vragen.

Om een begrip van deze configuratie op te bouwen, moeten we eerst een stap terug doen en kijken naar de grotere wereld waarin we ons bevinden, met inbegrip van een dieper begrip van de cyclus van het jaar en de grotere activiteit van de kosmische intelligenties die in de sterren en planeten om ons heen tot uitdrukking komen. Ik heb eens gelezen, maar kan me niet herinneren waar, dat Steiner ons materialistische wereldbeeld vergeleek, waarbij de fysieke materiële wereld slechts wordt onderzocht als "een vlieg die over een schilderij van Rafaël kruipt". Alleen door ons bewustzijn uit te breiden naar het "grote schilderij" kunnen we de huidige gebeurtenissen in de wereld beginnen te begrijpen.

Plato zei: "De wereldziel is uitgestrekt over de aarde in de vorm van een kruis." Het kruis is natuurlijk een krachtige representatie van het menselijk bestaan dat van toepassing is op vele niveaus, van het fysieke tot het spirituele, zelfs met inbegrip van de wereldveranderende historische gebeurtenis van de Christus aan het kruis van de dood. Plato's verklaring weerspiegelt een diepe waarheid van ons aardse bestaan. Het kruis is een vorm die het getal vier voorstelt. Dit is het getal voor de ruimte, die onze huidige toestand van bewustzijn is. We leven in de biosfeer, de wereld van de zintuigen, het fysieke/materiële rijk. Ons aardkruis wordt gevormd door de vier kardinale punten van het noorden, zuiden, oosten, westen en van de vier elementen van de aarde, lucht, water en vuur. Onze huidige menselijke conditie is die van een viervoudig menselijk wezen dat bestaat uit een fysiek, etherisch, astraal en aardse ego. Deze viervoudige mens is het hoogtepunt van de eerste helft van de menselijke aardse evolutie, die de Marshelft van de evolutie wordt genoemd, en inderdaad de sfeer van Mars, zelfs in zijn vormen, is de sfeer van het viervoudige, het vierkant. Maar zoals we in dit artikel zullen zien, is het nu onze uitdaging om het Hoger Zelf in ons wakker te schudden om de hogere leden van onze natuur te ontwikkelen door de kracht van de Christus die ik in ons werk. Deze drie-eenheid van onze hogere natuur, ook wel de Gouden Driehoek genoemd, is de drie-eenheid van Geest Zelf, Levensgeest en Geest Mens. Dit is de taak voor het heden en de toekomst: de viervoudige Marsmens omvormen tot de zevenvoudige toekomstige geestmens. In deze tijden beginnen we met het ontwaken van het Hoger Zelf in ons door de transformatie van onze astrale natuur en ons aardse lagere ego. Dit is nauw verbonden met de taak van Michaël.

Deze viervoudige vorm van het aardekruis en zijn transformatie naar de zeven kan worden uitgebreid tot buiten de fysieke wereld in wat we de wereld van de tijd zouden kunnen noemen. Deze tijdservaring manifesteert zich in de biosfeer in de seizoensgebonden levenscyclus van het jaar en wordt gekenmerkt door de vier overgangspunten van de seizoenen: de equinoxen en zonnewendes. Deze vier overgangspunten zijn niet zichtbaar in de ruimte maar worden berekend op basis van de schijnbare beweging van de Zon ten opzichte van de Aarde. De bewegingscirkel van de Zon door deze vier punten kan verder verdeeld worden op een hoger octaaf van

afmetingen naar de 12-voudige dierenriem, wat men zou kunnen zeggen dat het viermaal is getrinitiseerd, ($3 \times 4 = 12$). Als we de lente als uitgangspunt nemen, de eerste van de vier aspunten, dan markeert dit het moment waarop de Zon de grote hemelevenaar kruist en naar de bovenliggende of lichte dierenriem gaat. Het treedt in het teken van de Ram. Op de herfstequinox gaat de Zon weer over de hemelevenaar en kruist in de onderliggende of donkere dierenriem van de tekens. Dit is het teken van de Weegschaal. De zonnewendes markeren de verticale as van het grote jaarkruis zoals de equinoxen de horizontale as markeren. Zoals we echter zullen zien, zijn deze "tekens" van de dierenriem die door het lentepunt worden gecreëerd niet dezelfde als de eigenlijke ware sterren van de dierenriem die ons naar een hoger ziele/spirituele niveau brengen. De tekens zijn eerder een levensrijk die verband houden met deze door de zon en de aarde gecreëerde seizoenscyclus.

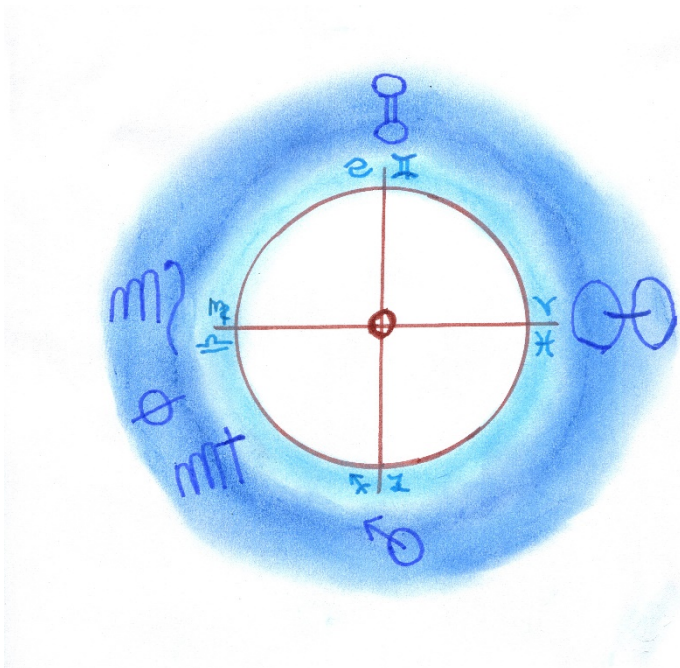
In de oudheid vinden we hoe deze natuurpunten de basis vormden voor een ritmisch geestelijk leven in harmonie met de natuur. Rudolf Steiner spreekt hier uitvoerig over in zijn lezingen, verzameld als *De kringloop van het jaar*, waarin hij spreekt over hoe het zonnetijdperk van buitenaf werkte aan de oude mensheid zoals die tot uiting komt in deze natuurreligieuze feesten. Sinds de gebeurtenis bij het keerpunt in de tijd, de incarnatie van de Logo's op aarde, heeft er echter een grote verandering plaatsgevonden in dit levensgebied. Deze zuiver seizoensgebonden cyclus van natuurfeesten heeft plaats gemaakt voor de Christelijke feesten van het jaar, waarvan er zeven zijn. Vier, het getal van de ruimte, is nu de zeven geworden, het getal van de tijd en het leven. In deze transformatie van de vier van de natuur naar de zeven Christelijke gebeurtenissen, kunnen we de verrijzeniskracht vinden die het levensgebied van de Aarde is binnengedrongen. Uit het kruis van de natuur komen nu de zeven rozen, zogezegd, van de christelijke feesten en het nieuwe leven voor de Wereldziel tevoorschijn. Vier van deze christelijke gebeurtenissen zijn ongeveer gelijk aan het natuurkruis, maar niet precies. Er is een verschil tussen de natuurpunten, de externe zon punten van zonnewendes en equinoxen, en deze christelijke gebeurtenissen. Het kruis is opnieuw geconfigureerd binnen de totaliteit van de zeven. Net zoals er drie dagen waren tussen het kruis van de dood op Golgotha en de opstanding, of men zou kunnen zeggen de grondlegging van de nieuwe

geestelijke Zon/Aarde, zijn er drie dagen tussen de zonnewendes en de Christelijke feesten. Johannes is op 24 juni en Kerstmis is op 24 en 25 december. Met de horizontale as is er nog meer afwisseling omdat Pasen niet alleen gebonden is aan de dag- en nachtevening, maar aan een bepaald ritme tussen zon, maan en sterren en dus varieert, hoewel het altijd na de dag- en nachtevening is. De dag van Michael staat ongeveer tegenover Pasen, maar staat vast op 29 september, na de herfstequinox.

We kunnen deze assen volgen naar een hogere ziel/spirituele dimensie, en ze uitbreiden naar de niet-ruimtelijke en niet-temporele als een dynamiek van het verticale en horizontale in de ziel en spirituele rijken van het bewustzijn, of van het zijn. Dit zal ons leiden naar ons thema voor deze uiteenzetting. Wanneer we ons buiten het aardse bewegen, moeten we ons realiseren dat we ons buiten de beperkingen van de ruimte en het aan de ruimte gebonden bewustzijn bewegen. In dit rijk bewegen we ons ook voorbij de tekens die nog steeds gebonden zijn aan het aardse en het weven van het leven met de zon. Met deze verder doorgetrokken assen komen we bij de vaste sterren van de kosmos waartussen de bewegende sterren, of planeten, hun leven hebben. Ook hier zijn deze assen een soort gids, want zoals de sterrenkunde aangeeft is dit lente-equinox punt (en dus de hele kruisvorm) niet stilstaand, maar beweegt het zich langs de achtergrond van de sterrenconstellaties. Met ongeveer één graad per 72 jaar valt het terug langs de dierenriem van de sterrenbeelden, waarbij het ongeveer 2160 jaar duurt om door één sterrenbeeld te gaan en uiteindelijk de grote kosmische cyclus van het Platonisch Jaar of de Werelddag met één volledige omwenteling te creëren. Dit kan nu helaas niet in detail worden uitgewerkt. Als we bedenken dat elk van de twaalf sterrenbeelden een ander spiritueel wereldperspectief vertegenwoordigt, dan bepaalt deze astronomische beweging door een bepaalde constellatie de spirituele/ziele aard van de evolutie van het menselijk bewustzijn van de ene naar de andere tijdperk. Zo was de lente-equinox in de tijd van de Grieken en Romeinen, met inbegrip van de incarnatie van Christus, in het sterrenbeeld van de Ram, oftewel Aries. Nu is het in de sterren van de Vissen, of Pisces. Dit betekent dat de herfstequinox nu in de sterren van Virgo, de Maagd, staat. Op deze manier kunnen we zien dat op een hoger niveau de eigenlijke sterrenconstellaties als de meest verheven spirituele domeinen van het bewustzijn ons een dieper inzicht kunnen geven in de taken van onze tijd, het Vissentijdperk.

Om tot dit inzicht te komen moeten we ons object/fysiek bewustzijn verlaten en een hoger bewustzijn aangaan, dat begint met imaginaties, waarmee ik de antroposofische betekenis van imaginatie bedoel, die verbonden is met de transformatie van het denken. Het is geen persoonlijke fantasie, maar een beeld dat zich vormt vanuit een objectieve perceptie van de spirituele aard van deze sferen. Vandaag de dag zullen we twee imaginatieve of "picturale" portalen gebruiken om een begrip van deze sterrenrijken van bewustzijn aan te gaan om ons te helpen bij het begrijpen van de huidige configuratie. Een daarvan is door middel van de symbolen of hiërogliefen die voor hen worden gebruikt. De andere is door middel van de mythologieën die ermee verbonden zijn, die zijn neergelegd in de inwijdingskennis van het verleden. In tegenstelling tot wat de materialistische astronomie ons vertelt, zijn deze imaginaties van de sterrenbeelden niet ontstaan door vroege mensen die bij hun vuur zitten en verhalen over de sterren verzinnen om zich te vermaken. Deze verhalen stammen uit de tijd die Rudolf Steiner het mythologische bewustzijn noemt, dat aan ons huidige objectbewustzijn

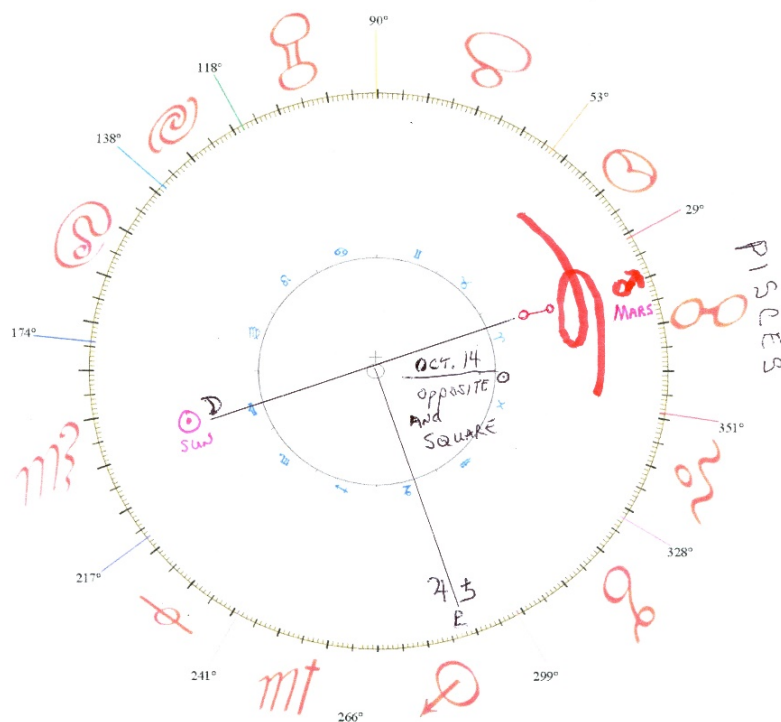
voorafging. Maar, zoals het juist is voor ons bewustzijnsziele tijdperk waarin we tegenwoordig voor onszelf moeten denken, moeten we de beelden en verhalen nemen als een hulpmiddel voor ons nieuwe vermogen tot spiritueel inzicht en begrip. In vroegere tijden spraken de beelden voor zich zoals sprookjes tot een jong kind spreken, geen interpretatie nodig. Nu moeten we de verhalen binnengaan met een nieuwe manier van denken.

Laten we dus het thema van dit artikel oppakken, dat is de planetaire activiteit die nu plaatsvindt langs de Vissen/Virgo-as, de horizontale as die verbonden is met het Michael-seizoen. Deze configuratie is echter nauw verbonden met een wereld veranderende configuratie in de verticale as van onze tijd in de Boogschutter en de Tweeling, die ik in eerdere artikelen over de ontmoeting van Pluto, Saturnus en Jupiter in de Boogschutter heb behandeld. Deze zijn te vinden op mijn website

<https://www.astrosophy.com/currentarticles>, WIJ ZIJN IN DEZE TEKEN! AARDE, PLUTO, SATURNUS, JUPITER IN 2020 DE KORONAWERELD: DEEL I en II. In deze verticale asconfiguratie kan vandaag niet worden ingegaan, maar ik zal een vervolgartikel schrijven om deze meer complete kosmologische activiteit verder uit te werken. Maar als indicatie voor nu is deze verticale as diepgaand gerelateerd aan de kwestie van ons Zelf, ons Ego in vele dimensies. In de Tweeling hebben we de polariteit van het Goddelijke boven en het Aardse onder, een beeld van hiërarchie, wat zou men kunnen zeggen een meer evolutionaire externe kwaliteit heeft. De Boogschutter is meer een beeld van de dualiteit binnen de menselijke ziel en het streven en de uitdagingen om het ware zelf te realiseren. Het is het proces van transformatie van het aardse zelf, het beeld van het dierlijke lichaam van de Centaur waaruit ons hogere zelf moet ontluiken. In deze as leven de grote vragen: wat zijn wij als mens? Wie ben ik als ik? De zeldzame en krachtige planetaire configuratie langs deze verticale as creëert nu een catharistische en revolutionaire ervaring om ons wakker te schudden voor deze vraag op een diepe en zelfs pijnlijke manier. Dit is in de eerder genoemde artikelen uitgebreider aan de orde gekomen.

Dit brengt ons bij de huidige configuratie die nauw samenhangt met de bovenstaande configuratie en de huidige menselijke crisis voor de herfst.

Op 9 september begon Mars aan een retrograde beweging in de sterren van Vissen die het door een zogenaamde lus zal leiden. Deze lus wordt gecreëerd door de retrograde beweging van Mars die culmineert in de oppositie met de Zon. Dit betekent dat Mars in de buurt komt van de Aarde of er tegenaan leunt met de vraag om aandacht. De retrograde actie wordt veroorzaakt wanneer de Aarde rond de Zon draait, komt rond om conjunct Mars en gaat dan langzaam over aangezien het zich sneller dan Mars beweegt. Dit creëert de "schijnbare" visuele

ervaring van Mars die zijn voorwaartse beweging langs de dierenriem stopt en vanuit ons perspectief achterwaarts over de hemel begint te bewegen. Als de Aarde verder beweegt in zijn baan, dan verdwijnt de achterwaartse beweging illusie en lijkt Mars dan te draaien en weer vooruit te gaan langs de achtergrond van de dierenriem. Deze "lus" duidt op een intensivering van de activiteit van de planeet voor één van de sterrenbeelden, in dit geval Vissen. De lus culmineert in een oppositie met de Zon in de Maagd op 14 oktober, op ongeveer 16 oktober, voordat het weer direct gaat op 14 november. In deze oppositie met Mars ontmoeten we de Maan in conjunctie met de Zon en bewegen dan langs een Graal Maan, die na zonsondergang in het westen ondergaat, terwijl Mars in de tegengestelde oostelijke hemel opkomt. Je kunt Mars nu 's avonds laat aan de nachtelijke hemel zien aan de zuidoostelijke hemel heel helder rood en aan de andere kant in het zuidwesten, Jupiter heel helder in de buurt van Saturnus. Mars blijft vanaf half oktober nog een maand lang helder als het de aarde nadert en zelfs Jupiter overtreft. Deze tekening van Mars, of haar retrograde beweging zal duren tot 14 november, wanneer het weer direct gaat, maar Mars zal doorgaan in Vissen tot aan Driekoningen, 6 januari 2021, na de Grote Conjunctie van december 2020. De tijd van de lus intensiveert deze blokkade van de Vissen-instraling nog verder. Wij op aarde staan "tussen" deze twee activiteiten in Maagd en Vissen met de uitdagingen die het uitdrukt.

We zien in deze nieuwe beelden een diepergaand beeld van de aard van deze sterrenbeelden. Het traditionele symbool voor de Maagd is geëvolueerd tot een nieuw symbool, een beeld dat de drie inwijdingspoorten verbeeldt die leiden naar de mysteries van de wijsheid die voorgesteld wordt door de slangenfiguur, die altijd al in beeld is geweest voor de wijsheid en ooit het hoofddekseel van Isis in het oude Egypte sierde. In het symbool voor de Weegschaal hebben we een bol, half onder en half boven een horizonlijn, die een drempel, een stijging en een instelling voorstelt, een poort tussen de Maagd / Sofia, de geheimen van de levende wijsheid en de Schorpioen, zoals te zien is in het volgende symbool. Het nieuwe symbool voor Schorpioen stelt, net als Maagd, ook drie inwijdingspoorten voor maar leidt nu tot de mysteries van de dood, het kruis, maar sinds de incarnatie van Christus ook tot de mysteries van de verrijzenis, nu de transformerende kracht van het ware IK BEN verenigd is met de Aarde.

We kunnen nu de mythologische voorstellingen van deze sterrenbeelden toevoegen, die we kunnen zien in veel kunstwerken die Michael's strijd met de draak uitbeelden, die de drie sterrenbeelden omvat: Draak, Michael, Sophia. Hier hebben we in de hemel de sterrenbeelden die de realiteit van deze sterren onthullen waardoor de zon, de representatie van ons Hoger Ego, tijdens het Michaëls-seizoen reist. Michael bewaakt de drempel die in de Weegschaal staat tussen Maagd/Sophia en Schorpioen/Draak. Het is het beeld van het verhaal dat in de Apocalyps wordt verteld en het verhaal van het nieuwe Michael-tijdperk dat Steiner beschrijft als de grote strijd van onze tijd waarin de Draak uit het Sophia-rijk van de kosmische intelligentie of goddelijke wijsheid is neergeworpen, in de mensheid. Dit is waar de strijd nu plaatsvindt, sinds het laatste derde deel van de 19e eeuw -- niet in de hemel maar in de mens zelf.

Ik denk dat het belangrijk is om hier een onderscheid te maken dat soms over het hoofd wordt gezien tussen de verbeelding van de rooms-katholieke figuur van Sint Joris en de Draak en de verbeelding van Michael. Het is misschien een van de fundamentele verschillen tussen de katholieke godsdienst en het Rozenkruisers / Antroposofische perspectief met betrekking tot de ontmoeting met het kwaad. In het perspectief van de geesteswetenschap wordt de draak niet door Michaël gedood, maar juist weerhouden om daar binnen te komen waar hij niet thuishoort en getransformeerd wordt. Wat in de materie en de aardse werkelijkheid is gevallen, moet door de mens worden verlost om als geestelijke intelligentie te worden hersteld. Dit gebeurt door de kracht van de opstanding die door de Christus in de mensheid is geïmplanteerd. In het St. George verhaal wordt de draak gedood, een heel ander beeld. In het dualisme van het rooms-katholicisme moet de "duivel" worden vermeden en moeten de lagere drakenkrachten worden gedood. In de antroposofie hebben we meer een manicheïstische weg, waarin de mens de duisternis van de gevallen drakenkrachten binnengaat en door de ware Ik BEN, en de helper Michaël, die drakenduisternis van binnenuit transformeert. Dit onderscheid is belangrijk voor onze tijd, want het is noodzakelijk dat we van dualisme naar drie-eenheid gaan. In het catholicisme en vele andere religieuze perspectieven behouden we nog steeds een dualistische mentaliteit van goed versus kwaad, van god en de duivel, van geloof en kennis, van religie en wetenschap. In de Michaelistische antroposofie hebben we de transformatie van het lagere in het hogere, niet de vernietiging ervan.

Rudolf Steiner kenmerkt de nieuwe Michael-cultuur als volgt:

Wat nodig is, is dit: niet om in de toekomst op een abstracte manier onderscheid te maken tussen de materiële en de geestelijke dingen, maar om het geestelijke in het materiële zelf te zoeken, zodat men het materiële samen met het geestelijke kan beschrijven, en in het geestelijke de overgang naar het materiële kan zien, en de werking ervan in het materiële kan herkennen. Dit zal de Michael-cultuur zijn.

(GA 194, De missie van Michaël, 11/30/1919).

Als we nu kijken naar het verhaal van Michael in de Apocalyps, kunnen we meer specifiek licht werpen op de exacte positie van de Zon in Maagd bij de Mars oppositie:

Er verscheen een groot teken aan de hemel: een vrouw gekleed met de zon, met de maan onder haar voeten en een kroon van twaalf sterren op haar hoofd. Ze was zwanger en schreeuwde van de pijn toen ze op het punt stond te bevallen. Toen verscheen er nog een ander teken in de hemel: een enorme rode draak met zeven koppen en tien hoorns en zeven kronen op haar hoofd. Zijn staart veegde een derde van de sterren uit de hemel en gooide ze naar de aarde. De draak stond voor de vrouw die op het punt stond te bevallen, zodat hij haar kind kon verslinden op het moment dat hij werd geboren.... Toen brak er oorlog uit in de hemel. Michaël en zijn engelen vochten tegen de draak, en de draak en zijn engelen vochten terug. Maar hij was niet sterk genoeg, en verloor hun plaats in de hemel. De grote draak werd neergeworpen - die oude slang genaamd de duivel, of Satan, die de hele wereld op een dwaalspoor brengt. Hij werd op de aarde geworpen, en zijn engelen met hem....Daarom verheugt u hemel en u die in hem woont! Maar wee de aarde en de zee, want de duivel is tot u neergedaald! Hij is vervuld van woede, omdat hij weet dat zijn tijd maar kort is.

Hier aan het begin staat een drievoudige afbeelding van Sophia, die het beeld voor Maagd is. In een nieuwe astrofische moeten we elk sterrenbeeld niet zien als een generieke enkele impuls, maar met differentiatie erin. In Maagd / Sofia hebben we een drie-eenheid, die ik zie als een soort drievoudige afbeelding van de IK BEN binnen het pleroma of de volheid van Sophia, die op het punt staat om een geesteskind te baren. Deze drievoudige IK BEN kan ons diep in de mysteries van het Ego brengen, ver buiten het bestek van dit artikel. We kunnen echter zeggen dat boven haar hoofd de kroon van twaalf sterren van de dierenriem staan, die vanuit één perspectief de ware kosmische IK BEN vertegenwoordigt, die van buiten de dierenriem komt. In haar hart/middengebied, gekleed met de Zon, en het gebied waaruit het Kind geboren moet worden, hebben we het Hogere Zon Zelf en onder haar voeten, staat ze op de Maan, een beeld van het Aardse Ego, of soms ook wel het lagere zelf. Het Kind dat geboren moet worden is een beeld van ons Hoger Zelf dat geboren moet worden uit de transformatie van het Aardse Zelf, door de kracht van de Christelijke IK BEN. Het beeld van de Maan onder haar voeten, kan worden gezien als een imaginatie van de astrale maan aard van het lagere zelf, of dat het aardse ego is opgebouwd uit onze karmische belichamingen gedurende meerdere levens. Ten tijde van de oppositie van de Zon met Mars staat de Zon in de voeten van de Maagd, die op de maan staan. Dus hier aan de ene kant, hebben we een complex beeld van wat de Zon "zegt" op deze Oktober oppositie, die de mens oproept om uit de kracht van de Zon Zelf de weerbarstige lagere astrale krachten van het aardse ego, de maan onder haar voeten, aan te spreken.

Net zoals de Maagd het kosmische beeld van de Goddelijke Wijsheid en de mysteries van het leven is, zo zijn de sterren van Vissen een kosmisch beeld van de impulsen voor onze huidige tijd die begon in 1413 AD. De taak van onze tijd is om te leren op eigen benen te staan en broederschap te ontwikkelen met onze medemensen, met onze Moeder de Aarde en de koninkrijken van de natuur en met de Goddelijke geestelijke wezens. Het is het tijdperk van de handen en voeten als het ware wanneer we onze wereld opnemen en transformeren. Het symbool voor Vissen drukt ook iets van zijn aard uit. Men ziet in het symbool twee halve cirkels samengevoegd met een soort brug of riem. Willi Sucher ontwikkelde dit beeld om de twee halve cirkels te vervolledigen tot twee sferen, die de horizontale, naast elkaar liggende relaties voorstellen die in dit tijdperk moeten worden ontwikkeld. Deze horizontale relatie kan in sommige opzichten gezien worden als een nevenschikking of zelfs transformatie van de verticale as in Tweelingen, het symbool van de geest boven en het aardse beneden, in een broederlijke, horizontale relatie met de grotere wereld. Vissen zijn de sterren waar de zon doorheen gaat op het moment van Pasen, toen de daad van liefde voor de aarde werd volbracht, zodat de mens uit zichzelf het vermogen tot liefde kan ontwikkelen. In dit beeld dan van Maagd, de sterren van de wijsheid zijn tegenover Vissen de sterren van deze impuls voor broederlijke / zusterliefde met de Aarde staat in het midden. Met dit beeld wordt ik herinnerd aan de diepe uitspraak van Rudolf Steiner in de *De wetenschap van de geheimen der ziel: Liefde is wijsheid herboren in het Ego*.

Laten we nu eens kijken naar de aard van Mars om deze lus beter te begrijpen, want het zal de komende maanden een centraal thema zijn. Ik ben er zeker van dat we getuige zullen zijn van een intensivering van het agressieve karakter van Mars en deze lus in Vissen zal zichzelf weerspiegelen, niet in broederschap maar in het blokkeren van de impulsen van Vissen, door een grotere polarisatie, strijd en verdeeldheid. Mars is ook fundamenteel in het menselijk vermogen tot spreken. We zullen dus worden opgeroepen om ons zeer bewust te zijn van de kracht van het woord, van hoe spraak wordt gebruikt voor waarheid of manipulatie in de media, in de regering, in de "stem van het volk". Het spreekt ook voor zich, dat deze looping van Mars voor Vissen ons door de Amerikaanse verkiezingscyclus voert, die de hele wereld zal beïnvloeden, niet alleen de Verenigde Staten. Een artikel in The Atlantic (dat binnenkort verschijnt), getiteld The Election That Could Break America, gaat uitgebreid in op de zeer reële mogelijkheden en zelfs de planning voor een omstreden verkiezing, die het land zou kunnen ontwrichten en tot in januari tot een conflict zou kunnen leiden. Mars staat bekend als de god van de oorlog, de agressie en de strijdlust, maar ook van de moed en de sterke wil. Het is dat rijk waaruit het aardse Ego, het afzonderlijke centrale zelf, dat zich definieert door wat het niet is, is ontwikkeld. Zoals Willi Sucher ooit zei, roept Mars uit: "Hoe zit het met ME!" Het is de kern van polarisatie en scheiding van anderen in egoïsme. Ik vind het interessant dat de positie van Mars bij de geboorte van Donald Trump op zijn Ascendant (het oostelijke horizon punt) conjunct de ster Regulus, het hart van de Leeuw, Leo was. Dit wordt niet gezegd als een politiek statement voor of tegen Donald Trump, maar als een observatie. Dit is een krachtig geboortebeeld. De ster Regulus is de "koninklijke ster van de koningen". Maar de grote vraag van Regulus is wat een echte koning is? Mars bij

Regulus kan wijzen op een grote leider van moed en dynamiek, een soort koning Arthur in dienst van hogerhand of het kan wijzen op een opperste egoïst, een tiran. Het kan een leider zijn die toegewijd de gemeenschap van de mensheid dient of het kan iemand zijn die egocentrisch op zoek is naar macht voor zijn eigen ik. In een recent nieuwsartikel werd een verklaring van Alan Dershowitz over hoe Trump boven de wet stond als president vergeleken met de verklaring van koning Lodewijk XIV van Frankrijk, die zei: "L'Etat, c'est Moi!", (de natie ben ik). Mars aan de Ascendant in de Koninklijke Ster Regulus is een krachtige locatie die aangeeft hoe men zichzelf presenteert en definieert in relatie tot de wereld.

Zoals gezegd vertegenwoordigt Mars onze evolutie naar afscheiding. In die zin verbindt Rudolf Steiner de sfeer van Mars met alles wat uit het denken van de natuurwetenschap is voortgekomen, in die zin dat Mars dat rijk is waarin de mens op weg naar incarnatie de archetypen van de fysieke wereld en het vermogen om de fysieke wereld te confronteren en op te nemen ontmoet. De ontwikkelingen van de materialistische wetenschap zijn dus verbonden met de Mars-sfeer. Dit maakt deel uit van het resultaat van de eerste helft van de evolutie van de aarde, het evolutionaire plan voor de scheiding van de mens en het goddelijke om de voorwaarden voor vrijheid te scheppen. Het draagt geen vrijheid met zich mee. Dat komt alleen uit het menselijke Ik, maar het heeft de voorwaarden voor vrijheid gecreëerd door het proces van de menselijke emancipatie van het zelf. Toch is de mensheid nu in deze hoedanigheid voorbij de gezonde werking van de Mars-sfeer en de verdere afdaling naar een materialistische wereldopvatting staat haaks op de evolutionaire doelen.

Het is echter belangrijk om te onthouden, dat het de ontwaakte mens is die de uitkomsten van de sterrengebeurtenissen bepaalt. Wij maken het beslissende verschil en dat de menselijke kracht voor verandering niet kwantitatief maar kwalitatief is. We passen vaak nog materialistisch denken toe op spirituele zaken in het meten van het aantal of de kwantiteit als maatstaf voor de macht. Dit geldt niet in de geestelijke wereld. Het moet duidelijk zijn dat de rol van de mens in de aanpak van deze uitdaging cruciaal is. In onze tijd worden we niet bepaald door de sterren. Ze zijn geen "lot" dat ons door de goden wordt opgelegd. Ze geven eerder uitdrukking aan de kosmische intelligenties, d.w.z. het spirituele bewustzijn van de sferen, dat zowel een oproep bevat voor onze creatieve spirituele activiteit als een ontwaken voor de karmische gevolgen van onze aardse activiteit. Of Mars dus "negatief" of "positief" is, hangt af van hoe we ons bewust geestelijk bewustzijn hebben ontwikkeld.

Met zo'n oppositioneel beeld van Mars is het belangrijk om ook te kijken naar een heel ander begrip van de sfeer van Mars en zijn potentieel voor een ander soort menselijke activiteit. Het is er een die daadwerkelijk het beste kan halen uit de Vissen-impuls. Rudolf Steiner beschrijft hoe sinds het begin van de 17e eeuw een zaadje van transformatie in de Mars-sfeer is geplant. Hier betreden we de diepten van de esoterie en een bron voor hoe we in deze tijd deze Mars-lus in Vissen kunnen ontmoeten. Hij beschrijft hoe een van de grote Spirituele Meesters van de mensheid, de Gautama Boeddha, de grote leraar van liefde en mededogen die opsteeg om een spirituele gids voor de mensheid in dienst van

Christus te worden, naar de Mars-sfeer werd gestuurd om de verlosser van dit "agressieve, oorlogszuchtige rijk van Mars" te worden. De Gautama Boeddha verrichtte voor de Mars-sfeer een daad die vergelijkbaar is met die van de Christus op aarde, een soort offer, om het zaad van zijn grote leer van liefde en mededogen in de Mars-sfeer te implanteren. Deze daad van Gautama Boeddha werd, zoals Steiner stelt, gedaan om "geleidelijk aan het proces van Mars' opstijgende evolutie in te wijden". Vanaf die tijd kunnen de mensen, en Steiner is daar expliciet over, die **zich op aarde** hebben verenigd met de impulsen van liefde en compassie, dan in hun reis door de Mars-sfeer in het leven na de dood, zich verenigen met deze daad van Boeddha en deze impuls van dit rijk in hun aardse activiteit brengen als een verlossende kracht van Mars in het volgende leven. Steiner beschrijft verder de heilige Franciscus van Assisi als een leerling van Boeddha in een mysterieschool, in een vorig leven, die geïncarneerd is om in een gekerstende vorm de Boeddha-impuls van liefde en medeleven te dragen. Franciscus leefde toen een monastieke ascetische christelijke weg van inwijding nog geldig was. Deze weg is niet langer geschikt voor onze tijd, maar kan op een moderne manier worden voortgezet als voorbeeld van de transformatie van Mars. De wereld ingaan met de Franciscaanse impuls van liefde en mededogen is in feite een werk van transformatie van het Marsgebied.

Tot slot hebben we slechts het oppervlak aangeraakt van de mogelijkheden en uitdagingen van deze huidige configuratie van de Mars-lus in Vissen in oppositie met de Zon en de Maan in de voeten van de Maagd, in deze tijd van Michael, die beide een Martiaanse T-vormige relatie en brandpunt vormen met de revolutionaire clustering van Saturnus, Jupiter en Pluto in de Boogschutter. Hoe kunnen we beginnen te voldoen aan wat een tijd van geïntensiveerde "oude" Marsactiviteit van conflict en agressie belooft te worden in die sterren die ons naar broederschap/zusterschap willen leiden in plaats van naar de gevechten van verdeeldheid en polariteit? Hoe kunnen we de christelijke impuls van de liefde, die uit de dualiteit een drie-eenheid creëert, met het spirituele Ik Ben als het nieuwe centrum brengen? Als we kijken naar onze wereld van vandaag, waar angst en woede heersen en egoïsme hoogtij viert, is ons werk een echte uitdaging.

We moeten geestelijk wakker zijn voor wat er gaat gebeuren en erkennen dat zelfs de inspanning in het bewustzijn om echt waar te nemen een verschil kan maken. Er zijn twee suggesties als een praktische spirituele activiteit, om genezing te brengen in deze maanden. De ene is om in de nachtelijke contemplatie en toewijding het gebed van Sint Franciscus op te nemen en actief te zoeken naar toepassing ervan in onze dagelijkse interacties als een transformerende activiteit van het Marselement. De tweede is het oppakken van de oefeningen voor de ontwikkeling van het 16 bladige chakra (een veelvoud van vier/Mars), dat is het Mars-chakra in het keelgebied. Deze oefeningen zijn geschetst door Rudolf Steiner in De weg tot inzicht in hogere werelden, Hoofdstuk 6, Enkele effecten van de inwijding voor degenen die ervoor kiezen om met deze oefeningen te werken. https://wn.rsarchive.org/Books/GA010/English/AP1947/GA010_c06.html

Duits <http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA010.pdf>

Steiner zegt over deze oefeningen: *Hoe beter de gedachten en de spraak van de student harmoniëren met de processen in de buitenwereld, hoe sneller hij deze faculteit zal ontwikkelen. Wie denkt en spreekt wat in strijd is met de waarheid, vernietigt iets in de kiem van zijn 16-voudige lotus. Waarachtigheid, oprechtheid en eerlijkheid zijn in dit verband scheppende krachten, terwijl leugenachtigheid, bedrog en oneerlijkheid destructieve krachten zijn.*

Ik sluit af met het Gebed van Sint Franciscus, als gebed om in actie te komen voor de transformatie van de goddelijke kwaliteiten van Mars en een hulp om een genezende kracht in de wereld te brengen.

Heer, maak me een instrument van uw vrede,
Waar haat is, laat me liefde zaaien;
Waar er letsel is, vergiffenis;
Waar er twijfel is, geloof;
Waar er wanhoop is, hoop;
Waar er duisternis is, licht;
Waar er verdriet is, vreugde;

O Goddelijke Meester,
Maak dat wij niet zozeer zoeken
Om getroost te worden als wel om te troosten.
Om begrepen te worden als wel om te begrijpen.
Om bemind te worden als wel om te beminnen

Want wij ontvangen door te geven.
Het is in het vergeven dat we vergeven schenken;
En het is in het sterven dat we geboren worden in het ware spirituele leven.