

Pt. Sanjay Rath
VEDIC ASTROLOGY LESSONS

пандит Санджай Ратх
СТАТЬИ И ЛЕКЦИИ
ПО ВЕДИЧЕСКОЙ АСТРОЛОГИИ
ДЖЙОТИШ

Перевод с английского языка и комментарии:
Юрий Валентинович Витальев

Донецк – 2008

ББК 86.400.41

Р 36

Санджай Ратх

Р 36 Санджай Ратх. Статьи и лекции по Ведической астрологии
Джйотиш – Донецк: ООО «Лебедь», 2008. – 420 с.

ISBN 996-508-332-5

Санджай Ратх - строгий последователь древней традиции ведических астрологов, сохраняющей изначальные духовные принципы Джйотиша [Ведической астрологии]. У него сотни учеников, большинство из которых - астрологи международного класса, а многие из них и сами стали Джйотиш-Гуру. В настоящее время Санджай Ратх является самым авторитетным астрологом и Джйотиш-Гуру в мировом сообществе. В данной книге собрана часть из множества его лекций и статей, прочитанных и опубликованных за последнее десятилетие.

ББК 86.400.41

ISBN 996-508-332-5 © Sanjay Rath, 1996–2006

© Витальев Ю. В. – перевод с
английского и комментарии, 2007

© Кузнецов А. М. – редакция,
комментарии, 2007-2008

Санджай Ратх
СТАТЬИ И ЛЕКЦИИ
ПО ВЕДИЧЕСКОЙ АСТРОЛОГИИ ДЖЙОТИШ

Перевод с английского языка: Юрий Валентинович Витальев

Редакция: Антон Михайлович Кузнецов

Компьютерный набор и верстка: А. М. Кузнецов

ООО «Лебедь»
83055, г. Донецк, ул. Артема, 84
Свидетельство ДК № 826 от 28.02.2002

Санджай Ратх - строгий последователь древней традиции ведических астрологов, сохраняющей изначальные духовные принципы Джйотиша [Ведической астрологии]. Санджай Ратх - автор множества книг, статей и лекций, разъясняющих глубокие основы и многообразные техники Джйотиша. У него сотни учеников, большинство из которых - астрологи международного класса, а многие из них и сами стали Джйотиш-Гуру. В настоящее время пандит Санджай Ратх является самым авторитетным астрологом и Джйотиш-Гуру в мировом сообществе.

Данная книга не нарушает ничьих авторских прав и издана с сердечного разрешения пандита Санджайа Ратха. Просьба не нарушать авторские права Санджайа Ратха, а также автора перевода и редактора: не копировать, не сканировать, не перепечатывать и не распространять в любом виде эту книгу или отрывки из нее. Нарушение авторских прав является нарушением Законов Природы и неотвратимо приведет к последствиям, даже если на первый взгляд связь между причиной и следствием не очевидна. Закон «действия и противодействия» (так называемый «Закон кармы») работает независимо от того, осознаем мы его или нет. Спасибо.

От переводчика

Собственно говоря, это – учебник. Необычный, но, как часто говорит сам Санджай Ратх, «для интеллектуального астролога», максимально реализующий главную цель любого учебного пособия – дать верное понимание предмета.

Буквально несколько лет назад, детально объясненная здесь экзотерическая система понимания событий жизни («судьбы») через карту рождения («гороскоп»), была экзотерической, то есть относящейся к закрытому обучению. Санджай Ратх объясняет не отдельные методы, но систему, то есть взаимосвязи и место астрологических факторов в творении (во Вселенной), в обстоятельствах и в человеке. Чтобы понять, насколько его обучение (он – Джйотиш-гуру и основатель Шри Джаганнатх Центра, одного из наиболее уважаемых сегодня институтов Ведического Знания) отлично от известного нам прочего, достаточно сравнить две версии тех же Джаймини-Сутр - его и Бангалора Венкаты Рамана.

«Всему свое время»; появление книг и просветительская деятельность этого человека позволяет заключить, что пришло время узнать Ведическую астрологию «как она есть» тем, кто к этому стремился.

Юрий Витальев

2007

e-mail: astroved@rxt.ru

Оглавление

Основы

- Представление о Ведической философии
- Брахмавидья
- Основа астрологии Вед – философия
- Принципы творения
- Ведический календарь
- Ведическая нумерология
- Лилавати
- Бхригу-Самхита
- Хора-Шастра
- Варга-Чакра
- Хора-Чакра
- Кала-Хора
- Сапта-Лока и Сапта-Тала
- Восьмилепестковый Лотос

Практика

- Атма-карака
- Бха-Чакра и Раши-Даша
- Мухурта – астрология выбора времени
- Самбандха – отношения в Джйотише
- Найсаргика-Даша
- Вимшоттари-Даша
- Мўла-Даша
- Тримшамша
- Накшатры и болезни (обоснование Шула-Даши)
- Шула-Даша
- Двадашамша (родители)
- Дхарма - основа брака
- Саптамша-Чакра - потомство
- Гхатака-Чакра
- Бадхака
- Титхи-Правеша-Чакра
- Випарита-Раджа-Йога
- Раджа-Самбандха-Йога
- Паракрама-Раджа-Йога
- Маха-Раджа-Йога
- Затмения

- Введение в Васту
- 10-я бхава [дом]
- Юпитер в Водолее
- Карма и свобода воли
- Медицинская астрология
- Шула-Даша
- Набхаша-Йога

Мантры

- Агни-мантра
- Шри-Акшобхья
- Брихаспати-Гайатри
- Дурга
- Ганэша-мантра
- Ганэша (Шакти)
- Ганэша-Уччишта
- Ганэша-Йантра
- Гуру-Вандана
- Калика-мантра
- Маха-Мритйунджайа-мантра
- Панчākшари-мантра
- Шри-Сатйа-Нарайана-пуджа
- Шри-Рама-мантры

Представление о Ведической философии

Слово инду (хинду), по мнению филологов, может иметь два варианта происхождения:

1) (Сомнительно): получено из слова Синдху; то есть люди, живущие на восток от Инда. Эта концепция вписывается в элементарную историческую теорию начала цивилизации с культурами долины Инда - Хараппа и Мохенджо Даро.

2) (Вероятно): это слово относится к людям, живущим между Гималаями ('Химават': «отец гор») и Индийским океаном (Бинду-сагар: 'Бинду' означает «Божественную Мать»).

Для западного человека Ведическая традиция («Индуизм») – это полная загадка, сложная смесь возвышенных Ведических философий, браманических ритуалов, мистика Йоги, оккультизм Тантры, культы изобилия, монашеские монастыри, стойкая вера в единство Божественного (то есть в одного Бога, проявляющийся как неисчислимые божественные существа).

Рик-Веда – это самый древний текст и корень Ведической литературы. По крайней мере, за 2000 лет перед тем, как веды получили теперешнюю форму (1500 до н. э.), в северо-западной Индии на берегах Инда и его притоках существовала большая цивилизация крупных городов. Это время совпадает с явлением Кришна-Аватара в мире и началом Кали-Юги в 3102 году до н. э.

На первый взгляд, Ведическая традиция состоит из противоречивых философий и концепций, в которых ассимилировано множество мировоззрений тех, кто теперь составляет единую нацию носителей Ведического корня. Однако, при углублении знаний, противоречия исчезают. Веды утверждают, что Абсолютная Истина проявляется бесконечным числом способов, но обычный человеческий ум не в состоянии Ее верно понять (осознать) и вместить. Методы Йоги, аскезы - Тапасйи и практика повторения (декламации) мантр развивают умственные способности и позволяют использовать больше 5% мозга, которые использует большинство обычных людей. По мере освоения, такие практики действительно дают возможность целостного и чистого восприятия Бога.

В глазах Запада Ведическая традиция – это социокультурное явление, которое развилось на Индийском субконтиненте и распространилось на Юго-восточную Азию. Ведическая философия не придерживается четко определенного понятия Бога, или одной доминирующей системы философии, или одной священной книги, или одного пророка, или одной религии. Светское (материальное) и священное (духовное) в ней не разделено. Следовательно, Ведическая философия – это больше образ жизни или философия или религия.

Такое мнение стандартно для называемой научной точки зрения. Но когда оказывается, что многие современные научные концепции были известны Ведическим народам той цивилизации субконтинента за многие века до их «открытия» на Западе, то привычная гипотеза о формировании Ведической традиции становится сомнительной. Ум историков считает Ведическую философию религией («Индуизмом») и пытается рационально объяснить его концепции и методы, пока не сталкивается с непосильной задачей. И в будущем историки и материалисты не смогут верно понимать Ведическую традицию, хотя смысл Ведической философии указан в самом ее названии - "Сатйа-Санатана", "Санатана-Дхарма".

Слово 'Дхарма' не имеет никакого понятийного эквивалента в других языках и приблизительно переводится как «образ жизни», «предназначение», «закон» на уровне физического сознания, видимых действий и так далее. В действительности, Дхарма – это следование Закону и самодисциплина на четырех уровнях (Чатушпада: четыре шага).

1) Первый – Вишва-Дхарма – требует строго следовать законам Природы/Бхагавана.

2) Второй – Деша-Дхарма – требует строгого повиновения законам нации по букве и духу. Неплательщики налогов, любые преступники нарушают эту Дхарму. Слово 'Деша' можно также перевести как «общественные законы», предписанные укладом жизни и общественными правилами, которые основаны на писаниях традиции (например, основан на Ведических писаниях).

3) Третий – Кутумба-Дхарма – это обязанность по отношению к семье (ко всему роду по большому счету и к собственной семье, как минимум). Она говорит, что необходимо сохранять чистоту семейных взаимоотношений и обязательно заботиться о жене и детях.

4) Четвертый – Сва-Дхарма – это долг по отношению к себе, в частности ежедневная забота о чистой пище, умственном здоровье, духовной практике и так далее.

Плохо то, что в Кали-Юге приоритеты Дхарм для большинства людей полностью поменялись: сначала они все делают для себя, только потом для семьи/рода, а приоритеты нации, общества, культуры, природы едва ли учитываются вообще. Это падение системы ценностей происходит из-за потери Саттвы (из-за снижения Силы Истины).

Поняв основу Ведической философии как Санатана-Дхарму, следующим шагом нужно понять общность (Единство, Йогу) в различных формах Ведических практик.

Некоторые особенности Ведической философии:

- Уважение Шрути (писаний), в которые входят Веды, и следование им.
- Вера в Бога (в Бхагавана, в Ишвару) – причину проявленной Вселенной. Вселенная непосредственно не различается от Него; то

есть Он – и Создатель, и Создание (Мироздание), Который воплощается как неисчислимые Аватары.

- Поклонение Земле-Матери (Дэви) в Ее различных формах (у каждого физического проявления Творения есть мать и каждое проявление есть форма Божественной Матери). Таким образом, Она обладает неисчислимыми формами (насколько неисчислимы существа и формы Творения).
- Все отрицательные вещи в жизни принимаются как результат Тамаса (невежества) или Раджаса (страсти, желания). Таким образом, нет никакого Дьявола или Сатаны. И, поскольку эта вся Вселенная – часть Бхагавана, то любовь к Творению и всем его созданиям – это первый шаг к реализации Бога. Нет места для ненависти к кому-нибудь или чему-нибудь. Даже во время сражения или войны этот уровень непривязанности должен преобладать без присутствия ненависти.
- Эта любовь к Бхагавану выражается через практику и действия (Йаджна, Пуджа, Врата, Самскара), в том числе по отношению к Мурти (олицетворениям), растениям, животным, предкам, а также поклонение Природе.
- Сансара и Мокша: вера в перевоплощение (одной) души (в различных телах) и принятие теперешней ситуации как последствия действий, совершенных в прошлом (в частности – в прошлой жизни). Понятие Кармы (действия) – это краеугольный камень Ведической философии. Без понимания и осознания этого принципа невозможно изучение Джйотиша и других эзотерических наук и методов в направлении поиска освобождения (поиска Мокши) сознательной индивидуальности от цикла смены тел под влиянием кармических реакций. Этот путь к Мокше освещают те, кто дольше идет по нему. Этот принцип ведет к линии преемственности Гуру [наставник] - Шишья [ученик]: Гуру-Шишья-Парампара.
- Баланс праведной жизни (Дхармы) с материальными стремлениями (Артхой), чувственными удовольствиями (Камой) и духовными поисками (мокшей), которые формируют четыре Айаны – четыре Цели жизни.
- Принятие факта, что есть много вариантов построения собственной жизни (Марга – путь), позволяющих достичь Бога, и уважение к каждому из этих путей. Как слепцы, пытающиеся понять, что такое слон, путем ощупывания различных его частей, приходят к разным, только частично правильным выводам, так и эти пути к Божественному подобны различным частям Единого. Как видящий человек может легко описать слона, так и просвещенный видит (знает) все пути и может понять Всевышнего.
- Система Варн (Джати) основана на принципах Карма-Йоги. Поскольку теория Сансары (перевоплощения) тоже основана на Карме, то и само рождение – это плод нашей собственной Кармы (наших собственных действий) и, следовательно, система Варн (каст) регулировала общественные отношения с самого рождения.

- Восприятие окружающей среды, тела и ума как иллюзии ('Майа' – иллюзия). Только душа (Атма), будучи истинным «Я» человека, может быть соотнесена с Высшим Божественным (Брахманом). В Джйотише Лагну и Саптамшу называют 'Сатйа-Питха' [персонифицированная истина], а другие дома отражают Майу. Этот принцип также распространяется: 1) на Лагну, на ее Караку Сурйу [Солнце], на Найсаргика-Атма-караку [естественного сигнификатора души] с одной стороны, и 2) на Арудха-Лагну и на ее сигнификатора Чандру [Луну], которая также – Манас-карака [карака ума], воспринимающего этот нереальный мир как реальный. Это – великая Майа [иллюзия].

Брахмавидья

У Брахмы четыре головы; Он дал четыре Веды – Рик-Веду, Яджур-Веду, Сама-Веду и Атхарва-Веду. Когда три Гуны (Саптва, Раджас и Тамас) проявляются, то они смешиваются так, что либо одна из трех Гун преобладает, либо они находятся в равной пропорции, когда нет преобладания никакой одной гуны. Это дает четыре типа проявления Гун. Это объяснено Махариши Парашарой в его монументальном классическом труде «Брихат-Парашара-Хора-Шастра».

Деление на четыре типа проявления Гун соответствует четырем лицам Брахмы и четырем типам знаков – Агни [Огонь], Джала [Вода], Вайу [Воздух] и Притхиви [Земля], которые проявляются как Уттама-Гуна, Мадхйама-Гуна, Удасена-Гуна и Адхама-Гуна. Время соответственно разделено на четыре эпохи 4) Крита-Йуга, 3) Трета-Йуга, 2) Двапара-Йуга и 1) Кали-Йуга.

Чакра

Основной квант времени – это 120 лет. Он равен продолжительности 'Парам-Айус' [полного срока жизни] человеческого воплощения (Парашара дает точную цифру 120 лет и 5 дней, но для удобства примем 120 лет). Он также равен двум циклам (сначала качество времени – это Аароха [увеличение]), а затем Авароха [уменьшение]) соединений Гуру [Юпитера] и Шани [Сатурна], по 60 лет каждый. Этот период также называется Кали-Чакра ('Кали' буквально – «один», 'Чакра' – круг <времени>). Двапара-Чакра («два») – 240 лет, Трета-Чакра («три») – 360 лет, и Крита-Чакра («четыре») – 480 лет.

Маха-Чакра

Складывая эти все вышеописанные четыре Чакры, получаем Маха-Чакру, 1'200 лет. Таким образом, Кали-Маха-Чакра – это 1'200 лет, Двапара-Маха-Чакра – 2'400 лет, Трета-Маха-Чакра – 3'600 лет и Крита-Маха-Чакра – 4'800 лет.

Дайва-Чакра

Суммируя вышеуказанные четыре Маха-Чакры, получаем Дайва-Чакру, 12'000 лет. 'Дайва' значит «светящийся», что указывает на светила – Сурйа [Солнце] и Чандру [Луну]. Здесь снова двойственный цикл 'Ахоратра' ('Хора'), который содержит один цикл Ароха [увеличение] и один Авароха [уменьшение] по 12'000 лет каждый, что дает период 24'000 лет.

Йуга-Чакра

В Йуга-чакре 18 Ахоратра-Дайва-Чакр (36 Дайва-Чакр) составляют Йугу, 432'000 лет. Это число основано на Дрекан-варге – D-3 (3x12=36). Таким образом, Кали-Йуга («один») – это 432'000 лет, Двапара-Йуга («два») – 864'000 лет, Трета-Йуга («три») – 1'296'000 лет, и Крита-Йуга

(«четыре») – 1'728'000 лет. Йуга-Чакра – это сумма этих четырех йуг, то есть 4'320'000 лет.

Пада

трини-пада-вичакраме винур-гопа-адабхйо |
атхо дхармани дхарайан || Рик-Веда

Духовное значение (Веда) этой Гайатри-Мантры из Рик-Веды можно изучить по работам Шри-Дайананда-Сарасвати и Ауробиндо, а я могу попытаться дать более низкий уровень значения (Веданга), то есть Джйотиш-интерпретацию. Бха-чакра [зодиак] разделена на 3 части тремя Набхи [пупками], находящимися на границах водных и огненных знаков. Это – Вишну-набхи и Брахма-набхи (Гопа-набхи) на двух уровнях Дайва-Чакры. На основе этого нерушимого принципа установлена Дхарма.

Базируясь на этом, можно определить две Пады.

Во-первых, на основе Вишну-набхи строится Дайва-пада, сформированная тремя Дайва-чакрами, это – 36'000 лет. На этом уровне Вишну – это один из 12 Адитйев (Сурий, или Див, или Дайв). 12 Адитйев дают 12 Дайва-Пад по 36'000 лет каждая, что равняется одной Йуге (36'000 x 12 = 432'000 лет).

Во-вторых, на основе Брахма-набхи определена Чакра-пада, где три чакры по 120 лет каждая формируют Дайва-Варшу, известную как "Год Богов", 360 лет. Кали-йуга («один») – это 1'200 Дайва-варш, Двапара-йуга («два») – 2'400 Дайва-варш, Трета-йуга («три») – 3'600 Дайва-варш, и Крита-йуга («четыре») – 4'800 Дайва-варш. Отсюда ведические астрологи принимают Дайва-Варшу [год Богов], равную 360 земным годам, как стандартный квант времени.

Маха-Йуга

Складывая эти четыре йуги (Кали-йугу, Двапара-йугу, Трета-йугу и Крита-йугу), получаем Маха-Йугу, то есть 12'000 Дайва-варш или 4'320'000 земных лет. $1'200 + 2'400 + 3'600 + 4'800 = 12'000$.

Калпа

Одна тысяча Маха-йуг равна одной Калпе. Таким образом, Калпа – это основной космический цикл Ведической системы, равный 12'000'000 Дайва-Варш или 4'320'000'000 земных лет. Его также называют "День Брахмы" (День Творца). «Ночь Брахмы» по продолжительности равна «Дню Брахмы». Таким образом, Ахоратра (День и Ночь) Брахмы – это 24 миллиона Дайва-варш или 8'640'000'000 земных лет. Год Брахмы – это 360 его Дней и Ночей, то есть год Брахмы равен 8'640'000'000 Дайва-варш или 3'110'400'000'000 земных лет. Жизнь Брахмы длится 100 таких лет, или 864'000'000'000 Дайва-варш или 311'040'000'000'000 земных лет. После этого происходит Нирвикалпа-Пралая (полное растворение всего мира форм), сопровождаемая созданием другого Брахмы из Пупка Нарайаны.

Манвантара

Материальное творение (вселенная в динамике) – это естественная деятельность Брахмы в течение Дива-кальпы (Дня Брахмы), а последующее растворение материального, называемое Наймиттика-Пралая (когда целая Вселенная входит в Него, где существует потенциально), сопровождаемое сном, происходит в Ратри-калпу (Ночь Брахмы). Брахма создает (проявляет) этот материальный мир посредством Йоги («союза»), «связи» со всеми Расами.

Духовный смысл (Веда) всех Рас – это 'Сатурн-Раса-Вати', то есть Мать Богов, Сарасвати. В Джйотише (Веданге) – это семь Рас (то есть Саптамша, D-7), которые, повторяясь в двух циклах четных и нечетных знаков, вызывают четырнадцать Йог (связей) Брахмы и Сарасвати. Эти семь Рас – причина семи планет, от Сурьи [Солнца] до Шани [Сатурна], обладающих физическими телами. Раху/Кету не следуют из этого источника (Рас), поскольку не обладают материальными телами.

Таким образом, каждая Манвантара (суть которой – это Брахма-Йога с одной из Рас) составляет $\frac{1}{14}$ периода Калпы и длится приблизительно 71 Маха-йугу. Период Манвантары равен 852'000 Дайва-варш (то есть $71 \times 12'000 = 852'000$) или 306'720'000 земных лет. Четырнадцать таких Манвантар дают общий период в 119'288'000 Дайва-варш (то есть $14 \times 852'000 = 119'288'000$) или 4'294'080'000 земных лет, а целая Калпа – это 12'000'000 Дайва-варш или 4'320'000'000 земных лет. Разница в величинах – это промежутки в 72'000 Дайва-варш между 14 Манвантарами.

Есть двенадцать промежутков (периодов растворения живого мира, - неживой мир остается существовать пока Брахма бодрствует) между этими четырнадцатью Манвантарами, каждый равен 6'000 Дайва-варш. Ману - родоначальник человечества и появляется в начале каждой Манвантары. Сейчас мы живем в седьмой Манвантаре Калпы, мы – потомки Ману Вивасваты. Таким образом, он - наш исконный предок в контексте этого материального существования.

Апокалипсис («Золотой Век» с 2000 года н. э.)

Шри Ачйута-Даса, прямой ученик Шри Чайтанья-Махапрабху, утверждал, что «с 1300 до 2000 годов Индия будет страдать от дасаттвы [рабства]; к концу этого периода такое влияние начнет разрушаться и, начиная с 2000 года, будет установлена Сатя-Санатана (Дхарма)». Теперь мы воочию наблюдаем эту благоприятную фазу, начавшуюся в 2000 году. Позже Шри Ачйута-Дас добавляет, что это будет сделано посредством силы – людьми Баладевы (Шри Баларама, старшего брата Бхагавана).

Выводы

Существует некоторая путаница в понимании циклов Йуг. Одна из причин – это неверное понимание смысла слова 'Санкалпа', приносимого в мантрах. День Брахмы называется 'Калпа', от него произошло слово 'Санкалпа'. Калпа также означает Лагу.

Следовательно, это – элемент управления Брахмой продолжительностью жизни. В течение дня происходит 'Лила', а ночью вселенная поглощена и существует как потенциал. Эта Калпа длится почти 4'320'000'000 лет; и 360 таких Дней Брахмы составляют Год Брахмы. Далее, жизнь Брахмы – это 100 таких лет; она завершается разрушением, называемым Пракриттика-Махапралая. Нынешний Брахма находится на своем 51-м Году. Калпа разделена на 14 Манвантар, из которых мы сейчас живем в 7-й, названной по имени Ману Ваивасваты. Каждая Манвантара – это 306'720'000 лет с промежуточными периодами между Манвантарами Калпы. Каждая Манвантара в свою очередь подразделена на 71 Маха-йугу (приблизительно), поскольку 1000 Маха-йуг составляют одну Калпу. Каждая Маха-йуга разделяется на четыре йуги, названные Крита («четыре»), Трета («три»), Двапара («два») и Кали («один»), длинами 4'800, 3'600, 2'400 и 1'200 «Лет Богов». Здесь Годы Богов связаны с Сурьей [Солнцем], поскольку слово 'Дэва' производное от слова 'Дива' («Свет»), а Сурья [Солнце] также называют Дива-карака. Именно здесь в интерпретацию термина «Год Богов» закралась ошибка! Общепринятое значение – это «движение Сурьи [Солнца] за один день», и некоторые приравнивали его к году человеческой жизни. Таким образом, они ошибочно считают, что периоды равны 4'800, 3'600, 2'400 и 1'200 человеческим годам жизни вместо символического значения (которое еще нужно верно вычислить).

В Ману-Смрити установлено, что «День Богов равен году человеческой жизни». Антар-даша и другие, меньшие, даши [периоды] основаны на действительном солнечном 360°-ном транзите Сурьи [Солнца] с колебаниями через один год, а не на интерполяции 365.25 дней, что для длительных периодов дает значительную погрешность.

Вторая грубая ошибка – это слепое приравнивание Года Богов 360 человеческим годам на основе приближенного транзита Сурьи [Солнца] «1° за 1 день», когда известно, что он равен приблизительно 365¼ солнечным дням.

Дата начала Кали-Йуги

Датирование <начала> Кали-Йуги – это сложный вопрос. Традиционно считается, что она началась в 3102 году до н. э., но некоторые на основе иных, тоже вызывающих доверие соображений, называют 900 или 600 или иной год до н. э. Какая датировка верна?

Шри Ачйута-Даса о начале Кали-Йуги

Не касаясь других рассмотрений, можно сказать: 60-летний цикл Гуру [Юпитера] и Шани [Сатурна] считается самым значимым. 1200 «Лет Богов» Кали-Йуги можно разделить на четыре подпериода, то есть на 480, 360, 240 и 120 «Лет Богов». Затем можно снова поделить их на подпериоды и т. д.

Два таких цикла соединений Гуру [Юпитер]-Сатурн в Овне называют 'Чакра', из них первый цикл – это 'Авароха', а второй – 'Аароха'. Таким

образом, единица измерения качества времени или «Чакра» – это 120 солнечных лет. Эти Чакры можно сгруппировать как Крита (четыре Чакры), Трета (три Чакры), Двапара (две Чакры) и Кали (одна Чакра) с периодами 480, 360, 240 и 120 солнечных лет каждая. И тогда длительность Маха-Чакры равна 1200 солнечным годам.

Шри Ачйута-Даса сказал: «Дасаттва (рабство) Индии окончится в 2000 году н. э.» – Кали-Чакра длиной в 120 лет, которая началась в 1880 году н. э., закончилась в 2000 н. э., когда Гуру [Юпитер] и Шани [Сатурн] соединились в Овне. Таким образом, текущая 1200-летняя Маха-Чакра началась в 800 году н. э. Значит, Крита-Чакра длилась с 800 по 1280 гг., и действительно в течение этого периода были созданы лучшие храмы и написана прекраснейшая литература. Это время было золотым веком Индии. После этого, 1280—1640 гг., началась Трета-Чакра, в течение которой был спад влияния Саттвы, усиление распри и разногласий. Начался период Дасаттвы (рабство) Индии, поскольку захватчики начали управлять ею и установили в Индии мусульманскую династию. Двапара-Чакра шла с 1640 года до 1880 года, когда Британия поставила Индию под свою корону. С началом Кали-Чакры (1880-2000 годы) начинается освободительная борьба в форме перерождения традиционной философии, религии и так далее. Борьба охватила и верхи, и низы общества. Главная тема в Индии, в самой духовной Земле, – это мир и мирный метод достижения освобождения в течение 60-летнего периода Аароха («увеличение», 1880-1940 гг.); но в период Авароха (1940-2000) даже Махатма Ганди вводил некое подобие военного положения в 1942 году во время принятия решения о выходе Индии из состава Британской империи.

Кали-Чакра (1880-2000 годы) проявилась как создание и использование наиболее мощного оружия массового уничтожения. Следующий год был сменой полного цикла, и следующая Маха-Чакра продолжительностью 1200 лет началась с Крита-Чакры (2000—2480 гг.); и снова будут созданы храмы, литература будет процветать и много благоприятных изменений произойдет на этой планете.

Шри Ачйута-Дас – гордость традиции Ориссы и ученик Шри Чаитаньи-Махапрбху – оставил эти драгоценные <знания> в прозе Орйа, и остается только правильно их перевести для пользы всех джйотиши (астрологов-Ведантистов).

Основа астрологии Вед – философия

Тысячелетнее путешествие начинается с единственного шага. // Лао-цзы

Творение

Создание Вселенной – это популярная тема, как в Ведической философии, так и в Ведической астрологии.

Парашара¹ учит, что вся проявленная² Вселенная – это всего лишь восьмая часть тела Нарайаны³. Размер непроявленного Нарайаны бесконечен; и точно так же, как деление бесконечности на любое число дает в результате бесконечность, так размер проявленного аспекта Нарайаны тоже бесконечен⁴. Сущность абсолютного Нарайаны – это Ниргуна⁵, но часть Его аспектов-энергий⁶ проникает в виде трех Гун⁷ в следствии Йог [связи] с тремя видами Шакти⁸.

Васудева

Целое тело Нарайаны подразделяется на четыре части: 1) Парам-Брахма, 2) Маха-Вишну, 3) Сада-Шива и 4) Васудева. Эти части действительно не могут быть отделены от целого, поскольку они одинаково пропитаны чистым нектаром, а различные имена используются просто для удобства ограниченного человеческого понимания. Таким образом, Нарайана с Шри⁹ Шакти – это Маха-Вишну, и он обладает чистой¹⁰ Саттва-Гуной; Нарайана с Бху¹¹ Шакти – это Парам-Брахма, и он обладает чистой Раджас-Гуной; Нарайана с Нила¹² Шакти – это Сада-Шива, и он обладает чистой Тамас-Гуной. Эти три части полны нектара и не могут быть воспринимаемы органами чувств. Четвертая часть Нарайаны – это Васудева. Эту четверть подразделяют еще на два аспекта: один – как проявленный, то есть воспринимаемый (с тремя Шакти, то есть с Шри-Шакти, Бху-Шакти и Нила-Шакти, - смешение трех Гун); и другой – как невоспринимаемый (с двумя Шакти, то есть в Шри-Шакти и Бху-Шакти).

Воспринимаемая часть Васудевы – Каранодакашайи-Вишну, основа (источник) развития и первое намерение созидания, – указывается развитием шестнадцати принципов материального действия¹³. Множество таких вселенных исходят из пор кожи Каранодакашайи-Вишну. Это – первая Пад Вишну из трех Пад¹⁵ [шагов], в которых Бог проявляется. Сотворивший вселенные Васудева/Вишну проникает в них, продолжая процесс творения. В следующих двух стадиях/шагах, Они известны как Гарбходакашайи-Вишну и Кширодакашайи-Вишну.

Тройное разделение продолжается на следующем уровне из-за расширения этой части Васудевы со вступлением в каждую вселенную. Васудева принимает форму Гарбходакашайи-Вишну, занимающего половину вселенной, которая полна водой Его пота от многократных рождений.

Расширение Васудевы (Гарбходакашайи-Вишну) с Нила-Шакти (Тамас-Гуна) – это Санкаршана; с Бху-Шакти (Раджас-Гуна) – это Прайдумна, и с Шри-Шакти (Саттва-Гуна) – это Анируддха¹⁶. Происходит смешение Гун (энергий природы), и преобладающие Гуны доминируют в характере расширения.

Санкаршана (Нила-Шакти, Тамас) далее развивается в Маха-Татву (в пять Татв – изначальных состояний физического мира), Прайдумна (Бху-Шакти, Раджас) развивается в Ахамкару (индивидуальность, эго), а Анируддха (Шри-Шакти, Саттва) развивается в Брахму (Ахамкара-мурти). Это символически можно показать в виде стебля лотоса (символа пуповины), растущего из пупка Гарбходакашайи-Вишну (как Анируддхи). У этого стебля на вершине находится тысяча лепестков (подобно Сахасрара-Чакре – тысячелепестковой Чакре на вершине головы), это – местопребывание Брахмы. Стебель символизирует три Локи (плана бытия) или четырнадцать Лок в зависимости от контекста. Такие образы помогают избежать неправильных представлений.

Например, часто возникают споры о правильном моменте времени рождения. Это – или 1) Гарбха-правеша, то есть выход ребенка, или 2) Нади-шодхана, то есть перерезание пупка, или 3) Пратхама-родана, то есть первый крик? Если мы знаем, что символ рождения – это образ Брахмы на пупке Гарбходакашайи-Вишну, то точное время рождения – это момент обрыва пуповины, который и есть истинное рождение.

Ахамкара, в котором преобладает Раджас, далее развивается в трех аспектах на основе преобладания одной из Гун. Большее количество Саттвы преобладает в Дэве (в рожденном от Саттвы, то есть от «совершенства»). Раджас («страсть») преобладает в Индриях: в пяти Гйана-индриях <чувствах, связанные со знанием - 1) запах, 2) вкус, 3) зрение, 4) слух и 5) осязание> + в пяти Карма-индриях <пяти первичных действиях - 1) речь, 2) хватание, 3) ходьба, 4) испражнение/очищение и 5) рождение>. А Тамас («невежество») распространяется в Панча-Бхуты <пять состояний физического мира, названных 1) Агни - огонь/энергия, 2) Притхви - земля/Твердое, 3) Джала - вода/жидкость, 4) Вайу - ветер/газообразное и 5) Акаша - эфир/вакуум>.

Дхи (высший разум Васудевы) входит в процесс творения через Ахамкару, и, помимо создания Танматр (пяти первоэлементов - Агни, Притхви, Джала, Вайу и Акаша) и Индрий, также создает Манас (ум, сознание). Все эти творения активны, поскольку возникают от своих индивидуальных Шакти. Фактически, сам Ахамкара создан от Раджас-Прайдумны, и, в свою очередь, его творения тоже обладают таким свойством как соединение с целью создания активных элементов и тел, которые преимущественно раджасичны. Таким образом, все существа и живые тела созданы от Ахамкары.

Вишну-Пурана подтверждает это и добавляет, что Парам-Атма – это Пуруша; и Он – это Каала [время], то есть он управляет шестнадцатью принципами материального действия. Так развилось понятие Каала-Пуруши (олицетворение времени как аспекта Бога) и Бха-Чакры (зодиака) как небесных часов, которые не только представляют Каала-

Пурушу, но также <раши> указывают качество времени. Кширодакашай-Вишну (Парам-Атма) распространяясь от Васудевы/Гарбходакашай-Вишну в тело Брахмы (через Саттвичную инкарнацию Анируддхи), затем входит в тело каждого живого существа, локализуясь в сердце (в лотосе¹⁷). Аналогичным образом, Джива-Атма [индивидуальная персональная душа] тоже входит в тело и находится около Парам-Атмы в сердце. Парашара¹⁸ говорит, что Парам-Атма присутствует во всех Дживах, то есть все живые существа обладают частью божественной искры Вишну в своих сердцах. Мощь этой искры Вишну указывает Парам-Атма-амшу. Сила собственной индивидуальной души называется 'Джива-амша'.

Санкхйя-Шастра содержит аналогичные описания (также говорит Кришна в Бхагават-Гите и Капила Муни, инкарнация Вишну, в Шримад-Бхагаватам) о расширении Гарбходакашай-Вишну. Это учение отлично от фундаментального атеизма Санкхйя-Шастры в Санкхйя-Карика-Ишваракришна, автор которого – Капила. Капила Муни, легендарный основатель системы философии Санкхйя¹⁹, передал это знание Его матери, Дэвахути. Основное отличие – это точка зрения на Пурушу 1) как первичного творца (Кришна) или 2) как просто невовлеченного свидетеля эволюции Пракрити (Капила Муни в Санкхйя-Карика-Ишваракришна).

Расширение Васудевы основывается на двадцати пяти принципах (Татвах). Первый принцип: Пуруша/Васудева – источник развития – бросает взгляд на Пракрити (Шакти, персонифицированную Мать-Природу), возлежа на Карана-Сагаре (причинном океане). Пуруша обладает тремя формами²⁰ на трех уровнях развития: 1) Маха-Вишну или Каранодакашай-Вишну, 2) Гарбходакашай-Вишну и 3) Кширодакашай-Вишну. На первом уровне выдох Каранодакашай-Вишну производит неисчислимые вселенные, которые начинаются в виде семени (точка) и расширяются, поскольку они плавают выше причинного океана. На втором уровне Гарбходакашай-Вишну входит в каждую из этих вселенных и взаимодействует с Пракрити в ее трех качествах, именуемых Гунами, чтобы создать, помимо прочего, интеллект (Дхи (Буддхи), называемый Маха, то есть «Великий»). Производное интеллекта – Ахамкара (самосознание, «Я»).

Ахамкара взаимодействует с Нила-Шакти в Тамасе, производя Танматры (пять форм материального существования в элементарной форме). Танматра (элементарные тонкие проформы материи): Акаша - вакуум или эфир в зависимости от контекста, Вайу - газ, Джала - жидкость, Притхви - Твердое тело, Агни - энергия. Пять форм грубой физической материи, названных Маха-Бхута, созданы от этих элементарных форм, под такими же названиями (поскольку принципиально не отличаются от них): Акаша, Вайу, Джала, Притхви, Агни.

Ахамкара взаимодействует с Бху-Шакти в Раджасе, производя пять органов чувств, Гйана-индрийа: слух, осязание, зрение, вкус и обоняние, а также пять органов действия, Карма-индрийа: речь, хватание, ходьба, рождение и испражнение. Каждый из этих органов и

чувств соответствует Танматре/Маха-Бхуте соответственно. Конечный продукт Ахамкары – это Манас (ум, сознание), который взаимодействует с различными Гйаниндрийа/Карминдрийа и находится под влиянием Танматра/Махабхута, то есть сознание – это связь между чувствами и органами, которые находятся в постоянном взаимодействии с элементарными и плотно-материальными формами.

Шакти

Шакти рассматривается как основная область развития и в этом смысле - как женская индивидуальность, и как тип энергии (потенциал). Нарайана, Всевышний, обладает двумя типами энергий – высшей, Духовной энергией и низшей, материальной энергией, которая проявляется <физически>. Духовная энергия классифицируется как внутренняя, промежуточная и внешняя. Они называются Антаранга-Шакти (внутренняя духовная энергия), Татастха-Шакти (промежуточная духовная энергия) и Бахиранга-Шакти (внешняя материальная энергия).

Как свет меняет свою интенсивность, которая уменьшается пропорционально расстоянию от источника, так и Антаранга-Шакти – это сконцентрированное сияние вблизи Всевышнего. Оно называется Пара-Шакти, поскольку существует только на уровне Пара; Татастха-Шакти подобна свету лишь на границе лампы (стеклянной оболочки) и также духовна в том смысле, что она не служит цели создания видимых объектов. Свет, который распространяется вне границ источника, позволяет видеть объекты, отражаясь от их поверхности; подобным образом, Бахиранга-Шакти – это изначальное сияние, область или потенциал, который вовлечен в процесс творения. Антаранга-Шакти (внутренняя духовная энергия) обладает тремя аспектами. Первый называется Хладини-Шакти и подобен Нила-Шакти – потенциалу <энергии> удовольствия; эта внутренняя (непроявленная) четверть Всевышнего родственна Сада-Шиве. Второй называется Сандхини-Шакти, подобный Шри-Шакти – экзистенциальному потенциалу <энергии>, и эта часть Всевышнего – это Маха-Вишну. Третий аспект духовной энергии называется Самвит-Шакти, он подобен Бху-Шакти – познавательной потенции <энергии>, и эта четверть Всевышнего – это Парам-Брахма.

Их можно схематично показать как три полных четверти в невидимой части. Падма-Пурана упоминает их как Три-Пада-Вибухути («три четверти») и объясняет многие сложные подробности. Там же говорится, что материальное проявление находится в Эка-Пада-Вибухути («одной четверти»).

Татастха-Шакти присутствует в четвертой четверти как граница или грань между внутренней Антаранга-Шакти и внешней Бахиранга-Шакти. Как сказано выше, это – тоже духовная энергия; и Парашарой говорит, что она обладает двумя качествами - Шри-Шакти и Бху-Шакти. Нарайана в Его взаимодействии с Татастха-Шакти называется Васудева и представлен половиной четвертой четверти в схеме. Эта часть также непроявлена. Васудева в Его многократных экспансиях <расширениях> как Кширодакашай-Вишну – это Парам-Атма (Универсальная душа).

Имя Кширодакашайи-Вишну подразумевает Йогу [союз] Васудевы и Шри-Шакти и указывает восприятие Парам-Атмы как чистой Саттва-Гуны. Это рассматривается как чистый белый свет, что обозначено термином Кширодакашайи²¹. Другая Йога [союз] Васудевы - с Бху-Шакти, и это многократное расширение называется Джива-Атма (индивидуальная духовная душа). Подобно тому, как все светлые цвета сродни исходному белому (кроме разложения спектра), так же Джива-Атма обладает потенциалом Парам-Атмы, но отлична в индивидуальной силе. Эта Джива-Атма или Джива подобна частицам воды, которые, получив чрезмерную энергию (Раджас от Бху-Шакти), стали паром, и ушли с поверхности кипящей воды. Удалившись от поверхности воды, эти крошечные водные капельки приобретают различные формы в различных существах и верят в свое независимое существование, как будто капли отличны от воды, из которой вышли. Подобным образом, Джива-Атмы, живущие в материальных существах <существах>, начинают верить в свое якобы независимое существование как отличных от Парам-Атмы. Ближайший союз, который есть у каждого с Богом, - это близость Джива-Атмы и Парам-Атмы в сердце (в лотосе).

Внешняя Бахиранга-Шакти присутствует во второй половине четвертой четверти и имеет Йогу с Васудевой как Шри-, Бху- и Нила-Шакти для процесса творения. Парашара говорит о сорока Шакти (две группы по двадцать в каждой) как потенциалах духовной энергии.

Дэва

Большинство искажает смысл слова 'Дэва', приравняв его к значению «Бог». В действительности, есть 33 Дэвы в приблизительно 330 миллионах форм. Слово произошло от корня 'Дива', у которого есть десять значений²²:

1. Крида – состязющийся;
2. Виджигиша – завоевание;
3. Вйавахар – захват/погоня;
4. Дйути – интеллектуальное вдохновение или блеск;
5. Стути – похвала;
6. Мада – удовольствие;
7. Мада – радостное настроение;
8. Свапна – сон;
9. Канти – великолепие;
10. Гати – направление, движение.

Эти понятия определяют цель Дэвы.

Джаймини определяет, что Дэву/Дэвату указывает планета Дэвата-карака²³. Это третья Карака в последовательности (духовные потребности) после Атма-караки (помогающей в определении Ишты/Иши, ведущего к освобождению от цикла перерождения) и Амайтия-караки (поддерживающей в этом мире). Таким образом, Дэва/Дэвата – это Гуру и Дэвата ведет и показывает определенные присущие способности в этой жизни, показывает духовный путь.

показывает то, что – главное для исполнения устремлений и тому подобное. Нирукта²⁴ определяет Дэву как то, что 1) дарует преимущества (Данада), 2) освещает, просвещает (Дипанада) или 3) является источником такого знания или просвещения/просветления (Дйутанада). Таким образом, перевод слова 'Дэва' как «Бог» в принципе неправильный. Эта точка зрения полностью подтверждена в Айтрейя-Брахмане²⁵, а также в Сатхапатха-Брахмане²⁶.

Сатхапатха-Брахмана 14.16:

катаме те трайастримшат ити аштоу васавах |
экадаша рудра двадашадитйах та экатримшат |
индрашчаива праджапатишча трайатримшавити ||

«Говорим о тридцати трех Дэвах, из которых восемь Васу, одиннадцать Рудр и двенадцать Адитйев (в сумме 31). Индра и Праджapati приводят их число до тридцати трех»

1. Ашта-Васава (восемь Васу)

Сатхапатха-Брахмана 14.16:

катаме васававити |
агнишча притхиви ча вайушчантарикшамчадидитйашча дйоушча
чандрамашча накшатрани чаите |
васава аитишу хридам сарве васайанте таддйудидам сарве
васайанте тасмад васававити ||

Восемь Васу: 1) Агни, 2) Притхиви, 3) Вайу, 4) Антарикша, 5) Адитйа, 6) Дйоу, 7) Чандрама и 8) Накшетра. Список может показаться несколько противоречивым, поскольку Адитии были упомянуты отдельно, но здесь 'Адитйа' означает Сурья [Солнце], 'Чандрами' означает Чандру [Луну], 'Накшетра' - лунные созвездия. Оставшиеся пять представляют состояния материи <Огонь – плазма/энергия, Земля – твердое состояние, Воздух – газ>.

Эти восемь Васу формируют первичный источник просвещения для «Я». Они представляют основные качества, которые определяют каждое творение и его первоначальный источник просвещения, как определено в десяти целях Дэвы.

Вишну-Пурана говорит это более четко, определяя Васу как:

- Апā - Джала-Татва [жидкость];
- Дхара - Притхиви-Татва [Твердое тело];
- Анила - Вайу-Татва [газ];
- Анала - Агни-Татва [энергия];
- Дхрува [«звезда-опора», полюс, то есть полярная звезда];
- Акаша-Татва – [пространство, вакуум];
- Нираяна-Бхачакра [неподвижный Зодиак, то есть необходимость Айанамши];
- Сома [Луна];
- Пратйуша [рассвет];

- Сурья [Солнце] (порождающее ночь и день, то есть причина рассвета);
- Лагна (асцендент, восток, то есть выражение «Я», основанное на рассвете);
- Прабхаса (звезды, сгруппированные в 27/28 накштр).

Этот список – это главная информация Джйотиша, в которой определены объекты, участвующие в создании всех существ и, также объекты, управляющие через различные обстоятельства и действия. В эти объекты входят: 1) Сурья [Солнце], 2) Чандра [Луна], 3) накштры и 4) Панча-татва [пять состояний материи].

Таким образом, основа Джйотиша – это:

* светила (Сурья [Солнце] и Чандра [Луна]);

* пять планет (Мангала [Марс], Буддха [Меркурий], Гуру [Юпитер], Шукра [Венера] и Шани [Сатурн]), являющиеся правителями пяти состояний – энергии/плазмы (Агни), твердого состояния (Притхви), эфира/вакуума (Акаша), жидкости (Джала) и газа (Вайу), – соответственно); и

* 27 или 28 лунных созвездий (накштр).

Рождение подразумевает сотворение (создание, творение), и вышеописанный принцип – этот Саттвический принцип формирования рожденного (человека) или сотворенного во плоти.

2. Двадаша Рудра

Сатхапатха Брахмана 14:16:

Катаме рудра ити |
дашеме пуруше атмаикадашах те йадасмат
мартйаасчхрирадкраманти атха родонти тад йад родайанти тасмад
рудра ити ||

Одиннадцать Рудр²⁷ относятся к Дэвам. Десять из Рудр отвечают за распространение праны (жизненной силы) внутри тела, которая поддерживает дыхание и жизнь. Таким образом, их природа родственна Маруту (богу бурь) и, в некотором смысле, Вайу (первозлементу воздуха). Одиннадцатый Рудра – это Махэшвара, он отвечает за Атму (индивидуальное сознание). Слова 'Рудра' основано от корня 'руд', который означает «плачь»; результат ухода Рудр – это смерть живого существа, которую оплакивают его близкие.

Эти одиннадцать Рудр (включая Махэшвару) отвечают за разрушение (уничтожение, трансформацию) всего, что было создано, и составляют второй принцип Джйотиша. Сначала происходит разрушение физического тела в результате «ухода» любого из десяти Рудр. После этого Атма [душа] отделяется от Манаса [ума] Махэшварой (Шивой), одиннадцатым Рудрой. Два узла Чандры [Луны], Раху и Кету – это разрушители, губители. Раху отвечает за разрушение Светил [Солнца и Чандры [Луны]] и знаков (Двадаша-Адитйа – 12 Адитйев). Кету

уничтожает материальное творение, представленное Панча-Татвами [пятью первоземлемыми] (в Джйотише это пять планет – Мангала [Марс], Буддха [Меркурий], Гуру [Юпитер], Шукра [Венера] и Шани [Сатурн]) и Накштрами. Считается, что Рудры – это обязательное присутствие силы в любом порожденном, и живом, и неживом. Они символизируют силу Бога и также – силу созданного (порожденного, сотворенного); результат их ухода – это ослабление тела и его разрушение.

3. Двадаша-Адитйа

Сатхапатха Брахмана 14:16:

катаме адитйа ити |
двадашамасах самватсарасйа аета |
адитйах аете хидам сарвамададанаянти тадвидидам
сарвамададаана йанти тасмадтитйа ити ||

'Двадаша' значит «двенадцать», 'Маса' значит «месяц». Двадаша-Адитйа представляют двенадцать месяцев, то есть Зодиак. Месяцу даны разные определения в Джйотише; здесь определенно указывается движение Сурьи [Солнца] за период между двумя последовательными соединениями с Чандрой [Луной] (то есть между двумя новолуниями). Такой месяц называется «синодический месяц»; его продолжительность – приблизительно 29½ дней, которая для удобства принята как 30 дней. Среднее геоцентрическое движение Сурьи в течение 30 дней составляет 30° (градусов), что определяет Саура-Масу (солнечный месяц), который является третьим принципом Джйотиша. Двенадцать Саура-Мас – 12 таких 30-градусных передвижений Сурьи возвращают его в исходное положение, что определяет Самватсара (солнечный год). Таким образом, третий принцип Джйотиша – это время и место, которые определены Двадаша-Адитйами (двенадцатью знаками Зодиака с Сурьей, как их повелителем). Солнечный месяц и солнечный год – основа Ведической астрологии, таким образом, дальнейшие подразделения времени определяются на основе солнечного движения. Слово 'Самватсара' означает «год» и именно солнечный год, поскольку он основан на Двадаша-Адитйах (положении Сурьи при перемещении по звездному небу – Зодиак). Такое понимание обладает жизненной важностью в определении даш – периодов влияния планет. Часто астрологи увязают в ошибках из-за неверных представлениях об использовании солнечного или лунного года при определении периодов времени. Это следствие непонимания важности этого принципа времени и космических взаимоотношений согласно принципу Двадаша-Адитйа.

Их называют 'Адитйа', поскольку они распределяют пищу и все, необходимое для созидания и поддержки существования (Дана), а также вдохновения, оживления, возбуждения, сексуальной силы и энергии (Мада). 'Адитйа' – «дающие», и все приходит от них. Таким образом, двенадцать знаков представляют все материальные формы созидания.

4.4. Индра и Праджапати

Сатхапатха Брахмана 14:16:

Катама индрах катамах праджапатирити |
 станаинуривендро йагйах праджапатирити |
 катама эка дэва ити са брахма тйадитйачакшате ||

'Станайитну' означает «гром» или «свет», относящиеся к электрическим импульсам, которые используются мозгом, чтобы управлять органами чувств (органами восприятия). Таким образом, Индра – Бог, управляющий органами чувств и работой мозга, также интеллектом всего творения. 'Йагйам' – это почитание или хвала прародителю Праджапати. Это – четвертый принцип Джйотиша; он соответствует Лагне, то есть восходящему знаку (Asc), представляет место Праджапати родоначальника "достойного похвал". Индра занимает трон зодиака, указанный точкой «Средина неба» (Медиум Коэли, 'МС'). Эта точка расположена в 10-й бхаве [доме], считая от Лагны [восходящего знака].

Зодиак в любой момент времени разделен на две половины линией горизонта. Поскольку земля вращается с запада на восток, то планеты и звезды для земного наблюдателя движутся в противоположном направлении. Сурйа [Солнце] восходит на востоке утром, поднимается к Середине неба (МС) к полудню и затем начинает опускаться, пока не пересечет западный горизонт. Лагна – это точка восточного горизонта, через которую поднимается видимая половина Зодиака, так же как Сурйа [Солнце] на восходе. Точка западного горизонта, через которую зодиак спускается или уходит за горизонт, называется десцендент (Dsc). Зодиак разделен линией горизонта на две половины, называемые 'Друсйа' (видимый) и 'Адрусйа' (невидимый), где небо занимает видимую половину, остальная часть ниже горизонта – невидимую половину. Друсйа-Раши – знаки Зодиака (полные знаки или их части) в видимой половине (то есть выше горизонта) – относятся к раю ('Лока'). Адрусйа-Раши – знаки Зодиака (полные или части) в невидимой половине (то есть ниже горизонта) относятся к аду ('Тала'). Есть два типа восприятия: 1) восприятие, основанное на материальном, то есть физическом существовании; и 2) восприятие от духовного существования.

Три материальных мира

Физическая вселенная состоит из трех частей: 1) Бху-лока (земля), 2) Бхува-лока (небосвод, то есть солнечная система, которая содержит Нава-граха – девять планет) и 3) Сварга-лока (небо, которое содержит неподвижные звезды, – место жительства божеств).

Геоцентрический Зодиак (Бху-лока – это его центр), ограниченный Бхува-локой, называется Вишну-Чакра (где проявляются погода и другие атмосферные явления).

Зодиак, основанный (отсчитываемый от) на неподвижных звездах, называется Нарайана-Чакра [сидерический зодиак]. Эти термины

указаны в Вишну-Пуране. Духовные люди читают каждое утро перед Гайатри-Мантрой мантру 'Ом-Бхур-бхува-свах' для благословений этого материального творения (физического мира).

Четырнадцать духовных миров

Существует семь райских миров и семь адских миров. Райи (небеса), называемые локами²⁸, состоят из семи частей:

1. **Сатйа-лока** – это видимая часть Лагны (которая уже вошла), то есть промежуток от начала восходящего знака до долготы асцендента (до Лагна-спхуты). Сатйа-лока символизируется тысячапестковым лотосом, на котором пребывает прародитель Праджапати (форма Брахмы). Это – место создателя (творца), и Он почитаем всеми Его созданиями. Это почитание дает славу, здоровье и бодрость.

2. **Бху-лока** [земной план] – это видимая часть 7го дома (знака). Бху-лока показывает смерть и перерождение, поскольку этот промежуток – это также Мритйу-лока, то есть место, где происходит смерть.

3. **Сварга-лока**, или Сваха – это 10^й дом (знак), содержащий МС («Середину неба») как трон Индры.

4. **Бхува-лока, Маха-лока, Гйанах-лока и Тапах-лока** – это оставшиеся четыре дома (знака) в видимой части зодиака (8^й, 9^й, 11^й и 12^й).

Таким образом, эти семь небес (райских миров) – это Бху-лока, Бхува-лока, Сваха-лока, Маха-лока, Джанах-лока, Тапах-лока и Сатйа-лока²⁹ и Дэваты («божества») планет Мангала [Марс], Сурйа [Солнце], Шукра [Венера], Будаха [Меркурий], Чандра [Луна], Шани [Сатурн] и Гуру [Юпитер] соответственно управляют этими Локами.

Семь миров ада занимают невидимую часть Зодиака. Они называются:

1. Атала,
2. Битала,
3. Сутала,
4. Талатала,
5. Расатала,
6. Махатала, и
7. Патала соответственно.

Кроме того, есть понятие 'Нарка' – это низший адский мир для наказания. Существует семь Нарк (низших адских миров), находящихся ниже семи Тал, и все они расположены в низшей точке в 4^м доме, точно противоположной середине неба (Имум Коэли, IC).

Духовный человек, стремящийся к самому высшему раю, читает мантру 'Ом-Бхур Ом-Бхува Ом-Свах Ом-Маха Ом-Гйана Ом-Тапах Ом-Сатйам' ежедневно перед Гайатри-Мантрой.

Таким образом, в любой карте 7^й дом анализируют на предмет смерти и перерождения. Если смерть происходит в течение даши [периода] планеты в 7^м доме или его правителя, то можно уверенно утверждать, что

будет перерождение. Место перерождения можно узнать по планете/знаку в 7^м доме. Если Мангала [Марс] находится в 7^м доме, то душа должна принять рождение на острове, подобном Шри-Ланке. Другие признаки можно найти в стандартных текстах.

Парашара рекомендует Мритунджайа-Мантру с просьбой о Мокше (освобождении от цикла перерождений) в течение даш [периодов] планет, связанных с 7^м домом. 12^й дом или Сатйа-лока (часть Лагна-раши перед Лагной) – это самая высшая духовная область, попав куда, индивидуальное сознание («душа») уже не падает в перерождения, то есть освобождается («спасается»). Постоянно повторяя мантру 'Ом-Тат-Сат' и живя праведной жизнью, духовный человек достигает Сатйа-локи и высших небес («рая»), откуда не возвращается в Мритйу-лока (в мир смертных).

Таким образом, мы 33 Дэвы (Дэваты) – это основная парадигма Джйотиша. Они могут также быть сгруппированы, основываясь на качестве подвижности.

Группирование Дэв:

* Неподвижные звезды формируют группу 27 (или 28) Накшатр.

* Место и время (разделение, дискриминацию по местоположению и по времени) формируют группу Раши (12 знаков) или Двадаша-Адитейв

* Светила – 1) Сурйа [Солнце] и 2) Чандра [Луна]; Панча-Татва, управляемые 3) Мангалой [Марсом], 4) Буддхой [Меркурием], 5) Гуру [Юпитером], 6) Шукрой [Венерой] и 7) Шани [Сатурном]; Рудра представлен 8) Раху и 9) Кету; они формируют третью группу подвижных тел, называемых 'Граха' («планета») (поскольку их девять, они называются 'Нава-Граха').

Панча-Татва

Пять основных форм существования материи и энергии, которые являются физическим проявлением Тамаса, называются 'Панча-Татва' [Пять первоэлементов]. Эти пять форм – это Агни (Энергия/Плазма), Притхви (Твердое состояние), Джала (Жидкость), Вайу (Газ) и Акаша (Вакуум/Пространство). Таким образом, каждое тело или физическое явление в этой Вселенной должны проявляться в одной или более из этих пяти основных проформ. Из физики известно, что эти формы являются взаимно трансмутируемыми, в том числе материя и энергия могут переходить друг в друга ($E=mc^2$). Бензин – это жидкость (Джала-Татва), сгорая в двигателе автомобиля, преобразуется в энергию (Агни-Татва), которая движет автомобиль. Человек потребляет твердую пищу (Притхви) и различные жидкости (Джала), которые усваиваются на различных уровнях; в кровь поступают необходимые элементы, особенно глюкоза («бензин» для человеческого тела). Для ее «воспламенения» необходимо присутствие кислорода, получаемого через дыхание из воздуха (Вайу). Кислород также всасывается в кровь, которая является частью средства передвижения, где встречается

глюкоза и кислород и «сгорают», чтобы дать энергию (Агни) мускулам, которые дают возможность действовать.

Панча-Татва – это не Дэвы в своем физическом проявлении, но способность выполнять процесс и путь жизни в различных формах и проявлениях – это Дэва. Например, вода – это Татва (Джала-Татва) и Бхута (физический первоэлемент), произошедший от Тамаса. Тем не менее, знание, что вода может утолить жажду, – это Дэва. Это отличие между физическим элементом как таковым и знанием, связанным с ним, нужно понимать как различие между Бхутой и Дэвой. В человеческом теле ни поглощаемые пища и жидкости, ни воздух, которым мы дышим, ни усваиваемая и накапливаемая энергия – это не Дэва. Это просто Татвы [физические элементы], работающие в соответствии с Законами Природы.

Гуна

Гуна – это состояние тела (или элемента, составленного из основных типов существования материи/энергии). Это – мера энергетического уровня, а также – природа движения (поведения). Если движение (жизнь) сбалансировано (то есть не нарушает Законы Природы), тогда оно может без сопротивления продолжаться в течение бесконечного времени, подобно тому, как вечно вращаются планеты вокруг Сурйи [Солнца]. Такие тела (объекты, люди) «находятся в Саттва-Гуне», то есть в них преобладают благоприятные (благодетельные) качества, что поддерживает постоянное движение (жизнь) долгое время. Именно потому Парашара учит, что планеты обладают благоприятными качествами и представляют Даша-аватары (десять форм Вишну, реализующего Благие качества). Другие тела, например, ускоряются с избыточной энергией (Раджас), затем замедляются (Тамас), когда энергетический уровень падает, пока не остановятся. Процесс неровного, негармоничного движения вызывается Раджо-Гуной, и это – признак жизни (Брахмы, то есть Создателя, Прародителя). Состояние, когда тело останавливается (не имеет движения), определено Тама-Гуной, это состояние аналогично смерти (признак которой Шива, то есть, «Разрушитель», «Тот, кто трансформирует»).

С гелиоцентрической точки зрения, все планеты обладают Саттва-Гуной, но ситуация иная для представлений с Земли. С гелиоцентрической точки зрения мы видим ускорение планет, замедление и также прибывание в бездействии (стационарные положения на орбите), то есть с Земли видно неровное движение планет. Виды движений планет были изучены (обычное, быстрое, замедленное, неподвижное, ретроградное), и им соответствуют различные умственные состояния. Например, планета, которая ускоряется и движется очень быстро, находится в Бхишта-авастхе, то есть она «испуганна и убегает».

Аватары (Божественные воплощения)

Для изучения Аватаров рекомендуются для анализа стандартные тексты, позволяющие полностью оценить каждую Инкарнацию с точки зрения

Джйотиша, и понимание предмета. Один из важных принципов – это то, что различным воплощениям и формам Бога люди поклоняются для достижения различных желаний (целей).

Рекомендуемая литература: Б.П.Х.Ш., тома 1 и 2

Примечания

[1] БПХШ. 1:9

[2] проявление упомянуто как *Майа* [иллюзия], также называется Акшара [слог], неизменный Брахма. Таким образом, Нарайана выше даже этого слога.

[3] *Нарайана* состоит из двух слов: '*Нара*' значит «любое тело», '*Айана*' значит «щель». Таким образом, слово '*Нарайана*' означает окончательную цель каждого тела – и живого, и неживого, или подвижного и неподвижного. В более тонком смысле это относится к индивидуальной «душе» (микромир), стремящейся достичь Йоги (Союза) с Универсальной Душой (макромир). Таким образом, *Нарайана* также означает эту универсальную душу или высшую индивидуальность Бога.

[4] *Poomamada poomamidam poomatapoomamudachyate; poomasya poomamadaya poomamevavasisyate.*

[5] *Ниргуна* означает «не затронутый материальным загрязнением», дословно: «вне Гуны» или «без Гуны».

[6] БГ 9:8

[7] *Гуна* – одна из трех основных материальных качеств *Пракрити* (воплощенной Природы): *Саттва* (благоприятное, «совершенство»), *Раджас* (страсть) и *Тамас* (невежество).

[8] *Шакти* буквально означает «силу» или «мощь» и, определенно, указывает силу для достижения цели. Три первичных цели – это созидание, сохранение и разрушение (*Брахма*, *Вишну* и *Шива*).

[9] *Шри-Шакти* – это потенциал, являющийся причиной *Саттва-Гуны*; *Шри-Шакти* воплощается как *Маха-Лакшми*. *Саттва-Гуна* обладает природой Совершенства (благоприятными качествами), она – причина сохранения (поддержания) в мироздании.

[10] слово «чистый» указывает присутствие *Амриты* [нектара], который дает бессмертие (или ощущение бессмертия в относительной временной концепции).

[11] *Бху-Шакти* – это потенциал, который – причина *Раджо-Гуны* и персонифицирован как *Маха-Сарасвати*. *Саттва-Гуна* обладает природой Страсти, вызывающей созидание (творение, рождение).

[12] *Нила-Шакти* – это потенциал, являющийся причиной *Тамо-Гуны* и воплощенный как *Маха-Кали*. *Тамо-Гуна* обладает природой Невежества, вызывающего разрушение.

[13,14] ШБ 1:3:1

[15] 'Trinipada vichakrame Vishnur-gopa adabhya. Atho dharmani dharayen' Рик-Веда

[16] Это утверждение *Парашары* (БПХШ 1:14-17) подтверждено шлокой '*Om namastubhyam Bhagavate Vasudevaaya dhimahi. Pradyumnayaaya, Aniruddhaaya namah Sankarshanaya cha*'. Кроме того, *Дхи* [разум] эволюционирует с этими расширениями, что, в свою очередь, завершается созданием 1) *Брахмы* и 14 *Лок*, 2) *Ахамкары*, создающего живые существа и 3) *Махататвы*. Эти экспансии спонтанны, не обусловлены временем.

[17] *Лотос сердца* – '*Хридайа-Падма*' – это психический центр энергии в области сердца.

[18] БПХШ 1:21-24

[19] существует шесть систем <Ведической> философии, называемые *Шада-Даршан*.

[20] *Лагху Бхагаватамрита*, *Пурва Кханда*, шл. 33

[21] *Кшира* означает «молоко», а *Кширодакашайи* - "спящий на океане молока"; это символизирует чистое белое сияние *Парам-Атмы*.

[22] *Дхатупатха*

[23] См. *Упадэша-Сутры Джаймини Махариши*, 1:8

[24] там же 1:7:16

[25] там же 1:1:6: '*Satyasamhita vai deva*'

[26] там же 3:7:3: '*Vidmanso hi deva*'

[27] *Джаймини* дал значительные подробности о вычислениях этих одиннадцати *Рудр* (десяти *Рудр* и одиннадцатого – *Махэшвары*, или *Шивы*, кто ответствен за освобождение, то есть за *Мокшу*) в разделе 1:8 (*Аюр-Кханда*).

[28] названия семи *лок* даны так, как они приведены в *Маркандея-Пуранах*. Люди живут в *Бху-локе* (земном плане), в то время как птицы, облака и полубоги проживают в *Бхува-локе*. Названия семи райских сфер, обозначенных семью знаками, отличаются в различной Ведической литературе. Названия, данные здесь, подлины, поскольку *Риши Маркандея* получил знания *Вед* от нескольких *махариши*, включая *Риши Чйавану* и *Праджапати Дакшу*.

Принципы Творения

Рождение – это стихийное, спонтанное явление и проявление воли Бога. Почитание этой силы/способности порождать ведет к почитанию Шива-Лингама. Чтобы понять соответствующие этому астрологические принципы нужны понять Чакры¹ человеческого тела.

Часть 1. Спектр белого света

Наука говорит, что лучи Сурьи [Солнца] составлены из видимого спектра семи цветов – Красный (Марс), Оранжевый (Сурья [Солнце]), Желтый (Юпитер), Зеленый (Меркурий), Синий (Сатурн), Индиго (Луна), Фиолетовый (Венера). Два края этого спектра, которые невидимы глазом (как и сами лунные узлы, которые не обладают телами и невидимы), – это Инфракрасный свет (Кету), который создает физическое тело, и Ультрафиолетовый свет (Раху), который тело уничтожает.

Треугольник Жизни

Три опоры жизни – это физическое тело (Лагна), Манас [ум] (Луна/Чандра-Лагна) и Атма [индивидуальное сознание, «душа»] (Сурья [Солнце]/Сурья-Лагна). Физическое тело видимо человеческим глазом, но тонкое тело, которое формируется под влиянием Манаса, состоит из эктоплазмы² и невидимо.

Физическое тело управляется мощной энергетической системой связанных импульсов, то есть управляется нервной системой³. Тантра⁴ – это защита физического тела с использованием физических средств (таких как драгоценные камни, амулеты и другие предметы, заклинания и так далее). Из девяти Найсаргика-Карак планета, которая привела к физическому рождению человека, – это правитель Джанма-Вигхати.⁵

На другом уровне. Мана [ум], куда входит тонкое тело, управляется тонкой системой каналов, называемых Нади⁶, с семью центрами энергии, называемых Чакрами. Эти Чакры управляют потоком энергии в тонком теле и, следовательно, косвенно тоже управляют физическим телом. Таким образом, физическое тело и тонкое тела взаимно используют друг друга для защиты и выживания. Тонкое тело прямо влияет на наше сознание и эмоции. Защита тонкого тела на основе энергии звука – это Мантра⁷ (молитва). Нужно отметить, что в отличие от физического тела, на которое влияют все формы света, включая инфракрасный и ультрафиолетовый (то есть Кету и Раху), на тонкое тело влияют только семь цветов (красный, оранжевый, желтый, зеленый, синий, индиго, фиолетовый) видимого спектра, формирующие энергетические центры (Чакры) в семи точках вертикальной оси спинного хребта. Эти семь цветов представляют семь планет от Сурьи [Солнца] до Шани [Сатурна]; они – это семь Стхира-Карак [постоянных сигнификаторов].

Сам факт, что Атма («душа») получила рождение, доказывает то, что Мокша (освобождение от цикла реинкарнаций, то есть смены тел) не

достигнута. Таким образом, для любой схемы (системы) Карак – планет, описывающей состояние Атмы – Кету как Мокша-Карака должен быть исключен. Это дает восемь Чара-Карак [переменных сигнификаторов], от Сурьи [Солнца] до Раху. Это – действительное тело Атмы (Духа).

Духовные качества Атмы присутствуют в пределах тела в полном объеме, но в бездействующем состоянии. Подобно самой Атме, они никогда не могут быть разрушены или повреждены.

Чакра

Форма этих семи Чакр, будучи конгломератом чистой энергии, осуществляет тонкую связь между разными частями – уровнями тела человека – и истинным «Я», то есть Атмой, пребывающей около сердца. Кундалини-Йога – это метод поднять энергию от основного уровня Муладхары до Сахасрара-Чакры. Это движение энергии обладает мощным воздействием на тонкое тело, при этом Мана [ум] фиксируется на Атме, и тогда Мана осознает природу истинного «Я».

Когда Кундалини пробуждена, то духовные признаки начинают проявляться на тонком (умственном) и физическом планах. Это пробуждение реализуется через процесс медитации, включающий Дхйану, Дхарану и Самадхи.

На физическом плане такой <медитирующий> человек показывает динамизм во всей работе без привязанности к результатам своих действий; у него отмечается мощный творческий потенциал в различных областях деятельности, который намного выше среднего, что часто считают «божьем даром»; и все это – на фоне высокого уровня самоосознания. Отличительные личные качества такого человека – смирение (скромность, мудрость, добродушие, спокойствие), забота и сочувствующая любовь ко всем без исключения. Тонкое тело видно как Аура, которую теперь можно сфотографировать (метод Кириана).

Муладхара

Первая и самая низкая Чакра, расположенная на уровне чуть ниже костей крестца, называется Муладхара. Она – вместилище Кундалини-Шакти, которой управляет Буддха [Меркурий]. Это – искренность, изначально присущая каждому человеку; ее главный аспект – это невинность. Она дает чистоту в мыслях и отношениях. Управляемая Притхви-Татвой, в теле она контролирует ноги и движение. С этой чакрой связана способность к обонянию. Находясь под управлением Буддхи [Меркурия], эта чакра также – первопричина речи.

Свадистхана-Чакра

Свадистхана-Чакра – это вторая Чакра, управляемая Шукрой [Венерой]. Она дает творческий потенциал, внимательность (то есть острый глаз к деталям) и Апара-Видйу (то есть практическое знание, поскольку Шукра [Венера] – это Асра-Гуру), умение восхищаться

красотой. Она – это способность концентрироваться и, также, источник возобновляемости жизни и энергии. В области этой Чакры находятся половые органы и репродуктивный потенциал, проявление Шукры [Венеры]. Поклонение Шива-Лингаму для исполнения всех желаний, так же как Мритунджайа-мантра для возобновления жизни и энергии обозначены Шукрой [Венерой]. Область Джала-Татвы занимает пространство от этой Чакры до следующей и управляет вкусом (органом вкуса).

Набхи-Чакра

Набхи-Чакра – это третья Чакра, управляемая Мангалой [Марсом], она дает физическую силу. До рождения она кормит тело через пуповину и, следовательно, Мангала [Марс] – это со-сигнификатор матери (как вторая Стира-карака).

Сильная Набхи-Чакра дает великодушие и удовлетворенность помимо нейтрализации напряжения или напряженных отношений. Болезни печени (печень находится в этой области) могут быть вылечены использованием мантры, связанной с Мангалой [Марсом].

Она дает энергию для духовных поисков, если общий поток энергии не был истощен чрезмерной сексуальностью из-за предыдущей Чакры. Ощущение справедливости, этики и контроль над гневом обозначены этой Чакрой при положительном проявлении. Агни-Татва дает способность зрения. Таким образом, очищение пупка с помощью масел может вылечить болезни, связанные со зрением.

Пустота

Вторая и третья Чакры окружены Пустотой, Майей – "океаном иллюзий", который можно пересечь с благословением Дикша-Гуру⁸. Агни-Татва, которая проникает в эту пустоту из Набхи-Чакры, помогает человеку преодолевать Шада-рипу⁹ и стать Сватантра.¹⁰

Анахата-Чакра

Анахата-Чакра – это четвертая Чакра в области сердца, место пребывания Атмы и Парам-Атмы (это подобно двум попугаям на одной ветке - учитель и ученик). Это – истинное «Я», незатронутый свидетель всего происходящего, который учится на каждой ситуации, каждом опыте. Атма одинока, и она – вне счастья или горя. Самореализация подразумевает осознание существования Атмы и постепенное господство осознания Атмы над осознанием Манаса и тела. Чандра [Луна], как правитель этой Чакры, управляет самоидентификацией. На физическом уровне это – область сердца и легкие.

Анахата-Чакра проявляется как сострадание и любовь; и это - место Бхаки-Марги (пути преданной любви к Богу). Она дает безопасность и веру, а также устраняет беспокойства, сомнения и опасения.

Вишуддхи-Чакра

Вишуддхи-Чакра – это пятая Чакра, управляемая Шани [Сатурном], она находится в области горла. Это – область речи, то есть место большой потери энергии. Продвинутые йоги практикуют Мауна-Врату¹¹, чтобы завершить вражду или возместить энергию.

Адхия-Чакра

Адхия-Чакра – это шестая Чакра, управляемая Гуру [Юпитером]. Она находится на уровне межбровья и обычно называется третьим глазом. Она, помимо шестого чувства, дает сострадание ко всем существам, святость и мудрость. Прощение и пренебрежение к чувству собственной значимости, ведет к преодолению гнева, ненависти и негодования. Это, в свою очередь, делает человека благородным и скромным, а также уничтожает эго (низкое «я»), экстравагантность, плохие привычки, низкие мысли о людях, странах и обычаях, и делает человека чистым, мирным и склонным к ровному ко всему отношению.

Сахасрара-Чакра

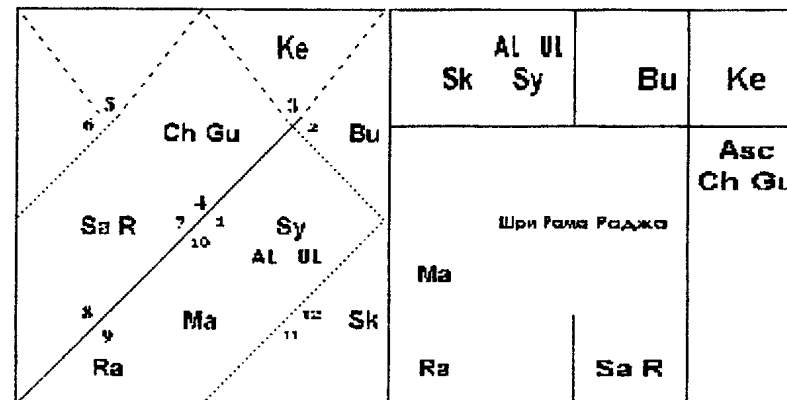
Сахасрара-Чакру – Тысячелепестковый Лотос – лучше всего можно понять из следующей строфы Хора-Макарандхи:

«(Почитание) победоносной Бхарати¹², плывущей на лебеде¹³ по озеру (подобному уму¹⁴ / интеллекту), похожему на море ученых (Пандитов). Ее тело состоит из Вед¹⁵, и белая гирлянда¹⁶ украшает ее шею. Она (ведет нас) к успеху как Сурья [Солнце], владыка Грах, через Гуру»

Этой Чакрой управляет Сурья [Солнце], причина блеска и великих знаний. И она – окончательный победитель, поскольку это место – это корона на голове.

Пример

Карта 1: Шри Рама

В карте Шри Рамы Мангала [Марс] находится в 7^м доме. Известно, что планеты в 7^м доме уничтожают врагов/слуг (6^й дом) в зависимости от того, благотворны они или пагубны для Лагны. Здесь Мангала [Марс] – это Йога-карака и очень благоприятен для Лагны, поскольку участвует в сильнейшей Раджа-Йоге (Дхарма-Кармадхи-пати). Это подтверждает тот факт, что такой великий воин как Шри Хануман (Марс) считал себя слугой Шри Рамы. Согласно Пачакади-Самбандхе¹⁷ Мангала [Марс] очень враждебен к 12^м от себя дому. Таким образом, в этой карте Мангала [Марс] уничтожает врагов по 6^м дому, занятому Раху, который указывает на повелителя Асуров – на Равану.

Примечательно, что когда Рама победил Равану в сражении и начал отсекать одну за другой его головы, они снова вырастали из тела. Джйотиш учит, что голова Раху не может быть уничтожена, поскольку он выпил Амриту (эликсир жизни), полученный при пахтании Океана. Поэтому убить Равану, отрубив голову, невозможно. Тогда Вибхишана советует Раме поразить Равану в пуп. Почему пуп? Набхи-Чакра управляется Мангалой [Марсом] и, естественно, в этой области оружие Мангалы [Марса] приведет к успеху. Проклятие Рамы, нацеленное на пуп, убило Равану.

Хорошие астрологи изучают Рамайану параллельно с картой Бхагавана Шри Рамы, чтобы понять Божественное Воплощение.

Шри Ачйута-Дас учит, что Шри Рама принял Вешу (форму) Сатйа-Нарайаны, чтобы установить Сатйа-Санатану. Эта его Веша как Садху/мудреца необыкновенна, и посредством медитации и постоянного повторения Его имени можно получить благословение Брихаспати. В другом случае, описанном в Махабхарате, Ашваттхама использует брахмаштру (багаламукхи-видья) и направляет ее в пуп жены Арджуны, но Шри Кришна поглощает всю мощь этого оружия в свое тело.

В эту Кали-Югу люди находятся в состоянии постоянной борьбы и перестали замечать моменты, когда кто-то сознательно или бессознательно использует такое мощное оружие как гнев (Марс). Чтобы защитить себя, нужно читать Йуга-мантру¹⁸.

Часть 2. Семь чакр

Семь Чакр тонкого тела близко связаны с семью цветами видимого спектра, и они играют определяющую роль в управлении Мана над физическим телом. Какое отношение они имеют к Джйотишу?

Свет означает совершенное знание или просвещение и представлен семью мудрецами – 'Сапта-Риши'. Парвати и Парамешвара, символически представленные Шива-Лингамом (Союзом, причиной рождения), расположены в центре в окружении Сапта-риши, подобно свету, дифференцированному в семь лучей спектра. У этих семи лучей есть йога (союз) с Сапта-Раса [семью вкусами], аспектами Джала-Татвы (Жидкости), основой всего физического творения. Эти

семь лучей представлены семью грахами [планетами] с телами, от Сурьи [Солнца] до Шани [Сатурна].

Раху и Кету, узлы Чандры [Луны], отсутствуют в этой схеме, поскольку у них нет тел. Это также обуславливает правило определения числа рождений потомства, согласно которому если ось Раху-Кету обнаружена в очередном анализируемом знаке, то это указывает на завершение рождений в данной карте рождения.

Карака [сигнификатор]

Седьмая дробная карта, называемая Саптамша, представляет Сапта-Расу – Жидкости (их божества Сапта-Матрика – Семь Матерей). Они соотносятся с семью грахами [планетами], от Сурьи [Солнца] до Шани [Сатурна], которые используются как Стхира-Караки [постоянные сигнификаторы]. Манас, представленный Чандрой [Луной] – Матерью (Матрика-Дэви¹⁹), находится под влиянием всех семи Стхира-карак, из которых одна первична. Точно также, Шарира [физическое тело] должно быть представлено одной из Нава-грах [девяти планет] – Найсаргика-Каракой, из которых одна должна быть первичной.

Перенос этого принципа на восемь грах (от Сурьи [Солнца] до Раху) дает схему из восьми Чара-Карак, где силу Атмы представляет первичная Карака – Атма-карака.

Атма, Манас и Шарира – это три опоры жизни: «душа», ум и тело. Учитывая все вышесказанное, видно, что термин 'Сва-Карака' может означать любую из трех Карак (Атму, Мана или Шарира).

ТСао

Физическое тело контролируется планетой – правителем Джанма-Вигхати, рассчитываемого от восхода или захода Сурьи [Солнца] в зависимости от того, приходится рождение на день или ночь. Нужно преобразовать время рождения (считая от восхода/заката Сурьи [Солнца]) в гхати, умножив на 2.5. Затем преобразовать результат в вигхати, умножив на 60. Далее разделить результат на 9, и взять остаток. Если остаток – это не целое число, то его надо округлить (даже если он меньше, чем 0.5).

Полученный остаток должен дать планету-правителя рождения Ардха-Нади-Амсы, то есть полученный половины (Ардха) 150-й части (Надиамша) знака. Номер планеты считается от Сурьи [Солнца] (1) до Кету (9) по порядку дней недели.²⁰

Пример 1.

Определим управляющую планету для человека, родившегося 7/08/1963 в 21:15 IST (21N28', 84E01'). Заход Сурьи [Солнца] был в 18:29:38.

Время рождения(R)	часы(R)	21:15:00
Закат Сурьи [Солнца] (C)	часы (C)	18:29:38

Разница (Δ)	часы (Δ = P - C)	02:45:22 = 2.756111
Разница в гхати (Г)	гхати (Г = Δ x 2.5)	2.756111 x 2.5 = 6.890278
Разница в вигхати	вигхати = Г x 60	6.890278 x 60 = 413.4167
делить на 9	вигхати / 9	413.4167 / 9 = 45.935185 или 45 и 8.41667 в остатке
Округляем остаток		8.41667 округляем до 9
Считаем планеты от Сурьи [Солнца] (I)		Девятая планета от Сурьи [Солнца] – это Кету
Определить, есть ли планета в соединении с Кету		Нет
Определить, занимает ли Кету знак экзальтации (м) или падения (ж)		Кету в экзальтации – мужское рождение. (Другие правила определения пола по знаку Стрелец, занятому Кету и так далее тоже будут точны.)

Рождение мальчика предсказывают, если планета - правитель рождения занимает нечетный знак или Рак или Рыбы или знак экзальтации или соединена с экзальтированной планетой или соединена с Сурьей [Солнцем], Гуру [Юпитером], Мангалой [Марсом] или Раху (считающимися мужскими планетами). Рождение девочки предсказывают, если планета - правитель занимает четный знак, Близнецы или Водолей или знак дебилитации или соединена с планетой в дебилитации или соединена с Чандрой [Луной], Шукрой [Венерой], Буддхой [Меркурием], Кету (считающимися женскими планетами) или с Шани [Сатурном]. Подробнее это описано Махариши Джаймини-Упадеша-Сутрах с комментариями Санджайа Ратха, 4:3:1-12.

Используя найденные Вигхати рождения, можно проверить сообщенное время рождения

Пример 2.

Мужчина, рождение 5/02/1947 в 22:35 или 22:38, Нью-Дэли (28N40', 77E13'). Заход Сурьи [Солнца] был в 18:02:54.

Время рождения(R)	час(R)	21:35:00
Закат Сурьи [Солнца] (C)	час (C)	18:02:54
Разница (Δ)	час (Δ = P - C)	4:32:06 = 4.535
Разница в гхати (Г)	гхати (Г = Δ x 2.5)	4.535 x 2.5 = 11.3375

Разница в вигхати	вигхати = Г x 60	11.3375 x 60 = 680.25
делить на 9	вигхати / 9	680.25 / 9 = 75.5833333 или 75 и 5.25 в остатке
Округляем остаток		5.25 округляем до 6
Считаем планеты от Сурьи [Солнца] (I)		Шестая от Сурьи [Солнца] – это Шукра [Венера]
Определить, есть ли планеты в соединении с Шукрой [Венерой]		Нет
Определить, занимает ли Шукра [Венера] знак экзальтации (м) или падения (ж)		Нет
Вывод		Применение правил дает женское рождение, что не соответствует действительности.

Таким образом, на основе метода, данного Джаймини, можно заключить, что время рождения 22:35 не правильное. Кроме того, ниже найдено, время 22:38 более точное (плюс к этому это время, проверенное по Навамше и Дашамше, больше соответствует событиям).

Время рождения(R)	час(R)	22:38:00
Закат Сурьи [Солнца] (C)	час (C)	18:02:54
Разница (Δ)	час (Δ = P - C)	4:35:06 = 4.585
Разница в гхати (Г)	гхати (Г = Δ x 2.5)	4.585 x 2.5 = 11.4625
в вигхати	вигхати = Г x 60	11.4625 x 60 = 687.75
делить на 9	вигхати / 9	687.75 / 9 = 76.41667 или 76 и 3.75 в остатке
Округляем остаток		3.75 до 4
Считаем планеты от Сурьи [Солнца] (I)		Четвертая от Сурьи [Солнца] - Раху

Планеты в соединении с Раху		Нет
Раху в экзальтации (м) или падении (ж)		Раху - мужская планета, и согласно другим правилам, здесь обозначено мужское рождение. Владелец карты рождения - очень жесткий чиновник и строгий педант, что указано положением Раху в девятом доме.

Ом Tat Sat

Примечания:

[1] В традиционных Ведических текстах (в том числе в буддистских) концентрация энергии символизируется различными изображениями Лотоса

[2] см. «Жизнь после смерти» Свами Абхедананды

[3] Части спектра (цвета) выражают качественное влияние 'Нава-граха' [девяти планет], управляющими физическим телом. Схема девяти грах [планет] работает на физическом уровне. Это - схема девяти Найсартика-Карак (естественных сигнификаторов).

[4] 'Тан' значит «тело», 'Трай' означает «защищать».

[5] см. Упадэша-Сутры Джаймини.

[6] буквально, «канал (энергии)».

[7] 'Мана' + 'Трай' = 'Мантра' (защита ума)

[8] Гуру, который выводит ученика на духовный путь развития.

[9] 'Шад' означает «шесть», 'Рипу' - это «слабости», начинающиеся на Санскритскую «м» - Мада, Мох, Матсарйа и так далее.

[10] буквально «независимый» или «свободный от ограничений любого вида».

[11] 'Мауна' означает «тишина», 'Врата' - «клятва», следование правилам (то есть это - «обет молчания»).

[12] Бхарати: 'Бхарат' - «Индия»; 'Бхарати' (Бхарат + Дэви) означает Сарасвати как Мать Индии (Ишта-Дэвата-Бхарата-Варши).

[13] 'Хамша' - «лебедь», символ индивидуальной Атмы; таким образом 'Хамси' (то есть Хамша + Дэви) - это руководящий принцип для Атмы, то есть это Гуру для Атмы. Это слово символизирует, что Дэви (Богиня) плывет на Лебеде по озеру.

[14] ум в некоторых текстах Йоги описан как 'Сахасрадала-Падма' - «лотос с тысячей лепестков». Также ум родствен Сабха (собранию) Пандитов. Таким образом, ум похож на озеро, наполненное различными формами и видами интеллекта, научными знаниями и так далее, в которых «плавают» индивидуальная душа (Хамша). Планеты (Граха) символизируют различные уровни/типы ума, то есть символизируют различных "пандитов в озере ума". Подобно Сурье [Солнцу], ставшему правителем (Индра) грах, она - это Шакти Гуру, милостью которого Хамша (индивидуальная душа) получает (духовный и материальный) успех.

[15] Ведическая речь - Сарасвати / Брихаспати-Шакти (Майя-Йоги). Брихаспати (именуемый также Вачспати) - это источник Ведической речи. Слоги/фонемы Санскритского алфавита формируют Ее тело. Так же как Сурья [Солнце] - это повелитель Грах.

[16] гирлянда белых цветов: белый цвет символизирует чистоту и представляет цвет Брахмана - Чистого света; цветы символизируют Акаша-Татву, пронизывающую все тела и представляющую Вишну; гирлянда - это вид амулета и подношение, которое помогает защите и направление (покровительство). О Вишну говорится 'Сарва Вйапакешва Дэвата' - «Вездесущий аспект Бога».

[17] Вйанкатеша Шарма: Сарвартха-Чинтамани

[18] Йуга-Мантра

[19] Сапта-Матрика («Семь Матерей») символизируются семью Акшарами Санскритского алфавита - 'Сатурн', 'Рэ', 'Га', 'Марс', 'Па', 'Дха', 'Ни' (они также используются в Ведической музыке). Эти семь божеств - семь форм Матери Земли.

[20] Некоторые астрологи ошибочно полагают, что понятие дня недели было заимствовано у греков, но это не так, поскольку этот стандартный порядок планет (дней) приведен даже в БПХШ (5 тыс. лет назад) и в Джаймини-Сутрах.

Ведический календарь

В Джйотише и в Ведической традиции вообще используется Ведическая календарная система, которая устанавливает стандарты правильного (сонастроенного с Природой) календаря, в отличие общеупотребительных сейчас систем, которые выдуманы человеком и не отражают процессов, происходящих в Природе.

Календарь, сегодня используемый в Индии, далек от приемлемой точности, поскольку представляет собой лишь грубое наложение лунных циклов на солнечные без их согласования, в отличие от того, как это было изначально сделано Ведическими Риши [провидцами]. Точно также Раштрийа-Панчанга, хотя и верна в отношении планетных координат и транзитов (благодаря Айанамше Лахири, которая максимально близка к истинной Айанамше), но не решает эту проблему.

Факты и термины

Секунда = $1 / 86'400$ дня;

Секунда в эфемеридах = $1 / 31'556'925.9747$ тропического года;

Секунда атомная (осцилляция атома цезия) = $9'192'631'770$;

День сидерический = 23 час 56 мин 4.09 сек;

Месяц лунный = 29.53059 дней;

Число месяцев лунных в солнечном году = 12.36827;

Месяц сидерический (время оборота Чандры [Луны] вокруг Земли) = 27 дн 7 час 43 мин 11.5 сек;

Месяц синодический (от новолуния до новолуния) = 29 дн 12 час 44 мин 3 сек = 29.53059 дней;

Год тропический = 365 дн 5 ч 48 мин 46.43 сек = 365.2422 дней;

Год сидерический = 365 дн 6 час 9 мин 9.5 сек = 365.2564 дней;

Год солнечный = 365.2422 дней;

Наклон эклиптики (угол между Эклиптикой и Небесным экватором) = $23^{\circ}27'$;

Линия тропиков = $23^{\circ}27'$;

Арктика / Антарктика (линия Полярного круга) = $66^{\circ}30'$;

Период Сароса (возвращение эклиптики/узлов) = 18 лет 11,33(3) дней;

Метонический цикл (приравнивает Лунный календарь к периоду Сароса) = 19 лет <период метонического цикла - около 19 лет - завершается, когда новая и полная луны возвращаются в те же самые дни месяца >;

Софический цикл (период восходов Сириуса) = $1'461$ год;

Юлианский цикл (лунные месяцы/период Сароса) = $7'980$ лет;

Прецессия равноденствий = $25'800$ лет;

Юлианский/астрономический день отсчитывается от начала Юлианского цикла: 1 год = 365 дней = $8'760$ часов = $525'600$ минут = $31'536'000$ секунд;

Вращение Земли: $360^{\circ} / 24$ часа = $15^{\circ} / 1$ час = $1^{\circ} / 4$ минуты;

Универсальное время (Universal Time/UT) – это эквивалент солнечного времени на Гринвичском меридиане;

Универсальное скоординированное время (Universal Time Coordinated/UTC) – это среднее число нескольких циклов атомного времени.

21 июня – летнее Солнцестояние (самый длинный день).

21 декабря – зимнее Солнцестояние (самый короткий день).

23 сентября – осеннее равноденствие (день и ночь равны).

20 марта – весеннее равноденствие (день и ночь равны).

Солнечный и лунный циклы

Саура¹-Варша [солнечный год] точно измерен и равен 365.2421896698 дням, хотя он постепенно становится короче – на полсекунды за столетие. Вращение Солнца вокруг зодиака (или вращение Земли вокруг Солнца) – это первичное движение, на которое должно быть наложено вращение Луны.

Движение Чандры [Луны] через зодиак и относительно Сурьи [Солнца] может быть измерено двумя способами:

1) Перемещение Чандры [Луны] по знакам зодиака; цикл приблизительно равен 27 дням и 7 часам. На этом основании 360° зодиака делятся на 27 Накшатр (по $13^{\circ}20'$ дуги зодиака). У каждой Накшатры есть имя по названию звезды или созвездия. 7-часовая разница в звездном лунном транзите была компенсирована короткой (гипотетической) Накшатрой, названной Абхиджит. Угловую долготу Абхиджит можно определить пропорционально = $7:38 / 24:00 \times 13^{\circ}20' = 4^{\circ}14'13''$. Ее положение – с $276^{\circ}40'$ по $280^{\circ}54'13''$ зодиака, что есть часть 21-й Накшатры (Уттара-Ашадхи).

2) Относительное движение между Сурьей [Солнцем] и Чандрой [Луной] от одного соединения до другого (или от одной другой оппозиции), определяет Лунный месяц (Чандра Маса). Этот период - 29.5305888531 дней, но увеличивается на 50 секунд за столетие. Таким образом, тропический год содержит 12.36826639275 лунных месяцев. Мы можем использовать различные типы интерполяции, чтобы синхронизировать эти два периода, то есть Сурьи и Чандры.

<Первый способ дает 27-дневный цикл, второй способ дает 29-дневный цикл, то есть соответственно сидерический («звездный») и синодический («соединяющий с Солнцем») месяц. – Прим. ред.>

Солнечный год и Лунный месяц

Вся история календарей – это попытки разных астрономов, астрологов, священников и математиков сделать окончательную синхронизацию Солнечного и Лунного периодов (циклов).

Вараха-Михира рекомендует принцип Шукланта: началом лунных месяцев считать конец Шукла-Пакши (конец светлых двух недель, когда Чандра [Луна] растет), то есть месяц начинается с момента полнолуния (с конца Пурнима-титхи), когда Чандра [Луна] начинает убывать.

Древние календари были основаны на лунных месяцах, но для того, чтобы календарь соответствовал сезонам (временам года), он должен включать дополнительный месяц, поскольку полным 12 лунным месяцам недостает 10.8751234326 дней до тропического года.

За исходную точку Ведического календаря нужно принять то, что парадигма Ведической астрологии использует сидерический («звездный»), то есть неподвижный зодиак, в котором учтено относительное движение солнечной системы во Вселенной, равное 50.23" дуги за год. Оно дает дополнительные 20 минут времени в солнечный год.

Классический Ведический календарь покрывает это расхождение в 10.87 дней между 12 лунными месяцами и солнечным годом, добавляя дополнительный месяц, который называется Адхика-Маса, каждый третий год.

Именно с тех времен названия «лунных» месяцев² и соответствуют положению Полнолуния в накшатрах. Есть еще одна веская причина считать, что лунные месяцы начинаются с Полнолуния, то есть с Пурнима-Титхи (когда совершается Сатъя-Нарайана-Врата и человек принимает обязательство соблюдать Дхарму, быть правдивым).

Такой Ведический календарь называется 'Шукланта' ('Шукла-Анта'), и он популярен в том числе и в наше время в Пенджабе и Орисса.

Более распространен календарь последующего исторического периода, в котором отсчет «лунных месяцев» идет от Новолуния.

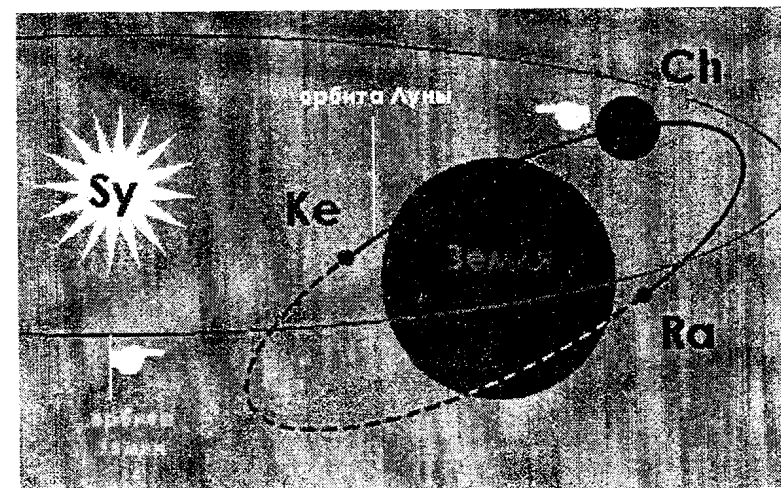
Эти два различных вида лунных месяцев соответственно называются:

1) Шукланта ('Шукла' + 'Анта') – Шукла-Пакша (то есть полнолуние) начинает Лунный месяц;

2) Аманта ('Амавасья' + 'Анта') – Амавасья-титхи (последний день в темной половине месяца), то есть новолуние, начинает Лунный месяц.

Йавана-Ачарья предпочитал метод расчета лунных месяцев Аманта³, тогда как Вараха-Михира, который следовал древним махариши и был

сам махариши, использовал Шукланту. Таким образом, предпочтительнее следовать Вараха-Михире.

Такой календарь «с дополнительным месяцем раз в три года» - это первое приближение «лунного и солнечного циклов», и у него есть погрешность в 3.095 дня за каждые 3 года, что полностью сместит сезоны за относительно короткое время. Эту погрешность исправляли еще одним Адхика-Масой [дополнительным месяцем] каждые 30 лет; то есть каждый 30-й год идут два Адхика-Масы. При этом остается погрешность около 1.417 дня в течение 30 лет. Поэтому есть еще один дополнительный месяц каждые 625 лет, то есть каждый 625-й год такого календаря включает 3 Адхика-Масы.

«Сатурнианский год» и Метонический цикл

Около 432 года до н. э. Метон Афинский обратил внимание на то, что 235 лунных месяцев были почти точно равны 19 тропическим годам. Поэтому он предложил 19-летний цикл для летоисчисления. Этот цикл равен 19-летнему периоду Вимшоттари-даши Шани [Сатурна]. Дэвата Шани [Сатурна] – это Брахма-создатель. Процесс созидания развивается на основе взаимоотношений Сурьи [Солнца] (которое представляет отца) и Чандры [Луны] (представляющей мать). Ведические мудрецы хорошо знали то, что позже называли «метоническим циклом» 19 лет, который сочетает солнечный год и Лунный месяц. Они называли его «циклом созидания» и связывали его с периодом Шани.

Цикл Лунных узлов

Основное различие между двумя методами расчета Лунного месяца связано с затмениями. Известно, что солнечное затмение происходит только при новолунии, поскольку Чандра [Луна] проходит между Землей и Сурьей [Солнцем], отбрасывая тень на Землю. Лунное

затмение происходит только при Полной Чандре [Луне], поскольку тень Земли падает на Чандру [Луну].

Затмения бывают не каждый месяц из-за того, что тень Чандры [Луны] (солнечное затмение) или Земли (лунное затмение) проходит мимо Земли или Чандры [Луны] соответственно. Это вызвано наклоном в 5° плоскости орбиты Чандры [Луны] к плоскости орбиты Земли (к плоскости эклиптики). Точки пересечения лунной орбиты с эклиптикой – это Раху (восходящий Узел) и Кету (нисходящий Узел). Только когда новолуние происходит около одного из Узлов, только тогда будет затмение. Таким образом, когда новолуние случается в течение 18,75 дней перед Узлом или 18,75 дней после Узла, то будет солнечное затмение. Это создает для затмений временное окно в 37,5 дней, названное «сезон затмений».

Узлы постепенно сдвигаются в пространстве и перемещаются вдоль эклиптики в направлении, обратном движению Чандры [Луны], что ведет к перемещению сезона затмений на 18,62 дней в год. Таким образом, год затмений = 346,62 дней (то есть $365,24 - 18,62 = 346,62$ дней). Далее, синодический месяц (Маса) не согласуется с этим периодом. Тем не менее, древние ведические риши знали, что примерно через каждые 18 лет этот «год затмений» возвращается на прежнее место, формируя цикл. Таким образом, период в 18 лет 11, (3) дней (или в 18 лет 10, (3) дней, если в период попадают пять високосных февралей) цикла Сароса полностью совпадает с 19 циклами затмений: как 223 синодических месяца (по 29,5306 дней) = 6585,32 дням, так и 19 циклов затмений (по 346,6200 дней) = 6585,78 дням. И этот цикл – это 18-летний период Раху в Вимшоттари-Даше, то есть период Узла, который вызывает затмение светил.

Путь солнечного затмения (его тень на Земле) постепенно сдвигается так, что захватывает все более северные широты в каждом последующем затмении. А долгота для каждого последующего затмения в серии перемещается на запад на, приблизительно, 120 градусов. Солнечное затмение оказывает глубокое влияние на Землю, в том числе на геополитику. Области, покрытые тенью затмения, – это обычно те регионы мира, где определенно назревают политические перемены или кризисы, хотя они проявляются не обязательно сразу. Например, между двумя последовательными общими солнечными затмениями в 878 и 1715 годов лунная тень в течение 837 лет не затрагивала Лондон; в течение этого периода Британская империя процветала.

Примечания:

[1] 'Саура' образовано от 'Сура' или 'Сурйа'

[2] Мукунда-Дайвагйана в бессмертной классической Наста-Джатаке часто использует термин 'Шуклади-Чандра-Маса', то есть определяет лунные месяцы по позиции Чандры в созвездии в момент полнолуния.

[3] Мукунда-Дайвагйана. Наста-Джатакам, Шлоки 17-20: Varahadi Yukti Prakaranam ...

Ведическая нумерология

Ведическая нумерология – наиболее сокрытый аспект Ведической астрологии и для лучшего ее понимания следует ознакомиться с Ведической математикой (см. книгу Шанкарачарьи из Пури).

Процесс Творения Вселенной начался с первичных звуков – со «словосемья», которые на Санскрите называются Биджакшара ('Биджа' «семя» + 'Акшара' «буква»).

Санскрит и Сапта-Граха

Санскрит с научной точки зрения – это наиболее развитый язык. Он включает в себя 50 букв, начинается 'А' и заканчивается 'Кш'. Эти буквы, первая и последняя, определяют термин 'Акшара', используемый для обозначения букв (А + Кша + Ра = Акшара). В Санскрите пятьдесят букв. Первая – 'А', последняя – 'Кша'. Отсюда название 'Акшара' (А-Кша-Ра).

Следует отметить, что, участвуя в процессе создания всей этой Вселенной, буквы Санскрита не содержат разрушительных сил Природы. Семь планет, от Сурьи [Солнца] до Шани [Сатурна], управляют ими «Акшарами». Однако, в некоторых системах Ведической нумерологии Раху является сопровителем некоторых букв, управляемых Чандрой [Луной].

Таким образом, буквы разделены на семь групп, управляемые планетами от Сурьи [Солнца] до Шани [Сатурна].

Катапайади-Варга

Каждая из гласных Санскрита соответствует нулю (таблица 1), каждая из согласных 'Ка', 'Та', 'Па' и 'Йа' обладает значением единицы; отсюда название системы – 'Катапайади-Варга'. Последующие согласные имеют последовательно более высокими числовыми значениями (таблицы 1 и 2).

Таблица 1. Катапайади-Варга – гласные

Значение:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Слог	अ	आ	इ	ई	उ	ऊ	ए	ऐ	ल	ळ	ऋ	ॠ	ऐ	ओ	औ	अं	अः
	A	AA	E	Ee	U	Ou	Ae	Li	Le	Ri	Ri	Aei	O	Or	aM	aH	

Чтобы найти числовое значение слова, нужно записать его на Дэванагари <санскритском алфавите> и удалить из него неполные/половинные буквы Матра <то есть удалить слоги без гласных>. Цифры, соответствующие оставшимся буквам, должны быть записаны последовательно, и затем полученный таким образом ряд необходимо переписать в обратном порядке. Потом нужно разделить полученное число на 12. Остаток – это и есть числовое значение слова. Например, если слово взято из строки в книге по Ведической

астрологии и должно указывать на знак/дом, то число в остатке дает знак/дом, упомянутый в строфе.

Таблица 2. Катапайади-Варга - согласные

Значение	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0
Группы										
'Ka' группа	Мангала					Шукра				
	क	ख	ग	घ	ङ	च	छ	ज	झ	ञ
	Ka	Kha	Ga	Gha	Nga	Cha	Chha	Ja	Jha	Nya
'Ta' группа	Буддха					Гуру				
	ट	ठ	ड	ढ	ण	त	थ	द	ध	न
	Ta	Tha	Dda	Dhha	Na	Ta	Tha	Da	Dha	Na
'Pa' группа	Шани									
	प	फ	ब	भ	म					
	Pa	Pha	Ba	Bha	Ma					
'Ya' группа	Чандра									
	य	र	ल	व	श	ष	स	ह	क्ष	
	Ya	Ra	La	Va	Sha	Ssa	Sa	Ha	Ksh	

Например, в слове 'Дара' есть две полных буквы 'Да' и 'Раху', с числовыми значениями 8 и 2 соответственно, поскольку 'Да' – это восьмая буква в Та-группе, а 'Раху' – вторая буква в Яа-группе. Таким образом, 'Дара' соответствует цифрам 82; записанные наоборот они дают 28. Потом 28 делим на 12, остаток равен 4. Следовательно, 'Дара' означает 4^ю бхаву или четвертый раши (то есть Карка) в зависимости от контекста.

Использование

Махариши Джаймини использовал систему Катапайади-Варга, чтобы скрыть от людей номера домов, указав их словами. Например, в шлоке 'Сватсте Дарах' мы находим, что слог 'Сва' составлено из только одной полной буквы 'Ва', которая подразумевает номер 4. Другое слово 'Дара', которое уже рассмотрено, тоже дает номер 4. Таким образом, махариши в этой строфе дал указания по вычислению Арудха-пады, сообщив, что если планета находится в 4^м доме от собственного знака, то Арудха-пада должна быть в самом 4^м доме (а не в 7^м).

Точно так же можно использовать Катапайади-Варгу для определения знака зодиака, соответствующего имени человека и предприятия, чтобы посмотреть насколько он благоприятен.

Лилавати

Без сомнения Лилавати была великим астрологом. Это – история Лилавати, любовно называемой в народе 'Кханна' – «немая».

Когда-то, в незапамятные времена, асуры разорили Островное королевство, убили королевскую чету, а их маленькую дочь-принцессу – Лилавати – захватили в плен. Асуры были очарованы ее красотой и невинностью. Она была взята в семью одного асура, который обучил ее Джйотишу и другим предметам. (Асура – демон; тот, кто не следует принципам). Те же самые асуры нашли сына Вараха-Михиры – Кумара-Михиру – и воспитали его. Прошло время, они < принцесса и сын Вараха-Михиры > выросли и поженились. Лилавати стала лучшим джйотиши (ученым-предсказателем) среди асур.

Пара не была счастлива в плену, хотя сам король асур был добр к ним. Они решили убежать из города/плена, выбрав для этого Махендра-Мухурту. Охранники помчались к королю и сообщали о бегстве Лилавати и Кумара-Михиры.

Король решил: «Этот побег был начат в Махендра-Мухурту и окончательный результат должен быть хорошим/полезным; следовательно, бесполезно мешать их бегству». Вместо этого он приказал охране помочь паре пересечь море и добраться до Индии, и послал с ними копии трех книг, а именно, 1) Акаша-Татва, 2) Притхви-Татва и 3) Патала-Татва. Эти книги должны были быть переданы Кумара-Михиру, и затем ему должен быть задан трудный вопрос (Прашна). Если ответ будет неправильным, то третья книга (Патала-Татва) должна быть возвращена.

Прибыв в Индию, асура увидел корову, которая собиралась отелиться, и спросил: «Какого цвет будет теленок, который сейчас появляется на свет?» Кумара-Михира сделал некоторые астрологические вычисления и ответил: «Белого, конечно». Корова родила теленка, и он казался розоватого цвета. Заявив, что ответ неправильный, асура ушел, забрав третью книгу (Патала-Татва). Кумара-Михирой овладел гнев и он подумал, что все его изучение было напрасной тратой времени. Он схватил две оставшиеся книги, порвал их и бросил в море. Когда он вернулся, он снова увидел теленка, которого корова уже облизала, – тот действительно был белого цвета! Кумар понял, что знание в книгах (Джйотиш) было верным, и помчался назад к морю. К сожалению, он спас лишь малую часть из того, что попало в океан. (Возможно, это – то, что называют Равана-Самхита).

Кумара-Михира добрался в Уджайн вместе с Лилавати и встретился с отцом. Великий Вараха-Михира был поражен, поняв свою ошибку и, поблагодарив Агни, приветствовал сына и невестку.

Как темные облака не могут скрыть блеск полной луны, так и таланты не остаются скрытыми. Постепенно король Викрамадитья, придворные и общество узнали блестящие качества Лилавати и пригласили ее участвовать в королевском совете. Вараха-Михира почувствовал

зависть и унижение; ему казалось, что он все больше теряет свое положение по мере того, как слава и популярность его невестки Лилавати растут. Он не мог более этого вынести, позвал сына Михиру и сказал ему отрезать язык Лилавати, дабы окончательно не потерять в глазах общества собственные важность и статус.

Кумара-Михира оказался загнан в угол. Согласно Шастрам – ‘аджйа гурунамавичаранайа’, он был должен повиноваться отцу и главному астрологу (гуру) Уджайна. Поэтому он взял нож и пришелся к Лилавати. Понимая его намерения, Лилавати сказала: «О, мой господин! Мой муж! Почему ты медлишь? Ты лишь повинешься отцу... Однако перед тем, как исполнить этот долг, запиши несколько важных шлоков (по Джйотишу)». После этого Лилавати продиктовала строфы по Джйотишу – о сельском хозяйстве, дожде, путешествиях и так далее. Записав ее учение, Кумара-Михира обрезал ей язык. От этого Лилавати начала заикаться. Однако она продолжала общаться жестами и письменно. Люди любили ее и стали ласково называть ее Кханна («заика»), они были убеждены, что ее ‘Вача’ («речь»), то есть предсказания) никогда не бывает ошибочной. Ее учение называют Кханна-Вачана, очень ценят и широко практикуют в Бенгалии и Ориссе. Кстати, великого Парашару сделали хромым, и люди обычно обращаются к нему как Пангу-Муни («хромой мудрец»). То есть люди какими были, такими и остаются...

Видя ее страдание и слушая рассказы о величии ее душевных качеств, Вараха-Михира понял свою ошибку. Его Брихат-Самхита выражает большое уважение женщинам и принципу равноправия полов. Более того, Вараха-Михира говорит, что женщины – это лучшая половина человечества.

Посмотрим на грахи [планеты], которые представляют женщин, – они все естественно благоприятны: Чандра [Луна], Шукра [Венера], мокша-карака Кету, тогда как самая пагубная граха Шани [Сатурн] – это «евнух» <то есть ни мужская, ни женская граха>. В то время как грахи, указывающие мужчин, – это: несдержанный Мангала [Марс], эгоистичное Сурья [Солнце], наводящих страх Раху, а благоприятен из них только Гуру [Юпитер]. Таким образом, процент благоприятных мужчин (лишь Гуру [Юпитер]) по сравнению с женщинами (все женские грахи) меньше.

Эта история о Лилавати показывает то подавления, которое перенесли женщины. Пусть этот рассказ будет постоянным напоминанием всем мужчинам, что нужно дать женщинам равную возможность учиться и вносить вклад в область знания Джйотиша. В конце концов, каждый астролог знает, что знание неполно без благословения Сарасвати-Дэви.

Бхригу-Самхита

Бхригу-Самхита – это трактат по Джйотишу (Ведической астрологии), составленный Махариши Бхригу в древние ведические времена. Свидетельства указывают, что этот текст составлялся в течение длительного времени различными шишья (учениками) Махариши Бхригу.

С символической точки зрения все Творение начинается с Шукры [Венеры], которая представляет семя всего Творения (буквально, Шукра – это «семя», «воспроизводящая ткань», «сперма»). Именно поэтому начало (семена) обширного знания Джйотиша дал Махариши Бхригу, отец Шукрачарьи (Венеры). Джйотиш – это Пятая Веда, составленная в течение Трета-Йуги. (Первые четыре Веды – Рик-Веда, Яджур-Веда, Сама-Веда и Атхарва-Веда – ‘Шрути’, то есть «услышанными» махариши из уст Господа Брахмы, то есть откровениями). Махариши Бхригу составил приблизительно 5 лакхов <500'000> карт рождения и описал подробности жизни, события и долголетие <продолжительность жизни> владельцев этих карт. Это дало базу данных для дальнейших исследований и изучений. Исследования в итоге завершились формированием Шастры [науки], которая изучает Хору – качество времени, и созданием трактата Брихат-Парашара-Хора-Шастра.

Однако записывание карт рождения продолжалась в течение долгого времени, и теперь их можно встретить на всей территории Индии в форме рукописных архивов на пальмовых листьях. Часто там же можно найти записанные принципы Прашны [астрологии вопроса] – хорарной астрологии, Хоры и других ветвей Ведической астрологии, используемых для объяснения событий прошлого или вероятных событий будущего. Все карты основаны на использовании Раши-чакры (12 знаков), Нава-граха и Лагны (то есть 9 планет – Сурьи [Солнца], Чандры [Луны], Мангалы [Марса], Буддхи [Меркурия], Гуру [Юпитера], Шукры [Венеры], Шани [Сатурна], Раху, Кету – и Лагны). Полное количество перестановок (то есть разных карт рождения), которые можно составить, равно приблизительно 45 миллионам¹. За все протяжение составления Бхригу-Самхиты собрано приблизительно 5 лакхов карт рождения (1 лакх = 100'000, то есть собрано лишь полмиллиона). Проанализируем некоторые утверждения о Бхригу-Самхите в этом контексте.

Утверждение 1: «Существуют <записанные в Бхригу-Самхите> предсказания прошлого, настоящего и будущего для каждого человека, который был/будет рожден на этой земле.»

Это – довольно опрометчивое заявление, поскольку число доступных карт рождения в лучшем случае равно только полмиллиону против полной возможности 45 миллионов. Значит первое утверждение не истинно, и оно – не более чем рекламный трюк.

Утверждение 2: «Существуют только **один** оригинал, который пандит Бхригу оставил в Хошийарпуре (Индия), а все остальные – это подделка/копия.»

В действительности, ни у одного из ныне живущих пандитов нет доступа к полной базе данных <собранию, записанных Бхригу> 5 лахов карт рождения, но каждый утверждает, что именно у него – оригинал Бхригу-Самхиты, тогда как другие – это мошенники. Все их обвинения по отношению к другим в мошенничестве неправильны, поскольку Бхригу-Самхита была распространена на всем протяжении Индии, а Хошийарпур – это всего лишь один город.

Из этого мы можно сделать следующие выводы:

- 1) Бхригу-Самхита – это буквально то, о чем говорит ее название, это – собрание ('Самхита') карт рождения, начало которому положил Махариши Бхригу, а продолжили его шишйа (ученики).
- 2) Бхригу-Самхита дала базу данных/знаний для дальнейших исследований и изучения, которые привели к созданию Нади-системы (то есть принципов и правил, сформировавших парадигму) Джйотиша, а затем – к созданию Шастры [научного знания].
- 3) Махариши Бхригу хорошо знал и развил статистические методы, что позволило определить правила и принципы Джйотиша на основе базы данных по картам рождения. Вероятно, эти методы ведической математики были намного более продвинутыми, чем доступные сегодня методы.

Причина создания Бхригу-Самхиты

В те древние времена <впрочем, как и сейчас>, хотя сословие браминов очень хорошо знало все четыре Веды, Пураны и остальные Ведические писания, тем не менее, их финансовое процветание всегда отсутствовало. Считалось, что их преданность одной Сарасвати Дэви и невнимательность к Махалакшми и было причиной такой их бедности. Чтобы облегчить эту бедность, Бхригу Махариши определенно рекомендовал поклоняться и Лакшми. После этого Бхригу Махариши совершил длительный Тапас² [духовную аскезу] для почитания Богини богатства и благосостояния (то есть Маха-Лакшми). Великолепная и божественно прекрасная Махалакшми явилась Бхригу и вдохновила его создать тайную науку Ведической астрологии, разработать методы, чтобы знать прошлое, настоящее и будущее. Она дала благословение, что если это знание будет использоваться браминами, то оно устранил их бедность и также принесет уважение и восхищение всех людей. Нет сомнения, что эта аскеза Бхригу Махариши помогала величайшим авторам трудов по Джйотишу с незапамятных времен и пандитам [ученым], каким как Калидаса (Уттар-Кала-Амрита), Парашара (БПХШ), Вараха-Михира (Брихат-Джатака, Брихат-Самхита) и другим. Эти великие Джйотиши и авторы извлекли немалую пользу из этого семени Джйотиша.

История

Вторжение моголов привело к тому, что хранители рукописей Бхригу рассеялись по всей Индии. Большое количество рукописей было захвачено как добыча. Это привело к началу изучения астрологии в арабском мире (ее методы, подобные прогрессии, основаны на первоначальном учении Ману-Смрити). Величайшей и совершенно невосполнимой потерей было разрушение университета Наланда.

Недавняя тенденция подделки рукописей – это печальный этап современного развития культуры. Эти люди не понимают, какой ущерб они наносят авторитету работы Бхригу.

Примечания:

[1] 12 (Сурья [Солнце]) x 12 (Луна) x 12 (Марс) x 3 (Меркурий) x 12 (Юпитер) x 5 (Венера) x 12 (Сатурн) x 12 (Раху) x 1 (Кету) x 12 (Лагна) = 44'789'760 или около 45 миллионов. Для Буддхи [Меркурия] может быть только 3 знака в карте рождения (для комбинаторики), поскольку Буддха [Меркурий] может быть только возле Сурьи [Солнца] (на один знак после Сурьи [Солнца] или вместе или впереди Сурьи [Солнца]). Аналогично, для Шукры [Венеры] можно перебирать только 5 знаков в карте, поскольку только она может находиться на два знака позади или впереди Сурьи [Солнца]. Кету соответствует только 1 знак для переборов, поскольку он всегда расположен напротив Раху.

[2] Поскольку непреклонный Бхригу Махариши совершил Тапас – строгую духовную аскезу, то Тапасви-Йога формируется влиянием Шукры [Венеры] (которую также называют 'Бхаргава', «сын Бхригу») на Навамша-Лагну. Такой Шукре [Венере] <для Тапасви-Йоги> нужно также получить влияние Шани [Сатурна] (лишение/бедность) и Кету (духовность/освобождение, в том числе освобождение от бедности).

Хора-Шастра

Определение термина 'Хора-Шастра'

Слово 'Хора' (hora – исп., ora – ит., heure – фр., hour – англ.) означает единицу времени (час) и получено из двух слов 'ахо' – «день» и 'ратра' – «ночь». Еще одно значение слова 'Хора' – первое разделение знаков (варга) на две Хоры, управляемые Сурьей [Солнцем] и Чандрой [Луной] соответственно. Таким образом, слово 'Хора' описывает и количество, и качество времени. Слово 'Шастра' означает «наука». Таким образом 'Хора-Шастра' переводится с Санскрита как «наука, изучающая качества/свойства времени».

Махариши Парашара

Парашара был первым, кто использовал термин 'Хора-Шастра' в своем монументальном классическом трактате Брихат-Парашара-Хора-Шастра (БПХШ), показавшем высокий уровень развития Ведической астрологии и ее научной основы в то время <3000 годы до н. э., то есть пять тысяч лет назад>.

Такие работы, как Ломас-Сутра или Гарга-Хора, датированы раньше БПХШ, и в них приведены отличающиеся правила и методы. Раньше них были составлены Бригху-Нади и Нади-работы других авторов, таких как Махариши Агастья, в которых хорошее качество базы данных карт рождения, сопоставленных с реальными событиями жизни владельца карты, дает некоторые принципы транзитов и другие методы синхронизации событий. Еще раньше, в Ману-Смрити, мы находим знания по астрологии, где планетные движения сопоставляются с жизнью существ. Например, такие утверждения как «день жизни Дэвов (правитель грех Сурья – это тоже Дэва) равен году в жизни людей» показывают развитие научного анализа. Раскрытие этого знания до времени явления Кришны происходило постепенно, после чего Махариши Парашара, отец Махариши Ведавайасы, записал текст БПХШ письменно.

БПХШ в существующей теперь форме кажется бессвязной. Это ощущение усиливается с публикацией каждой новой версии, включающей еще несколько «новых» глав и дополнений, что говорит о нарушении линии устной традиции ('Парампара') и о том, что полная БПХШ была потеряна для нашей цивилизации. Джаймини, ученик Махариши Ведавайасы, создал самую эзотерическую работу – 'Упадэша-Сутры', то есть называющуюся «строфы комментариев / объяснений». Ведавайаса был современником Шри Кришны и, следовательно, его ученик Джаймини родился или жил в начале Кали-Йуги. Знающий о начале упадка знаний и гармонии жизни из-за изменения качества времени с приходом Кали-Йуги, Джаймини решил зашифровать некоторые отрывки БПХШ, которые должны были передаваться в устной традиции, очень короткими строфами (сутрами), чтобы было легче их запомнить. В каждой из этих сутр

содержится лишь несколько слов, но, тем не менее, они несут большой смысл.

Таким образом, можно заключить, что изначальный текст Брихат-Парашара-Хора-Шастры – это высочайшее достижение Ведической астрологии, и БПХШ стала началом традиции научного изучения астрологии.

Традиция и научный характер обучения

Необходимо восстанавливать научный характер Ведической астрологии наряду с уважением к традиции. Если нет гармонии между этими двумя аспектами знания, то истина будет сокрыта заблуждениями. Необходимо понять, что полное раскрытие знания Джйотиша зиждется на качествах времени, но всегда к этой науке нужно подходить с чистым умом и искренним стремлением к истине. Это объяснено в Рик-Веде 3:62 'Сучирмаркаир Брихаспатим-Адхварешу Намасйата'.

Джйотиш – это Веданга (часть Вед), а именно глаза Вед. Все Веданги имеют целью раскрыть Веду и Веданту. Важность Хора-Шастры (то есть Джйотиша) видна из слов 'Свами Джаганнатх Найана Патхагами Бхавату Мэ' – она направляет видение человека к просветлению. Поскольку Джйотиш – это «глаза Вед», то Джйотиш – это очень важная Шастра, которая дает необходимые «глаза» на пути к главной цели. Джйотиш соответствует третьему глаз просветленных, в котором отражается и духовное знание, и будущее.

Для этого в традиции передачи знания совершется принятие шишйей [учеником] мантры от гуру [наставника]. Это должно вести к способности видеть прошлое, настоящее и будущее. В Махабхарате описаны два примера получения этого божественного видения Санджайем и Арджуной в результате благословения от Гуру Ведавайасы и от Кришны соответственно.

Как было сказано выше, Хора-Шастра содержит очень широкие возможности и включает все отрасли знания, которые изучают качества времени и предсказывают будущие события на основе определенных методов и правил.

Варга-Чакра - принципы делений карты

Первичные деления

Не следует забывать, что именно <древние> индийцы открыли прецессию равноденствий, цикл которой по их данным равен 25'827 лет. Современная наука, после своего развития в течение сотен лет, лишь подтвердила правильность их знаний...

-- Виконт Широ

1. Время и Место

Время и пространство подобны бесконечной спирали без начала и конца. Определение начала временной шкалы («начала времени») или отправной точки развития Вселенной было вопросом, беспокоившим многих мыслителей. И подобные размышления вели ум к определению Бога как того, что не воспринимается <органами восприятия>. Великие ведические мыслители персонифицировали Бога как Кала-Пурушу¹ и согласовали эти две концепции – времени и пространства – в четырехмерную модель Бхачакры [геоцентрического Зодиака]. Для простоты отображения на бумаге обычно Бхачакра изображается как две плоских фигуры, но другие измерения (третье, четвертое) динамического линейного времени, а также склонение планет и множество орбитальных явлений были тоже исследованы и измерены.

Таким образом, прежде всего необходимо знать, что каждое разделение зодиака (Варга, или Амша) обладает соответствующим ему разделением времени. Поскольку нужно изучить каждый из разделов карты рождения, то также нужно изучить меру времени, представленную этим разделом карты, и с помощью полученных дополнительных знаний о разделе интерпретировать результаты раздела карты и предсказывать результаты времени в данном разделе.

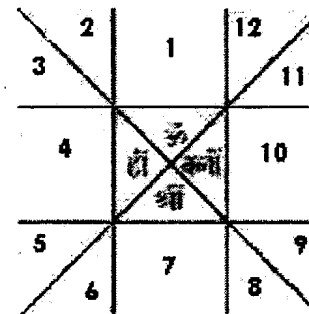
2. Раши и Накшатра

Разделение зодиака на двенадцать знаков и двадцать семь (или двадцать восемь) Накшатр – это первичное разделение <Бхачакры> в парадигме Ведической астрологии. С обнаружением очередной планеты, в умах ученых астрологов возникают сомнения о правомерности деления зодиака (солнечной Вселенной) на двенадцать знаков. Чтобы устранить эти сомнения, необходимо просто понять основание для этого первичного разделения зодиака, называемого Раши-чакра. Зодиак, состоящий из 12 знаков и 27 созвездий, был определен на основе тщательного наблюдения движения Сурьи [Солнца] и Чандры [Луны] в геоцентрической модели Вселенной.

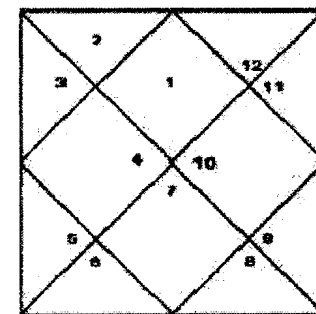
2.1. Раши – двенадцать знаков Сурьи [Солнца]

Изучение движения Сурьи [Солнца] и Чандры [Луны] показывает, что синодический месяц (от новолуния до новолуния) равен 29 дням 12

часам 44 минутам 3 секундам, или 29,53059 дням. Округляя до целых дней, мы получаем 30 дней, за которые Сурья [Солнце] проходит 30° своего движения. Деля 360° Бхачакры (зодиака) на отрезки по 30°, получаем 12 раши, то есть 12 солнечных знаков, поскольку Сурья [Солнце]² – это правитель всех раши, будучи их отцом. Двенадцать знаков – это: Меша [Овен], Вришабха [Телец], Митхуна [Близнецы], Карка [Рак], Симха [Лев], Каниа [Дева], Тула [Весы], Вришчика [Скорпион], Дхану [Стрелец], Макара [Козерог], Кумбха [Водолей] и Мина [Рыбы].

Солнечная Чакра
(Восточная Индия)

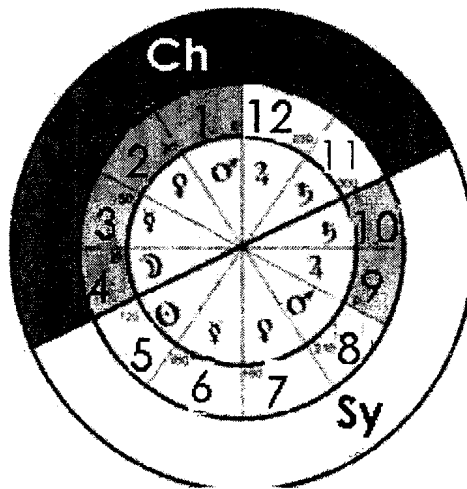
Алмазная Чакра – Венера
(Северная и Западная Индия)

12	1	2	3
11	ॐ	ह्रीं	4
10	मृ	जुं	5
9	8	7	6

Квадратная Чакра –
Юпитер
(Юг и Юго-Запад Индии)

2.2. Хора (основанная на эклиптическом разделении)

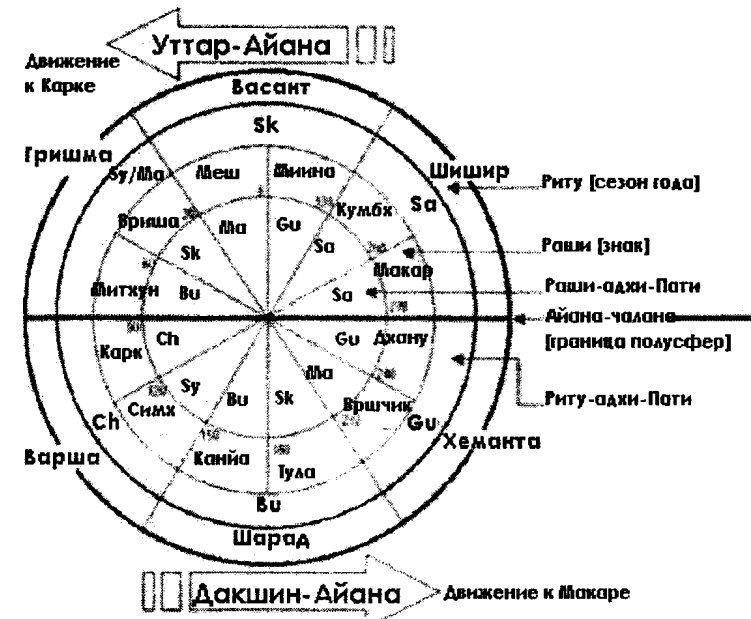
Рисунок 5: Хора (Ахо-Ратра)

Этот «второй» метод разделения основан на воображаемой линии, проводимой от Земли до Сурьи [Солнца], которая проходит через 0° Льва и 0° Водолея и делит зодиак на две половины. Две Хоры (половины) получены из слова Ахо-Ратра³ и указывают на разделения суток на две равные половины – светлую и темную. Таким образом, эта Варга – это разделение зодиака на две части, называемые Сурья-Хора и Чандра-Хора – Солнечная и Лунная половины⁴ соответственно. Сурья-Хора [солнечная половина] содержит шесть раши [знаков] от Симхи [Льва] по Макару [Козерога]. Чандра-Хора [лунная половина] включает шесть раши от Кумбхи [Водолея] к Карке [Раку]. Это разделение не имеет никакого отношения к Айане.

Смежные раши (то есть Лев и Рак) – это собственные раши Сурьи [Солнца] и Чандры [Луны], их собственные Хоры. Остальные раши – это собственные раши пяти других планет в порядке Буддха [Меркурий], Шукра [Венера], Мангала [Марс], Гуру [Юпитер] и Шани [Сатурн]⁵.

Айана и ее отличие от Хоры

2.3 Хора (основанная на Солнцестояниях)

Кроме того, риши наблюдали в годовом цикле два Солнцестояния – летнее и зимнее. Когда длина светового дня самая большая – это летнее Солнцестояние, а когда самая короткая – зимнее⁶. Летнее Солнцестояние, то есть самый длинный световой день, отмечает конец жаркого летнего сезона и начало дождливого сезона («сезона дождей»). А зимнее Солнцестояние – конец долгих ночей – это граница между двумя половинами зимы: между ранней зимой и поздней («холодной») зимой <см. ниже 1.2.6>. Таким образом, зодиак был разделен ими на две половины воображаемой линией, проходящей через 0° Рака и 0° Козерога, то есть проходящей через положения Сурьи [Солнца] в эти два дня экстремума. Эти половины зодиака образуют две Айаны, содержащие по три сезона каждая. Их названия – Утара-Аяна [Северная Цель] и Дакшина-Аяна [Южная Цель] – указывают «цели» Сурьи [Солнца], в смысле его движения к достижению самой северной точки Зодиака (то есть 0° Рака)⁷ или самой южной (то есть 0° Козерога)⁸.

2.4. Кендра [квадрант]

Начало тропического зодиака соответствует положению Сурьи [Солнца] в весеннее равноденствие, когда световой день и ночи равны по продолжительности, то есть 0° Овна. Таким образом, четыре переходных точки зодиака были определены как 0° Овна, 0° Рака, 0°

Весов и 0° Козерога. Риши также объяснили, что фактически есть два Зодиака – 1) тот, где солнечную систему можно рассматривать как независимую «и начало зодиака привязано к солнцостоянию» и 2) второй, в котором солнечная система движется, что происходит в действительности, вокруг центра, названного Вишну-Набхи, «и при этом начало зодиака привязано не к звездам, которые действительно неподвижны».

Первая система зодиака называется Сайана-Бхачакра [тропический зодиак] и применяется в западноевропейской астрологии. Вторая система зодиака называется Нирайана-Бхачакра [сидерический зодиак] и используется в Джйотише и других сидерических астрологиях.

Основное отличие второго зодиака от первого состоит в учете движения солнечной системы во вселенной, измеряемого периодом прецессии равноденствий, цикл которого равен 25'800 годам. Эта разница между начальной точкой отсчета, когда сидерический и тропический зодиаки совпадали в 0° Меша [Овна] с одной стороны и позицией Сурьи [Солнца] в момент весеннего равноденствия с другой стороны, называется Айанамша⁹. Таким образом, Айанамша – это сдвиг между началами двух зодиаков в рассматриваемый момент времени <Айанамша изменяется и растет; на 1 января 2005 года она была равна 23°55'28.34", на 1 января 2006 года она была равна 23°56'24.22">.

В Ведическом календаре¹⁰ Вараха-Михира использовал Шукланта-Масы <лунные месяцы, начинающиеся с полнолуния>, а не Аманта-Масы <начинающиеся с новолуния>, что и определило имена лунных месяцев на основе положения полнолуний в какой-то Накшатр. Как бы то ни было, накшатра [звезда] Читра была принята как контрольная точка для фиксации зодиака. То есть Читра-Пакша – оппозиция (180°) к Читре¹¹ – представляет начало такого зодиака, то есть точку 0° Меша неподвижного сидерического («звездного») зодиака.

Главное здесь <в наблюдении за Солнцостояниями и равноденствиями> – это то, что Зодиак был разделен на четыре части, по девятьно градусов каждая, четырьмя точками, представляющими начало Меша [Овна], Карки [Рака], Тулы [Весов] и Макары [Козерога]. Эти же четыре точки соответствуют четырем целям человеческого существования: 1) Кама – желания, и их исполнение или неуспех как причина обусловленности материального тела; 2) Артха – богатство, материальное процветание; 3) Дхарма – справедливость, следование Законам Природы и приверженность общественным принципам; и 4) Мокша – духовность и освобождение от цикла реинкарнаций (смены тел). Эти же четыре цели, с другой стороны, разделили жизнь на четыре ашрама («этапы»), что формирует основу Ведического уклада жизни. Эти же четыре цели также дают понятие 'Чатушпада-Дхарма'¹².

Санхья-Шастра учит о Панча-Татве – о пяти физических состояниях существования всех тел. Эти формы существования – это: 1) Притхви [Твердое тело], 2) Джала [Жидкость], 3) Вайу [Газ], 4) Агни [Энергия/плазма], и 5) Акаша [Вакуум/пространство]. Вакуум пронизывает всю Вселенную, и, следовательно, Акаша-Татва в Бхачакре

[зодиака] присутствует всюду. Четыре другие Татвы преобладают в разных раши: в Меше [Овне] – Агни, в Карке [Раке] – Джала, в Туле [Весах] – Вайу, и в Макаре [Козероге] – Притхви.

2.5 Трикона [триада]

Аналогично Кендре, Трикона – это тоже разделение времени. Трикона [Трикон] – это разделение карты рождения в трех аспектах – прошлое, настоящее и будущее.

1) Используя утверждение Ману-Смрити «день в жизни Богов равен году человеческой жизни», получаем основное уравнение: 1 градус (= дневное движение Сурьи [Солнца]) представляет 1 год человеческой жизни.

2) Используя утверждение Парашары «Парам-Айу [полная продолжительность жизни] для людей равна 120 годам», получаем угол 120 градусов, представляющий текущую жизнь. Следующие 120 градусов представляют будущее, а оставшиеся 120 градусов представляют прошлое. Промежуток в 120° Зодиака охватывает 9 Накшатр. Таким образом, группа из девяти накшатр перед Джанма-Накшатрой [накшатрой рождения] представляет прошлое; группа девяти накшатр от Джанмы представляет настоящее; и группа из 9 накшатр оставшихся представляет будущее.

Это трехкратное разделение фундаментально для Ведической астрологии. В частности, на основе этого деления есть три типа раши: Чара-раши [подвижный знак], Стхира-раши [постоянный знак] и Двишбхава-раши [двойственный знак]. Поскольку эти три типа базируются на уравнении продолжительности жизни Парашары (120° = полная жизнь), то это разделение используется в самых основных методах оценки долголетия.

2.6. Риту [шесть сезонов]

Смена сезонов дала первичное формирование Ведического календаря, когда год был разделен на шесть Риту – на шесть сезонов (времен года). Дожди – это благословение Богов, поэтому сезон дождей – это время, когда жизнь приходит на землю. Кроме того, существует концепция о падении индивидуальной «души» с небес с каплями дождя¹³. В каждой из двух Айан есть по три сезона, занимающих свое место в зодиаке и управляемые соответствующими планетами. Следует особо отметить, что Риту [сезоны] привязаны только к солнечным месяцам¹⁴ (то есть к транзиту Сурьи [Солнца]), но не к лунным месяцам. Сурья [Солнце] – это причина всех сезонов, и управляет летом.

Таблица: Разделение года на сезоны

Айана	Риту	Правитель Риту	Солнечный раши [знак]
-------	------	----------------	-----------------------

Дакшина-Айана («зима»)	3. Варша	Сезон дождей 17 июля – 17 сентября	Чандра [Луна]	4) Карка
				5) Симха
	4. Шарад	Осень 17 сентября – 16 ноября	Буддха [Меркурий]	6) Каниа
				7) Тула
	5. Хеманта	Ранняя зима 16 ноября – 14 января	Гуру [Юпитер]	8) Вришчика
Уттара-Айана («лето»)				9) Дхану
	6. Шишира	Поздняя зима 14 января – 15 марта	Шани [Сатурн]	10) Макара
				11) Кумбха
	1. Васант	Весна 15 марта – 15 мая	Шукра [Венера]	12) Мина
				1) Меша
	2. Гришма	Лето 15 мая – 17 июля	Мангала [Марс] и Сурья [Солнце]	2) Врихабша
				3) Митхуна

2.7. Накшатры [лунные дома/созвездия]

Кроме деления Зодиака на 12 знаков по транзиту (движению) Сурьи [Солнца], необходимо также разделить его на части по движению Чандры [Луны].

Луна совершает оборот вокруг земли <относительно звезд> за 27 дней 7 часов 43 минуты 11.5 секунд. Это – сидерический («звездный») месяц. Взяв целое число дней (27 дней), получаем 27 «лунных домов» (протяженностью по 13°20' дуги эклиптики) – 27 накшатр. Каждая накшатра идентифицирована звездой (или группой звезд) и поэтому получила свое название от имени звезды или созвездия. 7% недостающих часов в сидерическом лунном транзите были дополнены короткой гипотетической Накшатрой, называемой Абхиджит. Угловую протяженность Абхиджит можно найти по пропорции: 7ч:43м:11.5с / 24ч x 13°20' = 4°17'20". Этот промежуток занимает в зодиаке место от 276°40' до 280°57'20", уменьшая 21° Накшатру (Уттара-Ашадху). Эта 28° Накшатра используется в некоторых Чакрах, например в Кала-Чакре и СарватоБхадра-Чакре.

Таблица: Накшатры [лунные созвездия]

№	Накшатра	Дэвата	Планета-правитель (в Вимшоттари)	Пада (3°20')	Мест о в Раши	Раши [знак]
---	----------	--------	-------------------------------------	-----------------	---------------------	----------------

1	Ашвини	Ашвини-Кумар	Кету	4	13°20'	Овен (Меша)
2	Бхарани	Йама	Шукра [Венера]	4	26°40'	
3	Криттика	Агни	Сурья [Солнце]	1	30°	
				3	10°	Телец (Вришабх)
4	Рохини	Брахма	Чандра [Луна]	4	23°20'	
5	Мригашира	Чандра	Мангала [Марс]	2	30°	
				2	6°40'	Близнецы (Митхуна)
6	Ардра	Рудра	Раху	4	20°	
7	Пунарвасу	Адити	Гуру [Юпитер]	3	30°	
				1	3°20'	Рак (Карката)
8	Пушья	Бригаспати ¹⁵	Шани [Сатурн]	4	16°40'	
9	Ашлеша	Сарпадева ¹⁶	Буддха [Меркурий]	4	30°	
10	Магха	Питри ¹⁷	Кету	4	13°20'	Лев (Симха)
11	Пурва-Фалгуни	Бхага	Шукра [Венера]	4	16°40'	
12	Уттара-Фалгуни	Арийама	Сурья [Солнце]	1	30°	
				3	10°	Дева (Каниа)
13	Хаста	Савитур ¹⁸	Чандра [Луна]	4	23°20'	
14	Читра	Твашта	Мангала [Марс]	2	30°	
				2	6°40'	Весы (Тула)
15	Свати	Вайу	Раху	4	20°	
16	Видвакха	Митра	Гуру [Юпитер]	3	30°	
				1	3°20'	Скорпион (Вришчик)
17	Анурадха		Шани [Сатурн]	4	16°40'	
18	Джйешtha	Индра	Буддха [Меркурий]	4	30°	
19	Мула	Ниррити	Кету	4	13°20'	Стрелец (Дханус)
20	Пурва-Ашадха	Джала ¹⁹	Шукра [Венера]	4	16°40'	
21	Уттара-Ашадха	Вишвадева	Сурья [Солнце]	1	30°	
				3	10°	Козерог (Макара)
22	Шравана	Вишну	Чандра [Луна]	4	23°20'	
23	Дханишта	Ашта Васав ²⁰	Мангала [Марс]	2	30°	
				2	6°40'	Водолей

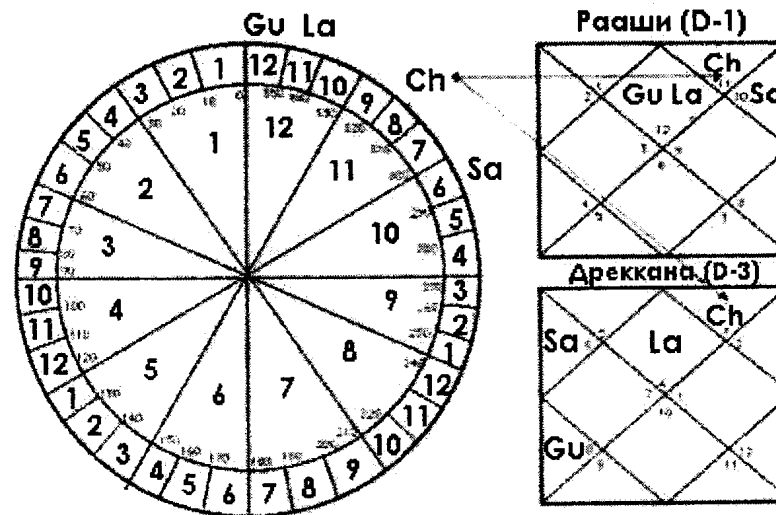
24	Шатабхиш	Варуна	Раху	4	20°	(Кумбха) Рыбы (Мина)
25	Пурва- Бхадра	Аджанкапад	Гуру [Юпитер]	3	30°	
				1	3°20'	
26	Утара- Бхадра	Ахирбудхану а	Шани [Сатурн]	4	16°40'	
27	Ревати	Пушан	Буддха [Меркурий]	4	30°	

3. Деления знака

Деление здесь означает разделение 30° раши [знака] на части, разделы, называемые Амшами ('Амша' – «части»). Дополнительные карты рождения, построенные на основе содержимого этих разделов²¹, называют Варгами – «дробными картами», «D-картами». 'D-n' означает, что раши поделен на n частей, где n – это число (номер) Варги, Амши. Каждую Амшу (дробный знак) рассматриваемой дробной карты (D-n) наносят, ставя определенный номер знака в карту D-n. Если любая планета или любая Лагна попала в пределы Амши, то она размещается в нанесенном на карту знаке D-карты.

Пример: Рассмотрим карту рождения человека, родившегося 7го августа 1963 года. Координаты планет: Лагна – 14° Рыб, Гуру [Юпитер] – 26°07' Рыб, Чандра [Луна] – 19°57' Водолея, Шани [Сатурн] – 26°50' Козерога. Карта 'Раши' (Варга D-1) будет с Гуру и Лагной в 1^м доме в Рыбах, Чандра [Луна] – в 12^м доме в Водолее, а Шани в 11^м доме в Козероге. Рассчитаем деление 'Дреkkана' (карту D-3). Здесь n=3, и каждый знак в 30° долготы разделен на три части по 10° каждая. Каждое из этих делений знака называется 'Амша', а именно 'Дреkkана' – «тройное деление». Три Дреkkаны каждого знака – это диапазоны долготы: 1) 0°-10°, 2) 10°-20° и 3) 20°-30°. Первая Дреkkана знака вносится в карту D-3 в собственный <в тот же> знак, вторую вносят в карту в 5^й знак от данного, а третью – в 9^й от него.

Рисунок: составление D-карты

Так, Лагна 14° Рыб находится во второй Дреkkане и вносится в карту D-3 в знак Рак, то есть в 5^й дом от знака Рыбы. Гуру [Юпитер] с 26° занимает третью Дреkkану Рыб и поэтому попадает в знак Скорпион карты D-3. Чандра [Луна] во второй Дреkkане Водолея попадает в знак Близнецы D-3. Шани [Сатурн] с 27° находится в третьей Дреkkане Козерога и помещается в карте D-3 в 9^й дом от Козерога (то есть в Деву).

3.1. Обозначение Варг

Деления зодиака и соответственно дробные карты получили названия по различным критериям:

1. По санскритскому слову для номера раздела – по числу частей, на которые разделен знак. Например, 'Септамша' – это составное слово; 'Септа' значит «семь» и 'амша' – «часть». Таким образом, это деление в одну седьмую ($1/7$) знака. Или, например, 16^й раздел называют 'Шодашамша' ('Шодаш' - шестнадцать, 'амша' - часть).
2. По подобному имени. Например, есть 27 Накшатр, следовательно, название 'Накшетрамша' (состоящее из 'накшатра' и 'амша') означает деление знака в одну двадцать седьмую ($1/27$), то есть дробную карту D-27, составленную из таких делений. Или, например, 'Каламша' – это карта D-16, поскольку сутки (24-часовой день) содержат 16 Кала.
3. По использованию – у каждой дробной карты есть определенное использование и соответствие определенной области деятельности. Например, слово 'Сиддхамша' состоит из слов 'Сиддха' (тело знания, в котором человек учится и совершенствуется) и 'Амша'. Таким образом, 'Сиддхамша' означает карту, по которой изучают процесс изучения/развития. Это – 24^е деление (карта D-24). Ее также называют

'Бхамша' от слова 'Бха' (как в слове 'Бхачакра' – первичное представление зодиака).

4. По числу делений – обозначение каждой дробной карты непосредственно ее числом разделения. Например, Сиддхамшу просто называют «картой D-24» или просто «D-24».

Таблица: Названия Варг [дробных карт]

Деление	Основное наименование	Другие наименования
D-1	Раши	Бхагана, Бха-чакра
D-2	Хора	
D-3	Дреkkана	
D-4	Чатурамша	Туриггамша
D-5	Панчамамша	
D-6	Шастнамша	Каулика
D-7	Септамша	
D-8	Аштамша	
D-9	Навамша	Дхармамша
D-10	Дашамша	Сваргамша
D-11	Рудрамша	Лабхамша
D-12	Двадашамша	Сурйамша
D-13 - D-15 Не используются		
D-16	Шодашамша	Каламша
D-17 - D-19 Не используются		
D-20	Вимсамша	
D-21 - D-23 Не используются		
D-24	Сиддхамша	Чатурвимсамша
D-25 - D-26 Не используются		
D-27	Накшетрамша	Бхамша, Саптавимсамша
D-28 - D-29 Не используются		
D-30	Тримшамша	
D-31 - D-39 Не используются		

D-40	Кхаведамша	Сваведамша
D-41 - D-44	 Не используются
D-45	Акшаведамша	
D-46 - D-59	 Не используются
D-60	Шастйамша	
Некоторые высшие Варги [разделы]		
D-72	Аста-Навамша	
D-81	Нав-Навамша	
D-108	Аштоттарамша	Нав-Двадашамша, Двадаш-Навамша
D-144	Двадаш-Двадашамша	
D-150	Надиамша	Чандра-Кала Амша
D-300	Ардха-Надиамша	

Существуют другие системы Варг (делений), полностью отличные по принципу построения и основанные на других критериях. Например, АштакаВарга строится на основе Рекх²² и Бинду²³, которые используют восемь факторов карты рождения (положение относительно Лагны и семи планет от Сурьи [Солнца] до Шани [Сатурна]).

3.2. Термины

Подобно любой другой системе, и эта – система Варг [дробных карт] – применяет свои термины, используемые при анализе. Термины помогают пониманию и использованию системы.

1. 'Амша' – в общем смысле относится к делению (части) знака; кроме того, это слово присутствует в названии D-карт, когда используется в соединении с номером разделения, например: 'Навамша' = 'Нава' (девять) + 'Амша' (разделение) = означает одну девятую (1/9) знака и означает дробную карту D-9.

2. 'Йога' – это буквально «союз». Йога, в частности, означает связь двух объектов <карты>, к которым относятся грахи [планеты], Лагны и знаки, в любом из четырех типов Самбандхи²⁴. Например, любую граху, которая обладает йогой [связью] с Лагной, Хора-Лагной или Гхатика-Лагной (посредством управления знаком Лагны или положения вместе с лагной или раши-аспекта с ней) называют 'Йогада' <то есть «дающая йогу»>.

3. 'Шубхапати': 'Шубха' значит «благоприятный» и в данном контексте относится к Чандре [Луне], поскольку она – опора жизни. Поэтому 'Шубхапати' – это диспозитор Чандры. Его достоинство в различных дробных картах исследуют для определения здоровья и продолжительности жизни владельца карты рождения. Если Шубхапати

аспектирует или соединяется с Лагной или Атма-каракой, то он получает положение 'Кевала'. Кроме того, если он связан с Хора-Лагной (ХЛ) или Гхатика-Лагной (ГЛ), то его достоинство увеличивается до 'Кевала-Йогада'; а если обе ХЛ и ГЛ одновременно связаны с Кевалой, то он получает состояние 'Кевала-Маха-Йогада'.

4. 'Карйа-раши' – это дом, который является центром деятельности/значений «деятельности» = 'Карйа'> определенной дробной карты <то есть это – основной дом-сигнификатор дробной карты>.

В D-карте может быть несколько важных домов, как например в Дашамше 6^й дом изучают в отношении занятия и служения и связанных вопросов, 7^й дом – в контексте бизнеса, но главный дом этой дробной карты – это 10^й дом; поэтому для Дашамши Карйа-раши – это 10^й дом.

Всегда правитель Карйа-раши в карте Раши (в D-1) должен быть хорошо расположен в соответствующей Варге для процветания деятельности ('Карйа'). Это означает следующее. Допустим, нужно проанализировать карьеру владельца карты рождения. В Раши-варге за карьеру отвечает, во-первых, 10^й дом и правитель знака, который занимает 10^й дом. Допустим, в карте Раши с Лагной Раке это – Овен и Мангала [Марс]. Согласно вышесказанному для изучения возможностей карьеры, кроме силы Овна и Мангалы [Марса] в карте Раши, необходимо: 1) составить карту D-10 и проанализировать ее Карйа-раши, то есть 10^й дом; 2) определить силу Мангалы [Марса] в Варге D-10. Для успешной карьеры, кроме наличия прочих факторов в Варгах, обязательно необходимо, чтобы эти два сигнификатора <Карйа-раши в Варге и правитель анализируемого дома Раши-варги> были сильными.

5. 'Карйэша' – это сигнификатор Карйи [деятельности]; 'Карйа' («деятельности») + 'Иша' («правитель»). Карйэша бывает разный в зависимости от рассматриваемой деятельности. Например, в Дашамше (профессия) у человека может быть много Карйэш, в зависимости от действий, в которые вовлечен человек.

Например, президент Билл Клинтон – и политический деятель, и адвокат. Карйэша для политики – это Сурйа [Солнце] (Луна – для чиновничества/государственной службы), Карйэша для профессии юриста (проведение) – это Гуру [Юпитер]. В зависимости от положения и силы этих планет в Дашамше, могут быть определены и предсказаны подъемы или падения в различных аспектах карьеры. Концепция Аргалы показывает, какой из этих Карйэш будет процветающим или ослабленным в любой момент времени на основе смен даш [периодов].

6. 'Карака' означает «сигнификатор» и бывает трех типов: Найсаргика-Карака, Чара-Карака и Стхира-Карака. Это – обширная сфера Джйотиша. Подробности о Караках и основы – Раши-дришти и Граха-дришти, Аргала и так далее – есть в классических текстах.

4. Гармоники

Поскольку двенадцать знаков Зодиака – это первичное деление <зодиака>, из этого следует, что все разделы знаков <дробные карты> имеют последовательности <цикличности>, кратные двенадцати. Таким образом, например, карта D-16 (Шодашамша, Каламша) будет первой гармоникой (то есть вторым циклом) от карты D-4 (Чатуррамши). Математически это можно записать так: $16 = (12 \times 1) + 4$, где 1 представляет первую гармонику. Точно так же D-40 (Кхаведамша) – это третья гармоника (или четвертый цикл) от карты D-4, поскольку $40 = (12 \times 3) + 4$.

В общем случае формула такова: $D-X = (12 \times N) + M$,

где X – это номер карты высших гармоник; 12 – первичное деление зодиака на 12 раши [знаков]; N – номер гармоники; M – номер карты первичной гармоники.

Таблица: Циклы Варг [дробных карт]

План сознания	Цикл/гармоника	Диапазон дробных карт
физический	первичный	(D-1 .. D-12)
сознание	вторичный / 1-я гармоника	(D-13 .. D-24)
подсознание	третичный / 2-я гармоника	(D-25 .. D-36)
сверхсознание	четвертичный / 3-я гармоника	(D-37 .. D-48)
высшее сознание	пятеричный / 4-я гармоника	(D-49 .. D-60)

Первый цикл Варг [дробных карт], от Раши (D-1) до Двадашамши (D-12), управляет физическим планом и охватывает такие вопросы как физическое тело (D-1), материальное богатство (D-2), братья и сестры (D-3), недвижимое имущество (D-4), дети (D-7), авторитет/власть над другими (D-5), супруг (D-9), работа (D-10) и родители (D-12). Второй цикл (первая гармоника) управляют планом сознания. Это охватывает варги D-13 .. D-24, но Парашара ограничил эти Варги тремя первичными областями умственной деятельности. А именно: Шодашамша (Каламша) D-16 управляет вопросами общего ментального счастья, роскоши, транспортных средств и подобным. Вимсамша D-20 отвечает за духовность, изучение тайных (эзотерических) знаний и так далее. А Чатурвимсамша D-24 анализируется для всех видов изучения/образования (то есть того, что называют культурным наследием). Варги третьего цикла (второй гармоники) управляют подсознательным планом, это карты D-25 .. D-36. Парашара советует сосредотачиваться на двух Варгах этой группы: Накшетрамша D-27 -

силы и слабости человека и Тримшамша D-30 – пагубность всех видов. Например, если Чандра [Луна] экзальтирована в Кендре в карте D-27, то можно сделать вывод, что мышление этого человека очень сильное. В то время как слабый Буддха [Меркурий] в этой Варге может указывать нарушенную или неразвитую речь. Четвертый цикл (третья гармоника) управляют сверхсознательным планом, это Варги D-37 .. D-48. Здесь следует заметить, что хорошее и плохое в судьбе, доставшееся по карме материнской линии (Кхаведамша, D-40, $40 = 12 \times 3 + 4$) и по линии отца (Акшаведамша, D-45, $45 = 12 \times 3 + 9$), считаются очень важными составляющими оценки карты рождения по схеме Парашары 'Шодаша-варга' (Шодаша-варга – это схема, учитывающая силу грах в 16^{ти} Варгах; 'Шодаша' = «шестнадцать»).

Пятый цикл (четвертая гармоника) управляют уровнем высшего сознания, это варги D-49 .. D-60. На этом уровне при анализе Варги Шастйамша D-60 уместно говорить о наследии (аналогично карте D-12) кармы прошлых рождений человека. Парашара указывает на высшую важность карты Шастйамша D-60 в схеме Шодаша-варга.

Есть и более высокие планы сознания, для которых используется анализ некоторых более высоких дробных карт, таких как Нава-Навамша D-81, Ашторрамша (Нава-Двадашамша) D-108 и Двадаса-Двадашамша D-144.

Примечания:

[1] 'Кала' – «время», 'Пуруша' – персонификация Бога как «Человека». Следовательно, Кала-Пуруша – это представление времени как Высшего Бога.

[2] Отсюда возникло слово 'Раши', где 'Раху' указывает Бога Сурьи [Солнца] ('Рави', бог Раху у египтян).

[3] 'Ахо' означает «день», 'Ратра' – «ночь».

[4] Калйана-Варма, Саравали 3:09

[5] Калйана-Варма, Саравали 3:10

[6] Обратите внимание, что здесь понятия «лето» и «зима» относятся к северному полушарию, но ситуация совершенно противоположна для южного полушария. Летнее Солнцестояние отмечает конец лета, то есть Сурйа [Солнце] достигает максимальной северной широты; зимнее Солнцестояние отмечает конец зимы, когда Сурйа [Солнце] достигает максимальной южной широты.

[7] Тропик Рака, то есть 23°27' с.ш.

[8] Тропик Козерога, то есть 23°27' ю.ш.

[9] Для величины Айанамши предлагаются различные значения, но факт остается фактом: трактат Сурйа-Сиддханта очень близок к ее истинной величине, указывая 24'000 лет!

Если разделить 360° (один оборот солнечной системы вокруг центра своей орбиты) на 25'800 лет (период прецессии), то получим 50.232558' в год (годовое изменение Айанамши). Слово 'Айанамша' = 'Айана + 'Амша'; 'Айанамша' буквально переводится «часть Айаны».

[10] См. приложение 1 в книге Санджайа Ратха «Варга-Чакра»

[11] то есть Йогатара-Читра.

[12] 'Чатушпада' буквально переводится как «четыре стопы» или «четыре шага» и также означает Дхану-Раши [знак Стрелец], который является 9ой бхавой естественного Зодиака, представляющего Бхатйу [предназначение]. Четыре «шага» (части) Дхармы определены как долг (то есть обязанности по отношению к): 1) Богу, 2) обществу/социуму, 3) семье и 4) себе, при чем в таком указанном порядке приоритетов. Примечательно, что Парашара использует слово 'Бхатйа' (судьба, предназначение, благосостояние, удача, счастье – значения 9ой бхавы) для обозначения результатов Чатурамши.

[13] Бхадаранйака-Упанишад объясняет теорию Кармы на основе понятия о реинкарнации (Самшары). Благочестивые и добрые «души», прожившие согласно Дхарме «то есть не нарушая Законы Природы (Волю Бога)> уходят из тела после смерти к местопребыванию предков (в Питру-локу и подобные локи). После временного периода счастья там, они идут дальше, в Пустоту через Чандру [Луну]. Из Пустоты они спускаются на землю с дождем и попадают в пищу, которую съедает будущий отец «души». В его теле она попадает в сперму и предлагается будущей матери в качестве огня на алтаре (зачатие). После этого жертвоприношения «душа» получает тело (то есть рождается). Бхадаранйака-Упанишад добавляет, что адхармичные (нечестные) «души» воплощаются как птицы, насекомые, животные или растения на основе кармы прошлых жизней. Смысл этого учения состоит в том, что праведность поведения и соблюдение этических принципов определяют будущее человека. Таким образом, заработанная положительная карма принесет в будущем подъем (величие), а плохая карма ухудшает будущее «души»; об этом знают все народы – «что посеешь, то и пожнешь». Эта доктрина кармы ('Карма' буквально переводится как «действие») дает объяснение различным проявлениям общественного неравенства, существующих в мире, также как неприятностям/горю, которые есть результат собственных действий или преступлений в прошлом. Карма делится на две категории: Санчита-карма и Прарабдха-карма. Результаты Санчита-кармы будут отработаны после смерти в раю или в аду. Прарабдха-карма – это причина реинкарнаций (перерождения), а также либо страданий, либо счастья в полученном теле.

[14] Мукунда Дайвагйана. Наста-Джатака

[15] Гуру [Юпитер]

[16] Змеи, управляемые Раху

[17] 'Питри' означает «предков»; и когда Сурья [Солнце] проходит по этому месту в Кришна-Пакше (Питри-Пакше), то следует оказывать почитание предкам.

[18] Другие – это Вишвакарма, Адитья и так далее.

[19] Вода, одушевленная как защитница

[20] Васудева

[21] принадлежность конкретных разделов и знаков планетам была упомянута в традиционной литературе. Например, Вьянкатеш Шарма, Сарвартха-Чинтамани, 1:06: «Марс, Шукра [Венера], Буддха [Меркурий], Чандра [Луна], Сурья [Солнце], Буддха [Меркурий], Шукра [Венера], Мангала [Марс], Гуру [Юпитер], Шани [Сатурн], Шани [Сатурн] и Гуру [Юпитер] – это правители 12 Раши, считая от Меши [Овна]. Эти же планеты в вышеупомянутом порядке – это правители Амш (разделов)». Еще см. Калйана-Варма, Саравали, 3:11.

[22] 'Рекха' – вертикальная линия

[23] 'Бинду' – точка. Таким образом, рекха и бинду обозначают линии и точки, данные <внесенные в результаты Аштака-варги> грахами [планетами] и лагной.

[24] Две планеты могут быть связаны <'йога'>: 1) соединением, 2) взаимным аспектом, 3) обменом знаками или накшатрами, или 4) аспектом/обменом.

Хора-Чакра

Значение слова 'Хора'

Существуют различные значения слова 'Хора'. Оно упоминается в древнейших разделах Ведической литературы, предшествующей любой другой литературе всех цивилизаций мира. Поскольку понимание термина 'Хора' дает важнейший ключ ко всей науке Джйотиша, нужно охватить как можно больше его значений и, также, показать их использование в Джйотише.

Хора: предсказание

видхатра ликхита сау лалаозкнарамалика
дайваджиастаа паохедвйактаа хоранирмалачакхуна
(Калйана-Варма, Саравали 2.1)

Перевод: «Создатель записал судьбы всех существ на их лбах подобно строкам посланий. Безупречное виденье ("веданье") знающих астрологов расшифровывает их, позволяя делать предсказания.» Значения слова 'Хора' были даны Калйана-Вармой в его монументальном классическом труде Саравали. Первое значение указано как «способность астролога предсказывать» или читать судьбу любого рожденного.

Упоминание слова виденье («глаза») указывает на то, что: 1) Джйотиш – это одна из Веданг, в частности – это «глаза Вед», и 2) способность видеть (физическое зрение) дается Сурьей [Солнцем] как единственным изначальным источником света, достаточно ярким, позволяющим видеть.

Хора: половина суток

адйантавареалопадйора сиддхйатйахоратрам
тапратибаддхаччайаа грахабхагаиччинтйате йастмат
(Калйана-Варма, Саравали 2.2)

Перевод: «слово 'Хора' получено из слова 'Ахоратра' (то есть «день» и «ночь»: 'ахо' значит «световой день» или «период солнечного света», а 'ратра' – «ночь»), удалением первой ('а') и последней ('тра') фонем». Это понятие естественно содержит в себе Зодиак и планеты, что обсуждается ниже.

Таким образом, слово 'Хора', прежде всего, подразумевает две части Вары ('Вара' – это буквально «сутки», то есть 24-часовой период между двумя последовательными восходами Сурьи [Солнца]), другими словами подразумевает дневную и ночную половины суток. Это деление солнечных суток подразумевает геоцентрическое наблюдение за Вселенной, что приводит к базовому определению Бха-чакры (Зодиака). Кроме того, видимое движение Сурьи [Солнца] (и других планет) тоже подразумевается как причина дневной и ночной половин <суток>.

Поскольку определение Вары это – «период от восхода до восхода Солнца», то Сурья [Солнце] есть причина дней (суток) и, следовательно, он – повелитель дней (суток). «Сияние Сурьи днем скрывает звезды, в то время как в темноте ночи все их тайны могут быть открыты» (Парашара, Рик-Веда). Следовательно, Сурья – правитель дневной половины как самый яркий источник света в течение дня. Среди огней ночи, когда видимы накшатры (звезды, созвездия), самая яркая – это Чандра [Луна]. Следовательно, Чандра – это и правитель ночи, и правитель накшатр (звезд).

Хора: результаты кармы

кармапхалабхакхетйа чатурау саавариантйанйэ
(Калйана-Варма, Саравали 2. 3)

Перевод: «результаты кармы людей², основанные на Варна-ашрамах [четырёх сословиях] известны [знающему Хора-шастру, то есть Джйотиш].»

‘Хора’ здесь подразумевает изучение качеств времени, начиная с первичного деления суток на две половины, день и ночь. Время восхода Солнца наиболее благоприятно для Агни-хотры (огненного подношения), и астрология играла значительную роль в определении (и предсказании) времени начала благоприятных действий и церемоний. Такое изучение деления времени и пространства на амши [части] и их воздействие на жизнь, это и есть Джйотиш. 1) Ганита (математика), 2) Гола (сферическая геометрия/астрономия) и 3) Хора-Шастра формируют три анги [ветви] Джйотиша, из которых Хора изучает качества времени для предсказаний.

Брихадараньяка-Упанишад, Бхагавад-Гита и другие тексты объясняют теорию реникарнации (перевоспложения) и процесс перерождения, основанный на карме прошлых воплощений. Эта теория Кармы – философская основа Джйотиша, и в этом смысле Хора-шастра как Веданга использует эту теорию для описания прошлого существования, объяснения возникновения страданий или удовольствий как результата карм и даже предписывает подходящие средства коррекции.

Хора: половина Зодиака

1. Дневная и ночная половины

двадаци чакраа бхагаеастсайедх шиахато равирнатхау
каркаоакат пртиломаа чаче татхануеги татсханат
бханорардхе вихагау чурастеджашвинатча сахашикау
чачино мадавау саумйау саубхагйайутау праджайанте
(Калйана-Варма, Саравали, 3:9-10)

Перевод: «Зодиак разделен на две половины по шесть раши каждая. Хора (половина), включающая шесть раши, считая Относительно Льва (то есть Лев, Дева, Весы, Скорпион, Стрелец и Козерог), управляется Сурьей [Солнцем]. Хора (половина), считая шесть знаков от Рака в обратном направлении (Рак, Близнецы, Телец, Овен, Рыбы и Водолей)

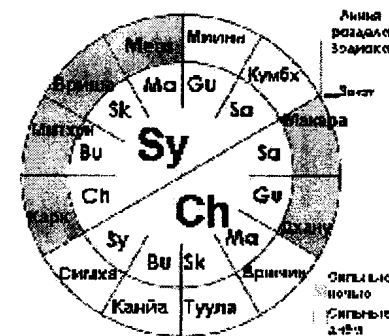
управляется Чандрой [Луной]. Планеты в половине Сурьи [Солнца] указывают храбрость/энергию, планеты в половине Чандры [Луны] – сострадание/доброту, хорошее состояние ума и благосостояние.»

Калйана-Варма подчеркивает деление Зодиака на две Хоры – половины. Согласно ему две Хоры отображены в Зодиаке посредством воображаемой разделительной линии, проходящей через 0° Сими [Льва] и 0° Кумбхи [Водолея].

Это деление Зодиака основано на принадлежности знаков планетам. Не считая светил, которым принадлежат знаки Лев (Сурья [Солнце]) и Рак (Луна), оставшиеся пять планет на основе расстояния от Сурьи [Солнца] в вопросе владения знаками составляют четкую последовательность. Так, из шести раши [знаков] Относительно Льва до Козерога, Лев принадлежит Сурье [Солнцу]; Буддха [Меркурий], самая близкая планета к Сурье [Солнцу], управляет Девой; Шукре [Венере] принадлежит следующий знак Весы; Мангала [Марс] управляет Скорпионом; Гуру [Юпитер] – Стрельцом; а Шани [Сатурн], самому далекому от Сурьи [Солнца], принадлежит Козерог. Точно также, на основе принадлежности раши [знаков], считая в обратном зодиакальном порядке, для шести раши от Рака до Водолея, Чандра [Луна] управляет Раком, Буддха [Меркурий] – Близнецами, Шукра [Венера] – Тельцом, Мангала [Марс] – Овном, Гуру [Юпитер] – Рыбами, а Шани [Сатурн] – Водолеем.

Важно обратить внимание на то, что южная половина (относительно Льва до Козерога) управляется Сурьей [Солнцем], а северная половина (от Рака до Водолея), учитывая обратное направление, – Чандрой [Луной]. За исключением раши, принадлежащих Гуру [Юпитеру] и Шани [Сатурну], раши солнечной хоры сильны днем, а раши лунной хоры сильны ночью. Таким образом, из раши, управляемых Сурьей [Солнцем], четыре раши относительно Льва до Скорпиона сильны в течение дня, а Стрелец и Козерог сильны ночью. Точно так же, четыре знака (обратное направление) от Рака до Овна сильны ночью, за исключением Рыб и Водолея, которые сильны днем.

Рисунок: Хора - дневная и ночная половины

2. Солнцестояния и равноденствия

Отправная точка тропического зодиака – это нулевой градус Овна. Тропический зодиак (Вишну-Чакра) охватывает солнечную систему (Бху-локу и Бхува-локу), где рассматриваются изменения в погоде (в результате преобладания разных Татв). Тропический зодиак использует геоцентрическую модель, основанную на вращении планет вокруг Земли. Изменения в сезонах (в шести временах года) совпадают с изменениями небесной долготы Сурьи [Солнца]. Два равноденствия (когда световой день равен ночи по продолжительности) выступают поворотными моментами, с которыми продолжительность солнечного светового дня начинает увеличиваться или уменьшаться. 0° Овна – первая такая точка, совпадающая с весенним равноденствием, – и была принята за начало тропического Зодиака.

Аналогично, два видимых Солнцестояния совпадают с 0° Козерога (самая южная точка Сурьи [Солнца]) и 0° Рака (северная точка Сурьи [Солнца]). Линия, проведенная между этими двумя точками (0° Козерога и 0° Рака), будет делить Зодиак на две Хоры – половины. Раши [знаки] северного пути Сурьи [Солнца] (Козерог, Водолей, Рыбы, Овен, Телец и Близнецы) называют 'Уттар-айана' (то есть знаки северного движения, когда широта Сурьи [Солнца] увеличивается). Раши южного пути Сурьи [Солнца] (Рак, Лев, Дева, Весы, Скорпион и Стрелец) называют 'Дакшина-айана' (то есть южное движение, где широта Сурьи [Солнца] уменьшается). Такое разделение подходит для обозначения смены сезонов года. Древние риши [провидцы] обозначили биологическое воздействие смены времен года на человека, реализовав в сидерическом зодиаке (в Нарайана-Чакре) концепцию шести сезонов, называемых риту.

Рисунок: Хора-Айана

3. Применение Хоры (Айаны)

3.1. После жизни

Парашара (БПХШ, 8:61/2):

питараачандрахореча девау сурйасйа кертитау|

Перевод: «Питри (родоначальники, предки, ушедшие, старшие) – это божества лунной Хоры; Дэвы (боги) – это божества хоры Сурьи.»

Это представление – то что, Хора (Айана, то есть половина зодиака) управляется предками и богами соответственно – также поддержано в Маха-Нарайана-Упанишаде.

МахаНарайана-Упанишад, 80-1:

сарваведасаа ва этатсатрааа йанмарасаа тадавабхатха этадваи
джарамарйамагнихотраа сатраа йа эваа видванудагайане
прамейате деванамена махаманаа гатвадитйасйа гаччатйатха йа
дакние прамейате питаеамевамахеманаа гатва чандарамасау

Перевод: «Тот человек, кто постигнет Санйасу и умрет во время движения Сурьи [Солнца] на север, достигнет состояния, подобного богу Индре и другим богам, и станет родственником Сурье [Солнцу] (получит дружеские отношения с Сурьей [Солнцем]). А если человек умрет в течение периода, когда Сурья [Солнце] перемещается на юг, то он получает величие, подобное предкам и, затем, достигает положения дружеских отношений с Чандрой [Лунной]. Брамина, обладающий знанием светил и Хирания-гарбхи (Творения), достигнет положения Брахмы.»

Это важное знание местонахождения Атмы после смерти может быть более точным, если обладать знанием Гауна-падъ³. Очевидно, что астрологи не должны пытаться предсказывать путь после смерти души Санйаси, обладающего знанием хирания-гарбхи и так далее, поскольку он полностью находится в руках Бхагавана.

3.2. Сезоны в Наста-Джатаке

Мукунда Дайвагния (Наста-Джатака, гл.2, шл.1-6) в части Амир-Чанд учит методу определения месяца рождения по Джанма-Прашне.

а) Если Сурья [Солнце] находится в первой Хоре любого знака «в Прашна-Кундали», то рождение произошло в Уттар-айане (транзите Сурьи [Солнца] от Козерога к Близнецам), а если Сурья [Солнце] находится во второй Хоре любого знака, то рождение было в Дакшина-айане (транзите Сурьи [Солнца] от Рака к Стрельцу).

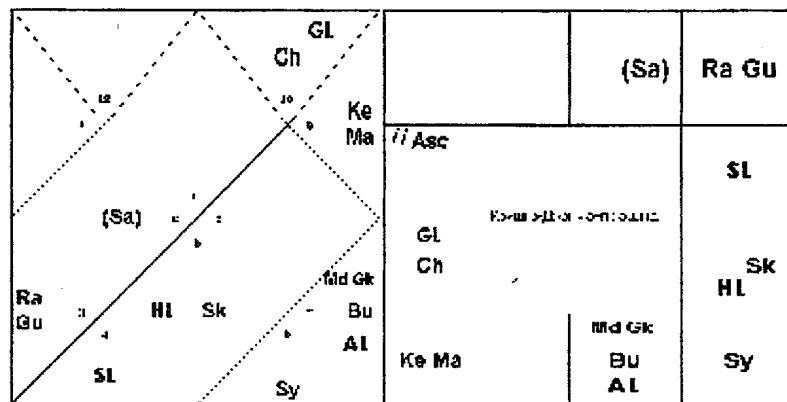
б) Риту [сезон] рождения находят по самой сильной планете в Лагне или правителю Лагны (Сурья [Солнце] дает результаты Мангалы [Марса], то есть Сурья указывает на Гришма-риту, то есть на лето).

в) На основании различия между Айаной и Риту, правители Риту взаимозаменяемы: Чандра [Луна] и Шукра [Венера]; Буддха [Меркурий] и Мангала [Марс]; Гуру [Юпитер] и Шани [Сатурн].

г) Первая часть восходящей Дрекканы указывает первый месяц найденного Риту, вторая часть указывает второй месяц Риту.

Джанма-Прашна

Кришна-Джанма-прашна. 27.9.1995; 17:24:54(-5,5); 77E12', 28N30'

Исследуем Прашну, чтобы определить данные рождения Бхагавана Кришны. Прашна-Кундали – карта, составленная на момент возникновения/задания вопроса, в данном случае вопроса - об астрологических подробностях рождения Шри Кришны, Вишну-Аватара.

1. Поиск самого сильного планетного влияния на Лагну: Лагна (25°07 Водолея) во второй хоре. Рождение должно быть в Дакшина-айане, то есть в течение транзита Сурьи [Солнца] от Рака к Стрельцу. В Лагне нет планет. Лагну аспектируют Гуру [Юпитер], Шукра [Венера], Шани [Сатурн] и Раху. Не нужно обращать внимания на Раху, он не управляет никаким сезоном. Не нужно смотреть на аспекты к вершине <Лагны>, это может ввести в заблуждение. Градус вершины дома используют для других вычислений. В Бхиннаштакаварге (БВ) из трех планет – Шани [Сатурн], Гуру [Юпитер] и Шукра [Венера] – у Шани [Сатурна] 4 точки, у Гуру [Юпитера] 6 и у Шукра [Венеры] 6 в раши [знаках], которые они занимают. По Вимшопака-бале Шукра [Венера] немного сильнее в схеме Даша-варга, а Гуру немного сильнее в схеме Шодаша-варга. Поскольку Гуру и Шукра очень близки по Бале [силе], то нужно смотреть на карту. Гуру [Юпитер] поражен экзальтированным Раху и этим значительно ослаблен, тогда как Шукра [Венера] не поражена. Значит, выбираем Шукру [Венеру] как планету, обладающую самым сильным планетным влиянием на Лагну.

2. Риту по сильнейшей планете: Шукра [Венера] управляет Васант-риту (весна), когда Сурья в транзите идет через Рыбы и Овен. Это не соответствует полученному выше требованию рождения в Дакшина-айана.

3. В случае несоответствия берут взаимозаменяемую планету: Шукра [Венера] взаимозаменяема с Чандрой [Луной]. Чандра [Луна]

управляет Варша-риту (транзит Сурьи [Солнца] через Рака и Льва), что соответствует первичному условию рождения в Дакшина-айане.

4. Месяц рождения: Лагна находится в третьей дреккане Водолея. Каждая дреккана содержит два Каулика по 5° каждый. Два Каулика третьей дрекканы – это 20°-25° и 25°-30°. Лагна в 25°07, то есть во втором Каулике, что указывает второй месяц найденного риту. Первый месяц Варша-риту подразумевает прохождение Сурьи [Солнца] по Раку, второй месяц указывает на Сурья [Солнце] во Льве. Таким образом, во время явления (рождения) Шри Кришны, Сурья [Солнце] должно быть во Льве.

Хора: Половина знака (час)

хорачастрā Сайджа Лагнасыа татхардхарачечча (БПХШ, 7:5)

Перевод: «Знание Хора-Шастры [предсказательной астрологии] говорит о разделении раши на две Хоры (половины).»

Первое указание то, что Лагна делит карту рождения на две половины, основано на Друсья-бхавах [видимых домах] и Адрусья-бхавах [невидимых домах]. Воображаемая линия, проходящая через Лагну, разделяет карту рождения на две половины, называемые 'Хора'. Первая из них – видимая половина: от вершины 7^й бхавы до Лагны через 10^ю бхаву. Вторая – невидимая половина: от Лагны до вершины 7^й бхавы через 4^ю бхаву. Видимая часть – это левая сторона тела, невидимая часть – это правая сторона тела. Это разделение используется вместе с делением на дрекканы для идентификации частей тела (органов) в каждой половине.

Второе указание – это разделение раши [знаков] на две половины, называемых также 'Хора'. Хора занимает 15° от начала раши до его середины или от середины раши до его конца. Поскольку есть 12 раши с двумя Хорами в каждом, то общее количество Хор в зодиаке равно 24. Таким образом, каждая Хора эквивалентна по времени одному часу (24 часа / 24 хоры = 1 час / 1 хора). Очень часто понятие 'Хора' путают с часом. Час – это лишь единица измерения времени, тогда как Хора – это и мера времени, и мера пространства, что сказано Парашарой, и как это процитировано ниже.

рачерардхаа бхаведдхора таччатурвиачатиу смата |

(БПХШ, 7:6)

Перевод: «Половина Раши (меры пространства в 15°) – это Хора (то есть две хоры в каждом Раши); таким образом, в Зодиаке – 24 Хоры.»

Хора: управление времени

1. Шани [Сатурн] – Бог Времени

Шани* [Сатурн] – это персонификация времени дважды, как разрушитель – Йама, и как четвертое измерение Творения, то есть как время – Кāла. Как Йама, он – Дхарма-Раджа, тот, кто образцово следует законам Дхармы, представленным Сурьей (и Рави, и отцом).

Как Маха-Кāла, он полностью отвергает Дхарму и отказывается следовать за Сурйей (находясь дальше всех от Сурьи).

Таким образом, время имеет двойственную концепцию:

1) Йама: следует за Сурйей и определяет время, сверяемое с восходами, закатами и другими астрономическими явлениями. Сказано, что Вара [сутки] начинается с восходом Сурьи [Солнца], а его продолжительность – от одного восхода Сурьи [Солнца] до другого. Продолжительность светового дня – от восхода Сурьи [Солнца] до заката, продолжительность ночи (темного времени суток) – от заката до восхода Сурьи [Солнца]⁵. <При этом продолжительность дневных и ночных Хор разная, и равна $1/12$ дня и ночи.>

2) Маха-Кāла: не следует за Сурйей и определяет время произвольно, от любой кажущейся рациональной отправной точки, но не руководствуясь движением Сурьи (как мерилom истинности). Здесь сутки определены как линейная мера времени, равная времени между периодическими событиями, например, между восходами Сурьи [Солнца]. То есть 24 часа – это сутки, продолжительность которых та же, что у Йамы, поскольку он является частью Йамы; но, поскольку у него нет тела, то он не обусловлен планетами, имеющими тела. Здесь продолжительности дня и ночи равны – по 12 часов. При чем время восхода Сурьи [Солнца] усредненно считается равным 6:00.

2. Определение Хоры как часа

Имея два определения времени, можно дать два определения Хоры. Одно основано на Сурйе [Солнце], а другое следует из простой линейной концепции времени.

2.1. Йама-хора

Поскольку в течение суток есть 24 хоры, то и продолжительность светового дня делится на 12 равных частей, и продолжительность ночи тоже делится на 12 равных частей. Каждая такая часть – это 'Хора', которая управляется грахой [планетой]. Порядок грах основан на их средней скорости. Время восхода Сурьи [Солнца] – это момент видимости верхнего края Сурьи [Солнца] (так писал Вараха-Михира).

Другой метод расчета состоит в том, чтобы считать длительность каждой Хоры равной одному часу, начиная Хоры с момента восхода Сурьи [Солнца].

Первый метод дает различную длительность дневных и ночных хор, кроме как в дни равноденствия. <Прим. пер.>

Порядок планет основан на их средней скорости по возрастанию – от самой медленной к самой быстрой, начиная с Шани [Сатурна], самого медленного: Шани [Сатурн], Гуру [Юпитер], Мангала [Марс], Сурйа [Солнце], Шукра [Венера], Буддха [Меркурий] и Чандра [Луна]. Первой Хорой воскресенья управляет Сурйа [Солнце] (философия

Йамы – идти вслепую за Сурйей [Солнцем]/Дхармой). Порядок правителей 24 хор каждого из семи дней дан ниже.

Этот порядок, также называемый «стандартный порядок планет» в Джйотише, показывает действительное значение понятия 'Хора-Шастра'.

Таблица: Порядок Хор в днях недели

Хора	воскресенье	понедельник	вторник	среда	четверг	пятница	суббота
1	Сурйа	Чандра	Мангала	Буддха	Гуру	Шукра	Шани
2	Гуру	Шани	Сурйа	Чандра	Мангала	Буддха	Гуру
3	Буддха	Гуру	Гуру	Шани	Сурйа	Чандра	Мангала
4	Чандра	Мангала	Буддха	Гуру	Гуру	Шани	Сурйа
5	Шани	Сурйа	Чандра	Мангала	Буддха	Гуру	Гуру
6	Гуру	Гуру	Шани	Сурйа	Чандра	Мангала	Буддха
7	Мангала	Буддха	Гуру	Гуру	Шани	Сурйа	Чандра
8	Сурйа	Чандра	Мангала	Буддха	Гуру	Гуру	Шани
9	Гуру	Шани	Сурйа	Чандра	Мангала	Буддха	Гуру
10	Буддха	Гуру	Гуру	Шани	Сурйа	Чандра	Мангала
11	Чандра	Мангала	Буддха	Гуру	Гуру	Шани	Сурйа
12	Шани	Сурйа	Чандра	Мангала	Буддха	Гуру	Гуру
13	Гуру	Гуру	Шани	Сурйа	Чандра	Мангала	Буддха
14	Мангала	Буддха	Гуру	Гуру	Шани	Сурйа	Чандра
15	Сурйа	Чандра	Мангала	Буддха	Гуру	Гуру	Шани
16	Гуру	Шани	Сурйа	Чандра	Мангала	Буддха	Гуру
17	Буддха	Гуру	Гуру	Шани	Сурйа	Чандра	Мангала
18	Чандра	Мангала	Буддха	Гуру	Гуру	Шани	Сурйа
19	Шани	Сурйа	Чандра	Мангала	Буддха	Гуру	Гуру
20	Гуру	Гуру	Шани	Сурйа	Чандра	Мангала	Буддха
21	Мангала	Буддха	Гуру	Гуру	Шани	Сурйа	Чандра
22	Сурйа	Чандра	Мангала	Буддха	Гуру	Гуру	Шани
23	Гуру	Шани	Сурйа	Чандра	Мангала	Буддха	Гуру
24	Буддха	Гуру	Гуру	Шани	Сурйа	Чандра	Мангала

Например, определим Хору рождения Махатмы Ганди, родившегося 2/10/1869 в 7:20 (часовой пояс <LMT> – 4:39 к востоку от Гринвича), координаты – 69°49'E 21°37'N; день недели – воскресенье, восход Сурьи [Солнца] – 5:51:10, закат – 17:45:40, Джанма-Гхати: 3.7016 (после восхода)

Метод 1:

Поскольку рождение произошло днем, то находим продолжительность светового дня = Время заката – Время восхода Сурьи [Солнца] = 17:45:40 – 5:51:10 = 11:54:30.

Продолжительность одной дневной хоры = 11:54:30 / 12 = 0:59:32.5.

Время рождения (от восхода Сурьи [Солнца]) = Время рождения – Время восход Сурьи [Солнца] = 7:20:00 – 5:51:10 = 1:28:50.

Хора рождения = Время рождения от восхода Сурьи [Солнца] / Продолжительность дневной хоры = 1:28:50 / 0:59:32.5 = 1.49, то есть вторая хора.

Правитель Хоры: поскольку рождение было в воскресенье, то второй хорой управляет Шукра [Венера].

Метод 2:

Время рождения (от восхода Сурьи [Солнца]) = Время рождения – Время восхода = 7:20:00 – 5:51:10 = 1:28:50 = 1,48 часов или вторая хора.

Правитель Хоры: в воскресенье вторая хора – это хора Шукры [Венеры].

2.2. Кала-Хора

Все периоды (дневные и ночные) равные по продолжительности, но существуют два метода расчета Хор: 1) используя стандартное <поясное> время, 2) используя местное среднее время <LMT>.

В примере Махатмы Ганди местное время рождения = 7: 20' LMT. Считаем условно, что восход Сурьи [Солнца] был в 6:00; от восхода до рождения = 1 час 20 мин; значит, рождение было во второй Хоре воскресенья, управляемой Шукра [Венерой].

2.3. Использование Хоры: Каракатва

Вайдйанатха Дикшита (Дж-П, 9:127) говорит, что рождение в Кала-Хоре конкретной планеты показывает результаты, проявляющиеся в течение даши или антар-даши или иной даши планеты.

- * Сурья: приносит боль и усталость;
- * Чандра [Луна]: процветание;
- * Мангала [Марс]: горе и болезнь;
- * Будаха [Меркурий]: изучение и богатство;
- * Гуру [Юпитер]: обладание всех видов благословений;
- * Шукра [Венера]: супружеское счастье;
- * Шани [Сатурн]: потеря собственности.

Эти результаты основаны на Найсаргика-каракатвах [естественных значениях] планеты. Результаты проявятся в некоторой степени в зависимости от других факторов, влияющих на связанные дома.

2.4. Использование Хоры: правление планет

Лучшее время, чтобы начать деятельность, связанную с любым домом, – это Хора [час] или Вара [день недели], управляемый хозяином этого дома.

Например, человек рожден с Лагной Меша [Овен] и хочет выбрать лучший день и время, чтобы посетить астролога. Это действие связано с жизнью, а здесь Лагной управляет Мангала [Марс]. Следовательно, лучшим днем для этого будет вторник, а лучшая хора в любой день – Хора Мангалы [Марса].

Другой пример: Человек с Лагной во Льве хочет в лучший день и время приступить к работе. Этот вопрос относится к 10^{му} дому, в котором Телец; его правитель – это Шукра [Венера]. Поэтому лучший день

начала работы – это пятница, а лучшая Хора в любой день – Хора, управляемая Шукра [Венерой].

С другой стороны, применяя этот принцип к анализу карты рождения, можно сказать, что дома, которые будут проявлены в жизни человека, или деятельность, которая будет процветать, обозначены в карте знаками, хозяева которых – это две планеты-правители Хоры [часа] и Вары [дня недели] рождения.

Пример: Махатма Ганди

HL Sa u	Sy b	(Gu)	
Ma Bu Sk	SL		
GL	AL	Md	AL Ra Ch
Kc Gk	Ru Ch	GL Kc Gk	SL
Md	(Gu)	HL Sa	Ma Bu Sk Sy

Лагна: 9е56 Сурья: 16е55 (ГК) Чандра: 28е10 (АК) Мангала: 26е23 (БК)
 Будаха: 11е45 (ДК) Гуру(R): 28е08 (АМК) Шукра: 24е26 (МК) Шани: 20е20 (Пик)
 Раху: 12е09 (ПК) Кету: 12е09 ХЛ: 8е49 ГЛ: 26е27

Ганди родился в воскресенье (правитель – Сурья [Солнце]), в Хору Шукры [Венеры]. Согласно Найсаргика-каракатве [естественному значению], это <Венера> указывает супружеское счастье, но результат изменен положением хозяина 7^й бхавы в Лагне вместе с лагнешем и хозяином 9^й, указывая скорее партнера, играющего благоприятную роль во всей деятельности рожденного. Далее, Шукра [Венера] – это правитель Лагны и 8^й бхавы, занимающая Лагну; это обещает известность, идеализм + формирует Малайя-МахаПуруша-йогу. Рождение в Хору Шукры [Венеры] значительно усиливает эти указания и вероятность проявления Йоги.

Хора: управление пространством

1. Хора: 15° раши

Как отмечено в 1.5., Хора – это мера и времени, и пространства. Проанализировав управление временем, рассмотрим управление пространством.

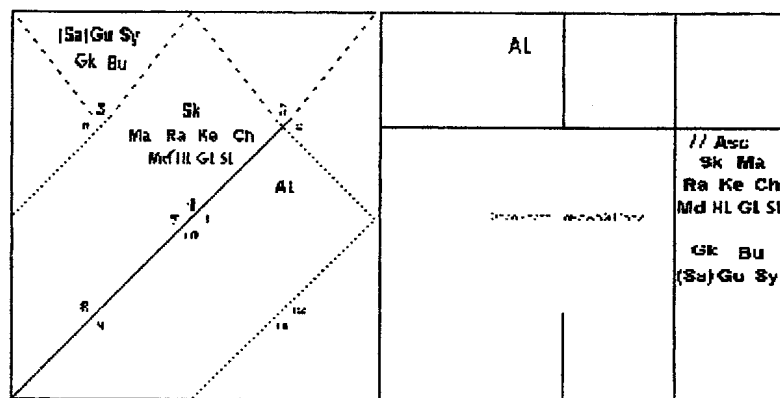
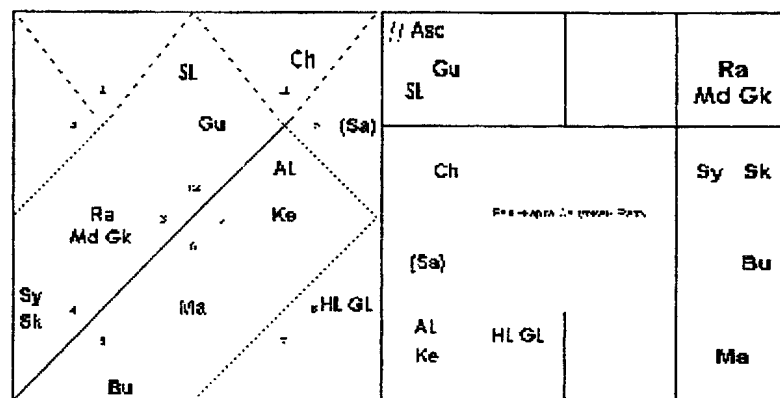
сурьэндворвинаме рачау тат тadvипаретакам | | (БПХШ, 7:5½)

Перевод: «Хорами первой половины (0° -15°) нечетных раши и второй половины (15° - 30°) четных раши управляет Сурья [Солнце], а Хорами второй половины (15° - 30°) нечетных раши и первой половины (0° -15°) четных управляет Чандра [Луна].»

Управление Сурьи [Солнца] и Чандры [Луны] над Хорами формирует Хора-Варгу, обычно называемую Парашара-Хора-Чакра, где все планеты в первой половине нечетных знаков и второй четных, управляемых Сурьей [Солнцем], помещаются во Льва. Точно так же все планеты из второй половины нечетных и первой половины четных знаков, управляемых Чандрой [Луной], помещаются в Рака.

Пример построения Парашара-Хора-Чакры:

Лагна: 14°12'	Сурья: 21°05'(БК)	Чандра: 19°59'(МК)	Мангала: 13°41'(Пук)
Буддха: 13°23'(ГК)	Гуру: 26°08'(АМК)	Шукра: 14°56'(Пик)	Шани(Р): 26°52'(АК)
Раху: 25°45'(ДК)	Кету: 25°45'	ХЛ: 13.33	ГЛ: 3.12

Лагна находится в 14°12' Рыб, в первой хоре и, поскольку это - четный знак, то она управляется Чандрой [Луной] и помещается в Рака. Таким же способом остальные планеты помещаются во Льва или Рака.

Как видно, управление периодами времени четко определено и соответствует планетам, от Сурьи [Солнца] до Шани [Сатурна]. Они же – это правители дней недели и они же – семь Стихира-карак [постоянных сигнификаторов]. Очевидно, что в любой схеме, где используются только Стихира-караки, те же самые факторы (дни недели, хоры и так далее) должны оказывать глубокое влияние на тело, потому что Стихира-караки управляют телом и его существованием. Поскольку конституция тела анализируется по Лагне и связанных с нею планетам, то Хоры, которые являются «дважды зодиаком», связаны с вопросами 2^й бхавы [дома].

Это подтверждено Парашарой (БПХШ, 8:1½):

Лагне дехасйа виджианаа хорайааа сампададикам |

Перевод: «Все знание о теле получают по Лагне (Раши-Варге, то есть D-1), тогда как Хора показывает все знание Сампада и тому подобного.»

'Сампад' – это форма Вишну как «дающего»; 'прада' – «вознаграждение удачей»; 'сампад' – это успех, реализация, выполнение, совершенство, достижение, приобретение, владение, наслаждение, преимущество, благословение, польза, слава, красота, великолепие, избыток, удача, процветание, богатство (воплощение Лакшми); адикам охватывает все вопросы, управляемые 2^й бхавой [домом].

Очевидно, что Хора соответствует 2^{му} дому, который символизирует Вишну, – поддержание, обеспечение пищей, богатством и всеми другими средствами для жизни. 2^я бхава управляет разными значениями и для их надлежащего анализа необходима дифференциация.

2^я бхаву контролирует ее правитель как главный руководитель; он выражает <качества> Вишну, называемого 'Хари' согласно Хари-Хара-Брахма-Йоге (Джатака-Паридажата VII.162-163). Эта Йога состоит из трех частей и сформируется размещением определенных планет. Если правитель 2го дома ('Виттеша') получает Шубха-картари-йогу (то есть благоприятные планеты – во 2^м и 12^м домах от него), а другая благоприятная планета – от него в 8^м доме, то это дает Хари-Йогу.

Поддержка <в жизни рожденного> определяется по 2^{му} дому, для которого Вишну (Вседержитель) выступает как 'Ришикеша'. Задача питания <кормления> всех существ делегирована Лакшми⁶ – супруге Вишну, которая принимает одну из восьми форм ('Ашта-Лакшми') на основании преобладающего планетного влияния на 2^й дом.

2^й дом показывает потребляемую пищу, и он же показывает Парашара-Хора <то есть Хора-Варгу>. Примечательно, что в Парашара-Хоре все грахи занимают знаки двух светил, дающих жизнь -

Сурьи [Солнца] и Чандры [Луны], представляющих отца и мать соответственно. Это противоположно Варге Тримшамша (D-30), которая показывает все зло, и где ни одна из Тримшамш <делений> не принадлежит светилам (ни Сурье [Солнцу], ни Чандре [Луне]). Очевидно, что если все зло (смерть, смертельные страдания), анализируют по Парашара-Тримшамше, то Парашара-Хора должна показывать возможность поддерживать существование тех же самых <анализируемых> планет. Таким образом, должна быть другая Варга (Чакра), которая показывает богатство, накопления (капиталы), также как другие вопросы 2го дома.

менад тасаа хореаа париваттидвайаа бхавет (БПХШ, 8:6½)

Перевод: «при расчете Паривриттидвайа-Хоры, (двенадцать) знаков от Овна вперед считаются дважды, то есть эти знаки имеют место дважды.»

Итак, Варга 'Парашара-Хора' изучается для анализа средств к жизни (поддержания жизни и развития) и некоторых других вопросов.

2. Планетная сила и знаки

Парашара (БПХШ, 8:13-15½):

"Сурья [Солнце], Гуру [Юпитер] и Мангала [Марс] (мужские планеты) дают хорошие результаты, когда занимают Хоры, управляемые Сурьей [Солнцем] (то есть занимают Льва в Хора-Чакре). Чандра [Луна], Шукра [Венера] и Шани [Сатурн] (женские планеты) дают хорошие результаты, когда занимают хоры Чандры [Луны] (Рак в Хора-Чакре). Буддха [Меркурий] («планета-евнух» <то есть нейтральная планета>) дает хорошие результаты в Хорах и Сурьи [Солнца], и Чандры [Луны] (то есть и во Льве, и в Раке в Хора-Варге)."

В четных знаках Хоры Чандры [Луны] проявляют более ощутимые результаты, а в нечетных - Хоры Сурьи [Солнца] преобладают. Воздействие положения на планету в Хоре максимально в начале <Хоры> и близко к нулю в ее конце. К середине Хоры эффект планеты пропорционально уменьшается.

С точки зрения значений Хора-Варги (питание/поддержание), результаты положения планеты проявлены максимально, когда она находится в начале Хоры (то есть в 1° или 16° знака); <результаты> минимальны, когда она - в конце Хоры (15° или 30° знака).

Сурья [Солнце], Гуру [Юпитер] и Мангала [Марс] дают лучшие результаты в хорах Сурьи [Солнца], и еще лучше, если эти солнечные Хоры еще и занимают нечетные знаки. Поскольку эти три планеты - мужские, то мужской фактор еще усиливается, когда и знак, и хора - мужские. Точно так же, Чандра [Луна], Шукра [Венера] и Шани [Сатурн] дают лучшие результаты в Хорах Чандры [Луны], в четных (женских) знаках. Буддха [Меркурий] (бесполая планета) дает хорошие результаты во всех Хорах, но все же лучше, если влияют и мужской, и

женский факторы, то есть это - либо Хора Сурьи [Солнца] в четном знаке, либо Хора Чандры [Луны] в нечетном.

Раху (мужская граха) и Кету (женская граха) не обладают телом и представляют состояние смерти, когда тело разрушено. Они указывают вдовца (Раху) и вдову (Кету), которые, хотя и вроде бы способны к рождению, не могут рожать по некоторым причинам или из-за отсутствия партнера. Раху, будучи мужской грахой, дает хорошие результаты в Хоре Сурьи [Солнца], но в четном знаке (бесполой фактор), а Кету, будучи женской грахой, дает хорошие результаты в Хоре Чандры [Луны], но в нечетных знаках (бесполой фактор).

Конкретика «хорошего» и «плохого» здесь будет зависеть от Йони существа. Манушья-йони, относящийся ко всем людям, управляется Чандрой [Луной], поскольку реальная сила человека как вида заключена в его мировосприятии и умственных способностях. По этой причине во всех людских картах рождения Пранапада должен быть в Триконе или 7^м бхаве от Чандры [Луны] в Навамше, что и подтверждает человеческое рождение. Лучшие пищевые продукты для человека - это те продукты, которыми управляет Чандра [Луна], а самые плохие продукты - управляемые врагами Чандры [Луны]. Аналогичным образом можно найти то, что хорошо и что плохо для каждого существа.

Вкусы планет и соответствующие им продукты можно узнать из стандартных (классических) текстов. В общих чертах, пагубные планеты любят невегетарианскую пищу. Раху нравится есть в пищу то, чем управляет Кету (рыбу и так далее) и, наоборот, Кету нравится «кубойна» и остальное, соответствующее Раху (красное мясо, особенно свинина, и так далее). Мангала [Марс] любит мясо птицы (Сурья [Солнце]), которая согревает его тело; Сурья [Солнце] указывает на больших птиц и больших плотоядных животных. Само же Сурья [Солнце] любит еду по Шани [Сатурну] (небольшие существа). Естественно пагубные планеты любят невегетарианскую пищу и, следовательно, убивают и поедают друг друга. Буддха [Меркурий] указывает зеленые <свежие> овощи; Гуру [Юпитер], очевидно, указывает жирную пищу, но сам любит сладкую пищу, которая увеличивает его разумность <мудрость> (Дхикшакти). Шукра [Венера] управляет всеми видами пищи, которая увеличивает способность к деторождению - афродизиаками <например; орех бетеля, ашваганда, гхи, миндаль, кокос, кедровые орехи, финики, манго, бананы, имбирь, хрен, базилик, алоэ, мед, оливки, оливковое масло, спаржа, сельдерей >. Чандра [Луна] управляет лучшей пищей, такой как молоко матери и совершенно естественно отвергает убийство любого существа ради выживания. Преобладающая Гуна любого существа зависит от пищи, которую оно ест, и это видно по силе планет. Планеты Саттва-Гуны - Сурья [Солнце], Чандра [Луна] и Гуру [Юпитер] - должны быть сильны у человека-вегетарианца. Повторение мантр усиливает влияние Саттва-Гуны на человека, что приводит к изменению привычек в еде.

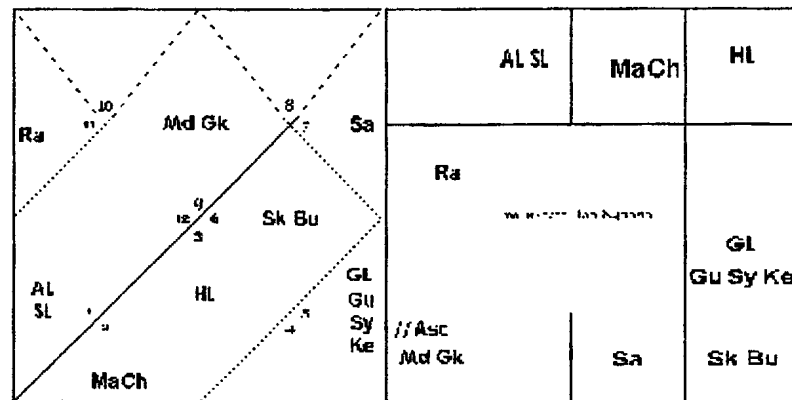
Положение планет в Раши и Хоре приветствуется такое, когда результаты планет слабые в Раши и сильные в Хоре или наоборот. Например, рассмотрим Сурья [Солнце] в начале Овна, в 1°. Такое Сурья [Солнце] и в Раши-Сандхи [в переходе между знаками] и в Ганданте [в переходе между тринами] и очень слабо, чтобы проявить результаты положения в знаке экзальтации; а также эффекты Раджа-йогги, сформированной правителем естественного 5го дома в знаке экзальтации, тоже не должны ощущаться. Тем не менее, такое Сурья [Солнце] находится в мужском Раши [знаке] и солнечной Хоре, а то, что оно находится в самом начале хоры – это очень сильно проявит результаты Хоры. Умный астролог понимает, что сила Хоры обновляется между первой и второй Хорой в любом из Раши [знаков], с учетом того, что Раши-Сандхи имеет место в конце Раши. Это дает нам ключ к тому, какое будет соответствие грахи одной из ашта-Лакшми.

Хора-Гуна

Калиана-Варма дает конкретные подробности о различных Хорах, восходящих в момент рождения, то есть говорит о занимающих Лагну различных знаках и о результатах Хора-Гуна, то есть о результатах рождения в конкретной Хоре знака (Саравали, 49:25): «Результаты рождения (при конкретной Лагне) в Хоре будут полностью проявлены, если Чандра [Луна] или Сурья [Солнце] сильны в аспекте на Лагну или Лагнешу, или если Лагнеша сильный в Кендре.»

Калиана-Варма разъясняет, что результаты Хор, изложенные им, происходят при некоторых условиях: 1) одно или оба светила (будучи сильными) должны быть аспектировать Лагнешу (правителя Лагны), либо 2) Лагнеша должен быть в Кендре [квадранте] от Лагны и должен быть сильным.

Шрила Прабхупада. 1.09.1896 15:24 (TZ=-5:53) 88E22 22N32

Лагна: 28е29	Сурья: 16е59 (МК)	Чандра: 27е47 (АМК)	Мангала: 16е56 (Пик)
Буддха: 11е06 (Пук)	Гуру: 2е02 (ГК)	Шукра: 1е45 (ДК)	Шани: 21е47 (БК)

Раху: 1е10 (АК)	Кету: 1е10	ХЛ: 7е34	ГЛ: 24е02
-----------------	------------	----------	-----------

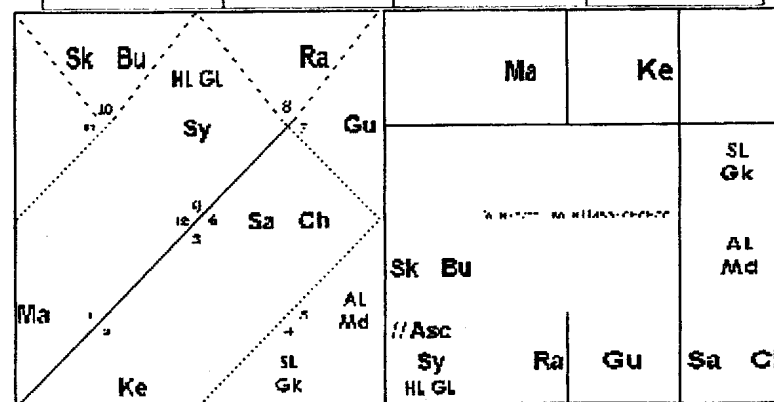
В карте рождения Шрилы Прабхупады Лагна – во второй Хоре Стрельца. Стрельцом управляет Гуру [Юпитер], занимающим 9^ю дом в соединении с Сурьей [Солнцем]. Помимо прочего, что эта комбинация указывает на возведение храмов (Сурья [Солнце]). Сурья [Солнце] здесь очень сильное в 9^м доме в собственном знаке, плюс: он – диспозитор Лагнеша Гуру [Юпитера], что удовлетворяет первому условию, данному Калиана-Вармой для результативности Хоры.

Саравали (49:18): «если Лагна находится во второй половине Стрельца, то рожденный обладает лотосоподобными красивыми глазами, длинными и умелыми руками, обладает знанием Шастр, respectable внешностью, говорит приветливо, удачлив и известен.»

Шрила Прабхупада имел все признаки, упомянутые в этой шлоке. Глаза не были очень большими, поскольку Шукра [Венера] слаба в дебилитации в 10^м в Триконе ко 2^{му} дому (управляющему глазами). Он обладал знанием Шастр. Он был очень известен и способен выполнять желания своего гуру (Юпитер – это правитель Лагны и естественный Гуру-карака). Слово «благосостояние» здесь подразумевает не «богатство», которое Калиана-Варма указывает конкретно, где необходимо.

Свами Вивекананда. 12.01.1863 6:33 (TZ=-5:53) 88E22 22N32

Лагна: 26°03	Сурья: 29°26 (АК)	Чандра: 17°27 (АМК)	Мангала: 6°20 (ГК)
Буддха: 11°47 (МК)	Гуру: 4°01 (ДК)	Шукра: 7.07 (Пук)	Шани: 13°34 (БК)
Раху: 22°11 (Пик)	Кету: 22°11	ХЛ: 23°24	ГЛ: 15°51

В карте Свами Вивекананды ни одно из светил не находится в Кендре к Лагнешу; вместо этого они находятся в Кендре к Лагне, причем Сурья [Солнце] – Аتما-карака и Варготтама. Свами Вивекананда был чрезвычайно ученым в Шастрах, и его труды о Веданте и Раджа-йогге (Сурья [Солнце]) вдохновили многих ученых и духовных искателей. Он был очень приятной внешности и широко известным. Глаза были

красивые, большие, лотосоподобные – Шукра [Венера] во 2^м доме усилила качества, даваемые Хорой.

Различие карт Вивекананды и Прабхупады в положении Сурьи [Солнца]. У Прабхупады Сурья находится в 9^м доме (Дхарма; Отец всех существ) и он верил и проповедовал традицию Вайшнавизма. 9^я бхава – Апоклима-бхава (указание на прошлое), и его журнал назывался "Назад к Богу". С другой стороны, в карте Свами Вивекананды Сурья в 1^й бхаве (самость, «Я»), Кендре (настоящее), и его статьи сфокусированны на самореализации через совершенствование себя (самоосознание) и аскезу. Действия сосредоточены на настоящем и на «Я» (на человеке непосредственно).

В обеих картах и Лагна в лунной Хоре, и Чандра [Луна] сильная. В Раши Шрилы Прабхупады Чандра [Луна] в экзальтации, соединена с правителем 5^й бхавы (Бхакти, преданное служение) Мангалой [Марсом], в то время как в карте Свами Вивекананды Чандра [Луна] в 10^й бхаве (деятельность) и соединен с Шани [Сатурном] (отречение, аскеза), поскольку Шани [Сатурн] в Паривартана-Йоге (обмен) с Буддхой [Меркурием]. Они верили и осуществляли то, что проповедовали; они жили точно по писаниям, проповедовали обучение примером.

Заключение

Есть много других нюансов анализа Хора-варги, также как и расчета Хора-варг, типов Хора-Чакр и их использования. Истины Джйотиша находятся в глубоком погружении и изучении этого океана знания.

Ом-Тат-Сат

Примечания

[1] Парашара Муни – это автор монументального классического текста Брихат-Парашара-Хора-Шастра (БПХШ), махариши (провидец) Рик-Веды, составитель девяти глав Первой мандалы (РВ 1:65-73). Таким образом, очевидно, что датировать слово 'Хора' следует периодом составления Вед (задолго до греческого периода).

[2] буквально: «активности» или «деятельности» со скрытой мотивацией в мыслях и мотивах.

[3] 'Упапада', особенно 'Чандра-упапада' и 'Сурья-упапада', то есть Арудхи 12го дома от Сурьи [Солнца] и Чандры [Луны], как использовано в трактате Дэвакералам (Чандра-кала-Нади).

[4] Шани [Сатурн] – сын бога Сурьи [Солнца] Сурьи и Санджны, рожденный как Критантака-Йама (бог смерти). Он – носитель проклятия Сурьи к Санджне, которое привело к его зачатию. Следовательно, Шани [Сатурн] представляет проклятия в карте рождения и обречен на смерть (Йама был первым, кто умер), этим самым управляя продолжительностью жизни. Это – первое качество Шани [Сатурна], где он – сторонник и слепой последователь Дхармы и гарант того, что все подчиняются Закону. Другой аспект Шани [Сатурна] – это МахаКала,

сын Чхайи [Тени], родившийся от незаконной связи с Сурьей [Богом Солнца]. Незаконность отношений была разоблачена, когда Критантака-Йама пнул приемную мать Чхайю, и она прокляла его неизлечимой проказой на ногу. Вот почему говорят, что Шани [Сатурн] хромым, ковыляющий вокруг зодиака. МахаКала, будучи призрачным ребенком, был поглощен телом Йамы вместе с его гневом, отчаянием и ужасным видением, результатом раздвоения личности.

[5] Ваидьянатха Дикшита (Дж-П 9:126) рекомендует расчет дневных Хор от правителя дня недели, а ночных Хор – от правителя пятого от дня недели. Таким образом, дневные Хоры в воскресенье должны начинаться с Хоры Сурьи [Солнца], а ночные – с управляемой Гуру [Юпитером] Хоры. Этот же порядок Хор дан в таблице; различие связано с меняющейся продолжительностью дня и временем моментов восхода и заката Сурьи [Солнца].

[6] Следует отметить, что Чандра [Луна] была рождена наряду с Лакшми во время пахтания океана (история Курма-аватара) благодаря аскезе Махариши Атри (сострадательный Махариши, который поместил Чандру [Луну], своего сына, на лоб Бога Шивы). Лакшми стала женой Вишну, чтобы действовать с Богом как Его Шакти, поддерживая мир. Это показывает близкую связь между средствами к жизни (к пропитанию), Чандрой [Луной] (у которой Биджакшара-мантра – это 'Шри') и Лакшми (Шри Дэви). Различные специальные Лагны [асценденты], такие как Хора-Лагна, Шри-Лагна и Варнада-Лагна, показательны, а специальные Даши, такие как Судаша, указывают время событий, относящихся ко 2^й бхаве – к финансам, богатству и поддержке жизни (в том числе питанию).

Кала-Хора

1. Составим список планет, обратно упорядоченный на основе их средних скоростей, то есть в порядке убывания их 'Двила'. Тогда грахи (планеты и светила) образуют такой порядок: Чандра [Луна], Буддха [Меркурий], Шукра [Венера], Сурья [Солнце], Мангала [Марс], Гуру [Юпитер], Шани [Сатурн].
2. Изменим порядок грах от самой медленной до самой быстрой: Шани [Сатурн], Гуру [Юпитер], Мангала [Марс], Сурья [Солнце], Шукра [Венера], Буддха [Меркурий], Чандра [Луна].
3. Начав список с Сурьи [Солнца], получим: Сурья [Солнце], Шукра [Венера], Буддха [Меркурий], Чандра [Луна], Шани [Сатурн], Гуру [Юпитер], Мангала [Марс]. Это – порядок правителей Хор [часов дня], начинающегося с 6:00 местного времени (LMT).

В результате можно построить таблицу Хор – планет-правителей каждого из 24 часов – для каждого дня недели по вышеупомянутому методу.

Таблица. Планеты-правителей Хор для 7 дней недели

Начало (местн. время)	Хора	воскресенье	понедельник	вторник	среда	четверг	пятница	суббота
6:00	1	Сурья	Чандра	Мангала	Буддха	Гуру	Шукра	Шани
7:00	2	Гуру	Шани	Сурья	Чандра	Мангала	Буддха	Гуру
8:00	3	Буддха	Гуру	Гуру	Шани	Сурья	Чандра	Мангала
9:00	4	Чандра	Мангала	Буддха	Гуру	Гуру	Шани	Сурья
10:00	5	Шани	Сурья	Чандра	Мангала	Буддха	Гуру	Гуру
11:00	6	Гуру	Гуру	Шани	Сурья	Чандра	Мангала	Буддха
полдень	7	Мангала	Буддха	Гуру	Гуру	Шани	Сурья	Чандра
13:00	8	Сурья	Чандра	Мангала	Буддха	Гуру	Гуру	Шани
14:00	9	Гуру	Шани	Сурья	Чандра	Мангала	Буддха	Гуру
15:00	10	Буддха	Гуру	Гуру	Шани	Сурья	Чандра	Мангала
16:00	11	Чандра	Мангала	Буддха	Гуру	Гуру	Шани	Сурья
17:00	12	Шани	Сурья	Чандра	Мангала	Буддха	Гуру	Гуру
18:00	13	Гуру	Гуру	Шани	Сурья	Чандра	Мангала	Буддха
19:00	14	Мангала	Буддха	Гуру	Гуру	Шани	Сурья	Чандра
20:00	15	Сурья	Чандра	Мангала	Буддха	Гуру	Гуру	Шани
21:00	16	Гуру	Шани	Сурья	Чандра	Мангала	Буддха	Гуру
22:00	17	Буддха	Гуру	Гуру	Шани	Сурья	Чандра	Мангала
23:00	18	Чандра	Мангала	Буддха	Гуру	Гуру	Шани	Сурья
полночь	19	Шани	Сурья	Чандра	Мангала	Буддха	Гуру	Гуру
1:00	20	Гуру	Гуру	Шани	Сурья	Чандра	Мангала	Буддха
2:00	21	Мангала	Буддха	Гуру	Гуру	Шани	Сурья	Чандра
3:00	22	Сурья	Чандра	Мангала	Буддха	Гуру	Гуру	Шани
4:00	23	Гуру	Шани	Сурья	Чандра	Мангала	Буддха	Гуру
5:00	24	Буддха	Гуру	Гуру	Шани	Сурья	Чандра	Мангала

Примечания к таблице:

1. В данной схеме (методе) правителей Хор, начинающейся с Сурьи [Солнца]: а) Дэвата четвертой Хоры начинает первый час следующего дня, б) Правитель шестой Хоры начинает Хору в час ночи (1:00).

2. Таким образом, порядок Вар [дней недели, начинающхс с восхода] основан на последовательности грах, управляющих первым часом Вары. Это – важный принцип Джйотиша. Таким же образом, правитель первой Вары [дня] или первой Хоры [часа] месяца становится Дэватой месяца, а Дэвата первой Вары или Хоры года становится правителем года. Эти Дэваты [Божества] называются 'Масāдхи-пати' и 'Варшешвара' соответственно.

Пример: Определим Дэвату Хоры рождения человека, рожденного в 21:15 IST в Самбалпуре, Индия (21°N28', 84°E01'). Догота стандартного часового пояса Индии = 82°30'E.

Решение:

День рождения был в среду, правитель – Буддха [Меркурий].

Долгота стандартной временной зоны Индии (IST)	$82^{\circ}30' = 82^{\circ} + (30'/60) = 82.5000^{\circ}$ в.д.
Долгота местного времени (LMT)	$84^{\circ}0' = 84^{\circ} + (1'/60) = 84.0166^{\circ}$
Разница (IST - LMT)	$82.5000^{\circ} - 84.0166^{\circ} = -1.5166^{\circ}$
Перевод разницы во время (x 4, градусы принимаем за минуты)	$-1.5166^{\circ} \times 4 = -6.0664$ мин = - 6:04
Коррекция местного времени (LMT)	(-) 6 минут 4 секунды
Время начала хоры в Самбалпуре	6:00 – 6:04 = 5:53:56 IST
Время рождения	21:15 IST
Разница = рождение – начало хоры	$21:15' - 5:53:56'' = 15:21:04''$
Хора рождения	16
Правитель 16 ^й Хоры в среду	Луна

Следует отметить, что для долгот рождения к востоку от долготы часового пояса, время должно быть уменьшено, а для долгот к западу от часового пояса – увеличено.

Использование Хор

1. Хора оказывает прямое влияние на бхавы [дома], и знающий астролог должен использовать Хоры в планировании своих действий.

2. Действие/событие, начатое в течение Хоры, управляемой Дэватой связанного бхавы [дома] в карте рождения, обязательно будет плодотворно.

3. Точно так же, действие, начатое в течение Хоры Бадхакэши к соответствующей действиям бхаве [дому], встретит преграду, а действие, начатое в течение Хоры Рогеша (планеты-правителя 8^й бхавы) от соответствующей делу бхаве, претерпит уничтожение.

<Прим. переводчика:

Например, для Екатеринбурга 27 декабря 2005 необходимо подобрать благоприятное время для дела, связанного с домом в Рыбах и найти неблагоприятные периоды для такого начинания.

Расчет: Дата "зимнего времени", следовательно, часовой пояс равен +5 к Гринвичу. Долгота Екатеринбурга = 60°36' в.д.

Разница местного времени (LMT) с Гринвичем определяется так: 60°36' / 15° = 4 часа 2 мин 24 сек.

Значит, поправка к местному времени для зимнего времени (+5) равна 57 минут 36 секунд.

(На период летнего времени разница с Гринвичем +6, следовательно, поправка составит 1 час 57 минут 36 секунд.)

Рыбами управляет Гуру [Юпитер]; его хоры во вторник делятся 1) с 12 до 13 часов и 2) с 19 до 20 часов местного солнечного времени. С учетом поправок это: 1) 12:57:36-13:57:36 и 2) 19:57:36-20:57:36 гражданского (поясного) времени.

При летнем времени во вторник его хоры во вторник делятся: 1) 13:57:36-14:57:36 и 2) 20:57:36-21:57:36.

Найдем Хоры Бадхакэши («управляющего препятствиями»). Для Рыб знак-бадхака – это Дева, а Бадхакэша – это Буддха [Меркурий]; его хоры для Екатеринбурга во вторник 27/12/2005 делятся: 1) 9:57:36-10:57:36 и 2) 16:57:36-17:57:36.

Найдем Хоры Рогеша («управляющего разрушением»). Для Рыб 8^й дом – это Весы, Рогеша – это Шукра [Венера]; Хоры 27/12/2005 для Екатеринбурга делятся: 1) 8:57:36-9:57:36, 2) 15:57:36-16:57:36 и 3) 22:57:36-23:57:36.>

Упражнения и вопросы для самостоятельной работы

1. Определить хору во время рождения в Вашей карте рождения. Дома, управляемые Дэватой (планетой-правителем) Хоры имеют особое значение для вашей жизни.

2. Напишите заметку о каком-то Вашем действии (работе, сделке, предприятии), начавшемся в течение Хоры Дэваты 10^й бхавы [дома] Вашей карты рождения. Сделайте карту на момент начала этой работы. Оцените результаты через 6 месяцев после составления заметки.

3. Составьте карту на момент приведения к присяге (иннаугурации) Президента / Премьер-министра и определите Хору и правителя Хоры. Есть ли связь правителя с основной деятельностью Президента / Правительства в течение его срока правления? Оцените достижения и

неудачи, связанные с бхавами [домами], управляемыми Дэватой Хоры. Вы можете связать успех и неудачи с отношениями между правителем 10^й бхавы и правителем Хоры? Вы можете использовать Аргалы, дришти и так далее, чтобы подчеркнуть выводы.

4. Вы планируете писать книгу или преподавать Джйотиш? Если так, то в течение какой Хоры Вы должны дать Гуру-Мантру ученикам? Она связана с бхавой или Арудхападой бхавы (то есть Арудхой вершины рассматриваемого дома)?

5. Вы хотели бы купить новый дом. Какая Хора была бы наиболее подходящей, чтобы вести переговоры относительно покупки дома? В какой день Вы должны вступить в новый дом?

6. В какой день и в какую Хору Вам лучше идти к врачу?

7. Какой день является лучшим для Вас, чтобы встретиться с джйотиши (астрологом-консультантом, Джйотиш-гуру)? Если джйотиши принимает только в субботы и воскресенья, то какое время наиболее подходяще для встречи?

8. Вы просили об интервью насчет новой работы, а назначенная вам дата (Вара) очень неблагоприятна; допустим, ею управляет правитель 8-й бхавы [дома]. Время тоже крайне пагубно. Что Вы будете делать?

9. Ваша супруга (супруг) ушел из дома и требует развод. Вы не хотите разрушать брак. Что Вы будете делать?

Сапта-Лока и Сапта-Тала

Семь духовных планов и семь планов бытия

Определения

'Кала' значит «время», слово 'Пуруша' относится к персонификации Бога. Любая персонификация нуждается в определении пространства, которое должно быть занято телом. Тело Кала-Пуруши называется 'Виладж' (буквально «огромный») и относится к целой проявленной вселенной. Таким образом, Кала-Пуруша – это воплощение Бога в четвертом измерении (во времени), с использованием трех измерений пространства, где тело – это целая проявленная вселенная.

Персонификация Бога в двенадцати знаках зодиака – это Кала-Пуруша, а в 27 созвездиях – Накшатра-Пуруша. Полное описание Кала-Пуруши дано в Бхагавата-Пуране и другой литературе.

Следующим шагом нужно дать определение времени.

Время определено как:

- 1) линейная прогрессия состояния рожденного (живого существа) и
- 2) цикл, который повторяется бесконечно и включает различные подциклы.

Достаточно сказать, что для человечества Земли время определено как Самватсара, что есть период прохождения Сурьи [Солнца] по звездному зодиаку.

Период от весеннего равноденствия до осеннего, с учетом Айанамши, представлен на зодиаке в виде половины от Меша [Овна] до Каньи [Девы] и определяет верх тела Кала-Пуруши, называемый 'Лока' (духовный план). Каждая последующая Лока увеличивается в чистоте и счастье. 'Лока' подразумевает «небеса», «рай». Период от осеннего равноденствия до весеннего (с использованием Айанамши) представляет нижнюю часть тела Кала-Пуруши, называемую 'Тала' (план бытия). Каждая последующая Тала уменьшается в чистоте и увеличивается в страданиях. Слово 'Тала' буквально означает «ниже» и относится к падению или уменьшению духовной силы.

Лока и тала

Сурья [Солнце] – Атма [душа] Кала-Пуруши – экзальтирует в 10° Овна, дебилирует в 10° Весов. Промежуток от 10° Овна до 10° Весов представляет семь Лок, а от 10° Весов до 10° Овна – семь Тал. Первый и седьмой знаки включают и Локу, и Талу; таким образом, эти четырнадцать планов находятся в двенадцати знаках зодиака.

Кала-Пуруша: Локи и Талы их местонахождение в теле

	Лока	Протяженность	Центр тела	Тала	Протяженность	Центр тела
--	------	---------------	------------	------	---------------	------------

1	Сатйа	Овен 10°-30°	макушка	Атала	Весы 10°-30°	верх бедер
2	Тапа	Телец	лоб	Витала	Скорпион	низ бедер
3	Джана	Близнецы	рот	Сутала	Стрелец	колени
4	Махар	Рак	шея	Талатала	Козерог	голенн
5	Свара	Лев		Махатала	Водолей	лодыжки
6	Бхува	Дева		Расатала	Рыбы	ступни (верх)
7	Бху	Весы 0°-10°		Патала	Овен 0°-10°	ступни (подошва)

Поскольку одушевленные существа сотворены "по образцу и подобию" Кала-Пуруши, то их духовные планы отражены в пределах своих астральных тел. Целая вселенная находится в пределах человека, и чтобы найти Бога, нужно обратиться внутрь себя самого, а не смотреть по сторонам или вверх.

Семь Чакр

У каждого рожденного существа есть семь чакр, которые являются отражением духовных планов.

Иллюзия

На рассвете мы видим на востоке Сурья [Солнце], сопровождающее начало дня; оно поднимается к зениту в полдень и заходит на западе каждый вечер. Что мы наблюдаем? Сурья [Солнце] движется в ретроградном (противозодиакальном) направлении от 1^й бхавы [дома] на восходе к 10^й в полдень и, наконец, к 7^й бхаве в момент заката. Но мы знаем, что Сурья [Солнце] никогда не может быть ретроградным. Действительность состоит в том, что Лагна (вследствие вращения Земли) перемещается в зодиакальном направлении.

Видимая картина движения Сурьи [Солнца] называется 'Майа' [иллюзия] и является основополагающим принципом Сурья-Чандра-Раху-чакры. Таким образом, видимость не соответствует реальности, а есть лишь ее «перевернутое» отражение, из которого разумный человек может понять истину.

Результат этой иллюзии реализован использованием Сурья-Чандра-Раху-чакры (Прашна-Марга), в которой Сурья [Солнце] движется ретроградно, начиная со Стрельца, и проходя один раши [знак] в час, а Чандра [Луна] всегда находится в 7^й бхаве [доме] от Сурьи [Солнца]. Такое постоянно «используемое» положение Чандры в 7^й от Сурьи основано на ее расположении в полнолуние, определяющем ведический месяц (и начало, и очередность от Стрельца).

Иллюзия (видимость) здесь – это образ зеркала (то есть отражения) реальности. Когда Сурья [Солнце] восходит, то видимость и реальность – это одно и то же, то есть Сурья находится в 1^й бхаве [доме]. Затем в течение дня иллюзия увеличивается и снова уменьшается до нуля к

моменту заката, когда снова реальность и иллюзия – это одно. Эти две точки восхода и заката Сурьи [Солнца] символически приравнивают к рождению и смерти, поскольку только в них иллюзии нет. Это хорошо объяснено в Дакшинамурти-стотре:

«Сурья (Атма) заслонено, когда Чандра [Луна] (Манас) соединена с ним, при этом широта Чандры [Луны] находится в орбитальной плоскости Земли, где точки пересечения – это узлы (Раху и Кету)»

Именно Раху считается причиной затмения. Точно так же Раху для нашей жизни (то есть затмение реальности в нашей жизни) – это наши собственные желания; и поскольку Раху – это узел Чандры [Луны] ('Мана' – ум, опыт, привычки), то желания – это творения ума. Соединение этого всего вместе – Атмы (Солнца), Манаса (Луны) и желаний (Раху) – приводит к затмению Атмы («души», божественной искры), то есть к рождению, воплощению (другими словами, приводит к обусловленности – к существованию абсолютно свободного божественного Атмана в обусловленности формы/тела). Как блеск Сурьи [Солнца] реально не уменьшается при затмении, но невидим с точки зрения земного наблюдателя из-за тени, точно также хоть истина существует, но сила познания истины остается заблокированной в течение жизни (воплощения); это можно сравнить с тем, что когда человек спит, он не осознает происходящего вокруг его тела. Только пробудившись, мы познаем мир.

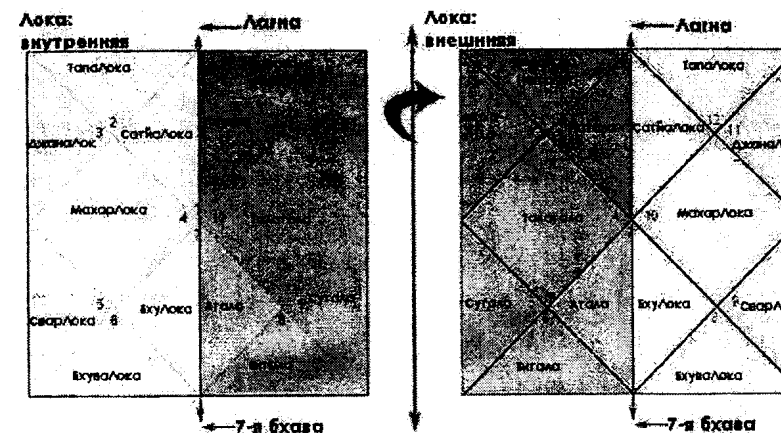
Атма (чистое «Я») существует в полной чистоте хоть, она не видима из-за завесы Майи (иллюзии).

Также как человек после пробуждения понимает, что он спал и видел сны, так и духовное пробуждение позволяет осознать свое истинное «Я» – Атму, что и есть самореализация (истинная реализация себя, собственного «Я»). Одновременно приходит понимание того, что предыдущее состояние было невежеством, неподобающим во всех отношениях. Почитание Дакшинамурти (учителю Шиве), Кто в реальности есть форма Гуру, позволяет преодолеть эти бесчисленные иллюзорные состояния и, наконец, пробудиться и осознать свою истинную природу, вечную истину: мы – это духовные существа (Атма), форма (Шарира), опыт (Мана).

Эффект иллюзии

Эффект, дающий видимость ретроградного движения Сурьи [Солнца], кроме прочего – это причина того, что и духовные планы в том числе отражаются здесь, как в зеркале (то есть наоборот). По этой же причине внутренние Локи используются для медитации; и Лока, и Тала присутствуют в каждом теле, и человеку не следует искать бога во внешнем мире. «Бог внутри каждого из нас».

Видимость – это не истина, но тень истины, благодаря которой разумный человек может реализовать истину. Поэтому внутренние Локи используются при медитации, а внешние Локи применяются для астрологических целей («реальность и ее отражение»).

Сапта-Лока в теле

Бхавы [дом]	Чакра	Часть тела	Лока	Граха [планета]	Дэвата	Лепестки и лотоса	Алфавит
1	Сахасра-чакра	голова	Сатва	Гуру [Юпитер]	Гуру и Гуруви	1000	0
2	Аджна-чакра	лоб	Тапас	Шани [Сатурн]	Ади и Ананти	2 вертикальных	2
3	Вишудха-чакра	горло	Джанау	Чандра [Луна]	Садашива и Парвати	16	16
4	Анахата-чакра	сердце	Махар	Будха [Меркур]	Вишну и Лакшми	12 внеш. и 8 внутр.	12
5	Манипура-чакра	пуп	Сварга	Шукра [Венера]	Брахма и Сарасвати	10	10
6	Свадхистхана-чакра	половые	Бхува	Сурья	Кама и	6	6

	чакра	органы		[Солнце]	Рати			ма йа ра ла
	Прийти- Татва	Шабда спарша рупа раса гандха (обоняние) – 5 танматр						
7	Муладхар	основание хребта	Бху	Мангала [Марс]	Ганэша и Сидди	4	4	ва ча ша

Примечания:

Планетное правление над семи Локами основано на порядке Хор, начиная с Мангалы [Марса] для Бху-локи. Мы не осознаем правление грах [планет] чакрами своего тела. Управление над Локами может быть распространено также на Чакры.

Анахата-чакра обладает внешними 12 лепестками лотоса, Дэвата которых – это Сурья (и Сайуджйа). Двенадцать Адитий находятся в этих 12 лепестках вместе с Джива-Атмой. Внутренние восемь лепестков лотоса – это Ишта-Дэваты (Парам-Атмы).

Мантра 'Хāсау' – это продвижение кундалини от самого верхнего проявленного лепестка ('ха') Аджна-чакры к самому низкому лепестку ('са') Муладхара-чакры. Такое движение приводит к творению (через порождение). Полностью измененная мантра 'Сохā' заставляет кундалини подниматься от самого низкого лепестка ('с') Муладхара-чакры к высшему лепестку ('х') Аджна-чакры. Сказано, что Ганэша поклоняется богу Сурьи [Солнца] (Атме) с мантрой 'Сохāсау', чтобы кундалини перемещалась вверх и затем вниз.

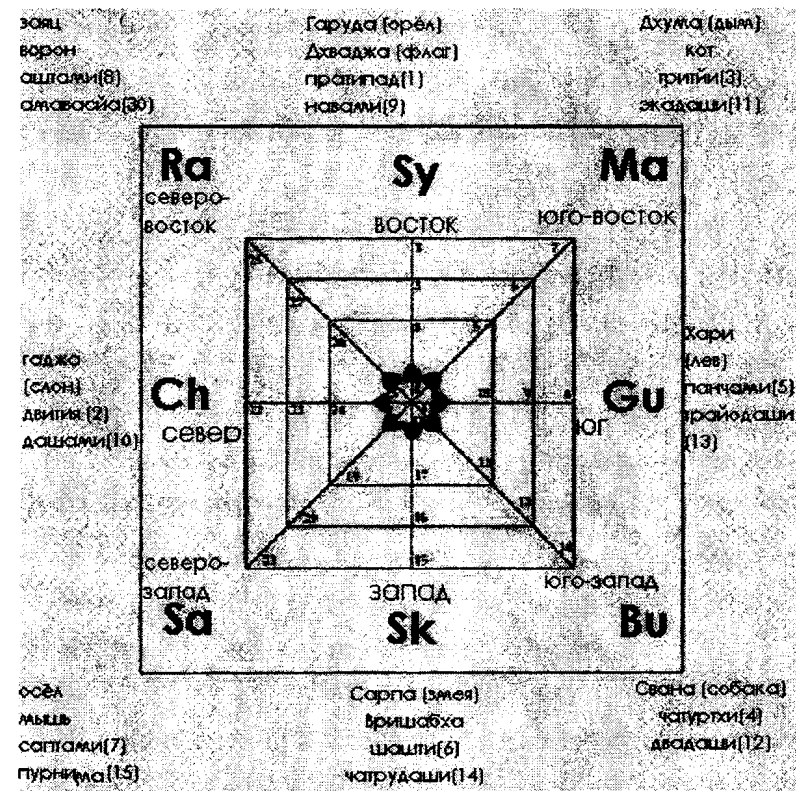
Принципы Пуны-Чакры

- Начальное прибежище ушедшей (покинувшей тело) Атмы:
 - 6^й дом дрекканы (16^я дреккана) - ШадаРипу (наказание из-за слабостей);
 - 7^я дом (перерождение произойдет скоро);
 - 8^я дом дрекканы (Кхара или 22^я дреккана - наказание из-за грехов);
 - Сила Гуру [Юпитера] нейтрализует отрицательные признаки и благословляет.
- Промежуточное движение Атмы после смерти:
 - Планеты в Лагне;
 - Три разных области - Бху-лока, Бхува-лока и Сварга-лока.
- Окончательное местопребывание Атмы:
 - 12^я дом и важность Гуру [Юпитера];
 - Нанойамша - Дхарма и Мокша;
 - Брахма-лока и Мокша;
 - Пара-пада Вишну.

Восьмилепестковый лотос

Отмежевываясь от неодушевленного мира (вещей и обстоятельств), сфокусируем внимание на живых существах, конкретно, на человеке и духовности. Восьмилепестковый лотос – основа Ведической философии – обозначает Кала-Чакру [колесо времени], в котором восемь спиц, размещающих 28 созвездий. Каждая из этих спиц оказывает одно из кардинальных направлений (Кендра) или промежуточных (Трикона); отсчет начинают с востока и ведут в направлении часовой стрелки. На этом основана Аштамангала-крия – почитание Дэват и планет в карте рождения перед составлением Прашны (хорарной карты) или составлением Джанмы (карты рождения).

Кала чакра и Дэваты

Определение Дэваты

Определение Дэваты нужно делать в два этапа. Сначала следует найти ведущие Дэваты:

- 1) 'Ишта-Дэвата' – Дэвата, ведущая Атму [индивидуальную душу] к освобождению (от воплощений в материальном мире);
- 2) 'Палана-Дэвата' – Дэвата, ведущее человека в текущей жизни, помогающее улучшить его жизнь и окружающую среду;
- 3) 'Гуру-Дэвата' – духовный учитель.

Эти три Дэваты формируют первичную основу жизни, и они родственны, соответственно:

- 1) Сурье [Солнцу] (естественной караке Атмы),
- 2) Чандре [Луне] (естественной караке ума и добра), и
- 3) Гуру [Юпитеру] (естественной караке Пака-Лагны и гуру).

Пака-Лагна – это знак, занятый правителем Лагны.

Второе - нужно определить срочную проблему человека и предложить ее решение. Это – сегодняшняя помощь, она не приведет к значительному духовному развитию, но даст энергию и укрепит веру. Все джйотиши (консультирующие астрологи) осознают, что следует очень тщательно продумывать советы в этой области, чтобы действительно помочь, а не предложить то, что приведет к росту негативной кармы.

Атма: Ишта-Дэвата и Дхарма-Дэвата

Махариши Джаймини советует изучать 9^ю и 12^ю бхавы [дома] от Каракамши, чтобы определять почитание <Дэват>. 9^я бхава управляет Дхармой, 12^я - Мокшей [освобождением]. Основная цель Атма-караки – помочь достичь освобождения, и Ишта-Дэвата человека видна по сильному планетному влиянию на 12^ю бхаву от Каракамши. Аналогично, Дхарма-Дэвата указана сильнейшим планетным влиянием на 9^ю бхаву от Каракамши. В отличие от Ишта-Дэваты, Дхарма-Дэвата помогает человеку достичь идеалов и цели, к которым душа стремится в этой жизни, то есть достигать желаний текущей инкарнации.

Каракамша – это Навамша, занятая Атма-каракой; Атма-карака – это планета в карте рождения, имеющая самую большую долготу в своем раши [знаке].

Метод определения сильнейшего планетного влияния

Шаг 1. Максимальное планетное влияние 12^я бхава [дом] получает от планет в знаке <12^я бхавы>. Если там находится более одной планеты, тогда учитывается их положение в экзальтации, собственном доме и так далее. Если обе <все> планеты в равном положении в знаке, то должна учитываться их долгота (от начала своего знака, в карте Раши). Планета с самой большой долготой должна быть объявлена сильнейшей и определяющей Ишта-Дэвату. Например, в 12^я бхаве от Каракамши расположены Сурья [Солнце] и Чандра [Луна]. В карте Раши у Сурьи [Солнца] 5°10' Близнецов, у Чандры [Луны] 14°00' Скорпиона. У Чандры [Луны] долгота в своем знаке в Раши-варге выше, чем у Сурьи [Солнца]

в своем, поэтому она и будет определяющей грахой для Ишта-Дэваты владельца карты рождения.

Шаг 2. Если нет планет, тогда должны быть определены граха-дришти [планетные аспекты] на 12^ю бхаву [дом]. Здесь следует учитывать только раши-дришти [аспекты знаков], поскольку Дэваты не существуют в человеческом теле. Если есть более одного аспекта от знаков с планетами, тогда следует принять во внимание самый сильный из них. Нужно отметить, что аспекты указывают направление к Дэвате, а не саму Дэвату.

Шаг 3. Если нет дришти, то используется правитель раши [знака]. Надо считать (грахой, которая указывает Ишта-Дэвату) правителя раши (определенного в шагах 1-2). Если у раши/бхавы два правителя (для Скорпиона – Мангала [Марс] и Кету; для Водолея – Шани [Сатурн] и Раху), тогда Ишта-Дэвата показывает сильнейшую из двух грах.

<Пример от переводчика: для иллюстрации процедуры определим Ишта-Дэвату и Дхарма-Дэвату для женщины, которая рождена 16/12/1973 в 0:30 в Алма-Ате (76°57' в. д., 43°15' с. ш., TZ=6)

	Марс 4°13'		Шани(R) 8°23' Кету		Сурья Шукра	Мангала Раху	Гуру
	Раши. Женщина, 16/12/1973				Навамша		
Шукра 11°49' Гуру 17°32'			// Лагна Чандра 18°14'				
Раху 5.07' Сурья 0°10'	Мер 16°44'			//Лагна Буддха Шани(R)	Кету		Чандра

Атма-карака – это Раху (30° – 5°07' = 24°53'). В Навамше Раху находится в Тельце (то есть Каракамша – это Телец). В 12^м от Каракамши – в Овне – расположены Шукра [Венера] и Сурья [Солнце]. Сурья [Солнце] в экзальтации, то есть оно и указывает Ишта-Дэвату.

9^я дом от Каракамши (Тельца) здесь – Козерог, в нем нет планет. Козерог получает взаимные раши-дришти [аспекты знаков] от трех неподвижных раши, кроме соседнего с ним, то есть у него раши-дришти с Тельцом, Львом и Скорпионом. Из этих трех знаков сильнейший в Навамше – это Телец, поскольку он занят двумя планетами (а в Скорпионе только Кету, Лев без планет совсем). Поэтому, правитель Тельца – Шукра [Венера] – и есть определяющая граха [планета] Дхарма-Дэваты владельца карты рождения.>

Пара-пада Вишну

Каждая часть этой Вселенной (физического мира) – это Гуру, учитель; и Атма [душа] постоянно получает новые и новые уроки (знания) и исправляет ошибки прошлых уроков в своем постоянном взаимодействии с другими Атмами или Атмой высшего порядка. Как учат Веды (откровения), предпоследняя цель каждой Джива-Атмы [живого существа, воплощенной души] – Пара-пада Вишну. В течение поиска окончательной истины Ишта-Дэвата руководит человеком, в зависимости от влияний на 12^я (Мокша) и 9^я (Дхарма) дома от Каракамши.

VIṢṆU GĀYATRI (RK VEDA 1.22.20)

तद् विष्णोः परमं पदं सदा पश्यन्ति सुरवः । दिवीव चक्षुराततम् ॥

tad viṣṇoḥ paramaṁ padam sadā paśyanti sūrayaḥ । divīva cakṣurātataṁ ॥

DHARMA GĀYATRI (RK VEDA 1.22.18)

श्रीणि पदा वि चक्रमे विष्णुगोपा अदाभ्यः । अतो धर्माणि धारयन् ॥

śrīṇi padā vi cakrame viṣṇugopā adābhyaḥ । ato dharmāṇi dhārayan ॥

тад вишнох парамам падам пашйанти сурайах | дивива
чакшурататам ||
(Рик-Веда 1:22:20 – Вишну-Гайатри)

трини пада ви чакраме вишнургопа адабхйах | ато дхармани
дхарайан ||
(Рик-Веда 1:22:18 – Дхарма-Гайатри)

<Переводчик не гарантирует точность транслитерации Санскритских терминов, так что в приведенном русскоязычном прочтении возможны неточности. Поэтому интересующимся практикой мантр следует обратиться к специалистам в этой области (к гуру, которые получили эти мантры от своих гуру). – Прим. переводчика>

Вишну – это сущность Акаша-Татвы, он присутствует везде и связывает все вместе или поддерживает все; он – Саттва-гуна без дифференциаций, постоянство. Акаша-Татва присутствует во всех раши [знаках] и делает их совокупность гармоничной. Это поддерживает части тела вместе в гармонии. Эта татва – причина буддхи.

Парашара объясняет, что эта татва преобладает в людях, родившихся с Хамша-МахаПуруша-Йогой (Юпитер в Кендре или Триконе в своем или экзальтирующем знаке), и они почитают Вишну. Дхарма-мантра должна быть получена от Дикша-Гуру.

<Речь идет о необходимости духовного развития и самосознания посредством традиционных практик. Иначе крайне велика опасность стать последователем лже-гуру и потратить данное воплощение на бессмысленные поиски Реальности в темноте собственных иллюзий. – Прим. переводчика>

Вишну-Аватары (согласно Парашаре Муни)
для Ишта-Дэваты

Граха	Вишну-Аватар	Джапа-мантра
Сурья [Солнце]	Рама	ом намо бхагавате махараджайа
Чандра [Луна]	Кришна	ом намо бхагавате васудевайа
Мангала [Марс]	Нрисимха	ом намо бхагавате нарасимхайа
Буддха [Меркурий]	Буддха	ом намо бхагавате
Гуру [Юпитер]	Вамана	ом намо бхагавате тривикрамайа
Шукра [Венера]	Парашурама	ом намо бхагавате ришикешайа
Шани [Сатурн]	Курма	ом намо бхагавате акупарайа
Раху	Вараха	ом намо бхагавате шрисукарайа
Кету	Матсйа	ом намо бхагавате махаматсйайа

Джаймини добавляет, что если Кету – Мокша-Карака – находится в 9^м или 12^м доме от Каракамши, тогда рожденный стремится к Мокше – окончательному освобождению. Далее, если он занимает знак Рыбы или Рак (естественный Мокша-Трикон) – знаки духовности, то в этом доме влияние Кету на стремление к Мокше еще более усиливается.

Джаймини (2.1.70) использует слова 'крийа' и 'чапа' для названия этих знаков; здесь, согласно системе Катапайади-варга – это Рыбы и Рак.

Таким образом, 9^я дом от АК (в Навамше) показывает наиболее важную для жизни Дэвату, ведущую человека к достижению целей его природы, и это – Дхарма-Дэвата. Однако, реальное достижение – это потеря самоидентификации Атмы [души] так, чтобы она могла объединиться Высшим сознанием. Это есть уничтожение «я» (отказ от эгоцентризма) и рассматривается по 12^{му} дому. Дэвата, указанная 12^м домом от Каракамши, становится Ишта-Дэватой, поскольку ведет Атму к высшему духовному идеалу. Эта Дэвата должна быть благоприятна, иначе вся эта жизнь может стать бессмысленной.

Планеты в Триконах

'Триконе папа двайэ мантрика' подразумевает, что «если две пагубных планеты находятся в Триконах к Каракамше, то такой человек – мантрика», то есть он обладает знанием Мантра-шастры или способен призывать сверхъестественное словесными формулами <заклинаниями>.

Максимальное число пагубных планет, влияющих на Триконы, может быть равно четырем, и это дает 100% влияния. Оно уменьшится до 75% при трех, 50% при двух и 25% при одной <пагубной планете>. Магическое знание бывает: 1) Тантрика, 2) Йантрика и 3) Мантрика соответственно. Слово 'Тантрика' производное от слов 'тан' – «тело» и 'траи' – «управлять». Таким образом, тантрика способен управлять телами других или влиять на них положительно или отрицательно. Йантрика – это тот, кто использует предметы и рисунки ('йантра'). Мантрика – тот, кто использует мантры, что тоже является мистическими (духовными) знаниями. Следует отметить, что это <Мантра-шастра> дает уровень развития эзотерического и духовного знания. Как это знание человек собирается использовать – это другой вопрос.

'Пападриште ниграхака': Если эти пагубные планеты в Триконах к тому же получают аспект от пагубных планет (или если в Триконах по крайней мере есть три пагубных планеты), тогда владелец карты рождения обладает силой призывать духов, Граха-Дэват (божеств планет) и так далее, используя магические формулы.

'Шубха дриште ануграхака': Если пагубные планеты в Триконах получают аспект естественно благоприятных планет, то это оккультное знание («магии») будет использоваться для всеобщего благосостояния. Следует особо отметить, что эти благоприятные планеты не вступают в прямой конфликт с пагубными планетами, вовлеченными в данную йогу. Джаймини объясняет это на нескольких примерах. Если Гуру [Юпитер] и Раху соединяются (аспектируют друг друга) в Триконе, то человек предается черной магии или, возможно, потворствует своим желаниям с ее помощью. В таком случае в качестве признака проявятся проблемы с зубами. Если Шани [Сатурн] и Гуру [Юпитер] соединяются (аспектируют) в Триконе, то и владелец карты рождения и его враг будут уничтожены, то есть владелец такой карты рождения может умереть в борьбе.

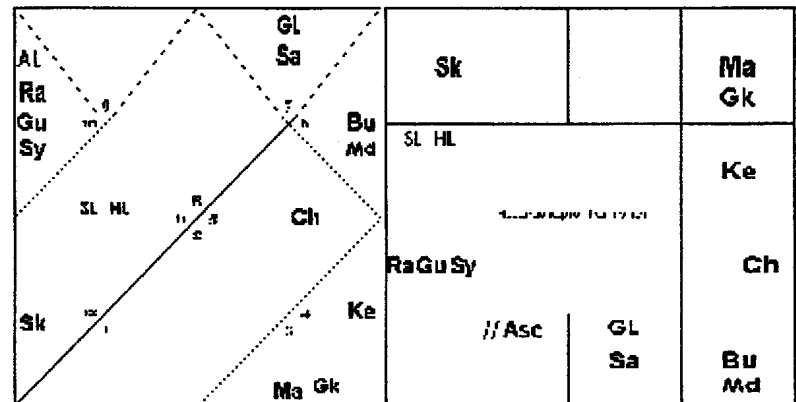
Заслуживает внимания то, что независимо от того, какие планеты находятся в Триконах к Каракамше, они направляют человека к духовности. Естественно пагубные планеты естественно отклоняют, уводят (к материальному), от высшей духовной истины, но если они находятся в Триконе к Каракамше, то следуют за императивом <велением> Атма-караки и направляют жизнь к самореализации.

Представьте Мангала [Марс] в состоянии чрезвычайного гнева: если такой Мангала [Марс] находится в Триконе к Каракамше, то человек никогда не станет использовать силовые методы, а вместо этого будет искать магические формулы (мантры) или иные средства, например, такие как коралловое кольцо, чтобы противостоять отрицательным влияниям. Если естественно благоприятные планеты аспектируют Атма-караку, то человек использует это знание также для блага других.

Приводя список Дэват для планет от Сурьи [Солнца] до Кету, Джаймини добавляет (2:1:80), что если Шани [Сатурн] является негативным, находится в пагубном знаке в 9^м или 12^м доме от Каракамши, то владелец карты рождения будет поклоняться дьяволу и предается

удовольствиям и другим запретным действиям, подобным черной магии. Аналогично расположенная Шукра [Венера] тоже склоняет человека предаваться удовольствиям и черной магии, включая действия сексуального направления и тому подобное.

Знаменитый тантрика (Каракамша). Навамша Тантрика 29.10.1949 23:59 (-5,5] 76E36 27N34

Лагнамша – это Вришчика-раши [знак Скорпион], раши тайн и секретов, указывающий способности к исследованию таинственного, с Шукрой [Венерой] и Кету в Триконе, что указывает на Тапасви-Йогу (аскеза). Однако, отсутствие аспекта Шани [Сатурн] на Лагнамшу показывает недостаток самоотречения, делая таким образом Тапасви-Йогу неполной; но все же дает способности Шукры [Венеры] к Тапасу и способности Кету для исследования скрытого.

Для проверки этих способностей изучим Каракамшу. Это – знак Дева (Меркурий – это Атма-карака, он Варготтама в Дева-Навамше). Две пагубных планеты – Раху с Сурьей [Солнцем] (комбинация затмения) – находятся в Триконе от Каракамши, указывая, что владелец карты рождения – мантрика. Гуру [Юпитер], в дебилитации (Варготтама) в Макара-Навамше, поражен этими двумя пагубными планетами. Гуру-Чандала-Йога указывает, что знание (оккультное) может быть использовано для злых целей, например, для убийства врага (человека). Аспект Шукры [Венеры] (естественно благоприятной планеты) на Каракамшу (Деву с Атма-каракой Буддой [Меркурием]) смягчает комбинацию и заставляет владельца карты рождения использовать знание в благих целях.

<Ю.В.: Лагнамша – это Навамша, которую занимает Джанма-Лагна [асцендент рождения]. Гуру-Чандала-Йога здесь указывает на поражение 9го дома и его сигнификатора – Гуру [Юпитера]. Эффекты такой комбинации практически всегда неблагоприятны для обычной жизни и духовного развития. – Прим. переводчика>

Когда был заключен в тюрьму, он не стал неправильно употреблять знания; он объявил, что Ганэша будет пить молоко во всех храмах и убедил людей предлагать Ему молоко. Произошло странное: 21 сентября 1995 года миллионы людей во всем мире сообщили, что они предложили молоко различным мурти Ганэши и, что все мурти пили молоко. Были некоторые противоречия, но примечательно, что у этого человека была маха-даша Шани [Сатурн], антар-даша Кету, пратйантара-даша Шукры [Венеры], сукшма-даша Раху и прана-даша Гуру [Юпитера]. Участие первых трех планет – Шани [Сатурн], Шукры [Венеры] и Кету – в Тапасви-йоге указывает на то, что этот человек совершал какой-то вид Тапаса [аскезы], чтобы достичь этого чуда, а вовлечение в комбинацию Раху и Гуру [Юпитера] показывает использование его способностей как мантрика.

Палана-Дэвата

Палана-Дэвата связана с Чандрой [Луной] и отвечает за руководство действиями членов семейства <семьи> в их материальной жизни. Эта Дэвата заботится о человеке в течение текущего рождения. Джаймини дает метод нахождения Палана-Дэваты по 6^й бхаве [дому] от Аматйа-караки (АМК) в Навамша-варге, с теми же самыми принципами как для Ишта-Дэваты по 12^й от Амта-караки (АК). По этой же причине в традиционном Ведическом обществе детям настоятельно рекомендовалась профессия отца (система Варн). Однако, в современных картах рождения (и условиях нынешнего общества) эта особенность не присутствует, и Палана-Дэвата (и профессия тоже) должны быть определены в каждом случае индивидуально, для каждого из детей одной семьи.

Эта Дэвата должна быть естественно благоприятной для благосостояния и финансового успеха.

Планеты и Дэваты

Граха [планета]	Дэвата (Парашара)	Дэвата (Джаймини)	Дэвата (Хари-хара ¹)	
Сурйа [Солнце]	Агни	Шива	Подвижный, неподвижный ¹	Шива
			Двойственные, 1 дреккана	Ганapati
			Двойственные, 2 дреккана	Сканда
Чандра [Луна]	Джагад	Гаури	Сильный	Гаури
			Слабый	Кали
			Слабый и в знаке (амше) Мангалы	Чамунда

Мангала [Марс]	Сканда ²	Сканда ²	Мужской знак	Сканда и Бхайрава
			Женский знак	Чамунда и Бхадракали
Буддха [Меркурий]	Вишну	Вишну	Подвижный и двойственный	Вишну-аватара
			Неподвижный – 1 друккана	Рама
			Неподвижный – 2 и 3 друкканы	Кришна
Гуру [Юпитер]	Индра	Самбашива	Все знаки	Махавишну, Джаганнатх
Шукра [Венера]	Шачи	Лакшми	Саттва ³	Аннапурна
			Раджас ³	Лакшми
			Тамас ³	Якши
Шани [Сатурн]	Брахма	Вишну (Нарайана)	Все знаки	Шаста и Крита
Раху		Дурга	Все знаки	Сарпа (Дэвата змей)
Кету		Ганapati	Все знаки	Ганapati

¹Хари-хара: Мнение Харихары (Прашна-Марга) приведено в качестве альтернативы; Прашна-Марга – это один из классических текстов Джйотиша.

²Сканда - Картикея, воин, сын Шивы.

³Планеты: Саттва - Сурйа [Солнце] (Лев), Чандра [Луна] (Рак) и Гуру [Юпитер] (Рыбы и Стрелец); Раджас - Буддха [Меркурий] (Дева и Близнецы) и Шукра [Венера] (Телец и Весы); Тамас - Мангала [Марс] (Овен и Скорпион) и Шани [Сатурн] (Козерог и Водолей).

Гуру-Дэвата

Знак Навамши Бхратру-караки указывает Гуру-Дэвату [духовного наставника] и учителя для владельца карты рождения. Гуру (один или несколько) обозначен(ы) Бхратру-каракой, а также и планетами, соединенными и аспектирующими его в Навамше. Этот Гуру учит Дхарме, Йоге и подобному, связанному с духовностью (Сурйа [Солнце]) или Ведантой (Юпитер). Гуру в других областях жизни должны быть найдены по другим (соответствующим) Варгам [дробным картам]. Сила планетного влияния на дом должна быть проанализирована на основании правил, данных выше.

Чара-Атма-Карак

Когда меня спрашивали о классических книгах для изучения Джйотиша, я рекомендовал как основу Брихат-Парашара-Хора-Шастру и Упадэша-Сутры Махариши Джаймини. Исследуем учение Бхагават-Гиты, чтобы понять сотворение мира, духовность и схему Чара-Карак.

Сотворение, первоэлементы и Караки

"А сейчас Я поведаю тебе во всей полноте, как воспринимаемое чувствами знание, так и божественное знание, познав которое нечего больше постигать". (Б.Г. 7:2)

Джйотиш-комментарий: Полное знание сотворения этой проявленной Вселенной, и феноменального (физического) мира, и духа, было передано Кришной Арджуне; это необыкновенное знание, формирующее основы Джйотиша. И Гйана (знание материального творения и процесса растворения Вселенной), и Вигйана (знание Высшего и его роль в творении) описываются, и они различны. Это - знание Веданты, для познавшего которое уже ничего не останется неизвестным или сокрытым. Джйотиш на своем самом высоком уровне - это Веданта, где астролог поднялся к уровню ТриКалаГйани.

'Трикалагйани' - (знающий прошлое, настоящее и будущее, в полном объеме и в подробностях).

"Земля, Вода, Огонь, Воздух, Эфир, ум, интеллект и эго - все вместе эти восемь составляют отдельные материальные свойства" (Б.Г. 7:4). <Это - 8 Праkritи философии Санхйа: АхамКара, Буддхи, Манас, Акаша, Вайу, Анги, Джала, Притхиви. - Прим. редактора.>

Джйотиш-комментарий: Пять первоэлементов физического мира всего творения - это:

- 1) Земля, 'Бхуми' или 'Притхви-Татва'; твердое состояние - Буддха [Меркурий];
- 2) Вода, 'Апа' или 'Джала-Татва'; жидкое состояние - Шукра [Венера];
- 3) Огонь, 'Анала' или 'Агни-Татва'; состояние чистой энергии - Мангала [Марс];
- 4) Воздух, 'Вайу-Татва'; газообразное состояние - Шани [Сатурн] и,
- 5) Эфир, 'Кхā' или 'Акаша-Татва'; вакуум, пространство - Гуру [Юпитер].

На материальном уровне это - Панча-Бхуга [пять первоэлементов], на тонком уровне они известны как Панча-Татва [пять качеств]. Таким образом, каждое физическое создание <существо> содержит эти пять первоэлементов в изменяющихся пропорциях, что определяет его физическую конституцию.

Манас - «ум» - Вселенной также как Манас индивидуума и указывает класс, группу или семейство, к которому принадлежит создание или объект. В астрологии Мана представлен Чандрой [Луной]. Любой материальный объект принадлежит классу объектов, обладающих некоторой формой (определяемой Притхви-Татвой) и некоторой конституцией (основанной на пропорции составляющих Татв).

Буддхи означает интеллект - знание, связанное с объектом, определяет цель его создания и его суть; а эффекты различных Законов Природы, которым подчинен объект, называют Дхармой объекта. Законы Природы, которым созданный объект должен починяться, определяются по Лагне; это - Дхарма-Трикона, включающая 5° и 9° бхавы. Лагна представляет Праджapati - Создателя.

Ахамкара относится к самоидентификации; это - эго (не путать с эго по Фрейд). Это - «ложное эго», потому что самоидентификация не постоянна. Но это - эго, поскольку помогает объекту идентифицировать себя и дифференцировать себя от других представителей его класса. Ахамкару представляет Сурйа [Солнце].

Например, возьмем Аравийское море. У него преобладает жидкость в его теле по сравнению с другими состояниями материи (твердым и газообразным). Таким образом, в этом объекте господствует Джала-Татва. Вода находится в постоянном движении из-за различных течений, созданных вращением Земли. Это движение проявляет энергию воды, указывая на присутствие Агни-Татвы. Море занимает бассейн, который является земной корой, и это - его дхарма, Буддхи [интеллект], один из Законов Природы, по которому жидкость, не имея никакой конкретной формы, принимает форму вместилища. Вода в море занимает некий объем пространства (вакуума), и это указывает присутствие Акаша-Татвы, удерживающей воды вместе в пределах содержащей их коры Земли. Существует много подобных больших водных объектов, омывающих отдельные континенты, и все они известны как «море». Этот класс сотворенных объектов, к которым оно принадлежит и есть Манас ("ум"). Однако известно, что это - конкретный объект, омывающий западное побережье Индии и отличающийся от водного объекта у восточного побережья Индии и от других; и его называют «Аравийское море». Это специфическое название «Аравийское» - его Ахамкара, оно помогает идентифицировать и отличать от других морей.

Эти восемь первичных компонентов есть у всех сотворенных тел/объектов, и живых, и неодушевленных. Очевидно, что восемь астрологических факторов, соответствующих этим восьми свойствам физической природы, - это Лагна и семь планет от Сурьи [Солнца] до Шани [Сатурна].

Эти 7 планет - это 7 Чара-Карак, которые используются в Самхита-Джйотише [мировой астрологии] и всех картах рождения материальных объектов (тел, явлений и событий), которые не могут породить.

«Помимо этих <восьми свойств/энергий>, о Арджуна, существует еще Высшая Энергия, включающая в себя живые существа, которые

пользующиеся возможностями, даваемыми материальной, низшей энергией» (Б.Г. 7:5).

Джйотиш-комментарий: Помимо материального Творения этой Вселенной, также созданы живые существа, которые обладают высшей энергией. Эти существа отличаются от <неодушевленных объектов> материального творения тем, что обладают 'Дживой', 'Джива-Атмой', которая подобна Парам-Атме, хотя все же отличается от последней. Джива-Атма заставляет живых существ реализовать в жизни интеллект, некоторую степень «свободы воли» (очень ограниченную, основанную на Упачае [росте, развитии]) и вовлекаться в процессы греховных действий и <как следствие> перерождения. Вариации судьбы и греха меняются от одного класса живых существ к другому (согласно разнице в Манасе [уме] каждого класса – разнице в опыте и привычках) и тоже изменяется в пределах одного класса (Ахамкара), на основании реализованного уровня Буддхи [интеллекта]. Например, нет греха (нарушения Законов Природы), если лев убивает корову для утоления голода, но большой грех совершает человек, если убивает корову.

Понятие греха – негативного действия – основано на Дхарме (на управлении Законов Природы) и сильно отличается для разных классов существ, будучи определяемым согласно Манасу. Более того, относясь к людям, достигшим высокого самоосознания, священник или брамин, убивая корову, совершает больший грех чем ваишья (торговец, коммерсант), имеющий более низший уровень знания. Определение греха основано на уровне Буддхи – на уровне реализованного знания.

Поскольку первичная дифференциация определения греха основана на Манасе (природе ума схожих существ), и поскольку Манас представляет Чандра [Луна], то естественно рассматривать узлы – Раху и Кету – как грахи [планеты], управляющие кармой. Раху указывает грехи из-за прошлой жизни и грехи, совершенные с полным осознанием последствий, в то время как Кету, наоборот, представляет ошибки <из-за заблуждений>. С положительной стороны Раху представляет наказание/расплату и искупление, в то время как Кету представляет страдание и Мокшу [освобождение]. Как узлы они – единое целое, но представляют две противоположные точки – 'бхога' [наслаждение] и 'мокша' [освобождение].

Схема восьми Чара-Карак [переменных сигнификаторов] предыдущей шлоки должна быть изменена на схему десяти Чара-Карак, включающую лунные узлы и Лагну в дополнение к семи грахам (от Сурьи [Солнца] до Шани [Сатурна]).

Поскольку каждый живущий, который был рожден, не достигает Мокши, то очевидно, что в любой духовной схеме <Карак>, которая должна представлять индивидуальную Джива-Атму и ее взаимодействие с другими Атмами, должен быть Раху (но не должно быть Кету).

Семь планет (от Сурьи [Солнца] до Шани [Сатурна]) и Раху – это восемь Чара-Карак, которые используются в Джатаке для карт всех живых существ, которые могут родить / быть рожденными.

"Эти две природы – источник всех рожденных существ. Знай, что Я – начало, и Я – конец всего, что есть – и материального, и духовного в этом мире." (Б.Г. 7:6)

Джйотиш-комментарий: Все созданные тела <объекты, существа> делятся на две категории – живые и неодушевленные. Один из методов дифференцирования заключается в природе их рождения (это же формирует основу для различия двух схем Чара-Карак). Более того, неодушевленные объекты не обладают Джива-Атмой и не считаются существами духовными.

Есть отдельные совокупности мира живого и мира неживого, и их схемы Чара-Карак отличаются числом Карак; дифференциация основана на концепции греха, связанного с некоторым уровнем ограниченной воли и присутствием Джива-Атмы [индивидуальной души]. Явное различие – это способность родить, которая представлена Шива-Лингамом (символом Шивы как 'Пашупати' – «Господа всех живых существ»).

Из восьми Чара-Карак граха [планета] с наибольшим градусом – это Атма-карака. Раши [знак] Навамши, занятый Атма-каракой, дает ключ к желаниям Атмы, а положение Атма-караки дает информацию о природе Атмы и духовном развитии рожденного.

1. Если Атма-карака – это пагубная граха [планета], то это указывает высокий уровень духовного развития, в то время как благоприятная граха в роли Атма-караки указывает на относительно более низкий уровень духовного развития. Пример: Раху – это Атма-карака Рамакришны Парамхамсы.

2. Атма-карака неизменно даст страдание в течение своей Вимшоттари-маха-даши, особенно если она – естественно пагубная граха. В течение Нарайана-даши раши [знака] (см. Джаймини-Сутры), занятого Атма-каракой, и в течение Нарайана-даш раши, аспектируемых Атма-каракой, будут большие достижения. Если рожденному свойственны духовные склонности, то Атма-карака-даша может быть удачной.

3. Ретроградная Атма-карака указывает глубоко укоренившееся желание как причину рождения человека.

4. Грахи [планеты] в роли Атма-караки:

* Сурья [Солнце] как АК указывает, что рожденный должен учиться преодолевать свое эго <эгоизм> и стремиться быть скромным, незгоистичным.

* Чандра [Луна] как АК – рожденный должен стремиться быть очень заботливым и сострадательным к другим людям.

* Мангала [Марс] как АК - рожденный должен воздерживаться от любых форм насилия и строго следовать принципам Ахимсы (непричинения вреда живому).

* Буддха [Меркурий] как АК указывает, что рожденный должен контролировать свою речь и быть всегда правдивым.

* Гуру [Юпитер] как АК - человек должен всегда уважать Гуру, мужа (для женских карт), руководителя и заботиться о детях.

* Шукра [Венера] как АК указывает, что рожденный должен стремиться обладать очень чистым характером (чистой совестью) и воздерживаться от незаконного/чрезмерного секса и вожделения.

* Шани [Сатурн] как АК - рожденный не должен доставлять горе другим людям, но будет должен разделить горе многих других людей.

* Раху как АК - рожденного могут часто обманывать люди, и все же он должен стремиться быть безхитростным и чистым сердцем.

5. Махариши Джаймини указал результаты различных Навамш для Атма-Караки. Эти результаты нужно не только тщательно изучить, но и постоянно использовать!

6. Результаты Атма-Караки, находящейся в различных домах от Навамша-Лагны. (Нужно подсчитать число знаков от АК до Навамша-Лагны. Это число указывает результаты бхавы [дома], которые будут преобладать. Кроме того, нужно оценить силу Караки этого дома. Необходимо сделать это и для Раши, и для Навамши; результаты Раши-чакры применимы для Шри Кришны и великих людей, Навамши - для всех других людей.)

1) Если АК находится в Навамша-Лагне, то рожденный принадлежит к королевской семье (то есть он благородного происхождения). Если при этом правитель Навамша-Лагны соединен с АК, то рожденный, будучи скромного происхождения, поднимется до высокого положения и станет равным королю. Если АК аспектирует Навамша-Лагну, то королевские круги (общество властителей) должны присутствовать от самого рождения. Естественная Карака 1го дома (Сурья [Солнце]) должна быть сильна; это даст действительно сильную Раджа-йогу.

2) Если АК находится во 2^м доме, то рожденный - очень духовный человек и великий святой. Если при этом Шани [Сатурн] сильный, то отречение <от материального> будет полным. Если Шукра [Венера] сильна, рожденный будет совершать строгий Тапас [аскезы].

3) Если АК находится в 3^м доме, то рожденный будет богат и успешен во многих свершениях, он будет другом многих сильных людей.

4) Если АК находится в 4^м доме, то рожденный будет последователем Карма-Йоги. Если при этом Чандра [Луна] и Гуру [Юпитер] сильны, то он будет известным; если сильно Сурья [Солнце], то это - сильная Раджа-йога; сильный Шани [Сатурн] указывает, что рожденный будет рабочим.

5) Если АК находится в 5^м доме, то рожденный - Дхарма-Парайана, то есть повинуется Законам своей Дхармы старательно и искренне. Если при этом Сурья [Солнце] сильно, то у него много хороших Йог, благословение отца будет всегда защищать его.

6) Если АК находится в 6^м доме, то рожденный будет болезненным и нервным. Средства коррекции (защита) - посредством Шани [Сатурна] или Господа Сатйа-Нарайаны: нужно соблюдать пост в дни полнолуния и говорить правду (Ом-Тат-Сат).

7) Если АК находится в 7^м доме, то рожденный благославлен чистым сердцем и радостями. Если при этом Шукра [Венера] сильна, то брак должен стать большим благословением для рожденного.

8) Если АК находится в 8^м доме, то у рожденного будет много неприятностей и слабостей. Он будет побежден в борьбе (соперничестве, конфликтах). Средства коррекции нужно выполнять через Шани [Сатурна] или Сатйа-Нарайаны: поститься в дни полнолуния и говорить правду (Ом-Тат-Сат).

9) Если АК находится в 9^м доме, то рожденный - очень благочестивый (праведный) человек, богатый и удачливый.

10) Если АК находится в 10^м доме, то рожденный благославлен чистым сердцем и обладает хорошим домом. Он будет опорой для своей семьи и матери. Сильная Чандра [Луна] добавит благословений этому человеку.

11) Если АК в 11^м, то рожденный будет храбрым, успешным в борьбе (конфликтах) и способен к выполнению любой задачи. Если при этом Мангала [Марс] силен, то есть Раджа-йога.

12) Если АК находится в 12^м доме, то рожденный будет очень богатым и благославлен Лакшми (Богиней Процветания и Богатства).

Нахождение Ишта-Дэваты

1. Ишта-Дэвата устанавливается по 12^й бхаве [дому], считая от Каракамши (то есть от раши [знака], занятого Атма-Каракой в карте Навамша). Если 12^я бхава занята грахой [планетой], то она и указывает Ишта-Дэвату. Если в раши находится больше одной грахи, то самая сильная из них показывает Ишта-Дэвату. Если в раши/бхаве нет грах, то правитель должен указать Ишта-Дэвату.

2. Планеты и соответствующие им Дэваты:

- 1) Сурья [Солнце] - Агни (Бог Огня);
- 2) Чандра [Луна] - Гоури, Джала-Дэви;
- 3) Мангала [Марс] - Картикея;
- 4) Буддха [Меркурий] - если находится в первой дреккане раши (в первых 10° знака) - Шри Рама; во второй и третьей дрекканах (10°..30°) - Шри Кришна;
- 5) Гуру [Юпитер] - Садашива, Гуру (Брихаспати);
- 6) Шани [Сатурн] - Нарайана;

- 7) Шукра [Венера] – Аннапурна, Лакшми, Радха;
 8) Раху – Дурга;
 9) Кету – Ганапати;
 10) рожденный будет тоже почитать Ишта-Дэвату согласно методу Парашары, то есть Сурья [Солнце] = Рама, Чандра [Луна] = Кришна и так далее, это же показано в Вимсамша-варге.
3. Карака, обозначающая Ишта-Дэвату, указывает на того человека, кто будет вести рожденного к Ишта-Дэвате.
4. Атма-Каракка и Ишта-Дэвата – это ключи к карте рождения. И для человека важно иметь превосходные отношения с людьми, обозначенными планетой Ишта-Дэваты.

Бха-чакра и Раши-Даша

Установление времени событий – это главный вопрос Джйотиша, Ведической астрологии. Есть многочисленные методы нахождения времени прошлых и будущих событий: от упрощенных прогрессий (описанных в Ману-Смрити) до очень сложных методик, в том числе многообразных систем Даш (т. н. «периодов»). Эти Дашы подразделяются на два типа: 'Пхалита-Даша' (результаты в текущей жизни) и 'Айур-Даша' (долголетие и здоровье). Первые (Пхалита-Дашы) различаются на Раши-Дашы – деление на основе раши [знаков солнечного зодиака] и на Уду-Дашы – деление на основе накшатр [лунных домов].

Пхалита-Дашы

Из Уду-Даш наиболее популярная и хорошо зарекомендовавшая себя – это 120-летняя 'Вимшоттари-Даша' ('Вимшоттари' = «сто двадцать»), дополняемая системой 'Ашоттари-Даша' (108 лет). Лучшая из Раши-Даш – это 'Нарайана-Даша'. 'Су-Даша' (еще называемая 'Раши-Даша') используется для определения финансовых вопросов. 'Лагна-Кендради-Раши-Даша' и 'Лагна-Кендради-Граха-Даша' очень хороши для определения результатов раши [знаков] и грах [планет]; их также называют 'Мўла-Даша'. 'Парйайа-Даша' рекомендуется для использования в Шастйамше (D-6), а 'Мандука-Даша' – для использования в Рудрамше (D-11).

Вступление Шанкарачарйи к комментариям Ади-Шанкары к Бхагавад-Гите:

ॐ नारायणः परोऽव्यक्तादण्डमव्यक्तसम्भवम् ।
 अण्डस्यान्तस्त्वित्वमे लोकाः सप्तदीपा च मेदिनी । ।

ом нарайана паровайактадандамавайактасамбхавам
 андасйантастиваме локах саптадиपा ча медини

Смысл: «Нарайана – вне (выше) непроявленного. Брахманда развивается из непроявленного. Брахманда содержит все миры, включая эту Землю с ее семью частями.»

'Ом' – космический слог, представляющий Высшее. Нарайана состоит из двух слов: 'Нара' = «любое тело» и 'Айана' в значении «цель». Таким образом, слово 'Нарайана' означает окончательную цель каждого объекта, и живого, и неживого, и подвижного, и неподвижного. В более тонком смысле это понятие относится к индивидуальной Атме, стремящейся достичь Йоги (союза) с Высшей Атмой. Таким образом, Нарайана также означает эту Высшую Атму – Высшую Божественную индивидуальность.

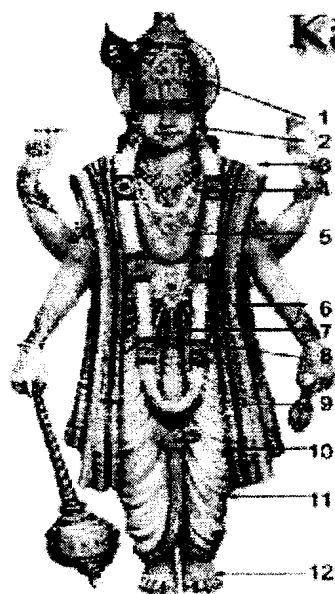
Майа [иллюзия] выражает непроявленное, так же называется как Акшара [слог], неизменный Брахма. Таким образом, если Нарайана выше даже этого слога, который – источник всего творения, тогда Нарайана – это Парабрахман, Садашива.

Брахманда: Брахма, Бог-Творец появился от пупа Нарайаны, 'Анда' буквально означает «яйцо». Таким образом, Брахманда обозначает 'хираньягарбха' (золотой эмбрион - принцип космического развития), посредством которого была сотворена Вселенная. Все миры, которые содержит Брахманду, означают Вселенную ('Вират'), составленную из пяти первоэлементов (состояний вещества / энергии): Земля (Твердое состояние вещества), Вода (жидкость), Воздух (газообразное состояние), Огонь (энергия) и Пространство (эфир).

Эти слова Ади Шанкары взяты из Смрити и указывают окончательную цель каждого рождения, по крайней мере, в этом мире. Таким образом, Шри Рамануджачарья дал мантру, которая ведет к этой цели (Вишну-Аштākшари-мантру): 'Ом Намо Нарайанай'.

Бха-Чакра

Kālapurūṣa

1	Меша	Голова
2	Вришабха	Лицо, шея
3	Миткуна	Руки
4	Карката	Грудь, сердце
5	Смьха	Желудок
6	Канйа	Тазобедренный пояс
7	Тула	Пах, пенис
8	Вришчика	Скрытые части (ахиллово сухожилие, локоть)
9	Джонус	Бедро
10	Макара	Колени
11	Кумбха	Голенн, щиколотки
12	Мина	Ступни

Бха-Чакра – Зодиак – отображает в символической форме тело Нарайаны в физическом аспекте (в Брахманде) при наблюдении из центра Земли. Бха-Чакра разделена на двенадцать раши [знаков], начиная с Меша [Овна]. Бха-Чакра символически называется Лотосом Брахмы с 12 лепестками. Поскольку микромир ('Нара') – это то же самое, что и макромир ('Нарайана'), то Бха-Чакра также представляет индивидуума (живой / неодушевленный объект).

Эти двенадцать лепестков лотоса растут из пупа Нарайаны, а в зодиаке эти точки в 0° Овна, 0° Льва и 0° Стрельца представляют Пуп (также называемый Брахма-Набхи) и отображают в символической форме Начало. Эти точки называются 'Ганданта', а две накшатра-пады (две

Навамши по 3°20'), примыкающие к каждой Ганданте с обеих сторон, называются Ганданта-пада.

1) для точки 0° Овна – от 26°40' до 30° Рыб и от 0° до 3°20' Овна;

2) для точки 0° Льва – от 26°40' до 30° Рака и от 0° до 3°20' Льва; и

3) для точки 0° Стрельца – от 26°40' до 30° Скорпиона и от 0° до 3°20' Стрельца.

На этом основана концепция совершенной гармонии Триконы [Трикона] и угла в 120°. Зодиак разделен на три типа раши [знаков]: подвижный, неподвижный и двойственный.

Все тело Нарайаны разделено на составляющие части, называемые Брахма, Вишну, Шива и Васудева. Эти части не могут быть обособлены от целого и представляют собой полное соответствие целому. Таким образом, Нарайана с Шри-Шакти именуется Вишну и является чистой Саттва-Гуной; Нарайану с Бху-Шакти называется Брахма и есть средоточие Раджо-Гуны; Нарайана с Кали-Шакти называется Шива и управляет Там-Гуной. Эти три части полны нектара и непроявлены в физическом мире (во Вселенной веществ и энергий). Четвертая часть Нарайаны называется Васудева. Эта часть и воспринимаемая (с тремя Шакти, то есть Шри-Шакти, Бху-Шакти, Кали-Шакти, и со смешением трех гун), так и невоспринимаемая (с двумя Шакти: Шри-Шакти и Бху-Шакти). Васудева поддерживает и сохраняет Брахманду. Таким образом, Зодиак при использовании для любых вещей/целей представляет Васудеву, а раши [знаки] представляют три Гуны.

Васудева указывает индивидуальной Атме путь для слияния с Нарайаной. Мантра для этой Мокши (Нирваны, освобождения) дана в Махасудана-Стотре и называется Вишну-ДваДашākшари-мантра: Ом Намо Бхагавате Васудевай.

Каждый раши [знак] включает все гуны, но только какая-то одна из трех доминирует в нем: в подвижных раши преобладает Раджа-Гуна, неподвижные находятся под влиянием Там-Гуны, и двойственные раши [знаки] – Саттва-Гуны. Вследствие преобладающей Гуны, первичные Дэваты двойственных, подвижных и постоянных знаков – это Вишну, Брахма и Шива соответственно. Однако, чтобы дифференцировать эти Дэваты от частей Нарайаны, последние называют Маха-Вишну, Парам-Брахма и Сада-Шива.

Таким образом, в Джйотише воспринимаемая часть Шри-Васудевы и Троица Вишну – Брахма – Шива очень важны, поскольку они обеспечивают восприятие и управляют индивидуальной Атмой [душой]. А система Даш для определения времени событий и управления индивидуумами, использующая три типа раши [знаков], называется Нарайана-Даша; три типа Чара-Даш и подобных Даш для подвижных / неподвижных / двойственных раши Лагны соответствуют трем Дэватам – Шива / Брахма / Вишну.

Итак, Нарайана-Даша показывает воздействие окружающего мира на рожденного, в то время как Вимшоттари-Даша показывает реакцию / опыт (восприятие, ощущения) рожденного. Без Нарайана-Даша астролог не может истинно увидеть и указать направление действия Законов Природы на рожденного и то, как Дэваты управляют им в конкретной инкарнации (рождении). В то время как Вимшоттари-Даша, будучи Уду-Дашей, показывает состояние ума и личности рожденного, его готовность к этим урокам.

'Шакти' буквально означает «силу» / «власть» и указывает способность достичь цели. Цель Вишну состоит в том, чтобы поддерживать и охранять индивидуума, и Шри-Шакти – это его Шакти [власть, могущество] сделать это. Сила правителя 2^й бхавы [дома] представляет силу Шри-Шакти, поэтому от правителя 2^й формируется Вишну-Йога (Хари-Йога). Таким образом, 2^я бхава отвечает за пищу, необходимую для выживания, также как и за богатство – источник пищи <и всего, что поддерживает жизнь>.

Правитель Лагны представляет Бху-Шакти, и если он сильный и есть грахи [планеты] в Кендре, то он дает Брахма-Йогу. Бху-Шакти в одном из аспектов – это Савитур (Савитри), благодаря чему она приносит хорошее здоровье и долгую жизнь; как Сарасвати она обеспечивает силу знаний, речи и интеллекта.

В свою очередь, правитель 7^й бхавы [дома] представляет Кали-Шакти и может формировать Хйра-Йогу.

Отсюда высказывание Калйаны Вармы в Саравали: «Брахма дает долголетие ('Айус'), Вишну дает богатство ('Дхана'), Шива дает брак и тому подобное».

Вимшоттари-Даша используется, чтобы определить состояние ума (ощущения, опыт) и самоидентификацию («я», самость) владельца карты рождения, поскольку необходимо оценить возможность конкретного рождения для достижения целей (установленных управляющими Дэватами в этом рождении).

Изменения влияний Шри-Шакти исследуют по Су-даше или Раши-Даше, которые показывают уровень процветания и его изменения. А изменения влияния Бху-Шакти (Савитри) изучают по Шула-Даше или другой аюр-даше.

Раши, Навамша (D-9) и Дрекана (D-3) – это наиболее важные Варги (карты делений, гармоник). Парашара говорит, что в Дрекане-Варге (деканате) Дэва-Раши Нарада / Маха-Раши Агастья / Брахма-Раши Дурваса управляют соответственно двойственными / неподвижными / подвижными дрекканами. Неподвижные / двойственные / подвижные навамшами контролируют Шива / Вишну / Брахма соответственно. Например, если граха [планета] занимает Мину [Рыбы] и в Раши, и в Навамше, то ее называют 'Варготтама', то есть обладающей лучшей амшей [частью] раши; она соединяет Саттва-Гуну раши с Шри-Вишну, главной Дэватой Навамши. Даша, с помощью которой анализируются Гуру-Йога, Мантра-Йога, Дикша-Йога, санйаса, тапас, отречение от

материального и тому подобное, называется Дриг-Даша. Следовательно, для всестороннего анализа карты рождения должны быть рассчитаны и исследованы: Нарайана-Даша, Су-Даша, Вимшоттари-Даша (в какой-либо из ее разновидностей), Шула-Даша и Дриг-Даша.

Мухурта – астрология выбора времени

Мухурта дословно – это мера времени, равная 24 минутам. Мухурта также означает методы нахождения благоприятного времени для начала дела, предприятия, события, действия. Поскольку будущее дела/события может быть предсказано на основе его «времени рождения», то мудрым решением будет выбор благоприятного времени для начала. Некоторые астрологи довели эту возможность до абсурда, вычисляя «удачное» время для появления ребенка на свет посредством хирургического вмешательства кесаревым сечением... Это не сработает, поскольку человек не может взять на себя роль бога; более того, он не должен пытаться это делать.

Не смотря на подобные крайности и спекуляции отдельных астрологов, Мухурта – это очень важный аспект Джйотиша. Ее принципы почти стандартные (как и для Хоры / Джатаки). Она использует знание накшатр [созвездий] и Ведической системы времяисчисления: Кала, Йама, Йамараха, хора [час], мухурта [24 минуты] и так далее. Во многих случаях это знание помогает делать очень точные предсказания.

Если Вы делаете выбор времени для важного начинания, такого как брак, новое дело («бизнес»), приведение к присяге Правительства и так далее, то нужно использовать Мухурту.

Мудрость традиции

Однажды царь Богов Индра прибыл к Брихаспати, своему гуру [наставнику], чтобы определить благоприятное время для начала посадки деревьев. Брихаспати применил Хора-Шастру и дал совет Индре. Соответственно этому была начата посадка леса и, скоро, ростки превратились в густой лес. К сожалению, летом случился пожар и весь лес сгорел. Индра спросил Брихаспати о причине этой неудачи. Брихаспати ответил, что любой может ошибиться и один только Брахма знает все. Прибывший Шукрачарья упрекнул Индру за неудачу и заявил, что ее причиной была неблагоприятная Мухурта. После этого, он объяснил принципы для выбора хорошей Мухурты.

Основное различие между хорошей (час = 60 минут) и мухуртой (24 минуты) состоит в том, что хора использует в индивидуальных картах рождения, а мухурта применяется для определения благоприятного времени при определенных важных действиях. В вышеупомянутом эпизоде время было благоприятно для Индры для начала работы так, чтобы оно не принесло вред ему лично; но поскольку Мухурта была пагубной для посадки деревьев, то Индра получил неудачный результат.

Вывод из древней мудрости двух великих мудрецов такой:

Статьи и лекции по Джйотишу [Ведической астрологии]

Брихаспати := Гуру – это 'Кавача' (защитник), и первый шаг в Мухурте – это гарантия того, что время, выбранное для начала любой деятельности, никак не повредит деятелю. Время не должно привести к плохой карме для совершающего действие.

Шукрачарйа := выбранное время должно быть плодотворно, результативно для цели. Даже если препятствия велики, они должны быть преодолены.

30 Мухурт дня

Мухурта	Значение	Соответствующая накшатра
1 Рудра	«Рез» – имя Шивы	Ардра
2 Ахи	Змея	Ашлеша
3 Митра	Друг	Анурадха
4 Питри	Предки	Магха
5 Васу	Благодетель	Дхаништва
6 Амбу	Вода	Пурва-Ашадха
7 Вишвадева	Всепроникающая (вездесущая) Девата	Утара-Ашадха
8 Абхиджит / Видхи	«Победоносный» / Творец	Абхиджит
9 Видхата / Сатамукхи	Творец / «Сотня ртов»	Рохини
10 Пурухута	«Многопризываемый» – имя Индры	Джйешtha
11 Индрагни / Вахни	Девата молний / «Огонь»; огонь как то, что сообщает (выражает, передает идею, мысль)	Вishакха
12 Ниррити / Нактанчара	«Разрушение» / «Движение ночью»	Мула
13 Варуна / Удаканатха	Всеохватывающее небо / Повелитель воды	Шатабхиша
14 Ариаман	«Закадычный друг»	Уттарашалугни
15 Бхага	Избавитель, Добрый Бог, Покровитель	Пурвапхалугни
16 Гирisha	«Житель гор» – имя Шивы	Ардра
17 Аджапада	Марут	Пурва-Бхадра
18 Ахирбудхнйа	«Змей Беззубый», Рудра	Утара-Бхадра
19 Пушан	«Прирост», «доход»	Ревати
20 Ашвин	«Сидящий на лошади»	Ашвини

Санджай Ратх

21	Йама	Сдержанность	Бхарани
22	Агни	Огонь	Критика
23	Видхатри	Творец, «администратор»	Рохини
24	Чанда	Луна	Мригашира
25	Адити	Несвязанный, безграничный	Пунарвасу
26	Джива	Бытие, индивидуальная душа, Брихаспати	Пушья
27	Вишну	«Всепроникающий»	Шравана
28	Арка	Сурья [Солнце], луч	Хаста
29	Тваштри	Зодчий, Божественный архитектор	Читра
30	Марута	Ветер	Свати

Самбандха – отношения в Джйотише

Прежде, чем указывать отношения между двумя индивидуумами или отношения в группе, необходимо понять значение термина 'самбандха' и его различных значений. После этого, можно исследовать принципы Джйотиша, связи людей и бхав и, наконец, анализировать отношения - естественные и временные, также как их проявления и результаты.

Определение термина Самбандха

Слово 'самбандха' на Санскрите означает «соединение», «близкая связь» или «союз» или «ассоциация», «соединение», «неотъемлемость» или «родственник». Оно означает личностную связь, например родство, товарищество, дружбу и даже близость. Слово 'самбандхи' (обычно используется 'самдхи') относится к родственнику, то есть указывает отношения, вследствие брака или рождения в семье.

В философском смысле взаимоотношения бывают трех видов:

1) **Самавайа:** объединение, встреча, собрание, вхождение в контакт, скопление, собрание, толпа, сбор – вот некоторые слова, описывающие эти отношения. Индивидуальность находится в бессрочном, определенном временем/дшами сосуществовании, будь эта связь внутренней (неотъемлимой) или внешней (требующей идентификации с некоторыми символами и убеждениями, подобно ассоциации). Этот вид указывает неотделимое соупутствование, подобное отношениям между веществом и его качествами, например связь пряжи и ткани. Самавайа означает неотъемлимое и постоянное сочетание или связь, точно так же как рождение, связывающее отца и сына.

2) **Самйога:** также сайога, означает соединение, союз; определяет высшее состояние близких отношений, подобных в последней (четырнадцатой) ступени, ведущей к освобождению от цикла перерождений. Слово 'йога' обладает очень широким значением.

3) **СваРупа:** наличие собственной формы или собственного состояния (например, *шабда* - означает звуковую форму). Этот вид относится к собственности, особенности, характеру или природе; например, внешний вид (выражает видимое восприятие), родство, вызываемое событием.

Йога

Слово 'Йога' в Ведической астрологии несет много значений. Некоторые из них даны ниже для лучшего понимания этого слова. Самбандха, вызванная любым из них, может быть принята в как самйога.

1. Указывает «соединение», «использование» или «сотрудничество», подобное местам в команде, чтобы играть свою роль в игре (например, вратарь и так далее), или «упряжка», подобная упряжке

лошадей, тянущих телегу. Это подразумевает, что индивидуальные части, вовлеченные в йогу («хомут»), должны функционировать в гармонии. В Джйотише работающие таким образом грахи [планеты] вызывают 'Параспара-Йога-карака' – «сотрудниками, работающими вместе».

2. Указывает «предприятие», «дело», «действие», «труд» или «работу» некоего рода с целью получения богатства, прибыли, пользы или собственности. В Джйотише Йоги [соединения], указывающие это, называются 'Сурйа-Йога', точнее, 'Адитйа-Йога'.

3. Указывает любое «соединение», «союз», «комбинацию», «смешение» или «смесь». В Джйотише это называется 'Граха-Йога' и формируется грахами [планетами], соединяющимися в раши [знаке].

4. Указывает «связь», «отношения» как причину или следствие чего-либо еще. Причина или причиняющий – это карака [сигнификатор] и, следовательно, эти йогии названы 'Йога-карака'.

5. Указывает «схему», «организацию», основанную на расположении (на включенных факторах) в регулярной последовательности. В Джйотише принято размещать, например, долги грах [планет] от начала раши в последовательности уменьшения, что формирует схему 'Чара-Карака'. Грахи, согласно положению в этой схеме, обладают потенциалом создания различных Йог.

6. Указывает упорное «усилие» с использованием всех возможностей, чтобы достичь цели. Такое «рвение» может быть только у индивидуальности (Атмы), называемой 'Атма-карака', которая указывает сильное внутреннее убеждение и желание рожденного. В Джйотише это называется 'Атма-карака-Йога' или просто 'Карака-Йога'.

7. Указывает «абстрактное созерцание», «медитацию» и иные методы достижения союза (Йоги) с Богом. В Джйотише все они называются 'Адхйātма-Йога'. Сюда включаются отречение (Санйаса-Йога), Мантра-шастра, философия Санкхья, Йога Патанджали, действия, в которых Йога персонифицирована как сын Дхармы и Криды, и так далее.

8. Указывает союз Пуруши [Духа, персонифицированного как отец] и Праkritи [Природы, персонифицированной как мать] с целью Творения (Самкхья-шастра). В Джйотише Сурйа [Солнце] указывает Пурушу, Чандра [Луна] указывает Праkritи. Отношения между этими грахами показывают <солнечно-лунную> йогу в момент рождения, которых существует 27. Это дает другое значение слова 'йога' – «сумма» как в арифметике <то есть здесь сумма координат Сурйи и Чандры>.

9. Указывает одну из 27 накшатр [созвездий], с которым соединена Чандра [Луна], и называется 'Чандра-Йога'. Это понятие можно расширить на другие варианты Чандра-Йог, сформированных планетными положениями, которые влияют на здоровье и ум. Накшатры, которые не имеют соединения или связи с Чандрой [Луной], находятся в так называемой Кха-Йоге – в Йоге [ассоциации] с Кха

[небом]; это приводит к другим комбинациям, известным в Джйотише под именем 'Кха-йога' или 'Набхаша-йога'.

Этим способом могут быть изучены различные аспекты значения слова 'Йога' с фокусировкой на Ведической астрологии. Это слово обладает очень глубоким значением, и любое поверхностное понимание создаст трудности в оценке реальных жизненных ситуаций.

Раши [лунный знак] родственника

Правитель Джанма-раши называется 'Шубхапати' карты рождения <'Шубха' = благоприятный; 'пати' = правитель>. Эта граха [планета] управляет благосостоянием и богатством рожденного и должна рассматриваться как тот, кто поддерживает <всю> карту. При анализе совместимости карт рождения для брака или других союзов, таких как совместный бизнес и так далее, этот критерий критически <максимально> важен и называется 'Рашиадхи-пати' или 'Граха-майтрейя' [планетные взаимоотношения].

Раши-кута

Сравнение совместимости двух карт работает на основе принципа «Пуруша и Праkritи», «мужское и женское». При анализе для брака это легко: там мужчина принимает роль Пуруши, женщина - Праkritи. В бизнесе или других отношениях доминирующий, активный партнер должен принимать роль Пуруши, а зависимый партнер - роль Праkritи.

Такую карту 'Кута' (карту совместимости) составляют, помещая Сурйю Солнце] в те же раши [знак] и накшатру, в которых - Джанма-раши [Луна рождения] и Джанма-накшатра доминирующего партнера. Джанма-раши и Джанма-накшатра второго партнера принимают как положение Чандры [Луны] карты совместимости. Если взаимоотношения Сурьи и Чандры в составленной таким способом карте совместимости указывают Шукла-пакшу [яркую половину, то есть растущую Чандру [Луну]], то совместимость считают хорошей, и она будет вести к росту, точно так же как растущая Чандра [Луна]. А если вместо этого Сурья - Чандра друг к другу находятся в Кришна-пакше [темной половине лунного месяца, то есть Чандра [Луна] убывающая], тогда предприятие (то есть взаимоотношения партнеров, компаньонов) закончится, так как убывающая Чандра [Луна] указывает ослабление и разрушение.

Таким образом, перед вступлением в отношения, необходимо проверить, будут ли они расти, развиваться или коллапсировать, разрушаться. Нужно сосчитать число раши [знаков] от Сурьи [Солнца] - Джанма-раши доминирующего партнера/жениха - до Чандры [Луны] - Джанма-раши подчиненного партнера/невесты, включая оба раши. Число в результате даст указания, приведенные ниже в таблице.

Таблица. Раши-кута

Число	Результат
-------	-----------

1	Общность и совместимость хорошая. Нужно проверить соответствие накшатр. Если накшатры разные по типу, то это отлично и для брака, союз обещает сыновей и внуков. Если они одинаковые, тогда будет опасность отравления и один из них может серьезно пострадать из-за ухудшения здоровья и/или дети могут пострадать из-за Нага-нади или других дош [недостатков]; этого не случится, если обе накшатры - Бхарани (2), Рохини (4), Ардра (6), Пушья (8), Ашлеша (9), Магха (10), Хаста (13), Джйэшта (18), Мула (19), Пурва-Ашадха (20), Аханишта (23) или Шатабхиша (24).
2	Хорошая совместимость; но финансовые проблемы и трудности (Харихара).
3	Отличные отношения и дружба; длительные взаимоотношения, если вовлеченные грахи [планеты] - друзья.
4	Пара очень совместима; рост богатства.
5	Пара очень совместима; много детей.
6	Хорошая совместимость; но короткий срок взаимоотношений; разрушение и крах отношений, если Шубхапати не являются взаимно дружественными {Брихаспати}. Расставание или ссора, если Шубхапати - взаимные враги или есть Ведха, тогда пагубность очень высокая; если они - друзья, тогда совместимость присутствует (Харихара).
7	Отличная совместимость, особенно для взаимоотношений с противоположным полом.
8	Болезни {Махавачарья}. Разрушение и крах, если Шубхапати не являются взаимно дружественными {Брихаспати}. Расставание, ссора или смерть, а если Шубхапати взаимно враждебны или есть Ведха, тогда интенсивность пагубности очень высокая {Хари-хара}. Если при этом подчиненный партнер (Луна) занимает четный Джанма-раши, тогда этот брак не должен быть заключен {Хари-хара}.
9	Никакой совместимости и никакого роста, эволюции; в случае брака будет потеря детей {Махавачарья}.
10	Ссоры и непонимание {Махавачарья}; брак возможен, если Шубхапати дружественны и брак последний, но будет много ссор {Брихаспати}.
11	Горе {Махавачарья}.
12	Никакой совместимости и много проблем; особенно проявятся финансовые убытки {Махавачарья} и бедность {Харихара}.

Найсаргика-самбандха

Найсаргика-Граха-самбандха [естественные отношения планет] вечны <неизменны> и проявляются по-разному в зависимости от контекста. Парашара учит общему правилу, которое применяется в два этапа. Первый шаг - это определение естественных отношений; оно основано на МулаТриконе («кабинете», «должности», «офисе») грах, то есть на желании каждой планеты достичь своей цели. Второй шаг - это

модификация естественных отношений согласно индивидуальной карте рождения.

Правило Сатйа-ачарьи: «Правители 2го, 4го, 5го, 8го, 9го и 12го раши [знаков] от раши МулаТриконы грахи [планеты] – это ее друзья».

Найсаргика-самбандха [естественные отношения]

Граха [планета]	Дружеские ей грахи [планеты]	Нейтральные к ней грахи [планеты]	Враждебные ей грахи [планеты]
Сурйа [Солнце]	Луна, Мангала [Марс], Гуру [Юпитер]	Меркурий	Венера, Шани [Сатурн]
Луна	Солнце, Буддха [Меркурий]	Марс, Гуру [Юпитер], Шукра [Венера], Шани [Сатурн]	-
Марс	Сурйа [Солнце], Чандра [Луна], Гуру [Юпитер]	Венера, Шани [Сатурн]	Меркурий
Меркурий	Сурйа [Солнце], Шукра [Венера]	Марс, Гуру [Юпитер], Шани [Сатурн]	Луна
Юпитер	Сурйа [Солнце], Чандра [Луна], Мангала [Марс]	Сатурн	Меркурий, Шукра [Венера]
Венера	Меркурий, Шани [Сатурн]	Марс, Гуру [Юпитер]	Сурйа [Солнце], Чандра [Луна]
Сатурн	Меркурий, Шукра [Венера]	Юпитер	Сурйа [Солнце], Чандра [Луна], Мангала [Марс]
Нам нужно включить в схему планетных отношений узлы для понимания взаимосвязей реальных людей, обладающих физическими телами. Кроме того, определения их друзей и врагов даст лучшее понимание отношений между Деватами.			
Раху	Сурйа [Солнце], Шукра [Венера]	Марс, Гуру [Юпитер], Шани [Сатурн]	Луна, Буддха [Меркурий]
Кету	Луна, Мангала [Марс]	Меркурий, Шукра [Венера], Шани [Сатурн]	Сурйа [Солнце], Гуру [Юпитер]

Отношения между Ганэшей (обозначает Кету) и Шивой (Сурйа): Кету считает Сурйа [Солнце] врагом при том, что Сурйа относится к Кету дружески. Случай, когда Ганэша охранял двери и не впустил Шиву внутрь, когда мать совершала омовение, и последующую борьбу между ними, кончившуюся тем, что Шива отрубил Ганэше голову, известен. Здесь Ганэша проявил себя как лучший охранник двери и подсознательно действовал недружелюбно по отношению к собственному отцу. Он лишь делал свою работу (МулаТрикона – «должность», «рабочее место», «пост»), порученную Ему матерью. Он – любимец Гоури (Чандры), и эти взаимоотношения показаны в таблице выше.

Если узлы используются в планетных отношениях, то следующая информация полезна. Часто астрологи склонны путать отношения затмения с МулаТрикона-отношениями. Отношения между индивидуумами могут быть разнообразными, причина их – это МулаТрикона (исполнение должности / работы / обязанностей /

желания) как обобщение, и они даны здесь. Существуют другие отношения, такие как брак или поклонение / почитание, которые являются личностными, внутренними действиями; есть финансовые отношения, которые соответствуют различным моделям, как учит Джаймини Махарши. Деловое товарищество – это больше чем только финансовые отношения, поскольку оно приносит двум или больше людям рабочие (МулаТриконовые) отношения.

Узлы и их связь с зодиаком

Узел	Собственный раши [знак]	Раши МулаТриконы	Раши экзальтации
Раху	Водолей	Дева	Близнецы
Кету	Скорпион	Рыбы	Стрелец

Таткалика-самбандха

Таткалика-самбандха [временные отношения] – это модификация естественных отношений, и второй этап; они меняются от карты к карте. Поскольку полная модель отношений, данная Парашарой, основана на МулаТриконе («работа», «должность»), этот же принцип перенесен и на вторую стадию.

Известно, что Сурйа [Солнце] – это хранитель времени, и все действия людей должны быть согласованы с ним. Птицы вылетают из гнезд с первыми лучами Сурйи [Солнца] и возвращаются с последним лучом на закате. Их чувствительность к управлению Сурйей [Солнцем] относит весь их класс (класс птиц) под управление Сурйи [Солнца]. Люди более эмоциональны и, кроме того, обладают высокой умственной деятельностью, что относит их под управление Чандрой [Луной]. Естественно, что деятельность и взаимоотношения людей управляются капризами и вкусами. А действия в соответствии с Сурйей [Солнцем] основываются на Мухурте. Брахма-мухурта, совпадающая с Брахма-Гайатри, начинается день. Активность достигает апогея в полдень, который называется Абхиджит-мухурта, совпадающая с Вишну-Гайатри. После того, энергия и свет уменьшаются к закату, который является Рудрой / Шива-Гайатри. Рост темноты начинается после заката, и минимум света достигает в полночь, называемую Кали-Гайатри.

Живя в таких сутках, каждая из грах [планет], которую представляют люди, хочет быть в наивысшем «наилучшем» состоянии, то есть в состоянии, подобном Абхиджит-мухурте (Вишну-Гайатри), означающей успех, известность, богатство и все лучшее в жизни, что сопутствует высочайшему положению. Такая граха достигает формы Вишну и становится воплощением Его. Он сидит на троне и подобно Индре, становится царем Небес ('Сварга'). В течение суток Лагна, начиная на рассвете с соединения с Сурйей [Солнцем] в Брахма-Гайатри, идет в 4^й дом от Сурйи [Солнца] в Вишну-Гайатри, в 7^й от Сурйи [Солнца] в Шива-Гайатри, и, наконец, в 10^й дом от Сурйи [Солнца] в Кали-Гайатри. Считая от Лагны, в полдень Сурйа [Солнце] находится в 10^м доме, и эти факты используются при определении «временных» отношений.

Если существует положение, которое каждая граха [планета] желает занимать при своей деятельности, то ее <временные> отношения должны быть основаны на этом желаемом местоположении. Если перенести положение полудня, когда Сурья [Солнце] находится в 10^м доме от Лагны, на планету, то восход будет в полдень – восход Сурьи [Солнца] должен произойти в 10^м знаке от нее. Парашара сделал нижеследующие выводы, основываясь на этой гипотетической ситуации.

Таткалика-самбандха [временные отношения]

Оносительное положение	Описание положения	Временная дружба или вражда
Знак, занятый планетой подобен для нее зениту (пугу Земли)	Это - трон планеты. Он определяет Авастху (ситуацию, настроение, возраст), Балу (силу) и многое другое.	
10 ^м от него	Это - первое определение самбандхи и планеты, занимающие 10 ^м от него, обладают доминирующей ролью.	Планеты в 10 ^м доме - временные друзья.
4 ^м от него (здесь заходит Сурья [Солнце])	Планеты в этом доме «последними оставляют тонущий корабль», то есть им можно доверять.	Планеты в 4 ^м доме - временные друзья.
7 ^м , оппозиционный ему (полуночный)	Это – Надир для планеты. Он указывает оппозицию.	Планеты в 7 ^м доме - временные враги.
11 ^м и 12 ^м от него	Знаки/планеты в 11 ^м и 12 ^м – это сторонники, они присоединяются и помогают планете в доминирующей роли.	Планеты в 11 ^м и 12 ^м домах - временные друзья.
2 ^м и 3 ^м от него (вмешательство)	Знаки/планеты в 2 ^м и 3 ^м помогают поддерживать королевское положение. Они присоединяются к королю (к рассматриваемой планете) вследствие его доминирующей роли и поддерживают его право на трон.	Планеты в 2 ^м и 3 ^м домах - временные друзья.
5 ^м , 6 ^м , 8 ^м и 9 ^м от него	Знаки после захода Сурьи [Солнца] (знаки темноты) работают на падение короля, поскольку все хотят быть на свету, в лучах сияния.	Планеты в домах с 5 ^{го} по 9 ^й - временные враги.
1 ^м от него, то есть тот же	Разделение силы вызывает слабость трона. Вот почему	Планета в том же (1 ^м)

самый	четыре или больше планет в соединении могут вызвать Праврадхия-Йогу, подразумевающую отречение, аскетизм.	знаке - временный враг.
-------	---	-------------------------

Временные отношения модифицируют естественные отношения. Новые <суммирующие естественные и временные> отношения называются 'Панчада' («пять типов») и меняют естественные следующим образом:

1. Искренняя дружба (близкий друг, большой друг) = естественный друг + также временный друг. Такие близкие друзья более всего заслуживают долгосрочные отношения.

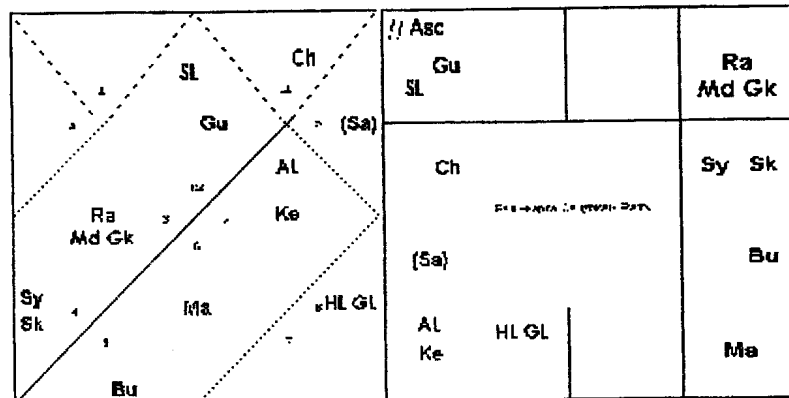
2. Дружба (сторонник, доброжелатель) = естественно нейтральный + кто стал временным другом или = естественный друг, + ставший временно нейтральным. Такие друзья поддерживают, исходя из принципа, что лидерство ведет к господству, однако они не поддерживают идеалы.

3. Нейтральность (партнер, знакомый) = естественный друг, + ставший временным врагом или = естественный враг, + становящийся временным другом. Такие люди либо тайно поддерживают («естественные друзья»), либо тайно опровергают («естественные враги») идеалы, но находят удобным для себя явную поддержку или находятся в ситуации, которая заставляет их сочувствовать оппозиции (в какой-то степени объединяться). Они переходят на сторону соперников всякий раз, когда "меняется ветер".

4. Неприязнь (антагонист, неприятель, приносящий вред) = естественный нейтральный, + становящийся временным врагом (или наоборот). У таких людей нет никакого фундаментального различия в идеологии, но из-за ситуации или для удобства они склонны стать противниками или поддерживать врагов.

5. Враждебность (горький враг, ненавистник, противник) = естественный враг, + становящийся временным врагом. Такие люди явно противопоставляют себя и страдают. В зависимости от обстоятельств, их враждебность рано или поздно проявится.

Пример 1: Таткалика-самбандха [временные отношения]

Лагна: 14°12'	Сурья: 21°05' (БК)	Чандра: 19°59' (МК)	Мангала: 13°41' (Пук)
Буддха: 13°23' (ГК)	Гуру: 26°08' (АМК)	Шукра: 14°56' (Пик)	Шани(Р): 26°52' (АК)
Раху: 25°45' (АК)	Кету: 25°45'	ХЛ: 13°33'	ГЛ: 3°12'

В примере Чандра [Луна] – в Водолее, его правитель Шани [Сатурн], будучи Шубхапати, – в Козероге. Чтобы определять самбандху для Шани, следуем обычным двум шагам:

МулаТрикона Шани [Сатурна] – в Водолее. Правители 2го и 12го, 4го и 8го, 5го и 9го от Водолея – это его друзья, остальные – его враги. Считая от Водолея, Гуру [Юпитер] – это правитель 2го (друг) и 11го (враг). Поэтому Гуру нейтрален.

Рассматривая остальные планеты, получаем естественные отношения.

Естественные отношения:

планета	друзья ей	нейтральные	враги ей
Сатурн	Меркурий, Шукра [Венера]	Юпитер	Сурья [Солнце], Чандра [Луна], Мангала [Марс], Раху, Кету

Со знаком Макара [Козерог] нужно обращаться как с троном Шани [Сатурна]. Планеты в 10^м, 11^м, 12^м, 2^м, 3^м и 4^м домах от него получают временные дружеские отношения. Это Кету (12), Чандра [Луна] (2) и Гуру [Юпитер] (3). Остальные находятся во временной вражде. Сурья [Солнце], Мангала [Марс] и Раху являются и естественными, и временными врагами, что делает их здесь жестокими врагами («большими врагами») Шани [Сатурна]. Чандра [Луна] и Кету – это естественные враги, но временные друзья, становясь нейтральными («знакомыми»). Буддха [Меркурий] и Шукра [Венера] – это естественные друзья и временные враги, что тоже делает их нейтральными. Гуру [Юпитер] естественно нейтрален и временный друг, что делает его другом.

Временные отношения:

планета	Ати-митра [близкий друг]	Митра [друг]	Сама [нейтральный]	Шатру [противник]	Ати-Шатру [враг]
Сатурн	-	Юпитер	Меркурий, Шукра [Венера], Чандра [Луна], Кету	-	Сурья [Солнце], Мангала [Марс], Раху

Подобные расчеты делаются для всех планет и сводятся в таблицу.

Вывод: Анализ совокупных отношений в этой карте Раши показывает, что у данного рожденного не будет близких друзей, он должен быть одиночкой по характеру. Единственный друг обозначен Гуру [Юпитером]; кроме того, должны быть несколько постоянных знакомцев и несколько очень упорных врагов. Однако, это – только первоначальная оценка, основанная на Джанма-раши.

Анализ примеров

Деловые отношения

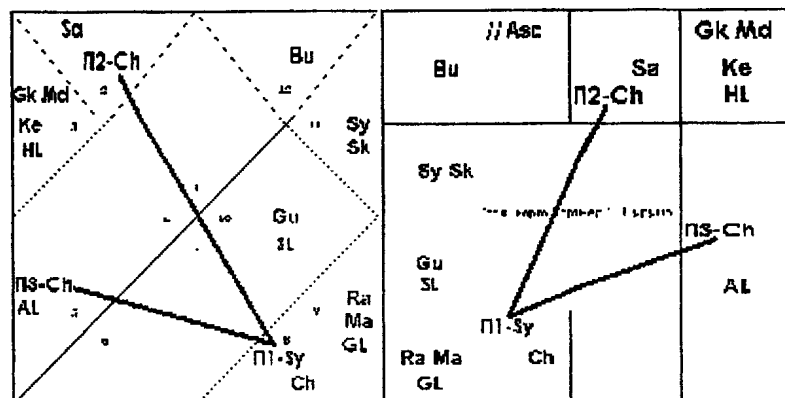
Пример 2: Деловые партнеры

В этом примере рассмотрим трех деловых партнеров, которые руководят консультированием в сфере Программного обеспечения в США. Данная карта – это карта доминирующего человека в этой тройке, управляющего бизнесом, и, следовательно, рассмотрим его как Пурушу (лидера). Поэтому возьмем положение его Чандры [Луны] (Скорпион) в качестве точки отсчета, чтобы определить отношения с другими двумя подчиненными партнерами (П2 и П3), принимающих роль Пракрити (поддержки). С Пурушей обращаются как с Сурьей [Солнцем], поэтому в карте совместимости ставим Сурья [Солнце] в знак Скорпион.

Джанма-раши доминирующего партнера (Пуруши) - П1: Скорпион

Джанма-раши - П2: Телец

Джанма-раши - П3: Лев

Видим, что у П2 Чандра [Луна] в 7^м доме от Чандры [Луны] П1. Следовательно, это – Шукла-пакша, что предвещает благоприятность для партнерства. В другом случае, Чандра [Луна] – во Льве у П3, это – Кришна-пакша, следовательно, это может привести к болезни, дисгармонии в товариществе и, в конечном счете, затронет бизнес.

Анализируем Самбандху между Мангалой [Марсом] – правителем лунного знака Пуруши, и Шукрой [Венерой] и Сурьей [Солнцем] – правителями знаков Чандры [Луны] П2 и П3. Шукра [Венера] – это естественный враг Мангалы [Марса], но во временных отношениях Шукра [Венера] занимает 3^й дом от Мангалы [Марса], давая ему дружбу и поддержку. Таким образом, совокупные отношения между Мангалой [Марсом] и Шукрой [Венерой] – нейтралитет. Следовательно, можно легко заключить, основываясь на этом нейтралитете и Шукла-пакше, что отношения, которые определены ранее между П1 и П2, будут окончательно прекрасны и хороши для развития и процветания бизнеса.

Далее, Сурья [Солнце] – это естественный друг Мангалы [Марса]; и, кроме того, расположено в 3^м доме от Мангалы [Марса], давая временную дружбу. Отношения между ними двумя будут классифицироваться как близкая дружба (Ади-митра). Однако, ранее найдено, что между П1 и П3 – это Кришна-пакша, что обещает множество взлетов и падений в их отношениях, и им необходимо много усилий и понимания, чтобы преодолеть дисгармонию отношений (вследствия положения Чандры [Луны]) для процветания бизнеса.

Взаимоотношения между П1 и партнерами П2/П3

Партнеры	Солнце-Луна (пакша)	Отношение между диспозиторами	Результат
П2	Шукла-пакша	нейтральные	Очень благоприятно для дела (бизнеса).

П3	Кришна-пакша	дружеские	Неблагоприятно для бизнеса; тем не менее, есть хорошая основа для взаимодействия, но нужно приложить усилия, чтобы поддерживать отношения.
----	--------------	-----------	--

Теперь, возьмем лунный знак П1 (Скорпион) как точку отсчета, и определим 'Кута' с обоими партнерами: П2 (Телец - 7^й дом) и П3 (Лев - 10^й дом). Здесь снова видно, что отношения П1 с П2 намного лучше, чем отношения П1 с П3.

Партнер	Дом	Результат
П2	7 ^й	Отличная совместимость (особенно с противоположным полом).
П3	10 ^й	Ссоры и непонимание; брак может быть приемлемым, если Шубхапати дружественны и это - последний брак, но все равно будет много ссор.

Выводы: Один из партнеров лично утверждал, что бизнес преуспевает, несмотря на экономический спад; отношения между П1 и П2 прекрасные, но отношения между П1 и П3 нуждаются в компромиссах, чтобы создать гармонию.

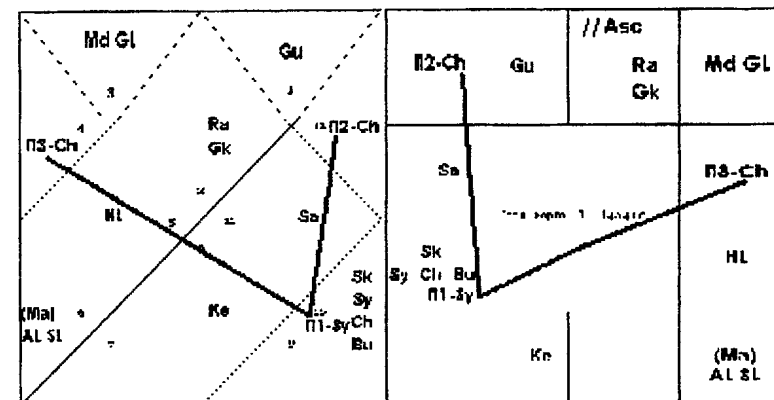
Пример 3: Деловое товарищество

Еще один пример с тремя деловыми партнерами, где один доминирует. Следовательно, он будет в роли Пуруша в отношениях с двумя другими.

Джанма-раши доминирующего партнера (Пуруша - Солнце): Козерог

Джанма-раши П2 (Луна -1): Рыбы

Джанма-раши П3 (Луна -2): Рак

Лунный знак П1 – это Козерог, П2 и П3 – это Рыбы и Рак соответственно. При анализе Джанма-раши П1 (Козерог) в качестве Сурьи [Солнца] и

Джанма-раши партнеров П2 и П3 в качестве Чандры [Луны], видно, что обе находятся в Шукла-пакша. Следовательно, это предвещает успех для бизнеса и есть признаки преуспевающего сотрудничества.

Затем, надо проанализировать естественные отношения диспозитора лунного знака П1 (Сатурна – диспозитор Козерога) с диспозиторами П2 (Юпитер – Рыбы) и П3 (Луна – Рак). В естественных отношениях Шани [Сатурн] считает Гуру [Юпитера] нейтральным, а Чандру [Луну] врагом. Однако в карте Гуру [Юпитер] занимает 3^й дом от Шани [Сатурна], указывая дружеские временные отношения, Чандра [Луна] занимает 12^й дом от Шани [Сатурна], указывая дружеские временные отношения. Полные <совокупные> отношения между Шани [Сатурном] и Гуру [Юпитером] – это дружба (Митра), между Шани [Сатурном] и Чандрой [Луной] – нейтралитет (Сама). Следовательно, у доминирующего партнера П1 будут хорошие отношения с П2 и, вероятно, нейтральные с П3.

Первый критерий (Шукла-пакша) указывает, что П1 должен извлечь существенную выгоду из этого товарищества. Естественные отношения указывают, что П1 нейтрален к П2, а П3 он будет склонен игнорировать. С учетом временных, полные <суммарные> отношения указывают, что П1 должен поддерживать хорошие отношения с П2, а его отношения с П3 будут поддерживаться, пока это полезно для бизнеса.

Партнеры	Солнце-Луна (пакша)	Естественные отношения диспозиторов	Результат
П2	Шукла-пакша	нейтральные	Очень благоприятно для бизнеса и безразличные личные взаимоотношения.
П3	Шукла-пакша	враждебные	Благоприятно для бизнеса, тем не менее П1 стремится игнорировать П3; отношения продолжаются по необходимости.

Теперь нужно взять лунный знак П1 в качестве точки отсчета и подсчитать число бхав [домов] до раши [знака] Чандры [Луны] двух других партнеров.

Партнеры	Дом, считая от П1	Результат
П2	3 ^й	Отличная дружба и взаимоотношения; долгие отношения, если планеты – друзья.
П3	7 ^й	Отличная совместимость, особенно с противоположным полом, однако, поскольку это – не анализ брачной совместимости, то эти последствия неважны.

Выводы: П1 не мог начать серьезную торговлю при полном отсутствии денег. Он обратился к П2 и к П3, которые великодушно предоставили ему достаточную сумму и стали зависимыми партнерами (соучредителями предприятия). Через девять лет непрерывного роста бизнес П1 обладал чистой стоимостью 250 миллионов рупий (~5 миллионов долларов). Их товарищество продолжается.

Ассоциация, сотоварищество, (co)общество – это совместное объединение людей для продвижения их интересов, которое может быть связано с различными видами действий, включая профессиональную деятельность. В формировании таких союзов Чандра-раши [лунный знак] играет ключевую роль. Объединение ведущих участников должно быть рассмотрено после анализа их Чандр, чтобы оценить содействие целям объединения (получение прибыли и так далее).

Пример 4: Центр «Шри Джаганнатх» (SJC), США

Центром Шри-Джаганнатх (SJC) в США руководят четыре лидера: Роберт Кох (Джйотиш-гуру), Лакшми Кэри (генеральный секретарь); Брендан Фили (президент) и Нарасимха Рао (исполнительный директор). Их Джанма-раши:

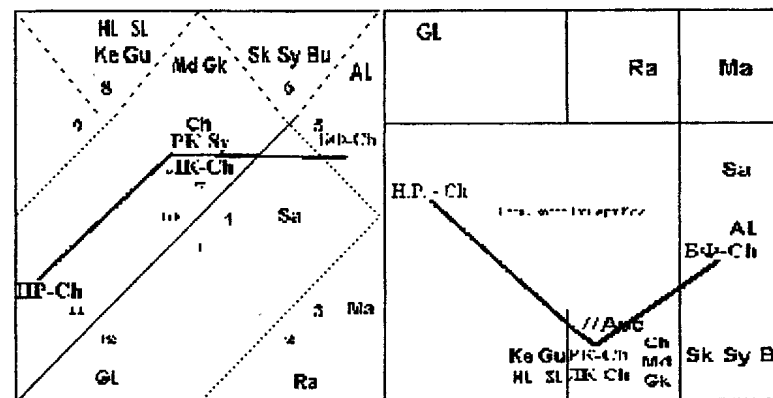
* Роберт А. Кох = Весы 21°18'

* Лакшми Линн Кэри = Весы 2°18'

* доктор Брендан Фили = Лев

* П. В. Р. Нарасимха Рао = Водолей

Карта: Роберт Кох

Руководство берет на себя один из участников союза/объединения. Например, в США это – Президент, в Индии руководитель – это Премьер-министр. Точно так же, нужно решить, кто из этих четырех должен быть лидером в этой ассоциации (SJC), чтобы реализовать достижение целей организации.

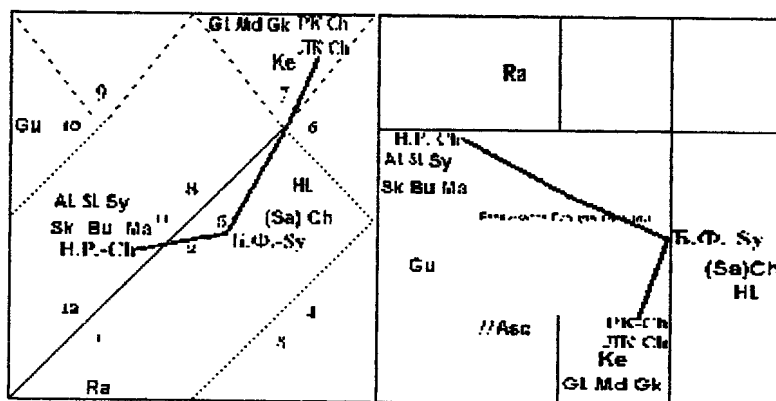
Если взять Роберта Коха в качестве лидера, поскольку он – Джйотиш-гуру SJC в США, то видно, что Чандра-раши [знаки Чандры [Луны]] Лакшми Кэри и Брендана Фили находятся в Кришна-пакше к нему; это указывает, что организации, вероятно, придется переживать финансовые затруднения, и личные отношения могут пострадать. Тот же самое – с Лакшми Кэри (Луна в Весах). Если считать руководителем П. В. Р. Нарасимху Рао, тогда знаки Чандры [Луны] Роберта Коха и

Лакшми Кэри попадают в Кришна-пакшу, что снова указывает напряжение.

Если же взять доктора Брендана Фили в качестве лидера, то Чандра-раши всех остальных находятся в Шукла-пакша к нему; это - лучший вариант, поскольку тогда такая организация будет процветать.

Из анализа выше очевидно, что президент SJC – Брендан Фили – должен быть наделен полномочиями главы Центра; он должен обладать необходимой поддержкой других участников организации, чтобы удержать лидерское положение. Теперь можно проанализировать взаимоотношения по его карте рождения как карте лидера.

Карта: доктор Брендан Фили

Относительно Льва другие Чандра-раши [знаки Чандры [Луны]] – Весы и Водолей – находятся в Шукла-пакше. Хозяин Льва Сурья [Солнце] состоит в естественных недружественных отношениях с Шукрой [Венерой] (Весы) и Шани [Сатурном] (Водолей) <с обоими Шубхапати>. Это показывает тенденцию к нестабильным взаимоотношениям. Далее, во временных отношениях ни Шани [Сатурн], ни Шукра [Венера] не дружелюбны к Сурье [Солнцу]. Шани [Сатурн] находится в оппозиции (но вовлечен в Раджа-йогу посредством обмена <раши>), тогда как Шукра [Венера] делит трон с Сурьей [Солнцем].

Фактически, это и происходит в SJC-США. Руководство организации разделено между Робертом Кохом и Бренданом Фили, и по этой причине организации не хватает руководства в целом. Таким образом, если эта организация стремится к процветанию и преуспеванию в достижении целей своего создания, тогда именно Брендан Фили должен взять на себя инициативу и принять все полномочия руководства.

Упадэша (вспомогательные советы)

Все знают метод анализа совместимости для брака по различным Кутам (системам оценок). Тем не менее, все, написанное выше,

имеет целью выдвинуть на первый план: 1) истинность учения великих Джйотиш-ачарий (мудрецов Ведической астрологии) – основоположников различных школ; и 2) продемонстрировать большее число Кут (критериев совместимости), которые просто лежат на поверхности. Упрощенная модель анализа '36 Кут' («36 пунктов совместимости») не может служить всем целям при формировании заключительного решения о взаимоотношениях, меняющихся в течение жизни, или долгосрочных деловых связей. Потребности на самом деле различны в каждом конкретном случае, поэтому соответствие (совместимость) карт рождения следует анализировать очень четко по целям взаимоотношений, и конкретные критерии Кута должны использоваться, основываясь на этих целях. Например, Йони-кута – показатель сексуальной совместимости – совершенно не уместен при анализе деловых отношений, поскольку показывает лишь свойства человека, связанные с физическими качествами.

Сопоставление раши и накшатры Чандры [Луны] важно для всех видов браков и подобной совместимости, где присутствуют долгосрочные взаимоотношения и финансовые цели. Обычный брак – это результат социальной деятельности, совершаемой после того, как человек становится самостоятельным (в том числе финансово) членом общества. Традиционная родовая (!) семейная система ('Кула') в различных обществах уступила место семье как «ячейке общества», и релевантность сопоставления Раши-куты [фактора лунного знака] для определения совместимости в супружеской жизни соответственно снизилась. Эта важная тема супружеских взаимоотношений уже стала предметом дискуссии Джйотиш-гуру SJC.

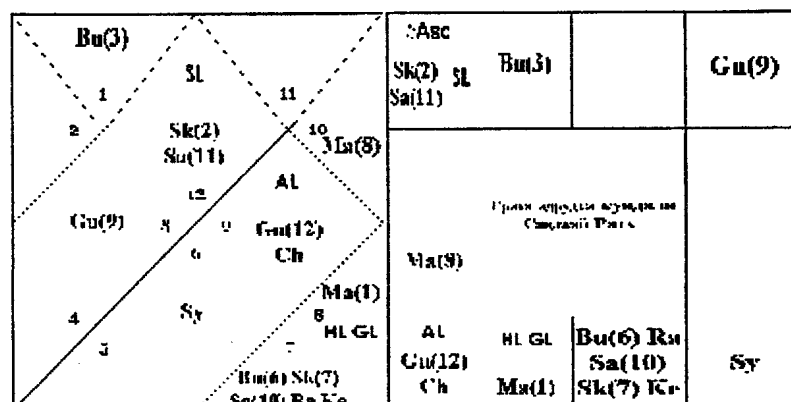
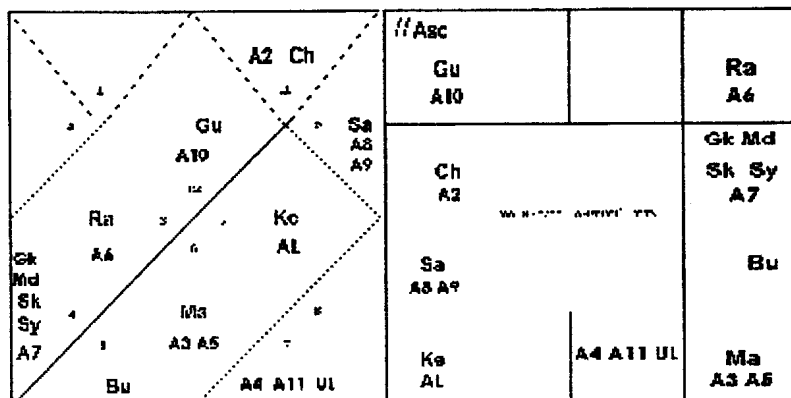
Граха-Арудха

Правило вычисления Граха-Арудхи

1. Считайте (число знаков) от планеты до ее собственного знака. Затем отсчитайте столько же (знаков) от этого ее собственного знака. Полученный знак – это Граха-Арудха.
2. Если при таком расчете Арудха планеты попадает в сам знак, где находится планета, то нужно принять в качестве Арудхи 10^я от него.
3. Если Арудха планеты попадает в 7^й знак от знака планеты, то нужно принять Арудхой 4^й дом от него.

Пример: Ниже дана Раши-карта и рассчитанная Граха-Арудха-Чакра. В Граха-Арудха-карте указываются место Граха-Арудхи в виде «Имя планеты» с цифровым индексом, который показывает число знаков (1 = Овен, и так далее). Индекс не нужен для светил (Солнца и Чандры [Луны]) и узлов (Раху и Кету), поскольку они управляют лишь одним домом каждый.

Санджай Ратх, 7/08/1963, 21:15:10 (TZ=5:30), 84°01'E 21°28'N

Лагна: 14°12	Сурья: 21°05 (БК)	Чандра: 19°59 (МК)	Мангала: 13°41 (Пук)
Буддха: 13°23 (ГК)	Гуру: 26°08 (АмК)	Шукра: 14°56 (Пик)	Шани(Р): 26°50 (АК)
Раху: 25°46 (АК)	Кету: 25°46	ХЛ: 13°33	ГЛ: 3°12

Например, Сурья: Сурья [Солнце] – в Раке, управляет Львом; число знаков от Сурьи [Солнца] до Льва = 2. Отсчитав 2 знака от Льва, получаем Деву – знак, занятый Сурьей [Солнцем] в Граха-Арудха-Чакре.

Еще пример: Гуру [Юпитер] управляет Стрельцом; считаем от Гуру [Юпитера] (в Рыбах) до Стрельца, получаем 10 знаков. Затем отсчитав 10 знаков от Стрельца, получим Арудху в Деве. Однако, Арудха не может быть в 1^м или 7^м доме от начального положения. Поскольку Дева – это 7^й дом <от знака планеты>, то применяем правило, согласно которому 4^й от положения в карте рождения (от Рыб) – Близнецы – становится Граха-Арудхой.

Обратите внимание (!), что Граха-Арудха Раху и Кету всегда занимает один и тот же знак. (Здесь это Весы.)

Использование Граха-Арудхи

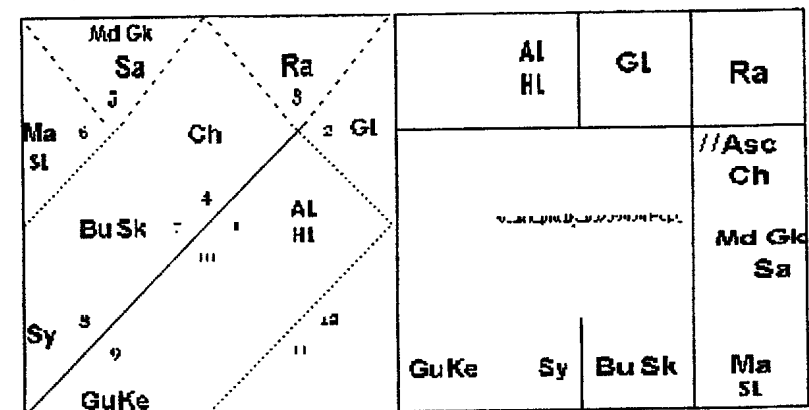
Граха-Арудха-Чакра используется в серьезных вопросах общественной и личной жизни, где ни непосредственные взаимоотношения, ни деньги, ни другие обычные (материальные) цели не являются причиной для ассоциации, союза. Эта Чакра [карта] важна для политических деятелей, когда отношения основаны на власти (полномочиях) или получении положения / статуса в обществе (Арудха – «имидж»). Также Граха-Арудха-Чакра может использоваться для общих взаимоотношений, когда анализируется положение человека во власти. (Существует и много других вариантов использования.)

Пример: Индийская государственность

Какую роль Махатма Ганди и Субхаш Чандра Босе играли в жизни пандита Джавахарлала Неру? Сравните их важность, используя Граха-Арудха-Чакру.

Карте рождения и Граха-Арудха-Чакра Джавахарлала Неру даны ниже. Известно, что Махатма (Мохандас Карамчанд) Ганди был рожден с Лагной в Туле [Весы] с Шукрой [Венерой], что формирует МахаПуруша-Малавья-Йогу. Субхаш Чандра Босе был воинствующим патриотом, руководивший Индийской Национальной Армией в освободительной борьбе. Субхаш Чандра родился с Лагной в Меше [Овне] и был великим воином и лидером.

Карта: Джавахарлал Неру, 14 ноября 1889 года, Аллахабад (25N27 85E51), Индия.

Лагна: 26°21	Сурья: 0°17 (АК)	Чандра: 18°00 (АК)	Мангала: 9°60 (Пук)
Буддха: 17°10 (БК)	Гуру: 15°11 (МК)	Шукра: 7°23 (ГК)	Шани: 10°48 (Пик)
Раху: 12°44 (АмК)	Кету: 12°44	ХЛ: 0°23	ГЛ: 16°36

Следовало бы ожидать, что Чандра [Луна] (руководящая планета для Джавахарлала Неру, причем она – в Лагне) будет более дружественная к Мангале [Марсу] (С. Ч. Босе), чем к Шукре [Венере]

(Махатма Ганди). Однако надо отметить, что Д. Неру родился с Малайя-МахаПуруша-Йогой (Венера), как и Ганди, а мы знаем, что «рыбак рыбака видит издалека». Кроме того, 7^й дом – это «дверь к успеху» в обществе этом мире Майи [иллюзии]. Арудха-Лагна Овен и сильная Шукра в 7^м от нее – это указания на то, что эта Шукра (в Весах) сыграет главную роль в его продвижении к положению первого Премьер-министра Индии. Маха-Падма-Йога, вызванная разрушением Кала-Амрита-Йоги, – это еще один подарок в дополнение к редкостной Граха-Малика-Йоге, что обещает очень редкое положение как первого Премьера страны.

Граха-Арудха, попадающая в Лагну, указывает тех людей, с кем владелец карты рождения поднимается, продвигается и достигает цели воплощения (инкарнации). Таким образом, «Венера 7» указывает сильную Шукру [Венеру] рождения людей, у которых Лагна – Весы (7), как у Махатмы Ганди, которые будут играть ключевую роль в качестве помощников в достижении желаемых владельцем карты рождения целей. «Марс 1» представляет сильный Мангала [Марс] людей, родившихся с Лагной в Овне (1), таких как Босе, кто очень помог Д. Неру, но которые не так важны, как люди «Венера 7». Если теперь сравнить «Марс 1» (в Скорпионе в 5^м доме) и «Юпитер 9» (в Деве в 3^м доме), то «Марс 1» должен обладать более значительным влиянием.

Ключ к оценке – это анализ планет, расположенных в изучаемом доме (независимо от знаков) и, затем, интерпретация его результатов. В вышеупомянутом примере, нужно сравнить «Венера в Лагне» и «Марс в пятом доме».

Найсаргика-Даша

Лицеизрение дерева отвергает некоторых в слезы радости, в глазах других оно – лишь нечто, встреченное на пути.

Некоторые видят природу только как насмешку и уродство, некоторые редко обращают на нее внимание вообще.

Но для глаз человека с воображением, природа – это само изображение.

Уильям Блэйк

‘Найсаргика’ означает «естественный», ‘Даша’ – «состояние во временном промежутке». Найсаргика-Даша основана на наблюдении процесса изменения людей и выражает естественную (найсаргика) эволюцию от рождения к зрелости. После достижения вершины зрелого состояния, оно сохраняется какое-то время, и человек/существо наслаждается щедростью природы и всего того, что предлагает ему мир. Через некоторое время следует смерть физического тела.

Порядок Найсаргика-Даши

Калйана-Варма [Саравали, шлока 41:21]: «Луна, Мангала [Марс], Буддха [Меркурий], Шукра [Венера], Гуру [Юпитер], Сурйа [Солнце], Шани [Сатурн] и Лагна – в таком порядке следуют периоды Найсаргика-Даши».

В этом естественном процессе различаются семь или восемь стадий жизни:

1. Младенчество: Младенец полностью зависит от матери, которая – это центр и поддержание жизни, она сама является целью жизни на этом этапе. Младенец учится использовать тело; в течение этой стадии происходят самое принципиальное физическое развитие и тела, и мозга. Мать представлена Чандрой [Луной].

2. Ребенок: В течение этого периода у мальчика/девочки идет самый интенсивный рост физического тела и силы. Кости начинают формироваться и укрепляться. Центром (целью) в течение этого этапа должна стать физическая независимость (свобода). Эту стадию роста символизирует Мангала [Марс]. Будучи совершенным брахмачари (соблюдающим сексуальное воздержание), Мангала [Марс] гарантирует, что мысли сексуального характера не входят в ум.

3. Подросток: Юноша/девушка наслаждается необузданной свободой, и радость определяет эту стадию. Потребность в изучении общества и воспитание непослушного ребенка – это цель. На этой стадии идет обучение. Буддха [Меркурий] символизирует этот период. Он – бесполой граха, и это состояние продолжается до половой зрелости.

4. Юность: С половым созреванием у парня/барышни начинается ряд химических и гормональных изменений, которые заставляют тело

формировать половые признаки. Противоположный пол становится центром внимания (целью) на этой стадии. Этот период символизирует Шукра [Венера]. На его более ранней стадии присутствует обучение, поскольку Шукра [Венера] – это Гуру-Даитий и дает знание, необходимое для выживания в этом материальном мире. Светские <материальные, практические> науки и все знания, сфокусированные на способности зарабатывать на жизнь, входят в эту категорию. Кроме того, формируется зрелость для брака и отцовства/материнства. Однако, здесь человек еще очень молод, в роли супруга/супруги в основном привлекателен лишь физически. (Возможные дети смогут получить лишь физиологическое поддержание.) На этом этапе телесное доминирует над разумом; рассудительность, мудрость только лишь развивается. На этой стадии заканчивается физическое развитие (формирование).

5. Молодость: Выросший ребенок стал физически независимым, то есть приобрел привычки к поддержанию чистоты и уходу за телом, научился ходить и так далее, но нуждается в развитии – в обучении и в школе, и дома. Физическая привлекательность супруга/супруги уменьшается, переходя в уважение и эмоциональную поддержку. Взаимоотношения становятся более глубокими. Это – стадия развития мудрости и ее символизирует Гуру [Юпитер]. Физический рост был уже закончен ранее, и сейчас идет поддержание (сохранения) развитого тела.

6. Зрелость: Человек, сформировавшись в мужчину/женщину, вырос и покинул дом, создав собственную семью. Супруг/супруга может остаться или поменяться, но отношения ушли далеко за чисто физический уровень и развиваются как духовные. Эта стадия может отметить начало спада качеств тела, особенно гибкости, тогда появятся болезни. Индивидуум постепенно становится все более склонным к одиночеству и понимает, что понятие семьи (и долга перед ней) не ограничено четырьмя стенами; развиваются мысли о вкладе в общественное благополучие. Сурья [Солнце] символизирует эту стадию.

7. Старость: Тело уже не в состоянии регенирировать ткани с той энергией, как это было ранее. Политика, власть, бюрократизм и коррупция в обществе могут привести к тому, что человек вспоминает, что общество было намного лучше «в старые добрые времена». В действительности, человек становится излишне эгоцентричен. В этот период одиночество – в порядке вещей; взрослые дети, возможно и внуки, слишком заняты, чтобы уделить время старику. Любые виды болезней могут прийти в тело. Подвижность снижается еще больше. Супруг/супруга может умереть, но в любом случае он/она – это только друг. «Старый» Шани [Сатурн] символизирует эту стадию. Человек начинает по-настоящему ценить Веды (Писания), священные книги и мудрость мудрых.

8. Глубокая старость: В этот период человек обычно становится иждивенцем до последнего дня, когда в физическом теле прекратится жизнь. Страх смерти проходит. Эту стадию символизирует Лагна.

поскольку ни одна из грах [планет], имеющих тело, не может указывать стадию, в которой тело имеет мало значения.

На основании вышеизложенного и Кайяна-Варма, и Вараха-Михира заявляют, что порядок даш [периодов] планет в Найсаргика-Даше [естественной схеме] такой: 1) Чандра [Луна], 2) Мангала [Марс], 3) Буддха [Меркурий], 4) Шукра [Венера], 5) Гуру [Юпитер], 6) Сурья [Солнце] и 7) Шани [Сатурн] (и, возможно, 8) Лагна). Большинство ведических астрологов возражает против этой восьмой стадии на том основании, что она – то же самое, что стадия старость.

Продолжительность маха-даш [главных периодов] планет

Вайдьянатха-Дикшита (Джатака-Париджата, 5:2): «20, 1, 2, 9, 18, 20 и 50 лет – это периоды планет в порядке – Сурья [Солнце], Чандра [Луна], Мангала [Марс], Буддха [Меркурий], Гуру [Юпитер], Шукра [Венера] и Шани [Сатурн] – для Найсаргика-Даши и для Найсаргика- (естественной) оценки долголетия».

Вараха-Михира (Брихат-Джатака, 8:9): «1, 2, 9, 20, 18, 20 и 50 лет – это периоды планет в порядке – Чандра [Луна], Мангала [Марс], Буддха [Меркурий], Шукра [Венера], Гуру [Юпитер], Сурья [Солнце] и Шани [Сатурн] – в Найсаргика-Даше, применимые ко всем существам».

Если периоды и по Найсаргика-Даше, и по обычной Даше (то есть Мұла-Даше) указывают благоприятные результаты в параллельное время, то они обязательно произойдут. Йавана-Ачарья полагает, что даша Лагны должна быть последней и приносить процветание. Некоторые астрологи возражают против утверждения Йавана-Ачарьи.

Очевидно, что и Вайдьянатха-Дикшита и Вараха-Михира исключили период Лагны <восьмой> из маха-даши.

Антар-даша грах [планет]

Кайяна-Варма рассчитывает антар-даши на основе дришти [аспектов]. Он назначает дробный вес, основанный на дришти [аспекте] правителя даши.

Известно, что все планеты дают полный аспект на 7^й дом. Поэтому минимальный вес $\frac{1}{7}$ дан планетам в 7^м доме от правителя даши.

Следующий, уже меньший, чем полный аспект всех планет, величиной в $\frac{3}{4}$, приходится на Чатурашра-бхавы (4^й и 8^й дома). Кайяна-Варма присвоил более высокий вес $\frac{1}{4}$ для планет в этих домах.

Следующий, еще более слабый аспект всех планет величиной в $\frac{1}{2}$ планеты дают на Триконы (то есть на 5^й и 9^й дома); вес, данный планетам расположенным там, равен $\frac{1}{3}$.

Кайяна-Варма дал вес $\frac{1}{2}$ планетам, которые находятся в соединении с правителем даши.

Планетам в оставшихся домах – во 2^м, 3^м, 6^м, 10^м, 11^м и 12^м – присвоен самый высокий вес 1 (единица). Некоторые астрологи игнорируют это правило только потому, что оно не было особо сформулировано в трактате Саравали.

Калйана-Варма считает, что если две или больше планет расположены в знаке, то только сильнейшая из них будет управлять антар-дашей [подпериодом]. Но Сатйа-ачарйа и другие авторы утверждают, что все планеты, находящиеся в знаке, должны управлять антар-дашами (а не только сильнейшая); и тут порядок антар-даш основан на силе, когда сильнейшая планета управляет первой антар-дашей и так далее.

Внимательное чтение главы 'Антар-даша-Пхала-адхйайа' в Саравали показывает, что у правителя маха-даша не должно быть своей антар-даши, поскольку он – это корень, указывающий общее направление маха-даши [периода]. А антар-даши других планет дадут результаты согласно своему характеру.

Порядок антар-даш

Планеты в Кендрах (1, 4, 7 и 10), которых сопровождают планеты в Панапарах (2, 5, 8 и 11), и, наконец, планеты в Апоклимах (3, 6, 9, 12 домах) дают антар-дашам правителей. Джаймини и Парашара дали для этого стандартные правила.

Сравнение сил

Данные правила следует использовать для того, чтобы сначала определить более сильный знак, а после – более сильную планету. Правила просты. Если первое правило сработало, нет нужды идти далее. Если пункт показал, что знаки одинаковые по силе, то нужно использовать следующий пункт правил в приведенном порядке и так далее. Это также относится к сравнению сил планет.

Сила раши [знаков]:

1. Знак с большим количеством планет более сильный.
2. Знак, аспектированный или соединенный с Гуру [Юпитером], Буддхой [Меркурием] или своим правителем, является более сильным.
3. Если число планет и аспектов равно, то определяют состояния <достоинства> планет в знаках, то есть экзальтация планеты сильнее, чем МулаТриконе, которая сильнее Свакштры [своего знака] и так далее. Знаки дебилитации самые слабые.
4. Если до сих пор более сильный знак не найден, то нужно учитывать естественную силу правителей: занимающие двойственные знаки планеты сильнее, чем стоящие в неподвижных, а последние сильнее тех, что расположены в подвижных знаках.
5. Знак, которым управляет Атма-карака, сильнее.

6. Если оба правителя знака одинаково сильны <до сих пор>, тогда правитель в отличном по полу (мужской/женский, нечетный/четный) знаке от собственного знака, сильнее.

7. Если сила все еще равна, то учитывают градусы правителей. Тот, у которого больше градусов в схеме Чара-Карак <то есть от начала раши>, сильнее.

8. Знак того правителя, который дает больший даша-период, сильнее.

Сила грах [планет]:

1. Сила планет в экзальтации, в МулаТриконе, в свакштре и так далее уменьшается в этом порядке.

2. Градусы планет <от начала раши> должны быть сравнены. Планета с большими градусами (как Чара-Карак) сильнее.

3. Если у обеих планет одинаковые градусы, тогда та, что с большими минутами / секундами, сильнее.

Вычисление антар-даши

Нужно сложить (дробные или целые) веса шести планет, исключая правителя даши, и разделить период <то есть продолжительность маха-даши> на эту сумму. Результат, называемый множителем, нужно умножить на индивидуальные веса этих шести планет, чтобы получить продолжительность их антар-даша.

Данный способ вычислений основан на методе из Саравали Калйана-Вармы.

Программа Jagannath Hora, разработанная в Шри Джаганнатх Центре (SJC), обеспечивает вычисления, описанные в этой статье. Ее можно скачать по адресам <http://vedicastrologer.org/> или <http://sriagannath.org/>.

Вимшоттари-Даша

Мантра для благословения учения

Обратимся с просьбой о благоприятном результате к Сарасвати, прочитав Сарасвати-Гайатри-Мантру из Рик-Веды (мандала 1, сукта 3, мантра 10).

पावका नः सरस्वती वाजेभिर्वाजिनीवती । यज्ञं वष्टु धियावसुः ॥

pāvakaṇaḥ sarasvatī vājebhirvājīnīvātī । yajñam vaṣṭu dhiyāvasuḥ ।।

павака на сарасвати ваджебхирвааджинивати |
йаджнам васту дхийавасу ||

Значение мантры:

'Сарасвати' – 1) производное от 'Сарасах' = «полный нектара» ('Са' + 'раса'). Есть семь рас [вкусов], которые формируют физическое сотворение всех существ. Эти семь рас – это правители саптамш (одних седьмых) раши [знака]. Таким образом, Сарасвати – это мать всех созданий, Ее также называют 'Бху Дэви', «Мать Земля».

'Сарасвати' – 2) достойная одобрения поучительная речь, следствие отличного знания (образования) и правдивости (высоких моральных качеств). Таким образом, Сарасвати – это источник способности и умения так говорить (правдиво и со знанием, сюда же входят все искусства, ремесла и науки).

'Павака': – чистый, ясный, яркий и сияющий подобно Агни [огню]; освещать.

Часть 1. Вимшоттари – лучшая из Уду-Даш

Парашара учит, что Вимшоттари – это первая среди Уду-Даш, поскольку в Кали-югу полный период Вимшоттари-Даши равен 'Пурна-Айус' [полной продолжительность жизни] человека = 120 лет.

Кали-юга – один из четырех эонов (эпох), который длится в настоящее время. 'Кали-юга' – «Век Железа». Кали-юга начался в 3102 до н. э.

Такая полная продолжительность жизни в 120 лет соответствует 120 градусам зодиака, поскольку Ману и Смрити говорят, что один день Дэв (в божественном мире) равен одному году жизни людей.

Ману – это один из четырнадцати сыновей Брахмы (Творца), родоначальник человеческого рода.

Ведическую литературу делят на 'Смрити' и 'Шрути'. 'Шрути' означает «то, что было услышано» (то, что слышали в своем сознании махариши – великие мудрецы) как откровение. Шрути включают Веды и так далее. 'Смрити' значит «то, что запомнилось» и может быть интеллектуально <логически> понято и объяснено, творчески применено в меняющихся обстоятельствах жизни.

Слово 'Дэва' (производное от 'Дива') связано с Сурьей [Солнцем], которое в своем среднем ежедневном движении проходит один градус зодиака.

'Дива' означает «свет» и, следовательно, 'Дэва' – «дающий свет знания (просвещения)», то есть «источник энергии». Сурья [Солнце] – это источник всей энергии в солнечной системе. Следовательно, оно – не только Дэва, но также Атма-карака, то есть источник «первопричина» воплощения Атмы.

Таким образом, 120 человеческих (земных) лет соответствуют 120° зодиака. Есть три Брахма-Набхи на зодиаке – в 0° Овна, 0° Льва и 0° Стрельца. Брахма-Набха – это пуп Брахмы, означающий «новое», «начало». Брахма-Набхи формируют зоны по 120°. Они представляют конец <0°> и начало <120°> – Ганданта. И один раздел в 120 градусов зодиака – это диапазон жизни человека.

Правило 1: Сначала при использовании Вимшоттари-Даши нужно определить Парам-Айус [максимальное долголетие] человека, живого существа или неодушевленного объекта.

Парам-Айус для карты рождения может быть продолжительность жизни человека, животного, события, общественного формирования, организации. Например, Парам-Айус для анализа деятельности депутата (или другого лица на выборной должности) принимается равным сроку полномочий на должности.

Накшатра

120 градусов разделяются на девять накшатр [созвездий]. Каждая накшатра соответствует дуге 13°20' (или 800') и, в свою очередь, состоит из четырех пад [частей]. Каждая пада (четверть созвездия) равна 3°20' (200'). Первая накшатра – это Ашвини, которая начинается от нулевого градуса Овна. Вторая накшатра, Бхарани, начинается с 13°20' Овна и простирается до 26°40'. Таким образом, девять накшатр составляют дугу в 120° от 0 градусов Овна до 30 градусов Рака. Аналогично, две других группы по девять накшатр формируют сегменты от 0° Льва до 30° Скорпиона и от 0° Стрельца до 30° Рыб. 'Нава-граха' в таком порядке – Кету, Шукра [Венера], Сурья [Солнце], Чандра [Луна], Мангала [Марс], Раху, Гуру [Юпитер], Шани [Сатурн] и Буддха [Меркурий] – являются правителями девяти накшатр [созвездий] в каждой из трех групп, начиная от Ашвини, от Магхи и от Мулы.

Периоды Даши

Продолжительность маха-даш описаны Парашарой Муни: Сурья [Солнце] – 6 лет, Чандра [Луна] – 10, Мангала [Марс] – 7, Раху – 18, Гуру [Юпитер] – 16, Шани [Сатурн] – 19, Буддха [Меркурий] – 17, Кету – 7 и Шукра [Венера] – 20 лет.

Порядок Даши

Даша-периоды следуют в определенной последовательности – в прямом порядке накшатр [созвездий] – и соответствуют планетам, управляющим накшатрами.

Например, если Даша начинается с Бхарани (2), то первая маха-даша соответствует Шукре [Венере], которая управляет накшатрой Бхарани. Порядок накшатр далее такой: Бхарани (2), Криттика (3), Рохини (4), Мригашира (5), Ардра (6), Пунарвасу (7), Пушья (8), Ашлеша (9), Магха (10) и так далее. Таким образом, последовательность маха-даш будет следующей: Шукра [Венера] (Бхарани), Сурья [Солнце] (Криттика), Чандра [Луна] (Рохини), Мангала [Марс] (Мригашира), Раху (Ардра), Гуру [Юпитер] (Пунарвасу), Шани [Сатурн] (Пушья), Буддха [Меркурий] (Ашлеша) и Кету (Магха).

Применимость Даши

Парашара говорил об использовании Вимшоттари-Даши: «для всех целей, поскольку это – лучшая Уду-Даша».

Он указал те же правила для использования Аштоттари-Даши (108 лет), дополнив, что «положение Раху в Кендре или Триконе от правителя Лагны позволяет ее применить» (критерий 1). Впоследствии, он добавил следующее: «Если рождение произошло днем в Кришна-Пакше (две недели от полнолуния) или ночью в Шукла-Пакше (две недели от новолуния), то правомерно <рекомендовано> использование Аштоттари-Даши» (критерий 2). Принимая во внимание критерии 1 и 2 вместе, можно сказать, что Аштоттари-Даши применима примерно к 25% карт рождения.

Суммировав вышесказанное, приходим к выводу, что необходимо проверять в карте рождения следующее:

- 1) Расположен ли Раху в Кендре или Триконе от Пака-Лагны (знака, занятого Лагнэшей);
- 2) Рождение было в дневное время в Кришна-Пакше или ночью в Шукла-пакше;
- 3) Если оба или одно из условий (1) и (2) имеет место, тогда нужно использовать Аштоттари-Дашу дополнительно к Вимшоттари-Даше (а также проанализировать по прошлым событиям, какая из них в каких областях лучше работает, поскольку применимы обе).

Определение начальной даши

Обычно даша-периоды Вимшоттари-Даши отсчитывают от накшатры [созвездия], занятой Чандрой [Луной]. Тем не менее, существуют определенные правила для определения начинающей цикл накшатры. Они рассмотрены ниже.

Нужно определить следующие пять накшатр [созвездий]:

- 1) Лагна-накшатра: созвездие, занятое Лагной (восходящим градусом);

- 2) Джанма-накшатра: созвездие, занятое Чандрой [Луной] в карте рождения;
- 3) Накшатра, соответствующая имени: созвездие и пада, указанные первой буквой/словом имени человека;
- 4) Прашна-накшатра: созвездие, занятое Чандрой [Луной] на момент вопроса или анализа карты (с сомнительным по точности временем рождения);
- 5) Утпанна-накшатра: пятое созвездие, считая от созвездия, занятого Чандрой [Луной] в карте рождения.

Правило 2: 1. Сильнейшая из накшатры имени и Прашна-накшатры используется для определения, какая даша относится к Прашне (карте вопроса); 2. сильнейшая из Лагна-накшатры, Джанма-накшатры и Утпанна-накшатры используется для определения, какая даша относится к Джанме (карте рождения).

Хотя существует много методов для определения относительной силы накшатр [созвездий], вот несколько правил:

- 1) Необходимо подсчитать количество планет в Кендре от знака, занятого накшатрой. Большее количество планет в Кендре должно определить сильнейшую накшатру. Накшатра может занимать два знака, и положение Лагны или Чандры [Луны] – это решающий фактор в определении знака и Кендры. Например, если накшатра - Пунарвасу (Близнецы 20° - Рак 3°20'), а Чандра [Луна] - в 2°00' Рака, тогда знак для подсчета планет в квадрантах – это Рак.

- 2) Если накшатры пока равны или если накшатры находятся во взаимной Кендре, тогда соединение или аспект Гуру [Юпитера], Буддхи [Меркурия] или правителя накшатры – это источник силы.

Правило 3: В случае сомнения (какая накшатра сильнейшая), нужно предпочитать Джанма-накшатру [созвездие Чандры [Луны]] для Манушья-Джатаки (карты рождения, относящейся к человеку), поскольку Мана [Ум], обозначаемый Чандрой [Луной], должен быть определяющим.

Правило 4: В случае, если есть четыре или больше планет в Кендре от Лагны, тогда Тара-Даша (модификация Вимшоттари-Даши) должна быть применена.

В Тара-Даше сильнейшая планета в Кендре начинает первую маха-дашу. Продолжительность периодов такая же, как и для Вимшоттари-Даши.

Тара – это супруга Брихаспати (Юпитера), который – это Гуру для Вимшоттари-Даши. Вот почему сумма периодов Сурьи [Солнца] и Чандры [Луны] равна периоду Гуру [Юпитера], то есть Сурья [Солнце] (6) + Чандра [Луна] (10) = Гуру [Юпитер] (16). С другой стороны, Шукрāчарья (Венера) – это Гуру Аштоттари-Даши, где периоды Сурьи [Солнца] (6) и Чандры [Луны] (15) равны периоду Шукры [Венеры] (21).

Вычисление баланса даши

После того, как найдена сильнейшая накшатра, которая начинает Вимшоттари-Дашу, следующий логичный шаг – это определить баланс маха-даши <то есть отношение пройденной части даши и оставшейся части даши в момент рождения – Прим. ред.>.

Шаг 1: Определить долготу Лагны/Луны так точно, как только возможно.

Шаг 2: Вычесть долготу начала накшатры [созвездия] из долготы, полученной в шаге 1. Таким образом, получена часть, пройденная <Лагной/Луной> от начала накшатры.

Шаг 3: Поскольку угловая продолжительность накшатры равна $13^{\circ}20'$ (или $800'$), то вычесть пройденную в накшатре часть, определенную в предшествующем шаге, то есть: $800' - \text{Ш2}$. <Найдена оставшаяся, непройденная часть накшатры.>

Шаг 4: Баланс первого даша-периода получен умножением продолжительности даша-периода грахи-правителя Джанма-накшатры на баланс накшатры (то есть на отношение оставшейся части к ее полной угловой продолжительности).

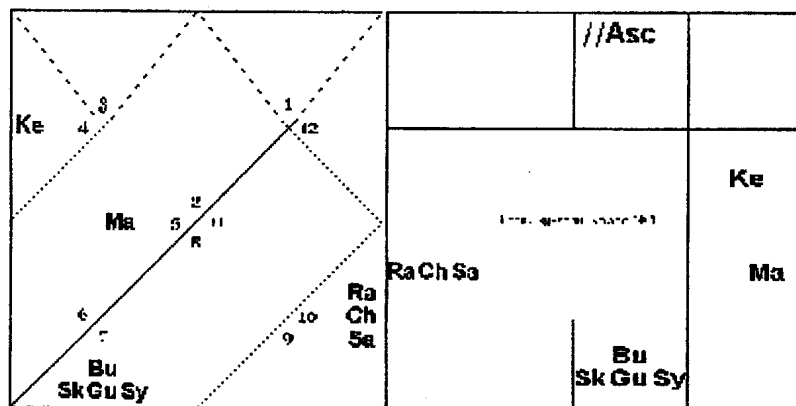
Баланс даши = период_маха-даши \times $(800' - \text{Ш3}) / 800'$

Или, баланс даши = период_маха-даши \times $(1 - \text{Ш3} / 800')$

Примеры

Пример 1. Определим первую маха-дашу и ее баланс, составим схему Вимшоттари-Даша.

Мужчина. 12 Ноября 1934 года; 18:20 IST; 20N30' 85E50', Индия.

Определение начальной даши

1) Лагна-Накшатра: Рохини (4) во Вришабхе [Тельце].

2) Джанма-Накшатра: Утара-Ашадха (21) в Макаре [Козерог].

3) Утпанна-Накшатра, 5-я от Джанма-Накшатры: Пурвабхадра (25) в Кумбхе [Водолей].

В Кендре [квадранте] от знака Чандры [Луны] находится семь планет, следовательно, он самый сильный. Таким образом, Чандра [Луна] определяет первую накшатру Даши – Утара-Ашадху (21). Правитель этого созвездия – Сурья [Солнце], которое и начинает первую маха-дашу от момента рождения.

Баланс даши

Даша Сурьи [Солнца] = 6 лет

1) Долгота Чандры [Луны] = $10 \text{ знаков } 5^{\circ} 51' 13'' = 305^{\circ} 51' 13''$

2) Долгота начала Утара-Ашадхи = $9 \text{ знаков } 26^{\circ} 40' = 296^{\circ} 40'$

3) Оставшаяся часть накшатры = $305^{\circ} 51' 13'' - 296^{\circ} 40' = 9^{\circ} 11' 13''$

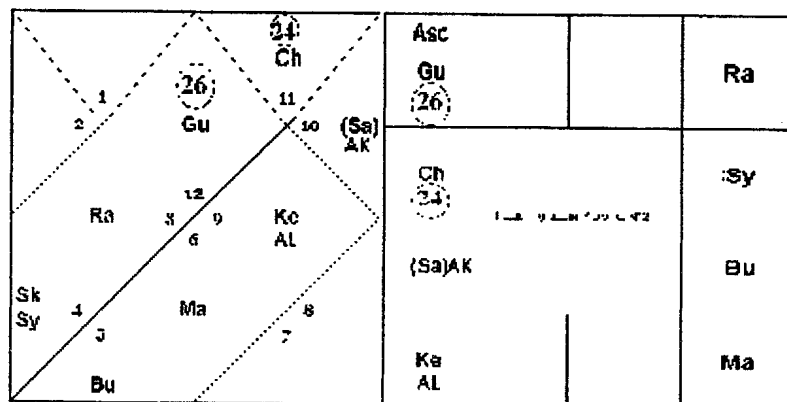
4) Итак, баланс маха-даши = $6 \text{ лет} \times (1 - (9^{\circ} 11' 13'' / 13^{\circ} 20')) = 1,865875 \text{ лет} = 1 \text{ год } 10 \text{ месяцев } 11 \text{ дней } 17 \text{ часов } 9 \text{ минут } 36 \text{ сек.}$

Таким образом, маха-даши по системе Вимшоттари-Даша для этого рожденного сведены в таблицу.

даша	правитель	период	начало			конец		
1 Джанма	Сурья	1г/10м/11д	1936	11	12	1937	9	24
2 Сампат	Чандра	10 лет	1937	9	24	1947	9	24
3 Випат	Мангала	7 лет	1947	9	24	1954	9	24
4 Кшема	Раху	18 лет	1954	9	24	1972	9	24
5 Пратйа	Гуру	16 лет	1972	9	24	1988	9	24
6 Саадха	Шани	19 лет	1988	9	24	2007	9	24
7 Вадха	Буддхи	17 лет	2007	9	24	2024	9	24
8 Митра	Кету	7 лет	2024	9	24	2031	9	24
9 Адимитра	Шукра	20 лет	2031	9	24	2054	9	24

Пример 2.

Мужчина. 7 августа, 1963 года; 21:15:00 IST; 21N28 84E01'.

Здесь все четыре Кендры (от Лагны) заняты планетами. Обычно, соединение четырех или больше планет в Кендре дает Правраджйа-Йогу (отречение, монашество); они находятся в разных знаках и, в соответствии с правилом 4, для данного рожденного следует применять Тара-Дашу.

Определение сильнейшей планеты

Четыре планеты в Кендах [квадрантах] – это Гуру [Юпитер], Раху, Кету и Мангала [Марс]. Узлы Раху и Кету расположены в Близнецах и Стрельце соответственно, экзальтированы и сильнее, чем Гуру [Юпитер] в собственном знаке (Рыбы) или Мангала [Марс] в неблагоприятном знаке. Оба узла в равной степени аспектированы раши-дришти [аспектом знака] от Гуру [Юпитера] и не соединены с другими планетами. В таком случае, можно использовать Бхава-Балу [силу дома], где 10^я бхава обладает общей силой 10.53 Руп, а 4^я бхава = 9.37 Рупа. Таким образом, Кету сильнее.

Порядок даш

Порядок маха-даш основан на схеме Кендради-Даша. Самая сильная планета в Кендах дает начало дашам. После Кендра-бхав следуют дашы планет в Панапара-бхавах (2/5/8/11 домах), затем – Апоклима-бхавах (3/6/9/12). Таким образом, порядок даш следующий: Кету, Раху, Гуру [Юпитер], Мангала [Марс] (Кендра); Сурья [Солнце], Шукра [Венера], Шани [Сатурн] (Панапара); Буддха [Меркурий], Чандра [Луна] (Апоклима).

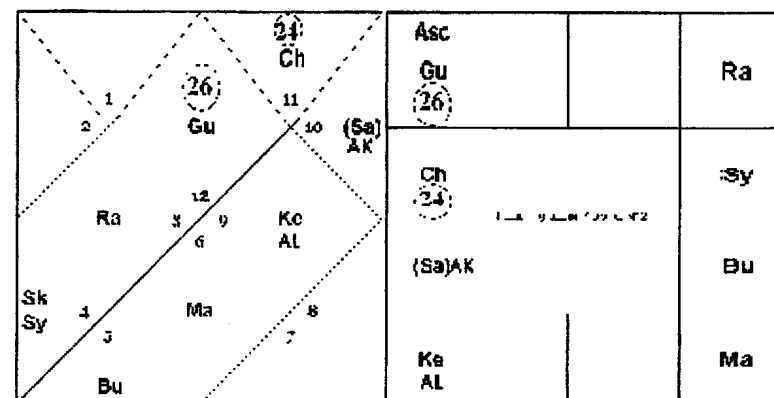
Важные замечание (!): Вышенаписанное нацелено на восстановление древних концепций, которые в основном общеизвестны, и в тоже время это – стремление мыслить более гибко.

Еще одна важная деталь: все Дашы работают одновременно (включая и различные типы Вимшоттари-Дашы). И все попытки понять, какая же из Даш «правильнее» – это только вопрос преобладания проявленных эффектов одной Дашы над другой.

Часть 2. Продолжительность жизни в Вимшоттари-Даше. Даша-Сешам

‘Сешам’ значит «конец», «окончание». Вычисление продолжительности жизни следует делать традиционными методами. Вимшоттари-Даша может быть рассчитана от пятой, четвертой и восьмой накшатры от Джанма-накшатры, то есть существует всего четыре варианта последовательности <маха-даш>. Эти Дашы называются: Джанма-Даша (сама джанма-накшатра), Утпанна-Даша (5-я накшатра), Кшема-Даша (4-я накшатра) и Адхана-Даша (8-я накшатра). Необходимо сравнить даты окончания этих трех Даш (Утпанна / Кшема / Адхана) с Джанма-Даша системы Вимшоттари. Если даты конца совпадают (или близки), тогда это может означать конец жизни человека.

Пример: Определить Утпанна-Дашу, Кшема-Дашу и Адхана-Дашу для мужчины, родившегося 7 августа 1963 в 21:15 IST, 21N28 84E01 (Индия).

Джанма-накшатра – Сатабхиша (24);

Кшема-накшатра (4-я) – Рэвати (27), правитель – Буддха [Меркурий];

Утпанна-накшатра (5-я) – Ашвини (1), правитель – Кету;

Адхана-накшатра (8-я) – Рохини (4), правитель – Чандра [Луна].

Баланс Джанма-накшатры <Джанма-Дашы> = 0.001157.

Баланс остальных Даш:

1) Баланс Кшема-Дашы

Полный период дашы Буддхи [Меркурия] = 17 лет.

Баланс дашы Буддхи [Меркурия] в Кшема-Даше = 17 лет X 0.001157 = 0.019669 лет = 0 лет 0 месяцев 7 дней.

Таким образом, окончание дашы Буддхи [Меркурия] = 1963/08/07 + 0/00/07 = 1963/08/14 или 14 августа 1963 года.

2) Баланс Утпанна-Дашы

Кету даша = 7 лет.

Баланс = 7 лет x 0.001157 = 0.008099 = 0 лет 0 месяцев 3 дня.

Таким образом, окончание даши Кету = 10 августа 1963 года.

3) Баланс Адхана-Даши Даша Чандры [Луны] = 10 лет.

Баланс = 10 лет \times 0.001157 = 0.01157 = 0 лет 0 месяцев 4 дня.

Таким образом, окончание даши Чандры [Луны] = 11 августа 1963 года.

Кшема-Даша

даша	граха	период	возраст	дата
4 Кшема	Буддха	0/0/7	0	07/08/1963
5 Пратйа	Кету	7	0/0/7 дней	14/08/1963
6 Садха	Шукра	20	7	14/08/1970
7 Вадха	Сурйа	06	27	14/08/1990
8 Митра	Чандра	10	33	14/08/1996
9 Ади-митра	Мангала	7	43	14/08/2006
1 Джанма	Раху	18	50	14/08/2013
2 Сампат	Гуру	16	68	14/08/2031
3 Випат	Шани	19	84	14/08/2047

Утпанна-Даша

даша	граха	период	возраст	дата
5 Пратйа	Кету	0/0/3	0	07/08/1963
6 Садха	Шукра	20	0/0/3 дня	10/08/1963
7 Вадха	Сурйа	06	20	10/08/1983
8 Митра	Чандра	10	26	10/08/1989
9 Ади-митра	Мангала	07	36	10/08/1999
1 Джанма	Раху	18	43	10/08/2006
2 Сампат	Гуру	16	61	10/08/2024
3 Випат	Шани	19	77	10/08/2040
4 Кшема	Буддха	17	96	10/08/2059

Адхана-Даша

даша	планета	период	возраст	дата
8 Митра	Чандра	0/0/4	0	07/08/1963
9 Ади-митра	Мангала	7	0/0/4 дня	11/08/1963
1 Джанма	Раху	18	20	11/08/1970
2 Сампат	Гуру	16	26	11/08/1988
3 Випат	Шани	19	36	11/08/2004
4 Кшема	Буддха	17	43	11/08/2023
5 Пратйа	Кету	07	61	11/08/2040
6 Садха	Шукра	20	77	11/08/2047
7 Вадха	Сурйа	06	96	11/08/2057

Примечания: Утпанна-, Кшема- и Адхана-Даша всегда вычисляются на основе долготы Чандры [Луны], даже если Лагна сильнее, чем Чандра [Луна], как в этом случае.

Сравнивать эти четыре Даши (Джанма, Утпанна, Кшема и Адхана) надо по датам окончания маха-даши. Если они близки по времени по

крайней мере в двух Дашах, тогда можно предположить плохое здоровье, аварии, преждевременную смерть и другую пагубность.

1. Сравнивая Кшема-Дашу и Утпанна-Дашу, находим, что пятая даша их обеих завершается в 2006 году, указывая опасность. Теперь сравним продолжительность обеих маха-даш. Пятый даша-период в Кшема-Даше – Чандра [Луна] – длится в течение 10 лет, тогда как в Утпанна-Даше – Мангала [Марс] – 7 лет. Взяв более короткий даша-период, можно сократить опасный период времени; здесь более короткая даша – это даша Мангалы [Марса], с 1999 по 2006 год.

2. Сравнивая Кшема-Дашу и Адхана-Дашу, находим, что первая маха-даша в обеих Дашах заканчивается в 1970 году, указывая опасность. Теперь сравним продолжительность обеих. Первая маха-даша в Кшема-Даше – это Кету в течение 7 лет, а в Адхана-Даше – Мангала [Марс], 7 лет. Следовательно, опасный отрезок жизни пришелся на период с 1963 на 1970 годы.

В течение этого времени рожденный испытал много неприятностей: младенцем он упал с дамбы и его спасла своевременная помощь его бабушки. Позже, в феврале 1969 года, его сильно испугала собака и он лечился в течение нескольких месяцев.

Эти инциденты в его жизни представлены планетами, управляющими Кшема- и Адхана-Дашами. Кету в накшатре Шукры [Венеры] ясно указывает опасности от собак. Мангала [Марс] в созвездии Чандры [Луны] показывает опасности от несчастных случаев (Марс), связанных с водой (Луна), а человек, который защищает <спасает>, виден по бхаве [дому], занятой Мангалой [Марсом]. Здесь это – 7^я бхава, 4^я от 4^я бхавы, то есть мать матери – бабушка.

3. Сравнивая Утпанна-Дашу и Адхана-Дашу, находим, что седьмая маха-даша в обеих завершается в 2040 году, указывая опасность или преждевременную смерть. Теперь сравним продолжительность обеих. Седьмая даша в Утпанна-Даше – это даша Гуру [Юпитера] 16 лет, тогда как в Адхана-Даше – Буддхи [Меркурия] 17 лет. Нужно брать более короткий период, чем сможем уменьшить опасный период с 2024 года до 2040.

Даша, приносящая смерть

1) Даша-Сешам может принести смерть в любом даше, поскольку существует тенденция проявлять пагубность ближе к концу даши. Если Сешам совпадает в Джанма-, Утпанна-, Кшема- или Адхана-Вимшоттари-Дашей, то он может вызвать смерть.

2) Джанма-маха-даша (начинающая, первая даша в Вимшоттари) может причинить смерть как 'Баларишта'. Випат-даша (третья даша в Вимшоттари) может вызвать смерть как Йогаришта в пределах срока Алпа-Айус. Пратйа-даша (пятая даша в Вимшоттари) может вызвать смерть в продолжительности жизни Мадхья-Айус; Вадха-даша (седьмая) – в Пурна-Айус.

'Балāришта' – это смерть в детском возрасте (0-12 лет) <'бала' – «ребенку», 'аришта' – «пагубности»>. 'Йогāришта' относится к смерти в юности (12-20 лет).

Алпа-Айус (короткая жизнь) указывает преждевременную смерть (до 36 лет). Если есть благоприятные влияния, тогда человек может прожить до 40 лет.

Мадхья-Айус (средняя жизнь) – это продолжительность жизни с 36 до 72 лет (по другой классификация - 40-80 лет).

Пурна-Айус (полная жизнь) относится к продолжительности жизни от 72 до 108 лет (по другой классификации - 80-120 лет). Дополнительная информация можно получить из Упадэша-Сутр Махариши Джаймини.

3) Маха-даша правителя 6^я бхавы [дома] может принести печальные события, особенно в антар-дашу правителя 8^я бхавы, когда может произойти даже смерть владельца карты рождения. Аналогично, маха-даша правителя 8^я бхавы и антар-даша правителя 6^я бхавы может причинить смерть.

4) Сила правителя 2^я или 8^я бхавы [дома], называемого Рудра (разрушитель), в его дашу или в дашу связанной с ним планеты может вызвать смерть владельца карты рождения. Аналогично, Рудра для родителей выбирается между Сурьей [Солнцем] или Шукрой [Венерой] (для отца) и Чандрой [Луной] или Мангалой [Марсом] (для матери). Более подробно о Рудре и связанных с этим темах написано в Джатака-Париджате 18:38.

5) Даша планеты в Раши-Сандхи (особенно в Раши-Ганданте) может принести горе и болезнь или смерть. Если она находится в последнем градусе раши [знака], тогда ее даша может дать смерть (подробнее – Джатака-Париджата 18:27).

'Раши-Сандхи' – это переход между двумя раши [знаками]. Зоной Сандхи считают последнюю 1/10 часть (то есть 3°) завершающегося раши и первую 1/10 часть начинающегося раши. 'Раши-Ганданта' – это последняя амша (3°20') водных знаков (Карка, Вришича и Мина).

6) Нирйана-даша: для дневного рождения нужно сложить долготы Сурьи [Солнца] и Шани [Сатурна], для ночного рождения сложить долготы Раху и Чандры [Луны]; точка, полученная в результате суммы долгот, будет расположена в некоторой накшатре [созвездии]. Граха-правитель маха-даши и антар-даши этой накшатры тоже может принести смерть.

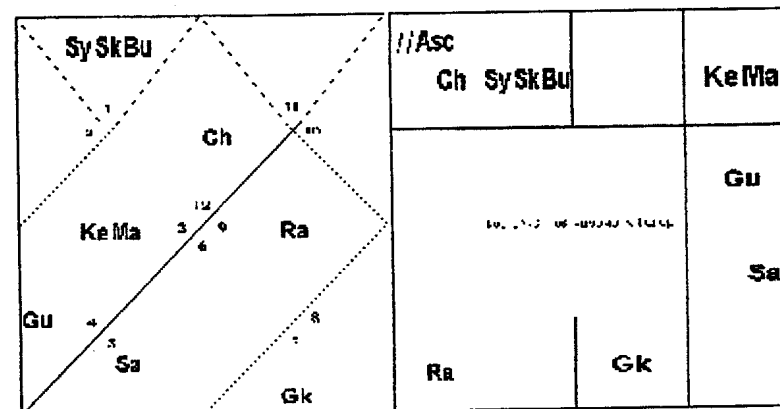
Это – не система периодов Нирйана-Шула-Даша. <Здесь> нирйана-даша (маха- или антар-) по определению – это период, несущий смерть в Вимшоттари-Даше (или в другой Уду-Даше); подробнее в Джатака-Париджате 18:36.

7) Гулика-даша: маха-даша/антар-даша планет-правителей накшатр, в которые попали долгота Гулика или долготы планет, связанных с ним, могут быть пагубными и смертельными. В эти периоды в теле могут

накопиться шлаки/яды, также вероятно отравление ядовитыми веществами.

Пример

Нобелевский лауреат Рабиндранат Тагор. 7 мая 1861 года; 2:51 LMT; 22°40'N 88°30'E; титхи – Кришна-Пакша-Трайодаши (правитель – Гуру), месяц – Чайтра.

Рабиндранат Тагор почитал Вишну, он был величайшим поэтом своего времени.

Чандра [Луна] находится в Лагне, и при любой схеме джанма-накшатра (созвездие Чандры) начинает здесь Вимшоттари-Дашу: Буддха [Меркурий] – 1856/06/02; Кету – 1873/06/02; Шукра [Венера] – 1880/06/02; Сурья [Солнце] – 1900/06/03; Чандра [Луна] – 1906/06/03; Мангала [Марс] – 1916/06/03; Раху – 1923/06/03; Гуру [Юпитер] – 1941/06/03.

Было бы очень трудно объяснить смерть Рабиндраната Тагора в антар-даше Гуру/Гуру, особенно потому что Гуру [Юпитер] – это правитель Лагны и он экзальтирован в 9^я бхаве [доме] от Арудха-Лагны. Тем не менее, Гулика расположен в Вишакхе, управляемой Гуру и, следовательно, Гуру должен дать результаты Гулики во время начала своего периода. Это привело к смерти.

8) Марак-Даша: Даши планет, связанных со 2^я и 7^я бхавой [домом], тоже могут быть смертельными.

9) Варги: Смерть владельца карты может быть определена по Раши-варге и Тримшамша-варге; смерть родственников нужно смотреть по другим варгам. Парашара объясняет, что Дреканна (D-3) – это Варга для братьев и сестер, Саптамша (D-7) – для детей, Навамша (D-9) – для супруги, Дашамша (D-10) – для людей, связанных по профессии <с рожденным>, Двадашамша (D-12) – для родителей и старших людей, Вимсамша (D-20, Упасана) – для взаимоотношений Гуру - Шишья, а

Чатурвимсамша (D-24, Сиддхи) – для учителей - учеников и тому подобное.

Для самостоятельной работы

1) Найдите Утпанна-Дашу, Кшема-Дашу и Адхана-Дашу для собственной карты и укажите панубные периоды.

2) В чем причина расчета трех типов Вимшоттари-Даша, основанных на долготе именно Чандры [Луны], а не Лагны?

3) Определите период смерти по крайней мере двух знакомых людей, используя варги.

4) Почему грахи [планеты], связанные с 2^я/7^я бхавами [домами] – это Мараки [показатели смерти]?

Проанализируйте по крайней мере один случай, где это подтвердилось. Как Парашара квалифицирует эти бхавы или грахи-правители этих бхав?

5) Каково значение Чандры [Луны] для Балāришты ('бала' = «ребеню», 'аришта' = «зло»)? Какой возраст соответствует Балāриште, Йогāриште, Алпа-Айусу, Мадхья-Айусу и Пурна-Айусу?

6) Сделайте анализ такой карты рождения: Джавахарлал Неру, 14 ноября 1889 года; 23:00 LMT; Аллахабад (25°27'N; 81°51'E).

Объясните следующие события:

- * смерть его жены - 28 февраля 1936 года, Сурйа [Солнце]-Меркурий;
- * смерть отца - 6 феврал 1931 года, Шукра [Венера]-Меркурий;
- * брак - 8 февраля 1916 года, Шукра [Венера]-Сурйа [Солнце];
- * рождение дочери, когда он был в тюрьме - 19 ноября 1917 года, Шукра [Венера]-Луна;
- * его смерть - 27 мая 1964 года, Раху-Меркурий;
- * его болезнь, которая начиналась в феврале 1963 года, Раху-Сатурн.

7) Карта: женщина – 23 января 1950 года; 6:15; Газибад, Индия. Муж умер в период Шукра [Венера]-Раху-Венера. Объясните, почему?

Хари Ом-Тат-Сат

Мўла-Даша

Введение

Лагна-Кендради-Граха-Даша, также известная как Мўла-Даша (см. 'Саравали' Калиана-Вармы), – это одна из самых важных Даша-систем в Ведической астрологии. Она производна от Вимшоттари-Даша и фундаментальна для Джйотиша. Хотя Мўла-Даша и давно разработана, и была широко распространена в течение весьма длительного времени, тем не менее, только сейчас эта тайна Ведической астрологической традиции стала общеизвестной.

Многие ведические астрологи задавались вопросом, как могло случиться, что Шри Рама был изгнан в лес в начале своей маха-даша Шани [Сатурна], хотя Чандра [Луна] была в Раке в день Его явления, и оставался там всю эту дашу. Кроме того, Писания говорят, что этот период Его жизни в лесу длился 14 лет. Это совершенно отличается от периода в 19 лет для Вимшоттари-маха-даши Шани [Сатурна]. Есть и другие вопросы.

Мўла-Даша указывает точки отсчета в жизни (вехи в судьбе). Можно заметить, как точно риши назвали каждую Даша-систему, что их имена сами по себе дают ключи к их расшифровке. Слово 'мўла' – это сокращение слова 'мўлаТрикона'; смысл этого будет видно позже, когда будут описаны методы расчета периодов этой Даша.

'Лагна' означает «восходящий знак»; 'Кендра' означает «дом квадранта» (1/4/7/10), 'Ади' переводится как «другие», что подразумевает дома Панапара (2/5/8/11) и Апоклима (3/6/9/12). Это Даша жизненная в том смысле, что она дает результаты из-за прошлой жизни, «судьбы», которая перед каждым воплощенным формирует страдания или благословения в текущей жизни, в зависимости от результатов накопленной кармы.

Название Даша предполагает, что Мўла-Даша начинается с даши самой сильной планеты в Лагне или иной Кендре; за ней следует даша другой планеты в Кендрах, согласно силам каждой планет Кендрах. После завершения периодов всех планет в Кендрах, очередность периодов переходит к планетам в четырех Панапара-бхавах, а затем – в Апоклима-бхавах.

Однако существуют исключения. Следующие правила применяются для определения креста бхав [домов] – Панапара или Апоклима, следующих за первыми дашами грах [планет] в Кендра-бхавах:

* Если Лагна – это нечетный раши [знак], то даши планет в Панапара-бхавах (во 2^я, 5^я, 8^я и 11^я от Лагны) следуют за дашами планет в Кендра-бхавах.

* Если Лагна – это четный раши, то за дашами планет в Кендра-бхавах следуют даши планет в Апоклима-бхавах (3^я, 6^я, 9^я и 12^я).

* Если Шани [Сатурн] занимает Лагну, то вне зависимости от четности/нечетности Лагна-раши за дашами планет в Кендрах будут следовать дашы планет в Панапарах (2^я, 5^я, 8^я и 11^я).

* Если в Лагне расположен Кету, то независимо от четности/нечетности Лагны, дашы планет в Кендрах сопровождают дашы планет в Апоклимах (3^я, 6^я, 9^я и 12^я).

Последовательность даш

Для определения последовательности даш грах [планет] относительные силы планет должны быть рассмотрены согласно стандартным правилам.

Парашара дает четыре критерия для определения силы знаков и планет (БПХШ 46:161-164):

1. Знак с большим количеством планет считается более сильным, чем знак без планет или с меньшим числом планет.
2. Если знаки содержат равное число планет, то должно учесть достоинства планет (экзальтация, МулаТрикона, Свакшетра и так далее), чтобы найти более сильный знак.
3. Если, тем не менее, знаки пока еще равны в силе или они оба без планет, то нужно учитывать естественную силу: двойственные знаки сильнее, чем неподвижные, а неподвижные раши более сильны, чем подвижные.
4. Если знаки все еще равны по силе, то сравниваются градусы планет. Планета с большими градусами от начала знака (как при формировании Чара-Карака) считается более сильной и делает знак более сильным.

Источники силы должны изучаться по Упадэша-Сутрам Махариши Джаймини.

Периоды Мўла-Дашы

Необходимо сосчитать число знаков от планеты до знака ее МулаТриконы и вычесть из полученного числа 1. Этот период <в годах> нужно вычесть из числа лет Вимшоттари-маха-даши данной планеты. Полученный результат указывает число лет <маха-даши> этой планеты в Мўла-Даше (Лагна-Кендради-Граха-Даше).

Примечание 1: Нужно добавить один год к полученному результату, если упомянутая планета находится в экзальтации, и вычесть год, если планета – в дебилитации.

Примечание 2: Продолжительность маха-даш Раху и Кету надо рассчитывать по знакам Водолей и Скорпион соответственно, как это делается в системе Нарайана-Даша.

В случае, если число лет, которые нужно вычесть из числа лет Вимшоттари-маха-даши данной планеты, и число лет Вимшоттари-

схемы совпадают (то есть разница = нулю), то надо взять полный цикл лет Вимшоттари-Дашы в качестве продолжительности (в годах) Мула-маха-даша упомянутой планеты в первом цикле. Точно так же нужно вычислять длительность маха-даш других планет во всех крестах: Кендрах, Панапарах и Апоклимах. Закончив вычисления для всех девяти планет, будет получен первый цикл <маха-даш> Мўла-Дашы. Присутствие двух циклов связано с тем, что полученный выше один цикл Мўла-Дашы по продолжительности короче 120 лет (то есть меньше полного срока Вимшоттари-Дашы и Парам-Айуса).

Годы, оставшиеся при расчете первого цикла, дают полный период второго цикла. Второй цикл Мўла-Дашы для каждой планеты идет в том же самом порядке планет как первый, а периоды маха-даш равны длительности Маха-даша планеты в схеме Вимшоттари-Даша минус длительности ее маха-даши в первом цикле Мўла-Дашы.

Пример

Изучим карту рождения Шри Рамы и определим периоды и результаты Мўла-Дашы в его жизни.

	Sk	AL UL Sy	Bu	Ke
	Ma			Asc Ch Gu
	Ra		Sa R	

Раши и грахи: Лагна – в Раке с Гуру [Юпитером] и Чандрой [Лунной]; Шани [Сатурн]⁸ – в Весах; Козерог – в Мангале [Марсе]; Сурья [Солнце] – в Овне; Раху – в Стрельце; Шукра [Венера] – в Рыбах; Кету – в Близнецах; Буддха [Меркурий] – в Тельце.

Шаг 1: Определить самый сильный раши Кендр; планеты, расположенные в этом раши, начинают первые маха-даши.

В этой карте все четыре Кендры заняты, а раши Рак – самый сильный, поскольку в нем две планеты. Из Чандры [Луны] и Гуру [Юпитера] последний экзальтирован и, следовательно, должен дать первоначальную маха-дашу, которую сопровождает даша Чандры [Луны]. После этого следуют маха-даши Мангалы [Марса], Шани [Сатурна] и Сурьи [Солнца], занимающих остальные Кендры.

Шаг 2: Определить, нечетная или четная Лагна.

Если Лагна нечетная, то надо исследовать силы планет в Панапара-бхавах, а если – четный, то сравнить силу планет в Апоклима-бхавах. Однако если Шани [Сатурн] находится в Лагне, то не важно в четном или нечетном знаке Лагна: <маха-даши> начинаются с планет в Панапарах; а если Кету – в Лагне, то не зависимо от ее знака идут планеты в Апоклимах. Если в Лагне расположены и Шани [Сатурн], и Кету, то необходимо смотреть на их градусы: планета с большей долготой решает, будут ли следующими даши планет в Панапарах (Сатурне) или в Апоклимах (Кету).

Здесь Лагна – это Рак, четный раши, без Шани [Сатурна] и Кету. Следовательно, Мұла-Даша далее формируется <маха-дашами> планет в Апоклима-бхавах (здесь это – Дева, Стрелец, Рыбы и Близнецы с Шукрой [Венерой], Раху и Кету, по одной планете в знаке). Шукра [Венера] экзальтирована, а узлы – в дебилитации. Таким образом, первая маха-даша в этой группе должна быть Шукры [Венеры]. Далее, знаки Близнецы и Стрелец кажутся равными по силе, поскольку 1) в них по одной планете, 2) каждая в дебилитации и 3) знаки не аспектированы своими правителями. Более того, долгота узлов равна. В таком случае, нужно рассмотреть диспозиторов узлов. И Гуру [Юпитер] (диспозитор Раху) занимает четный знак, и Буддха [Меркурий] (Кету) тоже. Следующий источник силы – достоинство; Гуру [Юпитер] – в экзальтации, поэтому Стрелец должен считаться более сильным. Таким образом, <маха-даша> Раху будет следующей за Шукрой [Венерой], а Кету – после Раху.

Шаг 3: Планеты в оставшихся четырех знаках дают последние <оставшиеся> четыре даши.

Планеты в Панапара-бхавах – это только Буддха [Меркурий]. Его даша будет последней.

Шаг 4: Определить продолжительность маха-даш планет по системе Мұла-Даша.

планета	Вимшоттари-Даша	Мұла-Трикона	минус один	экзальтация или дебилитация	чистая величина сокращения	Мұла-Даша
Граха	V	MT	M=MT-1	ED	C = M + ED	MD = V - C
Юпитер	16	6	6 - 1 = 5	+1	6	10
Луна	10	11	11 - 1 = 10	0	10	10
Марс	7	4	4 - 1 = 3	+1	4	3
Сатурн	19	5	5 - 1 = 4	+1	5	14
Солнце	6	5	5 - 1 = 4	+1	5	1
Венера	20	8	8 - 1 = 7	+1	8	12
Раху	18	3	3 - 1 = 2	-1	1	17
Кету	7	6	6 - 1 = 5	-1	4	3
Меркурий	17	5	5 - 1 = 4	0	4	13

Примечание: В колонке ED «+1» означает экзальтацию, «-1» – дебилитацию, «0» – ни то, ни другое.

В колонке MD=V-C для строки Чандры [Луны] должно быть «10-10=0». Но согласно правилу, если результат 0, то дается полный период (10 лет).

Если окончательный результат – отрицательный, то нужно отбросить «минус» и взять само число (абсолютное значение).

Шаг 5: Записать очередность и длительность маха-даша-периодов первого цикла Мұла-Даша. Мұла-Даша Шри Рамы началась с Чандры [Луны]. Внимательный читатель заметит, что периоды точно согласуются с Рамайаной. Шри Рама был выслан (ванвас) в начале даши Шани [Сатурна] на 14 лет, с возраста 24 лет.

маха-даша	продолжительность	возраст	значение
Юпитер	10	0-10	Джанма (рождение и детство)
Луна	10	10-20	Шикша и Джанаки-Виваха (образование и брак)
Марс	3	20-23	Дикша (полученная от Вишва-митры)
Сатурн	14	23-37	Данда-каранья ('ванвас', то есть ссылка)
Солнце	1	37-38	Симхасана (коронация)
Венера	12	38-50	Мантра-Пада (Сита познана и рождает сыновей – Лаву и Кушу)
Раху	17	50-67	Конец всех ракшасов/демонов
Кету	3	67-70	Установление в мире Эка-Патни-Дхармы (принципа «один мужчина – одна женщина»)
Меркурий	13	70-83	Дхарма (установление в мире Дхармы)

Таким образом, система Мұла-Даша – это единственная из систем Даш, которая совершенно точно объясняет ванвас (изгнание) Рамы на 14 лет, с 24-летия от Его прихода на Землю, как указано в Писаниях. И когда Махариши Джаймини говорит, что этот даша Шани (Сатурна) был в течение 14 лет, это касается Мұла-Даша.

Такая точность может быть получена только с использованием Мұла-Даша, которая показывает результаты в судьбе (жизни) из-за прошлых воплощений; она показывает точный период, когда проклятие или благословение должны произойти. Проклятие Муни-Нарады (то есть проклятие от брамина) заметно по размещению Гуру [Юпитера] в Лагне под граха-дришти [аспектами планеты] Мангалы [Марса] и Шани [Сатурна]. Бхавы [дома], принадлежащие Шани [Сатурну], показывают причину проклятия. Шани управляет 7^м и 8^м бхавами от Лагны Карка [Рак], а священные писания говорят, что Шри Вишну должен воплотиться как (как аватар) Шри Рама из-за проклятия Нарады Муни, когда муни был разгневан на уловку Вишну, предотвратившую его женитьбу. Он сделал лицо Нарады похожим на лицо обезьяны, и невеста отвергла его. Нарада проклял Вишну, пожелав, чтобы Он тоже пережил такое великое горе как потерю любимой (Сита была похищена), и ему помогли обезьяны (Хануманджи - Мангала).

Комбинации проклятий и средства их нейтрализации могут изучаться из стандартных текстов, таких как Б.П.Х.Ш., или по книге «Ведические средства коррекции в астрологии» (Vedic Remedies in Astrology).

Причины сохранения Мұла-Даши в тайне

Можно понять реальные причины сокрытия традиционных техник. Знание, которое может причинить горе или может неправильно использоваться недобросовестными астрологами, сохранялось в тайне семейными традициями Джйотиша. Ценность Мұла-Даши углубляется в карму, связанную с прошлыми воплощениями, и позволяет указать точный период, когда проявляются результаты проклятий и неблагоприятные кармические реакции. Такое знание может быть неправильно использовано нечестными или бессовестными астрологами, которые могут, пугая всеми видами несчастий, отнимать деньги у своих легковверных клиентов, а результатом этого была бы плохая репутация Джйотиша.

Я даю этот материал и прошу, чтобы астролги опасались неправильно использовать это знание. Другая причина для написания этого: в книге, называющейся Мандука-Даша, К. Н. Рао фактически привел Лагна-Кендради-Раши-Дашу. Читатели должны знать, что Даша-система, описанная там, не является Мандука-Дашей, но очень похожа на Мұла-Дашу (Лагна-Кендради-Граха-Дашу). После многолетнего сохранения этого знания в тайне я теперь открыл его для всеобщего блага.

Главное, что Мұла-Даша обращена к прошлым рождениям и помогает обрести лучшее понимание «Я», причин горя и времени проявления, а также найти средства нейтрализации (коррекции) негативности.

Тримшамша-Варга (D-30)

Что такое Тримшамша и как ее вычислить

'Тримшамша' означает одну-тридцатую часть раши [знака]. В отличие от других Варг [делений] ни Сурйа [Солнце], ни Чандра [Луна] не управляют никакой Тримшамшей, как и Узлы (Раху/Кету). Таким образом, остальные пять грах [планет], то есть Мангала [Марс], Буддха [Меркурий], Гуру [Юпитер], Шукра [Венера] и Шани [Сатурн], представляют пять основных состояний мироздания и управляют Тримшамшами (градусами Раши-чакры).

Пять первоэлементов

Элемент	Планета	Первоэлемент/Состояние	Титхи	День недели
Пригви	Меркурий	Земля / твердое	Бхадра: 2, 7, 12	среда
Джала	Венера	Вода / жидкое	Рикта: 4, 9, 14	понедельник и пятница
Агни	Марс	Огонь / энергия	Нанда: 1, 6, 11	вторник и воскресенье
Вайу	Сатурн	Воздух / газ	Пурна: 5, 10, 15	суббота
Акоша	Юпитер	Эфир / вакуум	Джайа: 3, 8, 13	четверг

Тримшамша

градусы	нечетный знак	Дэвата	градусы	четный знак	Дэвата
0° - 5°	Овен	Агни	0° - 5°	Телец	Варуна
5° - 10°	Водолей	Вайу	5° - 10°	Дева	Кубера
10° - 18°	Стрелец	Индра	10° - 18°	Рыбы	Индра
18° - 25°	Близнецы	Кубера	18° - 25°	Козерог	Вайу
25° - 30°	Весы	Варуна	25° - 30°	Скорпион	Агни

Позиции в раши [знаках] планет и Лагны дают Тримшамши, занятые ими. Например, если Гуру [Юпитер] находится в 26°07' Рыб, тогда он в четном знаке, значит, согласно левой таблице в Тримшамше его нужно расположить в Скорпионе, управляемом Мангалой [Марсом]. Так определяют Тримшамши всех планет и Лагны. Построенная таким образом карта называется Тримшамша (30-я Варга, D-30).

Пример построения Тримшамши по конкретной карте рождения дан ниже.

Планета		Сурья	Чандра	Мангала	Шукра	Буддха	Кету
Уг		А	Б	В	Г	Д	Е
А		Б	В	Г	Д	Е	Ж
Б	Р	С	Д	Е	Ж	З	И
В	С	Д	Е	Ж	З	И	Й
Д	С	Д	Е	Ж	З	И	Й
Е	С	Д	Е	Ж	З	И	Й
Ж	С	Д	Е	Ж	З	И	Й
З	С	Д	Е	Ж	З	И	Й
И	С	Д	Е	Ж	З	И	Й
Й	С	Д	Е	Ж	З	И	Й
К	С	Д	Е	Ж	З	И	Й
Л	С	Д	Е	Ж	З	И	Й
М	С	Д	Е	Ж	З	И	Й
Н	С	Д	Е	Ж	З	И	Й
О	С	Д	Е	Ж	З	И	Й
П	С	Д	Е	Ж	З	И	Й
Р	С	Д	Е	Ж	З	И	Й
С	С	Д	Е	Ж	З	И	Й
Т	С	Д	Е	Ж	З	И	Й
У	С	Д	Е	Ж	З	И	Й
Ф	С	Д	Е	Ж	З	И	Й
Х	С	Д	Е	Ж	З	И	Й
Ц	С	Д	Е	Ж	З	И	Й
Ч	С	Д	Е	Ж	З	И	Й
Ш	С	Д	Е	Ж	З	И	Й
Щ	С	Д	Е	Ж	З	И	Й
Ъ	С	Д	Е	Ж	З	И	Й
Ы	С	Д	Е	Ж	З	И	Й
Э	С	Д	Е	Ж	З	И	Й
Ю	С	Д	Е	Ж	З	И	Й
Я	С	Д	Е	Ж	З	И	Й

Лагна: 14°05' Сурья: 21°04' Чандра: 19°58' Мангала: 13°40'
 Буддха: 13°22' Гуру: 26°07' Шукра: 14°55' Сатурн(R): 26°49'
 Раху: 25°45' Кету: 25°45'

Как анализировать Тримшамшу

1. Тримшамшу следует рассматривать так, как и любую другую Варгу. Папа-Пуруша («тень самости») – это отражение собственной самоидентификации («Я»), но его темной стороны, в которой заключено все отрицательное, что человек сделал за вечность всех рождений. Тримшамша – это темный мир нашего эго (ложного «Я»). Следовательно, светила (Сурья [Солнце] и Чандра [Луна]) не управляют какой-либо Тримшамшей, поскольку они обладают светом.

2. Во-вторых, эту Тримшамша-Варгу анализируют для нахождения всего плохого, что человек сделал, и за что заслуживает наказания, и тех уроков, которые ему нужно правильно усвоить. 12^я бхава [дом] управляет больницами и является 5^й (мантра) от 8^й (болезни). Следовательно, 12^я бхава – это путь выхода из болезней и от других последствий плохой кармы. Он указывает будущее (5^й 8^й бхавы).

3. Как анализировать бхавы. Шани [Сатурн] в 12^й бхаве месте неблагоприятен, поскольку будет задерживать исцеление от болезней, и делать результаты мантр нулевым. Если Гуру не очень сильный, то из-за ошибок в мантрах или из-за непочитания Ганэши перед началом чтения мантр, они (мантры) могут стать бесполезными <неэффективными>. Таким образом, в Тримшамша-Варге нужно рассмотреть бхавы [дома], сфокусировавшись на 8^й бхаве – 'Рога' [болезни] и 'Рина' [долги], а также на 6^й бхаве – 'Шода-Рипу' [шесть <типов> слабостей]. Таким способом должны быть изучены дома.

4. 9^я бхава (Дхарма) от 8^й – это 4^я бхава. Таким образом, счастье и радость (соответствующие 4^й бхаве) – это лучшее естественное «лекарство», чтобы выйти из болезней и долгов. Чистое сердце – это путь к счастью, радости и смеху. Шукра [Венера] (исполнение желаний) дает счастье, а Буддха [Меркурий] дает смех. Чандра [Луна] – это естественная Карака [сигнификатор] 4^й бхавы [дома] и она управляет

хорошим здоровьем и свободой от болезней. В такой манере должны анализироваться планеты.

5. Арудха-пада 6^й бхавы [дома] указывает часть тела (орган), которая будет поражена болезнью.

6. Шукра [Венера] соответствует Мритунджайа-мантре, и ее сила в этой Варге важна для избавления от болезней. Сурья [Солнце] и Чандра [Луна] представляют Атму («душу») и Манас (ум) соответственно. Поражение Сурьи [Солнца] принесет страдание, бедность и несчастье (нищету), а поражение Чандры [Луны] вызовет плохое здоровье и смерть. Поскольку Мангала [Марс] и Шукра [Венера] правят раши [знаками] экзальтации Сурьи и Чандры, они представляют соответственно физическую и умственную силу владельца карты рождения, которые необходимые для преодоления горестей, болезней и другого зла.

Анализ Тримшамши в карте примера

1^я, 10^я и 8^я бхавы [дома] и их правители должны быть изучены в отношении долголетия. Здесь правитель Лагны в Паривартана-Йоге с правителем 9^й бхавы Мангалой (Марсом), указывающим способность быстрого излечения (исцеления) от болезней. Соединение Шани [Сатурн] с Лагнейшей – это большой минус, поскольку Шани в соединении с любым из трех правителей – Лагны (Брахма), десятого (Вишну) и восьмого (Рудра) – уменьшает долголетие, даваемое ими. Гуру [Юпитер] – это не только правитель Лагны, но также 10^я, и его соединение с Шани – это поражение. Экзальтация правителя 8го Шукры [Венеры] – большое благословение для всей карты рождения, она даст излечение от всех недомоганий в течение своих периодов.

Раху и Кету в 8^й бхаве [доме] несомненно принесут болезни в течение своих периодов, а противодействие этому – это экзальтация Шукры [Венеры], их диспозитора. В течение даши Шани [Сатурн] / антар-даши Раху / протйантар-даши Кету у владельца карты рождения проявилась странная опухоль на левом чокте (смешанные болезни показывает Шани [Сатурн]), которую пришлось удалить хирургическим путем после того, как ситуация стала опасной.

Бадхакэша – это правитель бхавы [дома] препятствий ('бадхака' значит 'преграда', «препятствие»). Для подвижных раши [знаков] Бадхакэша – это 11^я бхава [дом], для подвижных – 9^я, и для двойственных – 7^я. Здесь Лагна двойственная (Мина Рыбы), 7^я бхава от нее – это Канья [Дева], она без планет, а ее правитель – это Бадхакэша, Буддха [Меркурий]. Он находится в 10^й бхаве [доме] в Дхану Стрельца, в Бадхакэ-бхаве для Чандры [Луны]. Поэтому, в течение маха-даши Гуру [Юпитера] антар-даши Буддхи [Меркурия] владелец карты рождения пострадал от нападения собаки.

Тримшамша-Лагна такая же, как и в Раши-Варге – Мина [Рыбы] – показывает, что худшее здоровье было в детстве, и что здоровье улучшается с возрастом. На это же указывает в Раши положение правителя 10^й бхавы в Лагне, вместе с Лагнейшей. Используя такой метод анализа, и применяя Парийайа-Дашу рекомендованную Махариши Джаймини для D-6 и для D-30 – следующего армонического деления от D-6, поскольку 30=2x12+6 в системе Катападан, могут быть достигнуты верные и точные результаты предсказаний.

Накшатры и болезни

Введение

Ведическая астрология – наука, исследующая время и пространство, и их эффекты, отражающиеся на земной жизни, главное влияние циклов двух светил – Сурьи [Солнца] и Чандры [Луны]. Это древнее учение Астрологии в Ведической духовно-философской традиции известно как 'Джйотиш'. Слово 'Джйотиш' можно перевести как «исследование Джйоти», или «исследование света», естественный источник которого – это Сурья [Солнце]. Джйотиш включает три главных раздела: 1) Хора-Шастра – это учение о времени; слово 'Хора' получено от двух слов – 'Ахо' в значении «день» и 'Ратра' – «ночь». 2) Ганита-Шастра – это математическая часть астрологии и астрономии. 3) Гола-Шастра – это астрономические знания, включающие наблюдения, изучение движения звезд и планет солнечной системы и его результаты.

«Бог украсил небеса созвездиями, которые подобны жемчужинам на темном коне. Свет Сурьи [Солнца] скрывает их днем, и все знание их – в божественном сумраке ночи». (Махариши Парашара, Рик-Веда 1:68:4)

Перед тем, как обратиться к деталям, разумно вспомнить основы. Первое деление небесной сферы делается «лунными домами» – накшатрами ('На' – это синоним Чандры [Луны]; 'Кшетра' – «дом»), что упоминается еще в Рик-Веде. Транзит Чандры [Луны] через сидерический (неподвижный) Зодиак длится приблизительно 27 дней и $7\frac{3}{4}$ часов, поэтому Зодиак в 360° разделен на 27 накшатр (каждая $13^\circ 20'$). Каждая накшатра [лунный дом] тождественна звезде (или группе звезд) и получила ее название. $7\frac{3}{4}$ недостающих часа в сидерическом лунном транзите компенсированы «короткой» накшатрой, Абхиджит. Сурья [Солнце], как причина «источник» жизни и бытия, соотносено с Божественным, и оно – Атма-Карака и представляет ПараБрахмана. Его транзит через накшатры риши [провидцы-мудрецы] наблюдали и как в виде пути, составленного из звезд в пределах созвездия, как и в виде происходящих в течение транзита естественных явлений в Природе, а также для определения их имен, качеств и настроения Бога. Эффект транзитов стал основой ключевого влияния накшатр [созвездий], выраженного различными Дэватами, а естественные природные явления становились основой символического представления настроения Бога.

Продолжительность (угловая величина) Абхиджит определена по пропорции так: $(7:38 / 24:00) \times 13^\circ 20' = 4^\circ 14' 13''$.

Ее промежуток - от $276^\circ 40'$ до $280^\circ 54' 13''$, что покрывает 21-ю накшатру (Уттар-Ашадху).

तद् विष्णोः परमं पदं सदा पश्यन्ति सूरयः । दिवीव चक्षुराततम् ॥
tad viṣṇoḥ paramaṁ padaṁ sadā paśyanti sūrayaḥ । divīva cakṣurātataṁ ।।

Абхиджит (правитель которой МахаВишну <то есть Абсолют вне восприятия и вне качеств – Ниргуна-Брахман>) указывает направление, в котором Сурья [Солнце] (то есть Солнечная система) движется во Вселенной. Следовательно, она представляет глаз (Чакшйур) Зодиака.

Аратус, греческий астроном, полагал, что созвездие Геркулес (производное от 'Хари-Кулеса', то есть Вишну) является «странным». Геркулес – это греческое имя Абхиджит.

Вишну-Гайатри объясняет, что Сурья [Солнце] – Атма-Карака [сигнификатор индивидуальной «души»] (Микромир) – обладает вселенской целью и постоянно движется к Нарайане/МахаВишну, источнику и вселенской душе (Макромир).

Подробные характеристики накшатр, их местоположения в Зодиаке, естественные имена (Дэваты) и так далее можно взять в любом классическом тексте. Преобладающее природное явление, когда Сурья [Солнце] идет в сидерическом транзите по Криттике (от $26^\circ 40'$ до $40^\circ 00'$), – это огненно-высокая температура лета; и имя Дэваты Криттики – это Агни [Огонь]. Аналогично, Дэвата шторма – Рудра – управляет накшатрой Ардра.

Дальнейшие наблюдения и изучение, сделанными древними риши-астрономами (Гола-Шастра-гйани), показали, что в каждой накшатре (в каждом отрезке дуги в $13^\circ 20'$) существуют дальнейшие изменения качеств «характеристик Природы», что побудило их разделить накшатры (дуги $13^\circ 20'$) на четыре пады (части, четверти) по $3^\circ 20'$ каждая.

Эти четыре пады символизируют определенные характерные особенности влияний звезда «составляющих накшатры». Соответствующие им характерные влияния соответствуют эффектам планет, занимающих накшатры, совпадающие с Лапой (восходящим градусом в момент рождения, установленный по положению Чандры [Луны] во время рождения) в цикличной серии, охватывающей все 27 накшатр в последующих рождениях.

Схема правителей каждой из накшатр начинается с Ашвини – $0^\circ 00'$ – $13^\circ 20'$ Овна – и продолжается до конца Рыб, где последняя накшатра [звезда] – это Рэвати.

27 накшатр [лунных домов], их правители и планеты

№	Накшатра	Пады (3°20')	Раши [знак]	Граха-правитель (Вимшоттари)	Дэвата
1	Ашвини	4	Овен	Кету	Ашвини-Кумар
2	Бхарани	4	Овен	Шукра [Венера]	Йама
3	Криттика	1	Овен	Сурья [Солнце]	Агни
		3	Телец		
4	Рохини	4	Телец	Чандра [Луна]	Брахма (Праджапати)
5	Мригашира	2	Телец	Мангала [Марс]	Сома (Чандра)
		2	Близнецы		
6	Ардра	4	Близнецы	Раху	Рудра
7	Пурвасфа	3	Близнецы	Гуру [Юпитер]	Адити

		1	Рак		
8	Пушья	4	Рак	Шани [Сатурн]	Брихаспати
9	Ашлеша	4	Рак	Будха [Меркурий]	Сарпа
10	Магха	4	Лев	Кету	Питри
11	Пурва-Пхалгуни	4	Лев	Шукра [Венера]	Бхага
12	Утара-Пхалгуни	1	Лев	Сурья [Солнце]	Арийама
		3	Дева		
13	Хаста	4	Дева	Чандра [Луна]	Савитур
14	Читра	2	Дева	Мангала [Марс]	Твашта
		2	Весы		
15	Свати	4	Весы	Раху	Вайу
16	Вишакха	3	Весы	Гуру [Юпитер]	Индра-Агни
		1	Скорпион		
17	Анурадха	4	Скорпион	Шани [Сатурн]	Митра
18	Джйэшта	4	Скорпион	Будха [Меркурий]	Индра
19	Мүла	4	Стрелец	Кету	Ракшаса
20	Пурва-Ашадха	4	Стрелец	Шукра [Венера]	Апа
21	Утара-Ашадха	1	Стрелец	Сурья [Солнце]	Вишвадева
		3	Козерог		
22	Шравана	4	Козерог	Чандра [Луна]	Вишну (Хари)
23	Дханишtha	2	Козерог	Мангала [Марс]	Васу
		2	Водолей		
24	Шatabhisha	4	Водолей	Раху	Варуна
25	Пурва-Бхадра	3	Водолей	Гуру [Юпитер]	Аджаикапада
		1	Рыбы		
26	Утара-Бхадра	4	Рыбы	Шани [Сатурн]	Ахирбудханйа
27	Рэвати	4	Рыбы	Будха [Меркурий]	Пушан

Болезни и накшатры

Шри Кришна обучал Юдхиштиру и рассказал ему диалог между Каушика Муни и Махариши Гаргой ('Бхавинья-Пурана').

Махариши Гарга спросил: «Брахма-Муни! Как может какой-либо человек быть осознанным при обстоятельствах такого страдания, как рабство, тюрьма или при болезни, нападении врагов или диких животных. Если страдающий человек не свободен от этих неблагоприятных обстоятельств жизни, как может он надеяться на освобождение от перерождения. Прошу, сообщите мне путь к свободе.»

Каушика Муни ответил: «Знание о смерти, недомогании и болезни получают по времени зачатия и по времени рождения – Джанма-Накшатре. Если болезнь начинается в этих накшатрах (то есть зачатия или Чандры [Луны] рождения), тогда не следует исключать опасность смерти. Основываясь на Чандре [Луне] в момент начала болезни, период страдания может быть определен.»

Накшатры и болезни

	Накшатра	Хари-хара	Каушика	Дэвата
--	----------	-----------	---------	--------

1	Ашвини	9 дней	1 день	Дасра
2	Бхарани	11 дней	опасность смерти	Йама
3	Криттика	9 дней	9 дней	Агни
4	Рохини	7 дней	3 дня	Праджapati
5	Мригашира	1 месяц	5 дней	Чандра
6	Арадра	невозможно	опасность смерти	Рудра
7	Пunarvasu	7 дней	7 дней	Адити
8	Пушья	7 дней	7 дней	Брихаспати
9	Ашлеша	невозможно	9 дней	Сарпа
10	Магха	20 дней	20 дней	Питри
11	Пурва-Пхалгуни	невозможно	2 месяца	Бхага
12	Утара-Пхалгуни	7 дней	3 пакши	Арийама
13	Хаста	15 дней	короткое время	Савитур
14	Читра	11 дней	1/2 месяца	Твашта
15	Свати	невозможно	2 месяца	Вайу
16	Вишакха	15 дней	20 дней	Индра
17	Анурадха	долго/трудно	10 дней	Митра
18	Джйэшта	невозможно	1/2 месяца	Индра
19	Мүла	9 дней	опасность смерти	Ракшаса
20	Пурва-Ашадха	невозможно	15 дней	Апа
21	Утара-Ашадха	1 месяц	20 дней	Вишвадева
22	Шравана	11 дней	2 месяца	Вишну
23	Дханишtha	15 дней	1/2 месяца	Васу
24	Шatabhisha	11 дней	10 дней	Варуна
25	Пурва-Бхадра	невозможно	9 дней	Аджаикапада
26	Утара-Бхадра	7 дней	15 дней	Ахирбудханйа
27	Рэвати	долго/трудно	10 дней	Пушан

Каушика Муни продолжил, что некоторые звезды сильные и могут указывать смерть. (Джйотинирбанда указывает, что накшатры 6, 9, 11, 15, 18, 20, 25 показывают преждевременную смерть или длительное страдание из-за болезни.) Он предложил почитание Накшатра-Дэваты как средство излечения от болезни. Если точные дата/время и накшатра известны, тогда коррективные меры должны быть направлены на Дэвату накшатры. Это - лучшее решение.

Умиротворение грахи, управляющей накшатрой (по схеме Вимшоттари), указывает точный период для лечения. Например, нужно почитать Ашвини-Кумара, если болезнь началась в Ашвини; или Йаму, если болезнь началась в Бхарани, и так далее. Используемая Мантра может быть простой, например: 'ЙамаДайвата Йамайа свāх' или другая, полученная из авторитетных источников.

Если накшатра начала болезни не может быть установлена, то всегда следует обращаться к Дэвате Джанма-Накшатры. Нужно помнить, что Дэваты почитаются со 'свāх', а Питы (предки) – со 'свадха'.

Каушика продолжал: «Муни! Господь Брахма учил, что если использовать Сампуну с Гайатри-мантрой 1000 раз, то все болезни будут вылечены».

Сампуна-биджакшара добавляется к Гайатри для различных целей.

Определение накшатры начала болезни

Метод определения дня (накшатры) во время начала болезни преподает Хари-хара.

1. Накшатра начала болезни (то есть, по какой накшатре был транзит Чандры [Луны] в момент начала болезни) может быть найдена по карте Прашны (вопроса). Нужно отсчитать столько накшатр от накшатры (занятой Чандрой [Луной]), на сколько накшатр она отстоит от Лагна-накшатры. (Прашна-Марга 13:01)

2. Нужно долготу Гулики умножить на 9 и 12, затем вычеркивать <вычитать> кратное 360°. Найденные таким способом накшатры указывают начало болезни. (Прашна-Марга 13:02)

Замечание 1: Данный текст использует термин 'Манди'. Хотя Манди и Гулика использовались взаимозаменяемо, но фактически они – разные точки Небесной сферы. 'Манди' – это средняя точка Гулика-Калы, а 'Гулика' – это ее начало.

Нахождение долготы Гулики

День недели	Номер части Шани [Сатурна]	Время конца части Шани [Сатурна] для 12-часового дня	Номер части Шани [Сатурна]	Время конца части Шани [Сатурна] для 12-часового дня
	День		Ночь	
Воскресенье	7	10:30 + время восхода	3	4:30 + время захода
Понедельник	6	9:30 + время восхода	2	3:00 + время захода
Вторник	5	7:30 + время восхода	1	1:30 + время захода
Среда	4	6:00 + время восхода	7	10:30 + время захода
Четверг	3	4:30 + время восхода	6	9:00 + время захода
Пятница	2	3:00 + время восхода	5	7:30 + время захода
Суббота	1	1:30 + время восхода	4	6:00 + время захода

Замечание 2: Из двух найденных накшатр одна, рассчитанная с использованием множителя 9, указывает ДеваДошу [гнев божества] и последующие болезни / страдания, в то время как вторая (с множителем 12) указывает секретных врагов. В обоих случаях болезнь будет достаточно серьезна, чтобы заслужить применение этого метода, поскольку Гулика/Манди указывают серьезную угрозу жизни, такую как отравление, раковая болезнь и так далее.

3. Прашна-акшара – это первая буква при контакте <астролога и клиента>. Накшатра может быть определена по этой первой букве, основываясь на Хода-Чакре (доступной в хороших эфемеридах, где даются фонемы каждой накшатра-пады) и БПХШ.

1) Если болезнь началась в течение последнего 1 месяца <то есть не ранее 30 дней>, то искомое начало болезни – это время, когда Чандра [Луна] была в транзите через эту накшатру.

2) Если болезнь началась в пределах 1 года, то транзит Сурьи [Солнца] по этой накшатре указывает время начала болезни.

3) Если больше года, то транзит Гуру [Юпитера]/Сатурна по этой накшатре покажет время.

Последние три пункта относятся ко всем трем методам нахождения начинающих накшатр <Прашна-карта, Гулика и Прашна-акшара>.

Нахождение времени начала на основе Прашны

Если (в карте Прашны) есть планета в 6^й бхаве [доме], то нужно использовать ее, и еще хозяина 6^й бхавы. Время <дня>, когда планета сильна, указывает приблизительное время начала болезни. Надо помнить, что Сурья [Солнце], Гуру [Юпитер] и Шукра [Венера] сильны днем, а Чандра [Луна], Мангала [Марс] и Шани [Сатурн] – ночью, что указывает начало <болезни> днем или ночью соответственно. А Буддха [Меркурий] силен и днем, и ночью; он указывает <время начала в> Сандхье (в «переходе»), то есть утром и вечером).

Нахождение времени выздоровления

Долгота в раши [знаке] (в Прашна-карте) правителя 6^й бхавы [дома] указывает степень и текущий период заболевания. Пройденная часть <в раши> указывает уже истекшее время болезни от начала, а оставшаяся часть – время, необходимое для полного излечения. Обратите внимание, что ранее уже было определено время, когда болезнь началась, предшествующими методами. Срок между этой датой начала <болезни> и датой Прашны – это период уже прожитого страдания, и он отображен уже пройденной долготой правителем 6^й бхавы [дома]. Пропорциональная величина к оставшемуся движению правителя 6^й бхавы в этом раши [знаке] показывает дни лечения.

Приблизительную оценку можно делать так: если хозяин 6^й уже прошел половину раши, то наихудшее уже позади.

Выбор времени проявления болезни

Время проявления болезни обычно не совпадает с ее началом. Болезнь часто начинается задолго до появления первых симптомов. Число месяцев, прошедших от даты проявления болезни, определяется любым из данных ниже методов:

1. Число раши [знаков] от Арудха-Лагны до правителя 6^й бхавы [дома];

2. Число накшатр от Прашна-накшатры до накшатры хозяина 6^й; или

3. Число накшатр от Прашна-накшатры до накшатры правителя 6^й, умноженное на число Навамш, полученных правителем 6^й.

Датой проявления <болезни> был день, когда Чандра [Луна] шла транзитом по раши [знаку] хозяина 6^й бхавы (в Прашна-карте) в течение найденного месяца проявления.

Карта рождения

1. Болезни начинаются, когда Лагна, Пака-Лагна (правитель Лагны) и/или Чандра [Луна] карты рождения соединены с транзитными пагубными грахами, а лечение начинается, когда эти три <Лагна, Пака-Лагна и/или Чандра> находятся под влиянием транзита благотворных грах. Полное излечение происходит, когда все эти три знака обладают связью или аспектом транзитных благоприятных планет.

2. Если болезнь началась в раши [знаках], предшествующих 'Чандраштама' <то есть до транзита Чандры по 8^{му} от Джанма-раши>, то выздоровление начнется после 'Чандраштама'.

3. Чандра [Луна] (день), Сурья [Солнце] (месяц) и транзит Гуру [Юпитера] (год) через раши [знаки], обладающие связью/аспектом пагубных планет указывают время начала болезни (день, месяц и год соответственно). А их транзит по раши со связью/аспектом благоприятных планет указывает начало лечения (выздоровления).

4. Помощь Дэваты, связанной с благоприятной для рождения грахой [планетой], через которую проходит транзит Гуру [Юпитера]/Солнца/Луны, даст излечение, достигаемое путем мантр и тому подобное. Надо отметить, что почитание Душта-грах (их Дэват), вызывающих болезнь, не дает излечения.

5. Если болезнь началась, когда Чандра [Луна] была в транзите по правителю 6^й бхавы (Прашны или Джанма-карты), то лечение придет, когда Чандра [Луна] будет в транзите по правителю 4^й в Прашне или Джанма-кундали.

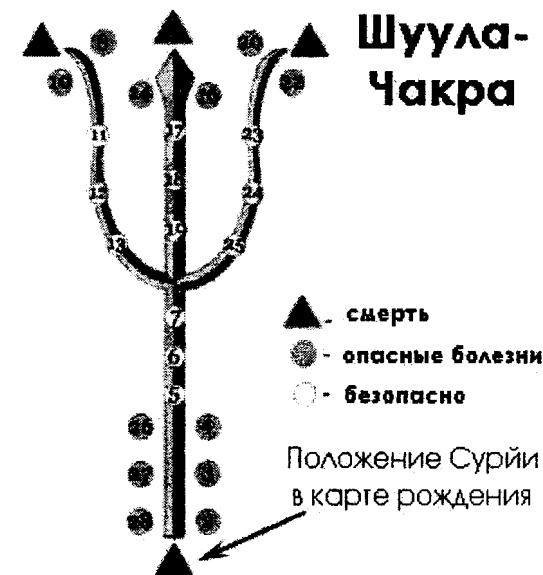
6. Результаты накшатры начала болезни даны выше. Кроме того, Критика, Дхаништха, Бхарани или Шатабхиша, совпавшая с воскресеньем / вторником / субботой и также совпавшая с Бхадратитхи или Рикта-титхи, принесет смерть. В общем, начало в Аштамитхи, Пурнима-титхи или Рикта-титхи и день недели пагубное грахи может привести к смертельному исходу.

Когда Чандра [Луна] расположена в Триджанма-Накшатре (Випат, Пратйак или Наидхана), это может привести к долгой болезни и смерти. Обычно это четко работает, когда есть сильное влияние в 3^й бхаве от Арудха-Лагны от грахи [планеты], сильной ночью; и применяется Наватара-Чакра [27-звездная карта]. В противоположной ситуации, когда в 3^й бхаве находятся грахи [планеты], сильные днем, предпочтение отдают Шула-Чакре.

Шула-Чакра

'Шула' - это сокращение от слова 'Тришула' («трезубец»), оружие Шивы (Рудры). Сурья [Солнце] представляет Шиву во всех раши

[знаках]; Мангала [Марс] указывает гневного Рудру, его качества – это сила и умение в борьбе. Сильнейший из правителей 2^й и 8^й бхав [домов] становится Прани-Рудрой (главным Рудрой), а второй (более слабый из двух) становится Апрани-Рудрой. Смерть может произойти в течение Шула-Даши раши [знака], занятого Рудрой, или раши Трина / 7^й бхавы от Рудры <1-5-7-9 бхавы формируют условный трезубец>. Этот же принцип используется для определения накштр [созвездий], которые образуют Тришулу [трезубец]. У трезубца длинная рукоять и три пронзающих острия. Поэтому применяют Сарватобхадра-Чакру из 28 накшатр.

Накшатра, занятая Сурьей [Солнцем], указывает низ (то есть конец рукояти трезубца) и может принести смерть. Три Шулы [острия] трезубца представлены тремя накшатрами [созвездиями]: накшатрами в точных Триконах (9-я в прямом и обратном направлении от Сурьи) и накшатрой точно напротив (15-й). Эти четыре накшатры – это Шула-накшатры. И когда начало болезни было при лунном транзите по этим четырём накшатрам, то это указывает смерть, особенно если была Шула-Даша также одного из этих раши [знаков].

Ручка трезубца широкая, и она состоит из семи накшатр: одна накшатра самого Сурьи [Солнца], оставшиеся шесть – по три смежные накшатры с обеих сторон. Острия трезубца расходятся на две накшатры, по одной с обеих сторон. Эти накшатры могут причинить большое страдание, но не смерть.

Оставшиеся двенадцать накшатр считаются не опасными и указывают быстрое излечение. Шула-Чакра используется, чтобы определить

транзиты, несущие смерть, и другие опасные транзиты. При плохом здоровье или смертельно опасном путешествии важно определить начало болезни или путешествия, чтобы предсказать результаты – будут ли они фатальными, опасными или мягкими – по тому, где было начало (на остриях трезубца или около них или в стержне трезубца соответственно). Если речь не идет ни о болезни, ни о путешествии, тогда дата смерти можно найти по Шула-Чакре и Шула-даше. Кроме того, используют Шула-Чакру с датой начала болезни или путешествия и НаваТара-Чакру, чтобы определить дату несчастного случая. Если у Сурьи [Солнца] есть любая связь с бхавами [домами] смерти ($3^{\circ}/8^{\circ}$ от Арудха-Лагны, Атма-Караки или Лагны), то Шула-Чакра даст дату фатальной болезни или смертельного путешествия. Если Раху связан с этими местами смерти, то НаваТара-Чакра даст дату смерти.

Махатма Ганди

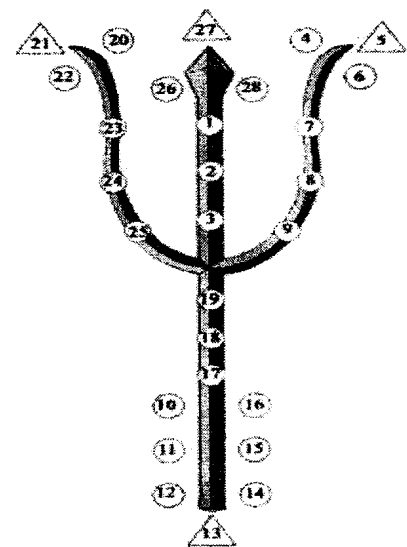
Лагна: 9°01	Сурья: 16°55 (ГК)	Чандра: 28°07 (АМК)	Мангала: 26°23 (БК)
Будха: 11°45 (ДК)	Гуру(R): 28°08 (АК)	Шукра: 24°25 (МК)	Шани: 20°20 (Пик)
Раху: 12°09 (Пук)	Ketu: 12°09	ХЛ: 6°46	ГЛ: 21°38

HL Sa Ma Bu Sk GL Kc Gk Md	Sy SL AL Ra Ch (Gu)	(Gu)	
GL Kc Gk	Md	AL Ra Ch SL	
HL Sa	// Asc Ma Bu Sk	Sy	

Шула-Даша (для определения страдания и смерти):

Тула:	1869/10/02 (7:31:00) - 1878/10/02 (14:41:40)
Вришчика:	1878/10/02 (14:41:40) - 1887/10/02 (22:10:13)
Дхану:	1887/10/02 (22:10:13) - 1896/10/02 (5:32:43)
Макара:	1896/10/02 (5:32:43) - 1905/10/03 (12:49:26)
Кумбха:	1905/10/03 (12:49:26) - 1914/10/03 (20:11:30)
Миина:	1914/10/03 (20:11:30) - 1923/10/04 (3:42:20)
Меша:	1923/10/04 (3:42:20) - 1932/10/03 (10:55:15)
Вришабха:	1932/10/03 (10:55:15) - 1941/10/03 (18:19:54)
Митхуна:	1941/10/03 (18:19:54) - 1950/10/04 (1:41:22)
Карка:	1950/10/04 (1:41:22) - 1959/10/04 (9:03:30)
Симха:	1959/10/04 (9:03:30) - 1968/10/03 (16:25:46)
Канйа:	1968/10/03 (16:25:46) - 1977/10/03 (23:44:03)

Ганди был бодрым и не страдал никакой болезнью, ослабляющей здоровье. 8^я бхава [дом] от Арудха-Лагны и Лагны – это неподвижные раши [знаки], указывающие смерть в месте жительства, а не в путешествии. В таких случаях дата смерти – это начало Шулы.

Сурья занимает Хаста-накшатру (13-ю) в карте рождения Ганди, и она находится внизу трезубца в треугольнике, указывающем смертельный транзит. Три накшатры после нее (14-я, 15-я и 16-я) и три накшатры перед ней (12-я, 11-я и 10-я) расположены за пределами рукояти трезубца и опасны, но не смертельны. Кроме того, накшатры, угрожающие жизни, находятся сверху трезубца. Все четыре такие накшатры – Хаста (13-я), Утара-Ашадха (21-я), Утара-Бhadра (27-я, если считать Абхиджит 22-й накшатрой) и Мригашира (5-я).

Опасная шула-даша Митхуны [Близнецов] шла с 1941 по 1950 год. Митхуна аспектирован 3^{ей} бхавой от Арудха-Лагны с Сурьей, что указывает угрозу смерти от огнестрельного оружия. 8^я бхава и от Лагны, и от Арудха-Лагны аспектированы Раху (раши-дришти), что дает Душта-Марана-Йогу («неестественная смерть»). Махатма Ганди был убит 30 января 1948 года в 17:17 в Нью-Дели Натхуром Годзе (у которого Лагна – Митхуна). Чандра [Луна] была в накшатре Хаста, в транзите через фатальный край основания трезубца.

Шула-Даша

Введение

Шула-Даша – это одна из Аюр-Даш (систем периодов, показывающих длительность жизни), которая предназначена для определения периода смерти владельца карты рождения, его супруги и других близких. Шула-Даша – наиболее точная Даша в вопросах жизни и здоровья, она может быть использована для нахождения точного времени всех событий, относящихся к состоянию физического тела. Тело человека на 75% состоит из жидкостей, и поэтому Чандра [Луна] <Карака воды/жидкости> – это наиболее важная граха [планета] для здоровья и долгой жизни. Следовательно, для хорошего здоровья и долголетия нужно почитать Шиву по понедельникам с помощью Мритунджайа-мантра.

Вычисление Шула-Дашы

Шула-Даша получил от Тришулы – трезубца (треглавого копья), оружия Шивы, представляющего как Рудра (Махэшвара).

У Шула-Дашы неподвижные <равные> периоды, и он зависит от природы <качеств> живого существа:

1) Либо период от зачатия <до родов> приравнивается продолжительности одной антар-даши.

2) Либо период Пурна-Айус [полной продолжительности жизни] живого существа делится на 12 одинаковых маха-даш (12 раши) и затем поровну поделен еще на 12, то есть всего на 144 антар-даш.

Пример 1: Определить длительность периодов Шула-Дашы для человеческого рождения. Известно, что продолжительность беременности = 9 месяцев. Таким образом, каждая Шула-антар-даша равняется 9 месяцам. Каждые 12 антар-даш составляют одну маха-дашу (дашу) = 9 годам ($12 \times 9 \text{ месяцев} = 108 \text{ месяцев} = 9 \text{ лет}$). Пурна-Айус этой Дашы = 108 лет ($144 \times 9 \text{ месяцев} = 1296 \text{ месяцев} = 108 \text{ лет}$).

Пример 2: Определить длительность периодов Шула-Дашы для полномочий президента. Президент избирается на срок в 4 года. Этот период становится Пурна-Айус президента, и его способность управлять 4 года (без досрочных перевыборов) можно увидеть из Шула-Дашы для карты на момент присяги (иннаугурации). Поскольку Пурна-Айус [полный срок] = 4 года = 48 месяцев, то каждая маха-даша Шула-Дашы для президента длится 4 месяца ($48 \text{ месяцев} / 12 = 4 \text{ месяца}$). А каждая антар-даша длится 10 дней ($4 \text{ месяца} / 12 = 120 \text{ дней} / 12 = 10$).

Шула-Даша начинается с Лагны или с 7^й бхавы [дома] в зависимости от того, какая из них сильнее. Аналогично находится начало <Шула-даши> для других родственников. Так, сильнейшая из 3^й и 9^й начинает Шула-Дашу для отца, родственников по отцу, младших братьев и сестер. Более сильная из 4^й и 10^й бхавы стартует Шула-Дашу для матери, родственников по матери и подобных. Сильнейшая между 5^й и 11^й

начинает Шула-Дашу для детей (Махариши Джаймини добавляет сюда же младших сестер) и старших братьев/сестер. Более сильная из 6^й и 12^й отсчитывает Шула-Дашу для слуг, домашних животных и тому подобных.

Периоды Шула-Дашы всегда последовательны и прямо-зодиакальны (следуют от раши к раши по зодиаксу). Шани [Сатурн] – это естественная АюсКарака [сигнификатор долголетия].

Более сильный из правителей 2^й и 8^й называется Рудра. Но если более слабый из этих двух правителей более поражен, тогда он становится Рудрой. Раши [знак], занятый Рудрой, – это Шула, а Триконы от него называются 'Тришула'. Шукра [Венера] и Мангала [Марс] – правители 2^й (Телец) и 8^й (Скорпион) бхав естественного зодиака; если они аспектированы или соединены с Чандрой [Луной] – Каракой ума/здоровья, то формируется Рудра-Йога.

Смерть произойдет в Тришуле (в даше одного из этих трех раши), в Рудра-Йоге или в другой пагубной йоге. Кроме того, смерть может быть в даше раши Арудха-Лагны (для владельца карты / в даше другой Арудхи для другого родственника). Смерть также может произойти в раши, аспектирующих 3^ю бхаву (место смерти) от Арудха-Лагны. Подробности – в Упадэша-Сутрах Джаймини-Махариши.

Лагна: 9°01'	Сурья: 16°55' (ГК)	Чандра: 28°07' (АМК)	Мангала: 26°23' (БК)
Буддха: 11°45' (ДК)	Гуру(R): 28°08' (АК)	Шукра: 24°25' (МК)	Шани: 20°20' (ПК)
Раху: 12°09' (ПК)	Кету: 12°09'	ХЛ: 6°46'	ГЛ: 21°38'

HL Sa u Ma Bu Sk GL Kc Gk Md (Gu)	Sy 6 SL AL Ra Ch HL Sa Ma Bu Sk Sy	(Gu)	AL Ra Ch SL
---	--	------	-------------------

Шула-Даша (трудности, смерть)

маха-даша:

Туула:	1869/10/02 (7:31:00) - 1878/10/02 (14:41:40)
Вришчика:	1878/10/02 (14:41:40) - 1887/10/02 (22:10:13)
Дхану:	1887/10/02 (22:10:13) - 1896/10/02 (5:32:43)
Макара:	1896/10/02 (5:32:43) - 1905/10/03 (12:49:26)

Кумбха:	1905/10/03 (12:49:26) - 1914/10/03 (20:11:30)
Миина:	1914/10/03 (20:11:30) - 1923/10/04 (3:42:20)
Меша:	1923/10/04 (3:42:20) - 1932/10/03 (10:55:15)
Вришабха:	1932/10/03 (10:55:15) - 1941/10/03 (18:19:54)
Митхуна:	1941/10/03 (18:19:54) - 1950/10/04 (1:41:22)
Карка:	1950/10/04 (1:41:22) - 1959/10/04 (9:03:30)
Симха:	1959/10/04 (9:03:30) - 1968/10/03 (16:25:46)
Канья:	1968/10/03 (16:25:46) - 1977/10/03 (23:44:03)

антарадаша в даше Митхуна (1941-1950):

Дхану:	1941/10/03 (18:19:54) - 1942/07/02 (16:35:12)
Макара:	1942/07/02 (16:35:12) - 1943/03/31 (18:20:43)
Кумбха:	1943/03/31 (18:20:43) - 1944/01/01 (17:01:27)
Ммина:	1944/01/01 (17:01:27) - 1944/10/03 (12:47:11)
Меша:	1944/10/03 (12:47:11) - 1945/07/02 (11:10:38)
Вришабха:	1945/07/02 (11:10:38) - 1946/03/31 (12:46:32)
Митхуна:	1946/03/31 (12:46:32) - 1947/01/01 (11:25:28)
Карка:	1947/01/01 (11:25:28) - 1947/10/04 (7:18:50)
Симха:	1947/10/04 (7:18:50) - 1948/07/02 (5:33:54)
Канья:	1948/07/02 (5:33:54) - 1949/03/31 (7:04:03)
Туула:	1949/03/31 (7:04:03) - 1950/01/01 (6:01:42)
Вришчика:	1950/01/01 (6:01:42) - 1950/10/04 (1:41:22)

В Раши-карте Махатмы Ганди Арудха-Лагна находится в Карке [Рак], 3^я бхаве от нее – Канья [Дева] (сад) с Сурьей [Солнцем] (огнестрельное оружие). Джаймини учит, что 3^я бхава от АЛ показывает место смерти. Канья аспектирует Митхуну; вероятно, они и принесут смерть в первые подходящие даши во время периода вероятной смерти, определенного другими методами. Шула-Даша указывает Рудру или Лагну человека, который убьет владельца карты рождения.

30 января 1948 года Махатма Ганди был застрелен Натхурамом Годзе в предсказанный период. Лагна Натхурама была в Митхуне. Так Шула-Даша показала Лагну человека-убийцы.

Шула-антар-даша должна быть Дустханой от даша-раши и должна обладать многими показателями, указывающими смерть. В 3^й бхаве от Митхуны [Близнецов] находится Симха [Лев], тоже принадлежащий Сурье [Солнцу], которое расположено в 3^й бхаве от Арудха-Лагны.

Дхарма - основа брака

'Адхармабхибхават прадушйанти
куластриях стришу душтасу варшней
джайате варнасанкарах'

Перевод: «Когда в семье воцаряется бездуховность, женщины этой семьи становятся развращенными, а деградация женщин приводит к нежелательному потомству». (БГ 1:40)

Еще цитата: «Рост числа <рождений> таких нежеланных детей создает адскую ситуацию. Предки таких семей падают вниз. Из-за этих грехов рушатся планы и уничтожаются семейные традиции. Те, кто разрушает семейные традиции, всегда будут повержены в ад.» (БГ 1:41-43)

Дхарма анализируется по 9^й бхаве [дому], а одна девятая раши [знака] – это Навамша. Махариши Парашара советует изучать эту варгу (Навамшу) в отношении супруга (его наличия и качества), поскольку брак – это плоды Дхармы. Поэтому 11^я бхава от 9^й бхавы – 7^я бхава – показывает увеличение/рост Дхармы, а 12^я бхава от 9^й бхавы попадает в 8^ю бхаву, которая показывает потерю/уменьшение Дхармы. Таким образом, брак указывает на увеличение Дхармы, в то время как вдовство символизирует потерю Дхармы. Поэтому на Ведической свадьбе зять почитается как Вишну, поскольку его приход (в семью новобрачной) ведет к увеличению в Дхарме.

Сурья [Солнце] – это Карак [сигнификатор] Дхармы, поэтому Махариши Джаймини учит, что Сурья никогда не может быть повредит Упадзе – Арудхе 12^й бхавы, которая символизирует Виваха-Мандапу. 'Виваха' означает «брак», 'мандапа' означает «место празднования брака по ведическим ритуалам».

Раху – это злейший враг Сурьи и вызывает его затмение. Таким образом, Раху символизирует уничтожение Дхармы, а также вдовство.

Шани [Сатурн] – это враг Сурьи и сигнификатор 8^й бхавы [дома], он правит вдовством / прерыванием брака. В такой же степени Гуру [Юпитер] – это друг Сурьи и поддерживает браки, давая детей.

Чанакья в Нити учит, что человек, нежелающий заводить детей, не должен вступать в брак. Каутилья утверждает, что пандит Чанакья был замечательным министром и управляющим у Чандрагупты Маурья. Его работа по управлению (государственному и прочему) называлась 'Арtha-Шастра'. 'Нити' означает «правила поведения» или «моральные нормы».

Шукра [Венера], управляющая спермой, показывает сексуальность и физическую красоту; так же как Мангала [Марс] показывает растрату или сохранение спермы и может указывать брахмачарью. Таким образом, Мангала [Марс] – это причина первой ошибки (доши) в качестве карак [сигнификатора] естественного деторождения.

Статьи и лекции по Джйотишу [Ведической астрологии]

Брахмачарья – это безбрачие, одно из условий духовного продвижения на пути к Мокше [освобождению].

Кету всегда – в оппозиции к Раху. Как Парашара, так и Джаймини учат, что он вызывает брак; фактически это – указание животного начала в человеке (то есть животной составляющей в человеке разумном), которое можно контролировать поклонением Шиве как Пашупати. 'Пашу' – «животное»; 'Пати' – «правитель»; таким образом, Пашупати – это Господин всех живых существ, включая человека.

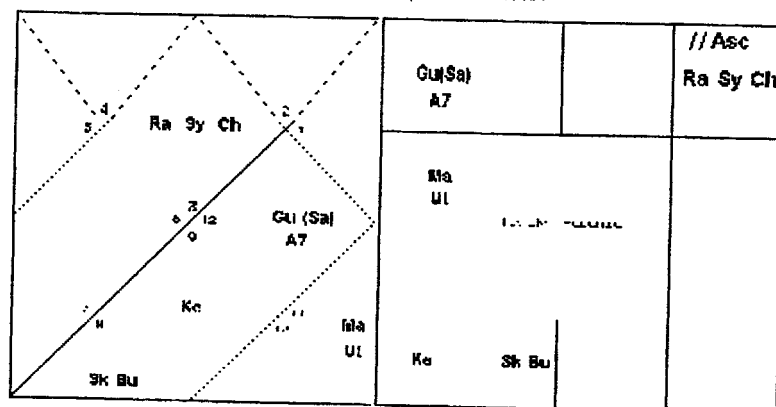
Чандра [Луна] – это Карак [сигнификатором] материнства, и она, несомненно, дает брак; так же как Буддха [Меркурий] – внебрачный сын Чандры – указывает Адхарму (то есть, например, детей, родившихся вне брака) и, таким образом, нарушает чистоту брачных отношений. Поэтому Джаймини учит, что если Чандра и Буддха находятся во взаимном Триконе в Навамше, то возможно моральное падение и нарушение брачных клятв; только если Буддха аспектирован Гуру (чистым представителем Вишну, Саттвой, поддержкой), тогда чистота будет преобладать и брачные клятвы будут сдержаны.

Вришчика [Скорпион] – это 8^я бхава естественного зодиака; и если Буддха [Меркурий] расположен вместе с Шукрой [Венерой] в амше Вришчики, то такой человек будет очень свободным в соблюдении моральных норм, мягко говоря (то есть может быть неверным).

В такой манере нужно стараться понять различные правила и изречения, данные в классической ведической литературе.

Примеры

Карта: Женщина, родилась 31 января 1951 года.

Карта 1 – это Навамша женщины, родившейся в семье брамина. Хозяин 6^я бхавы Мангала [Марс] находится в 9^я бхаве и аспектирован Раху. Также в Лагнамше Раху делает затмение Сурьи [Солнца] и Чандры [Луны]. Это указывает падение в Дхарме. Мангала [Марс] и

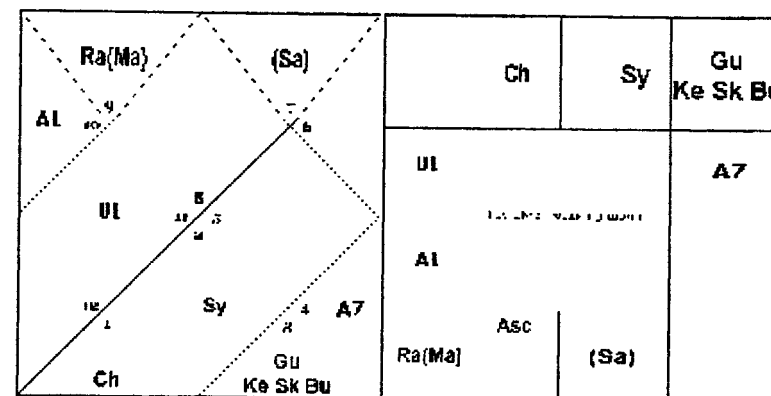
Раху поражают и Упада-Лагн, указывающую брак (Арудху 12^я бхавы Раши-чакры).

Кету, означающий сексуальность, расположен в 7^я бхаве. Правитель 7^я бхавы и Гуру [Юпитер] оба поражены Шани [Сатурном], который здесь – функционально пагубная граха, управляющий 8^я бхавой.

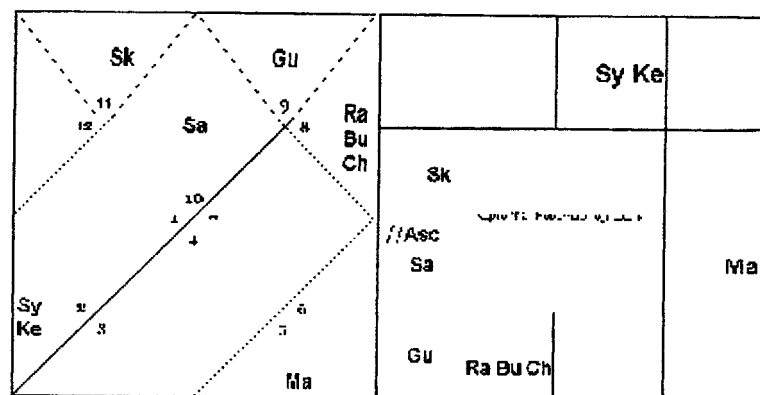
Как Шукра [Венера] так и Буддха [Меркурий] находятся во Вришчике [Скорпионе], это – тоже специфическая комбинация для низкой морали. 2^я бхава [дом] от Навамша-Лагны в Раке аспектирована Мангалой [Марсом] и Шукрой [Венерой] через раши-дришти. Таким образом, все грахи [планеты] указывают одно – падение Дхармы и чрезмерную неконтролируемую сексуальность.

Эта женщина потеряла все моральные принципы и имела связи со многими мужчинами на протяжении всей своей жизни.

Карта 2: Женщина. 30/05/1954; 19:40; Дели, Индия.

К-2. Навамша-варга

Здесь Лагна в Раши-карта заключена в Папакартари-Йогу между Раху с Мангалой [Марсом] и Шани [Сатурном], что указывает жизнь в каком-то рабстве. Правитель 9^й бхавы Чандра [Луна] занимает 9^ю бхаву и в Раши-чакре, и в Бхава-чакре, что показывает падение в Дхарме. Шукра [Венера] в 8^й бхаве – это тоже очень плохо для брака.

В Навамша-варге Шани [Сатурн] связан раши-дришти с Кету, указывая либо прелюбодеяние, либо Тапасви (Санйасу, монастырь, отречение от мирской жизни), в зависимости от того, силен ли Гуру [Юпитер]. Гуру [Юпитер] поражен в Раши – аспектом Раху, в Навамше – Папакартари-Йогой от Шани [Сатурна] и Раху, кроме того, занимает Дустханы в обоих варгах: Раши и Навамше (8^ю и 12^ю соответственно). Таким образом, Гуру ослаблен. В женской карте рождения Гуру [Юпитер] – это Карак [сигнификатор] мужа; и если он не силен, то замужней жизни не будет или она будет несчастливой.

Шукра [Венера] находится во 2^й бхаве [доме], аспектирована Мангалой [Марсом] из 8^й, показывая способности (или даже талант) ко всем видам секса. Как ослабленная Чандра [Луна], так и положение Буддхи [Меркурия] во Вришчике [Скорпионе], означающего чрезмерную и незаконную <внебрачную> сексуальность, а также его соединение с Раху – все это указывает обширный характер такой «деятельности» этой женщины.

Ее жизнь – это печальный рассказ об эксплуатации и насилии, в финале которого – бесчестная работа проститутки.

Средства коррекции проблем Дхармы, предлагаемые ведической традицией

Хотя существуют различные средства коррекции и методы, данные для решения проблем брака («плохой брачной кармы»), такие как отсрочка брака (до более благоприятного периода), развод и тому подобное, но некоторые из них очень тамасичны, подобно ритуалам черной магии, а некоторые дают лишь временные результаты.

Когда четко известно, что только Дхарма оберегает чистоту и брак, то вернейшее и высшее средство – это очищение (усиление) Дхармы.

Вишну управляет в 9^й бхавой [домом] Дхармы, и почитание его с помощью Аштākшари-мантры 'Ом Намо Нарайанай' или мантры 'Ом Тат Сат' является лучшим средством. Кроме того, могут быть предписаны для ношения (или пожертвования и так далее) драгоценные камни, соответствующие грахе-правителю 9^й бхавы (в карте Раши) и голодание (пост) в дни, управляемые правителем Упадады (Арудха-Лагны 12^й бхавы в Раши-карте).

Двадашамша - варга о родителях

1. Ключевые понятия

Слово 'Двадашамша' состоит из двух слов 'двадаша' в значении «двенадцать», и 'амша' в значении «деление», «часть». Поэтому оно означает деление на 12, то есть 1/12 часть знака. Еще ее называют 'Сурйāmша', подразумевая 12 раши [знаков] в годовом цикле Сурьи [Солнца] — Двадаша-Адितйа. Каждая Двадаша-амша (1/12) занимает угловой промежуток 2°30' (30° / 12 = 2°30'); в Зодиаке расположены 144 Двадашамши, по 12 Двадашамш в каждом раши [знаке]. Ее обозначение – «D-12», что показывает разделение знака на 12.

1.1. Отображение Двадашамш

Первая Двадашамша каждого раши [знака] занимает от 0°00' до 2°30' раши и отображается в том же самом раши. Например, первая Двадашамша Меши [Овна] находится в Меше и управляется Мангалой [Марсом], хозяином Овна; первая Двадашамша Симхи [Льва] – в Симхе и управляется Сурьей [Солнцем], хозяином Симха. Вторая Двадашамша (от 2°30' до 5°00') каждого раши отображается во второй раши от него. Например, вторая Двадашамша Меши [Овна] расположена во Вришабхе [Тельце]. Таким образом, планета в 3°15' Меши попадает во вторую Двадашамшу (то есть в угловой промежуток 2°30' - 5°00') и отображается во Вришабхе в Двадашамша-варге (D-12).

1.2. Двадашамша-чакра

Раши-чакра, вычисленная для всех девяти грах [планет], Лагны и специальных Лагн и так далее, отображенных в Двадашамшах с их содержимым в раши [знаках], называется картой 'Двадашамша' и обозначается как варга «D-12».

2. Использование Двадашамши и Карак

Парашара рекомендует анализировать Двадашамшу для определения событий, связанных со старшими людьми (включая родителей, бабушек и дедушек). Она показывает, во-первых, родителей (то есть биологических отца и мать), во-вторых, приемных родителей, в-третьих, прародителей по отцовской и материнской линиям (то есть бабушек и дедушек).

2.1. Карак [сигнификаторы] отца и матери

Сурья [Солнце] и Шукра [Венера] – это Стхира-Караки [постоянные сигнификаторы] для отца; и их анализируют для определения здоровья и продолжительности жизни отца. Чандра [Луна] и Мангала [Марс] – это Стхира-Караки матери, ее здоровья и долголетия.

Кроме того, Сурья [Солнце] – это Найсаргика-Карак [естественный показатель] отца (как дающего Дхарму), а Чандра [Луна] – это Найсаргика-Карак матери (поскольку она дает тело). Серьезное

поражение Чандры в Раши-карте может указывать умственное страдание из-за проклятия матери в предыдущем воплощении, а в этой жизни указывает вероятность значительных (физических) страданий из-за матери. Правитель 4^й бхавы [дома] от Чандры [Луны] и правитель 9^й бхавы [дома] дома от Сурьи [Солнца] показывают мать и отца соответственно. 4^я бхаву от Двадашамша-Лагны рассматривают как Лагну матери, а 9^я бхаву – как Лагну отца.

2.2. Приемные родители

Правление грах над родителями зависит от времени рождения. Если рождение днем (то есть между восходом и заходом Солнца) тогда Сурья [Солнце] – это Карака отца, Шукра [Венера] – матери, а Чандра [Луна] и Шани [Сатурн] – тети и дяди. В случае ночного рождения Чандра и Шани – это сигнификаторы матери и отца, а Шукра и Сурья показывают тетю и дядю соответственно. В случае смерти родителя/родителей или расставания/развода родителей Караки дяди и тети становятся Караками приемного родителя.

2.3. Бабушка и дедушка

Бабушка и дедушка тоже отмечены в Двадашамша-карте. Принимая 9^я бхаву [дом] и постоянного караку отца Сурью [Солнце] в качестве Лагны, девятый от них – это дед по отцу, четвертый от них – это бабушка по отцу. Таким образом, 5^я бхаву [дом], будучи 9^й (отец) от 10^й (отец), используется в качестве Лагны деда по отцу; а 12^я бхаву [дом], будучи 4^й (мать) от 9^й (отец), принимается Лагной бабушки по отцу.

Аналогично этому, 4^я бхаву [дом] или постоянный Карака матери Чандра [Луна] используется в качестве Лагны матери и от нее (таким же способом, как выше для 9^й бхавы отца) определяют Двадашамша-Лагны бабушки и дедушки по матери. 7^я бхаву [дом], будучи 4^й (мать) от 4^й (мать), используется в качестве Лагны бабушки по матери; а 12^я бхаву [дом], будучи 9^й (отец) от 4^й (мать), принимается Двадашамша-Лагной дедушки по матери.

Гуру [Юпитер] – это естественная Карака [сигнификатор] бабушки и дедушки по отцу, а Шукра [Венера] – Карака бабушки и дедушки по матери. Поэтому в Двадашамше 5^я бхаву [дом] от Гуру рассматривают для анализа отношений с бабушкой по отцу, а 12^я бхаву от Гуру – с бабушкой по отцу. Подобным способом, 7^я бхаву [дом] от Шукры дает понимание отношений с бабушкой по матери, а 12^я бхаву от Шукры показывает взаимоотношения с дедом по матери.

2.4. Резюме

В Двадашамша-варге следующие бхавы [дома] используют как Лагны родителей, бабушек и дедушек:

- 4^я бхаву – мать;
- 9^я бхаву – отец;
- 5^я бхаву – дедушка по отцу;
- 12^я бхаву – бабушка по отцу, дедушка по матери;

7^я бхаву – бабушка по матери.

Все предсказания о близких могут быть сделаны по положению грах [планет] относительно этих бхав [домов]. Например, 6^я бхаву [дом], будучи 10^й от 9^й, показывает профессию отца; а правитель 4^й бхавы в 9^й указывает преданность матери рожденного его отцу в этой жизни и, по крайней мере, счастье в доме (уют в жилище) рожденного благодаря этому.

Арудхи 4^й и 9^й бхав в Двадашамше анализируют, чтобы увидеть подробности жизни родителей, а <эти же> Арудхи в Раши-карте используют для предсказаний по различным общим целям. Например, Арудха 4^й бхавы (Сукха-пада, А4) в Раши-чакре показывает влияния дома (семейства); и сильное влияние Шукры [Венеры] указывает, что семья матери могущественная и богатая, и обладает более сильным влиянием, чем семья отца, иначе сильное влияние Гуру [Юпитера] означает большее влияние семьи отца (чем матери) на дела, связанные с домом (семейством).

3. Дэваты Двадашамши

Ганэша, Дасра (Ашвини-Кумар), Йама и Ахи (Сарпа), повторяясь три раза в этом порядке, – это четыре Двадашамша-Дэваты.

Дэвата	Двадашамша по долготе в любом знаке					
Ганэша	1	0°00' – 2°30'	5	10°00' – 12°30'	9	20°00' – 22°30'
Дасра (Ашвини-Кумар)	2	2°30' – 5°00'	6	12°30' – 15°00'	10	22°30' – 25°00'
Йама	3	5°00' – 7°30'	7	15°00' – 17°30'	11	25°00' – 27°30'
Ахи (Сарпа)	4	7°30' – 10°00'	8	17°30' – 20°00'	12	27°30' – 30°00'

3.1. Основные типы отношений с родителями

Эти четыре Дэваты показывают четыре основных типа отношений владельца карты рождения с родителями.

1. Ганэша

Ганэша – это любимый сын Гоури (Парвати, Богини-матери), который появился из грязи в отсутствие своего отца. Мать была очарована красотой Ганэши и попросила его охранять дверь и никого не впускать, пока она сама принимала омовение. Господь Шива – ее супруг – подошел к дверям и хотел войти к своей жене. Ганэша стал возражать, поскольку не знал, что Шива – его отец. Из-за этого произошел бой между Ганэшей и войском Шивы. Войско было побеждено, и в гневе Шива взмахнул Тришулой (трезубцем, своим оружием) и отрезал голову Ганэше. Услышав шум, Божественная мать вышла из ванны и была ошеломлена судьбой своего дорогого сына. Она настаивала на его перевоплощении. Господь Шива пообещал это сделать и послал своих слуг в четырех направлениях («во все стороны света»). Те, что отправились на север, нашли мертвого слона и принесли его голову. Господь Шива приложил голову к безжизненному телу и произнес мантру Сандживани. Ганэша возвратился к жизни и стал самой почитаемой Дэватой.

Очевидно, что Ганэша в Двадашамша-карте подразумевает сильную привязанность к матери и разногласия с отцом. Это разделение можно решить, если у человека есть мудрость «как у слона»; иначе будет борьба между ребенком и отцом, вспышки гнева и ссоры с отцом станут частью отношений, как средство «решения проблем».

Можно обозначить Ганэша-Двадашамшу как O-M+, то есть указать «минус» с отцом и «плюс» с матерью.

2. Дашра (Ашвини-Кумар)

Сайджйа, жена Сурьи, решила отдохнуть от повседневной жизни, поскольку ей было трудно переносить высокую температуру сверкающего Бога – Сурьи. Она отправилась в дом своего отца, а оставила управлять домом собственную тень, Чхаю. Она и подумать не могла, что Чхая обманом начнет незаконные отношения с Сурьей в ее отсутствие, пользуясь абсолютной идентичностью с Сайджйей. Когда Сурья не появился у ее отца, чтобы отвезти свою жену домой, она решила, что ею пренебрегают, и превратилась в кобылу. Когда Йама, сын Сурьи, открыл правду, Сурья прогнал Чхаю и стал искать Сайджйу во всех семи мирах. Найдя ее в теле кобылы, он решил стать жеребцом и добиться ее любви. Результатом их любви и стал Ашвини-Кумар (Дасра).

Двадашамша Ашвини-Кумара (Дасры) указывает, что владелец карты рождения одинаково любит обоих родителей и связанные с семьей обязанности.

Можно обозначить эту Двадашамшу как O+M+.

3. Йама

Когда Сайджйа хотела погостить у родителей и велела своей тени Чхае ('Чхайа' – буквально «тень» или «образ») оставаться и служить Сурье, будучи точной копией Сайджйи, Чхая не открыла Сурье своей истинной природы, но присвоила себе все права настоящей жены и даже занималась с Сурьей [Солнца] сексом.

Йама, старший сын Сурьи (от Сайджйи), знал истину и не принял Чхаю в качестве приемной матери. Чхая родила Калу ('Kāla' буквально «время» и «темнота»). Неспособный терпеть обман, Йама открыл правду отцу о союзе с тенью законной жены и, в доказательство, пнул Чхаю. Приведенная в бешенство его проступком, Чхая прокляла Йаму, чтобы тот стал хромым. Сурья, присутствовавший при этом, немедленно понял, что Йама был прав, поскольку ни один сын не сможет толкнуть мать.

Он благословил Йаму, чтобы тот стал Дхарма-Раджей, и дал ему власть наказывать всех тех, кто обманывает или лжет. Он выгнал Чхаю и отправился искать Сайджйу.

Кāла стал проклятием Чхай Йаме и сидел на его голове. Левая нога Йамы постепенно стала болеть, он стал ходить, хромая, медленной болезненной походкой.

Это медленное, болезненное состояние Йамы при движении относят к Шани (Сатурну).

Правда может быть болезненна, и те, кто живут правдой и Дхармой, часто вынуждены нести бремя других, греховных людей, тех, с кем они связаны судьбой.

Йама-Двадашамша указывает горе (иногда для родителей). Человек, конечно, будет надежной опорой отцу, но не будет любить свою мать или будет не соглашаться с ней по различным вопросам.

Можно обозначить Двадашамшу Йамы как O+M-.

4. Сарпа

Сарпа [змея] указывает неверного человека, того, кто в основном из страха, самосохранения или других эгоистичных побуждений осуждает родителей. Вообще Сарпа указывает человека, который очень независимый и не повинуется родителям в молодости; он может отдалиться от них или не поддерживать с ними теплых отношений.

Можно обозначить Сарпа-Двадашамшу как O-M-.

Подводя итог, можно сказать, что четыре типа Двадашамш указывают четыре вида отношений с родителями. На одном полюсе – Ашвини-Кумар O+M+, на другом – Ахи (Сарпа) O-M-. Между этими двумя крайностями – Ганэша O-M+ и Йама O+M-.

3.2. Практический предварительный анализ

Лагна показывает разумность (силу разума) человека. Пака-Лагна (раши и градусы, занятые правителем Лагны) показывает прикладной разум (рассудительность, практичность). Умение оценивать и принимать решения, будучи непосредственной естественной реакцией на любые внешние факторы, приходит от Лагны; оно может следовать без применения рассудка <то есть Буддхи>. В то время как проявление мудрости (Гуру [Юпитер] – это Карак мудрости, также как и Пака-Лагны) идет через Пака-лагну, когда индивидуум взвешивает все «за» и «против» в перспективе и, основываясь на анализе и понимании данной ситуации, предпринимает конкретное действие <то есть Дхи>. Подобно этому, правитель 9^й бхавы [дома] представляет отца, а 4^й бхавы – мать, то есть представляет Пака-Лагны родителей.

Первый шаг для приблизительного определения отношений рожденного к родителям и отношения родителей к нему – это определение Двадашамша-Дэвата Лагны, Пака-Лагны, правителя 4^й и правителя 9^й в Раши-карте. Дэвата Лагны показывает основное инстинктивное отношение рожденного к обоим родителям; в то время как Дэвата Пака-Лагны показывает изменения отношений, вызванные опытом, обучением <образованием> и размышлением.

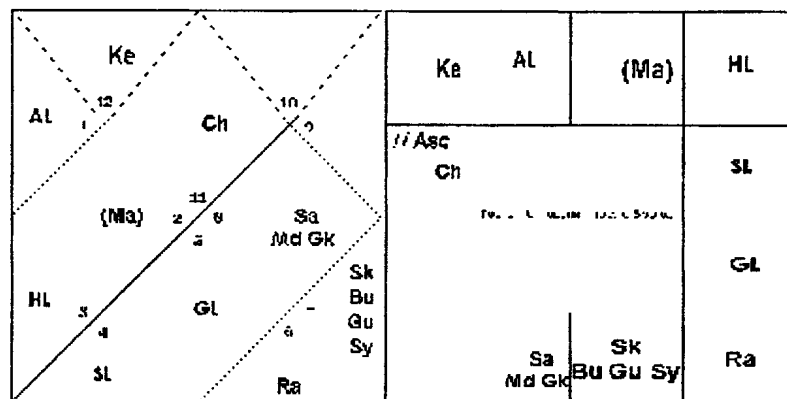
Вторым шагом нужно проанализировать правителей 4^й и 9^й бхав [домов], которые показывают отношение матери и отца соответственно.

И, наконец, планеты в 4^й/9^й бхавах показывают изменения отношения матери или отца вследствие влияния событий жизни, обозначенных грахами [планетами] в этих бхавах.

Для правителя 9^й бхавы (отец) хорошо быть в Двадашамше Дасра (Ашвини-Кумар) или Йама, поскольку тогда отец благоприятен для владельца карты рождения; но если правитель 9^й бхавы – в Ганэша-Двадашамше, то отец будет полагать, что ребенок будет ему помехой во многом; а если – в Двадашамше Ахи (Сарпа), то отец будет считать, что ребенок будет подобен змее в семье. Точно так же, хорошо для правителя 4^й бхавы (мать) занимать Двадашамшу Дасра (Ашвини-Кумар) или Ганэша; если он – в Йама-Двадашамше, то мать будет ненавидеть ребенка и считать его проклятием; а если – в Двадашамше Ахи (Сарпа), то мать будет полагать, что ребенок – грешник (негодяй) и станет его игнорировать (обделять вниманием, как минимум).

3.3. Примеры

Карта 1: изменение отношений после брака

Лагна – Йама
 Сурйа – Йама
 Чандра – Йама
 Мангала (R) – Ахи (Сарпа)
 Буддха – Ахи (Сарпа)
 Гуру – Йама
 Шукра – Ганэша
 Шани – Ахи (Сарпа)

Раху – Ахи (Сарпа)
 Кету – Ахи (Сарпа)

Это – карта рождения женщины с Лагной в Двадашамше Йама (О*М*), что указывает большую привязанность к отцу и естественную неприязнь к матери. Хотя это не очень проявлено в детстве, но будет постепенно усиливаться с возрастом. Правитель 4^й бхавы (мать) и 9^й бхавы (отец) – Шукра [Венера] – в Ганэша-Двадашамше (О*М*) показывает, что отношение матери к женщине положительное и очень благосклонное, мать – это защита для ребенка, а отношение отца к ней – отрицательное. Затем, рассмотрев Лагну и правителя 4^й бхавы, видим отношения ненависти / любви, где мать любит ребенка, а ребенок подсознательно отвергает мать. Рассмотрим пару Лагна / правитель 9^й бхавы, находим любовь ребенка к отцу, но отец будет считать ребенка выскочкой и непослушным или чрезмерно независимым.

Во втором шаге, нужно проанализировать правителя Лагны. Шани [Сатурн] – правитель Лагны во Вришчике [Скорпионе], в Двадашамше Ахи (Сарпа), то есть О*М* ; это указывает, что со временем, после приобретения жизненного опыта, она может начать ощущать неприязнь к обоим родителям, причем мать она будет отвергать больше (поскольку есть Йама и Ахи вместе, то есть к безусловной оценке Двадашамши Лагны добавляется опыт на основе Двадашамши Пака-Лагны).

В качестве третьего шага надо исследовать грахи [планеты] в 4^й и 9^й бхавах.

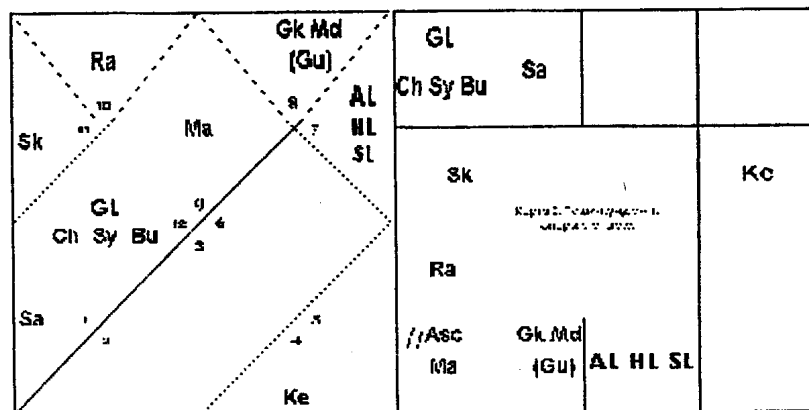
Мангала находится в 4^й, в Ахи-Двадашамше, указывая, что мать будет сердиться (Марс) и это затем вызовет ответную антипатию/неприязнь дочери, поскольку Ахи – это крайне негативная Двадашамша.

В 9^й бхаве [доме] в Раши-карте находятся четыре грахи [планеты], показывающие переменчивые отношения с отцом. Детство прошло в значительной степени при маха-даше Шани [Сатурна], а Шукра [Венера] была самой влиятельной грахой 9^й бхавы в течение этого периода, показывая в целом хорошие отношения. Впоследствии в течение даши Буддхи [Меркурия] отношения должны были измениться, поскольку Буддха расположен в 9^й бхаве (и правитель 8^й в Раши-варге), при этом он в Двадашамше Ахи (Сарпа [змея]).

Женщина вышла замуж в конце последней антар-даши маха-даши Шани [Сатурна], и после этого отношения с родителями заметно изменились.

Итак, очевидно, что Дэваты Двадашамши дают важные ключи к оценке отношений с родителями.

Карта 2: Споры с отцом

Лагна: 0°16	Сурйа: 12°13 (Пук)	Чандра: 14°45 (МК)	Мангала: 15°17 (БК)
Буддха: 29°45 (АК)	Гуру: 12°59 (Пик)	Шукра: 3°28 (ГК)	Шани: 26°14 (АМК)
Раху: 28°00 (ДК)	Кету: 28°00	ХЛ: 13°29	ГЛ: 1°35

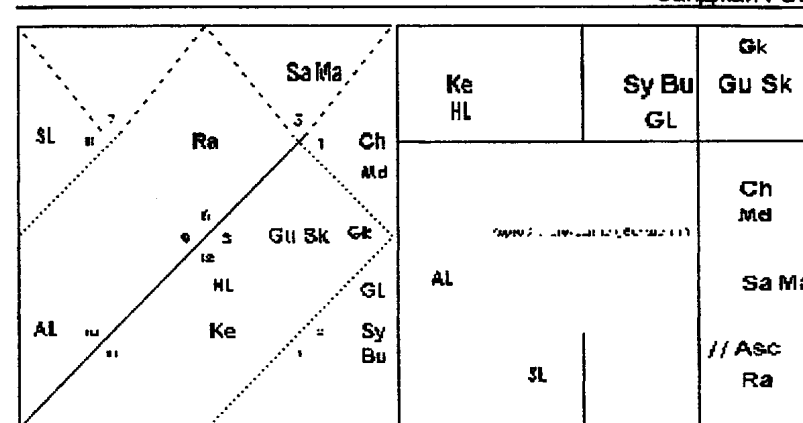
Лагна – Ганэша
 Сурйа – Ганэша
 Чандра – Ашвини-Кумар
 Ма(R) – Йама
 Буддха – Ахи (Сарпа)
 Шукра – Ашвини-Кумар
 Гуру – Ашвини-Кумар
 Шани – Йама
 Раху – Ахи (Сарпа)
 Кету – Ахи (Сарпа)

В этой карте женщины Лагна находится в Ганэша-Двадашамше, указывая того, что человек больше привязан к матери и ведет устные баталии с отцом.

Правитель 4^й бхавы Гуру [Юпитер] расположен в Двадашамше Дасра (Ашвини-Кумар), что показывает ее любовь и привязанность матери. Правитель 9^й бхавы Сурйа [Солнце] – в Ганэша-Двадашамше, указывая на споры отца с дочерью, когда отец такой же упрямый, как и она сама, и им обоим кажется, что это – единственный «путь решения проблемы». Однако, правитель Лагны Гуру [Юпитер] находится в Двадашамше Дасра (Ашвини-Кумар), что указывает большую любовь к обоим родителям. Это означает, что после того, как она наберется жизненного опыта, она научится смотреть на семейные ситуации с уровня разума <без эмоций>.

Карта 3: Отстаивание убеждений

Санджай Ратх

Лагна: 16°36	Сурйа: 24°46 (АМК)	Чандра: 5°37 (Пук)	Мангала: 3°57 (ГК)
Буддха: 18°39 (МК)	Гуру: 17°24 (Пик)	Шукра: 28°29 (АК)	Шани: 1°49 (ДК)
Раху: 8°33 (БК)	Кету: 8°33	ХЛ: 9°47	ГЛ: 17°53

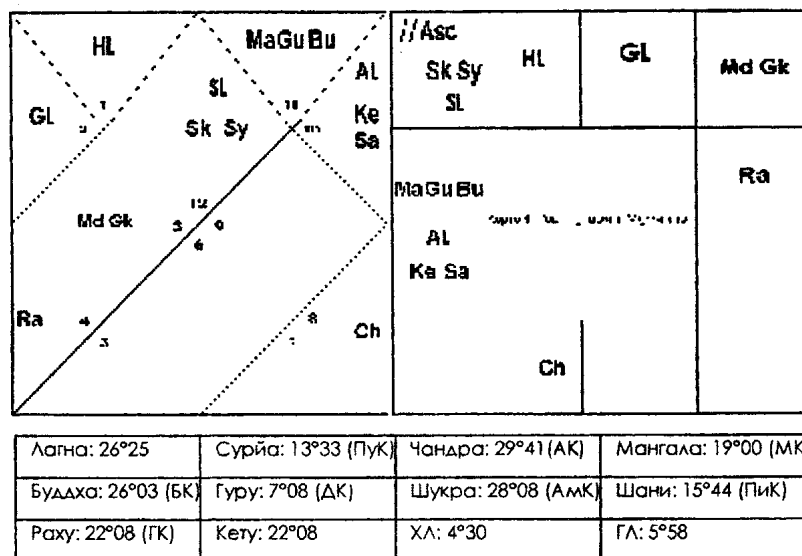
Лагна – Йама
 Сурйа – Ашвини-Кумар
 Луна – Йама
 Ман(R) – Ашвини-Кумар
 Буддха – Ахи (Сарпа)
 Шукра – Ахи (Сарпа)
 Гуру – Йама
 Шани – Ганэша
 Раху – Ахи (Сарпа)
 Кету – Ахи (Сарпа)

Карта 3: У этого мужчины Лагна – в Йама-Двадашамше, указывая большую привязанность к отцу (и меньшую – к матери) и отсутствие колебаний в отстаивании того, что он считает истинным. Правитель 4^й бхавы Гуру [Юпитер] расположен в Йама-Двадашамше, что указывает много противоречий с матерью, которая думает, что сын – выскочка. Правитель 9^й бхавы Шукра [Венера] расположена в Ахи- (Сарпа-) Двадашамше; это указание того, что отец должен со временем стать очень негативно и враждебно настроен по отношению к сыну. Только на основании того, что Раху находится в Лагне, совсем не следует, что владелец карты рождения действительно виноват в проблемах с отцом. Здесь Раху расположен в Кание [Деве], раши чистоты, не соединен с другими грахами [планетами], поэтому дает результаты правителя Лагны – Буддхи [Меркурия] 9^й бхаве. Это – указание, что владелец карты рождения будет очень духовным и богобоязненным человеком, будет изучать различные пути чистой жизни, связанные с иностранными знаниями.

Этот человек посвящает много времени медитации, он – вегетарианец, и главная причина его разногласий с родителями – именно то, что они не согласны с его вегетарианством и его образом жизни.

В любых спорах, связанных с этими вопросами, владелец карты рождения становится победителем (поскольку Лагна – в Йама-Двадашамше, а Йама – это Дхарма-Раджа).

Карта 4: Ужасные отношения после брака

Лагна – Йама
 Сурйа – Ашвини-Кумар
 Чандр – Ахи (Сарпа)
 Ман(Р) – Ахи (Сарпа)
 Буддха – Йама
 Гуру – Йама
 Шукра – Ахи (Сарпа)
 Шани – Йама
 Раху – Ганэша
 Кету – Ганэша

Карта 4: Мужчина с Лагной в Йама-Двадашамше, что показывает сильную привязанность к отцу, но он без колебаний вступает в конфронтацию с обоими родителями (там, где считает себя правым). Правитель Лагны Гуру [Юпитер] тоже находится в Йама-Двадашамше, указывая, что его способ решения противоречий с родителями не изменится, и в крайних ситуациях он может быть очень жестким, подобно Йаме, Богу смерти.

Правитель 4^й бхавы Буддха [Меркурий] расположен в Йама-Двадашамше, это – указание, что со временем его мать смирится с таким отношением сына и ограничит отношения с ним лишь выполнением своих обязанностей.

Правитель 9^й бхавы Мангала [Марс] находится в Ахи (Сарпа) Двадашамше, показывая, что отношение отца к рожденному крайне

отрицательное и враждебное; в детстве он мог строго наказывать сына (Мангала в Ахи-Двадашамше). Отношения будут портиться по мере взросления сына.

Лагну занимают две грахи [планеты], из которых Шукра [Венера] намного сильнее, экзальтированная и в Варготтаме. Шукра находится в Двадашамше Ахи (Сарпа), что указывает полное изменение отношения владельца карты рождения к родителям после событий, связанных с Шукра [Венерой], например, после брака или связи с молодой женщиной.

Первая девушка, на которой рожденный хотел жениться, прилетела на встречу для знакомства с родителями, но во время беседы отец оскорбил ее. Отношения между девушкой и сыном были разорваны, поскольку девушка не могла терпеть абсолютную враждебность его отца. После этого, приняв совет ведического астролога <Санджайа Ратха>, рожденный не пригласил вторую свою девушку на встречу с родителями и решил вступить в брак без ее знакомства с родителями. Его отец не приехал на свадьбу и никак не помог в расходах. Это было концом отношений с отцом, и в настоящее время владелец карты рождения говорит, что у него нет отца... Чандра [Луна] в 9^й бхаве в Двадашамше Ахи (Сарпа) указывает отсутствие возможности возобновления нормальных отношений с отцом.

3.4. Заключение

Дэваты Двадашамша-варги дают прекрасный метод определения отношений рожденного с родителями и важную идею того, что эти отношения могут со временем измениться, благодаря присутствию грах [планет] в Лагне, 4^й или 9^й бхавах [домах]. Однако, в вопросе отношений с родителями этот метод нельзя принимать как истину в последней инстанции. Метод не может дать подробности того, как именно отношения меняются, на основании каких факторов и событий, какова динамика этих перемен.

Важно (!): Двадашамша-варга – это прекрасный показатель тонких аспектов отношений, а Вимшоттари-Даша ясно показывает динамику изменения во взаимоотношениях и жизни родителей.

4. Карта Двадашамша (D-12) и отец

Подробности событий, связанных с родителями, могут анализироваться по карте Двадашамша, которая также показывает их характер, судьбу и влияние, которое они оказывают на жизнь владельца карты рождения.

1. Определенно, 9^й бхаву [дом] от Лагны в Двадашамша-варге нужно использовать как Лагу отца – и все подробности о его жизни, судьбе и смерти должны быть изучены по этой Лагне.

2. Результаты положения правителя 9^й бхавы в различных бхавах:

Если хозяин 9^й находится в Лагне или Лагнеша – в 9^й, то отец не будет долго жить и владельцу карты рождения, вероятно, придется принять на себя долг отца семьи в молодости.

Питри-Карака (Пи-К) в Симхе [Льве] или в Мине [Рыбах] (в 8^м раши от Симхи) тоже указывает раннюю смерть отца и различные обязанности в связи с этим.

Правитель 9^й бхавы в 4^й (в 8^й от 9^й) указывает низкого (низменного) отца, у которого всегда будут проблема из-за *Шадарипу*. Этого не случится, если этот хозяин 9^й бхавы находится в соединении с хорошей грахой [планетой]. Пагубные грахи в 9^й бхаве или в соединении с правителем 9^й бхавы показывают неблагоприятные черты характера отца и неблагоприятные обстоятельства его жизни.

Если правитель 9^й бхавы находится в 7^й бхаве, тогда владелец карты рождения будет всегда выступать против отца; но если хозяин 9^й бхавы благоприятен и хорошо расположен по отношению к Лагне, то он получит поддержку отца в браке и бизнесе.

Правитель 9^й бхавы в 6^й может указывать трудолюбивого отца.

10^я бхавы – это богатство отца, поэтому связь между Лагной и 10^й бхавой или Лагнешем и правителем 9^й бхавы могут указывать стремление к такой же карьере, которой достиг отец.

4. 8^я бхавы – это 12^я бхавы (расходы/потери) для отца, она же показывает наследование/наследство для владельца карты рождения.

4.1. Благословение отца

Карта 5: Джон Ф. Кеннеди

	HL Ma Bu	Gu Sk Sy	Ke
	Ra	AL	//Asc Md Gk

	AL Bu	Gu Ch Md	SL
	Ma Sk	Ke Gk	//Asc Ra HL Sa

В Раши-варге правитель 9^й бхавы [дома] сильный в 9^й бхаве, соединен с правителем 7^й бхавы Гуру [Юпитером] и Питри-Каракой Сурьей [Солнцем], что формирует Раджа-йогу.

(!) Раджа-йога образуется, когда правитель бхавы Трикона благоприятно соединен с правителем бхавы Квадранта.

Здесь правители 4^й, 7^й и 9^й бхав соединяются в очень доброжелательной Йоге.

(!) Соединение Питри-Караки Сурьи с правителем 9^й бхавы образует Йогу, означающую благословение отца и/или правительства. А йога <соединение> Сурьи с Гуру приносит благословения в постижении Высшего знания от гуру, наставника.

Чтобы точнее определить результаты, нужно исследовать 9^ю бхаву в Двадашамша-варге, показывающей все об отце.

9^я бхавы [дом] в Двадашамше – Мина [Рыбы] с Буддхой [Меркурием] в дебилитации – здесь показывает отца Джона: Джозефа Патрика Кеннеди (1888-1969) – бизнесмена, поскольку Буддха, правитель 7^й бхавы (бизнес) находится в 1^й бхаве (принимая Мину в качестве Лагны отца). Это также указывает на то, у отца преобладают собственные интересы (эгоцентризм), но он идет на компромиссы под влиянием Буддхи (дети, молодежь).

Сурья [Солнце] в 7^й бхаве (9^й от Мины) показывает деда по отцу как местного («локального») политического деятеля. Хозяин 9^й от Мины – это Мангала [Марс], соединен с Шукрой [Венерой], показывая, что его отец Джозеф закончил Гарвардский Университет. Мангала также хозяин 2^й бхавы [дома], и его соединение с правителем 8^й бхавы Шукрой (азарт, игры, развлечения) показывает, что отец накопил деньги через торговлю, включая кинофильмы (Шукра), судостроение (Шукра в Кумбха [Водолея] управляется Раху), недвижимость (Мангала) и сделками на фондовой бирже (хозяин 8^й бхавы Шукра). Это, кроме того, указывает, что у отца могли быть внебрачные связи с женщинами (правитель 2^й бхавы в йоге Шукра/Мангала, а Раху в 5^й бхаве).

Лагнаша и правитель 10^й бхавы (известность/статус) Гуру хорошо расположен в 3^й бхаве во Вришабхе [Тельце] с экзальтированным правителем 5^й бхавы (могущество/власть) Чандрой. Это указывает, что с началом маха-даши Чандры (в карте рождения сына) его отец Джозеф Кеннеди настойчиво стремился получить власть и статус, чтобы продвигать свои деловые и семейные интересы.

Как первый председатель сенатской Комиссии по ценным бумагам и биржам США (US Securities and Exchange Commission, SEC) в антар-даше Шукры маха-даше Чандры (1934) он совершил много <сомнительных> сделок с акциями. Его интерес к судостроению (Шукра в Кумбхе управляется Раху, занимающим водный раши Рак) привел его к должности председателя Федеральной морской комиссии в антар-даше Раху маха-даше Мангалы (1937).

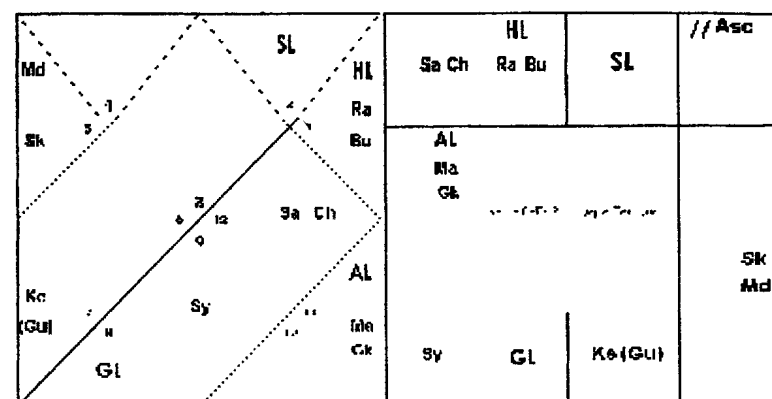
Гуру [Юпитер] и Мангала [Марс] участвуют в Дхарма-КармāдхиПати-Йогу. Правитель 9^й бхавы Мангала [Марс] аспектирует правителя 10^й бхавы Гуру [Юпитера]; а в свою очередь правитель 9^й Гуру аспектирует 9^ю бхаву во Вришнике [Скорпионе]. Вовлеченные в эту Йогу бхаву [дома] – это 12^я (жизнь за границей) и 3^я (путешествие). В антар-даше Гуру [Юпитера] маха-даше Мангалы [Марса] Джозеф стал послом в Англии и возвратился домой в антар-даше Буддхи [Меркурия], занимающего Лагнху.

Мангала [Марс] – это правитель 10^й бхавы [дома] Двадашамши, он занимает 8^ю бхаву (наследство, поддержка от отца). Раху, хозяин 8^й бхавы в Лагне, подтверждает это. В антар-даше Раху/Раху его старший брат Джо был убит на войне, и на семейном совете было решено, что сам Джон должен идти в политику. Щедрость его отца помогала оплачивать все расходы Джона в течение политической карьеры, которая длилась в течение маха-даши Раху, особенно в антар-даше Мангалы [Марса], когда он боролся за пост президента США и был на этой должности до 20 января 1961 года.

В карте рождения Джона Ф. Кеннеди правитель 8^й бхавы [дома] – в Лагне, это обеспечивает поток щедрой поддержки от отца. А приняв 9^ю бхаву за Лагну отца, видно связь 2^й и 12^й бхав, показывающую деньги и другую помощь отца.

Карта 6: Индира Ганди. 19 ноября 1917 года; 23:20 IST (ректифицировано); 81°52'E, 25°28'N (Индия).

Лагна: 26°39'	Сурья: 4°07' (ДК)	Чандра: 5°33' (ГК)	Мангала: 16°22' (МК)
Буддха: 13°14' (Пук)	Гуру(Р): 14°59' (Пик)	Шукра: 21°00' (АМК)	Шани: 21°47' (АК)
Раху: 10°33' (БК)	Кету: 10°33'	ХЛ: 26°03'	ГЛ: 0°01'

В Двадашамше Индиры Ганди, единственной дочери Джавахарлала Неру, правитель Лагны Буддха [Меркурий] соединен с Раху (соправителем 9^й бхавы – бхавы отца) в 11^й бхаве.

Гуру [Юпитер] – это Питри-Карак, и он показывает благословение отца и его влияние на жизнь Индиры. С началом даши Гуру в ноябре 1954 она вернулась к активной политической жизни, а в 1955 году присоединилась к Рабочему комитету Индийского национального конгресса <ИНК, правящей партии Индии> и в 1959 году в антар-даше Буддхи [Меркурия] стала его Президентом (с благословения отца).

Нужно брать Кумбху [Водолея] в качестве Лагны отца, тогда Гуру [Юпитер] становится хозяином 2^й бхавы (Марака-бхавы), а Буддха [Меркурия] – в 7^й бхаве (в Марака-бхаве). Ее отец пострадал в Индокитайской войне (1962 год) и умер (май 1964) в антар-даше Шукры маха-даши Гуру.

Наследование рассматривают по 8^й бхаве в Двадашамша-чакре. Здесь, это – Макара [Козерог] с правителем Шани [Сатурном] в 10^й бхаве (известность) с Чандрой [Луной] (популярность/общественный успех). Реальным наследством Индиры <перешедшим от отца к ней> была любовь, которую люди испытывали к ее отцу, Джавахарлалу Неру; и она получила это «наследство» в антар-даше Чандры [Луны] маха-даши Гуру [Юпитера], когда была выбрана третьим Премьер-министром Индии после внезапной смерти Лала Бахадур Шастри в 1966 году. Этот результат выборов, не смотря на то, что Индира Ганди была молодым членом партии ИНК по сравнению со многими веретанами ИНК, прежде всего был обусловлен тем, что она была наследницей Неру. Еще одно указание – это то, что присутствует Шани-Чандра-Йога в раши Мина [Рыбы], которым управляет Гуру [Юпитер].

4.2. Разногласия с отцом.

Карта 7: Судебный иск против отца

AL	Ma	SL	HL Bu	Ch Al	Gu	Gk Sk
Ch	11 12	Ke	9 8 Md	Ma	Ra Sa	
	10 1 4	Sy GL	//Asc Ke SL			
Gu	3 6 GK SK	Ra	Bu HL	Md Sy GL		

Лагна: 7°03	Сурья: 15°07 (БК)	Чандра: 6°56 (Пик)	Мангала: 24°38 (АК)
Буддха: 22°52 (АМК)	Гуру: 2°50 (ГК)	Шукра: 0°14 (ДК)	Шани: 11°51 (МК)
Раху: 26°15 (ПК)	Кету: 26°15	ХЛ: 16°33	ГЛ: 19°32

Карта 7 – это иллюстрация судебного иска владельца карты рождения против своего отца (в начале 2004 года). Как в предыдущих двух случаях, тут Шани [Сатурн], граха [планета] задержек, находится в 8^й бхаве [доме]. Однако, в отличие от предыдущих казусов, здесь Мангала [Марс] – это Бадхака, правитель 11^й бхавы, и он аспектирует 8^ю бхаву и Шани, указывая юридический спор <судебное дело>. Хозяин 8^й бхавы Сурия [Солнце], символизирующий наследование, занимает Нūча-раши [знак дебилитации] в 10^й бхаве (деньги отца) и аспектирован Шани [Сатурном]. Поскольку Шани – это правитель Лагны, то его аспект на Сурию показывает упорство в борьбе за получение наследства / собственности.

Хозяин 9^я бхавы Буддха (отец) в 12^я бхаве (тайный враг) указывает, что человек будет думать, что его обманул отец; причина этого обмана это соединение Хора-Лагны (ХЛ символизирует богатство) с правителем 9^я бхавы в Дхану [Стрельце]. Чара-Питри-карака Чандра [Луна] находится в Мине [Рыбах] (это плохо для отца), но в Кендре от правителя 9^я бхавы Буддхи [Меркурия]. Найсаргика-Питри-карака Сурья [Солнце] ослаблен в Нйча-раши [знаке дебилитации], указывая, что благосостояния отца не будет, хотя его положение в 10^я бхаве даст отцу долгую жизнь. Однако вопрос долголетия нужно рассматривать по Раши, Навамше и Питри-Шула-Даше.

Семья владела совместной собственностью, а отец рожденного заявил, что все заработано им одним, продал недвижимость и присвоил деньги себе. Рожденный владел четвертью семейной собственности и потребовал свою долю.

К этой карте применима Двипатти-Сама-Даша, поскольку Лагнеша Раши-чакры Мангала [Марс] находится в 7^й бхаве [доме].

Спор из-за семейной собственности, начавшийся в маха-даше Чандры [Луны], достиг апогея в антар-даше Мангалы [Марса]. Обратите внимание положение Раху в 8^й бхаве [доме] и на аспект Раху на Чандру из Карки [Рака].

4.3. Проблемы с наследством

Карта 8: Задержка наследования

Лагна: 23°45	Сурйа: 17°43 (БК)	Чандра: 19°17 (АмК)	Мангала: 26°28 (АК)
Буддха: 14°44 (Пук)	Гуру: 15°21 (Пик)	Шукра: 13°22 (ГК)	Шани(Р): 15°21 (МК)
Раху: 28°10 (ДК)	Кету: 28°10	ХЛ: 13°15	ГЛ: 7°46

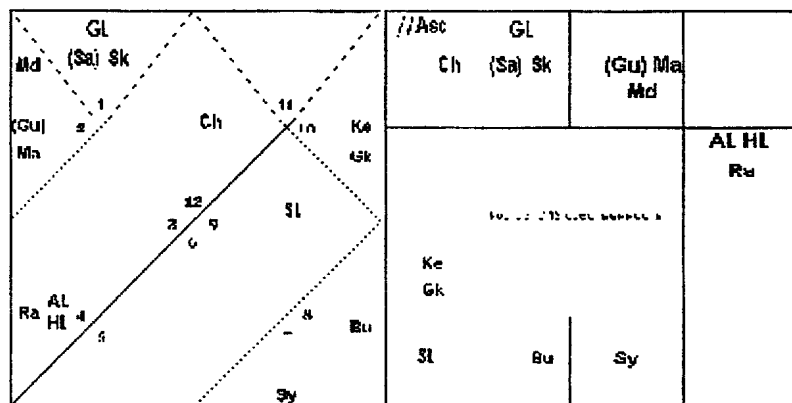
Fig. 12 - B Mod. C. 10

В Карте 8 Чара-Питри-карака Гуру [Юпитер] в Мине [Рыбах] указывает раннюю смерть отца, что также подтверждает Найсаргика-Питри-карака Сурья [Солнце] и Двадашамша-Лагна в Мине.

Положение Питри-Караки (Чара- [временной] и/или Найсаргика- [естественной]) в раши Симха [Лев] или Мина [Рыбы] неблагоприятно для отца. При этом Чара-Питри-карака указывает раннюю физическую смерть или расставание с отцом, а Найсаргика-Питри-карака означает отсутствие благословения отца, которое могло бы вести человека (по жизни).

Родной отец владельца Карты рождения 8 умер в результате несчастного случая, когда рожденному было четыре года. Его мать никогда не вступила во второй брак, и предсказание по расположению Сурьи (Найсаргика-Питри-караки) в Мине в Двадашамша-варге было выполнено: рожденный испытывал недостаток отеческого направления, руководства и поддержки. Его также в значительной степени игнорировали его братья. Наконец когда рожденный вырос, он хотел получить свою долю огромной собственности своего отца, но по разным причинам это откладывалось в течение всей маха-даши Раху. Ретроградный и экзальтированный Шани [Сатурн] в 8^й бхаве [доме] –

это главная причина задержки получения наследства. Человек ходил в Общество Рамакришны для совершения регулярного поклонения, что является методом умиротворения Шани. Правитель 8^й бхавы Шукра [Венера] соединена с Чандрой [Луной] и аспектирована Мангалой [Марсом] через 4^й дришти (аспект на 4^ю бхаву – собственность). В течение антар-даши Чандры в маха-даше Раху он начал действия с целью мирно договориться с братьями о получении своей доли собственности; и, наконец, в антар-даше Мангалы [Марса] даши Раху все было улажено, и он получил свою долю собственности. Правитель 2^й бхавы (богатство) Мангала, аспектирующий правителя 8^й бхавы (наследование), гарантировал получение наследства в итоге.

Карта 9: Спор о собственности

Лагна: 22°45'	Сурья: 2°00' (Пук)	Чандра: 0°00' (ДК)	Мангала: 26°33' (АМК)
Буддха: 4°02' (Пик)	Гуру(Р): 0°54' (ГК)	Шукра: 21°39' (БК)	Шани(Р): 5°09' (МК)
Раху: 2°33' (АК)	Кету: 2°33'	ХЛ: 14°28'	ГЛ: 4°11'

В Карте 9 хозяин 4^й бхавы Буддха [Меркурий] в 9^й указывает, что мать будет предана отцу до конца. Его проблемы начались после смерти матери, когда нужно было делить наследственную собственность. Будучи старшим сыном, он должен был позаботиться об этом и сделать все правильно, согласно религиозным правилам, чтобы получить благословения предков (обратите внимание на Гуру-Мангала-йог, сформированную Мангалой [Марсом] и Гуру [Юпитером] как правителями Лагны и 9^й бхавы). Однако, эта Йога находится в 3^й бхаве (младший брат), и Чара-Бхратри-карака Шукра [Венера] – диспозитор Гуру-Мангала-йоги – соединена с пагубным Шани [Сатурном] в дебилитации во 2^й бхаве [доме]. Кроме того, хозяин 8^й бхавы (наследование) Шукра, помещенная во 2^ю бхаву (богатство), показывает, что это наследство может быть заблокировано (слабый Шани как пагубный правитель 12^й бхавы) братом (Венера как Бхратри-карака), который сделал это под влиянием супруги (Венера – Найсаргика-Калатра-карака).

Когда отец переехал жить с младшим братом рожденного, жена младшего брата полностью «промыла» ему мозги. Младший брат и отец объединились против владельца карты и лишили его большей части законного наследства. Вопрос должен был решаться старшими (Юпитер) общества (Луна). Общественно-религиозное разбирательство <суд старейшин> было решающим, поскольку правитель Лагны Гуру [Юпитер] и благоприятная Чандра [Луна] в Лагне должны принести рожденному законность без необходимости прибегать к юридическому процессу <судебному делу>. Конфликт принял безобразную форму в течение антар-даши Шани [Сатурна] маха-даши Буддхи [Меркурия].

Нужно подчеркнуть еще раз, что Шани, аспектирующий или занимающий 8^ю бхаву, будет задерживать или блокировать наследование.

4.4. Смерть отца

Подробная информация об анализе смерти отца есть в книге "Crux of Vedic Astrology".

Здесь стоит исследовать роль Двадашамша-варги в определении времени и обстоятельств смерти отца. Смерть происходит в течение маха-даши / антар-даши грах, связанных с Марака-бхавами (2^й и 7^й) от 9^й бхавы [дома], поскольку 9^й бхаву используется в качестве Лагны отца. В том числе все остальные стандартные правила Джйотиша для определения Марака-даши должны применяться к этой 9^й бхаве.

Пример анализа смерти отца – это Карта 6 Индиры Ганди, где говорилось о смерти Джавахарлала Неру, ее отца.

5. Двадашамша и мать

4^й бхаву [дом] и ее правитель указывают биологическую мать. Пагубные планеты там могут указывать пренебрежение со стороны матери, а правитель 4^й бхавы, занимающий Дустхану, показывает плохие отношения с матерью, особенно если он также находится во взаимном положении Шаддштака (взаимно 6/8) или Двирдвадша (взаимно 2/12) с правителем Лагны. Чара-Матри-карака в Дустхане, особенно в 6^й бхаве [доме], означает большой вред здоровью матери. Матри-карака в Карке [Раке] или Дхану [Стрельце] пагубна для матери вообще; и при отсутствии других положительных факторов (благоприятных йог) это может означать расставание с матерью или ее раннюю смерть.

Приемная мать

Усыновление другой матерью указано присутствием в 4^й бхаве [доме] пагубной грахи [планеты]. Приемная мать рассматривается по 11^й бхаве Двадашамши, если усыновление сделано после смерти (11^й бхаву – это 8^й от 4^й) матери. Если усыновление сделано при живой матери, тогда приемная мать видна по 9^й бхаве, которая 6^й (служение и Упачай) от 4^й (мать). Если в Раши-карте тоже есть указания на усыновление, то оно гарантированно произойдет. Формальное

(юридическое) усыновление нуждается в поддержке Гуру [Юпитера], который должен аспектировать соответствующую бхаву (11^я или 9^я) в Двадашамше.

5.1. Наследство от матери

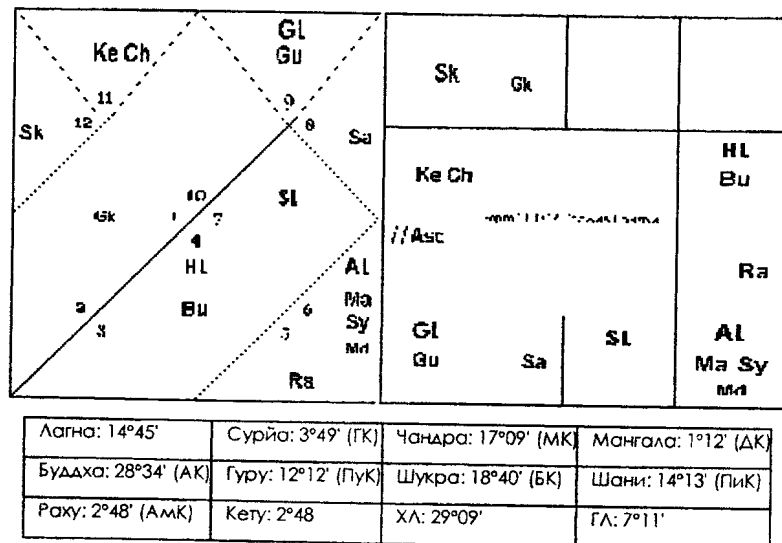
8^я бхава [дом] указывает все наследование вообще. А 3^я бхава, будучи 12^я (отдавать) от 4^я дома (мать), показывает наследство от матери.

Что нужно рассмотреть в Двадашамша-варге:

- 1) связь между 2^я бхавой (богатство) и 8^я (наследование), которая обещает наследование;
- 2) связь между 3^я и 8^я бхавами, указывающую, что это наследство (8^я) частично или полностью получено как результат того, что дает мать (3^я);
- 3) связь Чандры [Луны] – Караки матери – с 8^я бхавой;
- 4) правителя 8^я бхавы, который не должен отрицать наследование.

В начале 1970-х годов в Индии вопросом вопросов было – кому достанется политическое наследство Неру после Индиры Ганди, кто станет следующим Премьер-министром Индии? Будет ли им ее более спокойный старший сын Раджив Ганди или огненный Санджай Ганди? Любой вариант для Индии обещал быть выигрышным, поскольку оба они были сторонниками реформ, необходимых, чтобы вылечить экономику Индии от последствий кризиса 1930-х годов. Изучим этот вопрос по Двадашамша-варгам Раджива и Санджайа Ганди.

Карта 10: Раджив Ганди

В этой карте:

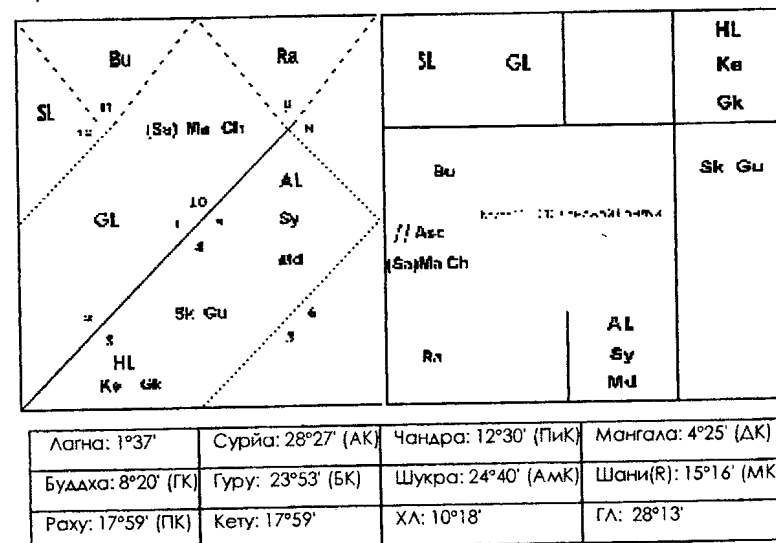
1) 2^я бхава [дом] – это Кумбха [Водолей], а его сопровитель Раху находится в 8^я бхаве: прямое указание на наследование. Другой правитель Кумбхи Шани [Сатурн] тоже аспектирует 8^ю бхаву в Симхе из Вришчике («внезапный», «смертельный»).

2) Правитель 3^я бхавы Гуру [Юпитер] хорошо расположен в Дхану [Стрельце] в 12^я бхаве Двадашамши и аспектирует 8^ю бхаву, показывая, что это наследование связано с матерью.

3) Найсаргика-Матри-карака Чандра [Луна] находится во 2^я бхаве и аспектирует 8^ю бхаве, подтверждая наследство от матери.

4) У правителя 8^я бхавы Сурьи [Солнца] нет никакой прямой связи с Лагнешей, что указывает отсутствие интереса рожденного к этому наследству. Однако, Лагнеша Шани [Сатурн] во Вришчике [Скорпионе] и его диспозитор соединены с Сурьей; это – указание, что внезапные события (Мангала), связанные с Вришчикой (смерть или подобное) могут принести наследство Радживу Ганди. С другой стороны, Чара-Бхратри-карака, указывающая брата, Шукра [Венера] – в экзальтации (сильный шанс) в 3^я бхаве (12^я от 4^я, то есть получение от матери) и в аспекте с хозяином 8^я бхавы Сурьей, показывая, что это наследство очень настоятельно требует брат, который стремится к этой цели. В Двадашамше Бадхакэша – это Мангала [Марс], кроме того, он соединен с правителем 8^я бхавы, показывая препятствия наследованию.

Карте 11: Санджай Ганди

К карте применима Двипатти-Сама-Даша, поскольку правитель Лагны находится в 7^я бхаве [доме] Раши.

Мангала: 1938/07/06 – 1947/07/07

Буддха:	1947/07/07 – 1956/07/06
Гуру:	1956/07/06 – 1965/07/06
Шукра:	1965/07/06 – 1974/07/07
Шани:	1974/07/07 – 1983/07/07
Раху:	1983/07/07 – 1992/07/06
Сурйа:	1992/07/06 – 2001/07/07
Чандра:	2001/07/07 – 2010/07/07

В этой карте:

1) 2^я бхава – это Кумбха [Водолей], и его соправитель Раху – в дебилизации в 12^й бхаве, отрицая политическое наследование. Однако, Раху аспектирует 8^ю бхаву, таким образом, связывая 2^ю и 8^ю бхавы, что указывает получение наследства. Правитель Кумбхи Шани тоже связан с 8^й бхавой путем аспекта на правителя 8^й Сурйу [Солнце].

2) Чандра [Луна] не аспектирует 8^ю бхаву и не имеет прямой йоги <связи> с ее правителем. Раши-дришти (поиск) Чандры на 8^ю бхаву показывает естественное стремление к наследству, но здесь недостает энергии, которая присутствует в граха-дришти (желание), – энергии Ичча-Шаkti [силы желания], энергии вследствие желания грахи достигнуть цели. Чандра соединена с хозяином 4^й бхавы Мангалой [Марсом] и Лагнешем Шани [Сатурном], что указывает получение чего-либо от матери, и эту связь подчеркивает аспект от Лагнеша Шани на 3^ю бхаву (на 12^ю бхаву матери – то, что она отдает).

3) Правитель 3^й бхавы Гуру [Юпитер] экзальтирован, но у него нет прямой связи ни с 8^й бхавой, ни с ее правителем Сурйей [Солнцем].

4) Хозяин 8^й бхавы Сурйа [Солнце] ослаблен в Нйча-раши [знаке дебилизации], указывая труднодостижимость наследства, но получает аспект Лагнеша Шани [Сатурна], означающий сильное желание получить это наследство.

Сравнив пункты (4) в картах рождения Раджива и Санджайа Ганди, становится очевидным, кто желает получить это политическое наследство.

Так, Санджай Ганди вошел в большую политику Индии с благословениями своей матери в маха-даше Шани [Сатурна] и укрепил положение в Раху-антар-даше (Двисаптати-Сама-Даша). Используя Вимшоттари-Дашу, можно видеть, что это произошло в течение критического периода маха-даша Чандры / антар-даша Раху.

Раджив Ганди только вошел в маха-дашу Бадхакэши Мангалы [Марса], который, будучи соединен с правителем 8^й бхавы, показывает преграду в получении наследства; аспект на него Бхратри-караки Шукры [Венеры] показывает, что преграда будет из-за брата.

Двисаптати-Сама-Даша
антар-даши в маха-даше Шани (1974/07/07 - 1983/07/07)

Шани:	1974/07/07 – 1975/08/23
Раху:	1975/08/23 – 1976/10/07

Сурйа:	1976/10/07 – 1977/11/22
Чандра:	1977/11/22 – 1979/01/05
Мангала:	1979/01/05 – 1980/02/19 возвращение к власти
Буддха:	1980/02/19 – 1981/04/04 смерть
Гуру:	1981/04/04 – 1982/05/21
Шукра:	1982/05/21 – 1983/07/07

Когда в январе 1980 года прошли выборы в Индии в маха-даше Шани [Сатурна] антар-даше Мангалы [Марса] для Санджайа Ганди, его мать и ее Партия ИНК вернули себе власть. Это была и победа Санджайа Ганди, ставшего главным политическим советником матери, а также членом Парламента. В течение этого периода работала Йога – соединение Лагнеша, правителя 4^й и Чандры [Луны]. Однако, правитель 6^й бхавы Буддха [Меркурий] тоже аспектирует 8^ю бхаву, а его присутствие во 2^й бхаве – это плохая Йога для наследования, поскольку указывает борьбу, проблемы или даже лишение наследства. В следующей антар-даше Буддхи Санджай Ганди погиб в воздушной катастрофе (в июне 1980 года), и политическое наследие Неру/Ганди оказалось в руках Раджива Ганди.

Очевидно, что Раджив Ганди (карта 10) не был заинтересован этим наследством, поскольку нет хорошей связи с 8^й бхавой [домом], особенно в течение его даши Мангалы [Марса]. Однако, даша Раху, начавшаяся в ноябре 1981 года, дала ему интерес к индийской политике. Раху в его карте – это граха [планета], обещающая политическое наследство и, кроме того, аспектирующая правителя 8^й бхавы Сурйу [Солнце], Матри-караку Чандру [Луну] и правителя 3^й бхавы Гуру [Юпитера], этим заставляя всех их работать на конечную цель – получение политического наследства. В конце концов, в маха-даше Раху / антар-даше Гуру его мать была убита, а он избран Премьер-министром на ее место.

5.2.1. Гуру-Чандала-йога

Гуру-Чандала-йога – это крайне пагубная Йога, сформирована взаимным граха-дришти [планетным аспектом] или соединением Гуру [Юпитера] и Раху. Эта Йога приносит большие проблемы, и при ее наличии в любой Варге можно обнаружить, что сфера жизни этой Варги вносит значительные беспокойства и проблемы в ум рожденного.

Вообще, пагубная граха [планета], аспектирующая Гуру [Юпитер], приносит 'Ашанти', то есть проклятие брахмана, подразумевающее, что владелец карты рождения не сможет спокойно и мирно жить, если аспект происходит в Раши-чакре. Если такая Йога <дришти> есть в любой другой Варге, тогда соответствующая сфера жизни будет давать много умственных страданий владельцу карты.

Природа и последствия неприятностей из-за Ашанти видны по характеру пагубной грахи, дающей йогу <аспект на Гуру>:

1. Раху – будут эмоциональные потрясения.
2. Мангала [Марс] – будут страдания из-за насилия.

3. Шани [Сатурн] – будут горе, печаль.
4. Сурья [Солнце] – будут проблемы эго: злоупотребление властью, уязвленное самолюбие и подобное.
5. Кету – будут совершены ошибки (греховные действия – то есть деяния, противоречащие Дхарме или убеждениям и совести рожденного).

Действие и противодействие (реакция) – две стороны одной монеты. 'Ашанти' [беспокойство, беспорядок, отсутствие спокойствия] – это недостаток гармонии, спокойствия и мира в жизни, неутомимость, беспокойность.

Средство нейтрализации Ашанти – это искренняя просьба (молитва) о Шанти – о спокойствии, мире, умиротворении, гармонии: 1) Шанти-Патха [путь], 2) Шанти-Мантра.

1. Ом Шанти Прабху
2. Ом Шанте Шанте Сарваришта Нашини Свāhā |

5.2.2. Смерть матери

Смерть матери находят с использованием обычных методов Джйотиша, принимая 4^ю бхаву [дом] владельца карты рождения в качестве Лагуны его матери.

Пример (смерть матери): Раджив Ганди

The diagram is a complex geometric representation of chemical relationships. It features a central diagonal line and several dashed lines forming a grid-like structure. The regions are labeled with chemical symbols and abbreviations: 'Ke Ch' (top-left), 'GL Gu' (top-right), 'Sk' (middle-left), 'Sa' (middle-right), 'AL Ma Sy Md' (bottom-left), 'Ra' (bottom-right), 'HL Bu' (bottom-right), and 'SI' (center). Points are numbered 1 through 12, distributed across the regions. The central region 'SI' contains points 10, 1, 4, and 7. The bottom-left region 'AL Ma Sy Md' contains points 2, 3, 4, and 7. The bottom-right region 'Ra' contains points 1 and 2. The diagram also includes labels for 'HL Bu' and 'Ra' in the bottom-right corner.

Здесь правитель 4^й бхавы Мангала [Марс] находится в 9^й бхаве, что указывает на то, что во время рождения мать занималась домашним хозяйством и была покорна воле мужа Фероза Ганди, отца Раджива. Однако, Мангала [Марс] соединен с хозяином 8^й бхавы Сурией [Солнцем] и аспектирован Раху, показывая расставание (с отцом).

Нужно рассматривать 4^ю бхаву [дом] – Меша [Овен] – в качестве Латны матери. Тогда грахи Мангала [Марс] и Сурья [Солнце] – наиболее благоприятные и полезные. Правитель Латны управляет политической карьерой, особенно при наличии влияния Раху; правитель 5^й бхавы – это карака дипломатии и интриг.

Правитель обеих Марак-бхав, 2^я и 7^я, Шукра [Венера] экальтирована и вряд ли способна убить, передавая свои полномочия Марак (убийцы) Сурье и Мангале в Канье [Деве], которые проявятся в течение даши их диспозитора Буддхи [Меркурия], чрезвычайно вредного для Меша-Лагны [восходящего Овна].

Гуру [Юпитер] – это диспозитор мараки Шукры и вовлечен в убийственную Гуру-Чандала-йогу вследствие взаимного аспекта с Раху. Гуру находится в Дхану [Стрельце] (храм) и указывает, что люди, связанные с храмами/верой, могут принести смерть (Гуру-Чандала-йога). Реальная причина того, что они станут убийцами, – это положение Раху в 5^й бхаве [доме] (использование власти и полномочий) и его аспект на правителя 5^й Сурийу [Солнце] [административная власть] и Мангала [Марса] (полиция или насилие). Раху и Мангала аспектируют через граха-дришти Гуру в Дхану.

Индира Ганди санкционировала осаду Золотого Храма (Гуру, Дхану) в Амритсаре с 3 по 6 июня 1984 года во время своего прериода Раху/Раху/Мангала (маха-даша / антар-даша / пратйантар-даша). Эти грахи [планеты], Раху и Мангала [Марс], аспектирующие Гуру [Юпитера], несут брахма-шалу [проклятия брахмана] – см. примечание 5.2.1. о Гуру-Чандала-йоге. Присутствие этой йоги в Двадашамше – это признак того, что источником нарушения душевного покоя <Раджива Ганди> станут родители. Последствия проявились быстро, когда несколькими месяцами позже в маха-даше Раху / антар-даше Гуру [Юпитера] эта Гуру-Чандала-йога максимально включилась, и его мать была убита 31 октября 1984 года.

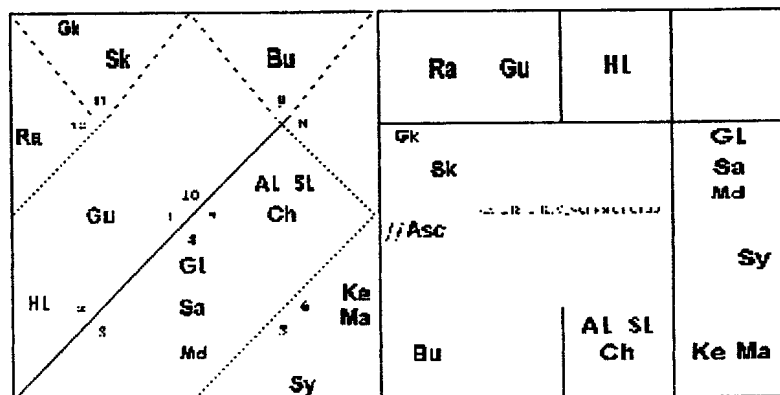
6. Вред детям от родителей

(!) Грахи [планеты], указывающие обстоятельства и события детства – это: 1) Чандра [Луна] (от рождения до года), Мангала [Марс] (1-4 года) и Буддха [Меркурий] (4-12 лет). Юностью и молодостью управляет Шукра [Венера] (с 12 до 32 лет). Эти грахи важны при определении периода, который может принести ребенку зло, и характера этого вреда.

Проанализируем несколько таких случаев, чтобы определить характер зла/вреда, то есть определить, было ли оно физическим, сексуальным или иным, а также степень причиненного несчастья.

Карта 12: Ребенок, истязаемый отцом

В карте 12 отношения рожденного с родителями показаны Лагной в Йама-Двадашамше: владелец карты рождения будет страдать из-за отца, и если есть нейтрализующие факторы, то это может прекратиться со временем. Правтель 9^я бхавы Буддха [Меркурий] в Сарпа-Двадашамше показывает ненависть отца, а правитель 4^я Мангала [Марс] в Йама-Двадашамше – холодную или черствую мать.

В Двадашамша-варге правитель 9^а бхавы Буддха [Меркурий] находится в 12^а бхаве в *Шаддштаке* (6/8 – вражда) с Лагнешем Шани [Сатурном]. Правитель 4^а бхавы Мангала [Марс] расположен в 9^а бхаве: владелец карты рождения считает, что его мать слепо или, возможно, из страха (Марс с Кету) подчиняется отцу. Йога Мангала-Кету в 9^а бхаве вызывает *Пишача-Бандхаку* [страшный гнев и наказание от отца]. Ежедневными пытками с 8 лет были избиения, унижения и устрашающие наказания, такие как изоляция в глухом закрытом помещении на много дней.

Бадхакеша Мангала [Марс], будучи правителем 4^а бхавы (мать) показывает, что мать всегда выбирала неудачное время, чтобы жаловаться отцу на шалости или ошибки ребенка и спровоцировала результаты *Пишача-Бадхака-йоги*. Он жил в школьном общежитии, а когда приезжал домой на каникулы, от него оставались только кожа да кости. Когда он влюбился, его переписка и общение с подружкой стали дополнительным поводом для унижительных ситуаций, а его письма пошли в огонь, что было результатом *Пишача-бандхака-йоги*. Эти издевательства продолжались до его 28-летнего возраста. Каждая попытка привести в дом девушку в качестве невесты (для знакомства с родителями и благословения на брак) оканчивалась тем, что девушка уходила после общения с его отцом.

Точно так же, как в карте 7, правитель 9^а бхавы Буддха [Меркурий] занимает 12^а бхаву – дом секретных врагов; и поэтому владелец карты рождения терпит много неправды от своего отца. Когда правитель 9^а бхавы (здесь – Буддха) и Лагнеша (здесь – Шани) находятся в *Шаддштаке* (6/8-положении друг от друга), тогда отец и сын всегда плохо относятся друг к другу после 36-летнего возраста владельца карты рождения, естественный срок зрелости Шани [Сатурна].

7. Двадашамша и бабушка с дедушкой

Бабушка и дедушка – и по матери, и по отцу – изучаются по Двадашамше.

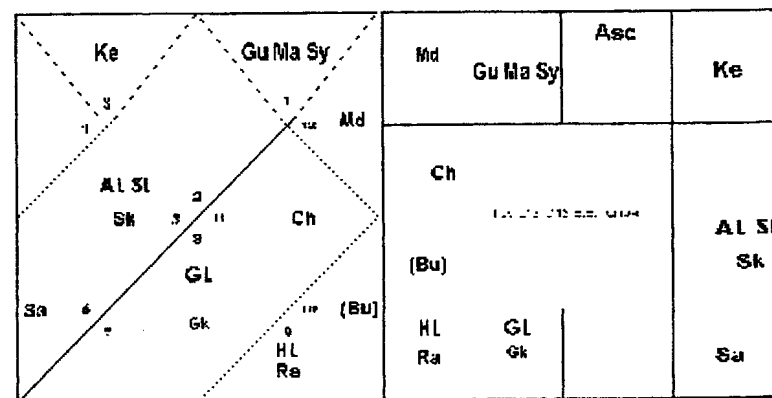
Бабушка и дедушка по отцу рассматриваются по 9^а бхаве (отец) и 4^а бхаве (мать) от 9^а или от 5^а бхавы (дедушка) и 12^а бхавы (бабушка) от Двадашамша-Лагны, либо – по этим же бхavam [домам] родителей от Найсаргика-караки [естественного сигнификатора] бабушки/дедушки по отцу Гуру [Юпитера], либо – по этим же бхavam родителей (9^а и 4^а) от Чара-Питри-караки (отца).

Бабушка и дедушка по матери – это 9^а бхавы (отец) и 4^а бхавы (мать) от 4^а или 12^а бхавы (дедушка) и 7^а (бабушка) от Двадашамша-Лагны; либо эти же бхавы родителей от Найсаргика-караки [естественного сигнификатора] бабушки/дедушки по матери Шукры [Венеры]; либо бхавы родителей (9^а и 4^а) от Чара-Матри-караки (матери).

7.1. Благословение от деда по отцу

Карта 13 (D-12): Б.В.Раман 8/8/1912 19:38 (TZ=5:30) 77°35'E 12°59'N

Лагна: 9°07'	Сурья: 22°59' (АМК)	Чандра: 23°38' (АК)	Мангала: 21°22' (БК)
Буддха(R): 13°57' (МК)	Гуру: 12°58' (Пик)	Шукра: 2°15' (ДК)	Шани: 10°10' (Пук)
Раху: 22°48' (ГК)	Кету: 22°48'	ХЛ: 8°21'	ГЛ: 17°12'

Карта 13: Доктор Бангалор Венката Раман. Здесь Чара-Питри-карака – это Гуру [Юпитер], который нужно проанализировать в отношении привязанности к отцу, бабушке и дедушке по отцу, на предмет реализации их надежд и устремлений по поводу ребенка. 9^а бхавы [дом] от Чара-Питри-караки – это Дхану [Стрелец], она также – 8^а бхавы (наследование) от Лагны и содержит Раху. Реализация надежд и стремлений дедушки видна по 11^а бхаве от грахи-правителя 9^а бхавы, считая от Чара-Питри-караки. Правитель 9^а бхавы от Питри-Караки – это Гуру [Юпитер] в раши Меша [Овен], а 11^а бхавы оттуда – это Кумбха [Водолей] с Чандрой [Луной]; которой управляют Шани [Сатурн] и Раху. Поэтому можно сказать, что в течение маха-даши Раху / антар-даши Чандры владелец карты рождения предпринимает серьезные шаги для осуществления надежд и устремлений его дедушки по отцу. Эти

надежды дедушки также связаны с наследованием, поскольку Раху находится в 8^й бхаве от Лагны и 9^й от Чара-Питри-караки.

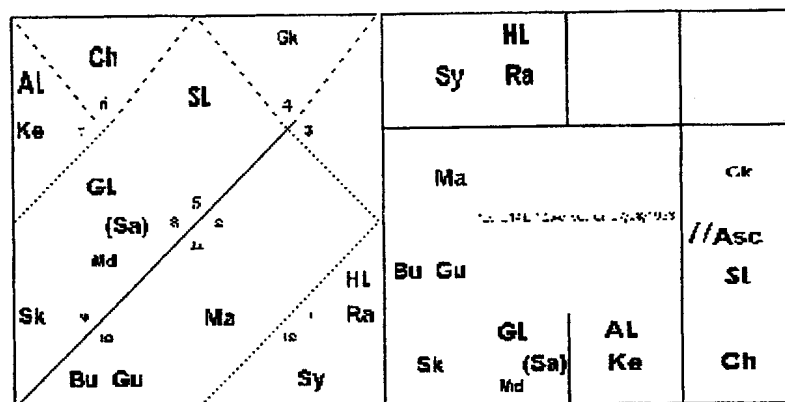
Владелец карты рождения унаследовал издание «Астрологический Журнал», начатый его прославленным дедом профессором Сурьянараяной Рао, и возобновил его выпуск в 1936 году в течение периода Раху / Чандра.

Найсаргика-Карака для бабушки и дедушки по отцу – это Гуру (а также Кету, согласно некоторым классическим текстам). 5^а бхавя от Гуру [Юпитера] должна быть исследована для описания деда по отцу. Здесь 5^а бхавя – это Симха [Лев] с Шукрой [Венерой], обладающей здесь Диг-балой; кроме того, выше уже были найдены Дхану [Стрелец] и Меша [Овен], как показатели для дедушки по отцу, особенно комбинация Сурьи [Солнца] и Гуру [Юпитера]. Эти раши и грахи должны занимать видное место в карте рождения его дедушки, оказавшего такое сильное воздействие на воспитание внука.

Его дед профессор Бангалор Сурианарайана Рао родился с Лагной во Вришабхе [Тельце]; его Лагнеша – это Шукра [Венера] в Дхану [Стрельце], ее диспозитор Гуру [Юпитер] соединен с Сурьей [Солнцем] в 10^й бхавы [доме]; в Меше [Овне] находятся Чандра [Луна] и Раху.

Это правило не всегда проявляется. Если дед не несет глубокого влияния на жизнь владельца карты рождения, то и астрологические факторы не указывают сходные комбинации в соответствующих Варгах.

Κάρτα 14 (D-12). Αστρολογ 7/8/1963 21:15 (TZ=5:30) 84°01'E 21°28'N

В карте 14 Чара-Питри-карака – это Шукра [Венера], расположенная в Дхану [Стрельбе]. 9^я бхавя от Шукры [Венеры] – это Симха [Лев]; ее правитель Сурья [Солнце] находится в Мине [Рыбах] – в раши, который принимается за Лагну деда по отцу.

11* бхава от Сурьи [Солнца] – это Макара [Козерог], занятая Гуру [Юпитером] и Буддхой [Меркурием], указывает надежды и

устремления, связанные с обучением *гуру-шишья*, с письмом и с публикациями. Его правитель Шани [Сатурн] расположен во Вришнике [Скорпионе] (окультное Знание) и аспектирует грахи [планеты] в Макаре [Козероге]. Шани [Сатурн] – это также Атма-карака, что указывает древние традиции или знания провидцев (*риши*) или продолжение деятельности старших/родителей семьи.

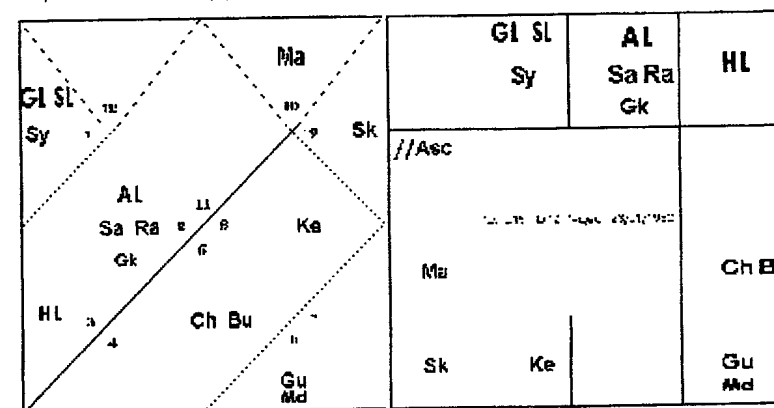
В маха-даше Шани [Сатурна] / антар-даше Гуру [Юпитера] владелец карты рождения перевел Упадэша-Сутры Махариши Джаймини с Санскрита. Начиная с маха-даши Буддхи [Меркурия], в 1998 году он начал преподавать (Юпитер) Джйотиш – традиционное оккультное знание (Шани в Скорпионе) различным ученикам (Меркурий), писал и издавал книги и журналы (Меркурий). Буддха силен в его карте, поскольку управляет Джанма-раши (раши Луны рождения), и поэтому он был вдохновленным на протяжении всей маха-даши Буддхи.

Его дедушка надеялся на его хороший перевод БПХШ, который должен быть сделан в маха-даше Буддхи [Меркурия] / антар-даше Гуру [Юпитера], и на Джйотиш-иллюстрацию Бхагават-Гиты в антар-даше Шани [Сатурна] (Юпитер – Амайтйа-карака, а Шани – Атма-карака).

Гуру [Юпитер] – это Найсаргика-Карака деда по отцу. Здесь Гуру занимает Макару [Козерог]; 5^я бхавя [дом] от него – это Вришабха [Телец], без планет; правитель 5^й бхавы Шукра [Венера] находится в Дхану [Стрельце]. И Лагна деда по отцу тоже была в Дхану.

7.2. Зло от деда по матери

Карта 15: Инцест (кровосмешение)

Лагна: 0°34	Сурйа: 9°24 (Пук)	Чандра: 23°03 (АК)	Мангала: 8°27 (ГК)
Буддха: 21°01 (БК)	Гуру: 15°47 (Пик)	Шукра: 1°56 (ДК)	Шани: 21°47 (АМК)
Раху: 9°04 (МК)	Кету: 9°04	ХЛ: 11°55	ГЛ: 0°47

Карта 15 - это карта рождения женщины, которая пережила отвратительное страдание из-за деда по матери.

Изучать степень и характер деда по матери следует по 9^я бхаве дому (отец) от Чара-Матри-караки (мать – Раху).

9^я бхава [дом] здесь – это Макара [Козерог], отрицательный раши, показывающий горе, поскольку его правитель – Шани [Сатурн], а он занят Мангалой [Марсом] в экзальтации, что указывает физическое насилие как причину страха. Аспект Гуру [Юпитера] несет некоторую нейтрализацию, но аспект Раху и на Гуру, и на Мангалу может дать ужасные события. Это здесь привело к глубокому страху как последствию насилия [Марс] и внезапного потрясения [Раху]. Для понимания, как это задело психику, исследуем этот раши [знак] в отношении Атма-караки и характера вовлеченных планет.

Чандра [Луна] как Атма-карака показывает, что владелец карты рождения – это заботливая и нежная душа, а ее положение Шаддштака (6/ 8) с Мангалой [Марсом] в Макаре [Козерога] означает глубокое недоверие и ненависть.

Чтобы получить описание характера деда по матери, нужно рассмотреть 12^ю бхаву [дом] от Шукры [Венеры]. Шукра – в Дхану [Стрельце]; 12^я бхава – это Вришчика [Скорпион] с ужасающим Кету. Соединение Буддхи [Меркурия] и Чандры [Луны] – это одна из комбинаций, указывающих аморальность (особенно когда при отсутствии связи с Гуру, грахой Дхармы). Они аспектированы Мангалой [Марсом], правителем Вришчики.

Эти две грахи [планеты], расположенные вместе, символизируют кровосмешение и добавляют негатива, будучи в 7^я бхаве доме.

Карта 16: Инцест (кровосмешение)

Лагна: 18°02	Сурйа: 25°29 (АМК)	Чандра: 11°39 (Пик)	Мангала: 5°25 (Пук)
Буддха: 0°20 (ДК)	Гуру: 28°11 (АК)	Шукра: 12°27 (МК)	Шани(Р): 14°08 (БК)
Раху: 26°20 (ГК)	Кету: 26°20	ХЛ: 6°40	ГЛ: 24°12

Карта 16 принадлежит женщине, которая тоже потерпела от деда по матери.

Изучаем деда по матери по 9^я бхаве (отец) от Чара-Матри-караки (Венеры – матери). 9^я бхаве – это Меша [Овен], занятый Гуру [Юпитером] и Кету; это было хорошо, если бы Гуру был один.

В этой комбинации Гуру – Атма-карака – указывает хозяйку карты рождения, но, к сожалению, безголовый Кету (Хвост Дракона) с абсолютно непредсказуемым поведением указывает здесь деда по матери.

Все не столь плохо, как в предыдущей карте, но подобно ей и здесь Раху аспектирует Гуру [Юпитера], формируя Гуру-Чандала-йогу, которая влияет здесь на Кету, подтверждая нарушение умственного состояние и некий ужасный удар.

Опять же, чтобы получить характеристику деда по матери, нужно изучить 12^ю бхаву [дом] от Шукры [Венеры]. Шукра находится в Симхе [Льве], а 12^я бхава оттуда – это Карка [Рак], без грах. Правитель Карки Чандра расположена в 7^я бхаве (точно так же, как в предыдущем примере) в плохом соединении с Раху, который формирует Гуру-Чандала-йогу в дополнение к аспекту на Мангалы [Марс].

Во всех картах 12^ю бхаву [дом] от Лагны можно принимать в качестве Лагны дедушки по матери, чтобы определить его характеристику, судьбу и долголетие.

8. Пример подробного анализа карты D-12

Карта 17: Д.Кришнамурти 12/5/1895 0:23:29(5:30) 78E30 13N33

Лагна: 22°12	Сурйа: 28°22 (АК)	Чандра: 2°44 (ДК)	Мангала: 19°22 (АМК)
Буддха: 6°27 (Пик)	Гуру: 12°46 (БК)	Шукра: 6°00 (Пук)	Шани(Р): 10°13 (МК)
Раху: 26°30 (ГК)	Кету: 26°30	ХЛ: 13°40	ГЛ: 7°45

Карта 17 – это Раши-варга Джидду Кришнамурти. Здесь Арудха-Лагна находится в Меше [Овне] с Сурьей [Солнцем] – Атма-каракой; причем

экзальтированный Лагнеша Шани [Сатурн] занимает 7^ю бхаву [дом] от Арудхи.

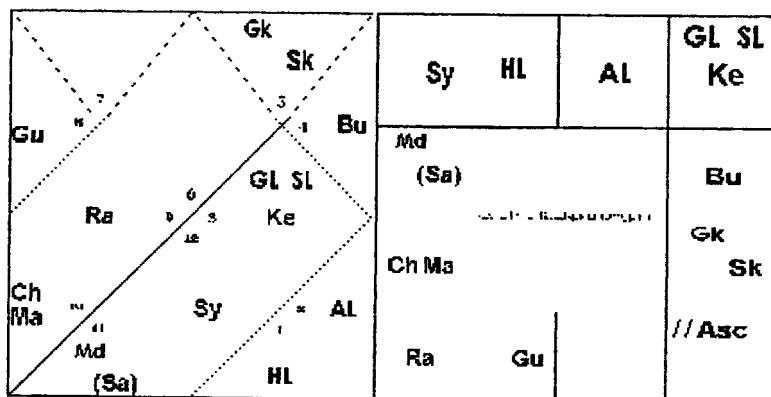
Классики утверждают, что Сурйа в 1^й или 7^й бхаве в Меше или Туле указывает, что владельца карты рождения могут покинуть родители. Сравните эту с Раши-картой Шри Рамы, в которой аналогичная комбинация. Шри Рама отправился в изгнание из Айодхьи за день перед своей коронацией, которую он покинул из-за неудачных обстоятельств жизни человека и проблем его родителей. Джидду Кришнамурти, потерявшего мать, тоже оставил отец, и его усыновила Анни Безант.

Можно добавить, что правитель 9^й бхавы Буддха [Меркурий] и лагнеша Шани [Сатурн] находятся во взаимном отношении *Шаддштака* (6/8), но в карте рождения Шри Рамы они формируют Шубха-йогу.

Несмотря на похожесть ситуаций, и даже на более тяжелые, чем у Джидди Кришнамурти, события, Шри Рама никогда не отрекался от своего отца. Однако расположение *Шаддштака* между хозяином 9^й и лагнешей в карте Кришнамурти показывает, что он мог отречься от своего отца.

В Двадашамше правитель 9^й бхавы [дома], представляющий отца, занимает 12^ю бхаву (секретные враги), что указывает отца из бедной семьи или слабого, а также то, что отношения с отцом могут быть напряженными.

Кришнамурти потерял мать в 1905 году. 4^я бхава в Двадашамше – это Дхану [Стрелец] с правителем Гуру [Юпитером] в 3^й бхаве в Марана-Карака-стхане; а слабый в Дхану Раху в 4^й бхаве подтверждает короткую продолжительность жизни матери.

(!) Обычно правитель 4^й бхавы в 3^й бхаве или правитель 9^й бхавы в 8^й не обещает долголетия родителей или хороших отношений с ними.

В этой карте Лагнеша находится в Триконе с Гуру [Юпитером], показывая хорошие отношения с матерью, ранняя смерть которой произошла в маха-даше Шукры [Венеры] / антар-даше Чандры [Луны].

Рассматривая Дхану [Стрельца] как Лагну матери, видно, что Шукра [Венера] – это чрезвычайно пагубный правитель 6^й и 11^й бхав [домов] и находится во взаимном аспекте с Маракой, правителем 2^й бхавы Шани [Сатурном]. Правитель 8^й бхавы Чандра [Луна] занимает 2^ю и участвует в Чандра-Мангала-Рудра-Йоге. Кроме того, Шукра и Чандра находятся в Шаддштаке (6/8) друг к другу, показывая опасность болезни, приводящей к внезапной смерти.

Джидди Кришнамурти переехал в Мадрас с отцом и братом и жил при Теософском Обществе. Там он встретился с Анни Безант, которая позже усыновила его в 1910 году в течение маха-даши Шукры / антар-даши Раху. Раху – это пагубная граха в 4^й бхаве [доме] и аспектирует Шукру [Венеру], которая занимает 8^ю бхаву от Чандры [Луны], указывая усыновление другой женщиной после смерти матери.

Описание мачехи нужно смотреть по 8^й бхаве от 4^й, то есть по 11^й бхаве. В данной Двадашамша-карте в 11^й бхаве находится правитель Лагны Буддха [Меркурий], что показывает большую любовь мачехи. Буддха управляет раши Лагны и в ее карте рождения (Митхуной).

Расставание с отцом произошло в 1911 году, когда Кришнамурти с братом Нитйанандой были привезены в Англию госпожой Безант для получения образования в маха-даше Шукры / антар-даше Гуру.

В Раши-карте Шукра [Венера] – это Йога-Карака в Марана-стхане в 6^й бхаве [доме] и получает благоприятность от соединения с Гуру [Юпитером], а в Двадашамша-карте она – правитель 9^й бхавы в 12^й, приводит к отделению от отца. Гуру [Юпитер] здесь – это правитель 3^й (короткие поездки) и 12^й бхав (жизнь за границей) в Раши-варге и занимает 6^ю бхаву, аспектируя 12^ю. Чандра [Луна] тоже расположена в 12^й бхаве в Дхану [Стрельце], делая Гуру Шубхапати и формируя Гаджа-Кешари-йогу от 12^й бхавы (то есть Гуру в Кендре от Чандры), которая заставляет человека оставаться в чужих странах и искать свое счастье и судьбу далеко от родины.

В Двадашамше Гуру [Юпитер] находится в 3^й бхаве [доме], который очень пагубен для родителей; он – диспозитор правителя 12^й бхавы Сурйи [Солнца], а Раху расположен в Нича-раши [знаке дебилитации] Дхану, что указывает разлуку с отцом из-за путешествия за границу и смены места жительства.

Его отец Джидду Нарайянах думал о детях в течение антар-даши Гуру [Юпитера] и требовал их возвращения. Он спорил с г-жой Безант и подал против нее судебный иск. Врихабха [Телец] в 9^й бхаве [доме] Двадашамши показывает крепкого борца, и началась война между Шукрой (представляющей биологического отца, который отдал детей для усыновления) и Буддхой (приемной матерью), поскольку эти грахи [планеты] расположены во взаимной Двирдадаше (2/12). Шел неблагоприятный подпериод для владельца карты – антар-даша Гуру

Статьи и лекции по Джйотишу [Ведической астрологии]

[Юпитера], который в Двадашамше находится в Марана-стхане <Сурья в 12^а, Чандра в 8^а, Мангала и Буддха в 7^а, Гуру в 3^а, Шукра в 6^а, Шани в 1^а, Раху в 9^а бхаве от Лагны или от Даша-раши являются позициями 'Марана-Стхана' и могут принести смерть или смертельные страдания. – Прим. редактора>. Джидду Нарайянах утверждал, что 1) его сыновья неправильно воспитывались и обучались и 2) они нарушают правила своей варны Браминов Телугу. Г-жа Безант приводила собственные аргументы, и запутанный суд низшей инстанции признал мальчиков сиротами и принял под опеку суда. Анни Безант подала апелляцию в Верховный Суд, но снова проиграла.

К этому времени начался антар-даша Шани [Сатурна], и активировался аспект Шани на Шукру [Венеру] в Симхе [Льве] в Двадашамше, которая является Чара-Матри-каракой в Двадашамше и несет одобрение действиям приемной матери. Кроме того, она – Лагнеша в Раши в экзальтации и оппозиции Сурье (отцу).

Госпожа Безант, будучи на своей территории, обратилась к Высшему Совету, и в 1914 году Кришнамурти с братом Нитйанандой (им было 18 и 15 лет соответственно) по их желанию было разрешено пребывание у Анни Безант, а не у их отца.

Это решение Совета стало прецедентом, согласно которому судебные дела, связанные с детьми в осознанном возрасте, разрешаются с учетом их мнения о собственной судьбе. Госпожа Безант выиграла в самой высокой инстанции, и апелляций от отца более не было.

Можно сделать заключение: если лагнеша Раши-чакры - Чара-Матри-карака, то владеец карты рождения будет одобрять свою мать, даже если Сурья – это Атма-карака, и пока не начался период естественной зрелости Сурьи.

Это событие <последний судебный процесс> внесло смятение в душу Кришнамурти, и поскольку Атма-карака Сурья [Солнце], то несомненно будут подвергнуты сомнению образ и социальное обеспечение, предоставляемые Арудха-лагной. Атма-карака Сурья жестко реагировал в течение своей маха-даши, когда в антар-даше Шани [Сатурна] в 1924 году его отец умер, а в следующей антар-даше Буддхи [Меркурия] в 1925 году умер последний член семьи, его брат. Принимая 9^а бхаву [дом] Двадашамши как Лагну отца, видно мараку Мангалу [Марс] в экзальтации, который вряд ли способен уничтожить. Правитель 2^й бхавы Буддха является Чара-Питри-каракой. Шани – это Бадхакша для Вришабхи [Тельца] и занимает 8^а бхаву от Чара-Питри-караки и 7^а бхаву от Шукры [Венеры], управляющей 9^а. Сурья здесь – диспозитор Шукры и получает аспект Гуру [Юпитера] в Марана-Карака-стхане. Шани находится в 12^а бхаве от Сурьи, что указывает антар-дашу Сурья/Шани как смертельный период (для отца).

Почему Анни Безант боролась столь настойчиво и делала такие жертвы ради детей? Она твердо верила, что Кришнамурти – это мессия, что он вдохновит основанный ею в 1911 году (маха-даша Шукры / антар-даша

Гуру) Орден восточной звезды (который сначала назывался Орден восходящего солнца), таким образом, она объявит приход Учителя всего мира. Позже, с началом маха-даши Чандры в 1927 году, она объявила его Учителем Мира, что он подтвердил такими словами: «Гуру – это я. Я вступил в пламя, я – пламя, я объединил источник и цель».

Через два года 2 августа 1929 года, в антар-даше Раху маха-даши Чандры [Луны], Кришнамурти распустил Орден, выступив перед его 3000 участниками. Ослабленный Раху в 4^й бхаве Двадашамши причинил большие трудности матери, а также приемной матери; а в 12^й бхаве от Чандры он указывает на расставание. Анни Безант вернулась к собственным детям и умерла через три года в 1933 году, когда у Кришнамурти шла антар-даша Буддхи [Меркурия] маха-даши Чандры.

11^я бхаву [дом] нужно рассматривать в качестве Лагны мачехи. Здесь – это раши Карка [Рак]. Лагнеша Чандра [Луна] - в 7-м (марака), поражен Мангалой [Марсом] и слабым Раху, кроме того, под Папакартари-Йогой от Шани [Сатурна] и Раху. Буддха [Меркурий] пагубный как правитель 3^й и 12^й бхав и занимает 7^ю бхаву от Чандры [Луны], указывая плохое здоровье для родителей. Антар-даша Буддхи [Меркурия] в маха-даше Чандры [Луны] принесла ей смерть.

Не следует боготворить или критиковать Кришнамурти за то или это, поскольку не легко понять души с экзальтированным Сурьей [Солнцем] в Арудха-Лагне, как и события их жизни. И Шри Рама, оставивший Ситу в лесу, и Джидду Кришнамурти, разбивший мечты Анни Безант тем, что он распустил Орден — у них были высокие цели, связанные с Посланием миру. Поскольку Сурья – это Найсаргика-Атма-карака и представляет все Атмы [души], то Послание миру должно периодически повторяться; мы лишь приходим <в этот мир> и уходим, поскольку мы – свободные души.

Саптамша-Чакра – потомство

Общество очень обеспокоено чрезвычайным злом от аборт и убийств детей. И перед консультацией у врача и бездумным согласием на аборт родителям нужно предварительно обратиться к астрологу.

5^я бхаву [дом] анализируют в отношении потомства. 5^я бхава, ее правитель, грахи [планеты] в ней и аспекты на нее, а также Гуру и Путра-карака должны быть изучены согласно канонам Джйотиша для предсказаний по всем вопросам о детях.

Рекомендуемые книги – Б. В. Раман «Как анализировать карту рождения» ('How to Judge a Horoscope') и Санджай Ратх «Основной вопрос Ведической астрологии» ('Crux of Vedic Astrology').

Саптамша

Саптамша – это седьмая варга (гармоническая карта), то есть 1/7 амша [часть] раши, где каждая амша имеет размер 4°17'8"/7 дуги. Для нечетных раши [знаков] эти семь разделов считают от самого раши [знака] непосредственно, а для четных – начинают с седьмого раши от него.

Саптамшу анализируют для получения подробной информации о способности рожать детей и о потомстве.

Пол потомства

Существуют простые правила о поле детей.

Для мужской карты рождения первый ребенок показан правителем 5^я бхавы [дома] от Саптамша-Лагны, для женской карты первый ребенок рассматривается по правителю 9^я от Саптамша-Лагны.

Для мужской карты следующие дети предсказываются по хозяину каждой 3^я бхавы [дома] от 5^я в прямом порядке, то есть второй ребенок – по хозяину 7^я бхавы, третий ребенок – по правителю 9^я дома, четвертый ребенок – по правителю 11^я бхавы и так далее. Для женской карты рождения следующие дети определяются по хозяевам каждой 3^я бхавы [дома] от 9^я в обратном порядке, то есть второй ребенок – по правителю 7^я, третий – по правителю 5^я, четвертый – по правителю 3^я и т. д.

Рождение мальчика предсказывают, если соответствующий правитель бхавы [дома] расположен в нечетном раши [знаке] или Карке [Раке] или Мине [Рыбах], или в экзальтации, или соединен с экзальтированной грахой [планетой], или соединен с Сурьей [Солнцем], Гуру [Юпитером], Мангалой [Марсом] или Раху (которые считаются мужскими грахами). Рождение девочки предсказывают, если правитель бхавы этого ребенка занимает четный раши [знак], Митхуну [Близнецы] или Кумбху [Водолей], или находится в дебилитации, или соединен с грахой в дебилитации, или соединен с Чандрой [Луной],

Шукрой [Венерой], Буддхой [Меркурием], Кету (считающимися женскими планетами), или с Шани [Сатурном]

Раши [знак], занятый правителем 5^я, 7^я и так далее бхав, нужно использовать в качестве Лагны рождаемых детей. Надо брать хозяина как Лагну соответствующего ребенка и предсказывать события в его жизни согласно схемам Даш.

Момент времени рождения детей (расчет времени родов) должен основываться на дашах грах [планет], дающих Аргалы на Саптамша-Лагнешу.

Ниже приведен отрывок об Аргале из «Упадэша-Сутр Махарши Джаймини» (перевод с Санскрита и комментарии Санджайа Ратха):

1.1.4. Раши [знак] и грахи [планеты] в 4^я, 2^я или 11^я от рассматриваемых раши/грахи дают Аргалу (то есть «вмешиваются в дела» раши/грахи).

Комментарий: 'Аргала' означает «вмешательство». Грахи [планеты] или раши [знак] во 2^я, 4^я и 11^я вмешиваются в дела (результаты) рассматриваемых грах/бхав.

1.1.5. Пагубный раши/граха в 3^я бхаве от рассматриваемых раши/грахи тоже вмешивается в дела (то есть формируют Аргалу к рассматриваемым).

1.1.6. Раши [знак] и грахи [планеты] в 10^я, 12^я или 3^я от рассматриваемых раши/грахи нейтрализуют Аргалу, сформированную вышеперечисленными <4^я, 2^я или 11^я>.

Комментарий: Строфу 1.1.6. следует читать после строфы 1.1.4. 'Аргала' – это вмешательство, вызванное раши [знаками] и/или грахами [планетами], которые расположены во 2^я, 4^я или 11^я от раши и/или грахи. Оно состоит во вмешательстве в дела (в результаты), управляемые раши и/или грахой, в нарушении хода событий, в трудностях (возникновении неблагоприятных ситуаций для владельца карты рождения) и зависит от природы аспектирующих раши и грах. Аргалу (вмешательство) из 2^я, 4^я или 11^я бхавы нейтрализуют (препятствуют) раши и/или грахи в 12^я, 10^я или 3^я бхаве соответственно. Строфа 1.1.5. утверждает, что естественно пагубные грахи в 3^я бхаве при одновременной нейтрализации Аргалы из 11^я бхаве тоже дают Аргалу.

1.1.7. Сила Аргалы (вмешательства) и сила Виродха-Аргалы (нейтрализующей, препятствующей Аргалы) должны быть тщательно оценены, чтобы определить окончательные результаты.

1.1.8. Раши и/или грахи в 5^я бхаве [доме] формируют Аргалу, которой препятствуют раши и/или грахи в 9^я бхаве.

Комментарий: Аргала 5^я бхавы слабее по сравнению с Аргалами 2^я, 4^я и 11^я бхав. Аргалу от 5^я нейтрализует 9^я бхава.

1.1.9. В случае Кету отсчет направления Аргалы выполняют в обратном зодиакальном направлении. Отсчет 2^я, 4^я, 11^я и других бхав, которые вмешиваются в дела Кету и/или раши, занятого Кету, также выполняется в обратном направлении, как и раши и грах, препятствующих Аргале (вмешательству).

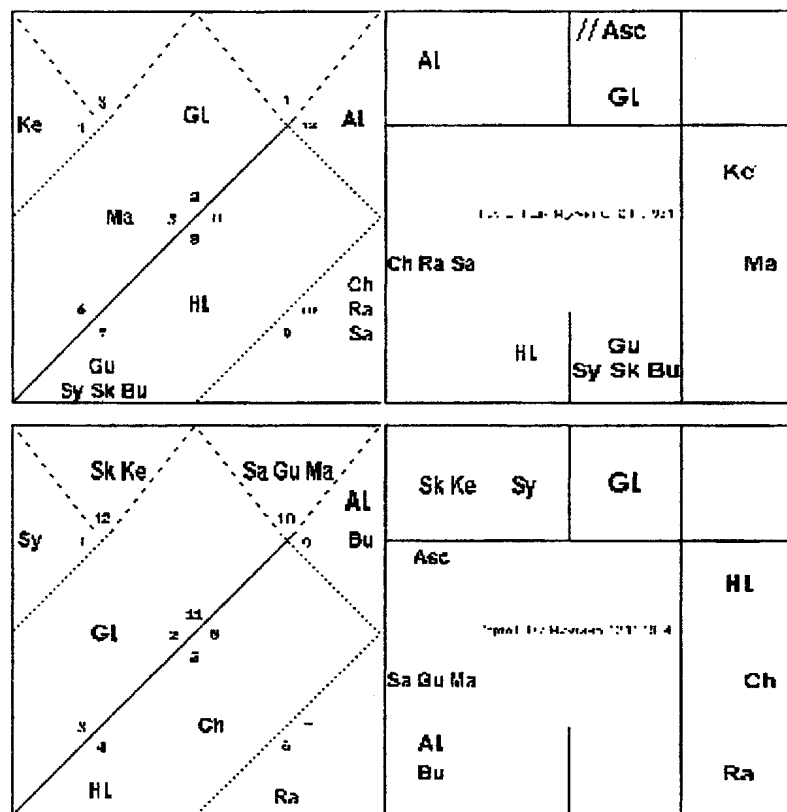
Рождение каждого из детей предсказывают в течение антар-даши правителя ребенка, его депозитора или правителей 3^й/8^й от Лагны (как упомянуто ранее).

В случае противоречия между указаниями Саптамши будущего отца и Саптамши матери результаты нужно предсказывать по карте рождения мужчины (это правило было тоже подтверждено генетикой, которая считает, что половые хромосомы зачатых детей определяются мужчиной).

В общем случае, мальчик рождается в шести раши [знаках] – в Кендрах и Триконах от Джанма-Раши Саптамши отца; то есть Джанма-раши сына – это 1^й, 4^й, 5^й, 7^й, 9^й или 10^й раши от Саптамша-Чандры отца. Девочка рождается в остальных шести раши; то есть Джанма-раши дочери – это 2^й, 3^й, 6^й, 8^й, 11^й или 12^й раши от Саптамша-Чандры [Луны] отца.

Примеры: анализ конкретных случаев

Карта 1: Мужчина. 12/11/1934; 18:20; Куттак, Индия

Лагна: 16°39'	Сурья: 26°30' (АМК)	Чандра: 5°51' (ДК)	Мангал: 21°40' (МК)
Буддха: 10°00' (ГК)	Гуру: 14°05' (Пук)	Шукра: 24°54' (БК)	Шани: 28°47' (АК)
Раху: 11°55' (Пик)	Кету: 11°55'	ХЛ: 8°55'	ГЛ: 28°20'

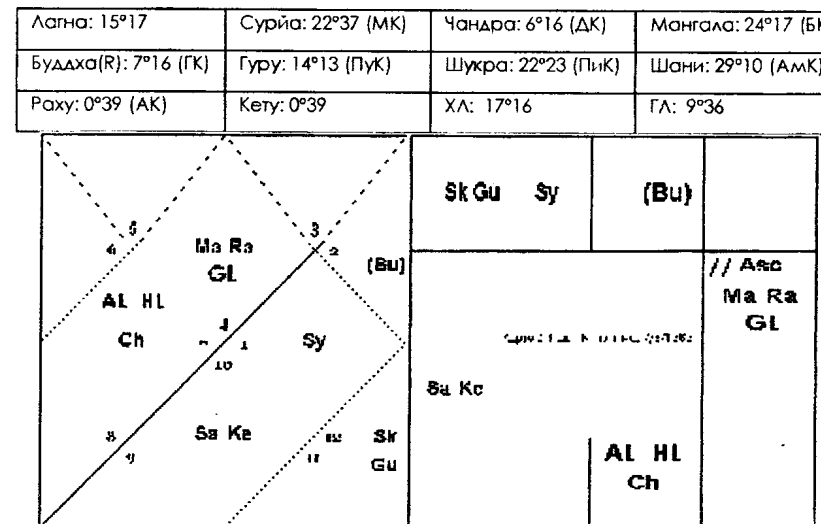
1) Правитель 5^й бхавы [дома] в карте Раши Буддха [Меркурий] занимает 3^ю Саптамшу в Мине [Весы] и соединен с тремя грахами [планетами]. У владельца карты рождения трое детей.

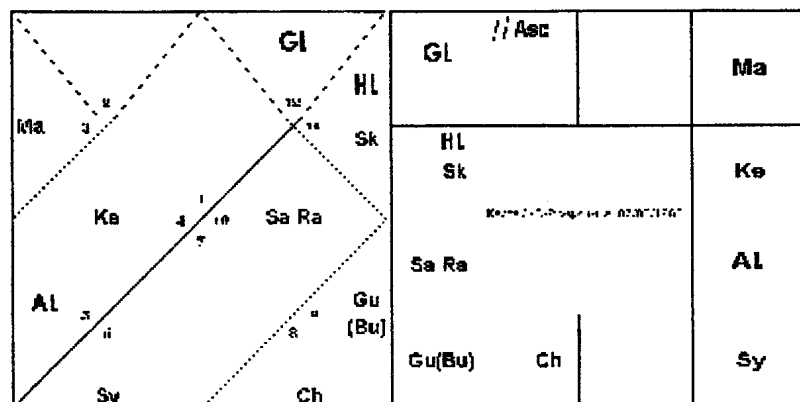
2) Правитель 5^й от Саптамша-Лагны Буддха занимает Дхану [Стрельца], и там больше нет грах [планет]. Первый ребенок – это сын, который работает в телекоммуникационной компании. Поскольку Буддха находится в 12^й бхаве от Ланеши Шани [Сатурн], то сын живет за рубежом (в чужой стране). Он родился в течение даши Раху/Буддха/Шукра, с Джанма-раши Вришчика [Скорпион], то есть в Кендре от Чандры [Луны] отца в Симхе [Льве] в Саптамше.

3) Правитель 7^й бхавы Сурья [Солнце] находится в экзальтации в Меше [Овне]. Второй ребенок – это тоже сын, работающий в Правительстве. Он родился в даше Раху/Буддха/Гуру с Кумбха-джанма-раши.

4) Правитель 9^й Шукра [Венера] экзальтирована в Мине [Рыбы] и соединена с Кету. Несмотря на Кету, третий ребенок – опять сын, поскольку два других фактора преобладают (экзальтация и Мина). Работа этого сын связана с экспортом креветок (Кету). Он родился в течение даши Раху/Кету с Симха-джанма-раши.

Карта 2: Мужчина. 7/05/1963, 11 утра, 25°05'N 85°25'E.

1) Три грахи [планеты] аспектируют 5^ю бхаву (путем раши-дришти), в то время как правитель 5^й бхавы находится в дебилитации в 8^й Навамше от начала занимаемого им раши. У владельца карты рождения было трое детей, двое выжило.

2) Правитель 5^й в Септамше Сурья [Солнце] занимает Канью [Деву] один, указывая, что первый ребенок – это девочка, которая была потеряна из-за выкидыша через несколько месяцев после зачатия, поскольку правитель 5^й бхавы в 6^й показывает раннюю смерть ребенка.

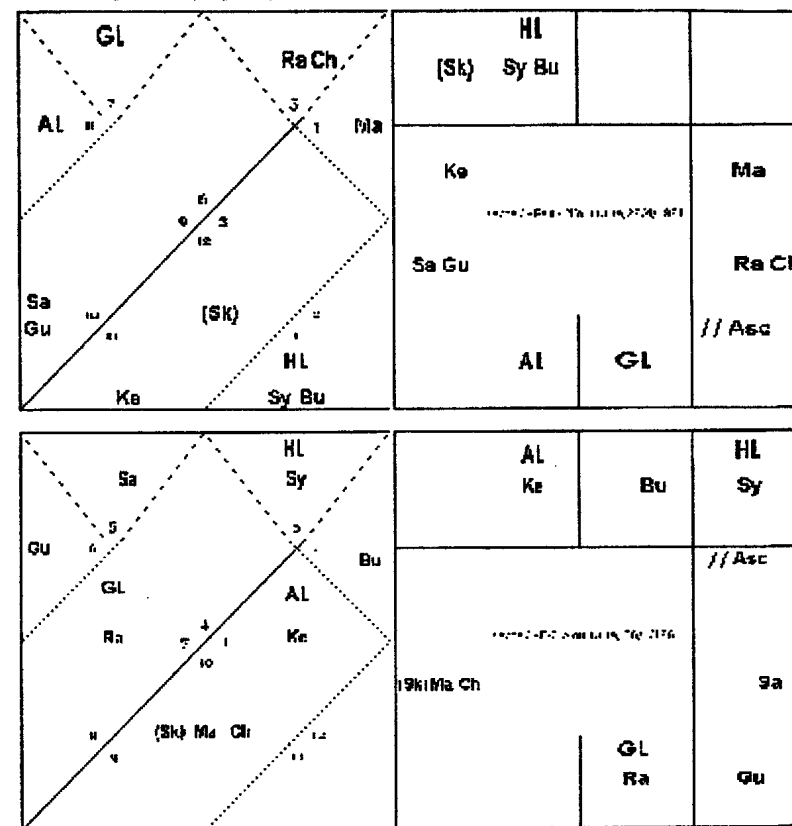
3) Правитель 7^й бхавы Шукра [Венера] находится в Кумбхе [Водоле], следовательно, и вторая беременность – тоже дочь.

4) Правитель 9^й Гуру [Юпитер] расположен в Дхану [Стрельце], но соединен со слабыми Раху и Буддхой [Меркурием]. Таким образом, третий ребенок – это тоже дочь, как и было предсказано. (Все астрологи говорили, что будет мальчик, поскольку была даша Гуру [Юпитера], но результат оказался иной.)

5) Владелец карты рождения хотел еще раз попробовать зачать наследника – сына, но астрологи ему сообщили, что поскольку правитель 11^й бхавы (следующего ребенка) Шани [Сатурн] находится в Макаре [Козерог], то, следовательно, и эта беременность должна быть девочкой.

Этот и прочие примеры из жизни позволяют заключить, что при определении пола ребенка доминирует размещение правителя в раши [знаке], если правитель <бхавы> прогнозируемого ребенка не в экзальтации и не в дебилитации.

Пример углубленного анализа Септамши

Карта 3: Женщина. 26/4/1961 16:30 С.Е.Т.; Шереда (46°15'N, 20°11'E)

Лагна: 19°29'	Сурья: 12°51' (МК)	Чандра: 23°46' (АК)	Мангала: 1°56' (ДК)
Буддха: 6°47' (Пук)	Гуру: 12°32' (Пик)	Венера(R): 20°2' (БК)	Шани: 6°24' (ГК)
Раху: 9°54' (АМК)	Кету: 9°54'	ХЛ: 8°38'	ГЛ: 3°01'

У нее было по крайней мере шесть прерванных беременностей: в 1981, 1986, 1990, 1991, 1996, 1998 годах.

Лагна у нее – в Канье [Деве]. 5^я бхава [дом] – это Макара [Козерог] с Гуру [Юпитером] и Шани [Сатурном]; она получает граха-дришти Мангалы [Марса] из 11^й бхавы и раши-дришти из Симхи [Льва] с Чандрой [Лунной] и Раху.

Гуру [Юпитер], бхава-карака (естественный сигнификатор дома) детей, расположен в дебилитации. Путра-карака – Буддха [Меркурий].

В карте Саптамша 5^я бхава [дом] – это пустой Вришчика [Скорпион]. Все выкидыши у нее были в течение маха-даш Мангалы [Марса] и Раху. Ясно, что эти две грахи [планеты] затрагивают 5^ю бхаву. Попробуем выяснить причину этой проблемы; известна Йога уничтожения детей из-за проклятия предков: «Если правитель 10^й бхавы занимает Трик-бхаву <здесь в 8ой>, Гуру – в неблагоприятном раши <здесь в дебилитации>, а правители Лагны и 5^я связаны с пагубными грахами <здесь Буддха с Сурьей, а Шани пагубен сам по себе, плюс он - с Гуру в дебилитации>, тогда проклятие предков уничтожит детей.»

Средства коррекции для грах (коррекция проблем карты рождения)

Средства, предложенные Парашарой, включают: церемония Шраддха, кормление брахманов, Каний-Дана и пожертвование коровы на благотворительность.

Присутствие Шани [Сатурна] в 5^й бхаве, а Гуру [Юпитера] в Триконе – это известная комбинация рождения мертвых детей (или, в наши дни, комбинация аборт). В Джатаке 9^я бхава – это первый ребенок, 7^я – второй, 5^я бхава – третий и так далее. Таким образом, три мертвых ребенка в карте ясно обозначены. Для дальнейших подробностей необходимо смотреть карту Саптамша (D-7).

Если в D-7 женской карты рождения Чандра [Луна] слабая или расположена в Дустхане, то она не сможет быть матерью. В Раши-карте Чандра сильно поражена, и нет никакой поддержки от Гуру [Юпитера]. Присутствуют и другие комбинации. Меры коррекции помогут ей нейтрализовать пагубность 5^й бхавы, но не смогут гарантировать детей.

Упапада находится в Дхану [Стрельце], раши Гуру [Юпитера]; поэтому пост (голодание) в четверг – день Гуру – и почитание Шри-Сатйа-Нарайаны с мантрой 'Ом-Тат-Сат' очень важны для нее. В Раши-карте правитель 5^й бхавы от Лагны хорошо расположен в собственной бхаве, но поражен Бадхакой и правителем 7^й Гуру [Юпитером] в дебилитации. Правитель 5^й бхавы от Гуру Шукра [Венера] хотя экзальтирована, но ретроградна, показывая, что результаты будут только после длинной борьбы. Мантра-Пада (A5) хорошо расположена во 2^й бхаве, но это и 12^я бхава от Арудха-Лагны; это указывает, что будут выкидыши или аборты. Мантра-Пада не только поражена узлами Раху и Кету, но также и соединением Чандры [Луны] с Раху. А3 (Арудха 3^й бхавы) находится в Мине [Рыбах] в 12^й от Сурьи [Солнца]; А9 (Дхарма-Пада) находится в Макаре [Козероге] в Кендре от Сурьи. И А3, и А9 заняты. Доша («загрязнение», «поражение») А3 указывает на потребность в медицинском вмешательстве.

АС3 (Арудха 3^й бхавы от Сурьи) и АС9 (Арудха 9^й от Сурьи) обе находятся в Кумбхе [Водолее] в 11^й бхавы от Сурьи, показывая благоприятную комбинацию для очень важных в данном случае практики духовных церемоний (пуджи) и аскез (тапас) – постов, обетов, воздержания и так далее.

Затем нужно рассмотреть Навамшу. Шани [Сатурн] хорошо расположен в МулаТриконе в 9^й бхаве [доме] с Гуру [Юпитером]. Шукра [Венера] слаба и поражена Кету в 8^й бхаве, указывая Ракта-Дошу (плохую кровь).

Наконец, нужно проанализировать Саптамшу. Ни одна из трех грах – ни Шани [Сатурн], ни Шукра [Венера], ни Буддха [Меркурий] – не находится в Триконе. Это показывает, что женщина способна рожать детей, и ее проблема не в этой области. Затем нужно рассмотреть силу жизненной энергии по Чандре [Луне]. Чандра здесь – это правитель Саптамша-Лагны и поражена Мангалой [Марсом], который также правитель 10^й бхавы. Это показывает внезапную потерю беременностей.

Исследуем очередность беременностей по их правителям.

- 1) Первый – это Гуру [Юпитер], **правитель 9^й** расположен в 3^й, показывая дочь, но она не родилась по вине самой женщины из-за ее решения (аборт).
- 2) Следующий – это правитель Макары [Козерога] Шани [Сатурн]; **правитель 7^й** бхавы аспектирован правителем 10^й Мангалой [Марсом], который также поражает Чандру [Луну].
- 3) Третий правитель ребенка – это Мангала [Марс], **правитель 5^й** (третьего ребенка у женщин) и 10^й бхав.
- 4) Четвертый – это Буддха [Меркурий], **правитель 3^й** бхавы Каний [Девы] во Вришабхе [Тельце]; также он аспектирован Мангалой [Марсом] из 7^й в Макаре [Козероге].
- 5) Пятый правитель – это Чандра [Луна], **правитель 1^й** бхавы Карки [Рака] с Мангалой [Марсом].
- 6) Шестой правитель ребенка – это **правитель 11^й** бхавы Вришабхи [Тельца] Шукра [Венера], опять же с Мангалой, хозяином 10^й.

Далее, мандука (лягушка) не «прыгает» к 3^й бхаве Мине [Рыбам], поскольку они (9-7-5-3-1-11 бхавы) уже были пройдены в первом движении, а вместо этого ползет к следующему знаку Меше [Овну]. 'Мандука-гати' – это вид движения через раши [знак], и после завершения цикла из <шести> женских раши происходит переход на мужской раши и снова идет цикл движения мандука-гати через <шесть> мужских раши. Далее все продолжается: из Митхуны [Близнецов] переходит снова на женские раши - и снова мандука-гати.

7) Принцип мандука-гати показывает, что седьмой беременностью управляет Мангала [Марс], а его соединение с двумя женскими грахами [планетами] указывает, что рождение дочери поддерживает очень сильная Джала-Татва.

8) Следующей беременностью управляет Раху, хозяин Кумбхи [Водолея]; Раху находится в Туле [Весы], что показывает возможность рождения сына.

Для данной карты средство коррекции (от проблем с рождением детей) заключается в почитании Лакшми-Раманы или Шри Сатйа-Нарайане в ночь каждого полнолуния чтении Сатйа-Нарайана-Врата-катха и почитании Шри Лакшми с добавлением Джала-Биджи к Гайатри-мантре. В случае, если она не умеет читать эти мантры, то можно рекомендовать Санатана-Гопала-мантру (Нарада Риши).

Санатана-Гопала-Мантра (риши – 'Нарада'; чандах [размер] – 'Ануступ'):

देवकीसुतं गोविन्दं वासुदेवं जगत्पतिं ।
 देहिमेतन्नयं कृष्णत्वामर्ह्यं शरणगतः ॥
 devakīsutaṁ govindam vāsudevaṁ jagatpatim ।
 dehimetanayaṁ kṛṣṇantvāmahāṁ śaraṇagataḥ ॥

девакисутам говиндам вāsудевам джагатпатим ।
 дехиметанайам кришнантвāмахām шаранангатах ॥

Випарита-Раджа-Йога

Определение и принципы

1. Випарита-Раджа-Йога формируется соединением правителей Дустхан (пагубных домов – 3^о, 6^о, 8^о и 12^о). Находясь в соединении, правители пагубных бхав [домов] уничтожают пагубность друг друга, а также неблагоприятие владельца карты рождения. Так Випарита-Раджа-Йога может означать приход рожденного к власти или получение им доходов в результате потери положения или смерти другого человека. Эта Йога может принести неожиданное наследство, быстрое получение власти или должности, другие подобные достижения, которые, как правило, трудно сохранить в течение долгого периода времени.

2. Важное условие для реализации Випарита-Раджа-Йоги – это то, что образующие ее грахи [планеты] должны: 1) либо быть слабыми вследствие положения в Дустхане (3^й, 6^й, 8^й или 12^й) или быть в дебилитации в карте Раши/Навамша; 2) либо быть очень сильными вследствие положения в Кендре/Триконе и одновременно передавать силу правителю Лагны (или Атма-караке) посредством аспекта или соединения. Если такая передача силы Випарита-Раджа-Йоги не происходит, то владелец карты рождения может не достичь собственного продвижения, но получить прибыль в результате продвижения другого человека. Результаты Випарита-Раджа-Йоги при двух вышеописанных случаях будут очень разными: 1) в первом случае рожденный получит продвижение в результате смерти/падения врага (соперника, конкурента), 2) в то время как во втором случае он достигнет успеха вследствие смерти/падения друга (союзника, партнера). Каракатвы [сигнификации, значения] грах, находящихся в соединении с Випарита-Раджа-Йогой, могут разрушиться в результате этого процесса.

3. Из вышесказанного очевидно, что Випарита-Раджа-Йогу дает Шани [Сатурн], тем более, что он сам – естественная Каракатва [сигнификатор] Дустхан. Таким образом, Випарита-Раджа-Йога может быть образована Шани, если он – Йога-Каракатва (для Лагн Вришабха [Телец] и Тула [Весы]) и находится в Дустхане в дебилитации или в слабом положении. Однако при этом важно, чтобы другие грахи [планеты] не были в соединении с ним, поскольку их каракатвы [значения] могут быть разрушены.

4. В случае Випарита-Раджа-Йоги относительно Арудха-Лагны (АЛ) правила несколько другие. Благотворные грахи [планеты], находящиеся в 3^й/6^й бхаве [доме] от АЛ при условии, что они сильны в карте Раши, дают духовность (и успех в духовной жизни), в то время как пагубные планеты в таком же положении дают Паракраму (успех в материальной жизни). Однако, если благотворные грахи [планеты] находятся в 3^й/6^й бхаве, но слабы (то есть в дебилитации в Раши/Навамше), то они формируют Випарита-Раджа-Йогу, дающую рост в материальном мире. С другой стороны, если пагубные грахи

[планеты] в 3^я/6^я бхаве от АЛ слабы, находясь в дебилитации в Раши/Навамше, то они образуют Випарита-Раджа-Йогу, и с ней рожденный станет духовной личностью. Время осуществления событий определяется так: в обоих случаях эта Йога будет действовать одновременно со смертью или с падением (поражением, неудачей) людей, которых указывает правитель или карака [сигнификатор] грах [планет], входящих в Випарита-Раджа-Йогу.

5. Что касается анализа силы грах <участвующих в Випарита-Раджа-Йоге>, то обычное применение Схана-Бала [позиционной силы] неправильно. Если граха Випарита-Раджа-Йога находится в неблагоприятном положении от правителя АЛ, то она разрушается. Для этой цели, кроме определения Граха-Самбандхи [отношения планет], необходимо определить Пачакади-Самбандху. Установить (предсказать) время событий можно с помощью Вимшоттари-Даши, а также Нарайана-Даша или с помощью любой подходящей Пхалита-даши.

6. Пачакади-Самбандха была описана Шри Вьянкатеша-Шармой в его монументальном классическом произведении 'Сарвартха-Чинтамани' следующей строфой:

कमाद्गहा पाचकवोधकपच सकारको वेधकसंज्ञकपच ।
मंदारजीवामशानुपूज्या शुक्रसूर्यामजवासेषा ॥ ११०
रवीन्दुसूर्यामजचन्द्रपुत्रः शशांकजीवावस्थसुतश्च ।
सूर्यामजारिन्दुदिनाथः सौर्येन्दुपुत्रादिनेशपुत्रः ॥ ११०
शुक्रेन्दुदेवेज्यधरासुताश्च भवति
तत्पाकमुखा गृहेदा ॥ १११

Пачака, Бодхака, Карака и Ведхака – это четыре важных типа отношений, в которых может участвовать каждая граха [планета] с другими грахами.

'Пачака' буквально переводится как «то, что переваривает пищу», но в действительности означает способность грахи выдерживать влияние другой грахи. Например, Сурья [Солнце] огненное и жгучее, и никакая граха кроме Шани [Сатурна] не в состоянии выдержать его. Шани – это естественный Пачака Сурьи.

'Бодхака' дословно переводится как «информативный» или «знающий основания для существования». Такая, знающая и понимающая, граха обязана помогать достигнуть цели (или наоборот, если цель неблагоприятна). Например, для Сурьи [Солнца] Бодхака – Мангала [Марс]. Он помогает Сурье достичь своей цели – правления, как армия помогает королю.

'Карака' означает «сигнификатор» или «исполнитель», и отличается от Бодхаки тем, что если Бодхака знает цели, то Караке это знать не надо, он просто участвует в их достижении. Гуру [Юпитер], как естественная

Карака Сурьи [Солнца], делает всю благостную работу от имени Сурьи, так же как хороший министр делает нужную работу от имени короля.

'Ведхака' означает «пронзающий», или «тот, кто препятствует». Это – граха [планета], которая может «увидеть слабости». Так Шукра [Венера] становится Ведхакой Сурьи [Солнца], так же как танцовщицы, чрезмерные развлечения и тому подобное могут отвлечь внимание короля, обычно бдительного и ответственного.

Таким же способом необходимо понимать естественные Пачаку, Бодхаку, Караку и Ведхаку остальных грах [планет]:

Естественные отношения между грахами [планетами]

Граха	Пачака	Бодхака	Карака	Ведхака
Сурья [Солнце]	Шани [Сатурн]	Мангала [Марс]	Гуру [Юпитер]	Шукра [Венера]
Чандра [Луна]	Шукра [Венера]	Мангала [Марс]	Шани [Сатурн]	Сурья [Солнце]
Мангала [Марс]	Сурья [Солнце]	Чандра [Луна]	Шани [Сатурн]	Буддха [Меркурий]
Буддха [Меркурий]	Чандра [Луна]	Гуру [Юпитер]	Шукра [Венера]	Мангала [Марс]
Гуру [Юпитер]	Шани [Сатурн]	Мангала [Марс]	Чандра [Луна]	Сурья [Солнце]
Шукра [Венера]	Чандра [Луна]	Буддха [Меркурий]	Шани [Сатурн]	Сурья [Солнце]
Шани [Сатурн]	Шукра [Венера]	Чандра [Луна]	Гуру [Юпитер]	Мангала [Марс]

Эти естественные отношения грах [планет] могут изменяться под влиянием их взаимного расположения, как объясняет следующая строфа:

स्थानानि तस्य कमशो गहाणां षट्सप्तधर्मायगताः क्रमेण ।
आने ॥ शशांकात्मदभायलाभयुक्तास्तृतीयेन धरासुताश्च ॥ ११२
धनारिणां तयगताः राजसूनीर्द्वितीयेन वध्वात्मजसौदरश्च ।
गुरोस्तु षष्ठात्मजकामरिष्ठाः शुक्राद्विनारिद्वयबंधुयुक्ताः ॥ ११३
तृतीयेन भारिकलात्रगास्तु दिनेशसुनोः पद्मदंति तज्ज्ञा ॥ ११४

Бхавы (и грахи в них) формируют также временные Пачаку, Бодхаку, Караку и Ведхаку, которые описаны в строфе 'Сарвартха-Чинтамани'.

Отношения, основанные на положении бхав [домов]

Граха [планета]	Пачака	Бадхака	Карака	Ведхака
Сурья [Солнце]	6	7	9	11
Чандра [Луна]	7	9	11	3
Мангала [Марс]	2	6	11	12
Будха [Меркурий]	2	4	5	3
Гуру [Юпитер]	6	5	7	12
Шукра [Венера]	2	6	12	4
Шани [Сатурн]	3	11	6	7

7. И, наконец, для подтверждения природы Випарита-Раджа-Йоги необходимо тщательно исследовать Хора-Лагну (ХЛ) и Гхатика-Лагну (ГЛ) в соответствии с правилами, данными Парашарой в Брихат-Парашара-Хора-Шастре и Махариши Джаймини в Упадэша-Сутрах.

Примеры

1. Правители Дустхан находятся в Дустханах

Пример 1.1. Бизнесмен 12/11/1934 18:20 Куттак 20N30 85E50

	AL	// Asc	
	Ch Ra Sa	UL	Gu Bu Sy Sk

В карте 1 правители 6^й и 8^й бхав [домов] – это Шукра [Венера] и Гуру [Юпитер] соответственно, которые находятся в соединении в 6^й бхаве. Таким образом, они выполняют и первое условие – соединение, и второе условие – нахождение в Дустхане (в данном случае - в 6^й бхаве). Для того, чтобы Випарита-Раджа-Йога в Дустхане действовала эффективно, образующие ее грахи [планеты] должны быть слабыми (см. выше пункт 2.2.). В Навамше Шукра [Венера] находится в своем собственном раши [знаке] и поэтому сильна. Гуру [Юпитер] тоже силен в Кумбхе [Водолея] в 10^й бхаве [доме] в соединении с Чандрой [Луной]. Поэтому Випарита-Раджа-Йога становится слабой и будет действовать только в течение короткого времени. Соединение с ослабленным (в дебилитации) Сурьей [Солнцем] гарантирует действительность Випарита-Раджа-Йога, поскольку грахи [планеты] в ниче ослабляют те грахи, с которыми соединены.

Шукра [Венера] и Мангала [Марс] – Йогады этой карты рождения, поскольку они управляют собственным раши [знак] и 7^м раши от Гхатика-Лагны, Хора-Лагны и Лагны. Шукра более сильна как Йогада, поскольку она, кроме того, аспектирует Лагну Тулу [Весы] из раши Вришабха [Телец] путем раши-дришти. Таким образом, Випарита-Раджа-Йога сопровождается Дхана-Йогой (которая даст богатство, поскольку здесь участвует еще и Хора-Лагна). Во время маха-даши Гуру [Юпитера] и антар-даши Шукры владеец карты рождения, происходивший из очень бедной семьи, стал одним из богатейших людей штата и получил многомиллионный бизнес.

Незадолго до того, как он приобрел этот бизнес в 1980 году, его отчим скончался. Грахи, формирующие Випарита-Раджа-Йогу, сильны, поэтому действие Йоги не может быть длительным. Через четыре года в дашу Гуру и антар-дашу Раху этот человек потерял весь свой бизнес (не без участия партнеров).

Пример 1.2. Политик (министр внутренних дел Индии Л. К. Адвани) 8/11/1927

	GL	Ch	Ra
	UL	Gu Bu Sy Sk	AL

Карта 2 - это карта рождения одного из старейших и самых уважаемых политиков современной Индии, Шри Лала Кришана Адвани. В этой карте правители Дустхана-бхав – 6^й (Марс) и 8^й (Меркурий) – находятся в соединении в 12^й бхаве, образуя Випарита-Раджа-Йогу. Аналогично предыдущему примеру, соединение с Сурьей [Солнцем] в Ниче и положение правителя Тулы (Шукры) тоже в Ниче дают возможность этой Випарита-Раджа-Йога стать Раджа-Йогой высокого порядка.

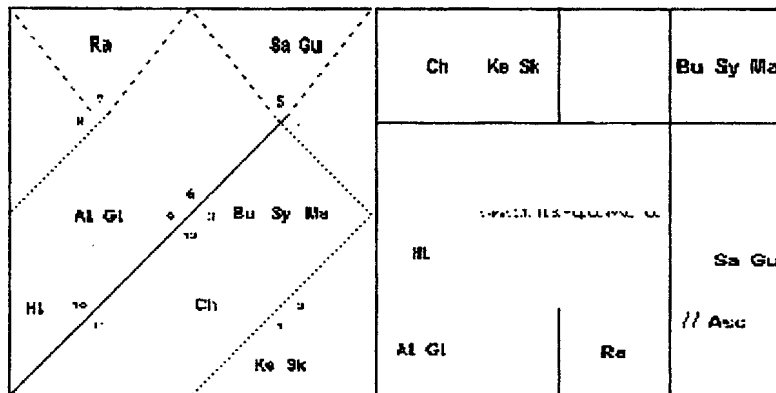
В карте Раши есть две Йогады. 1) Шани [Сатурн], как правитель Хора-Лагны (ХЛ – в Макаре) находится в Лагне во Вришике (неподвижный раши) и аспектирует Гхатика-Лагну (ГЛ – в Меше) путем раши-дришти. 2) Аналогично Чандра [Луна], будучи правителем 7^й бхавы от Хора-Лагны, находится в Гхатика-Лагне и аспектирует Лагну. Сила таких Йогад очень существенна для результатов карты рождения. Чандра находится в экзальтированной Навамше. Шани, будучи 'Варготтама' (в

картах Раши и Навамша расположен в одном и том же раши <Вришчика>], очень силен и благотворен.

Такая сильная Раджа-Йога принесла ему пост Премьер-министра Индии в антар-дашу буддхи [Меркурия] (см. Випарита-Раджа-Йогу) и маха-дашу Гуру [Юпитера]. Эта Випарита-Раджа-Йога ярко включается второй раз в маха-дашу Гуру [Юпитера] и антар-дашу Шукры [Венеры], начиная с августа 2000 года.

2. Правители Дустхан в Кендре

Пример 2.1. Политик (бывший Премьер-министр Индии) П. В. Нарасимха Рао 28/06/1921 12:49 Махбубнагар, 79E09 18N26

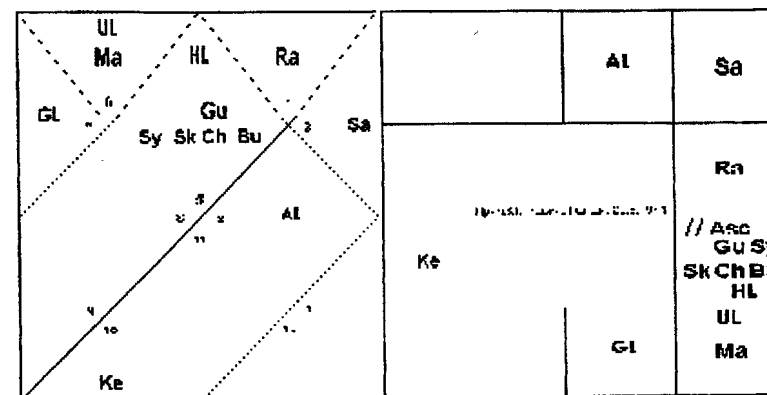
Карта 3 - карта рождения Шри П. В. Нарасимхи Рао, бывшего Премьер-министра Индии, время рождения – 12:49 (местное среднее время - LMT). Лагна – в Канье [Деве]. Правители 3^й, 8^й бхав (Мангала) и 12^й (Сурья) находятся в соединении, образуя Випарита-Раджа-Йогу. Однако, это соединение расположено в Кендре. Согласно условию 2.2., приведенному выше, чтобы обеспечить долгую жизнь в политике, эти грахи должны быть сильны. В соединении вместе с этими грахами находится еще и правитель Лагны, что показывает, что сила Випарита-Раджа-Йоги передается самой личности. Сурья [Солнце] и Мангала [Марс] обладают Диг-Балой (силой вследствие направления) в 10^й бхаве, что дает огромную способность к руководству. Шри Нарасимха Рао проводил наиболее смелую политику либерализации индийской экономики. Можно также отметить, что Мангала находится слишком близко к Сурье, он сожжен и поэтому слаб. Для усиления Мангалы Шри Нарасимха Рао носил на среднем пальце правой руки золотое кольцо с красным кораллом, поскольку грахи находятся в Арtha-Триконе (в Триконах ко 2^й бхаве) и влияют на палец Мадхйама (средний). Об этом можно прочитать в книге «Ведические средства коррекции в астрологии» (Vedic Remedies in Astrology).

Чандра [Луна] – тут правитель 7^й бхавы от Хора-Лагны и аспектирует Гхатика-Лагну и Лагну (раши-дришти), становясь поэтому идеальной

Йогадой. Однако, Мангала [Марс] здесь – еще более сильная Йогада, поскольку он дает граха-дришти (аспект планеты) на Лагну (аспект на 4^ю бхаву), Гхатика-Лагну (аспект на 7^ю бхаву) и Хора-Лагну (аспект на 8^ю бхаву). Сурья [Солнце] здесь намного слабее чем Чандра и Мангала, но тоже обладает определенной силой, находясь в 10^й бхаве [доме], участвуя в Випарита-Раджа-Йоге и аспектируя ГЛ и Лагну путем раши-дришти, а также будучи в соединении с правителем Лагны.

3. Правители дустхан в Триконе

Карта 3.1. Политик (бывший ПМ) Раджив Ганди 20.08.1944

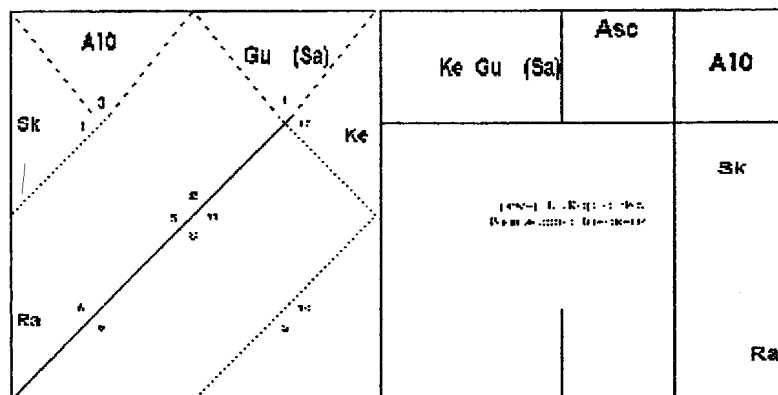

Карта 4 - карта рождения ныне покойного Премьер-министра Индии Шри Раджива Ганди. Лагна и пять грах [планет] в ней находятся в Симхе [Льве]. Такая комбинация могла сделать его либо великим святым, либо лидером; он стал политическим лидером. Правители бхав 3^й (Шукра), 8^й (Гуру) и 12^й (Чандра) соединяются в Лагне и формируют Випарита-Раджа-Йогу. Однако для того чтобы такая Випарита-Раджа-Йога действовала, необходимо чтобы ее грахи [планеты] были сильны. В Навамше Гуру [Юпитер] находится в экзальтации, Чандра [Луна] очень слаба по Пакша-Бале (Двигития-титхи), а Шукра [Венера] в дебилитации. Гуру, как правитель 8^й бхавы, обещает огромное наследство, включая политическое наследство его знаменитой матери – покойной Индиры Ганди, поскольку Гуру соединен с Сурьей в Симхе и Чандрой (матерью). Можно отметить, что Шукра [Венера] – не только правитель 3^й бхавы, но и Чара-Бхатри-карака (БК). Чандра – не только найсаргика-карака [естественный сигнификатор] матери, но также и Чара-Матри-карака (МК). <По традиции Парашары нужно использовать 8 Чара-Карака.> Поскольку в этой карте Чара-Караки так слабы и образуют Випарита-Раджа-Йогу, то эта Йога должна включиться после смерти людей, указанных этими Караками. И мать Раджива Ганди (Индира Ганди), и его младший брат (Санджай Ганди) умерли преждевременно в результате политического убийства и авиакатастрофы соответственно. После этого в маха-дашу Раху / антар-дашу Гуру Раджив, получив политическое наследство от своей

матери, стал самым молодым Премьер-министром Индии. Таким образом, сила Випарита-Раджа-Йоги в Триконе всегда очень заметна. Гуру, экзальтированный в Навамше, и Випарита-Раджа-Йога в соединении с правителем Лагны обеспечивают то, что рожденный получил результаты Раджа-Йоги в этой жизни. Хора-Лагна (ХЛ) находится в Лагне в соединении с пятью грахами, и аспектирует Гхати-Лагну (ГЛ). Поэтому в этой карте есть пять чистых Йогад, показывающих очень высокий уровень Раджа-Йоги. Такие карты рождения встречаются крайне редко. Последние дни жизни Раджива Ганди видны по 3^й бхаве от Арудха-Лагны (АЛ). АЛ расположена во Вришабхе [Тельце], а 3^я бхава (которая отсчитывается по часовой стрелке в этом случае) занимает раши Карка [Рак], где находится Раху. Буддха, Атма-карака и правитель 2^й бхавы от Лагны, – это граха, несущая наказание (смерть). Раджив был убит по политическим мотивам в Маха-дашу Гуру и антар-дашу Буддхи. Для будущего наиболее интересно то, что правитель 5^й бхавы Гуру указывает на ребенка, который должен унаследовать аналогичные результаты от отца. Ни Шани, ни Раху, ни Упапада (УЛ) не связаны с Випарита-Раджа-Йогой так явно, как Гуру. Поэтому вне сомнения в карте одного из его детей должна присутствовать Раджа-Йога.

4. Випарита-Раджа-Йога с пагубными Йога-караками

Карта 4.1. Чиновник

Владелец карты № 5 начал свою карьеру, как научный лектор: правитель 10^й бхавы [дома] – в соединении с Гуру [Юпитером]. Шани [Сатурн] одновременно управляет лучшей Триконой (9^й бхавой) и лучшей Кендрой (10^й бхавой), и поэтому Шани – бесспорная Йога-Карак для Лагны Вришабха [Телец]. Шани – это естественно пагубная граха, и такая Йога обычно не реализуется позитивно, а ее положение в 12^й бхаве [доме] дает ей качества Раджа-Йоги как таковой <самой по себе>. Благословение Шани в Ниче [дебилитации] становится менее действенным из-за соединения с Гуру [Юпитером]. Положение

последнего в 12^й бхаве как правителя 8^й благоприятно. Но Гуру – еще и карака [сигнификатор] детей, особенно сыновей.

Согласно пункту 3 выше, если граха [планета] соединяется с пагубной Йога-каракой Шани, находящимся в Дустхане, то образуется Випарита-Раджа-Йога, но при этом каракатвы [показатели] этой грахи разрушаются. Рожденный стал сотрудником IAS (Главной административной службы Индии), но потерял единственного сына, который утонул в юном возрасте. Из-за этой потери владелец карты рождения перелистнул страницу своей жизни – он стал членом духовного ордена, а также продолжил карьеру, став Генеральным секретарем штата (заяв самую высокую должность). Когда Шани [Сатурн] – правитель 9^й бхавы, то рожденный будет переживать несчастья до тех пор, пока не вступает в духовный орден. После этого включается его Раджа-Йога. В данной карте 9^й правитель находится в соединении с Гуру [Юпитером], поэтому духовный орден должен быть одним из тех, в котором почитают Гуру (здесь – Сан-Бабу).

5. Випарита-Раджа-Йога от Арудха-Лагны

В классических текстах, таких как Брихат-Парашара-Хора-Шастра, Джаймини-Сутры и так далее говорится, что пагубные грахи в 3^й и 6^й бхавах [домах] дают мужество и смелость, и как следствие рожденный склонен к профессиям типа военного. Благотворные грахи, находясь в 3^й и 6^й бхавах, не делают человека робким, но дают ему приверженность Ахимсе (пути ненасилия), и дают возможность приблизиться к духовному и к святым людям. При положении различных грах в 6^й бхаве от Арудха-Лагны может возникнуть ряд особых комбинаций.

<О Випарита-Раджа-Йоге из 'Утара-каламриты' Калидасы сказано в кханде 4, шлоке 22 -

«Если возникает любая из следующих планетных комбинаций:

- * хозяин 8го дома находится в 6^м или в 12^м доме;
- * хозяин 6го дома располагается в 8^м или в 12^м доме;
- * хозяин 12го дома находится в 6^м или 8^м доме;
- * и названные три хозяина, связаны любым способом – взаимным обменом домов, взаимными аспектами или соединением, и в то же время, свободны от такой связи с другими планетами, то владелец карты рождения станет императором других царей и будет благославлен славой и богатством.» – Примечание переводчика.>

При работе с этим материалом появилась необходимость некоторые вопросы выяснить непосредственно у автора – пандита Санджайа Ратха. Вот его ответ переводчику:

Ом Шри Гураве Намах

Это слово – 'Випарита' – означает «обратный», «инверсный», «противоположный», «действующий вопреки ожиданиям». Оно также означает «недобрый», «неверный», «ложный». Кроме того, слово 'випарита' означает «извращенный, с отклонениями ум». По этой

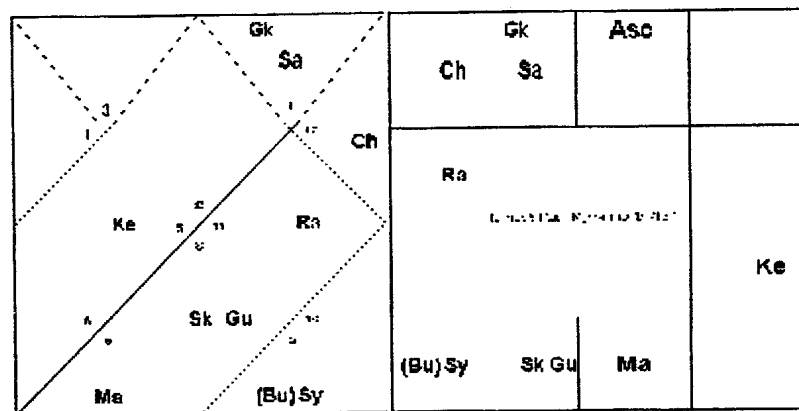
причине мы никогда не превозносили Раджа-йогу, вызванную обратным ('випарита') действием планет.

Следующее определение касается слова «пагубный», которое до сих пор используется весьма свободно многими астрологами, поэтому надо быть осторожными с его значением. По своей внутренней, врожденной природе планеты делятся на: 1) благотворные, «хорошие» (Шубха), 2) жестокие, «плохие» (Крура) и 3) пагубные, «опасные» (Пāпа).

Другая, функциональная классификация планет на благотворные и пагубные – временная «то есть применимая к конкретной карте», и она зависит от того, какими домами планета управляет, и от положения Лагны в карте.

В примере 5 обсуждались естественно опасные, но функционально благотворные планеты Шани [Сатурн] и Мангала [Марс], которые становятся Йога-Караками для Лагны с раши [знаками] Шукры [Венеры] и с раши [знаками] светил соответственно. Если эти естественные Пāпа [пагубные грахи] тоже находятся в Дустханах, то они не нуждаются в чьей-либо поддержке для того, чтобы дать Раджа-йогу – они все сделают сами. Они указывают на неожиданный поворот событий (обычно негативный), вслед за которым владелец карты рождения поднимется до положения, в котором обладает властью или богатством или обоими одновременно.

Карта: Мужчина. 4 января 1971 года; 15:30; Дели, Индия.

В этой карте Шани [Сатурн] – Йога-Карака для Лагны Вришабха [Телец], и он – естественно пагубная граха. Шани находится один, он ослаблен дебилитацией и занимает Дустхан в 12^м доме. Он удовлетворяет обоим условиям и способен дать Раджа-йогу сам по себе, своими силой и правлением. Однако, этот Шани ретрограден (что хорошо, поскольку он в дебилитации), а также находится в экзальтации в Навамше (что гарантирует Ничабханга-Раджа-Йогу).

Владелец карты рождения очень талантлив, но склонен понапрасну тратить свое время. Он провел много времени в Центре Шри

Джаганнат (SJC). У него не происходило никаких событий, и его карьера сошла на нет в маха-дашу Шукры [Венеры] / антар-дашу Гуру [Юпитера]. В конце этого периода (в пратйантар-дашу Раху) он попал в крайне неприличную ситуацию из-за одной из своих подруг, и решил покинуть Дели, чтобы раз и навсегда покончить с этим беспорядком в своей жизни. Приняв совет Шани, он решил поехать в Мумбай и поселиться там. Около полугода ему пришлось бороться за жизнь. Но затем началась его золотая антар-даша Шани (май 2000 года) даши Шукры. За два года этот молодой человек, бывший обычно без копейки в кармане, но и при этом тративший свои последние деньги на других, стал миллионером благодаря выпуску своей ТВ-программы, ставшей чрезвычайно популярной.

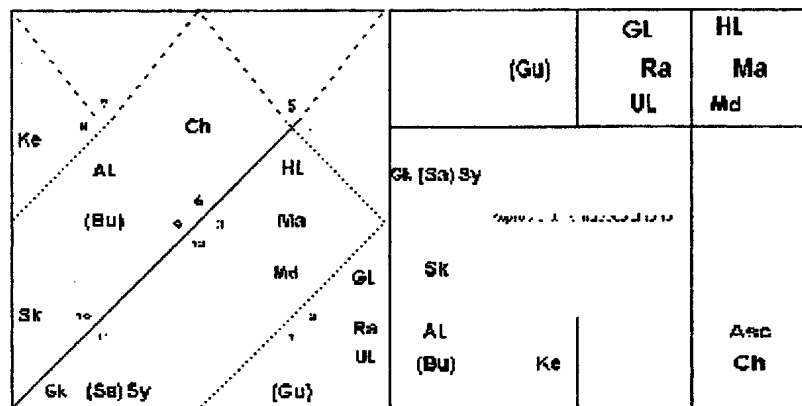
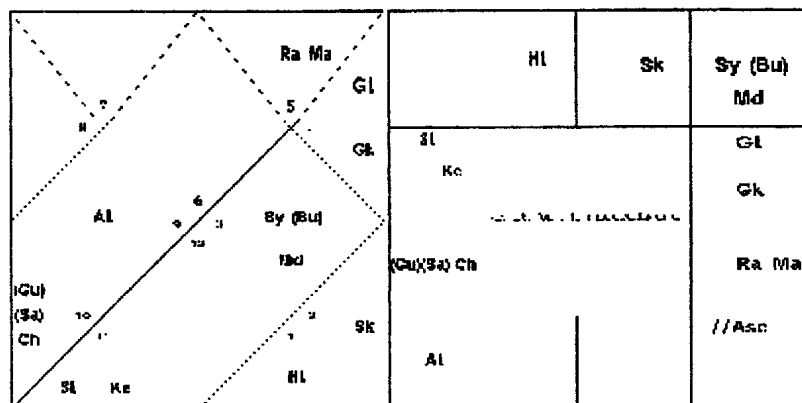
Обычно антар-даша Шани в дашу Шукры – это очень плохой период, но здесь крайне неблагоприятное обратилось в очень благоприятное. Произошла Ничабханга (отмена дебилитации, то есть ослабленного положения), и рожденный стал наслаждаться успехом, богатством и общением с друзьями.

Раджа-Самбандха-Йога

'Раджа' означает «короли», 'самбандха' – «связь» (с кем-либо), «общение», «общество»; следовательно, понятие Раджа-Самбандха подразумевает взаимоотношения с королевской семьей или с сильными людьми/кругами. Раджа-Самбандха-йоги приносят высокий статус и много роскоши, в дополнение ко всевозможным видам комфорта.

Svaace va paicame cukre jevenduyutaveknite |
Lagne lagnapade va'pi rajavargo bhavennarau || 11 ||

Перевод: Если Шукра находится в Свāmше или 5^м от нее, связана с Гуру или Чандрой, то владелец карты рождения будет связан с властью и людьми высокого положения. Эта Йога должна также присутствовать от Лагны или от Арудха-Лагны (в Раши-чакре).

Карта 6: Принцесса Диана 1.07.1961 13:29 (TZ=0) 0E30 52N50

Лагна: 28°54	Сурья: 16°09 (БК)	Чандра: 28°29 (АК)	Мангала: 8°12 (Пук)
Буддха(R): 7°16 (ГК)	Гуру: 11°48 (МК)	Шукра: 0°52 (АК)	Шани: 4°31 (ГК)
Раху: 6°25 (АМК)	Кету: 6°25	ХЛ: 10°02	ГЛ: 1°26

В карте Принцессы Дианы Чандра [Луна] – это Атма-карака, она занимает в Навамше раши Канья [Дева]. Исследуем Навамшу: Шукра находится в 5^й бхаве [доме] от Чандры [Луны], а также в 5^й бхаве от Каракамши, как и Навамша-Лагна. Таким образом, требования в отношении Свамши удовлетворяются. Свамша означает Навамша-лагну или Каракамшу. Ситуация, когда они совпадают, подтверждает наличие Раджа-Самбандха-Йоги.

В Раши-чакре Шукра [Венера] не занимает ни Лагну, ни 5^ю бхаву [дом]. Однако, Карак-Лагна – это Макара [Козерог], поскольку он занят Атма-каракой Чандрой [Луной]. 5^я от него – это Вришабха [Телец] с Шукра, которые получают граха-дришти [планетный аспект] Гуру и плюс раши-дришти [знаковый аспект] Гуру и Чандры. Следовательно, еще раз видна Раджа-Самбандха-Йога.

Шукра [Венера] – правитель 9^й бхавы, занимает 5^ю от Атма-караки, что указывает и другую Раджа-Самбандха-Йогу (БПХШ 41:8). Шукра – и Чара [временная], и Найсаргика [естественная] Дара-карака [сигнификатор брака]; он формирует Йогу, проявляющую себя в результате заключения брака. Шукра – это также Йога-Карак для Лагны Канья [Дева].

Для нахождения времени проявления результатов Раджа-йоги, необходимо найти соответствующую карте Даша-систему. К этой карте применима Чатурашти-сама-Даша, поскольку правитель 10^й бхавы Буддха [Меркурий] находится в 10^й бхаве.

Чатурашти-сама-Даша (применима, если правитель 10^й занимает 10^ю):

- * Чандра: 1956/11/11 (3:26:34) - 1968/11/11 (5:25:17)
- * Мангала: 1968/11/11 (5:25:17) - 1980/11/11 (7:07:31)
- * Буддха: 1980/11/11 (7:07:31) - 1992/11/11 (9:02:47)
- * Гуру: 1992/11/11 (9:02:47) - 2004/11/11 (10:50:36)
- * Шукра: 2004/11/11 (10:50:36) - 2016/11/11 (12:43:54)
- * Шани: 2016/11/11 (12:43:54) - 2028/11/11 (14:32:07)
- * Сурья: 2028/11/11 (14:32:07) - 2040/11/11 (16:20:42)

С началом благоприятной маха-даши Буддхи [Меркурия] Раджа-Самбандха-Йога начала давать результаты и полностью включилась с началом отношений с Принцем Чарльзом, членом королевской семьи. Церемонию заключения их брака показали по телевидению, и Диана получила широкую известность благодаря браку, помимо обретения комфорта, роскоши и соответствующих положению прав.

Гуру [Юпитер] – это правитель 7^й бхавы (брака), он ослаблен (падение, потеря положения) и ретрограден в 5^й бхаве (любовные интриги) и соединен с правителем 6^й (враждебность/внебрачные отношения) Шани. Человек достигает статуса вследствие влияния грахи [планеты] в

Гхатака-Чакра

Этимология

'Гхатака' – это производное от слова 'гхата', которое в крайнем значении может означать «убийство» или «убивать», а также более мягкие оттенки – «вред», «удар», «повреждать» или «уничтожать». Таким образом, 'Гхатака' означает «убийца», «разрушение» или «убийство».

Гхата-Чандра означает Чандру [Луну], проходящую в транзите через пагубный раши [знак], указывающий таким образом гхату [вред].

Гхата-титхи означает пагубный титхи [лунный день], который может указывать гхату.

Гхата-накшатра – это пагубная накшатра, которая может указывать гхату.

Гхата-вара указывает пагубную вару [день недели].

Гхата-стхана - место проявления вреда, соответствующее бхаве [дому].

Гхатака-Чакра

Раши	Чандра [Луна]	Титхи [лунный день]		Вара [день недели]	Накшатра	Лагна	
1	2	3	3A	4	5	Лагна-1 собственный пол	Лагна-2 другой пол
Меша	Меша	Нанда	Шести	Воскресенье	Магха	Меша	Тула
Вришабха	Канья	Пурна	Чатуртхи	Суббота	Хаста	Вришабха	Вришичика
Митхуна	Кумбха	Бхадра	Навами	Понедельник	Свати	Карка	Макара
Карка	Симха	Бхадра	Шести	Среда	Анурадха	Тула	Меша
Симха	Макара	Джайя	Навами	Суббота	Мула	Макара	Карка
Канья	Митхуна	Пурна	Аштами	Суббота	Шравана	Мина	Канья
Тула	Дхану	Рикта	Двадаши	Четверг	Шатабхиша	Канья	Мина
Вришичика	Вришабха	Нанда	Навами	Пятница	Рэвати	Вришичика	Вришабха
Дхану	Мина	Джайя	Саптами	Пятница	Дзиджа	Дхану	Митхуна
Макара	Симха	Рикта	Двадаши	Четверг	Роहिणी	Кумбха	Симха
Кумбха	Дхану	Джайя	Чатуртхи	Четверг	Ардра	Митхуна	Дхану
Мина	Кумбха	Пурна	Двадаши	Пятница	Ашлеша	Симха	Кумбха

Общее правило для Гхатака-чакры таково: транзит Чандры [Луны] через Гхатака-раши, Гхатака-титхи и Гхатака-накшатра плохие и могут причинить ущерб; Гхатака-вара и транзит текущей Лагны по Гхатака-

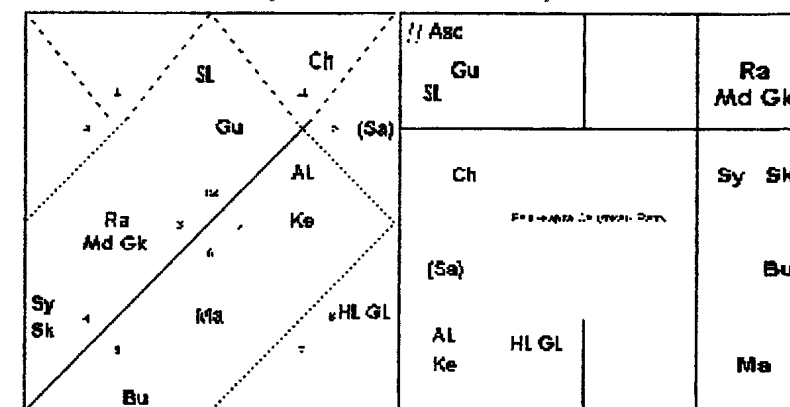
Лагне пагубные. Мое исследование в этой области и составляет тему данной статьи.

Панчāнга

'Панчāнга' буквально означает «пять частей» и относится к пяти вышеназванным факторам, определяющим качество времени. Обычному человеку нет необходимости понимать в подробностях процесс вычисления Панчанги, но следует уметь интерпретировать результат вычислений, чтобы успешно планировать свою жизнь и действия, начинания. Эти пять элементов, определяющих свойства времени, основаны на Панча-Татве (пяти тонких первоэлементах).

1. **Титхи** (день в ведическом времяисчислении – лунный день, $1/30$ лунного месяца): принцип Воды – Джала-Татва; караки – Шукра [Венера] и Чандра [Луна].
2. **Накшатра** (определенная группа звезд – созвездие, $1/27$ часть эклиптики): принцип Воздуха – Вайу-Татва; карака – Шани [Сатурн].
3. **Йога** ($1/27$ лунного месяца): принцип Пространства (Эфира) – Акаша-Татва; карака – Гуру [Юпитер].
4. **Карана** (половина титхи): принцип Земли – Притхви-Татва; карака – Буддха [Меркурий].
5. **Вара** (дни недели): принцип Огня – Агни-Татва; карака – Мангала [Марс] и Сурья [Солнце]

Иллюстрация Гхатака-транзитов

Карта 1: Санджай Ратх. 7 августа 1963; 21:15:10 (TZ=5:30); 84°01'E 21°28'N

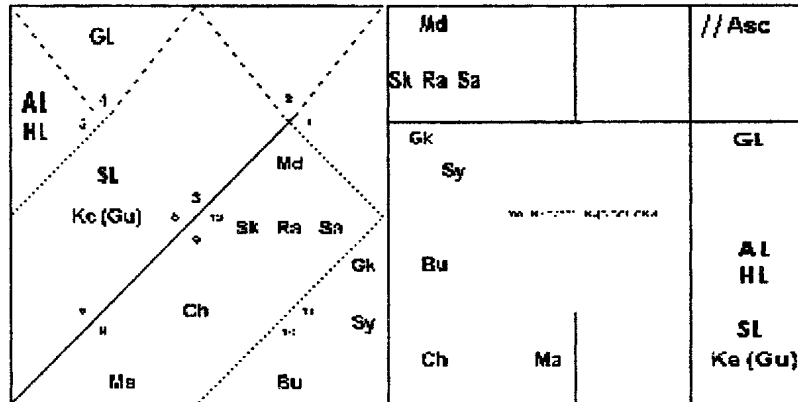
Лагна: 14°12	Сурья: 21°05 (БК)	Чандра: 19°59 (МК)	Мангала: 13°41 (Пук)
Буддха: 13°23 (ГК)	Гуру: 26°08 (АМК)	Шукра: 14°56 (Пик)	Шани(R): 26°52 (АК)
Раху: 25°45 (АК)	Кету: 25°45	ХЛ: 13°33	ГЛ: 3°12

Джанма-раши здесь – это Кумбха [Водолей]. Согласно Таблице для него Гхатака-раши (лунный транзит) – это Дхану [Стрелец]. Гхатака-

Лагна может быть либо Дхану [Стрельцом], либо Митхуной [Близнецами].

Джанма-Лагна – это Мина [Рыбы], поэтому Гхатака-варой может быть пятница (см. Карту 2 ниже).

Карта 2: Нападение собаки. Карта Транзита на 14 февраля 1969, 23:15 (TZ=5:30), 84°53'E 22°12'N

Лагна: 2°24	Сурья: 2°02 (ГК)	Чандра: 29°59 (АК)	Мангала: 1°25 (ДК)
Буддха: 7°41 (Пук)	Гуру(R): 11°40 (Пик)	Шукра: 17°33 (МК)	Шани(R): 27°53 (АМК)
Раху: 8°50 (БК)	Кету: 8°50	ХЛ: 27°19	ГЛ: 5°41

Транзит Чандры [Луны] был по Дхану [Стрельцу], Лагна – в Митхуне [Близнецах], а вара [день недели] был пятницей.

Гхатака-Титхи

При достижении максимальной яркости Чандра [Луна] в своем постоянном движении вокруг земли оказывается в оппозиции (180°) Сурье [Солнцу] – происходит полнолуние. Полнолуния празднуются духовными людьми как Сатйа-Нарайана-Врата (получение возможности жить в Истине). Поскольку этот цикл длится приблизительно 29 с небольшим дней, то для удобства счисления его округляют до 30 дней. Этот солнечно-лунный цикл называется «лунный месяц», он делится на 30 титхи [лунных дней]. Разницу между истинным и принятым циклами корректируют с периодичностью в несколько лет, добавляя месяц, называемый Адхика-маса (дополнительный месяц, который устраняет разницу между лунным и солнечным годом).

Титхи, длящийся в момент восхода Сурьи [Солнца], принимают для определения всего начинающегося дня (этих солнечных суток, от восхода до восхода) в контексте общественных, гражданских целей <например, для определения даты праздников>. Но хотя для Мухурты (астрологии выбора благоприятного времени для начинания) используют истинные титхи в рассматриваемый момент времени.

Эти 30 титхи (от новолуния до новолуния) разделены на две группы по 15 титхи в каждой, длящиеся по две недели: Шукла-пакша [яркая половина] и Кришна-пакша [темная половина]. Титхи делятся на пять типов, как описано в таблице ниже. Рождение человека определено титхи и управляется принципом жидкости – Джала-Татва. Шукра [Венера] и Чандра [Луна] соответствует Джала-Татве, и они – каракы [сигнификаторы] привлекательности, поддержки жизни, питания и так далее. Таким образом, титхи несут в себе жизненно важные влияния на взаимоотношения, брак рожденного и так далее.

Классификация титхи

Тип	Титхи (ведическая дата – лунный день)			Татва / Граха
Нанда	1 пратипада	6 шашти	11 экадаши	Джала / Шукра
Бхадра	2 двитйа	7 саптами	12 двадаши	Притхви / Буддха
Джайа	3 тритйа	8 аштами	13 трайодаши	Агни / Мангала
Рикта	4 чатуртхи	9 навами	14 чатурдаши	Вайу / Шани
Пурна	5 панчама	10 дашама	15 пурнима/амавасья	Акаша / Гуру

Иное планетное правление над титхи дано в Кала-Чакре:

Сурья [Солнце] :	1 – пратипада,	9 – навами;
Чандра [Луна] :	2 – двитйа,	10 – дашама;
Мангала [Марс] :	3 – тритйа,	11 – экадаши;
Буддха [Меркурий] :	4 – чатуртхи,	12 – двадаши;
Гуру [Юпитер] :	5 – панчама,	13 – трайодаши;
Шукра [Венера] :	6 – шашти,	14 – чатурдаши;
Шани [Сатурн] :	7 – саптами,	15 – пурнима;
Раху:	8 – аштами,	15 – амавасья.

Люди, рожденные в Гхатака-титхи к раши [знаку] Джанма-Чандры [Луны рождения] – плохие возлюбленные и родственники, раздражительны и причиняют физические или умственные неприятности.

Если женщина рождена с Джанма-раши Вришабха (то есть ее натальная Луна – в Тельце), то по Таблице «Гхатака-Чакра» ее Гхатака-титхи – это Пурна-титхи (раши рождения в столбце 1 дает Гхатака-титхи в столбце 3). Таким образом, люди, рожденные в Пурна-титхи – панчами, дашами, пурнима или амавасья – оказываются для нее плохими партнерами и будут причиной серьезных препятствий в ее жизни. Если случается брачный союз между парой, рожденными во взаимных Гхатака-титхи, то они будут ссориться и причинять серьезные физические / психологические раны друг другу.

Пример: неудачный брак

Мужчина родился в Кумбха-раши, в Тритйа-титхи Кришна-пакши. Женщина родилась в Кумбха-раши, Тритйа-титхи Кришна-пакши.

И мужчина, и женщина рождены с одним и тем же Джанма-раши (Кумбха). Согласно схеме с 36-ю Кута (максимальными баллами совместимости), используемой для анализа соответствия карт

Статьи и лекции по Джйотишу [Ведической астрологии]

рождения перед браком, совместимость была равна 28 баллам! Это считается очень благоприятным, и поэтому брак был заключен.

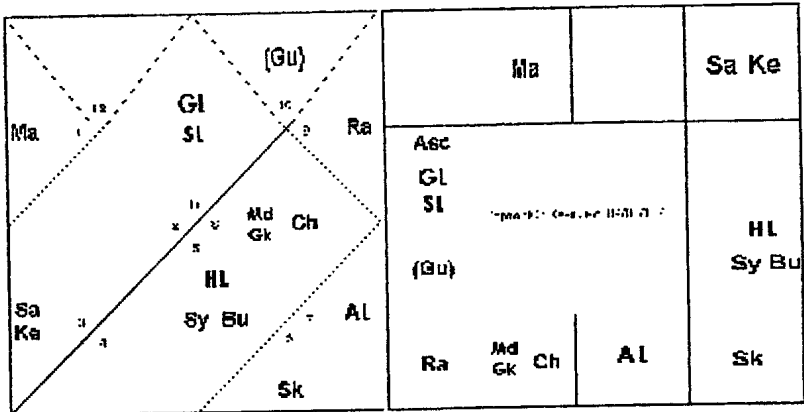
Для рождений в Джанма-раши Кумбха Гхатака-титхи – это Джайа-титхи (см. Таблицу «Гхатака-Чакра»). Тритйя-титхи относится к группе Джайа-титхи. Таким образом, и муж, и жена будут причинять серьезные психические и физические раны/проблемы друг другу, их брак принесет страдания обоим. Тип неприятностей указывают бхавы [дома], которыми управляет карака Джайа-титхи – Мангала [Марс] – см. схему «Классификация титхи». Мангала здесь управляет 2^й бхавой в их картах рождения – брань и скандалы были естественным результатом.

Гхатака-раши и Лагна

Гхатака-Лагна

Гхатака-Лагна указывает вред или кого-то, кто принесет физический вред. Людей, указываемых этими Лагнами лучше избегать в жизни; имея дело или общаясь с ними нужно быть осторожными и внимательными. Если Гхатака-раши [знак] и другие факторы Гхатака присутствуют, тогда эффекты будут очень неблагоприятны. Особенно это касается Гхатака-раши, поскольку Чандра [Луна] – это карака [сигнификатор] Арудха-Лагны, то есть, возможна потеря репутации в обществе. Если на отношения влияет только Гхатака-Лагна, то будет физическая эксплуатация или подобное.

Карта 3: Женщина-преподаватель. 4 сентября 1973 года; 17:40 (Индия); 85°06'E 20°08'N

Лагна: 12°19'	Сурйа: 18°20' (МК)	Чандра: 16°52' (Пик)	Мангала: 14°06' (Пук)
Буддха: 19°54' (АМК)	Гуру: 9°43' (ГК)	Шукра: 26°04' (АК)	Шани: 9°39' (ДК)
Раху: 10°42' (БК)	Кету: 10°42'	ХЛ: 20°33'	ГЛ: 24°48'

Владелец карты – тихая девушка, чья семья из-за бедности часто голодала. Она родилась в раши Вришчика [Скорпион]. Таблица

«Гхатака-Чакра» указывает, что Гхатака-Лагны – это Вришчика (у женщин) и Вришабха (у мужчин, то есть у противоположного пола). Она вступила в связь с учителем в то время, когда помогала ему основать школу. Учитель, который был на 27 лет старше нее (ей было 26 лет, когда это случилось) предложил ей приехать в Дели и работать в главном офисе. В Дели преподаватель был очарован ее юностью и решил оставить холостую жизнь и жениться тайно (такой тип брака называется 'Гандхарва-Виваха', по нашему – «гражданский брак»). После этого он ее сексуально эксплуатировал около года, а когда учитель уехал в США, то он отправил ее домой с некоторой суммой на первое время.

Лагна этого учителя (мужчины) – Вришабха [Телец], который – это Гхатака-Лагна (мужчина) для женщин с Чандрой [Луной] во Вришнике [Скорпионе]. Ничто, кроме Гхатаки, не указывало, что эти отношения так закончатся.

Важно здесь то, что таких тихих и скромных девушек в этом мире – тысячи. И мы, астрологи, должны быть способны видеть насквозь суть подобных мужских предложений и предупреждать девушек о последствиях.

Гхатака-раши

Наиболее важный фактор в Гхатака-Чакре – это Гхатака-раши. Чандра [Луна] в карте рождения указывает средства к жизни. И, кроме того, Чандра указывает продолжительность жизни, которая определяется периодом «наличия» средств к жизни для данного тела. Каждый человек ежедневно принимает решения, основываясь на том, какой в различных ситуациях он чувствует лучший выбор. Иногда эти решения могут причинять вред другим, явно или косвенно; более того, люди, причиняющие вред, могут стать жестокими врагами. Бывает, что эти же люди больше всего помогают нам. Поэтому лучше строить взаимоотношения с ними более тактично.

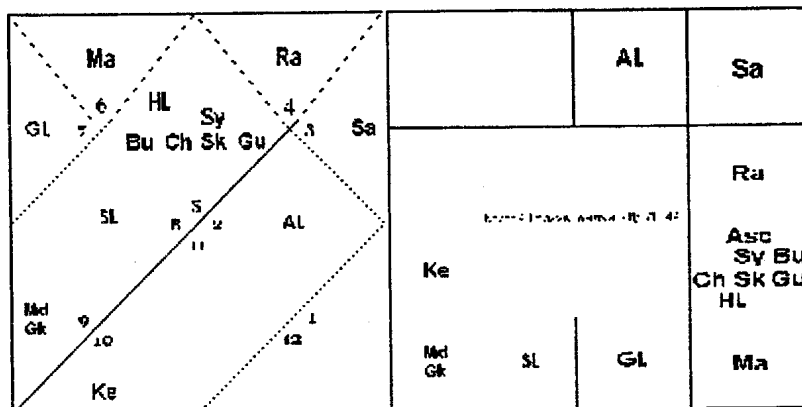
Несколько примеров ниже.

Пример: Политическое убийство

Карта 4: Раджив Ганди, премьер-министр Индии. 20/08/1944

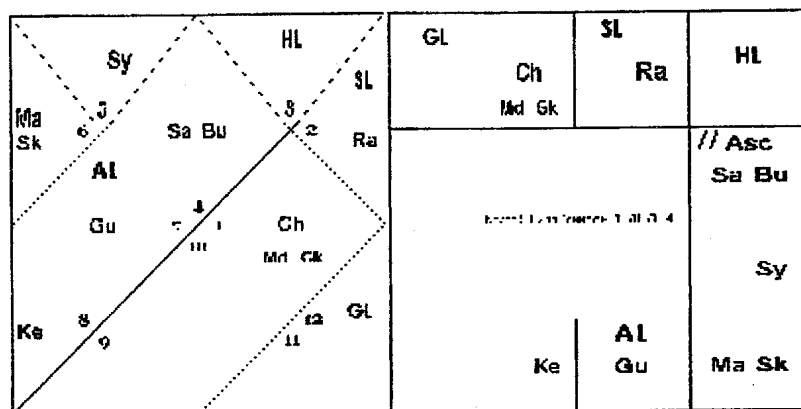
Рождение в раши Симха [Лев]. По таблице «Гхатака-Чакра» для него Гхатака – это: 1) Чандра [Луна] в Макаре [Козероге], 2) Лагна в Макаре [Козерог] или Карке [Рак]. Раджив Ганди как премьер-министр принимал различные решения, и некоторые из них травмировали людей, особенно обозначенных Джанма-раши Макара. Один такой человек, обвиненный в убийстве Раджива Ганди, хорошо знал черную магию, приводящую к смерти. Его карта дана ниже, в ней Джанма-раши – это Макара, а Лагна – Карка. Очевидно, что Раджив Ганди мог принять решение, которое был разрушительно для финансового положения (для средств к жизни) этого человека. Люди говорили, что он использовал черномagicеские средства против Раджива Ганди и,

более того, был обвинен в соучастии в убийстве последнего. Тем не менее, цель этого исследования – не правосудие. Однако, из вышесказанного можно понять, что Гхатака-Чакра может быть полезной для политического анализа карты рождения, на основе которой властные и политические, воздействующие на жизни и судьбы многих людей, должны корректировать свои решения, хотя бы ради собственного благополучия.

Судебный процесс Билла Клинтона

Карта 5: Президент Клинтон. 19 августа 1946 года; 3:44 (TZ=6); 93°36'W 33°40'N

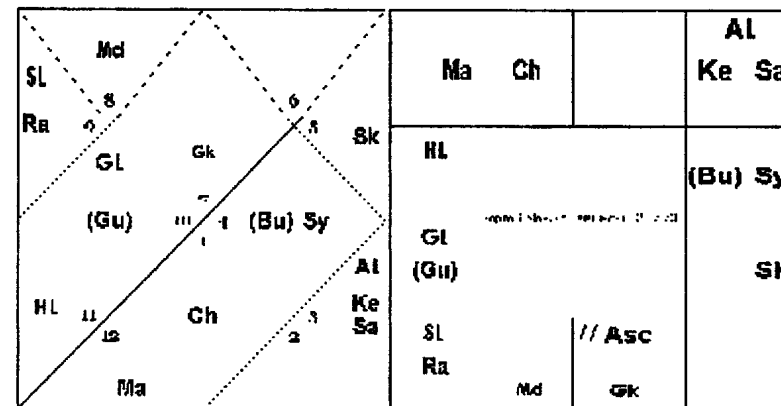
Президент Билл Клинтон получил очень негативный опыт из-за «легкой любовной интриги».

Его Джанма-раши – это Меша [Овен], и поэтому его список Гхатака включает:

- * Джанма-раши: Меша [Овен];
- * Накшатра: Магха;

- * Лагна-1 (мужчина): [Овен];
- * Лагна-2 (женщина): [Весы];
- * Вара [день недели]: воскресенье.

Карта 6: Моника Левински. 23 июля 1973 года. 12:21 (TZ=8); 122°25'W 37°47'N.

Гхатаки для Моника Левински:

- * Раши: Меша [Овен];
- * накшатра: Магха;
- * Лагна-1 (мужчина): Меша [Овен];
- * Лагна-2 (женщина): Тула [Весы];
- * Вара: воскресенье.

Беглый взгляд на списки факторов 'Гхатака' Билла Клинтона и Моника Левински предупреждает, что их взаимоотношения проявят эффект Гхатаки, и один из них будет очень страдать от другого, поскольку они рождены во взаимных Гхатака-раши друг друга. Кроме того, Левински рождена еще и в Гхатака-Лагне для Клинтона, причем Лагна Клинтона не является Гхатакой для Чандры [Луны] Левински. Итоговый результат этого – причинение вреда Моникой, разрушение <репутации> Билла Клинтона.

Не будем обсуждать, что нравственно, что нет, а лишь попытаемся изучить с точки зрения Ведической астрологии это событие и определить, кто кому вредит.

Итогом этой любовной связи был импичмент Президенту. Это был наиболее неприятный период в жизни Клинтона, когда он лгал или скрывал правду – и был в этом уличен, потерял репутацию <имя, уважение> и претерпел другие неудачи. Гхатака-факторы сработали в этом случае совершенным образом.

Резюме

Тема Гхатаки здесь не заканчивается, поскольку впереди много работы по определению точных воздействий Гхатака-накшатры, Лагн и так

далее в современных условиях. Пока можно лишь отметить, что первые наблюдения за результатами Гхатаки указывают двустороннюю связь двух жизней, где причина Гхатаки (вреда, преступления) и ответственность за нее, - это один и тот же человек, против кого зло было направлено. Восприятие и оценка преступника или злодея основаны на привычных общественных нормах. Следует учесть, что указатели 'Гхатака' - взаимные. Учение риши [мудрецов-провидцев] утверждает, что события этой жизни – это реакции на события в предыдущих воплощениях (жизнях), что становится причиной выравнивания результатов. Таков Закон сохранения энергии: «что посеешь, то и пожнешь»; «как аукнется, так и откликнется» и так далее.

Бадхака

Смысл Бадхаки

Иногда существует значительная преграда тому, что мы делаем, и работа теряет смысл. Несмотря на постоянные усилия, преграда не исчезает. 'Бадхака' означает «преграда» и может принимать различные формы, от обычных раздражающих нестыковок по времени и пространству (месту) до ужасных неизлечимых болезней.

Бадхака-Раши (знак-преграда)

У каждого раши [знака зодиака] есть свой Бадхака-Раши [знак преграды]. Его правитель называется 'Бадхакэша'. Они указаны в Таблице 1. Например, если Лагна – это Митхуна [Близнецы], то Бадхака-раши – это Дхану [Стрелец], а его правитель Гуру [Юпитер] становится Бадхакэшей.

'Бадхак' значит «преграда», 'Иша' значит «бог». Таким образом, 'Бадхакэша' означает граха-правителя знака-преграды. Синоним термина 'Бадхака' – это 'Вигхна', тогда 'Бадхакэша' = 'Вигхнеша', которому соответствует Ганэша – разрушитель препятствий. Именно поэтому всегда перед любым начинанием почитают Ганэшу. Двенадцать имен Ганэши (данные Нарадой Муни в Ганэша-Йантре), устраняют препятствия для двенадцати раши [знаков].

Таблица 1: Бадхака-раши [знаки преграды]

Раши	Бадхака-раши	Бадхакэша
Меша [Овен]	Кубха [Водолей]	Раху и Шани [Сатурн]
Вришаха [Телец]	Макара [Козерог]	Шани [Сатурн]
Митхуна [Близнецы]	Дхану [Стрелец]	Гуру [Юпитер]
Карка [Рак]	Вришаха [Телец]	Шукра [Венера]
Симха [Лев]	Меша [Овен]	Мангала [Марс]
Канйа [Дева]	Мина [Рыбы]	Гуру [Юпитер]
Тула [Весы]	Симха [Лев]	Сурия [Солнце]
Вришабха [Скорпион]	Карка [Рак]	Чандра [Луна]
Дхану [Стрелец]	Митхуна [Близнецы]	Буддха [Меркурий]
Макара [Козерог]	Вришабха [Скорпион]	Кету и Мангала [Марс]
Кубха [Водолей]	Тула [Весы]	Шукра [Венера]
Мина [Рыбы]	Канйа [Дева]	Буддха [Меркурий]

Список Бадхака-раши отражает простую систему, которую легко запомнить. Для подвижных, неподвижных и двойственных раши [знаков] Бадхаки [преграды] – это 11^я, 9^я и 7^я бхава [дом] / раши [знак] соответственно.

22-я дреккана: Кхара

22-я дреккана – это Кхара. Правитель 22-й дрекканы – это Кхареша, и он может давать результаты Бадхаки, то есть принести преграды и другие неприятности (в сфере своего действия как Караки) и активизировать Бадхакэшу.

Иные мнения

Хари-хара (в Прашна-Марге) дает еще два принципа для определения Бадхака-раши [знаков препятствия]. Один принцип приведен в Таблице 2.

Второй принцип таков: грахи [планеты] в Кендре от Бадхака-раши тоже дают Бадхаки-раши. Это представление неприемлемо большинством астрологов. Вместо него принято правило, основанное на принципе Парашара-Карак (исполнение грахами функций друг друга, когда грахи / раши находятся в Кендре друг от друга): грахи в Кендрах от Бадхаки могут действовать совместно с ним и спровоцировать его на принесение страданий владельцу карты рождения.

Таблица 2: Бадхака-раши – принцип Хари-хары

Раши	Бадхака-раши
Все подвижные раши	Кубха [Водолей]
Симха [Лев], Канйа [Дева], Вришабха [Скорпион], Дхану [Стрелец]	Вришабха [Скорпион]
Макара [Козерог]	Вришаха [Телец]
Митхуна [Близнецы], Мина [Рыбы]	Дхану [Стрелец]

Гнев Дэваты

Гнев Дэваты нужно оценивать, основываясь на различных факторах. Как известно, 12^я бхава [дом] от Каракамши – это место Ишта-Дэваты. Аналогично, именно от 12^я бхавы от Бадхакэши должна быть расшифрована история прошлой жизни в плане служения Дэвате. Если Бадхакэша находится в неблагоприятном месте <бхаве> и поражен, и если пагубная граха [планета] занимает 12^ю бхаву от Бадхакэши, то это – признак того, что Мурти (образ, изображение) почитания был поврежден, разрушен <в прошлой жизни рожденным>. Следствие этого – гнев Дэваты, показываемый Бадхакэшей. В зависимости от вовлеченных пагубных грах / упаграх, можно определить следующее:

1. Если Гулика/Раху расположен (в 12^м от Бадхакэши), то это указывает проклятие Дэваты Змеи или на то, что змея сделала рожденного очень нечистым (осквернила его).
2. Если Шани [Сатурн] расположен, то это показывает осквернение, грязь на Мурти или храме.

3. Если Мангала [Марс] расположен, то это означает споры или плохое, недостойное почитание Мурти / в храме или тому подобное.

<На Западе, в христианстве аналог Мурти – это икона, то есть «предмет силы» или вещь, посредством которых верующий общается с некой божественной формой Всевышнего. – Прим. переводчика>

Таблица 3: Грахи [планеты] и Дэваты

Граха	Положение	Дэвата
Сурйа [Солнце]	Все раши кроме 1 ^й и 2 ^й Дреккан двойственных раши	Шива
	1 ^й дреккана двойственных раши	Картикейя
	2 ^й дреккана двойственных раши	Ганэша
Чандра [Луна]	Сильная	Дурга
	Слабая	Кали
	Раши Мангалы (Меша и Вришабха)	Чамунда
Мангала [Марс]	Нечетные (мужские) раши	Мужские Дэваты, такие как Картикейя и Бхаирава
	Четные (женские) раши	Чамунда, БхадраКали
Буддха [Меркурий]	Подвижные и двойственные раши	Вишну
	1 ^й и 2 ^й Дреккана неподвижных раши	Шри Кришна
Гуру [Юпитер]	Все раши [знаки]	МахаВишну или Нарайана (зависит от грахи в соединении, поскольку Гуру управляет божественным в целом)

Указания на совершенную ошибку (грех)

Прашна-Марга (15:11) говорит о результатах положения Бадхакэши:

- 1) Если Бадхакэша находится в Лагне и связан с пагубными грахами, то совершенный проступок (грех) – это повреждение Мурти (изображения Дэваты или священного образа или любого объекта, связанного с Дэватой). Если при этом Мангала [Марс] аспектирует/соединяется с

Бадхакэшей, то Мурти было сломано. Коррективная мера: должно быть установлено новое Мурти в святом месте. Если при этом есть связь с Шани [Сатурном], Гуликой или Раху, то осквернение или грязь сделали Мурти нечистым. Если присутствует связь с Сурьей [Солнцем], тогда это «загрязнение» – следствие птиц (птичьего помета).

2) Если Бадхакэша находится в 4^й бхаве [доме], то храм (святое строение) либо был разрушен/обветшал (при поражении от Мангалы) и его нужно отремонтировать; либо был забыт или осквернен (при Шани/Раху) и его необходимо освятить.

3) Если Бадхакэша расположен во 2^й или 11^й бхаве [доме], то была украдена или незаконно присвоена собственность Дэваты. И украденная собственность – это Дхату (неодушевленный предмет) или Мула (зерно, растение или тому подобное) или Джива (люди, животные или иные одушевленные), что определяется по раши [знаку]: подвижный, неподвижный или двойственный, когда грахи [планеты] отсутствуют «в бхаве Бадхакэши». Если граха присутствует, то Буддха [Меркурий] и Гуру [Юпитер] указывают Дживу, Сурья [Солнце] и Шукра [Венера] – Мулу, а остальные Чандра [Луна], Мангала [Марс], Шани [Сатурн] и Раху указывают Дхату. Точно так же накшатры, считая от Ашвини, составляют очередность Дхату/Мула/Джива «по циклу». Примечание: буквально «Дхату» означает «металл», но в более широком смысле относится к неодушевленным объектам.

Точно так же выводы о результатах могут быть сделаны от других бхавах [домов].

Согласно Прашна-Марге (15:12) в зависимости от правителя раши [знака], занятого Бадхакэшей, указаны нижеследующие Таттвы [первозлементы]:

Таблица 4. Таттвы

	Граха в роли диспозитора	Таттва [первозлемент]	Предметы/вещи/объекты в качестве средства коррекции
1	Сурья [Солнце] / Мангала [Марс]	Агни [огонь]	Лампа, свеча, лампада
2	Шукра [Венера] / Чандра [Луна]	Джала [вода]	Молоко, масло гхи, сладости и подобное
3	Буддха [Меркурий]	Притхви [земля]	Паста сандалового дерева, парфюмерные (эфирные) масла и так далее
4	Гуру [Юпитер]	Акаша [эфир]	Цветы, гирлянда из цветков
5	Шани [Сатурн]	Вайу	Дхупа [благовония], одежда,

	[воздух]	храмовая утварь
--	----------	-----------------

Средства коррекции при проступках в отношении Дэваты

В случае, если найдены вполне достаточные указания гнева Дэваты, тогда должно быть применено средство коррекции, основанное на положении Бадхакэши в различных бхавах [домах] от Лагны (Таблица 5) и основанное на грахе [планете], связанной с ним (Таблица 6).

Таблица 5: Бадхакэша в бхавах от Лагны

Бхава [дом]	Средство коррекции		
	положение	название	смысл (перевод)
1	стоя	Прадибимбадана	дарение Мурти
2	читая	Джапа	Мантра-джапа
3	сияя ¹	Пуджа	почитание
4	видя сон	Дхама	восстановление храма
5	стоя	Сантарпана	подношение даров, одежда или подобное
6	пешком	Притхикара-Бали	подношение / посвящение
7	танцую	Нритья	танец ² для Дэваты
8	видя сон	Бхута-Бали	почитание Маха-Таттве ³
9	стоя	Девопасана	почитание Дхарма-Дэваты
10	ползком	Данти-Сканда-Бали	Бали-Карма (пуджа для Ганэши или Субраманийи/Картিকেян)
11	сияя ⁴	Тарпана	ритуальное подношение / посвящение
12	видя сон	Гитам-Вадья	без страданий и трудностей (предложение музыки или песни)

Примечания:

[1] сияя на троне или с супругой (супругом) или подобное.

[2] танец вместе с Мантрой считается благоприятным, особенно если 9^я бхава [дом] от Лагны связана с Бадхакэшем любым вариантом.

[3] соответствия Таттвам [первозлементам] дано в Таблице 4. Например, если Бадхакэша находится в Симхе [Льве], которым управляет Сурья [Солнце], то поражение связано с Агни-Таттвой [первозлементом Огня]. Если этот Симха расположен, допустим, в 8^й бхаве [домом], то нужно подносить Дэвате лампу (Бхута-Бали) или нужно обращаться к Священному Огню с соответствующей мантрой (Бхута-Пуджа).

[4] йогическая асана.

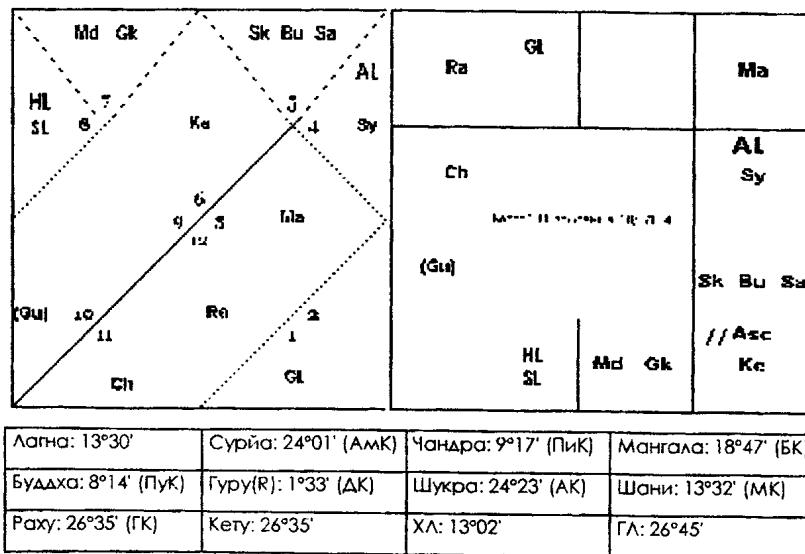
Таблица 6: Меры коррекции при препятствиях от грах

Граха-	Коррективное средство
--------	-----------------------

диспозитор	название	смысл (перевод)
Сурья [Солнце]	Дэварадхана	почитание Дэваты
Чандра [Луна]	Санкхабхишека + Дана	Абхишека с использованием Кончи (морской раковины) + отдавание на благотворительность риса и воды [1]
Мангала [Марс]	Дипа-Самарпана + Хавана	зажигание огня (ламп/лампад) + подношение в огонь
Буддха [Меркурий]	Нритти-Карма	организация праздника и танец для Дэваты
Гуру [Юпитер]	Двиджа-Бходжанам	кормление браминов (духовных и ученых людей) и служение им; подношение украшений и т. п.
Шукра [Венера]	Рогасйаманайаннам- Прадеям	общественное кормление (раздача пищи всем желающим) и кормление больных лиц
Шани [Сатурн]	Ничанамнаданам	раздача пищи (кормление) бедным и притесняемым (угнетенным) лицам

Примечание: [1] Общественное служение, такое как рытье колодцев и так далее.

Карта 1: Случай шизофрении. 10 августа 1949 года; 9:00 (TZ=5:30); Индия 86°20'E 20°51'N

В этой карте Гуру [Юпитер] находится в дебилитации и в карте Раши, и в карте Навамша, кроме того, он ретрограден; все это – указание гнева

Дэваты. И если он проявится, то будет невозможно получить помощь из-за ретроградности (Чешта-балы) Гуру.

Лагна – это Канья [Дева], двойственный раши [знак]; поэтому 7^я бхав (Мина) – это Бадхака-раши с правителем Гуру [Юпитером], становящимся Бадхакэшей. 12^я бхав [дом] от Гуру [Юпитера] аспектирована Мангалой [Марсом]; что указывает, что Мурти Дэваты было сломано. Узлы тоже аспектируют Дхану (12^я бхаву от Бадхакэши) посредством раши-дришти; это означает, что гнев Дэваты проявится ужасным образом. Этот гнев, символизируемый узлами и Мангалой [Марсом], формирует неотменяемую (влиянием других грах) Сарпа-йогу; это показывает, что владелец карты рождения обречен на бедность и проблемы со здоровьем. И также сформирована Пишача-Бадхака (Кету в Кендре с Мангалой в аспекте с Лагной). Степень гнева Дэваты нужно оценивать этим способом, основываясь на пагубных Йогах, сформированных пагубными грахами [планетами], аспектирующими 12^ю бхаву [дом] от Бадхакэши.

За каждым облаком есть солнце, и здесь мы находим прекрасную ДхармаКармадхи-пати-йогу, связывающую правителей 9^й и 10^й бхав [домов], также Лагну и 2^ю бхаву. Участие в этой Йоге правителя 5^й бхавы Шани [Сатурна] указывает благословения в виде рождения прекрасных детей, которые будут процветать.

Владелец карты рождения утратил разум после пожара (ярость Гуру всегда указывается огнем или религиозной ненавистью). У него появился безумный бред, и, не смотря на лучшее медицинское лечение, он не поправлялся. Большой удачей было то, что хорошая женщина решила вступить с ним в брак и воспитывать двух его сыновей. В течение тридцати лет его супруга оберегала его и заботилась о его детях. Не смотря на его умственное нездоровье, он работал государственным инженером и ушел в преждевременную отставку, когда уже больше не смог работать под влиянием больших доз лекарств.

Дэвата, обозначенная Гуру [Юпитером], – это Махавишну. Корректирующие меры – это декламация Нарайана-Кавачи и подношение одежды и других даров в храме. У рожденного не было возможности выполнять это, поскольку умопомешательство ограничивало его в этом направлении.

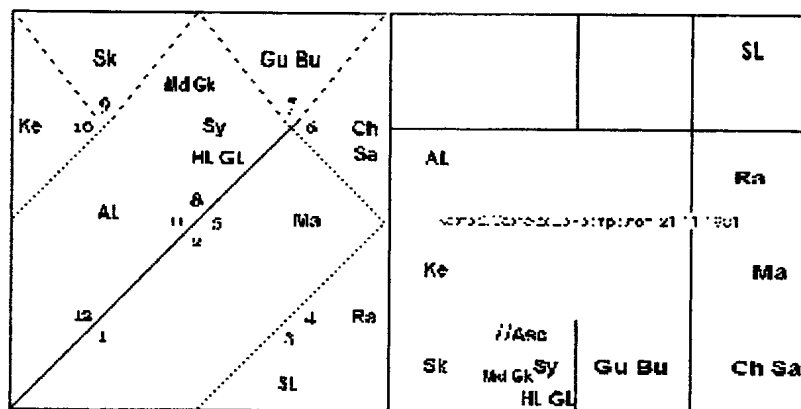
Гнев Сарпа-Дэвы

Раху в 4^й, 6^й, 7^й, 8^й, 10^й или 12^й бхаве [доме] требует применения средств коррекции. Если Раху связан (любым образом) с Бадхакэшей, то эти средства коррекции обязательны. Если Гуру [Юпитер] связан с Бадхакэшей и занимает Дустхану (6^й/8^й/12^й); а если Раху находится в Кендре от Гуру, то это указывает на проклятие Сарпа-Дэваты («Божественного Змея»). Если Гулика находится в Кендре вместо Раху, то оно от Низшего Змия. Если Сурья [Солнце] соединен с Раху, тогда Змий приносит пользу <помогает> и, по существу, это благоприятно; тогда как связь Чандры [Луны] с Раху показывает обратное – злое намерение

змеи причинить бедствие. Следующие средства коррекции даны в Прашна-Марге и других традиционных работах:

- * Раху в 6^я, 8^я, 10^я бхаве или в Бадхака-раши: Сарпа-Бали согласно традиционным предписаниям.
- * Раху в 4^я бхаве: установить мурти Сарпа-Дэваты или освятить камня Читра-Кута.
- * Раху в 12^я бхаве: музыка и пение.
- * Раху в Лагне: разбрызгивание молока (Тарпана) в месте обитания змей или на мурти (образ) НагаРаджи/Васуки (Бога Змей) в храме.
- * Раху в 7^я бхаве: танец и духовные песни.
- * Раху в двойственном раши: освятить маленькую змею, сделанную из золота или меди (это символизирует очищение от уничтожения детенышей змей).
- * Раху в подвижном раши: предлагать небольшие кусочки из золота или серебра в виде яиц змей (символ разбитых змеиных яиц).
- * Раху в неподвижном раши: сажать деревья (символическое восстановление разрушенных муравейников и змеиных гнезд).

Карта 2: Блестящий астролог. 21.11.1981; 6:22(TZ=3); 36°49'в.д., 01°17'ю.ш.

Астролог должен естественным образом видеть поражения узлов в своей карте рождения, поскольку оба – и Раху и Кету – дают хорошее знание астрологии. Положение узлов в Триконе к Навамша-Лагне указывает, что эти грахи [планеты] включаются при его анализе астрологических карт. Поражение от узлов может вызвать серьезные проблемы; а ведический астролог должен обязательно проверить собственную карту рождения на наличие Сарпа-доши.

В карте 2 Лагна – это Вришика [Скорпион], неподвижный раши [знак]. Бадхака-бхава – это 9^я, Карка [Рак]. Бадхакэша Чандра [Луна] не соединена ни с Гуру [Юпитером], ни с Сурьей [Солнцем]; это указывает, что ни Сарпа-Дэваты (Божественные Змеи), ни благоприятные/полезные Змеи не вовлечены. Вместо этого, Бадхакэша Чандра – это диспозитор Раху <управляет его раши>, что указывает негативные намерения змей, вызывающие беды. Кала-Амрита-Йога (пара ужасной Кала-Сарпа-Йоги) присутствует тоже; это указывает духовного и хорошего человека, которому придется страдать из-за расположения грах [планет] в «ловушке» узлов. Раху не занимает 4^ю, 6^ю, 7^ю, 8^ю, 10^ю или 12^ю бхаву [дом], однако, поскольку занимает Бадхака-раши, средства коррекции обязательны.

С другой стороны находим, что Раху в Бадхака-бхаве аспектирует Сурью [Солнце], занимающего Лагну; это – указание на неких Сарпа-Дэват [Божественных Змиев], которые должны помочь ему благодаря его благоприятной карме [деятельности] в прошлом воплощении. Это может проявляться в изучении Ведических наук, таких как Джйотиш, и других духовных знаний. Эта комбинация также указывает Кундалини-Йогу (духовное пробуждение), обусловленное ДакшинаМурти или Даттатрейей.

Бадхакэша Чандра [Луна] занимает 11^ю бхаву [дом], показывая незаконное присвоение богатства Дэваты. Чтобы определить тип богатства, посмотрим Лагну; здесь находится Сурья [Солнце], что указывает мулу (зерно, растения или землю). Вывод: владеец карты рождения занял землю, где жили змеи, уничтожил их яйца (Раху в подвижном раши) и жил в этом месте. То, что место обитания змей было разрушено, видно по присутствию Мангалы [Марса] в 12^я бхаве доме от Бадхакэши Чандры [Луны]; то, что она <земля> была сделана непригодной для жизни змей, обозначено Шани [Сатурном], соединенным с Чандрой.

Грахи [планеты] в Кендре к Бадхакэше должны сотрудничать с ним (!). Здесь Шукра [Венера] и Шани [Сатурн] находятся в Кендре от Чандры [Луны], что указывает подстрекателей в организации неприятностей владельцу карты рождения. Правитель 22^я дрекканы (Кхареша) – это Буддха [Меркурий], который является и правителем раши [знака], занятого Бадхакэшей.

Раху – также и Атма-карака; это указывает, что данное рождение – следствие вышеописанного гнева Сарпа-Дэваты. Рожденный должен стать очень духовным и должен учиться быть кристально честным; ему нельзя обманывать других, хотя его обманут другие.

Рекомендуемые средства коррекции:

- * поднести девять (Раху в 9^я бхаве) золотых яиц Шива-Лингаму и просить прощение;

- * окропить молоком (Абхишека) НагаРаджу [Повелителя Змей] в храме Шивы (Сурья в Лагне, аспектированный Раху), чтобы получить

благословения Сарпа-Дэваты – каждый год на день рождения (в джанма-титхи);

* отдать на благотворительность какие-либо деревья, землю;

* искренне почитать Балабхадру – ежедневно.

Гнев <проклятие> родителей

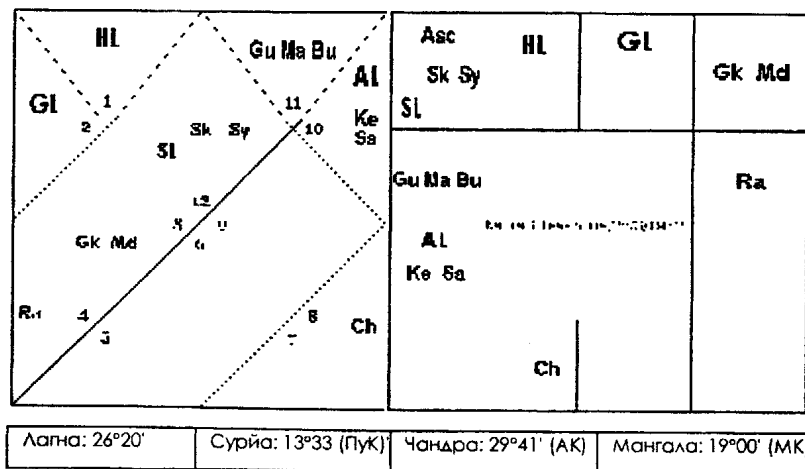
Проклятие <от родителей> указано, когда Бадхака-раши – это Меша [Овен] или Вришчика [Скорпион], что означает гнев и огонь Мангалы [Марса]. При этом Сурья [Солнце] (естественный сигнификатор отца) должен быть в этом Бадхака-раши в Раши или Навамше, если проклятие было отца; и Чандра [Луна] (естественный сигнификатор матери) должна быть в вышеупомянутой знаке-бадхаке Раши или Навамши, если проклятие было от матери.

Бадхакэша, связанный с Симхой [Львом] и с Мангалой/Шани, показывает гнев и горе отца / некого старшего родственника по отцовской линии соответственно. Бадхакэша, связанный с Каркой [Раком] и с Мангалой / Шани означает гнев и горе матери / кого-то из старших женщин по материнской линии соответственно.

Правитель 6^й бхавы в 9^й или правитель 9^й бхавы в 12^й или Сурья [Солнце] в 6^й показывает неудовольствие отца. Точно так же, правитель 6^й бхавы в 4^й или правитель 4^й бхавы в 12^й или Чандра [Луна] в 6^й показывает неудовольствие матери.

Служите Вашим родителям, если они живы; совершайте Шраддху (помощь пожилым людям) в память о Ваших родителях, если они мертвы. Аналогично расположенный Мангала [Марс] означает проклятие от брата, Шукра [Венера] – от супруги и так далее. Если родитель мертв, может быть исполнен ритуал Тила-Хома.

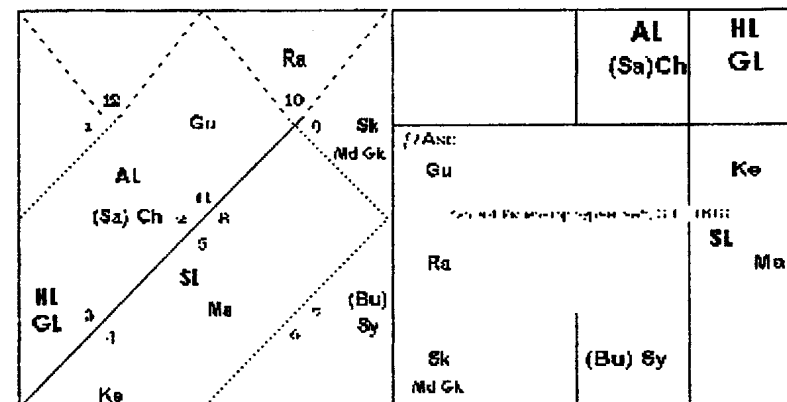
Карта 3: Гнев отца. 28 марта 1962; 6:29 (TZ=5:30); Индия 85°17'E, 22°06'N

Буддха: 26°03' (БК)	Гуру: 7°08' (ДК)	Шукра: 28°08' (АМК)	Шани: 15°44' (Пик)
Раху: 22°08' (ГК)	Кету: 22°08'	ХЛ: 4°22'	ГЛ: 5°39'

В этой карте Лагна – это Мина [Рыбы], Бадхака-раши – это Канья [Дева], Бадхакэша – это Буддха [Меркурий]. Правитель 6^й бхавы Сурья [Солнце] занимает Лагну и аспектирует Бадхака-раши, кроме того занимает Навамшу Вришчика [Скорпион], управляемую Мангалой [Марсом]. Таким образом, одно из условий, указывающее гнев отца, выполнено. Хозяин 9^й бхавы Мангала [Марс] находится в 12^й бхаве с Бадхакэшей Буддхой [Меркурием]. И другое условие выполнено. Поскольку Сурья находится в Лагне, то человек с самого детства вызывал гнев отца различными действиями в отношении своих подруг, а позже из-за многочисленных недоразумений, связанных с его браком, образом жизни и так далее. Он никогда не мог договориться со своим отцом ни по какому вопросу. Шани [Сатурн] и Кету соединены в 11^й бхаве [доме]; это – указание на то, что человек не исполнит последние (похоронные) обряды для своего отца, и такой грех станет причиной его бедствий.

Карта 4: Император Аурангзеб. 3 ноября 1618 года; 13:59 (TZ=5:08); 77°12'E, 28°36'N

Лагна: 16°29'	Сурья: 22°20' (АМК)	Чандра: 3°40' (ДК)	Мангала: 16°20' (Пик)
Буддха(Р): 25°07' (АК)	Гуру: 9°30' (Пук)	Шукра: 5°46' (ГК)	Шани(Р): 18°02' (МК)
Раху: 8°33' (БК)	Кету: 8°33'	ХЛ: 14°40'	ГЛ: 3°39'

На Империи Великих Моголов лежит позорное пятно, связанное с нарушением порядка престолонаследия после убийства явного наследника и заключения в тюрьму его отца. Давайте изучим карту рождения императора Аурангзеба на наличие классических комбинаций в этом отношении. Лагна – это Кумба [Водолей], неподвижный раши; Бадхака-раши – это 9^й бхава Тула [Весы]; Бадхакэша – это Шукра [Венера]. Граха [планета], формирующая Раджа-йогу - Сурья [Солнце], он в дебилитации в Раши и в экзальтации

в Навамше, таким образом и создавая НичаБханга-Раджа-Йогу. Этот Сурия, дающий Раджа-Йогу, кроме того занимает Бадхака-раши Мешу [Овне] в Навамше, управляемый Мангалой [Марсом]. Так, одно из условий, указывающее гнев <проклятие> отца выполнено. Император Аурангзеб убил своих братьев, заключил в тюрьму отца (продержав его там до самой смерти) и таким способом захватил власть над всей Империей Моголов. НичаБханга-Раджа-Йога и гнев отца функционировали одновременно.

Когда люди начинают чувствовать, что будут страдать из-за гнева Дэват/родителей, то естественно возникает вопрос о коррективных методах. Но если люди, наоборот, настолько глупы, чтобы думать, что получаемые материальные выгоды (например, та же самая Империя), стоят того, что отец должен остаток жизни провести в темнице, - спаси Бог их души.

Прета-бадхака (препятствия из-за души мертвого)

Если церемонии при похоронах или ежегодные ритуалы для умерших, называемые Шраддха, не выполнены, то такой умерший принимает форму 'Прета'/'Пишача' («дух», «призрак») и поражает <наказывает> родственников. Присутствие Гулики/Кету в Бадхака-раши показывает это. Неблагоприятное соединение пагубной грахи [планеты] с Гуликой показывает причину смерти <того, кто стал> Пишача.

Если Гулика/Кету связан с Мангалой [Марсом] через соединение, аспект или расположен в Меше [Овне] или Вришчике [Скорпионе], то это указывает внезапную смерть <того умершего> от несчастного случая, ожога, оружия, оспы или подобного.

Если вместо Мангалы [Марса] присутствует связь с Шани [Сатурном], то причиной смерти может быть нищета, бедность.

Раху, связанный с Гуликом, указывает смерть от укуса ядовитой змеи или от другого смертельного яда.

Точно так же раши, занятый Гуликой/Кету, показывает пол Пишача <дух умершего>. Если Гулика связан с 4^й бхавой [домом] или его правителем, то Пишача связан с семьей; если нет, то он - не родственник. Аштоттариамша (D-108) указывает возраст Преты/Пишачи. Другие подробности можно изучить по стандартным текстам Джйотиша. Средства коррекции включают действия Парвана-Шраддха, Тила-Хома и так далее. В зависимости от поражения должна быть предписана конкретная пуджа/мантра Угра-Дэваты.

<Как было сказано выше: раши, занятый Гуликой/Кету, показывает пол Пишачи, а метод приведен в книге Санджайа Ратха «Основной вопрос Ведической астрологии» (Slux of Vedic Astrology). Аштоттариамша - это варга D-108 (1/108-деление раши); если в начале Аштоттариамши - молодой возраст, а если в конце знака - старый. — Прим. переводчика>

Дришти-бадхака («злой глаз»)

«Злой глаз» классифицируется на три вида демонов. Их имена всегда 'Кама', поскольку злой глаз <сглаз> вызван желаниями ('кама').

1. Рантху-Кама вызывает трудности и показан Бадхакэшей в Лагне или его связью с правителем Лагны и Гуликой.

2. Хантху-Кама вызывает намерение убить, и указан связью Бадхакэши с 6^й или 8^й бхавой [домом] или их правителями и Лагной или правителем Лагны. Помощь может прийти от аспекта благоприятной грахи [планеты].

3. Бали-Кама требует в качестве коррективных мер некоторую форму Бали (жертвования, подношения) и обозначен Раху/Гуликой в 4^й, 5^й, 7^й или 8^й бхаве [доме]. Если с ними <такими Раху/Гуликой> связан правитель 6^й бхавы через аспект или соединение, то проблема вызвана действиями врага.

Всегда необходимо искать естественно благоприятную граху [планету] в Кендрах от Раху/Гулики, которая либо аспектирует, либо по иному связана с Бадхака-раши. И нужно носить драгоценный камень этой благоприятной грахи, а обозначенную ей Дэвату нужно почитать и делать подношения.

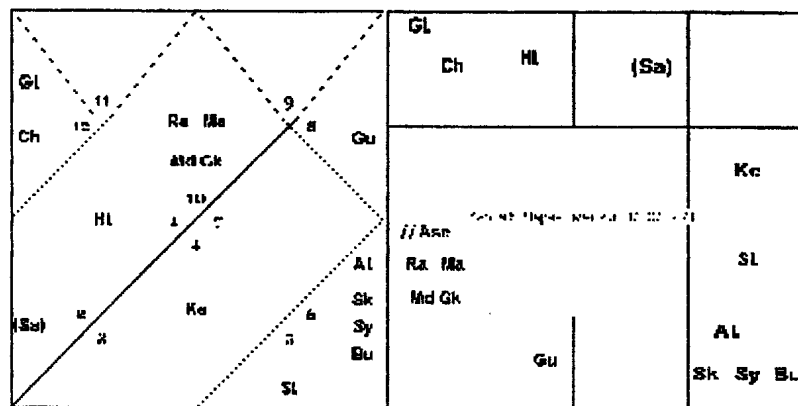
Абхичара (черная магия)

Признаки <в карте> черной магии:

1. Связь Бадхакэши с 6^й бхавой [домом] или с его правителем, или
2. Положение правителя 6^й бхавы [дома] в 1^й, 7^й или 12^й, когда Мангала [Марс] занимает или аспектирует Лагну, или
3. Кету - в 1^й, 4^й или 10^й, а Мангала [Марс] аспектирует Лагну.

Положение Гулики указывает предметы/материалы, используемые для черной магии. Декламация мантр Мритунджайа и Ганапати, а также Тила-Хома помогают, как средства коррекции. Основные мотивы черной магии - отвести противника или уничтожить его <физически или морально>. Техника черно-магического влияния такова: что-то делается против «врага», например, осквернение/загрязнение пищи или вещи, спрятанной в его доме, или тому подобное.

Карта 5: Черная магия и большое количество Йог. 4 октября 1971 года; 13:00 (TZ=10); Австралия 146°48' в.д., 19°16' ю.ш.

Лагна: 5°46	Сурйа: 16°47 (БК)	Чандра: 11°12 (ГК)	Мангал: 22°16 (АМК)
Буддха: 13°18 (МК)	Гуру: 9°60 (ДК)	Шукра: 26°48 (АК)	Шани(Р): 12°51 (Пик)
Раху: 17°52 (ПК)	Кету: 17°52	ХЛ: 19°40	ГЛ: 9°15

Владелица карты покинула место рождения и поехала работать в Саудовскую Аравию в апреле 1999 года, возвратилась на родину в Австралию в сентябре 2000 года. Она начала встречаться с молодым мусульманином в августе 1999 года и была помолвлена с ним 21 октября 1999-го, но в итоге брак не состоялся. Примерно в июле 1999 года, уже в Саудовской Аравии, она начала видеть призраков и духов. Она подумала, что другая женщина, угрожавшая ей ранее из-за ревности, использовала против нее черную магию. У нее был выкидыш в апреле 2000 года, затем родилась дочь в апреле 2001-го в Австралии. Находясь в Саудовской Аравии, у нее было много ясных видений, связанных со змеями. Рожденная – очень страстная женщина, поэтому часто необдуманно вступает в различные отношения, что обычно влечет неприятности. Она несчастна из-за собственных страстей и ощущает вину за то, что не может их контролировать.

Сарпа-йога: Лагна – это Макара [Козерог], подвижный раши [знак]. Бадхака-раши – это 11^я бхава [дом] Вришчика [Скорпион], принадлежащий Мангале [Марсу] и со-правителю Кету. В Кендрах (от Лагны) расположены три пагубных грахи [планеты] – Раху, Мангала [Марс] и Кету – и нет ни одной благоприятной грахи; это – указание на присутствие чистой Сарпа-йоги (не скомпенсированной нейтрализующим влиянием от благоприятной грахи). Человек с такой Сарпа-Йогой будет очень страстным, но также будет страдать от финансовых затруднений и многих неприятностей из-за своих связей, будет путаться в них, как в клубке из змей и, следовательно, страдать.

Средство коррекции: Раху в Лагне показывает, что разбрызгивание молока [Тарпана] в месте обитания змей или на Мурти Нагараджи/Васуки в храме должно помочь в нейтрализации большинства проблем от Сарпа-йоги.

Абхичара (злое колдовство, черная магия): правитель 6^я (и 9^я) Буддха [Меркурий] экальтирован и вовлечен в Дхарма-Кармадхипати-Йогу с йога-каракой Шукрой [Венерой]. Шукра в Ничабханга, поскольку 1) экальтированный Буддха соединяется с ней и 2) Буддха в Кендре от Чандры [Луны]. Нет никакой связи между Бадхакашей и правителем 6^я бхавы [дома] ни в Раши, ни в Навамше. Мангала [Марс] в Лагне, но правитель 6^я ни расположен в 1^я, 7^я или 12^я бхаве [доме], ни связан с Бадхакашей. Пишача-Бадхака присутствует, поскольку Кету – в Кендре, а Мангала – в Лагне, но Кету – не в 1^я, 4^я или 10^я, чтобы указывать на черную магию. Так, можно сделать вывод, что этот случай не связан с черной магией.

Дришти-бадхака: Бадхакаша Мангала занимает Лагну и связан с Раху и Гуликой; это – указание, что рожденная должна страдать от Дришти-бадхаки («сглаза»), вызванного камой [желанием]. Присутствие Рантху-камы, Хантху-камы или Вали-камы в карте рождения – это не подарок. Гулика находится в женских раши [знаке] и навамше, что указывает «злой глаз» женщины. Навамша Гулики – это Вришабха [Телец], что означает: причина – ревность, вызванная любовными отношениями или подобным. Однако, Хантху-кама не может убить: его намерение состоит в том, чтобы причинить как можно больше боли и неприятностей. Можно заключить, что утверждение рожденной про женщину, угрожавшую ей из-за ревности, с которой связано дурное влияние некоего «злого глаза» против нее, истинно, хотя у той женщины не было намерения убить рожденную. Используемое женщиной влияние – это не абхичара (черная магия), но некоторые элементарные ритуалы. Змеи указывают неприятность от врагов, что подтверждает эту интерпретацию.

Прета-бадхака: Кету в Кендре, аспектированный Бадхакашей Мангалой [Марсом], который соединен с Гуликом, указывает, что похоронные обряды для какого-то родственника женского рода не были выполнены; родственница, вероятно, умерла от яда или какой-то внезапной причины. Такой прета-бадхака дает некий ужасный опыт. Средство нейтрализации – Мритйунджайа-мантра (Мритйунджайа-мантра – это лучшее средство против любого зла).

Средства коррекции

Помогают и защищают Гуру [Юпитер] и граха-правитель 9^я бхавы [дома]. Комбинации защиты – это: 1) естественно благоприятные грахи в 9^я, или 2) сильный правитель 9^я в Кендре, или 3) Гуру в Лагне (либо аспектирующий Лагну). Если пагубные грахи находятся в Кендре с ними <с защищающими грахами>, то значительно блокируют эффективность защиты. Правитель 9^я бхавы может быть также правителем 2^я, 4^я, 6^я, 8^я, 10^я или 12^я бхавы. И если, например, хозяин 9^я также управляет 2^я, то следует начать средства коррекции с почитания Кула-Дэваты.

Если любая граха [планета] соединена или аспектирована естественно благоприятной грахой или сама естественно благоприятна

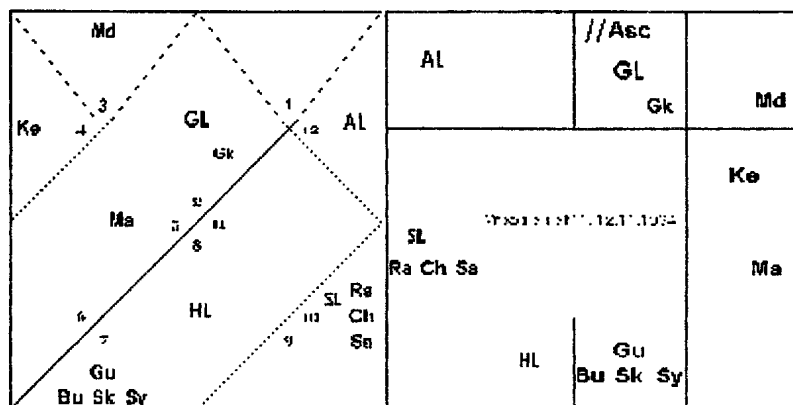
Статьи и лекции по Джйотишу [Ведической астрологии]

граха занимает Лагну, то Дэвата, обозначенная этой грахой, будет защищать человека.

Если правитель 9^й бхавы [дома] связан с Бадхака-бхавой или Бадхакэшей, то это указывает, что Дэватой, которую человек почитал в своих предыдущих инкарнациях <воплощениях>, пренебрегли, и это приведет теперь к неудачам и неприятностям. Если правитель 4^й бхавы связан с Бадхака-бхавой или Бадхакэшей, то это - Грама-Дэвата. Если правитель 2^й связан с Бадхака-бхавой или Бадхакэшей, то это Кула-Дэвата. Нужно немедленно возобновить ее почитание.

Для самостоятельной работы

Упражнение № 1. Карта 6: 12 ноября 1934 года; 18:20 (TZ=5:30); 85°50' в.д., 20°30' с.ш.

Лагна: 16°39'	Сурйа: 26°31' (АМК)	Чандра: 5°52' (ДК)	Мангала: 21°40' (МК)
Буддха: 10°00' (ГК)	Гуру: 14°05' (Пук)	Шукра: 24°54' (БК)	Шани: 28°47' (АК)
Раху: 11°52' (Пик)	Кету: 11°52'	ХЛ: 8°57'	ГЛ: 28°24'

1) Присутствует ли в этой карте Сарпа-Бадхака? Если нет, то почему; если да, то каков характер Сарпа-йоги (поражение или иной) и каковы средства нейтрализации?

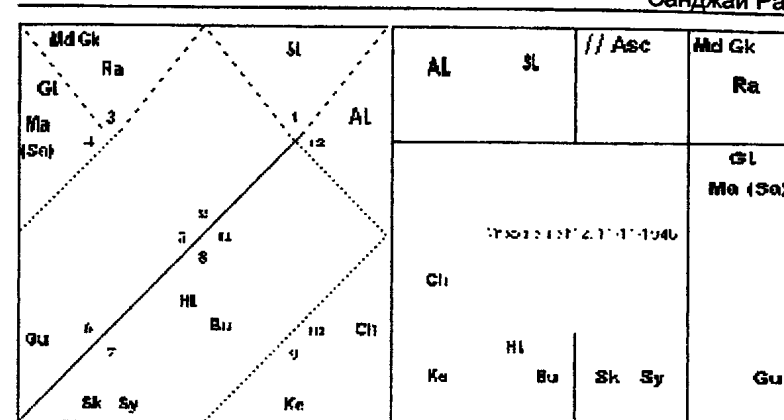
2) Есть ли другие Бадхаки?

3) Родственники владельца карты рождения утверждают, что против него в 1975-1977 годах была направлена «черная магия». Это так?

Упражнение № 2. Карта 7: 11 ноября 1945 года; 19:04 (TZ=5:30); 83°29' в.д., 20°43' с.ш.

Лагна: 24°29'	Сурйа: 25°43' (АК)	Чандра: 8°48' (Пик)	Мангала: 6°49' (Пук)
Буддха: 17°05' (МК)	Гуру: 23°28' (АМК)	Шукра: 6°00' (ГК)	Шани(R): 1°47' (ДК)
Раху: 9°03' (БК)	Кету: 9°03'	ХЛ: 25°29'	ГЛ: 10°56'

Санджай Ратх

1) Страдал ли этот человек от вражеских происков? Если нет, то почему; если да, использовалась ли тогда «черная магия»?

2) У него внезапно развилась лейкодерма (кожная болезнь с неизвестной причиной, характеризуется появлением пятен непигментированной кожи) и ее возникновение приписали последствиям «черной магии», сделанной против него. Так ли это или другая Бадхака принесла эту проблему?

Титхи-Правеша-Чакра

Ежегодная карта рождения

Таджака-система, основанная на Правеша-Чакре [годовой карте], использует метод составления карты на каждый год жизни «на момент начала года», основываясь на принципе «солнечного возвращения» (то есть на принципе возвращения Сурьи [Солнца] к своему положению в карте рождения в сидерическом зодиаке).

Несмотря на специфические Йоги системы Таджака, подобные Есарапхе и так далее, и на Варги, такие как Аштāmша (D-8) и так далее, которые не входят в известное учение Парашары, тем не менее, выдающиеся ученые астрологи – НилаКантха и доктор Раман – подтвердили, что Таджака-система – это направление Ведической астрологии.

Однако солнечный календарь стал более широко использоваться в Ведической традиции только после того, как Вараха-Михира сформулировал и дал принципы 'Викрама-Сака'. До этого тысячелетиями придерживалось лишь традиционного лунно-солнечного календаря. Когда Махариши Валмики и Вйаса указывали время событий в Рамайане и Махабхарате, они отсчитывали исчисление дней посредством Титхи [лунных суток]. Следует обратить внимание и на то, что по Ведической традиции свой день рождения (называемый 'Джайанти' или 'Джанма-титхи') празднуют по лунно-солнечному календарю «то есть в лунные сутки рождения», а не по дате солнечного возвращения «то есть не в солнечные сутки, когда Солнце находится в той же самой точке эклиптики, что приблизительно соответствует дате западно-европейского календаря». Празднование всех Ведических дат (кроме Санкранти), празднование дней Дэват, Гуру и так далее тоже основаны на лунно-солнечном календаре, то есть совпадают с Титхи [лунным днем]. Например, ежегодно день Шри-Рамы празднуется в Титхи 'Шукла-Навами' месяца 'Чайтра'; день Шри-Кришны – в 'Кришна-Аштами' месяца 'Шравана'.

В связи с вышесказанным возникают следующие вопросы. Если день рождения согласно лунно-солнечному календарю важнее, чем день рождения по солнечному календарю, то почему карта Варша-Правеша (карта начала нового года) «в жизни человека», основанная на дате «суток» рождения, строится согласно солнечному календарю? Какой смысл в составлении карты на момент начала нового года, основываясь на дате рождения по лунно-солнечному календарю (то есть, основываясь на Джанма-Титхи [лунных сутках рождения])?

В действительности, этот метод годовой карты не только обладает смыслом, но, более того, техника 'Титхи-Правеша-Чакра' (годовая карта рождения с использованием именно лунно-солнечного календаря) – это один из наиболее надежных методов. И,

следовательно, тайна этой техники дана Джйотиш-традицией для удивительных по точности и простоте предсказаний.

Титхи [лунные сутки]

Титхи – это ведическое сутки лунно-солнечного календаря; астрологически, это – мера углового смещения Чандры [Луны] относительно Сурьи [Солнца] «на 12° разницы». Известно, что период между двумя последовательными полнолуниями (то есть между моментами двух точных положений Чандры от Сурьи на 180°) равен приблизительно 29.5 солнечных суток. Полное транзитное изменение угловой разницы между светилами (360°) в течение месяца делится на 30, что дает 12° угловой разницы между ними, называемую 'Титхи' (лунно-солнечный день). Титхи – это период, в течение которого угловое смещение Чандры [Луны] от Сурьи [Солнца] увеличивается точно на 12°. Существует пятнадцать титхи (15 x 12° = 180°) растущей Чандры ('Шукла-Пакша') и пятнадцать титхи убывающей Чандры ('Кришна-Пакша'). Угол смещения равен разнице между долготой Чандры [Луны] и долготой Сурьи [Солнца].

угловая разница = долгота Чандры – долгота Сурьи

Если этот угол разделить на 12, то получается номер титхи, начиная с Шукла-Пратипада (начиная с первого).

Светило

Ребенок – это плод «результат» обоих родителей, но важность Чандры [Луны], даже по сравнению с Сурьей [Солнцем], в определении судьбы точно установлена Джйотишем [Ведической астрологией]. Три главных источника жизни – это Лагна (тело), Сурья (душа) и Чандра (ум). В другом аспекте это – «Я» (Лагна), Отец (Сурья) и Мать (Луна). Поэтому совершенно естественно, что лучшее определение момента рождения – через угловое смещение «угловую разницу» между Чандрой [Луной] и Сурьей [Солнцем] (которое связывает воедино эти три объекта), а не через лишь положение Сурьи [Солнца] «то есть не датой – солнечным днем». И это – 'Джанма-титхи'.

Следует быть внимательным в понимании этой концепции, чтобы данное определение не уронило важность Сурьи [Солнца] – караки Атмы (истинного «Я», «души»). С этой целью махариши (давшие основу Ведической традиции в целом) определили двенадцать солнечных раши [знаков зодиака], называемых Двадаша-Адитья, которые очерчивают границы положения Сурьи, имеющего определенную «одну из 12» форму Дэвы и Джйотирлинга ('Джйотиш' – «свет» + 'Линга' – «источник порождения»). Таким образом, «точная математическая» долгота Сурьи в раши не столь важна, как его положение в самом этом раши; и эта аксиома принята в качестве основы для составления годовой карты. Как Атма [истинное «Я», «душа»] – это центр нашего бытия, так и транзит Сурьи [Солнца] через его раши в карте рождения указывает восстановление формы этого центра (Атмы), то есть «момент возвращения Сурьи» указывает начало нового цикла в жизни

человека (именно из-за этого центрирования «Я», заключение брака в «солнечном» месяце рождения человека запрещен традицией, где высшая цель – это самоосознание).

Вышеописанная концепция была бы бессмысленна без учета Манаса [ума] – фактора, который обуславливает эмоции, средства к жизни и плоды жизни. Поэтому включение Чандры [Луны] (ее углового возвращения) вместе с ежегодным солнечным возвращением в раши, где Солнце было в момент рождения, максимально соответствует и определяет астрологически Джанма-титхи.

Хотя день «дата» рождения согласно лунно-солнечному календарю традиционно указан Джанма-титхи в лунный месяц рождения (определенный раши [знаками], занятыми Сурьей [Солнцем] и Чандрой [Луной] в начале месяца), тем не менее, такая дата все же больше принята для гражданского использования.

А астрологически приемлемое определение «даты рождения» основывается на 1) Джанма-титхи и 2) Сурья-раши – солнечном знаке в момент возвращения Джанма-титхи, а не солнечном знаке в начале лунного месяца. И это – наиболее совершенный метод для определения момента, который наиболее близок к моменту рождения человека. Следовательно, это – истинный астрологический день «дата» рождения или, точнее, астрологический момент рождения следующего годового цикла.

Титхи-Правеша-Чакра

Как ясно определено выше, астрологический годовой момент рождения – это момент, удовлетворяющий двум условиям: когда 1) Сурья [Солнце] в транзите идет по своему раши [знаку] в момент рождения; 2) Чандра [Луна] находится на точно таком же угловом расстоянии от Сурьи (градусы, минуты и секунды), как в момент рождения.

'Правеша' означает «вход» или «возвращение»; таким образом, Титхи-Правеша-Чакра (Т.П.Ч.) – карта, составленная на ежегодный момент рождения (на начало Титхи возвращения). Если угловое расстояние «разница долгот» между Сурьей [Солнцем] и Чандрой [Луной] такое же, что и в карте рождения, то это означает «что идет» тот же самый Титхи, который был в момент рождения, и, кроме того, ту же самую его прошедшую часть «долю», как и в момент рождения.

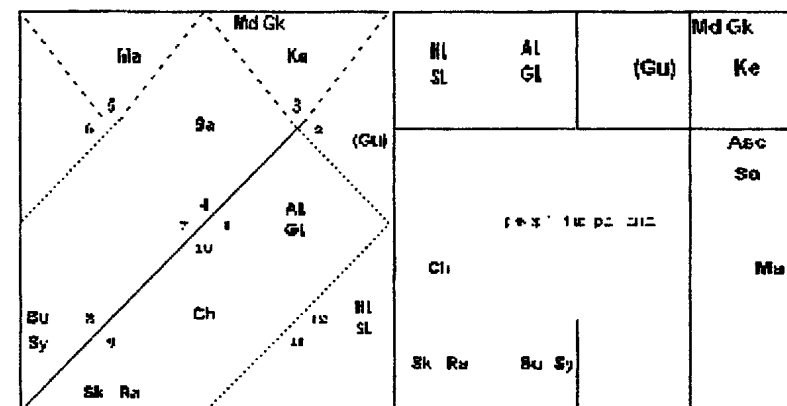
Например, если некто был рожден с Сурьей [Солнцем] в Меше [Овне] на Чайтра Шукла-Навами с 75% прошедшей и 25% оставшейся часть продолжительности Титхи до начала следующего титхи (Шукла-Дашами), тогда астрологический лунно-солнечный («новый» год) этого человека начинается в момент, когда Сурья находится в Меше, а Титхи Шукла-Навами истек на 75%, и еще 25% этого Титхи пройдет до начала Дашами. Карта, построенная на этот момент для долготы и широты его места рождения (независимо от того, где находится человек во время

его «нового года») покажет события в его жизни в течение наступающего года. Эта карта называется 'Титхи-Правеша' (ТП).

Пример составления Титхи-Правеша-Чакры

Пример 1:

Премьер-министр Индии Индира Ганди,
19 ноября 1917 года, 23:07:41 I.S.T. (ректифицировано),
81°52' в.д., 25°28' с.ш., Индия.

Лагна: 26°39	Сурья: 4°07(ДК)	Чандра: 5°33 (ГК)	Мангала: 16°22 (МК)
Буддха: 13°14 (Пук)	Гуру(Р): 14°59(Пик)	Шукра: 21°00 (АМК)	Шани: 21°47(АК)
Раху: 10°33 (БК)	Кету: 10°33	ХЛ: 26°03	ГЛ: 0°01

Джанма-Сурья [Солнце рождения] – во Вришчике [Скорпионе]. Во время ее рождения шел Картика Шукла-Шасти, и он уже прошел на 88.15%. Составим годовую Титхи-Правеша-Чакру на 1976-77 годы. Ее лунно-солнечный день рождения был 26-го ноября 1976 года (в следствие Айанамши и системы летосчисления с високосными годами), когда Сурья был в транзите через Вришчику; Картика Шукла-Шасти в 9:34:07 прошел на 88.15%.

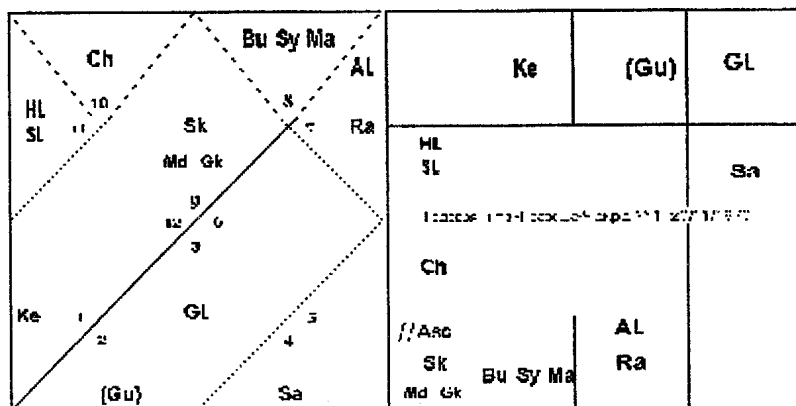
Другими словами, в этот момент (26/11/1976 9:34:07) угловая разница между Сурьей [Солнцем] и Чандрой [Луной] карты рождения Индиры Ганди совпало с указанной датой и временем в этом году. В ее карте рождения Сурья [Солнце] было в 4°7'39.45" Скорпиона, Чандра [Луна] была в 5°32' 57.86" Козерога. Угол смещения от Сурьи до Чандры «в ее карте рождения» был равен 61°25'18.41".

В Титхи-Правеше 1976 года Сурья [Солнце] находится в 10°30'11.58" Вришчики [Скорпиона], а Чандра [Луна] – в 11°55'29.99" Макары [Козерога]; таким образом, угловое расстояние между Сурьей [Солнцем] и Чандрой [Луной] тоже равно 61°25'18.41", что совпадает с углом при рождении.

Статьи и лекции по Джйотишу [Ведической астрологии]

Титхи-Правеша-Чакра:

26 ноября 1976 года, 9:34:07 (I.S.T.), 81°52' в.д., 25°28' с.ш.

Лагна: 20°51	Сурья: 10°30 (Пук)	Чандра: 11°53 (Пик)	Мангала: 10°11 (ГК)
Буддха: 20°59 (БК)	Гуру(R): 1°32 (ДК)	Шукра: 20°34 (МК)	Шани: 23°20 (АК)
Раху: 8°15 (АМК)	Кету: 8°15	ХЛ: 11°26	ГЛ: 28°01

Составив карту на вычисленные дату/время <Титхи-Правеша> и на место рождения, можно делать предсказания о событиях в году, наступающем в Титхи-Правеша.

Использование Вары [дня недели], Лагны и Хоры

Ежегодная карта (Титхи-Правеша-Чакра) интерпретируется так же, как карта рождения, но есть некоторые особенности:

1) Вара [день недели]: Нужно рассмотреть граху – правителя дня недели, который идет в момент начала нового года <жизни человека>. Если эта граха [планета] благоприятна для Джанма-Лагны, то год будет благоприятный. Если правитель пагубен Лагне рождения, то это будет неблагоприятный год.

2) Лагна: Нужно рассмотреть раши [знак] Лагны годовой карты. Если этот раши занимает в Кендре или Триконе от Джанма-Лагны, то год принесет плоды хороших действий прошлого, то есть год будет благоприятным. А если этот раши - Дустхана (6/8/12) от Лагны рождения, то год даст результаты отрицательных действий в прошлом, то есть это будет год препятствий, неприятностей и трудностей.

3) Хора: Нужно рассмотреть правителя Хоры [часа], идущего в начале нового года <жизни>. Эта граха [планета] будет наиболее важной в течение этого года, даже более важной, чем правитель Лагны. Бхавы [дома], управляемые и занятые правителем Хоры, зададут главные события года. Сила, расположение и йоги [комбинации] этой грахи [планеты] дадут огромное воздействие на главные события нового года.

Кроме того, все принципы, применимые к карте рождения, используются в анализе Титхи-Правеша-Чакры (годовой карта рождения).

Пример 2:

Проанализируем Титхи-Правеша-Чакру (годовую карту) 1976-77 года, данную в Примере 1.

День недели 26-го ноября 1976 – пятница ('Шукра-вара'). Его правитель – Шукра [Венера] – функционально пагубен для Джанма-Лагны (для Карки) госпожи Ганди. Следовательно, это указывает неблагоприятный год.

Лагна Титхи-Правеша-Чакры (годовой карты) – в раши Дхану [Стрельце], который является Дустханой (6^я бхавой) от Лагны рождения. Это указывает, что будет борьба в течение года.

26 ноября 1976 в 9:34:06 шла Хора Шани [Сатурна], так что Шани – это самая важная граха [планета] в течение года жизни. Он функционально пагубен для Дхану-Лагны и занимает 8^ю бхаву [дом]. Это указывает, что главной темой года будут разочарования и падения <потеря положения> (8^я бхава). Госпожа Ганди, действительно, пережила неудачи в течение того года. Ее партия (ИНК) лишилась власти на всеобщих индийских выборах 1977-го года.

В дополнение к вышеупомянутому анализу следует обратить внимание на следующее в карте рождения:

* Правитель Лагны находится в Дустхане.

* Функциональный пагубная граха поражает Лагу.

Правители 9^я и 10^я занимают 12^ю бхаву (дом потерь), указывая лишение благосостояния и положения. Можно сравнить эту Титхи-Правеша-Чакру (годовую карту) с Чакрами 1966-67 года и 1970-71 года, когда ее партия решительно побеждала на выборах.

Пример 3: Годовая карта 1966-67 года, когда госпожа Ганди победила на выборах

Лагна: 29°38	Сурья: 1°17 (ГК)	Чандра: 2°40 (Пук)	Мангала: 27°30 (АМК)
Буддха(R): 1°13 (ДК)	Гуру: 11°04 (БК)	Шукра: 3°24 (Пик)	Шани(R): 29°36 (АК)
Раху: 22°17 (МК)	Кету: 22°17	ХЛ: 22°21	ГЛ: 24°37

		Asc Ra		
		19a1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12	Gu Ma HL	

Вара [день недели] <начала года> - четверг ('Гуру-вара'). Гуру [Юпитер] - это правитель 6^й и 9^й бхав от Джанма-Лагны (Карка [Rake]) и функционально благоприятен. Лагна <ТП> занимает 11^ю бхаву [доме] от Лагны рождения, что показывает достижения в течение этого года Титхи-Правеша.

Правитель Лагны, правители 4 и 5-го формируют непораженную Раджа-йога в пределах дуги в 2 градуса в 7-м доме и аспектируют вместе лагну. Эта превосходная Раджа-йога обещает много успехов в течение года. Буддха [Меркурий] - функционально благоприятен; он управляет 5-м домом власти и участвует в этой Раджа-йоге. Его Хора имела место в 17:08:21 17-го ноября 1966 (Титхи-Правеша). Таким образом, год обещает принести власть и полномочия (5, 7-й и Раджа-йога).

Пример 4: Титхи-Правеша-Чакра года 1970-71, когда Индира Ганди выиграла еще одни выборы.

		AL (Sa)		
		HL Ra Ch Bu Sy Gu Sk Ma Gk Ch HL Ra	// Asc Ke Ma Gk Ma	

Лагна: 17°26' Сурья: 17°38' (Пик) Чандра: 19°01' (МК) Мангала: 4°38' (ДК)

Буддха: 6°53' (ГК)	Гуру: 28°22' (АК)	Шукра: 16°28' (Пук)	Шани(R): 23°59' (БК)
Раху: 4°00' (АМК)	Кету: 4°00'	ХЛ: 17°11'	ГЛ: 2°27'

Вара [день недели] - это снова четверг. Лагна - такая же, как в карте рождения. Это указывает благоприятные события, а также новое и мощное начало. Хора [час] в момент возвращения принадлежала Мангале [Марсу]. Он - Йога-карака для Лагны и участвует в Раджа-йоге, которая вовлекает правителей 4^й, 5^й, 9^й и 10^й бхав. Далее, сила и йоги [комбинации] самой важной грахи [планеты] года предсказывают власть и полномочия в наступающем году. Поскольку Мангала - правитель 5^й и 10^й бхав, то главная тема года - власть и карьера. Аспект Чандры [Луны] на Лагну указывает поддержку общества <народ>.

Пример 5:

Годовая карта 2001-02 для Пакистана.

Данные провозглашения (рождения) страны: 14-е августа 1947 года, 0:00 (I.S.T.), 67°03' в.д., 24°52' с.ш.

Данные для Титхи-Правеша-Чакры: 16 августа 2001 года, 15:27 (IST), 67°03' с.ш., 24°52' в.д.

	ХЛ	ГЛ Шани	Гуру Шукра Раху Чандра
	Провозглашение Пакистана 16/08/2001		Сурья
АЛ ШЛ			Буддха
Кету	Лагна Мангала		

Восходящий Вришчика [Скорпион] в Титхи-Правеша-Чакре соответствует 8^й бхаве [дому] от Джанма-Лагны Меша [Овна] карты рождения Пакистана. Это указывает, что будут результаты негативных действий прошлого, то есть будет год препятствий. Кроме того, следует обратить внимание, что эту 8^ю бхаву Титхи-Правеша-Чакры (годовой карты) занимают четыре грахи [планеты], включая два ключевых Маракы - правителей 2^й и 7^й. Чандра [Луна] и Раху тоже - в 8^й бхаве [доме]. Это подтверждает, что год характеризуется препятствиями, напряжен-

ностью, расстройствами, внезапными изменениями, отменами, падениями, потерями.

Однако, правитель Лагны Мангала [Марс] занимает Лагну и, следовательно, Лагна сильная. Кроме того, в момент Титхи-Правеша шла Хора [час] Мангалы, и, следовательно, Мангала – это наиболее важная граха [планета] года. Он задает тему событий года. Поскольку Мангала [Марс] и управляет, и занимает Лагну, то это будет год нового и смелого начала. В целом, в этот год Пакистан должен пережить боль расплаты за прошлые ошибки и дать новое и смелое начинание, чтобы выйти из хаоса и разочарования.

В этом году народ Пакистана вынужден был оставить друзей в Афганистане и, неохотно, но поддержать международную войну против терроризма, на фоне волнений воинственных религиозных кругов Пакистана. Похвально попытки Пакистана обуздать экстремизм и возвратиться к верховенству международных интересов и отношений, поскольку прогрессивное общество формируется очень медленно. Вследствие силы Мангалы [Марса] позиция Мушаррафа только улучшилась, несмотря на попытки пошатнуть его лидерство. В то время как сила Лагны и правителя Хоры показывает благоприятное новое начало, сила 8^й бхавы [дома] и расположение Титхи-Правеша-Лагны относительно Джанма-Лагны ясно показывают, что это происходит на фоне огромных страданий из-за прошлых ошибок.

Пример 6: Победа на экзаменах (средней школы) с рекордным результатом в мае 1987 года.

Данные рождения: 4 апреля 1970 года, 17:47 (IST), 81°08' в.д., 16°10' с.ш.

Данные Титхи-Правеша (1987-88 год): 28 марта 1987, 0:31:15 (IST), 81°08' в.д., 16°10' с.ш.

Вара [день недели] – пятница, то есть 'Шукра-вара' (важное примечание: вара [день недели] в Джйотише сменяется на восходе Сурьи [Солнца], а не в полночь). Шукра [Венера] функционально благоприятна для Джанма-Лагны (Канья [Дева]). Это указывает благоприятные события. Дхану [Стрелец] – это Титхи-Правеша-Лагна (асцендент годовой карты), которая находится в 4^й бхаве [доме] относительно Лагны рождения, то есть в Кендре, что означает благоприятные результаты. Человек получит плоды прошлого образования (4^я бхава) в начавшемся году.

Правитель Лагны Гуру [Юпитер] управляет Хорой. Таким образом, Гуру [Юпитер] – это наиболее важная граха [планета] в течение этого ТП-года. Поскольку он управляет Лагной и 4^й бхавой, занимает 4^ю, то следует ожидать хороших результатов, связанных с образованием. Поскольку Гуру [Юпитер] соединен с правителем 9^й Сурьей [Солнцем] в на расстоянии 35' дуги, то формируется мощная Раджа-йога между Гуру и Сурьей, которая несет благосостояние через образование и объясняет, почему академический успех был главной темой года.

Гуру		Мангала	
Сурья			
Раху Ал			
Буддха	Титхи-Правеша 1987-88 год 28/03/1987 0:31:15 (IST) 81°08'E 16°10'N		
Шукра			
Чандра			
ГЛ			
//Лагна			ХЛ
ШЛ	Шани		Кету

Обычно, всякий раз, когда правитель Хоры или Лагны вовлечены в хорошую йогу в карте Титхи-Правеша, то будут очень благоприятные результаты, связанные с вовлеченными бхавами [домами]. И напротив, всякий раз, когда правитель Хоры или Лагны плохо размещены в карте ТП, то год будет неутешительным.

Прекрасная система Титхи-Правеша

Эти примеры показали, насколько Титхи-Правеша искусная и все же простая техника Джйотиша, которая позволяет быстро увидеть главные события года без сложных методов анализа. Здесь можно получить точную картину без трудностей сложных техник. Титхи-Правеша – это просто удивительная техника.

Однако Титхи-Правеша не позволяет получить полную картину. Даже в ее применении существует намного больше подробностей и нюансов анализа, чем было описано выше. Как сказано ранее, все методы, применимые к карте рождения, применимы и к карте Титхи-Правеша. Даже некоторые методы, такие как Варги и АштакаВарга могут добавляться для более точных и глубоких прогнозов по Титхи-Правеша-Чакре. Для точного определения времени событий в пределах рассматриваемого года существует даже специальная Даша, которая используется вместе с техникой Титхи-Правеша. С благословениями махарши еще большее число аспектов системы Титхи-Правеша, данной Ведической традицией, планируется охватить в будущем.

Паракрама-Раджа-Йога

'Раджа' переводится как «король», «правитель», «человек, обладающий властью». 'Йога' – это «единство», «соединение», «интеграция». Термин Йога в Джйотише часто означает «соединение нескольких планет» или «комбинацию планет / знаков».

'Раджа-Йога' относится к понятию «королевская комбинация». Это – расположение грах [планет] в карте рождения, указывающее на высокий статус человека и на то, что он будет обладать властью или принадлежать к высоким кругам (политическим, правительственным, олигархическим, финансовым, аристократическим или бизнес-сфере). В БПХШ говорится: «благодаря наличию <в карте рождения> всего лишь одной из Раджа-Йог, человек становится достойным королевских почестей».

'Паракрама' означает «храбрость» и означает способность выиграть соревнование, победить и так далее.

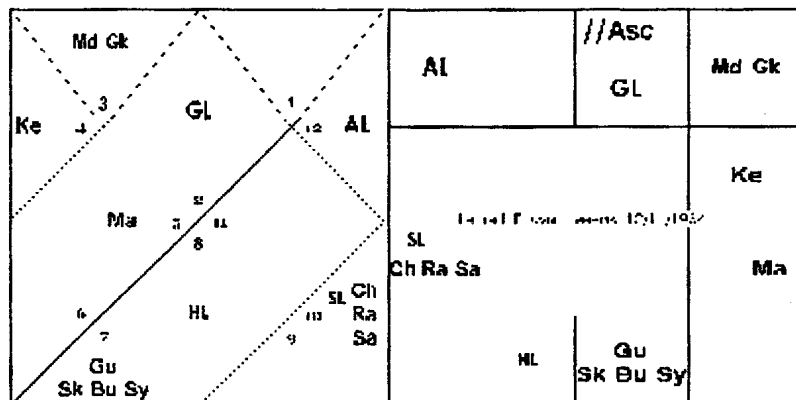
Во всех видах Раджа-Йог махарши Парашара уделяет внимание силе грах [планет] – правителей Лагны и дустхан.

śaśthe'stame tñīye vā svasvanīcagatā grahāḥ |
lagnam paśyet svabhoccastho lagnapo rājayogadaḥ || БПХШ, 41:19 ||

Перевод: Если граха [планета] в дебилитации находится в 6^й, 8^й или 3^й бхаве [доме], а Лагнеша – в экзальтации или в собственном раши [знаке], или аспектирует Лагну, то формируется Раджа-Йога.

śaśthā'stamavyayādhiśā nīcasthā ripubhe'sthagāḥ |
svoccasvabhagalagneśo lagnam paśyamśca rājyadaḥ || БПХШ, 41:20 ||

Перевод: Если правители 6^й, 8^й, 12^й бхав [домов] находятся в дебилитации или занимают враждебные раши [знаки], или сожжены, в то время как Лагнеша – в экзальтации, собственном раши или в аспекте с Лагной (то есть, силен), то формируется Раджа-Йога.

Карта 1: Бизнесмен-промышленник. 12 ноября 1934 года; 18:20 (5:30); 85°50' в.д. 20°30' с.ш.

Лагна: 16°39'	Сурья: 26°31' (АМК)	Чандра: 5°51' (ДК)	Мангала: 21°40' (МК)
Буддха: 10°00' (ГК)	Гуру: 14°05' (Пук)	Шукра: 24°54' (БК)	Шани: 28°47' (АК)
Раху: 11°55' (Пик)	Кету: 11°55'	ХЛ: 8°57'	ГЛ: 28°24'

Лагнеша Шукра [Венера] расположена в собственном раши [знаке] и аспектирует Лагну по раши-дришти, при этом Сурья [Солнце] – в Туле [Весы] в 6^й бхаве [доме]. Эта комбинация формирует Раджа-йогу, которая начала действовать в дашу Гуру [Юпитер] / Шукра [Венера]. В этот период он стал основным производителем стальных изделий и очень богатым человеком. Раджа-Йога продолжала функционировать в антар-дашах Сурьи [Солнца], Чандры [Луны] и Мангалы [Марса] в даше Гуру [Юпитера].

Раху в 9^й бхаве [доме] находится в Марана-Карака-стхане, и с началом антар-даши Раху в даше Гуру [Юпитера] владелец карты рождения поссорился с некоторыми чиновниками, и его бизнес развалился. Также можно считать, что Шукра [Венера] в 6^й в Марана-Карака-стхане, но, будучи в собственном знаке, она не сильна, ослаблена 6^й бхавой [домом].

При определении результатов Раджа-Йоги (вообще, и этой в частности) нужно отметить, что большую роль играет сила Лагны. Если Лагнеша плохо расположен, то присутствие экзальтированной грахи [планеты] в Лагне добавляет ей силу, нейтрализуя слабость ее правителя. Верная оценка силы Раджа-Йоги делается по положению грах в Навамша-карте, поскольку это действительный показатель благополучия <благоприятности>, обещанного грахами [планетами] Раджа-Йоге в Раши-карте.

При определении сил необходимо проверить грахи [планеты] на сожжение и другие Авасти [состояния]. Здесь Шукра [Венера] сожжена. Но если Шукра [Венера] сожжена, то это не уменьшает результатов Раджа-Йоги.

Замечания (о сожжении грах и другом)

Затмение – это явление, при котором лучам грахи [планеты] препятствует достичь Земли ее близость к Сурье [Солнцу]. Для того чтобы это произошло, граха должна быть 1) позади Сурьи и 2) на той же самой долготе, что и Сурья.

Сожжение (сгорание) грахи [планета] похоже на затмение, но есть некоторое отличие. При сожжении граха должна быть 1) позади Сурьи [Солнца] и 2) в пределах «орба» (в пределах величины допустимого отклонения угловой дуги между грахой и Сурьей) сгорания. Все грахи [планеты], кроме Шукры [Венеры], сгорают, находясь позади Сурьи [Солнца], в своем прямом движении. Таким образом, все грахи считаются сожженными, когда они находятся, во-первых, в прямом движении и, во-вторых, в пределах диапазона («орба») сгорания. Шукра

– это единственное исключение; она считается сожженной, когда она – в ретроградном движении.

В карте 1 Шукра [Венера], хотя очень близко расположена к Сурье [Солнцу], находится в прямом движении, и поэтому ее нельзя считать сожженной. Только это объясняет, почему Шукра дала Раджа-йогу, несмотря на близость к Сурье.

	Раху	ШЛ	//Лагна
	Прамод Махаджан,		
	30/10/1948		
ХЛ	21:21 (5:30) 78E28 17N23		Шани
ГЛ Гуру	Мангала	Кету Сурья	Буддха Шукра Чандра АЛ

Карта 2: Прамод Махаджан. 30 октября 1948 года; 21:21 (5:30); 78°28' в.д. 17°23' с.ш.

Лагна: 9°30	Сурья: 14°00 (Гик)	Чандра: 22°30 (АМК)	Мангала: 16°34 (МК)
Буддха: 26°53 (АК)	Гуру: 3°47 (ДК)	Шукра: 4°56 (ГК)	Шани: 11°05 (Пук)
Раху: 11°36 (БК)	Кету: 11°36	ХЛ: 16°59	ГЛ: 7°25

В этой карте с Лагной Митхуна [Близнецы] правитель 3^й бхавы [дома] Сурья [Солнце] находится в дебилитации в 5^й бхаве; при этом Лагнеша Буддха [Меркурий] экзальтирован и аспектирует Лагну (раши-дришти). Буддха формирует Бхадра-МахаПуруша-Йогу и очень силен как Атма-карака в Варготтаме. Условия для Раджа-йоги выполняются (шлока 41:20).

Кроме того, правители Лагны и 5^й бхавы (Буддха [Меркурий] и Шукра [Венера]) соединены в 4^й бхаве и аспектируют Лагну, формируя еще одну Раджа-йогу.

Шукра [Венера] в Арудха-Лагне с Чандрой [Луной] формирует мощную Раджа-Самбандха-Йогу. Шукра получает НичаБханга-Раджа-йогу (отмену слабости, дающую Раджа-йогу), поскольку 1) соединена с Буддхой [Меркурием] в экзальтации, 2) ее диспозитор Буддха занимает Лагна-Кендру и Чандра-лагна-Кендру, 3) правитель раши [знака] ее экзальтации Гуру [Юпитер] находится также в Кендре и от

Лагны, и от Чандры. То есть присутствует полная и совершенная Нича-Бханга. Еще одна Раджа-Самбандха-Йога сформирована положением Чандры с Шукра в Карака-Лагне (в раши Атма-караки) - в Кание [Деве].

Владелец карты рождения – это чрезвычайно заслуживающая доверия личность (Нишкпатта-Йога), и, благодаря этому, доверенное лицо Премьер-министра. 'Бхадра' и 'Хамша' МахаПуруша-Йоги значительно усиливают карту. Мангала [Марс] – пагубный правитель 6^й бхавы в 6^й и, кроме того, в 3^й от Арудха-Лагны – дает еще одну Раджа-йогу с пагубным Шани [Сатурном] в 12^й бхаве от Арудха-Лагны.

Он стал членом парламента с началом даши Шани [Сатурна]. В антар-даше Шукры [Венеры] стал членом кабинета министров в правительстве Индии. Действие Раджа-йоги продолжалась в течение антар-даши Сурьи [Солнца], как грахи [планеты], формирующей Раджа-йогу. А Чандра [Луна] формирует лишь Раджа-Самбандха-Йогу, и поэтому в течение антар-даши Чандры он был вынужден оставить место в правительстве и заняться партийными функциями. Здесь четко можно видеть, как грахи [планеты] работают на тонком плане и ясно определяют функции Раджа-йоги.

В течение антар-даши Шани [Сатурн] / Мангала [Марс] он был лидером Бхаратия-Джаната-партия (Б.Дж.П.) — «Индийская народная партия» — в избирательной компании в штате Раджастан. Мангала соединяет влияние 6^й бхавы от Лагны (врати/сражения) с 3^й бхавой от Арудха-Лагны ('паракрама' – «мужество», «храбрость») и, следовательно, обещает успех в борьбе/войне. Под его умелым руководством в течение такого удачливого периода партия Бхаратия-Джаната победила с абсолютным большинством и сформировала правительство. Паракрама-Раджа-Йога в этой карте проявлена очень ясно.

Маха-Раджа-Йога

Важность светил

Слово 'раджа' означает «король», «правитель», «руководитель» или «старший человек из своего рода (родовой общины)». Слово 'йога' <кроме прочего> означает комбинацию/связь грах [планет]. 'Раджа-йога' указывает статус короля, правителя или страйшины рода. В истинном духовном смысле Раджа-йога подразумевает обладание мощью и силой быть свободным и уметь достигать.

ye yogāh śambhunā proktāh purā śailasutāgratah | БПХШ 41:2

Согласно Парашаре, знание о Раджа-йогах было дано Самбху (Шивой) Шайласуте (Парвати), что указывает важность Сурьи [Солнца], символизирующего Шиву, для формирования и действия Раджа-йоги, а Чандры [Луны], символизирующей Парвати, для поддержания ее длительного функционирования. Это утверждение поддерживает и Калиана-Варма (в трактате Саравали).

Маха-Раджа-Йога

ātma-kāra-kaputrābhyām yogamekam prakalpayet |
tanurāṣcamanāthābhyām tathaiva dvijasattama || БПХШ, 41:4 ||

Перевод: Связь между Атма-каракой и Путра-каракой или между грахами [планетами] - правителем Лагны и правителем 5^й бхавы [дома] - формирует Раджа-йогу.

Сурья [Солнце] – это карака [сигнификатор] 1^й бхавы [дома], и он экзальтируется в 1^й бхавы естественного зодиака, то есть в Меше [Овне], в королевском раши [знаке]. Кроме того, Сурья управляет Симхой [Львом], 5^й бхавой естественного зодиака, который является его МулаТриконой («офисом»). Таким образом, йога [связь] между правителями 1^й и 5^й бхав или их Чара-Караками [временными сигнификаторами] формирует Раджа-йогу.

lagneśe pañcame bhāve pañcameśe ca lagne |
putrātmakarakau vipra lagne ca pañcame sthita || 41:6 ||
svocce svamśe svabhe vā'pi śubhagrahaniṅśīto |
mahārājākhyayogo'tra jātah khyātah sukhānvitah || 41:7 ||

Перевод: Если в карте 1) есть обмен между правителями Лагны и 5^й, когда каждый занимает раши [знак] другого, 2) Атма-карака и Путра-карака находятся в 1^й или 5^й бхаве, 3) в экзальтации, собственном знаке, в собственной Навамше или в раши [знаках] или Навамшах благоприятных грах [планет], то формируется Маха-Раджа-Йога. Эта йога дает известность и счастье.

Карта 1: Раджив Ганди. 20 августа 1944; 7:11 (I.S.T.); 72°60 в.д. 18°58 с.ш.

Лагна: 14°45	Сурья: 3°49 (ГК)	Чандра: 17°09 (МК)	Мангала: 1°12 (ΔК)
Буддха: 28°34 (АК)	Гуру: 12°12 (Пук)	Шукра: 18°40 (БК)	Шани: 14°13 (Пик)
Раху: 2°48 (АМК)	Кету: 2°48	ХЛ: 29°09	ГЛ: 7°11

UL Ma	HL Ra		Al	Sa
Gl	Gu Sy Sk Ch Bu	Sa		
	Al			Ra
				// Arc Gu Sy Sk Ch Bu HL UL Ma
Ke			Gl	

В этой карте Симха-Лагна занята Лагнхешей в соединении с правителем 5^й бхавы [дома] Гуру [Юпитером].

Атма-карака (Буддха) и Путра-карака (Гуру) тоже соединены в Лагне. Примечательно, что необходимость выполнения условия о Чара-Караках завершает формулировку Парашары о Маха-Раджа-Йоге.

Раджив Ганди родился первым сыном у первого премьер-министра объединенной Индии – пандита Джавахарлала Неру. Только поэтому его мать Индира Ганди неоднократно становилась **премьер-министром** в течение нескольких десятилетий, и, наконец, он сам получил материнское благословение на должность **премьер-министра**. Существующие факты заставляют сомневаться, что Маха-Раджа-Йога, полнофункционально проявленная в его карте, в жизни действительно принесла ему королевские статус, власть и полномочия, а также роскошную жизнь.

Карта 2: Король Абдулла Второй Джордон. 30 января 1962 г.; 5:12:34 (TZ=2); 35°56 в.д. 31°57 с.ш.

Gu Sy Sk Ma				
Sa Ke (Bu)	Gl			
Al	HL	Ch		
	Al			Ra
	Sa Ke (Bu) Gu Sy Sk Ma			Md Gk
	// Arc			
	HL	Ch Gl		SL
	Ra			

Лагна: 23°20	Сурья: 16°26(Пик)	Чандра: 29°47(АК)	Мангала: 4°30(ДК)
Буддха(Р):26°55(АМК)	Гуру: 23°54 (БК)	Шукра: 17°05 (МК)	Шани: 9°48 (Пук)
Раху: 25°08 (ГК)	Кету: 25°08	ХЛ: 5°00	ГЛ: 4°17

В этой карте с Дхану-Лагной Лагнеша с правителем 5^й бхавы (Гуру [Юпитер] с Мангалой [Марсом]) соединены во 2^й бхаве. При этом Атма-карака Чандра [Луна] получает аспект от Путра-караки Шани [Сатурна]. Правитель 9^й бхавы Сурья [Солнце] находится в соединении с семью грахами [планетами] в Макаре [Козероге] и усиливает Раджа-йог.

Как в карте 1, так и в Карте 2, Симхасана-Йога представлена в виде правителя 10^й бхавы в Лагне или 2^й бхаве, в соединении с Лагнешей. 'Симха-Асана' означает «трон». И благодаря ее влиянию человек должен достичь в обществе статуса короля или положения лидера в любой области. Для функционирования Раджа-йог необходима значительная сила <вовлеченных в нее> грах [планет] (см. шлока 7), если они не занимают 5^ю или 1^ю бхаву (как требует шлока 6).

Здесь правитель 5^й бхавы Мангала [Марс] – в экзальтации, что аннулирует слабость Гуру [Юпитера] вследствие положения в Нича-раши [знаке дебилитации]. Как Мангала [Марс], так и Шани [Сатурн] (правитель раши ослабления Гуру) дают отмену Ничи (слабости), будучи в Кендре от Чандры [Луны]. Таким образом, Гуру [Юпитер] получает Ничабханга-Раджа-йог. Путра-карака Шани сильный в Макаре [Козероге]. Атма-карака Чандра [Луна] находится в раши [знаке] Шукры [Венеры] и соединена с Шукрой в Навамше в 9^й бхаве [доме], что формирует мощную Дхана-Йогу ('дхана' – «богатство», см. карту Индиры Ганди как пример Дхана-Йог Шукры и Чандры в Триконе). Король Абдулла II – последний монарх династии Джордонов, и он наслаждается этой Раджа-йогой с рождения.

Карта 3: Ли Кван Ю. 16 сентрбря 1923 года; 9:07 (TZ=7); 103°51 в.д., 1°17 с.ш.

	GL		SL	
	Ke Gk	AL		
	Mn	Ra Sy Ma		
HL	Ch	As Gu	Sk Sa Bu	

Лагна: 18°54	Сурья: 29°24 (АК)	Чандра: 10°47 (ГК)	Мангала: 16°48 (Пик)
Буддха: 20°60 (МК)	Гуру: 22°56 (БК)	Шукра: 0°56 (ДК)	Шани: 26°32 (АМК)
Раху: 17°53 (ПК)	Кету: 17°53	ХЛ: 4°29	ГЛ: 27°18

Ли Кван Ю – основатель Сингапура и его первый президент. В его карте правители Лагны Шукра [Венера] и 5^й бхавы Шани [Сатурн] соединены в 12^й бхаве. Шукра, хотя в дебилитации, соединена с экзальтированным Буддхой [Меркурием], хозяином 9^й бхавы, тогда как Гуру [Юпитер] (правитель бхавы экзальтации Шукры) расположен в Лагна-Кендре. Таким образом, Шукра получает Ничабханга-Раджа-йог. Шани, будучи Йога-Каракой для Тула-Лагны и занимающий 12^ю бхаву с остальными грахами, сам способен сформировать мощную Раджа-йог. Эта комбинация указывает, что Раджа-йог начнет действовать при очень трудных обстоятельствах. Отделение Сингапура от Малайзии считали шагом, который приведет к исчезновению Сингапура как государства, поскольку эту страну-остров рассматривали как экономически нежизнеспособную. Тем не менее, блестящий торговый талант (Буддха) Ли Куана Ю и его прочные зарубежные связи (12^й бхавы) с США и другими странами позволили Сингапuru стать центром экономики и международной торговли в Азии.

Соединение Сурьи [Солнца] с Раху некоторыми может быть расценено как затмение. Тем не менее, Сурья – это Атма-карака, Раху – это Путра-карака, что указывает Раджа-йог. Эти грахи [планеты] сильны в 11^й бхаве [доме] в Симхе [Льве]. Раху (иностранные связи) вместе с соединением Питри-Караки Мангалы [Марса] добавляет и материальное состояние <владельцу карты>. Соединение в 11^й бхаве правителей 11^й и 5^й бхав формирует одну из основных Дхана-Йог. Эта Раджа-йога беспрепятственно функционировала с началом Нарайана-Даши Кумбхи [Водолея] (1956-1961) по Нарайана-Дашу Симхи [Льва] (1996), поскольку вовлеченные грахи [планеты] – это Раху (Кумбха) и Сурья (Симха). Также интересно отметить, 1) что граха в Лагне («на троне») – это Гуру [Юпитер], и 2) что Раджа-йога начала действовать в течение периода, управляемого этой грахой.

Нарайана-Даша для Карты 3:

Тула [Весы]:	1923/09/16 (09:07:00) - 1933/09/15 (22:42:37)
Вришика [Скорпион]:	1933/09/15 (22:42:37) - 1942/09/16 (05:48:40)
Дхану [Стрелец]:	1942/09/16 (05:48:40) - 1952/09/15 (19:34:16)
Макара [Козерог]:	1952/09/15 (19:34:16) - 1956/09/15 (20:02:52)
Кумбха [Водолей]:	1956/09/15 (20:02:52) - 1961/09/16 (02:44:20)
Мина [Рыбы]:	1961/09/16 (02:44:20) - 1966/09/16 (09:29:30)
Меша [Овен]:	1966/09/16 (09:29:30) - 1970/09/16 (10:12:45)
Вришабха [Телец]:	1970/09/16 (10:12:45) - 1973/09/16 (04:41:54)
Митхуна [Близнецы]:	1973/09/16 (04:41:54) - 1977/09/16 (05:07:53)
Карка [Рак]:	1977/09/16 (05:07:53) - 1984/09/16 (00:27:15)
Симха [Лев]:	1984/09/16 (00:27:15) - 1996/09/16 (02:07:53)
Канья [Дева]:	1996/09/16 (02:07:53) - 2008/09/16 (03:59:10)
Тула [Весы]:	2008/09/16 (03:59:10) - 2010/09/16 (16:06:49)

Найсаргика-Даша (Даша Найсаргика-Карак):

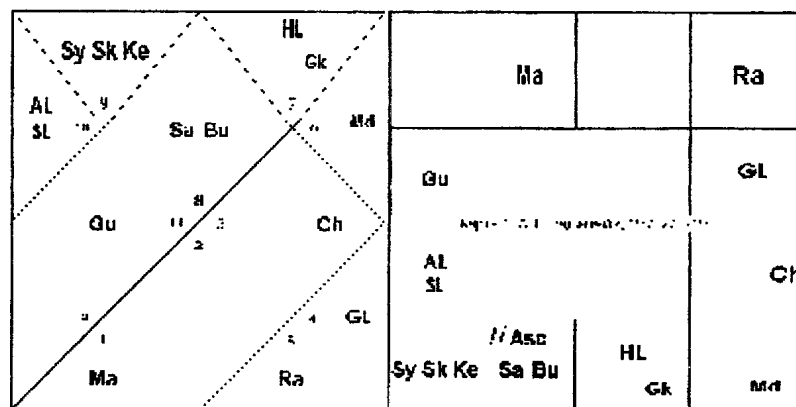
Чандра:	1923/09/16 (09:07:00) - 1924/09/15 (15:20:48)
Мангала:	1924/09/15 (15:20:48) - 1926/09/16 (03:24:49)
Буддха:	1926/09/16 (03:24:49) - 1935/09/16 (10:58:57)
Шукра:	1935/09/16 (10:58:57) - 1955/09/16 (13:54:37)
Гуру:	1955/09/16 (13:54:37) - 1973/09/16 (04:41:54)
Сурйа:	1973/09/16 (04:41:54) - 1993/09/16 (07:36:42)
Шани:	1993/09/16 (07:36:42) - 2043/09/17 (03:13:46)
Лагна:	2043/09/17 (03:13:46) - 2055/09/17 (05:03:10)

Во-первых, во всех Раджа-йогах, включая сформированные правителями Лагны и 5^й бхавы [дома], нужно тщательно определить силу Йоги, если она не в 1^й или 5^й бхаве. Аналогично, нужно определить силу Йоги для Йог с Атма-каракой и Путра-каракой.

Во-вторых, в карте Ли Квана Ю, правитель 5^й бхавы [дома] Шани [Сатурн] тоже вовлечен в Раджа-йогу, как и Путра-карака Раху, соправитель 5^й бхавы, управляющий потомством.

Таким образом, когда транзитный Гуру [Юпитер] в 2004 году вошел в Симху [Льва] и, затем, в Канйу [Деву] (2-ю половину), то, естественно, что и 1) Раджа-йога Атма-Караки и Путра-Караки (Симха), и 2) Раджа-йога правителей Лагны и 5^й бхавы (Канйа), активизированы в карте Ли Квана Ю, и его сын получил высокий статус Сингапура.

Карта 4: А. Б. Ваджпайи. 25 декабря 1926 года; 5:00 (TZ=5:30); 78°10 в.д. 26°14 с.ш.

Лагна: 11°37	Сурйа: 9°35 (ГК)	Чандра: 15°23 (МК)	Мангала: 13°40 (Пик)
Буддха: 20°59 (АК)	Гуру: 2°06 (ДК)	Шукра: 17°41 (АМК)	Шани: 9°41 (Пук)
Раху: 14°31 (ПК)	Кету: 14°31	ХЛ: 7°33	ГЛ: 5°52

В карте Шри Ваджпайи, Атма-Карака Буддха [Меркурий] и Путра-Карака Шани [Сатурн] соединены в Лагне, формируя Раджа-йогу, которая значительно усилена тем, что эти грахи [планеты] находятся в

Сукшма-Паривартане (в обмен раши [знаков] в Навамше). Кроме того, Буддха [Меркурий] расположен в Джйэшта-накшатре, которой управляет он сам; точно так же Шани [Сатурн] усилен положением в своей собственной накшатре Анурадха. Однако Лагнеша Мангала [Марс] и правитель 5^й бхавы [дома] Гуру [Юпитер] не обладает ни одним из четырех типов связи, которые могли бы сформировать Раджа-йогу. Это означает, что Шри Ваджпайи не родился в королевской семье, но поднялся от обычного человека. Тем не менее, эти грахи [планеты] находятся во взаимном аспекте посредством раши-дришти, что указывает потенциал для Раджа-йоги.

В то же время, в Навамше правители Навамша-Лагны и 5^й бхавы – Шукра [Венера] и Шани [Сатурн] – соединены в 12^й бхаве [доме], формируя Раджа-йогу. Точно также и от Каракамши, хозяин раши [знака] Атма-караки и 5^й бхавы – те же Шукра и Шани – соединены в 9^й бхаве, формируя Раджа-йогу.

Использование Навамша-Лагны наряду с Каракамшей одобрено Парашарой:

*cintayet kārakāmśe vā janurlagne'tha vā dvija |
rājayogakarau dvau dvau sphutau khetau prayatnatah || 3 ||*

Теперь, сравнивая все эти Раджа-йоги, видно, что общий показатель везде один, и это – Шани [Сатурн]. Более того, Шани – это одна из двух грах [планет], занимающих Раши-Лагну («трон»). Найсаргика-Даша Шани начался с 1996 года, и в самой первой антар-даше Буддхи [Меркурия] (1996-2002) Шри Ваджпайи вознесся до положения премьер-министра Индии.

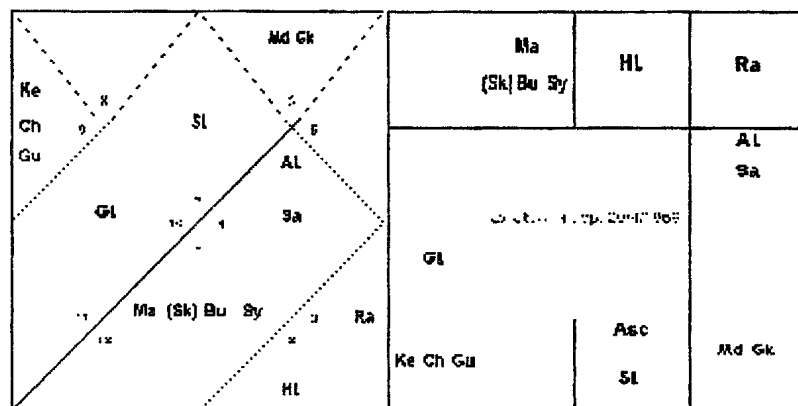
Нарайана-Даша Вришчики [Скорпиона] шла в 1991-2001 годах, и в течение этого десятилетия Раджа-Йога ввела его в парламент и сделала известным. Течение Нарайана-Даша Дхану [Стрельца] (2001-2011) будет сопровождаться непрерывными результатами Раджа-йоги, поскольку этот раши [знак] занят правителем 10^й бхавы Сурйей [Солнцем] и соправителем Лагны Кету, что формирует Симхасана-Йогу ('Симхасана' – «трон»), как в двух предыдущих картах Раджива Ганди и Короля Абдуллы. Далее, соединение Сурйи (10^й) с Аматай-каракой Шукра [Венерой] формируют Самбандха-Раджа-йогу (особый вид Раджа-йоги). Первая треть даши Дхану (когда проявляются результаты раши [знака] как такового, то есть результаты, каракой [сигнификатором] которых является Дхану) закончилась в феврале 2004. Дхану [Стрелец] – это также 2^й бхавы [дом] (Марак) от Лагны, что ставит по сомнению его здоровье. Еще в 1996 было предсказано на основании карты Индии, что партия Бхаратия-Джаната будет у власти 14 лет.

Найсаргика-Даша

Чандра:	1926/12/25 - 1927/12/25
Мангала:	1927/12/25 - 1929/12/24
Буддха:	1929/12/24 - 1938/12/25
Шукра:	1938/12/25 - 1958/12/25

Гуру: 1958/12/25 - 1976/12/25
 Сурья: 1976/12/25 - 1996/12/25
 Шани: 1996/12/25 - 2046/12/25
 Лагна: 2046/12/25 - 2058/12/26

Карта 5: Адольф Гитлер. 20 апреля 1869; 18:22(TZ=0:52); 13°00'в.д. 48°00'с.ш.

Лагна: 3°00'	Сурья: 8°30' (Пук)	Чандра: 14°15' (Пик)	Мангала: 24°05' (АмК)
Буддха: 3°22' (ДК)	Гуру: 15°56' (МК)	Венера(R): 24°23' (АК)	Шани: 21°09' (СК)
Раху: 23°45' (ПК)	Кету: 23°45'	ХЛ: 16°44'	ГЛ: 14°54'

В карте Гитлера правитель Лагны Шукра [Венера] находится под аспектом правителя 5^й бхавы Шани [Сатурн]. Шукра тут – Атма-Карак и соединена с Пура-Карак Сурьей [Солнцем] в раши Меша [Овен]. Условия Маха-Раджа-Йоги выполнены, хотя она – не в Лагне и не 5^й бхаве. Сурья – в экзальтации. Шукра соединена с Мангалой [Марсом], который здесь формирует Ручака-МахаПуруша-Йогу. Шани [Сатурн] расположен в 10^й бхаве в раши Карка [Рак], образуя другую Раджа-Йогу. Таким образом, все грахи [планеты] в маха Раджа-Йоге сильны в Раши-варге. К этой карте применима Двипатти-Сама-Даша, поскольку Лагнеша – в 7^й бхаве.

Двипатти-Сама-Даша (применяется вместо Вимшоттари-Даша, когда правитель Лагны – в 7^й или правитель 7^й – в Лагне):

Чандра: 1888/09/11 (11:23:03) - 1897/09/11 (18:38:24)
 Мангал: 1897/09/11 (18:38:24) - 1906/09/13 (02:02:34)
 Буддха: 1906/09/13 (02:02:34) - 1915/09/13 (09:18:25)
 Гуру: 1915/09/13 (09:18:25) - 1924/09/12 (16:47:51)
 Шукра: 1924/09/12 (16:47:51) - 1933/09/13 (00:12:18)
 Шани: 1933/09/13 (00:12:18) - 1942/09/13 (07:18:06)
 Раху: 1942/09/13 (07:18:06) - 1951/09/13 (14:45:56)
 Сурья: 1951/09/13 (14:45:56) - 1960/09/12 (22:15:41)

Адольф Гитлер – даша Шукры [Венеры] (1924-33 года):

Именно в течение даши правителя Лагны и Атма-караки Шукры [Венеры] Гитлер смог использовать демократические средства борьбы, чтобы прийти к власти. К концу 1923 года у Гитлера появилось 56 тысяч однопартийцев-сторонников и миллионы симпатизирующих ему людей, то есть он стал значимой для Баварии и даже для всей Германии политической силой. Начало даши он провел в тюрьме из-за неудачного нацистского путча 8/9 ноября 1923 года. Тем не менее, тюрьма оказалась благословением, поскольку не только привлекла к нему сочувствие общества, но также дала ему время обдумать политическую стратегию и окончательно сформулировать свою будущую идеологию. Эти его планы и идеология были сформулированы в книге «Майн Кампф».

bhāgyeśah kārako lagne pañcame saptame'pi vā |
 rājayogapradātārau śubhakhelayutekṣītau || 8 ||

Перевод: Если правитель 9^й бхавы находится в Карак-Лагне, 5^й или 7^й бхаве и соединен с благотворными грахами [планетами], то он дает Раджа-Йогу.

Шукра [Венера] – Атма-карака, занимает Мешу [Овен], который таким образом становится Карак-Лагной. Управляющий 9^й бхавой (от Джанма-Лагны) Буддха [Меркурий] соединен с Шукрой, что дает Раджа-Йогу. Буддха – это естественно благоприятная граха [планетой] и соединен с экзальтированным Сурьей [Солнцем] и Мангалой [Марсом] в Ручака-МахаПуруша-Йоге. На выборах в 1932 году в течение даши Шукра / Буддха Гитлер в списке кандидатов был вторым по популярности после героя Первой мировой войны фельдмаршала Пауля Гинденбурга. В течение того же периода на выборах в Рейхстаг (германский парламент) в июле 1932 года он опередил все другие партии, получив около 14 миллионов голосов и обеспечив себе, таким образом, парламентское большинство.

Адольф Гитлер – даша Шани [Сатурн] (1933-42 годы):

Антар-даши в Шани-даши: 13 сентября 1933 года – 13 сентября 1942 года

Шани: 1933/09/13 (0:12:18) – 1934/10/28 (21:20:27)
 Раху: 1934/10/28 (21:20:27) – 1935/12/12 (17:47:07)
 Сурья: 1935/12/12 (17:47:07) – 1937/01/25 (4:18:56)
 Чандра: 1937/01/25 (4:18:56) – 1938/03/11 (1:09:39)
 Мангал: 1938/03/11 (1:09:39) – 1939/04/25 (22:49:04)
 Буддха: 1939/04/25 (22:49:04) – 1940/06/10 (22:14:33)
 Гуру: 1940/06/10 (22:14:33) – 1941/07/28 (8:24:14)
 Шукра: 1941/07/28 (8:24:14) – 1942/09/13 (7:18:06)

Как сказано выше, Шани [Сатурн] формирует мощную Раджа-Йогу, занимая «трон» карты рождения (то есть 10^й бхаву) в Карке [Рак], и может быть очень безжалостным. Шани также очень силен в Навамше, где он в Макаре [Козероге]. Уже в самой первой антар-даше Шани [Сатурн] показал свое влияние. Гитлер провел чистки в стране руками Рема летом 1934 года и приобрел лояльность армии, установив жест-

кую субординацию среди нацистских штурмовиков, убив их шефа (своего старого друга). Смерть президента Гинденбурга в августе 1934-го открыла путь для прекращения президентского правления и республики плебисцитом. Гитлер официально стал фюрером Германии – главой государства, а также Главнокомандующим вооруженных сил. Пропагандистская машина Джозефа Геббельса и полицейская система Генриха Гиммлера совместно прекрасно помогали его тоталитарному управлению страной.

В течение антар-даши Шани [Сатурн] / Сурья [Солнце] Гитлер ввел войска в Рейнские земли (демилитаризованные Версальским договором) и успешно вмешался в гражданскую войну в Испании. Как сказано раньше, именно экзальтированный Сурья, будучи Путра-каракой и формируя Маха-Раджа-Йогу, привел его в мировую политику. Сурья расположен в 10° бхаве [доме] от правителя Раджа-йога-даши Шани.

В течение антар-даши Шани [Сатурн] / Мангала [Марс] в 1938 году под популярным лозунгом национального самоопределения Гитлер аннексировал Австрию и немецкоговорящие Судеты (Чехия и Словакия), захватив всю Чехословакию в начале 1939-го. Мангала формирует Ручака-МахаПуруша-Йогу и должен показать военное умение в течение своего периода. Мангала занимает 10° бхаву от правителя Раджа-йога-даши Шани.

В течение антар-даши Шани [Сатурн] / Буддха [Меркурий] угрозами и территориальными уступками Гитлер приобрел поощряющий нейтралитет Советского Союза (Пакт о ненападении Молотова-Риббентропа в августе 1939 года). Политические союзы с Италией (Пакт Стали) и Японией укрепили мощь. Буддха – правитель 9° бхавы [дома], формирует Раджа-Йогу с Атма-каракой и лагнешей Шукрой [Венерой]. 9° бхавы – место союзов. Но Буддха был под сильным влиянием военачальника Мангалы [Марса] и политика Сурьи [Солнца], и, кроме того, диспозитор злого Раху. Под таким влиянием амбиции не сдержат, и поэтому Гитлер мечтал о мировом господстве. 1 сентября 1939 года Гитлер начал Вторую мировую войну с молниеносного захвата Польши. Подпериод Шани/Буддха подходил для этого полностью. Как в карте рождения, так и в Гочаре [транзите] эти грахи [планеты] были под аспектом Варготтама Мангалы из Макары [Козерога]. При такой комбинации Гитлер предпринял этот шаг «начало мировой войны». В апреле 1940 года сдалась Дания; Норвегия была захвачена нападением с земли и моря; в мае-июне быстрые марши бронетанковой техники парализовали сопротивление Франции и Нидерландов.

Антар-даша Шани [Сатурн] / Гуру [Юпитер] дала главную неудачу для третьего Рейха. 22 июня 1941 года немецкая армия вторглась в Россию, начав реализацию плана «Барбаросса». Гуру – правитель 3° и 6° бхав [домов] и силен в Дхану [Стрельце]. Таким образом, с концом даши Шани в 1942 году Раджа-йога в карте Гитлера оканчивала действие.

Адольф Гитлер – даша Раху (1942-1951 годы):

Раху находится в 9° бхаве [доме] в Марана-Карак-стхане («доме смерти») и должен принести Гитлеру смерть. Экзальтация в Шатру-паде (A6) указывает, что враг окажется очень сильным, тем более что Гуру [Юпитер] – единственная граха [планета], способная противостоять пагубности Раху, – тоже управляет 6° бхавой от Лагны, а это плохое положение для успеха. Шакти-йога, сформированная положением Раху в 9° бхаве в дришти [аспекте] с Чандрой [Луной], указывает страшное страдание и уничтожение (смерть). Кроме того, эти грахи аспектируют 3° бхаву от Арудха-Лагны (в Канье [Деве]) посредством раши-дришти, что также указывает смерть.

Антар-даши Раху-даши: 1942 – 1951 годы.

Раху: 1942/09/13 (7:18:12) - 1943/10/29 (4:40:11)
 Сурья: 1943/10/29 (4:40:11) - 1944/12/12 (1:12:53)
 Чандра: 1944/12/12 (1:12:53) - 1946/01/25 (11:47:54)
 Мангал: 1946/01/25 (11:47:54) - 1947/03/11 (8:35:34)
 Буддха: 1947/03/11 (8:35:34) - 1948/04/25 (6:20:15)
 Гуру: 1948/04/25 (6:20:15) - 1949/06/11 (5:46:46)
 Шукра: 1949/06/11 (5:46:46) - 1950/07/28 (15:42:24)
 Шани: 1950/07/28 (15:42:24) - 1951/09/13 (14:46:03)

С началом Раху-даши произошла первая значительная неудача в войне под Сталинградом (Волгоградом) в 1943 году, и началось длительное и болезненное отступление его войск из России. Годом позже в антар-даше Сурьи [Солнца] войска антигитлеровской коалиции вступили в Германию.

Когда граха [планета] расположена в Марана-Карак-стхане, то ее отрицательные влияния сильно чувствуются в сферах Лагны, и человек становится неадекватным. Все отрицательные качества Раху проявились в Гитлере, и его приказы стали чрезвычайно эксцентричными и неадекватными. Он отказывался слушать советы своих опытных генералов, мечтал о чудо-оружии и везде ему казались измены. Его отчаяние, вызванное такой дашей Раху, проявлялось в лозунгах типа «все победим или все погибнем».

В антар-даше Раху / Чандра [Луна] Адольф Гитлер совершил самоубийство (30 апреля 1945) когда русские войска были в окрестностях Берлина. Шакти-йога сработала, а действие Раджа-йоги закончилась. Кроме того, в классической литературе <Джйотиша> описаны различные комбинации, указывающие убийство и самоубийство.

Результаты затмений

Затмение с точки зрения астрономии

Хотя Сурья [Солнце] по размеру в 400 раз больше Чандры [Луны], но и приблизительно в 400 раз дальше от Земли, чем Чандра, что приводит к тому, что оба светила (Сурья и Чандра) кажутся в небе примерно одного размера. Когда Чандра проходит между Сурьей и Землей, то она отбрасывает тень. Если эта тень падает на Землю, то тень становится причиной затмения. Чандра проходит между Сурьей и Землей каждый месяц, однако затмения не происходят каждый раз. Затмение возможно только тогда, когда Чандра находится на нулевой <эклиптической> широте, то есть находится в плоскости орбиты Земли (вокруг Сурьи). Точки пересечения орбит Чандры (вокруг Земли) и Земли (вокруг Сурьи) называются 'Раху' и 'Кету'. Раху – это восходящий <«северный»> узел, то есть он отмечает поворотную точку, где Чандра начинает набирать широту <«восходить»>, а Кету – это нисходящий <«южный»> узел Чандры. Естественно, чтобы затмение произошло, Сурье [Солнцу] и Чандре [Луне] нужно быть в соединении <по угловым долготе и широте>; и также необходимо, чтобы с ними соединялся один из узлов, – тогда тень попадет на Землю. Поскольку тень может падать на Землю, только когда узел соединяется со светилами, поэтому узлы также называют «теневыми грахами» или «порождающими тень планетами» (то есть из-за них возникает 'Майа', иллюзия).

Орбиты всех планет – это не окружности, а эллипсы. Поэтому расстояние между Землей и Сурьей [Солнцем] изменяется при движении Земли по орбите; и то же самое происходит при вращении Чандры [Луны] вокруг Земли. Таким образом, при затмениях возможно множество вариантов комбинаций этих двух расстояний. Тень Чандры состоит из самой темной части, называемой «полная тень» («умбра») и более светлой части, называемой «полутень» («пенумбра»), то есть частичной тени. Если полная тень не попадает на Землю, то происходит частичное (кольцевое) затмение; а при падении полной тени на Землю в пределах этой тени можно наблюдать полное затмение. Различие между ними в следующем. 1) В течение кольцевого затмения диск Чандры кажется меньшим, чем диск Сурьи, проходя непосредственно по Сурье. 2) При частичном затмении диск Чандры не проходит непосредственно по всему Сурье, а закрывает лишь его часть.

Кольцевой тип затмения можно наблюдать только в очень узкой области следа тени, эта область называется «линия кольцевидности».

Пример кольцевого солнечного затмения 31 мая 2003 года

Например, первое солнечное затмение 2003 года с точки зрения астрономии было очень необычным кольцевым затмением, которое имело место в Северном полушарии. Ось тени Чандры [Луны] проходило на дальний Север, только задевая поверхность Земли. Фактически, северный край полутени падал так, что самый верхний край тени совпадал с линией разделения «день-ночь». В результате у линии кольцевидности была специфическая D-образная форма, шириной чуть менее 1200 км. Поскольку затмение происходило за три недели до летнего Солнцестояния, то северная ось Земли была направлена к Сурье [Солнцу] под углом 21,8°. Если смотреть от Сурьи [Солнца], «негативная тень» («антумбра») при кольцевом затмении, то есть тень, находящаяся за полной тенью на большом расстоянии от Чандры и показывающая затмение в виде кольца, проходит между Северным полюсом и границей «день-ночь». В следствие этой экстраординарной геометрии линия кольцевидности проходила с востока на запад вместо обычного обратного расположения. Это было первое затмение такого рода.

Это происходило около Раху (восходящего лунного узла) в центре Вришабхи [Тельца] в пяти градусах к северу от звезды Альдебаран. Поскольку апогей произошел тремя днями ранее (28 мая 2003 года в 13 часов по Гринвичу), то видимый диаметр Чандры (29,6" дуги) слишком мал, чтобы полностью закрыть Сурью (31,6" дуги), что привело к кольцевому затмению. Звезда Альдебаран находится в Рохини-накшатре.

Центральная линия того затмения сформировала короткую S-образную кривую, которая шла от юга Исландии и пересекала страну около Рейкьявика. Самое длительное затмение началось в 04:08:18 (Гринвич) приблизительно в 200 км к северо-западу от Скандинавского полуострова. В этой точке продолжительность кольцевой стадии длилась 3 минуты 37 секунд с Сурьей [Солнцем] на 2,9° выше северо-восточного горизонта. Центральная линия заканчивалась около Гренландии через двенадцать минут широты.

Кольцевое затмение

Мадхйатмас: кольцевое затмение

Затмение с точки зрения Джйотиша

Правило 1: Есть десять типов затмений, основанных на виде и перемещении тени по диску Сурьи [Солнца] или Чандры [Луны]. (Вараха-Михира, Брихат-Самхита, 5:43-52)

Следует учесть, что лунное затмение вызвано входом Чандры в тень Земли; затмение начинается с восточного края. Солнечное затмение вызвано тем, что Чандра закрывает диск Сурьи [Солнца]; затмение начинается с западного края. (Вараха-Михира, Брихат-Самхита, 5:8)

Чандра перемещается по солнечному диску подобно тени с запада на восток. Следовательно, солнечное затмение видится по-разному в различных местах, находящихся в видимости области затмения диска. (Вараха-Михира, Бр.Самхита 5:11)

1. **Савйа:** Частичное затмение южной стороны солнечного диска или юго-восточной части лунного диска. Такое затмение вызывает тяжелые ливни и затопления местности, но люди счастливы и бесстрашны.
2. **Апсавйа:** Частичное затмение северной стороны солнечного диска или северо-западной части лунного диска. При нем происходит много смертей, как из-за тирании властей, так и из-за преступников.
3. **Лэха** (буквально «слизнуть»): Полное затмение, когда языки темноты, кажется, лижут диск или делают его подобным кольцу. Это – доброжелательное затмение, когда достаточные дожди и вода обещают общее благополучие.
4. **Грасана** (буквально «глотою»): Частичное солнечное затмение, где солнечная или лунная сфера «проглочена», то есть покрыта темной

<полной> тенью. При таком типе затмения по крайней мере один сильный политический лидер должен умереть, и процветание должно прерваться. Даже самые сильные страны переживут спад в экономике.

5. **Ниродха** (буквально «преграда»): Полное затмение, где центр солнечной или лунной сферы полностью темный и невидимый. Это – доброжелательное предзнаменование, обещающее благоприятствие и счастье в регионе.

6. **Авамардана** (буквально «дробление»): Полное затмение большой длительности. Оно считается очень неблагоприятным, вызывает уничтожение мировых лидеров и стран.

7. **Ароха** (буквально «оправа»): Затмение, после которого следует период, когда светило снова покрывается на короткое время темнотой. Это – злое предзнаменование, обещающее войну, панику и сильный страх.

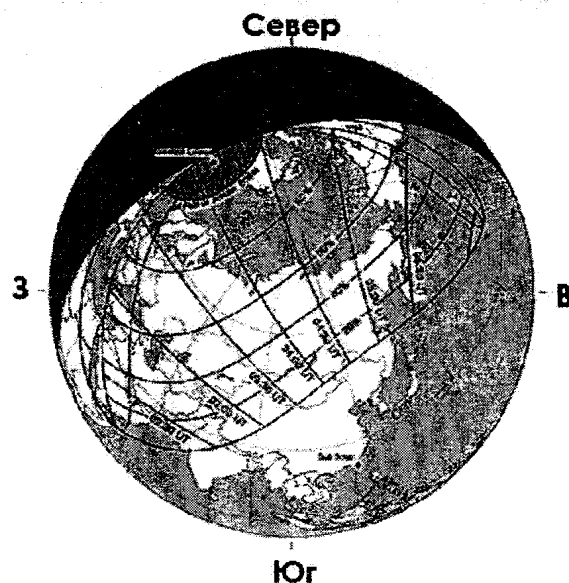
8. **Агхраата** (буквально «плавка»): Тень частично прозрачная и видна как слой пыли над светилом. Это – хорошее предзнаменование и обещает дожди, хороший урожай и процветание.

9. **Мадхйатамас** (буквально «центральная темнота»): Ясное кольцевидное затмение, когда темная центральная тень окружена кольцом света. Это – злое предзнаменование уничтожения людей и поражения человечества болезнями.

10. **Тамонтйа** (буквально «темнота по краям»): Полное затмение, при котором центральная область кажется освещенной, тогда как внешняя часть тени очень темная. Нехватка пищи, уничтожение урожая, опасности от воров <преступников> и большие убытки указаны этим типом затмения.

Возможно, что происходит затмение не одного из этих чистых видов, а смешанного типа. Наблюдение и результаты должны быть тщательно проанализированы. Более того, эта классификация тоже субъективная, и на нее не следует полагаться полностью.

Восход и закат

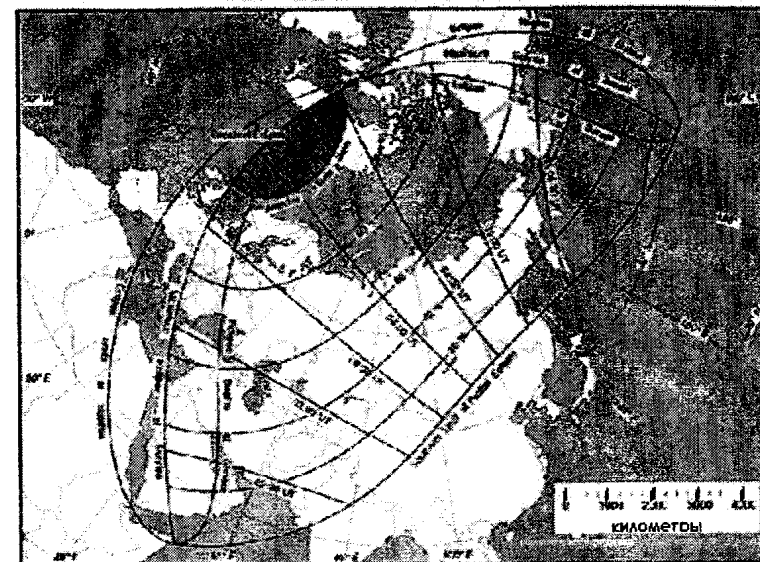
Правило 2: Области Земли, в которых затмение видно во время восхода или заката (в момент 'Сандхья'), столкнутся с финансовыми трудностями из-за плохих урожаев в сельском хозяйстве, опасностями для политических лидеров и руководителей правительств, и их плохим здоровьем. (Вараха-Михира Брихат-Самхита, 5:27)

Эти результаты применительны только к тем регионам, где затмение видимо на восходе или заходе Сурьи [Солнца].

На примере кольцевого солнечного затмения 31 мая 2003 года, такие регионы включали Аравию, Ливию, часть Европы за исключением ее востока, и части Канады и США. Финансовая напряженность проявлялась до ноября 2003 года. Кроме того, трудности возрасли в регионах от Аравии к Западной Европе, и были меньшими в Канаде и США. Поскольку этот регион был за пределами основной тени, то финансовые трудности не были сильно ощутимы для Шотландии, Гренландии и Исландии.

Кольцевое солнечное затмение 31 мая 2003 года

Карта проекции пути затмения

Айана

Правило 3: Если затмение происходит в течение Утарайана, тогда пострадают брамины и кшатрии, в то время как от затмения в Дакшинайана должны пострадать вайшьи и шудры.

Например, кольцевидное затмение мая 2003 года происходило в течение Утара-Айаны [северного движения] Сурьи [Солнца], указывая, что брамины (ученые, учителя, судьи и так далее) и кшатрии (воины, полиция и тому подобные сословия) должны пострадать в тех странах, по которым проходила тень затмения.

Дига

Правило 4: Если затмение видимо в одном из четырех основных направлений, тогда одна из четырех варн людей – брамины (север), кшатрии (восток), вайшьи (запад) или шудры (юг) – будут страдать. Иначе, если затмение видно в промежуточном направлении, тогда при северо-востоке – 'млечха' [варвары, то есть низкоморальные и бездуховные люди], при юго-востоке – военные армии, при юго-западе – инженеры, пожарные и при северо-западе – квалифицированные рабочие должны пострадать.

Правило 5: Следующие существа пострадают, если известно направление в начале затмения: Север – скот; Восток – все от наводнения <потопа>; Запад – мужчины, слуги, наемные рабочие, семена и побеги растения; Юг – водные животные, слоны.

Есть два типа направлений, используемых в Джйотише.

1. Направления раши [знаков] с двумя альтернативами отсчета:

1) направления по тройственности (по «тройкам» раши), когда огненные раши (1-5-9) указывают восток, водные раши (4-8-12) указывают север, воздушные раши (3-7-11) указывают запад, а земные раши (2-6-10) указывают юг;

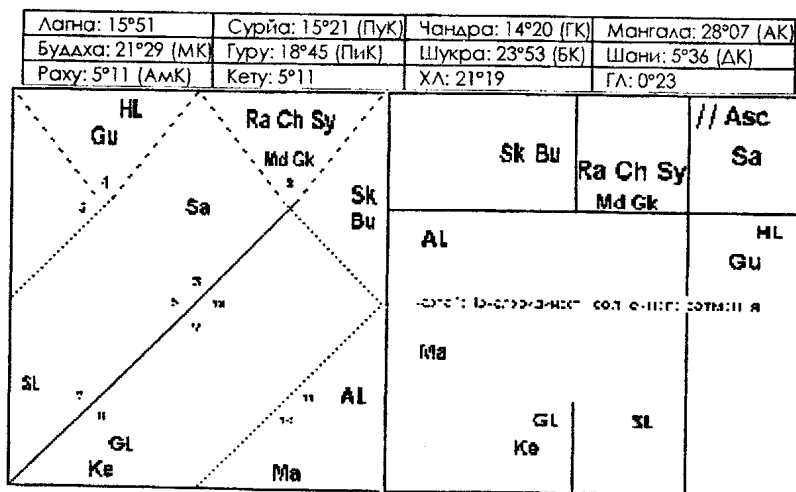
2) естественные направления, когда 1^я раши <и два рядом с ним> – это восток, 4^я <и соседние> раши – это север, 7^я раши <и смежные> – это запад, а 10^я <с соседними> раши – это юг;

2. Направления бхав [домов], когда восток соответствует Лагне <то есть восходу>, север – 4^й бхаве <то есть надире>, запад – 7^й бхаве <то есть заходу>, и юг – 10^й бхаве <то есть зениту>.

Очевидно, что Вараха-Михира <в правилах предсказания результатов затмений> ссылается на второй метод определения направлений, основываясь на бхавах [домах]. Если бы это было не так <и направления соответствовали раши [знакам]>, то результаты были бы одинаковы для всех частей мира.

Например, кольцевидное затмение в мае 2003 года произошло во Вришабхе [Тельце]. Если бы использовалось направление, указанное раши [знаком], тогда затмение означало бы юг (по тройственности направлений) или восток (по естественным направлениям) для всех (!) частей мира.

Карта 1: Момент начала видимости кольцевидного солнечного затмения (Индия)

Лучше всего составлять карту на момент начала видимости затмения и по ней определять направления. Карта 1 – это пример для 31 мая 2003 года. Местные обстоятельства отличаются в каждом регионе, и момент

начала видимости затмения меняется от одного места на Земле к другому. Кроме того, затмение не видно вовсе в некоторых местностях, и вышеописанные правила для затмений не должны применяться к таким местам. Например, тень кольцевидного солнечного затмения в мае 2003 года не проходила через Дели, а только полутень: начало полутени нашло на Дели в 7:37 (в 2:07 по Гринвичу) и видимость полутеневого затмения продолжалась до 8:31 (до 3:01 по Гринвичу). Для других городов информация по времени будет иной.

Лагна в карте на момент начала видимости этого затмения для Дели – это Митхуна [Близнецы]. Затмение произошло в 12^й бхаве [доме] <где Сурья/Чандра под затмением от Раху>, что указывает <на основе направления бхавы> юго-восток. Поэтому прогноз результатов влияния затмения для Индии таков: все военные действия в приграничных областях с армиями соседних стран, против террористов и тому подобное будут приостановлены, с соседними странами будут поддерживаться хорошие отношения.

Раши и маса

Правило 6: Влияние затмения, происходящего в одном из двенадцати раши [знаков], должно быть изучено на основании природы раши, так учил Вараха-Михира (Брихат-Самхита, 5: 35-42).

Кольцевидное затмение мая 2003 года происходило во Вришабхе [Тельце], указывая, что работники сельского хозяйства (фермеры, пастухи и остальные люди, связанные с сельскохозяйственными животными), рогатые домашние животные и люди, которых символизируют тельцы (то есть упорные, достигшие всего сами) должны будут пострадать. В картах рождения людей должны быть проверены <на наличие Вришабхи> Лагна и 10^я бхава [дом], а также их правители в варгах Раши и Дашамша. Людям с Навамша-лагнай Вришабха тоже нужно быть настороже.

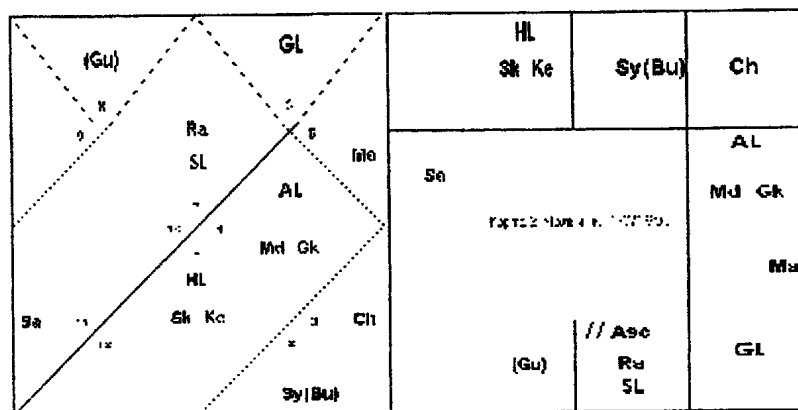
Правило 7: Нужно определять результаты ведического месяца затмения (Вараха-Михира, Брихат-Самхита, 5:69-80).

Затмение ухудшит здоровье/жизнь людей, родившихся в том же месяце, в котором происходит затмение (особенно тех людей, для которых накшатра затмения совпадает с накшатрой Сурьи [Солнца] при рождении). Кроме того, эффект затмения может быть ощутим либо до, либо после реальной даты затмения, что основано на положении светила, участвующего в затмении: оно либо перед, либо после положения в карте рождения. Если долгота Сурьи в карте рождения меньше, чем долгота Сурьи в момент затмения, тогда проблемы со здоровьем, перемены в жизненном направлении должны случиться после затмения; а если долгота Джанма-Сурьи больше, чем долгота Сурьи при затмении, то события случатся до даты затмения. Очень точное время проявления эффекта затмения следует получать путем анализа Даша-системы, применимой к карте рождения; этим же методом можно подтверждать выводы анализа. Это применимо только для карт рождения, для которых затмение Солнца происходит в

той же накшатре, где и Сурья [Солнце] рождения. Тем не менее, нужно рассматривать лунное затмение точно так же, как это описано в примечаниях к Правилу 9 (ниже).

В примере затмение происходило в Амавасья-титхи лунного месяца Ваишакха. В качестве результатов ожидается уничтожение хлопка, кунжута (сезама) и зеленых растений, из-за чего последует их нехватка и рост цен. Тем не менее, в течение последующих месяцев будет хороший урожай.

Карта 2: Мальчик 1/06/1995 16:31 (TZ=5:30) 77E13 28N40

Лагна: 12°48'	Сурья: 16°43' (ГК)	Чандра: 20°05' (МК)	Мангала: 9°21' (ДК)
Буддха(Р): 22°21' (БК)	Гуру(Р): 16°43' (Пук)	Шукра: 25°00' (АМК)	Шани: 29°58' (АК)
Раху: 9°57' (Пик)	Кету: 9°57'	ХЛ: 19°26'	ГЛ: 9°11'

В Карте 2 Джанма-Сурья находится в 16°43' в Рохини-накшатре, а при затмении 31 мая 2003 года Сурья было в 15°21' Рохини. За три дня до затмения ребенок сломал руку во время игры в саду. Примечательно, что Сурья рождения расположен перед Сурьей затмения, и поэтому событие должно случиться перед датой затмения.

Время начала затмения

Правило 8: Затмение, независимо видимое оно или нет, влияет на весь мир. Нужно продолжительность дня или ночи разделить на 7 частей. Потом определить часть дня/ночи, когда затмение: 1) начинается (тень находит), 2) достигает максимума (ось тени ближе всего) и 3) заканчивается (то есть тень уходит с Земли). Класс (сословие) людей, и связанные с ними места и существа/вещи, указанные одной из частей, будет соответственно: 1) страдать, 2) уничтожен и 3) получит пользу (Вараха-Михира, Брихат-Самхита, 5:28-31).

Семь частей указывают следующие семь классов (сообществ) людей:

- 1) инженеры, люди, использующие в работе огонь (такие как ювелиры, брамины, священники – агни-хотри), отшельники и подобные;
- 2) земледельцы, инакомыслящие, раскольники, бездуховные или подобные люди, торговцы, воины и военачальники;
- 3) ремесленники, артисты, шудры (дворники, рабочие и тому подобные), млечха («варвары») (включая иностранных послов/лиц), посланники;
- 4) правители, короли (главы регионов);
- 5) травоядные животные, люди из гаремов, министры, ваишйи (коммерсанты, бизнесмены);
- 6) женщины, шудры;
- 7) грабители, преступники.

Момент максимального затмения (наибольшей фазы затмения) наступает, когда расстояние между осевой линией от тени Чандры [Луны] и земным наблюдателем достигает минимума.

Время «начала, максимума и окончания затмения», используемое в этих вычислениях, должно быть определено по фактическим астрономическим данными, а не основываться на местном времени видимого начала затмения, наибольшего затмения и видимого окончания затмения. Например, кольцевое солнечное затмение 31 мая 2003 года не было видно в Австралии, тем не менее, оно затронет Австралию на основе правила 8.

Расписание солнечного затмения 31 мая 2003 года

Кольцевое затмение начинается в северной Шотландии приблизительно в 100 километрах к северу от Глазго, когда тень Чандры [Луны] падает на Землю в 03:45 (по Гринвичу). Момент максимального затмения приходится на 04:08:18 (Гринвич), когда осевая линия тени Чандры проходит ближе всего к центру Земли. Поскольку затмение движется от Гренландии и пересекает море Баффина, то тень падает на поверхность Земли в 04:31 (Гринвич). От начала до конца «противотень» кольцевого затмения («антумбра») проходит весь свой путь немногим менее чем за 47 минут.

Индия

Нью-Дели: затмение началось 31 мая 2003 года в 9:15, максимум (наибольшее затмение) – в 9:38:18, и закончилось – в 10:01.

Восход Сурьи [Солнца]: 5:24:54. Заход: 19:13:26.

Продолжительность дня = время захода – время восхода = 19:13:26 – 5:24:54 = 13:48:32.

Одна-седьмая часть = 13:48:32 / 7 = 1:58:22.

1-я часть дня	5:24:54 – 7:23:16
2-я часть дня	7:23:16 – 9:21:37
3-я часть дня	9:21:37 – 11:19:59
4-я часть дня	11:19:59 – 13:18:21
5-я часть дня	13:18:21 – 15:16:43
6-я часть дня	15:16:43 – 17:15:04
7-я часть дня	17:15:04 – 19:13:26

Очевидно, что время начала затмения (9:15) попало во вторую часть дня, что указывает: земледельцы, инакомыслящие (бездуховные) или подобные люди, торговцы, воины пострадают в течение шести месяцев – до ноября 2003 года. Действительно, например, министр сельского хозяйства в Нью-Дели, Шри Аджит Сингх, ушел в отставку.

Время конца затмения (10:01) было в третьей части, показывая, что ремесленники, артисты, шудры, млечха (включая иностранцев) должны получать поддержку шесть месяцев до ноября 2003 года.

Соединенные Штаты Америки

Вашингтон: Солнечное затмение началось 30 мая 2003 года в 23:45 и закончилось 31-го в 00:31.

Восход: 5:47:33; заход: 20:25:09.

Длительность ночи: 9:22:24. 1/7 часть ночи: 1:20:2.

1-я часть дня	20:25:28 – 21:45:30
2-я часть дня	21:45:30 – 23:05:50
3-я часть дня	23:05:50 – 00:26:11
4-я часть дня	00:26:11 – 01:46:31
5-я часть дня	01:46:31 – 03:06:52
6-я часть дня	03:06:52 – 04:27:12
7-я часть дня	04:27:12 – 05:47:14

Затмение пошло с третьей части ночи, что указывает: ремесленники, художники, шудры, млечха и министры пострадают в течение полугодия до ноября 2003 года. Затмение закончилось в четвертой части ночи, указывая, что президент (Джордж Буш – глава региона), несомненно, получит очень хорошие результаты и значительную пользу в течение следующих шести месяцев. Центральные штаты страны тоже будут в выигрыше.

Россия

Москва: затмение началось 31 мая 2003 года в 7:45 и окончилось в 8:31.

Восход Сурьи [Солнца]: 5:00:33; заход: 21:56:51.

Длительность дня: 16:56:18; одна-седьмая часть: 2:25.

1-я часть дня	5:00 – 7:25
2-я часть дня	7:25 – 9:50
3-я часть дня	9:50 – 12:15
4-я часть дня	12:15 – 14:40
5-я часть дня	14:40 – 17:05
6-я часть дня	17:05 – 19:30
7-я часть дня	19:30 – 21:56

Таким образом, затмение началось в первой части дня, показывая, что инженеры, люди, работающие с огнем (ювелиры, брамины, агни-хотри), наставники, учителя, исследователи, отшельники должны понести потери. Затмение заканчивается во второй части продолжительности дня, что указывает: земледельцы, торговцы, воины, военачальники и так далее получают пользу, будет импульс к улучшению в пище, а также в делах (бизнесе), что даст толчок экономике.

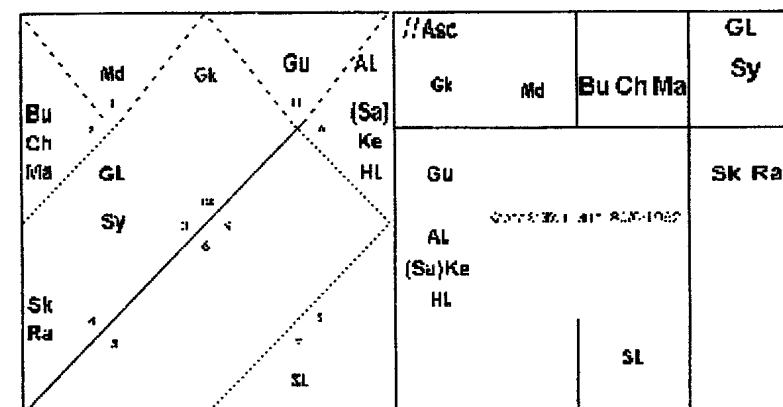
Эффект последовательных затмений

Правило 9: Два последовательных затмения Чандры [Луны] и Сурьи [Солнца] обычно происходят в течение месяца. Если солнечное затмение должно происходить в конце пакши (двухнедельного срока) после лунного затмения, то люди в целом станут более своенравными и несправедливыми, будет больше ссор во взаимоотношениях (в брачных парах) и больше разводов/расставаний. В обратном случае, то есть когда лунное затмение происходит после солнечного затмения «через пакшу – 14 дней», то брамины и священники увеличивают свои эскезы «декламации мантр и гимнов» и люди становятся более счастливыми и довольными.

Зараха-Михира указывает, что правило 9 влияет на людей. Индивидуальное влияние может быть проанализировано по индивидуальной карте рождения человека.

Для тех людей, для кого затмение происходит в той же накшатре или раши, в которой находится Сурья в карте рождения, вышеуказанные правила подразумевают, что в случае двух последовательных затмений (одно солнечное и другое лунное) у них начнется новый этап в жизни:

- 1) либо будут разделяющие влияния, которые вызывают борьбу, беспокойства и ошибки – если лунное затмение предшествует солнечному затмению,
- 2) либо будет духовный рост, счастье и удовлетворенность – если лунное затмение следует за солнечным затмением.

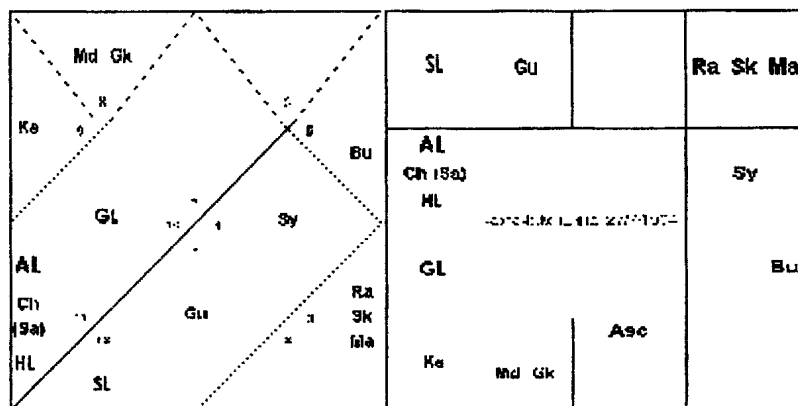
Карта 3: Женщина, 30/06/1962 0:15 (TZ=5:30) 88E22 22N34

Лагна: 28°48	Сурья: 14°12 (Пук)	Чандра: 16°44 (Пик)	Мангала: 0°00 (ДК)
Будха: 22°45 (АК)	Гуру: 19°21 (БК)	Шукра: 21°06 (АмК)	Шани(Р): 16°55 (МК)
Раху: 17°10 (ГК)	Кету: 17°10	ХЛ: 23°31	ГЛ: 23°38

В Карте 3 Джанма-Сурья расположен в 14°12' Митхуны [Близнецов] в накшатре Ардра. Полное солнечное затмение в этой накшатре было 2 июля 2000 года. Оно следовало за лунным затмением 16 июля. Нет

нужды сверять положения Сурьи [Солнца] или Чандры [Луны] в карте рождения с положениями при лунном затмении. Достаточно установить, что солнечное затмение имеет место в той же накшатре, что и Сурья Джанма-карты. В данном случае, лунное затмение шло после солнечного в 'маса' (месяце), и, следовательно, должно принести период духовного роста, удовлетворенности и счастья. Здесь это истинно; женщина Карты 3 начала серьезно заниматься духовной практикой; регулярно посещать Караду (женское отделение Миссии Рамакришны) и также Шри Джаганнатха Центр (SJC), начав изучать Джйотиш [Ведическую астрологию].

Карте 4: Женщина, 27/07/1964 13:40 (TZ=5:30) 72E50 18N58

В Карте 4 Джанма-Сурья расположен в 10°57' Карки [Рака], в Пушпа-накшатре. Полное солнечное затмение в этой накшатре имело место 31 июля 2000 года. Сурья [Солнце] затмения занимал 14°20' Рака. Оно следовало за лунным затмением, бывшим 16 июля. В соответствии с Правилем 9 и примечаниями выше, это указывает на результаты затмения в виде отрицательных событий, разделяющих влияний, борьбы, беспокойства и ошибок. Вараха-Михира явно утверждает, что <брачные> пары расстанутся (разлучаются). Женщина Карты 4 начала конфликтовать с супругом по различным поводам, и это привело к разрыву. Конечно, такой прогноз для конкретного человека требуют наличия многих подтверждающих указаний на это в карте рождения и соответствующих периодов Даши. Такой показатель как затмение – это фактор, чтобы подтвердить интерпретации карты рождения, указать время их проявления, и поэтому должен использоваться благоразумно.

Момент максимального затмения наступает, когда расстояние между осью тени Чандры [Луны] и точкой на Земле минимально.

Введение в Вāсту

Слово 'Вāсту' означает «прибежище», «укрытие», то есть место, где может укрыться <находиться и чувствовать себя комфортно> сам человек или Дэвата. Вāсту-Шастра – это наука ('шастра') по строительству Вāсту – «убежища». 'Шилпа' – это искусство создания Вāсту на основе эстетики и особенностей жителей дома/здания.

Ведическая наука строительства жилища очень древняя. Это Знание идет от Брахмы (Творца) по целостной преемственности традиции риши (мудрецов).

Согласно Вишвакарме – архитектору Вселенной – Брахма был первым, кто получил это Знание от Шивы, как часть Веды точно так же, как Брахма получил знание Джйотиша. Вāсту-Шастра сегодня основывается на 125 строфах, содержащихся в трактате Брихат-Самхита великого Вараха-Михиры. Это опять же указывает непосредственную связь между наукой Джйотиш и наукой Вāсту. К сожалению, в наше время Вāсту используется лишь для храмовой архитектуры в домах и офисах. Однако если строение предназначено для конкретного человека, который будет находиться в нем в течение длительного периода, то необходимо, наряду с принципами Вāсту, использовать Аштакаваргу и другие карты Джйотиша [Ведической астрологии]. Если же планируются квартиры для группы людей (например, многоквартирный дом), то вполне можно ограничиться основными стандартными принципами.

Общие принципы Вāсту

Ниже даны некоторые из правил Вāсту, которые являются логическими и правильными принципами проектирования дома. Следует отметить, что, как и в других древних науках, часть знания, которое определяло эти принципы, сегодня уже не актуальна. Однако большинство основных принципов Вāсту будет всегда полезно человечеству в той или иной форме.

Основные принципы Вāсту:

- Если покупается земля или выбирается **участок**, то нужно помнить, что земельные участки в юго-западном, южном и западном направлении более выгодны, чем другие.
- Самый удачный **вход** в дом – с восточной или с северной стороны.
- Гостинной комнате или **столовой** лучше всего находится в восточной, северной или северо-восточной части (от центра на плане дома).
- **Спальня** должна быть в юго-западном, южном или западном направлении.
- **Детская** спальня идеально расположена на северо-западе; можно на юго-востоке и севере, но никогда на юго-западе или юге дома.

- Если можно позволить себе иметь отдельную **гостинную**, то следует расположить ее в северо-западном или северо-восточном направлении.
- **Кухня** дома идеально находится на юго-востоке, приемлемо – на северо-западе и востоке.
- **Ванная** и туалет должны быть к северо-западу от дома или в западной или южной части.
- При выборе места желательно искать **участок прямоугольной** или квадратной формы <если участок не прямоугольный, то его стоит обрезать – лучше меньший, но правильной формы>. В максимально возможной степени, участок должен вытягиваться к северу или востоку.
- При строительстве здания или дома желательно взять **ровную площадку**, открытую со всех четырех сторон. Уровень должен быть выше с южной и западной сторон, и ниже – на север и восток <то есть участок может иметь только северный и/или восточный уклоны>. Дренаж, сток дождевой воды и подобное должны быть расположены на северо-восток или север <как и реки, ручьи, водоемы или подобное>.
- Гостинная комната центральной зоны дома – **БрахмаСтхана** – должна быть свободна от любого вида препятствий. Под преградами подразумевается любой вид перегородок, переколки, колонн, крепежа, туалета, лестницы или лифта (например, из подвала/кухни).
- **Направление головы**, когда спит человек, тоже очень важно. Не следует спать головой на север. Сон с направлением головы к югу гарантирует долгую жизнь. Будучи в поездке, желательно спать головой к западу.
- В комнате для занятий/**учебы** (то есть в кабинете, библиотеке) рабочее место должно быть организовано так, чтобы заниматься лицом на восток или север. Возле нее не должно быть туалета, ванная – приемлемо.
- Нельзя использовать темный **цвет** в комнате учебы/занятий. Хорошо сделать ее желтой, белой или розовой. Книжная полка/шкаф должна быть на востоке или севере.
- Если строится больше одного этажа <то есть два>, то второй этаж делается на юго-западе. Высота <стен> второго этажа не должна превышать высоту <стен> первого этажа. Не нужно устраивать на первом этаже складское помещение.
- Считается, что склад в северо-западном углу дома ведет к обильному приобретению (в дом) вещей. Святые изображения (Мурти и так далее) нужно размещать только на одной восточной стене. Легкие цвета не должны использоваться, хорошие темные цвета, синий или

зеленый. Никогда не следует спать в складском помещении ночью. Также ночью нельзя брать из него зерно.

- Ванная комната может быть как внутри, так и снаружи дома. В случае если она внутри, то ванная должна быть расположена в восточной или северной стороне дома; если ванная комната пристраивается к спальне, тогда к восточной или северной стороне спальни. Когда ванная расположена снаружи, то она должна быть в северо-восточном углу участка, но далеко от главного строения (и, конечно же, не вплотную, стена к стене). Туалет запрещается располагать в центре, северо-восточной, юго-западной и западной части дома.
- Вāсту-Шастра кроме того говорит, какие растения и деревья должны быть посажены вокруг жилища, чтобы наслаждаться их положительными свойствами.
- Васту не одобряет наличие манго, банана или подобного растения около дома. Однако, например, дерево Липала на некотором расстоянии от дома в западном направлении считается благоприятным, также как деверово Имми на юго-западе от дома.
- Также благоприятно сажать вокруг дома деревья Анар, Ашока, Чандан [сандал], Чамели, Гулаб [роза], Нарйал и Кешар.
- О размере и форме двери Васту говорит, что у двери ширина должна быть в половину ее высоты. Квадратных, как и автоматических, дверей нужно избегать.
- Картины, статуи или тому подобные предметы тоже важны. Нельзя вешать картины, изображающих военные сцены (даже если они изображают сцены из Махабхараты или Рамаяны) в любых местах, кроме офиса <рабочего здания>. Точно так же неприемлемы сцены, изображающие отрицательные моменты жизни, – горе, борьбу, насилие (включая на дикими животными), трагедии, бедствия или тому подобное.

Десятая бхава [дом]

10^я бхава [дом] очень важная, а грахи [планеты] в ней чрезвычайно значимы в жизни человека, особенно в его деятельности.

10^я бхава показывает:

- * рост процветания – карака Гуру [Юпитер];
- * карму [действия], включая все виды активности – карака Шани [Сатурн];
- * профессию и карьеру – карака Буддха [Меркурий];
- * известность – карака Гуру [Юпитер] и Чандра [Луна];
- * уважение, почтенность – карака Гуру [Юпитер];
- * статус и социальные права, включая власть – карака Сурья [Солнце].

10^я бхава [дом] – это зенит, середина неба. 10^я бхава играет очень важную роль, уступая только Лагне. Малое число бинду (меньше 23) в Аштакаварге 10^я бхавы может значительно ослабить карту рождения.

Все грахи [планеты] в 10^й бхаве [доме] дают очень хорошие результаты. Даже Раху дает паломничества, если он находится в карте рождения в 10^й от Лагны или от раши [знака] Нарайана-Даша (то есть в 10-м раши от текущего маха-даша-раши в схеме Нарайана-Даша).

Кроме того, бхавы [дома], правители которых занимают 10^ю, получают значительную силу; деятельность, указанная ими, преуспевает.

Аргала на 10^ю бхаву [дом]

10^я бхава [дом] дает Аргалу на 6^ю, 7^ю, 9^ю и 12^ю бхавы, таким образом, непосредственно затрагивая врагов (6), партнеров, служащих (7), благосостояние (9) и сон (12), которыми управляют эти бхавы, наряду с другими областями.

Мудрец Чанакья говорит: «Король никогда не падет, если служащие ему преданы». Когда 6^я бхава благоприятен, то слуги (помогающие люди) преданы владельцу карты рождения, и враги, которыми тоже управляет 6^я бхава, не смогут победить владельца карты. Это одновременно повышает его статус, управляемый 10^й бхавой.

Бизнес и партнеры <7^я бхава>, а также преданность супруги очень помогают успеху в деятельности <10^я бхава>.

Руководитель, гуру <наставник>, удача <поддержка Природы> и остальные значения 9^й бхавы очень значимы в карьере и деятельности.

12-й бхава, помимо прочего, управляет Мокшей – окончательным освобождением (от реинкарнаций), а также медитацией. Плохие действия (10^я бхава) неблагоприятно влияют на 12^ю, и Мокша будет отодвинута на долгий срок, а также сон может пропасть или ухудшиться. Прекрасное решение для этого негативного цикла

взаимосвязанных событий 10^й и 12^й бхав – это практика Трансцендентальной медитации (ТМ).

11^я, 1^я, 2^я и 8^я бхавы [дома] дают Аргалу на 10^ю бхаву, то есть они способны влиять на область, управляемую 10^й бхавой. Таким образом, на активность и действия в основном влияют: доход, прибыль, приобретения, исполнение (11), личность (1), богатство, накопление прибыли (2) и несчастные случаи, уязвимость, утраты (8). Например, если экзальтированная или сильная естественно благоприятная граха [планета] занимает 1^ю бхаву, то такой человек руководствуется своими идеалами и своим внутренним «Я», что будет сильно влиять на его решения и действия.

Таким способом нужно понимать Аргалу и ее воздействие.

5^я бхава [дом] – 8^я от 10^й – показывает как зарождение (то есть начало), так и продолжительность жизни (то есть время выполнения) действия, которым управляет 10^я бхава. Таким образом, 5^я бхава управляет властью и могуществом, которые человек получает благодаря своим умениям и знаниям, а также благодаря Пурва-пунье («хорошей карме» в прошлом). Выбор времени начала новой работы нужно делать по 5^й бхаве. Раджа-йога тоже должна быть подтверждена и в Панчаамше (D-5), и в Дашамше (D-10).

11^я бхава [дом] от Лагны – это 'Хара', конец жизни. Точно так же, 8^я бхава, будучи 11^й от 10^й, – это бхава отставки, то есть окончания карьеры. Если 8^я бхава хорошая (без поражений и ослабляющих влияний), то она может дать человеку огромные денежные ссуды для реализации больших предприятий, начинаний, а ее Аргала на 7^ю и 10^ю может дать новый импульс бизнесу. Если 8^я бхава плохо расположена, то бизнес столкнется с постоянными долгами и падениями.

Правила анализа Дашамши (D-10)

1. Дашамша-карта обязательно должна быть проанализирована очень подробно, тщательно и независимо, так же как и Раши-карта. Артха-Триконы – это 2^я, 6^я и 10^я бхавы [дома]. Грахи [планеты] в них оказывают прямое влияние на жизнедеятельность <процветание и богатство>. Любая граха в 10^й бхаве сама по себе дает хорошую Йогу, которая может означать власть, рост и успех в карьере. Кроме того, также должна быть изучена 7^я бхава, поскольку она – Пада к 10^й бхаве <то есть 10^я от 10^й>. Если в этих домах доминирует Сурья [Солнце], то обозначены политическая карьера или подобный вид службы обществу. Если доминирует Чандра [Луна], тогда карта указывает на государственную <правительственную> службу или одну из профессий, связанных с обслуживанием людей – работа в гостинице, общественном питании и так далее. Мангала [Марс] даст службу в полиции <или армии>, либо деятельность, связанную с интеллектом, огнем и так далее. Гуру [Юпитер] сделает человека адвокатом, судьей, пандитом, священником, гуру, астрологом, консультантом, учителем и так далее. Буддха [Меркурий] указывает бизнес <то есть коммерцию>, писательство и издание (книг), торговлю и так далее. Шукра [Венера] –

это бизнес развлечений или любая профессия, связанная с красотой <косметология и прочие>. В то время как Шани [Сатурн] – это тяжелая, упорная или неквалифицированная работа и тому подобное. Раху может указывать импорт, а Кету – экспорт и т. д.

2. И 6^я, и 7^я бхавы [дома] управляют бизнесом <службой и деятельностью во внешнем мире>. Если в 6^й бхаве больше грах [планет] или она другим способом более сильная <чем 7^я>, то это означает службу, наемный труд (работу по найму на работодателя) в отличие от работы на себя («фриланс»), свободной профессии). В то время как более сильная 7^я бхава даст человеку независимый бизнес или самостоятельную профессию <писатель, художник, фотограф, философ, актер, внештатный сотрудник, адвокат, доктор и так далее>. Точно также правитель 6^й бхавы поддерживает службу, а правитель 7^й – свое дело. Это может означать неустойчивость в службе в течение даши [периода] грахи - правителя 7^й, в то время как слабая и пагубная граха в 7^й бхаве помогает службе, поскольку вредит бизнесу; и наоборот.

3. Начальник/руководитель виден на основе анализа 9^й бхавы [дома], в то время как подчиненные/служащие - по 5^й бхаве. В течение даши [периода] пагубной грахи [планеты], дающей ПапАргалу [вредящее препятствие] на 9^й бхаву, владелец карты рождения будет страдать от руководителя (или его заместителя), но благоприятная граха, дающая Шубха-Аргалу [благоприятное вмешательство], обещает очень хорошего и поддерживающего начальника. Таким образом, любой вид занятости владельца карты рождения показывают три бхавы: 1^я, 6^я и 10^я. Третьи бхавы от них (3^я, 8^я и 12^я) могут причинить трудности. 8^я бхава показывает отставку, 3^я показывает короткий отпуск, 12^я - долгий отпуск (перерыв в профессии).

4. Лагнеша в 9^й бхаве [доме] делает человека очень независимым (ему нравится быть самому себе начальником), и владельцам таких карт нужно советовать заниматься собственным бизнесом или свободной профессией, которая дает возможности для независимой работы. 2^я бхава – это 8^я от 7^й, и поэтому должна играть ключевую роль в старте любого бизнеса. Другими словами, начало любого дела определено доступными финансами. Кендры ко 2^й бхаве – это 5^я, 8^я и 11^я бхавы; они соответственно показывают деньги, которые вложены партнером, для начала бизнеса (5^я), ссуды от банков (8^я) и свои вклады в бизнес (11^я).

5. Правила определения пола и характера людей, вовлеченных во взаимоотношения с рожденным этими бхавами [домами], такие же самые, как для братьев/сестер и детей.

Накшатра и профессия (из Дхрува-Нади)

Накшатра	Профессии
1. Ашвини	Военачальник, врач, торговец, охотник, конюх, конюхлад, жокей и так далее.

Бхарани	Мясник, тот, кто готовит или употребляет невегетарианскую пищу, тот, кто совершает жестокие действия, такие как убийство или пытки (например, наемный убийца), чернорабочий, работник профессии, связанной с кремацией/похоронами.
Критика	Ученый, священнослужитель, обозреватель, золотодобытчик, парикмахер, гончар, брамин, человек интеллектуальной профессии, астролог.
Рохини	Политик, король (правитель), бизнесмен, промышленник, косметолог, аскет, «шоумен», работник сельского хозяйства, работник профессии, связанной с коровами или четвероногими животными, тот, кто работает на воде.
Мригашира	Работник профессии, связанной с одеждой, духами <ароматическими веществами>, болотистой местностью, цветами, фруктами, драгоценными камнями или лесом, охотник, бездельник, почтальон, певец, пивовар.
Ардра	Тот, чья работа связана с проституцией (аморальной деятельностью), животной привлекательностью (инстинктами), обратной стороной, враждой, черной магией или преступностью, мошенник, обманщик.
Пунарвасу	Эксперт, человек работы, связанной с милосердием, благотворительностью, интеллектуальным трудом, известностью или богатством, банкир, чиновник, высококвалифицированный рабочий.
Пушья	Человек профессии, связанной с рисом, пшеницей, сахаром, конфетами, сладким, водным резервуаром, каналом или физкультурой, рыбак, политик, король (правитель).
Ашлеша	Квалифицированный ремесленник, тот, чья работа связана с травами, плодами, лекарствами, колдовством, ядом, рептилиями, насекомыми или червями, вор.
Магха	Торговец рисом, тот, кто занимается вегетарианской пищей, большим бизнесом, гражданским строительством или работой в горных регионах, либо использует женщин.
Пурва-Фалгуни	Танцор, работник киноиндустрии, живописец, ростовщик, меняла, человек с профессией, связанной с модой, развлечениями, музыкой, жареной пищей, солью, медом, керосином и так далее.
Утара-фалгуни	Адвокат, судья, человек, чья деятельность связана с милосердием, ведическим знанием, деньгами, финансами или казначейством, работник государственной или социальной службы.
Хаста	Тот, кто занимается акциями, играми на биржах, спекуляциями (перепродажами), азартными играми, знаниями, живописью, ловлей или обучением/вождением слонов, вор.
Читра	Оформитель, человек с профессией дизайна помещений или архитектуры, тот, кто работает с бриллиантами, благовоением и духами, математикой или компьютерами, специалист по авторскому праву, текстильщик.
Свати	Тот, кто связан с самолетами, лошадьми или иными «транспортными» животными, с овощами или с контролем рождаемости, торговец.
Вишакха	Бизнесмен, тот, кто умеет обращаться с огнем (энергией) или использовать его, инженер, машиностроитель, тот, кто работает с техникой или аппаратурой.

17. Анурадха	Человек профессии, связанной со спортивными соревнованиями, играми, поездками за границу (дипломат, экспортер, импортер и так далее) или транспортными средствами (изготовлением, ремонтом, использованием), тот, кто предан святым.
18. Джйэшта	Воин, военачальник, король (правитель), член правительства, могущественный чиновник, тот, чья работа связана с богатством.
19. Мула	Доктор, продавец трав, фруктов, цветов, семян или тому подобного, тот, чья работа связана с лекарствами или криминалом.
20. Пурва-Ашадха	Рыбак, моряк, строитель дамб, каналов, водоемов или подобного, тот, чья деятельность, имеет отношение к воде, человек честной профессии.
21. Утара-Ашадха	Человек профессии, связанной с борьбой, единоборством (боксом или подобным); ловец слонов или лошадей, астролог, стратег борьбы <войны, соперничества или соревнования>, тот, кто работает в сфере курортов (отдыха), развлечений (наслаждений) и так далее.
22. Шравана	Тот, кто занимается упорной работой, духовной деятельностью, религией и мистикой, поиском Истины; в негативном случае выдающийся мошенник, вор-карманник и так далее.
23. Дханишда	Евнух, тот, кто выполняет безличную работу либо связан с благотворительностью, женщинами, чувствами или тому подобным.
24. Шатабхиша	Охотник, красильщик, пивовар, тот, кто ловит или убивает птиц, кто связан с веревками, сетями, рыболовством, животными, устрицами или подобным.
25. Пурва-Бхадра	Пастух, чернорабочий, тот, кто занимается жестокими действиями, борьбой, единоборством (бокс и т.д.) или подобным, профессия, связанная с захватом, равнодушием и так далее.
26. Утара-Бхадра	Брамин, аскет и мастер религиозных церемоний, богат, отшельник, король (правитель), тот, кто изучает Веда (Знания) или традиционную литературу <писания>.
27. Рэвати	Моряк, тот, чья работа связана с лотосом или другими водными растениями, фруктами, цветами, товарами из моря, драгоценностями или камнями.

Грахи [планеты] в 10^й бхаве [доме]

Во-первых, грахи [планеты] в 10^й бхаве [доме] в общем, всегда дают хорошие результаты. Сурья [Солнце] и Мангала [Марс], которые получают здесь Диг-Балу [«направленную» силу], станут большим благословением в любой карте рождения, обеспечивая в деятельности динамизм и успех. Сурья <в 10^й бхаве> указывает гордость, уважение, положение, статус, ответственность, независимое мировоззрение, помощь от политических деятелей и высокопоставленных чиновников. Чандра [Луна] тут означает колебания <подъемы и спады> благосостояния, успех в общественной деятельности, в работе с водой или жидкостями, эмоциональное отношение, непостоянство занятости <карьеры> и так далее. Шани [Сатурн] указывает спады, трудную <упорную, длительную> работу. Кету указывает обычную <непримечательную> работу.

Во-вторых, нужно проанализировать отношения грах [планет] к бхамам [домам], на которые они дают Аргалу. Если Сурья [Солнце] или Гуру [Юпитер] расположен в 10^й, то Аргала на 9^ю здесь очень благоприятна и очень поддержит отца, гуру <духовного наставника> и хорошее благосостояние <удачу, поддержку Природы>. Она будет одновременно уничтожать негативные эффекты пагубных грах [планет] в 9^й бхаве [доме]. Если 10^я бхаву занимает Раху или Шани [Сатурн], то это будет ПапАргала на 9^ю, и отец/гуру будет страдать. Шани [Сатурн] даст много спадов в благосостоянии, и жизнь человека будет наполнена борьбой <трудностями, препятствиями>. Однако, Шубха-Аргала Шани [Сатурна] на 12^ю бхаву, для которой он – Карак [сигнификатор], даст практику духовного развития: медитацию, Пранаяму и так далее. Кету в 10^й бхаве тоже дает ПапАргалу на 9^ю бхаву и Шубха-Аргалу на 12^ю бхаву (Мокша, «освобождение»), для которой Кету – Мокша-Карак. Это приведет человека на духовный путь развития, к медитациям и так далее. Пагубные грахи в 10^й бхаве дают ПапАргалу на 6^ю бхаву и могут разрушить области, Каракими [сигнификаторами] которых они являются. Например, если Кету находится в 10^й бхаве, то это может привести к проблемам из-за собак и иных домашних животных, а Шани здесь может дать много врагов. Буддха [Меркурий] или Шукра [Венера] в 10^й бхаве чрезвычайно благоприятна для бизнеса. Однако, Кету или Буддха в 10^й бхаве делают человека очень непостоянным, нестабильным.

Планеты в 10^й бхаве от Чандры [Луны] (Саравали)

Граха [планета]	Влияние на деятельность и профессию
1. Сурья [Солнце]	Воин; героический, богатый, благородный, великодушный и знаменитый человек с высоким статусом.
2. Мангала [Марс]	Охотник; человек, живущий за границей; жестокий или страстный, обладающий многими желаниями человек.
3. Буддха [Меркурий]	Образованный, интеллектуальный и знаменитый человек, умелый в искусстве или ремесле; министр или советник; творческая профессия.
4. Гуру [Юпитер]	Эффективный, успешный человек; министр/советник; профессия, связанная с законом или общественным порядком; благородные действия; знаменитый, богатый.
5. Шукра [Венера]	Удачливый, великодушный, почитаемый, успешный человек.
6. Шани [Сатурн]	Бедный, печальный, застенчивый человек.
7. Сурья [Солнце] и Мангала [Марс]	Слуга; астролог; амбициозный, гордый человек; специалист в магии.
8. Сурья [Солнце] и Буддха [Меркурий]	Торговец; человек профессии, связанной с водой или роскошной одеждой.
9. Сурья [Солнце] и Гуру [Юпитер]	Победитель; человек, обладающий честью, успехом, самоконтролем, уважением общества.
10. Сурья [Солнце] и Шукра [Венера]	Министр/советник; человек с покровительством, удачливый, получающий помощь от женщин.
11. Сурья [Солнце] и Шани [Сатурн]	Слуга; бедный, несчастный или обворованный человек; возможно неволя <заклечение, рабство>.

12. Мангала [Марс] и Буддха [Меркурий]	Личник; храбрый человек; тот, кому свойственна вражда, владеющий далеко быющим <стреляющим> оружием
13. Мангала [Марс] и Гуру [Юпитер]	Великий лидер; человек, получивший богатство благодаря друзьям
14. Мангала [Марс] и Шукра [Венера]	Человек, торгующий драгоценными камнями или металлами, живущий за границей, получающий помощи/поддержку от женщин
15. Мангала [Марс] и Шани [Сатурн]	Предприимчивый, аморальный, низменный или больной человек
16. Буддха [Меркурий] и Гуру [Юпитер]	Богатый, удостоенный заслуг, справедливый, известный человек; лидер
17. Буддха [Меркурий] и Шукра [Венера]	Советник; губернатор <правитель>; образованный, богатый или счастливый человек, получающий помощи/поддержку супруги либо друзей
18. Буддха [Меркурий] и Шани [Сатурн]	Преподаватель; известный человек; автор или писатель; тот, кто занимается изделиями промысла или ремесла (галантная посуда или тому подобными)
19. Гуру [Юпитер] и Шукра [Венера]	Преподаватель; квалифицированный специалист; зависимый от короля <фаворит>; религиозный или счастливый человек
20. Гуру [Юпитер] и Шани [Сатурн]	Тот, кто может травмировать других; традиционный, консервативный (со старыми мыслями и поведением) человек, живущий в постоянном доме, обладающий успехом в любых начинаниях
21. Шукра [Венера] и Шани [Сатурн]	Художник; торговец духами <ароматами>; доктор

КармāдхиПати (правитель 10^я бхавы)

1. Положение Карма-адхи-Пати — хозяина 10^я бхавы [дома] — несет в себе влияние всех Карак 10^я бхавы: Буддхи [Меркурия], Шани [Сатурна], Сурьи [Солнца] и Гуру [Юпитера]. Поэтому, если правитель 10^я бхавы находится в Лагне, то: человек будет непостоянным — влияние Буддхи; в детстве (до десяти лет) будет плохое здоровье — влияние Шани; будет стремиться к независимому положению — влияния Сурьи; получит в обществе известность и положение — влияние Гуру. Хорошие результаты Симхāsана-Йоги (правитель 10^я в 1^я или 2^я бхаве) проявятся после среднего возраста человека, поскольку грахи [планеты] в 1^я/7^я/9^я бхавах дают результаты в третьей части жизни.

2. КармāдхиПати указывает направление жизни и источники состояния. Если он находится во 2^я бхаве или связан с правителем 2^я, то средства на жизнь будут получены от семейного бизнеса. И если здесь хозяин 10^я бхавы поражен, то семейный бизнес будет разрушен из-за неудач рожденного. При этом сила Гуру [Юпитера] — Караки [сигнификатора] семейной Дэваты — определяющий фактор. Если правитель 10^я бхавы, занимая 2^я, которая указывает средства к жизни <богатство>, связан с Чандрой [Луной], то это даст профессию, связанную с обслуживанием людей — с гостиничным бизнесом, общественным питанием или подобным. Если <правитель 10^я бхавы> находится в 3^я бхаве или связан с правителем 3^я, то работа рожденного будет связана с постоянными путешествиями и короткими поездками, особенно если он связан с

Шукрой [Венерой] или расположен в Триконе от нее. При этом брат/сестра (3^я бхавы) будет помогать карьере человека.

3. Нужно подсчитать число раши [знаков] от 10^я бхавы [дома] до его правителя и наоборот. Если КармāдхиПати [правитель 10^я бхавы] находится в 3^я бхаве от Лагны, то он — в 6^я раши от 10^я бхавы, а 10^я бхавы — 8^я от своего правителя. Это означает краткосрочную (8^я бхавы) службу (6^я бхавы) или работу по контракту (3^я бхавы), которая будет выполнена за короткий срок (8^я бхавы). Или, если КармāдхиПати расположен в 5^я бхаве от Лагны, то он — в 8^я раши от 10^я бхавы, что указывает исследовательскую работу, тайные <эзотерические или оккультные> занятия, азартную игру или спекуляции <игру на бирже, перепродажи> (8^я бхавы). Это также означает служение сиротам <или бедным>, препятствия и деятельность, связанную со старыми/ больными людьми (эффект 8^я бхавы). От своего КармāдхиПати, расположенного в 5^я, 10^я бхавы — это 6^я раши (Упачайа — 3/6/10/11), что показывает рост, достижения и развитие. Нужно помнить, что естественно благоприятные планеты — Гуру [Юпитер], Шукра [Венера], Буддха [Меркурий] и Чандра [Луна], занимая 8^я бхаву от собственной, могут принести убытки, потери. Однако, когда в таком положении они вовлечены в Паривартана- или подобную Йогу, то это отменяет отрицательные результаты.

4. Нужно определить и проанализировать положение 10^я бхавы [дома] и КармāдхиПати от Пака-Лагны и Арудха-Лагны. Пака-Лагна — раши [знак], занятый правителем Лагны. Если 10^я бхавы или его правитель находятся в Бадхака-раши или Дустхане (6/8/12) от Пака- и Арудха-Лагны, то результаты будут такими: препятствия и разрушение <уничтожение> соответственно.

Дополнительный анализ

Естественная сила бхав была описана в таких классических книгах как Лагу-Парашари и так далее. Кендра-бхавы по порядку — 1^я, 4^я, 7^я и 10^я — более сильные, чем Упачайа-бхавы в последовательности 3^я, 6^я и 11^я (10^я бхавы исключена из Упачайа-бхав, поскольку считается самой сильной из Кендр). Упачайа-бхавы сильнее Трикона-бхав — 5^я и 9^я (Лагна исключена, поскольку относится к Кендрам). 2^я и 12^я бхавы не обладают собственной силой и зависят от силы их правителя. 8^я бхавы всегда пагубная и никогда не может быть сильнее Лагны. Таким образом, грахи как правители бхав могут быть поставлены в таком возрастающем порядке естественной силы: правитель 2^я, 12^я, 5^я, 9^я, 3^я, 6^я, 11^я, 8^я, 1^я, 4^я, 7^я и 10^я бхав. Очевидно, что правитель 10^я бхавы — самая сильная и влиятельная граха в карте, а 10^я бхавы — самое влиятельное и мощное место для любой грахи, какое граха может занять. Этот факт нужно помнить при анализе Раджа-йог и ДурЙог, то есть при рассмотрении комбинаций процветания и бедности.

КендрāдхиПати-Доша

КендрāдхиПати-Доша [отрицательный эффект из-за управления благотворной планеты над Кендрами] подразумевает уменьшение

благотворного влияния естественно благотворной грахи [планеты] вследствие того, что она управляет двумя Кендра-бхавами. Благотворный правитель Кендры в любом случае благоприятен и никогда не становится негативным. Точно так же, естественно пагубная граха [планета], став правителем Кендры, перестает приносить обычную негативность, но это не подразумевает, что такая пагубная граха становится благотворной.

Эта Доша <КендрāдхиПати-Доша> отменяется, если благоприятная граха [планета] хорошо <сильно> расположена в Кендре или Триконе. Точно так же, пагубная граха, управляющая Кендрой, теряет свою негативность и, следовательно, даст очень хорошие результаты, если расположена в пагубной бхаве [доме]. Если, вместо этого, такая пагубная граха занимает Кендру или Трикону, то потеря пагубности не произойдет полностью. Например, Шани [Сатурн] - правитель 10^й бхавы для Лагны Вришабха [Телец], и если он расположен в 12^й бхаве в Ниче [дебилитации], то он даст превосходные результаты, такие как власть, высокое положение и хорошая карьера. Если пагубная граха помимо правления Кендрой также и правитель Трикона-бхавы, то становится Йога-Каракой [дающей благоприятные результаты] и принесет чрезвычайно положительное влияние.

Рассмотрим КендрāдхиПати-Дошу благоприятной грахи [планеты]. Слово 'Кендра-адхи-Пати' означает «правитель Кендры», которые определены как 10^я, 7^я, 4^я и 1^я бхава (в таком порядке по возрастанию силы). Четыре Кендры – это четыре двери карты рождения, через которые в жизнь человека входит хорошее и плохое. Хозяева Кендр отвечают за охрану своих дверей и разрешение другим людям входить и выходить (в жизнь владельца карты рождения). Это легко понять по Бхупуре чакры, где эти четыре двери находятся в квадрантах (углах).

Если нужно нанять охранника, то какие критерии определяют выбор? Больше подойдет пандит [ученый], хорошо знающий Шастры, то есть Гуру [Юпитер], или обладатель шестого дана в каратэ, то есть Мангала [Марс]? Очевидно, пандит приведет к беспорядку, если он будет привратником. Он не в состоянии проявлять строгость из-за врожденного совершенства и всякого вида «шушера» залезет на охраняемый объект (область жизни), используя его в своих дурных целях и разрушая его благосостояние. В то время как естественно пагубная граха [планета] будет резкой (Мангала), строгой (Шани), подозрительной (Раху) или очень огненной, жгучей (Сурйа), и сможет превосходно охранять дверь в жизни человека.

Этим раскрывается смысл КендрāдхиПати-Доши:

Лагна - Дхарма [предназначение, долг и обязанности в жизни], которая проявляется как репутация;

4-й бхава – Мокша [освобождение, спасение], которая проявляется как дом (включая друзей, приходящих домой, родственников, близких, домашних и так далее);

7-й бхава – Кама [желание, наслаждения], которая проявляется через супругу (а также через людей, которые взаимодействуют с рожденным в вопросах удовлетворения чувств и развлечений);

10-й бхава – Артха, которая проявляется через всех людей, связанных с работой с финансами и подобным.

Далее. Что бывает, когда брамин получает полномочия вести борьбу и ему, который по определению изучает Шастры и Веды, приходится использовать оружие (примеры: Дроначарйа, Альберт Эйнштейн или все те ученые, которые вовлечены в создание оружия), тогда брамин создаст самое разрушительное оружие. Брамин должен всегда использовать свои умственные способности, и на духовном пути, и для мира <гармонии>. Таким образом, когда естественно благоприятный правитель Кендры занимает Кендру в собственном раши [знаке] или экзальтации, тогда он становится Маха-грахой и получает полномочия бороться, которые могут стать очень резкими <жестокими>.

Как это происходит в реальной жизни? Сначала благоприятный КендрāдхиПати позволяет всем злоумышленникам попасть в контролируемую им сферу жизни, а это обязательно случится, когда он занимает Дустхану, особенно 6^ю бхаву [дом]. Это реальный смысл КендрāдхиПати-Доши. Если наоборот, этот благоприятный хозяин Кендры сильный, например, Варготтама или в собственном раши/экзальтации в Кендре, что формирует Маха-Йоги, тогда человек будет сопротивляться, и в зависимости от силы КендрāдхиПати будет либо преуспевать, либо терять. В последнем случае следует усилить благоприятного правителя Кендры – использовать драгоценные камни, почитать Адхи-Дэвату или Пратйадхи-Дэвату и так далее, согласно стандартным методам коррекции.

Йога-карака

Йога-карака означает способность проявить благоприятные результаты. Лагнеша <правитель Лагны> – это естественная <врожденная> Йога-Карака для любой карты рождения, поскольку Лагна (1^я бхава) – и Кендра, и Трикона. Правители Трикона-бхав (5^я и 9^я) важны для материального богатства и получения средств к жизни; в то время как хозяева Кендра-бхав (4^я, 7^я и 10^я) приносят внутреннее счастье. При этом 1^я, 10^я, 7^я и 4^я бхавы / их правители представляют четыре Айаны [цели] жизни: Дхарма (1), Артха (10), Кама (7), Мокша (4).

Слова 'Йога' обладает многими значениями, в том числе какими, как «союз», «связь», «соединение», «объединение». В астрологии 'Йога' подразумевает «соединение», «взаимный аспект», «обмен раши [знаками]» или иной вид связи. Более слабая Йога [связь] образуется, например, одной грахой [планетой], когда она аспектирует бхаву [дом] другой грахи или при обмене накшатрами ('сукшма-йога').

Йога [связь] правителя Кендры и правителя Триконы формирует Раджа-йогу; такая Йога дает проявление благоприятных результатов. Следовательно, если есть связь хозяев 10^й и 9^й бхав, то результат –

Статьи и лекции по Джйотишу [Ведической астрологии]

Дхарма-КармадхиПати-Йога. Это самая мощная из Карма-Йог. Другой вариант этой Йоги – это ассоциация правителей 10^я и 5^я. Гйана-Йога (которая ведет к Мокше), вызвана связью между хозяевами 4^я бхавы и Трикона-бхавы. Эта Йога дает большую ученость и обладание знаниями.

Кроме того, Шубха-Йога (хорошие результаты) возникает при положении правителя Кендры в Триконе. Дур-Йога (пагубные результаты) несет расположение правителя Кендры в Дустхане (6^я/8^я/12^я). Однако, связь с грахой - правителем Триконы отменяет Дурйогу.

РаджаБханга-Йога – это связь правителя Кендры с правителем Дустханы в пагубной бхаве. Если, вместо этого, они связаны в Кендре, то формируется Випарита-Раджа-Йога, которая тоже формируется связью правителей двух Дустхан в пагубной бхаве. Например, если в карте с Вришабха-Лагной [Телец] 6^я бхаву занимают Гуру [Юпитер] и Шукра [Венера], то они, будучи хозяевами 8^я и 6^я бхав (Дустхан), связанными в пагубной бхаве (6^я), дают уничтожение врагов <победу над врагами> и процветание. Если в карте рождения с лагной Канья [Дева] в 10^я бхаве (Митхуна [Близнецы]) расположены Мангала [Марс] (правитель 3^я и 8^я бхав), Буддха [Меркурий] (правитель 1^я и 10^я) и Сурйа [Солнце] (правитель 12^я); то результаты этой Випарита-Раджа-Йоги будут проявляться только в течение даш [периодов] Мангалы и Сурьи.

МахаПуруша-Йога

МахаПуруша-Йога образуется положением грахи [планеты] в собственном раши [знаке] или в экзальтации в Кендре. Сила светил очень важна для включения <срабатывания> и поддержания Раджа-Йоги.

В каком направлении идет МахаПуруша? При отыскании ответа на этот вопрос можно игнорировать статус Лагны <по сравнению с 10^я бхавой>?

Вот отрывок из Шастр:

"Лакшми приносит человеку любовь.

Гриха-Лакшми дает ему все виды комфорта и безопасность. Дхана-Лакшми дает ему богатство и ценности, которые его воодушевляют.

Канакдхара дает ему стабильный бизнес (карьеру), чтобы поток богатства и энергии не прерывался.

Маха-Лакшми дает ему победу в войне.

Виджайа-Лакшми дает ему победу в спорах и юридических тяжбах <делах>.."

Видно, что слово 'Маха' делает человека подобным воину. Именно поэтому Панча-МахаПуруши [пять «Великих людей»] подобны пяти братьям Пандавам. Если это утверждение сравнить с результатами КалаДрума-Йоги, то и здесь также есть победа в войнах и сражениях на основании связи с Лагной.

Для понимания этой Йоги следует помнить то, что Шива сказал Драупади: «Ни один человек не может быть рожден со всеми пятью головами (пятью способностями МахаПуруши) в их полной форме.

Калйана-Варма подчеркивает значимость грах [планет] в 10^я от раши [знака] Чандры [Луны] и от Хора-Лагны. Ум управляет всеми действиями и деятельностью. Грахи в 10^я бхаве от Чандры или правитель 10^я бхавы от Чандры дают важнейшую информацию об активности (деятельности, карьере) и благосостоянии. Точно так же, анализируя 10^ю бхаву от Лагны, необходимо учесть 10^ю бхаву от Хора-Лагны.

Таблица «Грахи в 10^я от Чандры» дает описание результатов и взята из Саравали. Например, если Мангала [Марс] сильно влияет на десятый дом от Чандры [Луны], то есть занимает его или управляет им, то человек, возможно, будет путешествовать в отдаленные земли (за границу) для заработка.

Грахи [планеты] в 10^я бхаве [доме] от Чандры [Луны]

Грахи в 10 ^я бхаве	Результаты в действиях и профессии
Сурйа [Солнце]	Воин, герой, богатый, благородство, знатность, щедрость, знаменитость, высокий статус
Мангала [Марс]	Жизнь в чужой земле <заграницей>, охотник, много желаний, жестокость, страстность <привязанность>
Буддха [Меркурий]	Образованный <знания>, ум, известность, советник/министр, искусство/ремесло, созидательность
Гуру [Юпитер]	Эффективность, успешность, советник/министр, законы, юстиция, благородство, знаменитость, богатый
Шукра [Венера]	Удачливость, щедрость, уважаемый, успешность
Шани [Сатурн]	Бедность, грусть, робость
Сурйа, Мангала [Солнце, Марс]	Слуга <служение>, честолюбие, гордый, знание оккультных наук (астрология, магия)
Сурйа, Буддха [Солнце, Меркурий]	Украшения, модная одежда, профессия, связанная с водой, торговля/коммерция
Сурйа, Гуру [Солнце, Юпитер]	Уважение, успех, самоконтроль <умение владеть собой>, победы, общественное уважение
Сурйа, Шукра [Солнце, Венера]	Покровительство, советник/министр, удача, поддержка/помощь от женщин
Сурйа, Шани [Солнце, Сатурн]	Слуга, бедность, рабство <подневольность>, зависимость, несчастный, проблемы из-за воров, разговорчивость
Мангала, Буддха [Марс, Меркурий]	Вражда, лучник <стрелок>, оружие, мужественность, отвага, смелость
Мангала, Гуру [Марс, Юпитер]	Большой лидер, богатство благодаря друзьям

Мангала, Шукра [Марс, Венера]	Жизнь за границей, работа/торговля с драгоценными камнями или металлами, помощь от женщин
Мангала, Шани [Марс, Сатурн]	Предприимчивость, риск <авантюризм>, низкая мораль, низменность, болезненность
Буддха, Гуру [Меркурий, Юпитер]	Богатый, уважаемый, праведность, лидер, знаменитость
Буддха, Шукра [Меркурий, Венера]	Образованный <знания>, друзья, супруга, богатый, счастье, советник <консультант>, правитель
Буддха, Шани [Меркурий, Сатурн]	Ручная работа (ремесло), гонимое дело, учитель, известность, писатель
Гуру, Шукра [Юпитер, Венера]	Работа на короля, религиозный деятель, счастье, учитель, умения
Гуру, Шани [Юпитер, Сатурн]	Причинение боли другим, следование традициям, старые мысли и поведение <консерватизм>, неизменный <стабильный> дом, успех во всех начинаниях
Шукра, Шани [Венера, Сатурн]	Актер, торговец духами, доктор, бизнес, связанный с Ниламом [землей/сапфирами/драгоценными камнями или Чурной [порошками/мукой]

Гуру [Юпитер] в Кумбхе [Водолеи]

Всем известно, что Кумбха [Водолей] – это философский раши [знак]; следовательно, положение там Гуру [Юпитера] подобно экзальтации. И поэтому странно, как это возможно, если Кумбхой управляют Шани [Сатурн] и Раху, настолько враждебные Гуру. Тот же Шани полностью ослабляет Гуру (Макара – раши дебилитации Гуру), а Раху как никто другой может затуманить виденье Гуру и затруднить его деятельность.

Дело в том, что Кумбха-раши считается философским из-за двойственного управления: трудолюбивым Шани [Сатурном] и Раху, хотя Раху определенно не философский. Гуру [Юпитер] указывает область жизни, где человек применяет Дхи [разум], поскольку управляет Дхи-Шакти. Так, если Гуру находится в Кумбха-раши, то интеллект приложен к философской мысли. Если Гуру – в Мина-раши, то интеллект направлен к мыслям о Moksha [освобождению], Nirvana, Param-падам и так далее. Именно поэтому Парашара говорит, что когда Гуру расположен в Мина-Лагне, то человек получит Moksha. Это не следует понимать буквально, но должно учитываться при анализе Варг. В этом же ключе Гуру в Дхану-раши указывает на применение Дхи [высшего ума] в Дхарме.

Можно добавить, что Кумбха – МулаТрикона Шани [Сатурна]. Шани – граха [планета] глубокой медитации; поэтому если Шани любым способом связан с Гуру [Юпитером], означаящим Дхарму и духовность, то владелец карты рождения будет склонен к духовной или религиозной философии. Кроме того, такой человек не привязан к ритуальной стороне религии, а занимается Дхйаной [медитацией] <духовной практикой>. Обычно ритуалы исполняют те, у кого здесь Мангала [Марс] играет важную роль, поскольку Мангала связан с Дамбха [заблуждениями, притворством], с внешним проявлением. Выполнение ритуалов – это только внешнее проявление соблюдения Дхармы, и оно естественно связано с Мангалой. Влияние Мангалы в человеке заметно, когда он открыто говорит о своих духовных достижениях или религиозном опыте, например о Кундалини, тогда как люди с влиянием Шани редко рассказывают о том, что испытали.

Лагна, Пака-Лагна и Арудхи

Пака-Лагна – это бхава [дом], занятая правителем Лагны.

В Джйотише [Ведической астрологии] положению Гуру [Юпитера] в раши [знаках] уделяют особое внимание, поскольку человек – это духовное существо, получающее материальный опыт; и это взаимодействие между Атмой [истинным «Я»] и телом происходит через Пака-Лагну, карака [сигнификатор] которой – Гуру [Юпитер]. Гуру фильтрует мысли, которые посылают импульсы Атме, и ответы Атмы на них. Гуру – представитель Бога, поскольку он фильтрует (очищает) мысли, благодаря чему Атма способна к длительному существованию в одном материальном теле. Если бы Гуру не фильтровал и не очищал мысли, то каждая из них влияла бы на Атму

[«Я»), и тогда бы каждая Атма, воплощенная в виде эгоистичной формы – в форме человека – ушла бы из тела (то есть умерла бы) очень быстро, через несколько лет. По этой причине Гуру, благодаря тому, что дает долгую жизнь и предотвращает аламритйу [опасность, болезнь, несчастный случай, внезапную смерть] и все виды зла, – это карака всех благотворных бхав [домов].

Махариши [великие мудрецы] жили в течение сотен и тысяч лет, а мы умираем в течение нескольких десятилетий? Причина – это сила их Гуру [Юпитера], это уровень их Дхи [разума], а в Джйотише Бог – Высший Разум.

Когда рассматривается положение Гуру [Юпитера] в Зодиаке, то нужно учитывать следующее. Есть две грахи [планеты], которые управляют тем, что называется 'Тара' (буквально – «звезда»), то есть накшатра. Действительный или «законный» правитель накшатр – это Гуру, то есть Бог, поскольку только Он обладает Высшим Разумом, а «нестандартный» правитель – это Чандра [Луна]. В любой момент времени оба – и Гуру, и Чандра – используют свое положение лучше всего, чтобы влиять на Лагну (то есть индивидуальный разум). Чандра отвечает за активное сознательное мышление, которое основано на связях различных импульсов от органов восприятия и взаимодействия чувств, и, пропустив эту информацию через фильтр желаний (какие из импульсов любимы, какие не очень, а какие неприятны), Чандра направляет выводы к Лагне через Арудха-Лагну, каракой [сигнификатором] которой она и является. С другой стороны, Гуру, который знает все и помнит о миллиардах лет существования жизни на земле, понимает, какой импульс вызывает какое действие и, главное, каковы кармические <причинно-следственные> результаты каждого действия. Подобно мудрому министру/советнику, действующему как сострадательный и добрый Бог, он сообщает свои выводы Лагне через Пака-Лагну, для которой Гуру является каракой.

Значит, получив информацию от Чандры [Луны], отфильтрованную через желания, и от Гуру [Юпитера], пройдя через его память, высший разум и фильтрацию для добродетели и кармической пользы, Лагна принимает решения. Лагна (индивидуальный разум, «рассудок») принимает миллионы решений каждый день. Лагна советуется с собственными «Я», памятью и характером (карака этого – Сурйа) и принимает решения. В большинстве случаев решения не могут быть совершенны, поскольку Сурйа [Солнце] испытывает недостаток в высшем совершенстве Гуру и, кроме того, подвержен влиянию Ахамкары. Часто Лагна склонна одобрять решения Чандры (сознающего ума), игнорируя полезные советы Гуру. Не всегда Чандра дает плохие советы, но ее виденье очень ограничено. Иногда ее решения находятся в гармонии с советами Гуру <при хорошем взаиморасположении Чандры и Гуру в карте>. А в других случаях она может находиться с ним в других отношениях; например, когда Чандра в Духстане от Гуру (6, 8 или 12), то формируется Шаката-йога <некоторые авторы считают Шаката-йогой взаимное их расположение 6/8, а иные – 6/8 или 2/12>. Лучшая ситуация их взаимного

расположения – это Гаджакешари-Йога, когда Гуру находится в Кендре от Чандры [Луны].

Гуру [Юпитер] в раши [знаках] и накшатрах

Анализировать положение Гуру [Юпитера] в раши [знаках] нужно на основе того, что Гуру представляет высший разум. При положении Гуру в Кумбха-раши [Водолей] ситуация такова, что Брихаспати (Гуру) учит Шани [Сатурна] (правителя Водолея), как ему выполнять его работу, поскольку Кумбха – это МулаТрикона (офис) Шани.

Для лучшего понимания этого можно привести пример из Пуран, когда Шани хотел изучить Дхарма-Шастру и прибыл к Брихаспати. Брихаспати учил в своем ашраме и сначала назначал дакшину (плату за обучение), согласно своему суждению об ученике. Когда он узнал в прибывшем Шани-дэве, то был поражен и готов учить всему без всякой дакшины, только просил того избавить его от Саде-сати, Кантака и подобных эффектов (кармических реакций). Шани-дэва был непреклонен и настаивал на том, что он будет давать обычную дакшину. В конце концов, все было улажено. Решили, что дакшина будет все же в форме укороченного срока Саде-сати. Брихаспати научил Шани всей Дхарма-Шастре, и Шани-дэва стал Дхарма-раджой, обладающим полным знанием для отправления правосудия (именно поэтому «баланс» – Тула [Весы] – это 9^я бхавна [дом] от Кумбхи). Брихаспати знал, что Шани заплатит дакшину в течение года, как было принято, но согласно собственной практике, как обычно защищал свои тело, ум и «Я» с помощью трех молитв 'Нарайана-Кавача'. Однажды, когда он собирал цветы для ежедневного подношения, королевская семья пребывала в окрестностях, и принц (Буддха [Меркурий]) зашел в сад поиграть. После этого принц долго отсутствовал, а его поиски ни к чему не привели. Охрана сообщила королю, что они видели, как какая-то божественная личность, сияющая духовным светом, собирала цветы, но из его корзины капало что-то красное. Король приказал привести этого человека к нему (это был Брихаспати), особо отметив, чтобы тому не причинили вреда, поскольку было бы очень неблагоприятно даже пальцем задеть такую личность. Мудрый король знал об опасности, которой подвергнется его королевство, если такой духовной личности будет нанесен вред. Отсеченная голова принца была в его корзине, и кровь капала из шеи (отрубленная голова – это знак Раху). Брихаспати был потрясен и умолял поверить в его невиновность. Однако очевидные свидетельства говорили против него, поэтому он был арестован, но расследование было продолжено. Брихаспати понял, что это происшествие было результатом Саде-сати Шани [Сатурна] и обратился к Дэвате Шани (то есть к Шиве) в ипостаси Натараджа (в форме разрушителя ракшасы Майи [иллюзии, лжи]). Период Саде-сати немедленно окончился, и внезапно все увидели: то, что напоминало голову принца, было лишь арбузом, и красные капли были не кровью, а только красным соком. Принц был найден...

Какие уроки из этого можно извлечь с помощью Джйотиша:

1. Когда Шани [Сатурн] совершает Саде-сати (проходит в транзите по 12-1-2 бхавам) или *Кантаку* или дает плохую дашу или приводит к доше (ошибке, которой будет подвержен человек), то это называют 'Адришта-агантута-рога'. Прашна-Марга советует нам для определения этого изучать Бадхаку (как объект или причину). Для обоих Гуру-раши [знаков Юпитера] Буддха [Меркурий] – это Бадхакэша, то есть правитель Бадхака-раши. Потому что и для Мины [Рыб] Бадхака-раши – это Кания [Дева], правитель которого Буддха; и для Дхану [Стрельца] Бадхака-раши – это Митхуна [Близнецы], правитель которого тот же Буддха [Меркурий]. Это объясняет, почему проблемы <в случае с Брихаспати> была связана с Буддхой [Меркурием] – с принцем. В других случаях причина может быть связана с грахами [планетами], занимающими Бадхака-бхаву. Различие в том, что в случае Бадхакэши нужно применять Найсаргика-Каракатвы [естественные значения], тогда как в случае грах в Бадхака-бхаве следует применять их правление бхавами [домами] относительно Лагны.

2. «Очевидные факты», то есть свидетельства против Гуру [Юпитера], нужно рассматривать по Раху. Вообще, Раху указывает отрубленную голову, и именно это свидетельство против Брихаспати было показано королю. Нужно смотреть на раши [знак], занятый Раху, и оценить природу свидетельства как дхату, мулу или дживу. Плюс к этому нужно знать статус Раху в схеме Чара-Карак. А Арудха-пады, соединенные с Раху, укажут людей, которые дают свидетельства.

3. Парашара учит, что если Гуру [Юпитер] силен и расположен один без других грах [планет] в Лагне, то одно почитание владыки Тришулы (Тришула – это оружие Шивы, трезубец) должно уничтожить тысячу грехов. И в этом эпизоде из Пуран видно, что такое обращение Брихаспати полностью решило проблему, поскольку правитель Шани (Вайу-Татва) – это Шива.

4. Калиана-Варма учит, что если Гуру [Юпитер] сильный и в Лагне, тогда человек всегда защищает себя Чакрадхарой. И здесь Брихаспати оберегал себя всегда тремя молитвами Нарайана-кавача. Это – Абхедана-кавача.

Применение интеллекта человеком

Интеллект – это то, что ведет ум в направлении, которое защищает ('трай') от любого вреда:

1. Тело (Тану) нужно защищать от *апамритйу*, *мритйу*, *роги* и так далее; это называют 'Тантра' ('Тана'/'тело' + 'трай'/'защита').

2. Осознающий ум (Манас) нужно защищать непосредственно или от различных умственных проблем и болезней; это называют 'Мантра' ('Мана' + 'Трай' = 'Мантра').

3. Дух, «Я», сознание нужно защищать от дальнейших грехов, ограничивая его ('Йантрай') при помощи мистических изображений и других символов, процесса Прана-пратиштха и так далее.

Для карты, где Гуру [Юпитер] находится в Кумбхе [Водолея], процессы в интеллекте конкретного человека очень зависят от Лагны. Вообще, качества МулаТриконы Шани [Сатурна] это – непредвзятое мышление, игнорирование боли и страданий и стоическое к ним отношение, желание выйти за рамки условностей в процессе размышлений над любым серьезным вопросом, чтобы таким образом достичь оригинальных решений и так далее. Иногда такие люди могут казаться абсолютно хладнокровными, что может быть вызвано их способностью к подавлению боли. Шани – это старая граха [планета]. Поэтому Гуру [Юпитер] в Шани-раши [знаке Сатурна] указывает, что интеллект человека обладает качествами Шани (старика) – он философский и вдумчивый, с большим опытом и накопленной памятью. Брахма-Йога дает способность думать; и в картах лучших философов, ученых, математических гениев (способных не столько к вычислениям, сколько к абстрактной математике) Гуру [Юпитером] занимает восходящего Кумбху [Водолея].

Перерождение – это Раху и Шани [Сатурн]; они же управляют Кумбхой [Водолеем]. Смерть/Мокша – это Мангала [Марс] и Кету; они же управляют Вришчикой [Скорпионом]. Поэтому из-за влияния узлов (Раху/Кету) Гуру [Юпитер] в Кумбхе/Вришчике дает значительную способность к астрологии. Различие между двумя Шани-раши – между Кумбхой и Макарой – в том, что у Шани рабочая природа, и поэтому ему нехорошо у себя дома. Его худшие качества проявляются, когда он дома. Именно поэтому он любит уходить из дома (получает Дигбалу в 7^й бхаве), очень мало ест и ему нужны материальные доказательства существования бога и так далее. Такой интеллект отказывается верить чему-то или кому-то без заслуживающих доверия доказательств, а Кумбха – это вайу-раши [воздушный знак] и очень интеллектуальный. Гуру здесь даст человеку способность проявиться как мыслителю.

В такой манере нужно анализировать результаты Гуру [Юпитера] в Кумбхе [Водолея]. Аналогичным образом можно понять эффекты различных Навамыш в Кумбхе и так далее.

Карма и свобода воли

1. После смерти Атма [индивидуальное «Я»] продолжает нести свои дхарму и карму. Карма может быть разделена на две составных части: Санчита и Праарабдха. Санчита-карма приводит в различные виды ада и к различным страданиям в посмертном существовании души, а Праарабдха-карма направляет Атму в другое тело и может быть «сожжена» («отработана») только через опыт (то есть может быть изжита). Только наиболее возвышенные (развитые) Атмы, полностью управляющие над Индрией (восприятием), свободны от управления и от необходимости пройти через испытания Праарабдха-кармы в этой жизни. Все остальные души обусловлены обстоятельствами Праарабдха-кармы.

2. На основании накопленной Праарабдха-кармы, Бог решает обстоятельства рождения, испытания и продолжительность жизни, которым человек подвергнется, чтобы завершить текущую Праарабдху. Иногда одной жизни недостаточно, необходимы несколько перерождений (воплощений, инкарнаций).

Чтобы определить прошлую судьбу, используют карту, построенную на момент зачатия. Фактически, много можно узнать по Двадашамша-карте (D-12) на время Нишека (зачатия).

Джанма-Кундали [карта рождения] для Праарабдха-кармы – это полная и точная Шастйамша-карта (D-60). Она – самая главная и важная в Шодаша-варга схеме Парашары. Шастйамша-варга (D-60) – это самое высокое (мелкое) разделение зодиака в схеме Вимшопака-Бала, и, следовательно, она устанавливает свой высший приоритет над другими варгами. Эта же варга подробно рассказывает о Праарабдха-карме, в дополнение к Навамше, Раши и прочим Варгам. Их относительные важности (приоритеты) варг указаны Парашарой в описании схемы Вимшопака-Бала.

3. Вследствие данности парадигмы кармы и перерождения у человека есть лишь небольшое пространство для маневра «свободы». Поэтому возникает ощущение, что жизнь – это набор неизбежных событий, которые человек должен перенести, подобно, как дается в наказание срок тюремного заключения. И, более того, это истинно.

Но тогда возникает сложный вопрос: в чем роль Джйотиша? Чем Джйотиш может помочь? А главное, как Джйотиш может изменить неизбежные события, то есть каким образом Джйотиш способен изменить то, что не может быть изменено, поскольку «сроку» «наказания» установлен и неизбежен. На этот вопрос был дан подробный ответ Хари-харой, автором Прашна-Марги. Трактат Прашна-Марга был переведен доктором Бангалором Венкатой Раманом. После прочтения этой книги все сомнения рассеиваются, и понятна великая работа, сделанная доктором Раманом.

4. Всегда, в каждом воплощении, Атма [«Я»] восседает ('Арудха') на уме ('Мана'), то есть на Чандре [Луне], который контролирует тело

('Шарира'). Атма помнит все прошлые воплощения, но Манас [ум] каждый раз новый и знает только эту инкарнацию, поэтому не может понять причину различных страданий, которые видит и испытывает сам. Мана впадает в гнев, когда ему кажется несправедливость (основываясь на своих теперешних знаниях и понятии справедливости); и это – Мангала [Марс]. Этот гнев заканчивается горем, – до тех пор, пока Атма не объединяется с Манасом ради того, чтобы «сжечь» Праарабдха-карму через этот анубхаву [опыт]. Здесь нужна помощь и вмешательство Гуру [Юпитера]. Если Гуру силен в Симхалокмше или получает силу вследствие почитания Дикша-гуру <не Шикша-гуру (!)>, тогда человек пойдет по пути саморазвития посредством чтения мантр и гимнов <обращений> о защите от предназначенных (согласно Праарабдхе) испытаний.

5. Хари-хара объяснил ценность Прашны. Прашна сообщает, ухудшил или улучшил человек свою карму от своего рождения до момента Прашны (до момента вопроса). Таким образом, карма, совершенная в этой жизни, немедленно «регистрируется» Читра-Гуптой (пребывающим в Читра-накшатре: отсюда связь с Читра-пакша-Айанамшой). Эта немедленная регистрация приводит к изменениям и влиянию на результаты карты рождения и оказывает глубокое влияние на будущее.

* Если в карте рождения положения грах [планет] лучше, чем в карте Прашны, то человек пал (деградировал) в этой жизни, то есть накопил более негативную карму.

* Если в карте рождения планетные положения хуже, чем в Прашне, то в этой жизни человек улучшил карму и, в той же степени, улучшил свое будущее.

* Если Джанма-кундали и Прашна-кундали одинаково сильны, то человек просто «плывет» через опыт этой жизни, удерживаясь на уровне прошлой кармы.

Следовательно, результат этой кармы может изменять данность Джанма-Кундали, в том числе продолжительность жизни (!).

6. Из приведенных выше очевидных утверждений ясно, что карма, совершенная в этой жизни, немедленно «регистрируется»; и с этого же момента измененная карма немедленно воздействует на будущее – либо на близкое, либо на отдаленное, либо в последующем рождении. Из этого возникает другой вопрос.

Это – вопрос свободы воли. Что такое свобода воли <свобода выбора, контроль человека над своими решениями и поступками>?

Свобода воли – это способность человека выбрать действие, которое он совершает как реакцию на что-либо или для достижения некой цели. Такое действие всегда целенаправленное, в отличие от ненамеренного действия. Это приводит к Упачайа-бхавам: бхавы [дома] 3^я, 6^я, 10^я и 11^я определяют действия, которые человек может или предпримет в зависимости от условий (33% свободы ограничены рациональностью,

как и в модели принятия решения Симониана). Таким образом, само действие ограничено различными входящими, что называют ограниченной рациональностью, зависящей от четырех факторов: 1) информация (знание) – Буддхи (Дхарма-Айана); 2) ресурсы – Вридадхи [увеличение богатства] (Артха-Айана); 3) способности, реализующие желания на основе чистоты цели – Шуддхи (Кама-Айана); и, наконец, 4) время, как конечный источник освобождения и окончания всей кармы (и Санчита, и Прарабдха) – Сиддхи (Мокша-Айана).

На основе этого становится понятным величайшее высказывание: «карма - это право человека на рождение, но у человека нет права ('адхикара') на результат». Это право на свободу действий ('адхикара') – это единственное врожденное право.

Поэтому Хари-хара (автор Прашна-Марги) говорит:

मध्यातव्याधिपम् दुग्धसिन्धुकन्याध्वम् धिया ।
धीयायामि सद्बहं बुद्धे सुद्धये वृद्धये च सिद्धये ॥

madhyātavyādhīpam dugdhasindhukanyādhvam dhiyā ।

dhiyāyāmi sadbham buddhe suddhaye vṛddhaye ca siddhayai ॥

7. Если проанализировать понятие 'сва' [самость], то оказывается, что Атма – это наблюдатель <свидетель> и, следовательно, эти Упачайабхавы показывают право на действие (осуществление свободы воли) не на уровне Атмы, а лишь процесс действия и реакции Манасы [ума] и Шариры [тела] в этом проявленном, материальном мире. Таким образом, это все видно по Лagne и, особенно, по Чандре [Луне], в особенности по 10^й бхаве [дому] от Чандры. Калйана-Варма в трактате Саравали дал подробное описание положения грах [планет] и их соединений в 10^й бхаве от Чандры. Почему так много значения приписывается Чандре в связи со свободой воли? Чандра – это осознающий ум, в котором возникают все действия; и, следовательно, Чандра — Манас-карака — это поле для деятельности Майи [иллюзии]. Рик-Веда очень ясно говорит о создании этого источника всех действий в уме в обращении ВишваМитры к Брихаспати: 'Сучим-аркаир брихаспатим адварешу намасйате' – «Пусть Брихаспати (Гуру-Дэва, Дикша-Гуру), гарант успеха (во всех деяниях) даст благоприятные мысли (что ведет к безупречным действиям, создающим такую карму, которая не нарушает принципы Дхармы)».

8. Очевидно, что эта концепция свободы воли ограничена Маной [умом] и также Упачайей, то есть теми мыслями, которые связаны с действием. Эта концепция ограниченной свободы воли объясняет методы Ведических коррективных мер, таких как Мантры (то есть 'Мана' + 'Трай' = «защита Мана»), которые 1) устраняют негативные мысли, ведущие к отрицательной карме и 2) защищают от провокаций плохо пройденных уроков прошлой кармы, которые несут гнев, горе, страсть (Раджас) и невежество (Тамас). Благодаря этому свобода воли доминирует над Манасом и поднимает уровень Манаса к Атме [самореализации].

9. Виваха (брак и его специфическая форма) – это предназначение <предопределенность> в форме Анубхава. Но говорить, что двое вступили в брак на много рождений и будут оставаться вместе на много рождений – это нормально для священника, заключающего брак, но не джйотиши (ведического астролога). Астролог должен видеть реакции Манаса на различные испытания, которым подвергается и из-за которых приходит в беспорядок (не обладая знанием Прарабдхи). Именно здесь <в браке> он может научить и помочь, если отдаст себе отчет о ловушках и проблемах, которые являются результатом несовместимости, такого как Куджа-доша и другие. Прашна – очень важный и действенный инструмент, в том числе и для анализа кармы, связанной с брачными событиями. Кроме того, нужно обязательно смотреть транзиты ('Гочара') относительно положений грах [планет] в Навамше. И мужчины, не только женщины, подчиняются этому ежемесячному циклу, только при этом мужчина – Пуруша.

Медицинская Ведическая астрология

Медицинский Джйотиш – это один из аспектов Ведической науки Джйотиш, который обладает огромной практической ценностью в повседневной жизни. Болезни и их диагностика – очень обширная и сложная область человекознания, требующая больших исследований и медиков, и ведических астрологов. Ведическая астрология обладает чрезвычайно богатой методологией расшифровки произошедших событий в данном контексте и болезней, а также позволяет очень точно определять время медицинских событий и болезней. Это очень важно для оценки происхождения болезни.

Тексты по древней Ведической медицине дают, в том числе особые планетные комбинации, приводящие к определенным болезням. Однако, эти комбинации являются слишком общими, чтобы оказать заметную помощь в диагностике. Тем не менее, эти принципы можно и нужно использовать. Точно так же тексты Джйотиша переполнены планетными комбинациями, указывающими определенные болезни. Эти комбинации тоже даны в общем виде и чаще всего неприменимы к индивидуальным картам рождения, если использовать их буквально. Они могут принести пользу, только если осознан принцип, лежащий в основе их влияний. Джйотиш [Ведическая астрология] уникален в другом аспекте. Он знаменит защитными коррективными методами, которые улучшают результаты грах [планет] в случае неблагоприятной планетной комбинации.

Медицинская Ведическая астрология занимается двумя вещами:

- изучает возникновение болезней или нарушений нормальной жизнедеятельности;
- указывает применимость Джйотиша к устранению болезни.

Здоровье по определению Всемирной Организацией Здравоохранения (ВОЗ) – это состояние полной физической, умственной и социальной дееспособности, а не просто «отсутствие болезни». В наше время осознана необходимость включения в этот определяющий здоровье список и духовной составляющей жизнедеятельности человека «духовное здоровье». Согласно Аюрведе (древней классической системе Ведической медицины) трактат Чарака-Самхита говорит: два местонахождения болезни – это ум и тело. Поэтому для целей Джйотиша это определение делит болезни на два типа: физические и умственные.

Существующая обширная древняя Ведическая литература в основном рассматривает отдельно астрологию (Джйотиш) и медицину (Аюрведу). Однако по медицинской Ведической астрологии литературы действительно очень мало. На сегодняшний день медицинская астрология остается малоизученной во многих отношениях. Основная причина – это то, что астрологи вообще не обучаются медицине и даже лучшие из них не обладают достаточным пониманием функционирования человеческого тела, физиологии и

об открытии профессора Тони Нэйдера о соответствии физиологии и Ведической литературы тоже не знают». С другой стороны, тоже редко встретишь опытного медика, достаточно знающего Ведическую астрологию. По сей день медицинское сообщество не проявляет серьезного интереса к Джйотишу, хотя в последнее время здесь есть определенные изменения. Чтобы начались серьезные исследования в области медицинской Ведической астрологии, хотя бы основные и минимально необходимые, нужно, чтобы медики изучали Джйотиш на глубоком уровне. Потому что деятельность в этой сфере немедиков не сможет привести к желаемому результату.

Еще одним препятствием в этом сегодня является то, что медик, особенно квалифицированный в аллопатической системе, понимает болезни согласно аллопатическому подходу, что в корне отличается от подхода классической Ведической системы медицины <Аюрведы>. Древние классические тексты используют только стандартную аюрведическую терминологию, которую неспециалисту трудно адекватно перевести в современную аллопатическую систему. Поэтому задача соответствующих исследований в области медицинской астрологии может оказаться несостоятельной, если западную <современную> медицину не расширить включением Ведической медицины (Аюрведы) и гомеопатии. Хороший прогресс и прекрасные результаты дало использование астрологии и гомеопатии в Германии и Швейцарии.

Кроме того, можно отметить, что любые заявления об исследованиях, сделанные в этой области ведическими астрологами немедиками, поставят великую науку Джйотиша в положение, уязвимое для насмешек или констатации некомпетентности со стороны официальной медицины.

Медицинский астролог должен рассмотреть следующие факторы при изучении астрологической карты в отношении болезни:

- 1) выяснение времени болезни;
- 2) диагноз;
- 3) серьезность проблем со здоровьем;
- 4) лечение, а также средства астрологической коррекции <средства коррекции>.

Вышеупомянутые четыре фактора одинаково важны и для медицинского астролога, и для врача, и для пациента. Каждый из этих факторов может быть кратко раскрыт, и роль астролога против этого медика, выделенного следующим образом:

1. Определение времени начала болезни

В этой области ведические астрологи сильны. Обычный астролог при исследовании карты рождения должен быть способен указать время, когда человек склонен заболеть. Это может помочь предпринять профилактические меры, особенно астрологические (утонченные)

средства коррекции для предупреждения болезни. Обычный медик не может предсказать будущую болезнь точно по времени. Более того, в каждой семье есть некоторые болезни, которые постоянно проявляются, и можно ожидать их у некоторых близких родственников владельца исследуемой карты рождения. Но на основе медицинского знания нельзя сказать с какой-либо степенью достоверности, кто из родственников пострадает и когда.

<Примечание переводчика:

Квалифицированный врач может законно возразить на это, что современная медицина с помощью специалистов-генетиков (после соответствующего исследования пары) хотя бы может определить потенциальные проблемы здоровья потомства. Более того, есть диагностика и прогнозирования при исследовании конкретного, еще не рожденного, но зачатого и развивающегося на разных стадиях плода/ребенка. Однако, о будущем потомстве человека, еще только собирающегося вступить в брак (более того, окончательно не определившегося с кандидатурой будущего супруга) при корректном анализе карты рождения + карты Прашны, при условии их читабельности, ведический астролог высокой квалификации в состоянии точно (!) сообщить следующее:

- направление <сторону горизонта>, откуда будет родом ожидаемая супруга/супруг;
- сам факт бракосочетания и его продолжительность;
- количество браков;
- количество детей в каждом из браков, здесь же – число удачно завершенных рождением беременностей и аборт/выкидышей;
- основные особенности здоровья и склад ума каждого из рожденных детей с учетом пола;
- а также многое другое, в частности – проблемы здоровья близких родственников владельца карты рождения.

Единственная оговорка, которую необходимо подчеркнуть еще раз: знания, опыт и духовная чистота ведического астролога, дающего такие прогнозы, должны быть очень высокими, включая практический опыт подобных предсказаний с подтверждениями их точности.>

2. Диагноз болезни, ее природа

В этой области ведические астрологи не сильны. Здесь медики, знающие Джйотиш, должны провести большие исследования. Диагноз и классификация болезней считается сильной областью западной медицины, вследствие ее сложнейших методов медицинских анализов.

3. Серьезность болезни и ее результаты

И пациент, и консультант, естественно, хотят знать о глубине болезни и ее последствиях. В целом, обычный практикующий врач, используя медицинские средства и знания, способен расшифровать возможное течение болезни у конкретного пациента. Проницательный ведический астролог тоже способен указать серьезность и результаты болезни с высокой точностью, иногда даже лучше, чем врач.

<Примечание переводчика:

Более того, ведический астролог с опытом обычно учитывает и так называемое влияние окружения человека, то есть сопутствующие обстоятельства в жизни человека, возможные непредвиденные события, влияние его близкого окружения, бизнеса и так далее. Известна фраза «беда не приходит одна». И здесь именно ведический астролог в состоянии предупредить пациента или его представителя (родственника, ухаживающего и заботящегося о выздоровлении) о будущих неожиданных изменениях в жизни, способных негативно повлиять на реабилитацию, либо, наоборот, указать дополнительные факторы, способные активизировать самоизлечение. Таков мой опыт.>

4. Лечение и методы астрологической коррекции

Считается, что современные медицинские средства достаточно эффективны и надежны. Тем не менее, средства коррекции Ведической астрологии могут помочь двумя способами.

Во-первых, когда неблагоприятные планетные влияния указывают на возникновение болезни в будущем, то при этом западная медицина, естественно, не обладает никаким прогнозом подобных событий. И здесь следует предпринять улучшение («гармонизацию») влияния грах [планет], применяя коррективные астрологические методы.

Во-вторых, Ведическая астрология может указать, экстренное медицинское (хирургическое) вмешательство поможет или навредит, и когда это произойдет.

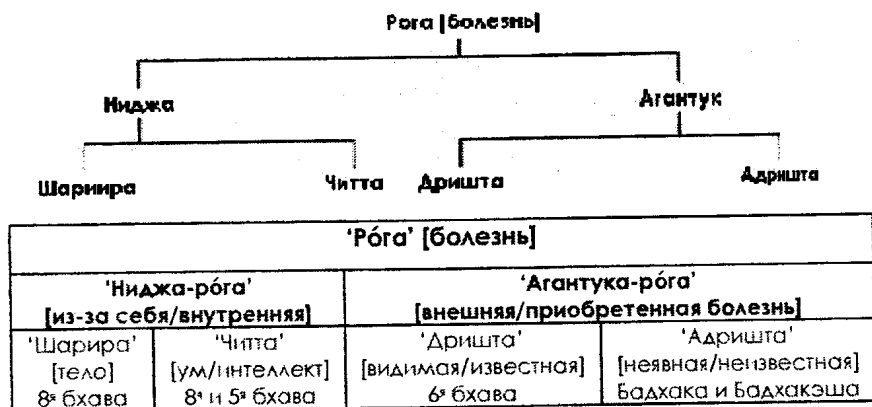
Кроме того, ведический астролог способен указать на изначально затронутый орган или нарушенную систему физиологии, тогда как даже прекрасный медик затрудняется определить место источника <причины возникновения> болезни. Современная медицина даже может просто сказать человеку «Вы уже старый, что Вы хотите? Вы должны болеть».

Совершенно очевидно, что данная область предлагает много возможностей для исследований. Будем искренне надеяться, что медицинская Ведическая астрология как можно скорее начнет оказывать помощь в медицинской практике и, следовательно, обществу в целом.

Классификация болезней

'Рога' (ударение – на 'о') переводится с Санскрита как «болезнь». С точки зрения Ведической астрологии болезни классифицируют на следующие две категории:

1. 'Ниджа-рога' – болезнь, в которой виноват человек сам.
2. 'Агантука-рога' – приобретенная болезнь, включая наследственный путь.

Ниджа-рога [болезнь из-за себя самого]

Эту категорию болезней можно снова разделить на две широких области:

1.1) шарйра-рога – болезни физического плана, то есть относящиеся к физическому телу – шарире; ими управляют 8^я бхава [дом] и его правитель в карте рождения.

1.2) читта-рога – болезни, связанные с умом – читтой; они относятся к 5^й бхаве и ее правителю, Чандре [Луне] и 8^й бхаве и ее правителю.

Агантука-рога [приобретенная болезнь]

Эту категорию тоже делят на два широких типа болезней:

2.1) driшта-roга – явные болезни и те, что вызваны очевидными причинами; за них отвечает 6^я бхава [дом], ее правитель и ШадаРипу.

2.2) адришта-roга – невидимые болезни и те, которые случились по неизвестным причинам (проблемы из-за ракшасов, одержимости, «злых духов») и подобное тоже попадают в этот тип; бадхака-бхава и ее правитель (Бадхакэша) отвечают за этот тип болезней и проблем.

Системы тела

Каждая из главных систем человеческого тела (физиологии) управляется соответствующей грахой [планетой], что дано в таблице.

Системы тела и грахи [планеты]

	Граха [планета]	Система тела (ткань)
1	Сурйа [Солнце]	скелет (кости)
2	Чандра [Луна]	кровообращение (серце, сосуды)
3	Мангала [Марс]	мышечная система (мускулы)
4	Буддха [Меркурий]	нервная система и кожа
5	Гуру [Юпитер]	пищеварение (ЖКТ)
6	Шукра [Венера]	репродуктивная система (воспроизводящая ткань)
7	Шани [Сатурн]	выделительная система

Проблемы в любой конкретной системе будут вызваны грахой [планетой], враждебной грахе-правителю этой системы. Например, влияние Шани [Сатурна] на человека фактически нулевое при рождении и прогрессивно увеличивается с возрастом человека. Поэтому любое повреждение костей в молодости заживает немедленно, но перелом кости в старости может заживать крайне долго, а иногда вообще не зажить. Или, Гуру [Юпитер] – это Найсаргика-Карака [естественный показатель] роста, развития, эволюции. Раковая болезнь – это беспрепятственный рост злокачественных клеток в человеческом теле. Такая болезнь может быть вызвана негативным Гуру, приносящим некоему человеку пагубность и лишившим его своей защиты. И здесь нет никакой двусмысленности, в частности такая проблема/болезнь вызвана возбуждением Атмы [«я»], желающей оставить тело.

Подобные подробные классификации болезней, их причин и так далее можно найти в книгах по Медицинской Ведической астрологии доктора К. С. Чараки.

Согласно древней Ведической медицине <Аюрведе>, есть три основных типа физического, то есть материального функционирования <в том числе в теле>, которые должны быть в балансе для поддержания здоровья. Любое нарушение баланса ТриДоши ведет к физической болезни. Эти три типа известны: Вата, Питта и Капха. Перевести эти термины невозможно; близкий, но неадекватный перевод – это «воздух», «желчь» и «слизь» соответственно.

Вата дает проблемы связанные с «воздухом» <или движением>, то есть неврологические заболевания, блуждающие боли и так далее.

Питта поражает болезнями, которые связаны с высокой температурой, воспалением, горячкой, лихорадкой, проблемами печени и желчного пузыря и так далее.

Статьи и лекции по Джйотишу [Ведической астрологии]

Капха связана с большинством дыхательных болезней (астмой и прочими), заболеваниями, вызванными холодом, неподвижностью и так далее.

Любая умственная болезнь, случившаяся из-за нарушения любой одной из трех Дош, может быть вылечена относительно легко. С другой стороны, болезнь ума, вызванная нарушениями комбинации двух или всех трех Дош (известная как 'саннипатта') не излечивается так легко.

Каулика (специальные правила для Шастхамши)

Каулика – это очень важная амша [разделение] раши [знака]. Каждый раши включает шесть каулика по 5° каждый. Каулики связаны с дрекканами; каждая дреккана включает две каулики.

Эффекты грав [планет], вызывающих болезнь, относительно дрекканам / кауликам, которые они занимают.

- 1) Грахи в первой дреккане поражают верхнюю часть тела, главным образом выше шеи.
- 2) Грахи во второй дреккане воздействуют на среднюю часть тела.
- 3) Наконец, грахи, что в третьей дреккане, влияют на нижние части тела.

Ключ к интерпретациям болезней – это граха [планета] в первой каулике любой дрекканы, которая приводит к внутренним изменениям соответствующей части тела, в то время как граха во второй каулике рассматриваемой дрекканы несет соответствующие внешние изменения. Типичный пример: граха в первой каулике первой дрекканы даст внутренний эффект, и та же самая граха, занимающая вторую каулику первой дрекканы, проявит свой эффект внешне, возможно на коже головы или волосах и так далее.

Примеры

Карта 1: Женщина.
8 марта 1921 года, 15:00 (TZ=5:30), Нью-Дели (Индия) 77°13'E 28°39'N

	<table border="1"> <tr> <td>Na</td> <td>Ke Sk</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Ch Sy (Bu)</td> </tr> <tr> <td>HL GL</td> <td>Ra</td> </tr> </table>	Na	Ke Sk	Ch Sy (Bu)		HL GL	Ra	<table border="1"> <tr> <td>Md Gk</td> </tr> <tr> <td>// Asa</td> </tr> <tr> <td>(Gu)(Sa)</td> </tr> <tr> <td>AL SL</td> </tr> </table>	Md Gk	// Asa	(Gu)(Sa)	AL SL
Na	Ke Sk											
Ch Sy (Bu)												
HL GL	Ra											
Md Gk												
// Asa												
(Gu)(Sa)												
AL SL												

Санджай Ратх

Лагна: 11°12	Сурья: 24°32 (БК)	Чандра: 9°09 (ГК)	Мангала: 24°45 (АМК)
Буддха(Р): 14°03 (Пук)	Гуру(Р): 20°47 (ПиК)	Шукра: 7°56 (ДК)	Шани(Р): 29°0 (АК)
Раху: 6°44 (МК)	Ketu: 6°44	ХЛ: 3°35	ГЛ: 17°41

Карта с восходящим Карка-раши [знаком Рак] принадлежит женщине, имеющей явную Балāришта-Йогу, рождение дневное и Чандра [Луна] темная. Далее, нужно обратить внимание на три ретроградные грахи [планеты]: Гуру [Юпитер], Шани [Сатурн] и Буддха [Меркурий], все неблагоприятные для здоровья. Гуру и Шани – это правители соответственно 6^й и 8^й бхав [домов], поражают Лагнешу Чандру [Луну], Сурйю [Солнце] и Буддху [Меркурия]. Помимо этого, Чандра [Луна] – это карка [сигнификатор] анемии, а Сурйа [Солнце] – болезней желудка.

Карта 2: Женщина. 31 мая 1957 года; 13:16, Нью-Дели. 31/05/1957 13:16
($\Gamma=5:30$) 77°13'E 28°39'N

Лагна: 29°55	Сурья: 16°20 Пук	Чандра: 10°04 (ГК)	Мангала: 23°28 (БК)
Буддха: 22°12 (МК)	Гуру: 28°48 (АК)	Шукра: 28°41 (АМК)	Шани(Р): 17°52 Пик
Раху: 25°29 (ΔК)	Кету: 25°29	ХЛ: 11°37	ГЛ: 5°01

The diagram is a ternary plot with vertices labeled Ra (top-left), AL (bottom-left), and SL (bottom-right). Dashed lines connect these vertices to various points labeled with element abbreviations: Ra, Gu, Ch Ma Md Gk, AL, (Sa), Sy Sk, SL, Ke Bu, HL GL, and // Asc. A solid diagonal line runs from the top vertex towards the bottom right.

Чрезвычайно серьезная болезнь у нее была в течение Вимшоттар-антар-даши Шани / Гуру. Болезнь началась в пратйантар-даше Гуру [Юпитера], обострилась – в пратйантар-даше Шани [Сатурна] и постепенно прошла в пратйантар-даше Буддхи [Меркурия]. Желудок в течение этого периода прекратил вырабатывать витамин B12, что привело к чрезвычайно серьезной анемии с опасно низким для жизни содержанием эритроцитов в крови. Из-за несвоевременного обращения к врачу болезнь долго не была определена, что привело к крайнему ослаблению и непрерывной тошноте, не позволяющей есть никакую пищу. Это все удерживало эту даму в постели на протяжении многих месяцев. Кроме того, у нее было хроническое нарушение сна. Нужно отметить, что Гуру [Юпитера] – это правитель 9^й бхавы [дома], управляющей сном. Шукра [Венера] указывает не только различные

эндокринные и гормональные нарушения, но и болезни половых органов. Ось Вришабха/Вришчика представляет эту же тему. Кету с Мангалой [Марсом] указывает хирургическое вмешательство. Шукра представляет и часть поджелудочной железы, Буддха – горло, а Кету может дать вирусные/инфекционные болезни, отравление.

Женщина болела гиперактивностью щитовидной железы. В течение Вимшоттари- пратйантар-даши Шукра / Шани / Буддха она была госпитализирована на 2-недельный срок для лечения инфекции поджелудочной железы. Явной причиной была токсичная пища, приведшая к бактериальной инфекции. Будучи в больнице, она прошла курс радиоактивной йодной терапии (с хирургическим вмешательством), чтобы удалить часть щитовидной железы.

Позже в течение пратйантар-даши Шани / Раху / Буддха она была вынуждена подвергнуться операции на матке. Важно заметить, что на момент операции шла Нарайана-маха-даша Вришабхи [Тельца], который занят Дара-Падой (А7), Шукрой [Венерой] и Сурьей [Солнцем], под раши-дришти от Макары [Козерога], занятого Мритйу-Падой (А8), в оппозиции с Шани [Сатурном] и в Кендре от Гуру [Юпитера]. Антар-дашей (Нарайана-Даши Вришабхи) была Макара [Козерог] с А8, аспектированный Шани, Шукрой, Сурьей и Гуру (через раши-дришти).

Шула-Даша

Понятие Шула-Даши

Джаймини Махариши дал разнообразные Айурдаши в своей монументальной работе Упадэша-Сутры. Он особо остановился на описании Навамша-Даши, Шула-Даши, Нирйана-Шула-Даши, Парйай-Даши, Стира-Даши и Брахма-Даши. Айурдаши используются для определения продолжительности жизни владельца карты рождения, но также с их помощью можно определить периоды болезни, несчастные случаи или другие, угрожающие жизни события. Шула-Даша – это одна из самых простых и наиболее эффективных из них в вопросах болезни и смерти.

Ниже даны реальные случаи применения этой Даши для определения периода болезни и срока смерти членов семьи, связанных с владельцем карты рождения.

Шула-Даша получила название от Тришулы [трезубца] – оружия Шивы (когда Шива предстает в форме Рудры). В Джйотише Рудра – это граха-правитель 2^я или 8^я бхавы [дома] – сильнейший раши [знак] из рассматриваемых; и в каждой астрологической карте есть одиннадцать Рудр. Эти одиннадцать Рудр – это формы Шивы, а Тришула [трезубец] – это оружие, вызывающее разрушение. А граха-правитель 8^я бхавы [дома] от Атма-караки обладает особым статусом: она – Махэшвара, Высшая форма Шивы. Махэшвара дает Атме освобождение и направляет ее к Всевышнему. Махэшвара – это Рудра для Атмы.

В Ведической троице (Брахма-Вишну-Шива) Брахма – это Творец и источник всего Ведического знания; Вишну – это Спаситель и Вседержитель; а Шива – Разрушитель <тот, кто трансформирует>. Шива – персонификация опытного йогина, который справился со своими страстями и желаниями через *Таласйу* [аскезу]. Поскольку гнев Шивы часто выражается во внезапных, непредсказуемых вспышках нетерпения, гнева и даже буйства, сила его *Таласа*, когда она реализуется в проявленном мире, является часто внезапной и разрушительной. Он обладает такой мощью, что в конце Творения разрушает весь Мир, просто открыв свой третий глаз. Есть ведические истории, повествующие о его гневном, из которых можно получить некоторое понимание мощи Тришулы (Шулы). Например, Шива в сражении с ракшасами уничтожил их город 'Трипура': своим гневом он сжег это место на Земле. Шива проводит большую часть времени в состоянии Божественной Трансцендентальности. И когда Кама (бог любви) отвлек Его от состояния глубокой йогической медитации, то в момент несдержанности Шива принес тому разрушение. Ярость Шивы не знает границ, и когда она проявляется, то неизбежно приносит смерть или события, которые оказывают длительное воздействие на жизнь. Поскольку Шива, кроме прочего, – это источник неизбежного удара смерти, то Он использует свое оружие, чтобы ударить в

назначенное время, отделяя Манас от материального тела и неся Атме освобождение.

Шула-Даша показывает движение силы Шивы в виде продвижения даш (то есть в виде смены раши [знаков] Шула-Даша) по карте рождения; и когда проявление пагубного периода ослабляют жизненность человека, возникают болезни или другие трагические события, в зависимости от серьезности влияния. Шула-Даша обладает полной способностью правильно показать смерть, поэтому ее следует использовать и при анализе продолжительности жизни. Многочисленные примеры этого даны в книгах Санджайа Ратха, Нарасимхи Рао и других авторов. Их изучение поможет понять прогнозирующие принципы, используемые при практическом использовании Шула-Даша.

Расчет Шула-Даша

Шула-Дашу легко рассчитать, это можно сделать даже в уме. Здесь продолжительность даш [периодов] постоянна, а их последовательность всегда прямая и зодиакальная. Общая продолжительность Даша связана с продолжительностью беременности. Для Шула-Даша человека одна антар-даша длится 9 месяцев, одна Шула-маха-даша - 9 лет. Следовательно, Пурна-Айус [полная продолжительность жизни] для человека - 108 лет. Эта же Шула-Даша может быть применена при анализе карт рождения животных, в Самхита-Джйотише [всемирной астрологии] или везде, где есть неподвижный цикл (жизнедеятельности) рассматриваемой формы жизни или системы.

Шула-Даша начинается с Лагна-бхавы или с 7^я бхавы [дома] – с той из них, которая более сильна.

Джаймини дал следующие правила для расчета даш для членов семьи по карте рожденного:

- * Более сильная из 9^я или 3^я бхав начинает Шула-Дашу для отца.
- * Более сильная из 4^я и 10^я бхав начинает Шула-Дашу для матери.
- * Более сильная из 3^я и 9^я бхав инициирует Шула-Дашу для младших братьев.
- * Более сильная из 5^я и 11^я бхав начинает Шула-Дашу детей.
- * Более сильная из 11^я и 5^я бхав начинает Шула-Дашу для старших братьев и сестер.

Всеми родственниками по отцовской линии управляет та же самая Шула-Даша, которая рассчитана для отца, а всеми родственниками по матери - Шула-Даша матери.

Следующая последовательность правил используется для того, чтобы сравнить силу 1^я и 7^я бхав <и найти из них более сильную бхаву>:

1. Если одна из бхав [домов] занята большим числом грах [планет], то она более сильна.

2. Нужно определить аспекты на бхаву: а) Гуру [Юпитера], б) Будхи [Меркурия] и в) диспозитора бхавы. Если большее число этих <трех> грах аспектирует одну из сравниваемых бхав, то она сильнее. Каждый из этих аспектов (Гуру/Будха/диспозитор) обладает равной силой (в этом пункте).

3. Если в одной из бхав [домов] есть граха [планета] в экзальтации, а в другой - нет, то первая бхава сильнее.

4. Бхава [дом], чей правитель находится в раши [знаке] отличающейся от раши бхавы природы (четный/нечетный) более сильна, чем бхава с правителем в раши той же самой четности, что и бхавы-раши.

5. Бхава, у правителя которой большая долгота, считая от начала его раши, сильнее. Долготы Раху и Кету должны быть измерены с конца раши, а не от начала.

Рудра и Махэшвара

В главе о долголети (адхйайа 2, глава 1) в Упадэша-Сутрах махариши Джаймини говорит, как рассчитать Рудры и Махэшвару. Ниже даны некоторые из правил с указанием номеров строфы в оригинале.

- 1) Рудра – это сильнейший из правителей 8^я бхавы [дома] от Лагны или 7^я бхавы (2.1.35). Таким образом, более сильный из хозяев 2^я или 8^я бхавы от Лагны – это Рудра.

- 2) Если у более слабого правителя больше пагубных соединений или аспектов, то он может квалифицироваться как Рудра (2.1.36).

- 3) Правитель 8^я бхавы [дома] от Атма-Караки (АК) – это Махэшвара (2.1.46).

- 4) Если правитель 8^я бхавы от АК находится в экзальтации или в собственном раши, то Махэшварой становится более сильный из правителей 8^я или 12^я бхавы от него (2.1.47).

- 5) Если либо Раху или Кету становится Махэшварой, либо Раху или Кету находится в 1^я или 8^я бхаве от АК, то 6^я граха или правитель 6^я соответственно становится Махэшварой (2.1.48). В своем переводе Упадэша-сутр Санджай Ратх дал обширный комментарий к этой сутре, к которому стоит обратиться за подробностями.

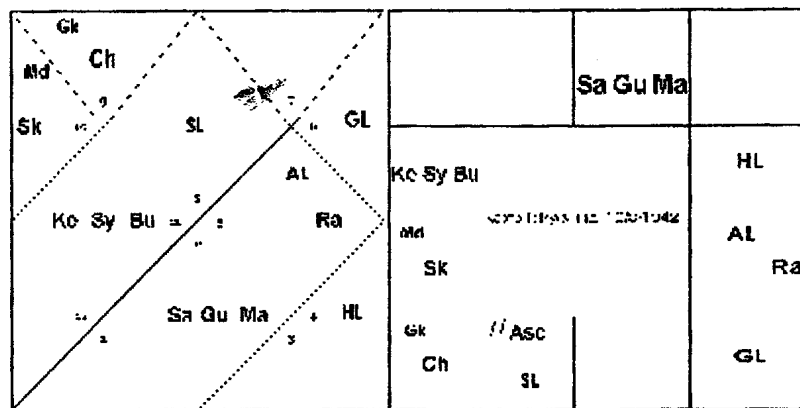
Опасные периоды, правила интерпретации

В нижеследующих правилах они присутствуют с постоянной ссылкой на Арудха-Лагну. Для членов семейства, те же самые правила должны быть применены к Арудха-паде для [дома] рассматриваемого индивидуума.

1. Смерть рожденного может произойти в период даши Арудха-Лагны (АЛ) либо даши Тринконы или 3^я или 8^я от АЛ, поскольку они все – это места разрушения. Арудха-Лагна показывает Майу [иллюзию] существования личности владельца карты рождения, а смерть – это разрушение этой майи.

- Смерть может произойти в раши [знаках], аспектирующих 3^ю бхаву от Арудха-Лагны.
- Смерть может случиться во 2^й или 7^й бхаве [доме] от АА, особенно если есть соединение или аспекты от пагубных грах [планет]. Эти два бхавы - Маракс-Тханы.
- Смерть может произойти в даше Стхира-караки или в Триконе от нее. Это может также случиться в даше Рудра-раши или его Триконы.
- Пагубные раши более опасны, чем благоприятные. Негативные влияния на раши усиливают потенциал принести смерть.
- Смерть вероятна, чтобы произойти в антар-дашах раши [знаков] 3^ю, 6^ю, 8^ю или 12^ю от того раши, Шула-Даша которого смертельна.
- Влияние Гуру [Юпитера] или Атма-караки на раши дает защиту и может преодолеть пагубные влияния, если граха [планета] не Рудра.
- Соединение или аспект с комбинацией Чандра [Луна] и Шукра [Венера] или Чандра [Луна] и Мангала [Марс] особенно опасны, поскольку формируют Рудра-Йогу. Шукра и Мангала – это правители 2^й и 8^й бхав [домов] естественного Зодиака, а Чандра – карака [сигнификатор] здоровья.

Карта 1. 12 марта 1942 года; 00:12, часовой пояс 4:00; 74°00'23" з.д., 40°42'51" с.ш.

По этой карте можно проанализировать несчастный случай, когда дочь владельца карты рождения была убита на автомобильной стоянке в городе, где она жила. Это произошло в начале июня 2001 года. Преступление остается нераскрытым, но считается, что она стала свидетелем преступления, и поэтому преступник убил ее выстрелом в голову, чтобы обеспечить ее молчание.

Она была старшей дочерью, следовательно, в карте отца Путра-Шула-Дашу следует начинать с 5^й или 11^й бхавы [дома], от более сильной из

них. Последовательность правил применяется таким образом: Мина [Рыбы] – это 5^я бхава, Канья [Дева] – это 11^я. Ни в той, ни в другой нет грах [планет]; и эти бхавы не находятся под аспектом ни Гуру [Юпитера], ни Буддхи [Меркурия] и ни своего диспозитора. Ни одна не занята грахой в экзальтации. Гуру – хозяин Мины – занимает раши [знак] той же природы (четный), а Буддха находится в знаке отличной природы (нечетном), так что Канья более сильна.

Итак, Путра-Шула-Даша начинается с Каньи [Девы]. Последовательность маха-даш дана в таблице.

Путра-Шула-Даша для карты 1.

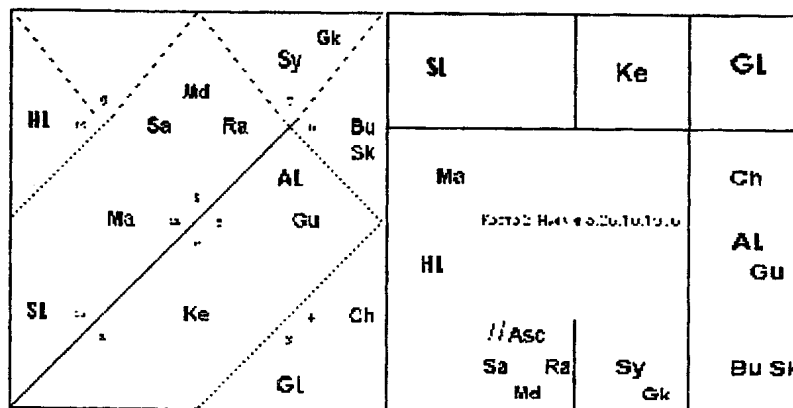
Маха-даша	начало	окончание
Канья [Дева]	12/03/1942	12/03/1951
Тула [Весы]	12/03/1951	12/03/1960
Вришчика [Скорпион]	12/03/1960	12/03/1969
Дхану [Стрелец]	12/03/1969	12/03/1978
Макара [Козерог]	12/03/1978	12/03/1987
Кумбха [Водолей]	12/03/1987	12/03/1996
Мина [Рыбы]	12/03/1996	12/03/2005

Далее, необходимо вычислить Путра-Рудру. Гуру – это Стхира-карака детей. Более сильный из правителей 2^й или 8^й бхав [домов] от Гуру становится Путра-Рудрой, поэтому выбор должен быть сделан между Буддхой [Меркурием] и Гуру [Юпитером]. Обе грахи соединены с равным числом грах, но Гуру аспектирован правителем своего раши [знака] Шукра [Венерой], следовательно, он – это Рудра.

Во время гибели дочери шла Путра-Шула-антар-даша Мина [Рыбы] / Тула [Весы]. Мина – 5^я бхава [дом] от Лагны, управляет старшим ребенком, то есть погибшей девушкой, дочерью владельца карты рождения. Мина расположена в Триконе к Путра-Арудхе (А5), и также в аспекте с Чандрой [Луной] (через раши-дришти), диспозитором Путра-Рудхи. Таким образом, действительно видно, что маха-даша Мины опасна для старшего ребенка. Известно, что Гуру – это Рудра здесь, правитель Мины, Стхира-карака детей и управляет 5^й бхавой здесь. В карте рождения он соединен с пагубными грахами Мангалой [Марсом] и Шани [Сатурном] в 3^й бхаве от Шула-Даша-раши – от места смерти. Всякий раз, когда Рудра-граха связана с пагубными грахами, такими как Мангала / Шани, то смерть будет болезненной, жестокой и внезапной. Итак, комбинация показывает быструю и трагическую смерть дочери. Нужно обратить внимание на то, что Путра-Арудха находится и в раши-дришти с Рудрой, Мангалой и Шани, указывая несчастный случай, который может закончить жизнь дочери.

Антар-даша Тулы [Весов] начался в тот день, 12 июня 2001 года. Девушка погибла ночью. Тула – это 8^я бхава [дома] от Мины [Рыб], дома смерти, и находится в аспекте с Мангалой [Марсом], Гуру [Юпитером] (Рудрой) и Шани [Сатурном], так же как с Сурьей [Солнцем], Буддхой [Меркурием], Кету и Раху; все эти аспекты оказывают мощные пагубные влияния.

Карта 2: Мужчина. 26 марта 1956 года; 10:38, часовой пояс – 4:00 на запад; 77°02' з.д., 38°53' с.ш.

Это – карта рождения человека, матери которого был поставлен диагноз «рак легкого» в декабре 1999 года. Она умерла 7 декабря 2000 года. Матри-Шула-Даша началась от более сильной из 4^я и 10^я бхав и сменялась в обычном зодиакальном порядке. Симха [Лев] и Кумбха [Водолей] заняты одинаковым числом грах [планет], но Симха находится в аспекте со своим правителем и поэтому более сильный.

Последовательность маха-даш для Матри-Шула-Даша приведена в таблице.

Путра-Шула-Даша для карты 2.

Маха-даша	начало	окончание
Симха [Лев]	октябрь 1956	октябрь 1965
Канья [Дева]	октябрь 1965	октябрь 1974
Тула [Весы]	октябрь 1974	октябрь 1983
Вришчика [Скорпион]	октябрь 1983	октябрь 1992
Дхану [Стрелец]	октябрь 1992	октябрь 192001

Болезнь матери была обнаружена в антар-даше Дхану/Канья, а ее смерть произошла в антар-даше Дхану/Тула. Почему Матри-Шула-Даша Дхану была для нее столь фатальна?

Всегда Стхира-караку матери нужно рассматривать для анализа вопросов ее здоровья и смерти. Джаймини говорит, что более сильная граха из Чандры [Луны] и Мангалы [Марса] – это Матри-Стхира-карака.

Здесь Чандра находится в собственном раши [знаке] и поэтому более сильна, чем Мангала.

Затем необходимо определить Матри-Рудру. Рудра – это сильнейший из: 1) правителей 2^я или 8^я бхав от Матри-Стхира-караки (здесь Чандры) и 2) правителей 2^я или 8^я от 4^я бхавы.

1) Сурья [Солнце] управляет 2^я бхавой. А у 8^я бхавы Кумбхи [Водолей] два соправителя, Раху и Шани [Сатурн]. У Раху долгота в раши [знаке] больше, чем у Шани, поэтому он принимается в качестве хозяина 8^я бхавы. Следовательно, «чтобы найти Матри-Рудру» сравниваем силу Сурьи и Раху. Обе грахи [планеты] расположены в Нича-раши [знаках дебилитации], но Сурья занимает 12^ю бхаву, Марана-стхану, и поэтому становится Марана-Каракой [сигнификатором смерти]. Итак, Сурья принимается в качестве Рудры «для этой пары правителей – от Матри-Стхира-караки».

2) Считая от 4^я бхавы [дома], Гуру [Юпитер] управляет 2^я бхавой, а Буддха [Меркурий] – 8^я. Гуру находится в аспекте с Марана-Каракой Сурьей, и он же диспозитор для Гуру. Буддха расположен в экзальтации. В этом случае Гуру становится Рудрой «для этой пары правителей – от 4^я бхавы».

Таким образом, маха-даша Дхану [Стрельца] стала фатальной для матери, потому что (а) Дхану находится в Триконе к Гуру [Юпитеру], Матри-Рудре от 4^я бхавы, (б) Дхану – это 8^я бхаву от Матри-Стхира-караки Чандры [Луны] и (в) Дхану расположен в аспекте с Каньей [Девой], с 3^я бхавой («место смерти»), 8^я от 8^я от Матри-Стхира-караки.

Болезнь проявилась в маха-даше Дхану/Канья. И выше объяснено, почему антар-даша Каньи принесла опасность здоровью матери.

В антар-даше Дхану/Тула (апрель 2000 – январь 2001) она оставила мир. Тула занята «первой из двух» Матри-Рудрой, вычисленной от Матри-Стхира-караки. И поэтому Тула стала Тришула-раши, который принес смерть матери.

Теперь стоит объяснить раши [знаки], которые принесли смерть матери. Известно, что 3^я бхаву от Арудха-Лагны (АЛ) показывает обстоятельства и причину смерти. Поэтому 3^я от Матри-Арудхи (А4) показывает обстоятельства и причину смерти матери владельца карты. В этой карте 3^я бхаву от А4 занимает Чандра [Луна]. В строфе 2.2.16 Упадэша-Сутр Джаймини говорит, что «Чандра, влияющая на 3^ю бхаву, вызывает туберкулез (или другие болезни в груди) как причину смерти». Пагубное влияние Шани [Сатурна], Манди и Раху/Кету на Матри-Стхира-караку подтверждает разрушительный и необратимый характер болезни, начавшейся в этой даше.

Набхаша-Йога

Введение в Йоги [комбинации]

Каждой грахе [планете], раши [знаку] и бхаве [дому] назначены *Найсаргика-Каракатвы* [естественное значение]. Точно так же каждое рождение обладает собственным естественным значением в целом. Это значение обозначено Набхаша-Йогой.

Что такое Вселенная? *Бхагавата-Пурана* говорит, что Вселенная – это безначальный, бесконечный ('санатана') и бессмертный цикл кармы [действия]. Есть только два варианта: 1) либо стать частью Единого («отречение»), 2) либо быть частью бессмертного цикла кармы.

Все дживы [живые существа] – это часть этого бессмертного цикла кармы. Большинство людей жаждет получить лишь что-то материальное, физическое и осязаемое. Таких людей привлекает видимость «иллюзия», так же как и других существ, но в более искушенном виде.

Древние риши [провидцы] и мудрецы обладали непосредственным внутренним знанием собственной природы во всей глубине. И поэтому разум поддерживает каждую их мысль. Они объясняют все с математической точностью. Они учат: «Карма [действие] – это отличительный признак жизни». Закон жизни гласит, что никто не может даже на мгновение прекратить исполнение кармы (деятельности, активности). Каждый рожден действовать согласно собственным внутренним качествам и внутренней природе. Природный Закон показывает, что избравший праздность превращается в камень и погибает.

Врожденный характер и качества человека – это совокупный результат всех его прошлых мыслей, желаний и действий «во всех рождениях». Прошлые действия – это причина «всего в настоящем». Существующие характер и конституция – это результат. И все это указывает Набхаша-Йога.

Ведическая астрология делит карму [действия и их результат] на три категории, а именно:

1) Санчит-карма - общее количество накопленной кармы [действий] или оставшиеся неизжитыми карма-пхала [плоды действий] всех предыдущих рождений. Карма-пхала определяются с помощью различных Йог, сформированных в карте при рождении.

2) Прарабдх-карма - Бхагйа (предопределение, судьба). Этот вид кармы указывается различными дашами («направлениями»), которые включаются в установленные сроки.

3) Криямана-карма – действия, проявляющие результаты в текущий период жизни человека. Они определяются по транзитам грах [планет].

Слово 'Йога' происходит от корня 'Йудж', что означает «присоединяться», «объединяться». В астрологии 'Йога' означает

некоторую планетную комбинацию, которая показывает присущие владельцу карты рождения качества, склонности, способности, возможности политической власти, влияния, богатства, аскетизма, страдания, долгов, непорядочности, коррупции и так далее. Если специфическая Йога, указывающая Аришту [неудачи], присутствует в момент рождения, то человек столкнется с бедами в реальной жизни, хотя согласно обычным астрологическим правилам, карта рождения показывает только потенциальную возможность. Таким образом, обширное знание Йог Джйотиша совершенно необходимо для надлежащей оценки потенциала карты рождения.

Есть неисчислимый список Йог, разъясненных в трактате Джатака-Грантха. Доктор Шукладэва Чатурведи собрал 832 основных Йоги. Но даже такой большой труд не включил Йоги, которые базируются на таких принципах, как: 1) Йоги двух, трех и так далее грах; 2) Йоги в Варгах [дробных картах]; 3) Раджа-Йоги; 4) Санйаса-Йоги; 5) Джатака-Йоги в женской карте; 6) Йоги богатства и бедности; 7) Йоги службы и бизнеса; 8) Йоги для Чара-Карак; 9) Йоги для Арудха-Лагны; и 10) Йоги Граха-Арудх.

В Прашна-Марге в главе 9 дано следующее определение формирования астрологических Йог различных типов:

«Есть семь путей для образования различных Йог – Йоги формируются: 1) положением, 2) бхавами [домами], 3) грахами [планетами], 4) с помощью всех трех факторов – положения, бхавы и грахи, 5) положением и бхавой, 6) положением и грахами, 7) бхавами и грахами».

Положение здесь, прежде всего, означает определенную позицию в 12 раши [знаках] (экзальтация, МулаТрикона и так далее). 12 бхав начинаются с Лагны. Грах девять в Джйотише: Сурйа [Солнце] и так далее. Комбинация этих факторов астрологической карты ведет к формированию различных Йог, классифицируемых по разным категориям.

Самый важный фактор для формирования конкретной Йоги – это 'ЙогаКарта'. ЙогаКарта – это то, что дает результаты Йоги (во время определенной даши и во время определенного транзита).

Брихат-Парашара-Хора-Шастра – это древний и всесторонний трактат по Джйотишу [Ведической астрологии]. Эта книга устанавливает основные принципы Астрологии. Парашара Махариши рассказал эту Шастру [науку] своему ученику Майтрее около 1800 года до н. э.

После описания характеристик и результатов (а) грах, (б) раши и (в) бхав (фактически, Шодаша-варга – это в основном бхава-чакры различных категорий) Парашара объясняет важность Йог в следующих словах в конце главы 36:

«До настоящего времени я объяснил методы для оценки благоприятных и пагубных результатов грах, основываясь на совокупности факторов: во-первых, на основании Лагны и, во-вторых, на основании управления

бхав. Однако есть различные категории Йог, таких как Набхаша-Йога и так далее, которые нужно всесторонне рассмотреть перед вынесением окончательного суждения и итоговых предсказаний для владельца карты рождения».

Парашара здесь дополнительно акцентирует важность рассмотрения Йог, среди которых Набхаша-Йоги по праву занимают высочайшее место.

Набхаша-Йоги

Существует 32 основные Набхаша-Йоги, делящиеся на четыре подкатегории.

'Набхаша' означает «небо». Поэтому Йоги, сформированные в небе на основании всех трех элементов карты рождения, а именно: семи грах (исключая Раху и Кету), 12 раши и 12 бхав (включая все Шодаша-варги [16 дробных карт]), называется Набхаша-Йогами. В такой Йоге учитываются положения всех семи грах одновременно. Каждую <карту> рождения можно отнести, по крайней мере, к одной из 32 основных Набхаша-Йог.

Почему <в Набхаша-Йогах> учитываются только семь грах [планет], а Чхайа-грахи – Раху и Кету – исключаются? Есть фундаментальная причина для исключения этих двух Чхайа-грах [планет-теней] <'чхайа' – «тень»>. И эту причину необходимо четко знать, поскольку она содержит ключ к пониманию цели и смысла Набхаша-Йог.

Джива [индивидуальное «Я», самосознание, «душа»] в действительности это – Пуруша, действующий в этом мире через причинное, тонкое и грубое (физическое) тела. Причинное тело – это комбинация Атмы [сознания, «духа»] и Манаса [осознающего ума], то есть сочетание Сурьи [Солнца] и Чандры [Луны]. Это – принцип творения <созидания> во Вселенной. Причинное тело состоит из простых желаний ('Васана'). Поэтому оно – это семя <причина, источник> индивидуальности в непроявленной форме. Причинное тело проявляется и самостоятельно как тонкое (астральное, Линга-шарира) тело, которое действует с помощью пяти органов восприятия (чувств), представленных Мангалой [Марсом], Буддхой [Меркурием], Гуру [Юпитером], Шукрой [Венерой] и Шани [Сатурном]. Другими словами, тонкое тело составлено из ощущений, чувств, эмоций и мыслей, производных от Васан из прошлых рождений. Таким образом, Линга-шарира представляет индивидуальность. И эта индивидуальность функционирует через грубое тело.

Набхаша-Йоги указывают основные черты индивида, представленные тонким телом. Тонкое тело похоже на молодое дерево. Оно может «расти» любым образом, как захочется. Точно так же качества, описанные Набхаша-Йогой, могут быть изменены или продолжать формироваться в любом направлении, указанном вибрациями от положения Раху и Кету, наряду с другими Йогами в карте рождения, включающимися время от времени <во время даш и транзитов>.

Причинное тонкое тело работает через грубое <материальное>. Грубое физическое тело подобно полностью выросшему дереву, которое больше не может меняться, а может только разрушаться. Это значит, что человек может менять или превращать свои чувства, эмоции и проявление мыслей в грубом теле, если он способен осуществлять управление на уровне тонкого тела, которое поддерживает грубое. Таким образом, Набхаша-Йога дает информацию об основе <о качествах индивидуального тонкого тела, действующего на уровне органов восприятия>, что помогает применять собственную волю <использовать свободу воли> для улучшения собственной судьбы <жизни>.

Парашара рассказал о 32 Набхаша-Йогах, разделенных на четыре категории:

- 1) 3 из Набхаша-Йог называются 'Ашрайа-Йога';
- 2) 2 – 'Дала-Йога';
- 3) 20 – 'Акрити-Йога'; и
- 4) 7 – 'Санкхйа-Йога'.

Эти 32 Набхаша-Йоги кроме того делятся на 1'800 различных подкатегорий.

Числа 32 и 1'800 обладают сакральным значением, поскольку представляют тонкое тело. Атма [индивидуальное сознание, «душа»] бессмертна и никогда не меняется, только Манас [осознающий ум] несет ответственность за повторение цикла рождений и смертей <реинкарнаций>, цикла созидания и разрушения. Атма вновь воплощается как Джива, чтобы продолжать исчерпывать <«отрабатывать»> накопленную карму. Числа указывают универсальный и бессмертный цикл кармы [ответственности за действия].

И во времена Вараха-Михиры и Калиана-Вармы Набхаша-Йогам предавали должное значение. В Саравали сказано: «Йавана и другие ачарьи указали 1'800 Набхаша-Йог. Я, Калиана-Варма, указываю 32 их главных категории».

Бхаттотпала в своих известных комментариях к Брихат-Джатаке, замечает, что не мог получить возможность изучить такую монументальную работу как Брихат-Парашара-Хора-Шастра.

Последние 1'500 лет Набхаша-Йогами пренебрегали. Было даже забыто, что именно махариши Парашара был первым, кто их описал.

Знания о Набхаша-Йогах главным образом опираются на следующие классические труды:

1. Брихат-Парашара-Хора-Шастра (перевод с Санскрита Гириша Чанда Шармы);
2. Брихат-Джатака - автор Вараха-Михира;
3. Саравали - автор Калиана-Варма;
4. ХораРатнам - автор Балбхадра;
5. Хора-Шара - автор Притхуасас.

Шлоки [строфы] на Санскрите могут быть изучены в оригинальных текстах этих трактатов.

Следующие рассмотрения очень важны и должны всегда учитываться при рассмотрении Набхаша-Йоги:

1. Все семь планет – Сурйа [Солнце], Чандра [Луна], Мангала [Марс], Буддха [Меркурий], Гуру [Юпитер], Шукра [Венера] и Шани [Сатурн] – участвуют в формировании Набхаша-Йоги. Любая Йога, которая рассматривает меньше, чем семь планет или учитывает Раху и Кету, не относится к категории Набхаша-Йог.

2. Набхаша-Йога принимает во внимание три группы раши [знаков]: подвижные, неподвижные и двойственные. Раши одной группы всегда находятся в Кендрах [угловых домах] друг от друга. Результаты Уччи [экзальтации], Свакшетры [своего раши] и остальных достоинств для грах [планет] не учитываются из-за того, что Набхаша-Йога указывает основные черты индивидуальности, то есть чувства, эмоции и мысли, возникающие в тонком теле (Линга-шарира) в соответствии с Санчита-кармой.

3. Парашара подчеркивает важность Кендра-бхав [угловых домов] и Граха-Малика-Йоги. Все составляющие тонкого тела проявляются в грубом <физическом> теле через действия. Это делает Кендры самыми важными бхавами. Кроме того, Кендры очень восприимчивы к влиянию грах [планет], которые занимают смежные <соседние> с ними бхавы. По этой причине Граха-Малика-Йога очень важна и результативна.

4. Сурйа [Солнце] и Чандра [Луна] проводят влияния на уровне созидательного плана. Они не могут быть отнесены к пагубным или благотворным грахам [планетам] при использовании Набхаша-Йоги. Сурйа будет действовать как пагубная граха или как благотворная граха в зависимости от того, соединен он с пагубной или благотворной грахой соответственно. А когда Сурйа один в бхаве [доме], то он будет действовать как крура (умеренно пагубный), как и Атман – ни враг и ни друг дживе. Чандра – космическая и чистая Мать, она будет действовать благотворно; принцип растущей (яркой) или убывающей (темной) Чандры в Набхаша-Йоге не применяется.

5. Гуру [Юпитер], Буддха [Меркурий] и Шукра [Венера] благоприятны, а Мангала [Марс] и Шани [Сатурн] действуют как пагубные грахи.

6. Правление бхавами [домами], сторание, Граха-Йуддха [война планет] и так далее здесь тоже не учитывают.

Эти факты можно объяснить так:

Найсаргика-Каракатва [естественная сигнификация] грах, раши и даже бхав не меняется, однако по-разному проявляется из-за разных Йог, <то есть> размещения грах в разных бхавах или раши. Таким же образом, Набхаша-Йога указывает естественные качества воплощенной (рожденной) индивидуальности, и они никогда (на

протяжении жизни в данном теле) не изменяются. Эти черты проявляются в жизни индивидуума при помощи или с дополнительным наложением других Йог (связей и взаимовлияний). Это важное замечание, которое следует помнить.

Набхаша-Йоги, их значения и результаты

Парашара дал следующие 32 Набхаша-Йоги, разделенные на 4 категории:

Ашрайа-Йоги (3)

1. раджу	все грахи занимают подвижные раши [знаки]
2. Мусала	все грахи занимают неподвижные раши
3. Нала	все грахи занимают двойственные раши

Дала-Йоги (2)

1. Шрик (Мāла)	благоприятные грахи занимают Кендры
2. Сарпа	пагубные грахи занимают Кендры

Акрита-Йоги (20)

1. Гада	все грахи занимают любые две смежных Кендры
2. Шаката	все грахи занимают 1 ^ю и 7 ^ю бхавы
3. Вихага	все грахи занимают 4 ^ю и 10 ^ю бхавы
4. Шрингатака	все грахи занимают 1 ^ю , 5 ^ю и 9 ^ю бхавы
5. Хала	все грахи занимают любой набор Трикона-бхав, кроме 1-5-9
6. Ваджра	благоприятные грахи занимают 1 ^ю и 7 ^ю , пагубные – 4 ^ю и 10 ^ю бхавы
7. Йава	пагубные грахи занимают 1 ^ю и 7 ^ю , благоприятные – 4 ^ю и 10 ^ю бхавы
8. Камала (Абджа)	все грахи занимают все четыре Кендры (то есть 1, 4, 7, 10)
9. Вапи	все грахи занимают восемь бхав кроме кендр (то есть 2,3,5,6,8,9,11,12)
10. Юпа	все грахи занимают четыре раши [знака] подряд от Лагны (то есть 1-4)
11. Ишу (Вана)	все грахи занимают четыре раши подряд от 4 ^{ой} бхавы (то есть 4-7)
12. Шакти	все грахи занимают четыре раши подряд от 7 ^{ой} бхавы (то есть 7-10)
13. Данда	все грахи занимают четыре раши подряд от 10 ^{ой} бхавы (то есть 10-1)
14. Наука	все грахи занимают семь раши подряд от Лагны (то есть 1-7)
15. Кута	все грахи занимают семь раши подряд от 4 ^{ой} бхавы (то есть 4-10)
16. Чхатра	все грахи занимают семь раши подряд от 7 ^{ой} бхавы (то есть 7-1)
17. Чапа	все грахи занимают семь раши подряд от 10 ^{ой} бхавы

	(то есть 10-4)
18. Ардха-Чандра	все грахи занимают семь раши подряд от Панапары или Апоклимы
19. Самудра	все грахи занимают шесть раши подряд от 2 ^й бхавы (то есть 2-7)
20. Чакра	все грахи занимают шесть раши подряд от Лагны (то есть 1-6)

Санкхья-Йоги (7)

1. Валлаки	все грахи занимают любые семь раши [знаков]
2. Дамини	все грахи занимают любые шесть раши
3. Паша	все грахи занимают любые пять раши
4. Кедара	все грахи занимают любые четыре раши
5. Шула	все грахи занимают любые три раши
6. Йуга	все грахи занимают любые два раши
7. Гола	все планеты находятся в одном раши

Ашрайа-Йоги

1. **Раджу-Йога:** все грахи [планеты] расположены в подвижных раши [знаках] (Меша-Карка-Тула-Макара).

Результат: рожденный с этой Йогой будет непостоянен и склонен к скитаниям, будет очаровательным, с хорошим здоровьем, удачлив в отдаленных местах (вне дома <родины>) и будет суровым/безжалостным (будет уметь выходить из трудных ситуаций).

Парашара указал шесть естественных особенностей характера <качеств> человека с Раджу-Йогой в его карте рождения. Эти значения будут действовать в его жизни, измененные условиями, указанными любыми другими Йогам. В такой манере следует рассматривать эффекты всех Набхаша-Йоги.

2. **Мусала-Йога:** все грахи [планеты] расположены в неподвижных раши [знаках] (Вришабха-Симха-Вришчика-Кумбха).

Результат: рожденный с этой Йогой обладает честью, мудростью, знанием и богатством, будет дорог королю (то есть власть имущим), будет известным, у него будут деньги, сыновья и он будет также непреклонным/решительным.

Парашара указал восемь постоянных характеристик человека, рожденного с этой Йогой. Все они основаны на качествах неподвижных раши, которые в отличие от подвижных раши делают владельца карты рождения беспокойным, любопытным, сомневающимся и так далее.

3. **Нала-Йога:** все грахи [планеты] расположены в двойственных раши [знаках] (Митхуна-Канья-Дхану-Мина)

Результат: у рожденного с этой Йогой будет некоторый дефект <некрасивость, ненормальность> в части тела (какая-то конечность, например, может быть меньше по размеру или лишней), он будет

очень умелым в накоплении денег, полезным <помогающим> для родственников и друзей и с очаровательным характером.

Такой человек очень гибкий, привлекательный и деликатный в отличие от того, что подвижные и неподвижные раши [знаки] дают резкость или четкость. У рожденного с этой Йогой ненормальное тело. Склонность к развлечениям и разнообразию, значительно определяющая его поведение, создает значительный конфликт в его умах.

Примечания к результатам Ашрайа-Йог:

1) Есть различные значения слова 'Ашрайа' и различные представления о формировании Ашрайа-Йог. Фактически, эти три Ашрайа-Йоги – это основа большинства Набхаша-Йог.

2) Слово 'Ашрайа' означает зависимость от некоей вещи. Считают, что Ашрайа-Йога зависит от природы раши [знаков], потому так и называется. Другое представление состоит в том, что прочие Набхаша-Йоги зависят от Ашрайа-Йоги. Оба представления имеют смысл. Природа раши влияет на характеристики грах [планет], занимающих его.

3) Раши [знаки] одной природы всегда находятся в Кендра-бхавах [в угловых домах] друг от друга. Значительная часть Набхаша-Йог сформирована размещением на основе положения грах [планет] в Кендрах, например, Гада, Шаката, Вихага, Ваджра и Камала. Все они берут основные черты одной из трех Ашрайа-Йог. Как пример, возьмем Камала-Йогу, когда все грахи занимают Кендры от Лагны (1-4-7-10). Естественно, результаты меняются в зависимости от того, являются ли Кендра-бхавы подвижными, неподвижными или двойственными <в зависимости от раши в них>. Таким образом, результат Камала-Йоги зависит от Ашрайа-Йоги. То же самое верно для Йог, где все семь грах расположены в одной Кендре [квадранте].

4) Эта Йога дает самый мощный результат, когда она сформирована в Кендрах. Парашара учит о пяти Лагнах, а именно: 1) Джанма-Лагна (восходящий раши), 2) Джанма-раши (раши Чандры), 3) Сурйа-Лагна (раши Сурьи), 4) Пака-Лагна (бхава, занятая грахой-правителем Джанма-Лагны) и 5) Лагна-Пада. Когда Ашрайа-Йога сформирована в Кендрах от Лагны (то есть в 1-4-7-10), то все названные Парашарой пять Лагн будут тоже в Кендрах <от Лагны>. Естественно, такая Йога непременно даст очень мощные эффекты. Это также применимо к Гада-, Шаката-, Вихага-, Йава-, Ваджра- и Камала-Йогам, при которых все грахи [планеты] занимают Кендра-бхавы [угловые дома] от Лагны [восходящего знака].

5) Чистая Ашрайа-Йога будет сформирована, если все семь грах [планет] занимают три Кендра-бхавы [угловых дома] друг от друга. Если все грахи занимают любую Кендру, то будет сформирована Гола-Йога (Санкхья-Йога). Если все грахи находятся в двух Кендра-бхавах, то будет Гада-, Шаката- или Вихага-Йога. Если грахи – во всех четырех Кендрах, то формируется Ваджра-, Йава- или Камала-Йога.

6) Важно помнить, что всякий раз, когда любая Набхаша-Йога вовлекает бхавы (раши) в Кендрах друг от друга, то результаты будут затрагивать одна из трех Ашрайа-Йог в зависимости от раши (подвижные, неподвижные или двойственные).

7) Ашрайа-Йога сформирована, когда все семь грах [планет] занимают Кендра- (угловые), Панапхара- (последующие) или Апоклима- (нисходящие) бхавы [дома]. Когда заняты Панапхары или Апоклимы, то результаты будут умеренными и проявятся в последней части жизни.

8) Сурйа [Солнце], Буддха [Меркурий] и Шукра [Венера] всегда будут вместе в одном раши [знаке] всякий раз, когда присутствует Ашрайа-Йога. Это верно и для всех остальных Набхаша-Йог, сформированных грахами [планетами] в Кендрах или Триконах друг от друга. В таких случаях Сурйа будет действовать благоприятно.

Дала-Йоги

Когда Кендра-бхавы [угловые дома] занимают или только благоприятные, или только пагубные грахи [планеты], то формируется один из двух видов Дала-Йоги. В Набхаша-Йогах Сурйа [Солнце] с благоприятными грахами [планетами] действует как благоприятная граха, а с пагубными грахами или без соединения <то есть один> - как умеренно пагубное. Чандру [Луну] всегда считают благоприятной. Шани [Сатурн], Мангала [Марс] и Сурйа [Солнце] без соединения с благоприятными грахами пагубные. Чандра, Буддха, Шукра и Гуру + Сурйа (когда он в соединении с благоприятными грахами) действуют благоприятно. Дала-Йога даст значения благотворных и пагубных грах, расположенных отдельно друг от друга. Результат этой Йоги наиболее мощный, когда она сформирована в Кендрах от Лагны.

1. Мала-Йога: все благоприятные грахи занимают три Кендры, а пагубные грахи расположены в любых бхавах, кроме Кендр.

Результат: Мала-Йога делает человека всегда счастливым, обеспеченным транспортными средствами, одеждой, пищей и всем остальным, чтобы наслаждаться жизнью; также он будет хорошим мужем, а у его жен будет хороший характер.

Парашара указывает два аспекта в результатах этой Йоги:

1) Любая бхава [дом] будет усилена и обеспечена хорошими качествами, если оставшиеся три Кендры <от нее> заняты Лагной, Чандрой [Луной], Сурйей [Солнцем], Пака-Лагной, Лагна-Падой или благоприятными грахами [планетами].

2) Благоприятные грахи в Кендрах дают справедливую <> и обеспеченную жизнь, свободную от страсти и жадности.

Хотя некоторые ведические астрологи полагают, что при этой йоге Чандра [Луна] не считается благоприятной, это ошибочное представление. Шукра [Венера] и Буддха [Меркурий] здесь всегда будут вместе. Если Чандра [Луна] и Гуру [Юпитер] занимают две

оставшихся Кендра-бхавы [угловых дома], то благоприятность такой Йоги сомнений не вызывает. Вообще, эта Йога будет эффективна, если Чандра тоже находится в Кендре, то есть в соединении или в аспекте с благоприятной грахой [планетой]. Мала-Йога еще более результативна, если Лагной управляет одна из благоприятных грах.

2. Бхуджанга-Йога (Сарпа-Йога): все пагубные грахи расположены в трех Кендр-бхавах, а благоприятные грахи – в любых бхавах, кроме Кендр.

Результат: рожденный с Сарпа-Йогой будет плутом, жестоким, обеднеет по своей вине, будет всегда окружен несчастьями всех видов, и всегда будет следить за тем, как другие наслаждаются пищей и напитками.

Такая Йога редко формируется. Есть только две естественно пагубных грахи [планеты], Шани [Сатурн] и Мангала [Марс]. Когда они – в двух Кендрах [квадрантах], а третья занята Сурйей [Солнцем] (без Буддхи [Меркурия] или Шукры [Венеры]), только тогда эта Йога функциональна. (Подобный эффект дает другая распространенная йога - когда Раху/Кету расположены в 4^й и 10^й бхавах; хотя она не является Набхаша-Йогой).

Сарпа-Йога даст чрезвычайную страсть <страстность> и жадность.

Ашрайа-Йоги и Дала-Йоги в сравнении

Как объяснено выше, самая чистая форма Ашрайа-Йоги – это когда все семь грах [планет] занимают три Кендра-бхавы [угловых дома]. А если грахи занимают одну, две или четыре Кендры, то формируются Акрити-Йоги.

В двух Дала-Йогах благоприятные или пагубные грахи [планеты] должны занять три Кендры. Следовательно, Дала-Йога – это вариант Ашрайа-Йоги.

Акрити-Йоги

1. Гада-Йога: все семь грах [планет] занимают две последовательных Кендры.

Гйан Мукта в Муктавали говорит, что четыре вида этой Йоги сформированы, когда все семь грах [планет] занимают последовательные Кендры [квадранты]. Это означает, что все грахи должны занять 1^ю и 4^ю или 4^ю и 7^ю или 7^ю и 10^ю или 10^ю и 1^ю бхавы [дома] от Лагны. (Тем не менее, если грахи занимают иные последовательные Кендры, подобно 2^й и 5^й, 3^й и 6^й и так далее, то такая Йога тоже проявит некоторые результаты, но отличные от результатов Гада-Йоги.)

Результат: Человек с Гада-Йогой будет зарабатывать совместными усилиями (в компании с другими людьми), совершать обряды <подношения, Йагьи или подобное>, будет знать Шастры и обеспечен богатством, золотом и драгоценными камнями.

Такие результаты полностью проявятся, если все грахи [планеты] расположены в Кендрах. Рожденные с Гада-Йогой зарабатывают богатство честным путем, используя свои умения, способности. Результаты будут меняться в соответствии с природой вовлеченных раши [знаков] - подвижных, неподвижных или двойственных.

Гада-Йога обладает интересной особенностью. Всякий раз, когда все грахи занимают смежные <соседние> Кендры от Лагны, они аспектируют и остальные Кендры (путем граха-дришти на 7° от себя). Например, если грахи занимают 4° бхаву [дом], то человек будет стараться укрепить свое существование на физическом плане и стремиться к ситуациям и людям, которые дают материальную и моральную безопасность во внешнем мире (внешний мир отображает 10° бхаву). С другой стороны, если грахи занимают 10° бхаву, то человек будет не только отвлечен от семейных и домашних дел, но найдет утешение и реализацию в росте социального статуса, карьере, профессии.

В прочих случаях за исключением Гада-Йоги, когда все семь грах [планет] занимают две бхавы/раши, Парашара и другие джатака-грантхи главным образом указывают смешанные или отрицательные результаты. Это - четыре Акрити-Йоги, а именно Шаката-, Шрингатака- и Хала-, а также одна Санкхья-Йога, а именно Йупа-Йога.

2. Шаката-Йога: все семь грах [планет] занимают Лагну и 7° бхаву.

Результат: 'Шаката' означает «транспортное средство». Человек, рожденный с этой Йогой, будет поражен болезнями, с ненормальными или большими нопами, будет глуп, будет работать тяганием повозки/телеги, будет очень бедным, лишенным друзей и родственников (поскольку будет всегда в движении).

Вараха Михира говорит, что у такого человека будет скупая жена. Лагна-Чандрика указывает, что он будет умным в вопросах денег и, несмотря на другие проблемы, будет счастливым и с устойчивыми источниками дохода.

Шаката-Йога вовлекает Лагну и 7° бхаву [дом], которые представляют самого себя <«Я» рожденного> и партнеров <внешний мир>. Эти бхавы - взаимное дополнение друг друга. Влияние пагубных грах [планет] здесь указывает скупую жену и профессию, связанную с путешествием. Парашара говорит, что 7° бхаву представляет жену, поездки, отсутствие <рожденного> в своем доме. Эта Йога приводит к лучшим результатам, если пагубная граха управляет Лагной, а благоприятные грахи занимают ее. В таком случае, Лагна-Пада (Арудха-Лагна) попадает в 10° бхаву, а хорошие грахи в Лагне дадут Шубха-Аргалу <на 10° бхаву>.

3. Вихага-Йога: все семь грах [планет] занимают 4° и 10° бхавы [дома] от Лагны.

Результат: 'Вихага' значит «птица, которая всегда перелетает с места на место». Человека, рожденного с этой Йогой, будет скитальцем,

зарабатывать наемной работой (например, посланник, курьер, посредник и так далее), будет бесстыдным и всегда готовым к ссорам.

Лагна-Чандрика говорит, что такой человек будет чувствовать себя счастливым в странствиях, будет заводить ссоры или станет сутенером проститутки.

4° бхаву [дом] представляет Мана [ум], а также управляет склонностями и характером человека. С другой стороны 10° бхаву представляет профессию (средства на жизнь). Когда все грахи [планеты] находятся в 4° и 10° бхавах, то все важные Лагны, то есть четыре - Чандра [Луна], Сурья [Солнце], Пака-Лагна и Лагна-Пада (кроме Джанма-Лагны), будут расположены тоже на этой оси. Эта Йога даст дефекты в характере, поскольку все пагубные грахи занимают ось 4/10. В контексте сегодняшнего дня эта Йога даст способности для профессий типа продавец, менеджер, фотомодель или проститутка, а также потворство сексуальным действиям и так далее. Вышеупомянутые результаты проявятся, если пагубные и благоприятные грахи смешаны в двух бхавах. Но если пагубные грахи будут в 4°, а благоприятные - в 10°, то человек будет зарабатывать деньги честным путем, но будет совершать неблагоприятные поступки. В обратном случае человек может быть негодяем, жуликом или подобным, но будет склонен к благотворительности.

Если все грахи [планеты] в противоположных бхавах [домах] - 2° и 8° или 3° и 9° или 5° и 11° или 6° и 12°, то результаты будут хуже, чем в Йогах Шаката и Вихага.

Можно заметить, что здесь Сурья [Солнце], Шукра [Венера] и Буддха [Меркурий] будут всегда занимать одну бхаву [дом], и именно положение Чандры [Луны], Гуру [Юпитера], Мангалы [Марса] и Шани [Сатурна] даст различные модификации результатов. Будучи в Кендрах друг от друга, Чандра и Гуру формируют Гаджа-Кешари-Йогу, что помимо прочего показывает устойчивый источник дохода. Такой человек не будет обманывать других, если нет влияния Раху/Кету или другой неблагоприятной Йоги.

4. Ваджра-Йога: все благоприятные грахи [планеты] занимают 1° и 7° бхавы [дома], а пагубные - 4° и 10° бхавы.

5. Йава-Йога: все пагубные грахи [планеты] - в Лагне и 7°, а благоприятные - в 4° и 10°.

Эти Йоги <Ваджра и Йава> - это очень важные Йоги.

Вараха Михира говорит (Саравали, 12:6): «Я описал Ваджра-Йогу и другие Йоги согласно мнению прежних авторов. Но как Буддха и Шукра могут занять 4° раши от Сурьи?»

Пояснения к этим <двум> Йогам:

1) Возражение Варахи Михиры в отношении Ваджра-Йоги и Йава-Йоги справедливо. Он возражает по двум конкретным основаниям: а) Буддха [Меркурий] и Шукра [Венера] не могут быть в соседних с

Сурйей [Солнцем] Кендрах; и б) Сурйа – это пагубная граха [планета] и попадает в ту же самую категорию, что и Шани [Сатурн] и Мангала [Марс]. Первое основание – неоспоримый астрономический факт. По поводу справедливости второго возражения, Парашара первоначально дал эти йоги около 1800 года до н. э. И Сатйа-ачарья и другие приняли их. Важно то, что <в Набхаша-Йогах> Сурйа будет действовать как Крура (жестокая граха) когда он один или с другими пагубными грахами [планетами]. И он будет действовать благотворно, когда он вместе с благоприятными грахами. Мангала и Шани всегда действуют как пагубные грахи. Чандра [Луна], Буддха [Меркурий], Шукра [Венера] и Гуру [Юпитер] будут всегда действовать как благоприятные грахи. При таких условиях рассмотрения Набхаша-Йог Ваджра и Йава полностью функциональны <и возможны>, и их формирование считает Сурйу благоприятной грахой, когда он вместе с другими благоприятными (то есть с Шукрой и Буддхой) в одном раши или в Кендре друг от друга. Джаймини в Упадэша-Сутрах тоже принимает Сурйа в качестве благоприятной грахи и считает его пагубным только в особых обстоятельствах.

2) У Ваджра- и Йава-Йог есть некоторые другие интересные особенности. Благоприятные и пагубные грахи [планеты] разделены здесь, как и в двух Дала-Йогах. При Ваджра-Йоге благоприятные грахи занимают ось 1/7 бхавы [дома], при Йава-Йоге – в 4/10. Парашара очень определенно указал, что для Камала-Йоги никакая Кендра не должна быть свободна, и благоприятные и пагубные грахи должны быть вместе, а не отдельно. При Гада-Йоге грахи занимают соседние Кендры, но нет условия о разделении пагубных и благоприятных грах. Здесь, для Ваджра- и Йава-Йог, нет обязательного условия занятости всех четырех бхав [домов].

Это дает следующие интересные возможности <варианты>:

а) Если только Лагна или только 7^я бхава [дом] занята всеми благоприятными грахами [планетами], и только 4^я или 10^я бхава занята всеми пагубными грахами, то эффекты действующей Гада-Йоги будут должным образом изменены Ваджра-Йогой.

б) Точно так же, если благотворные и пагубные грахи меняются местами, то действующие эффекты Гада-Йоги будут должным образом изменены Йава-Йогой.

в) Дальнейшая модификация этих обобщенных результатов будет согласно Ашрайа-Йоге, в зависимости от того, какие (подвижные, неподвижные или двойственные) раши в занятых Кендрах.

г) Полный приоритетный результат Ваджра-Йога и Йава-Йога дадут, если все Кендра-бхавы [угловые дома] заняты.

д) Если заняты только три Кендры, то более проявленным будет эффект Ашрайа-Йоги.

е) То же самое <будет результат Ашрайа-Йоги> при Дала-Йоге, если три Кендры заняты либо благоприятными, либо пагубными грахами

раздельно. Это верно, поскольку Парашара не дал жестких указаний, что все три Кендры должны быть заняты (как в Камала-Йоге, где все Кендры должны быть заняты). Пример, Мала-Йоги: если от Лагны или любой другой бхавы остальные три Кендры (это может быть либо одна, либо две, либо все три) заняты только благоприятными грахами и не заняты пагубными грахами, то формируется Мала-Йога. Конечно, было бы более эффективно, если были бы заняты все три Кендры. Итак, предположим, что все три Кендры свободны от пагубных грах и заняты всеми благоприятными грахами. В этом случае даша пагубной грахи не будет неблагоприятной. В случае Ваджра-Йоги, если все пагубные грахи находятся в 4^й или в 10^й бхаве (любой из двух), а благоприятные грахи – в 1^й или 7^й бхаве, то частично проявится эффект Мала-Йоги, поэтому и неблагоприятные результаты будут значительно уменьшены. Точно так же, если благоприятные грахи – в одной бхаве, а пагубные занимают две, то неблагоприятные результаты чрезвычайно увеличатся из-за частичного эффекта Сарпа-Йоги. В то же самое время будет проявлен полный эффект Ашрайа-Йоги, поскольку заняты только три Кендры.

Йоги Ашрайа, Дала, Гада, Шаката, Вихага, Ваджра и Йава формируются в Кендра-бхавах, то есть эти йоги взаимосвязаны <взаимосвязаны> и не должны рассматриваться изолированно друг от друга.

Результат Ваджра-Йоги: рожденный с этой Йогой будет счастливым, доблестным и очаровательным в начале и конце жизни. В средней части жизни (и в молодости), человек будет лишен желаний и благосостояния, будет злонамеренным и недружелюбным к людям. Все джатака-грантха следовали мнению Парашары и описывали почти такие же результаты Ваджра-Йоги. Поражение (пагубными грахами) 4^й и 10^й бхав сделает жизнь трудной в среднем возрасте и испортит характер.

Результат Йава-Йоги: с этой Йогой человек будет счастлив в средней части своей жизни, будет обеспечен богатством и потомством, склонен к благотворительности и с твердым умом. Из-за благоприятных влияний на 4^ю и 10^ю бхавы он будет соблюдать пост <тапас> и духовные обряды, будет саттвичным. Такой человек переносит печаль и горе в детстве и в конце жизни (в старости). Благоприятные влияния на 4^ю и 10^ю бхавы приносят мир в ум, и человек наслаждается превосходным умственным и физическим здоровьем. Пагубные влияния на 1^ю и 7^ю бхавы приносят болезнь, беды и горе в детстве и в старости, особенно после 54 лет. Эта йога несет пользу <благоприятность> в среднем возрасте, если Лагнеша – это благоприятная планета. Если Лагна находится в двойственном раши, то человек будет страдать от некоторой постоянной болезни <слабости> в теле.

6. Камала-Йога: все семь грах [планет] занимают все четыре Кендра-бхавы от Лагны. При этом никакая Кендра не должна быть свободна, и пагубные и благоприятные грахи должны быть смешаны друг с другом.

Результат: Это редкая, но очень мощная Йога. 'Камала' – «лотос». В Ведической традиции лотос – это символ чистоты, красоты и изысканности. Парашара говорит, что рожденный с Йогой 'Камала' [«лотос»] будет окружен великолепием и будет добродетельным, долгожительным, избавленным от несвоевременной смерти, очень известным и чистым <как лотос>, выполнит сотни благоприятных дел и будет правителем.

Иаванчарья говорит, что такой человек совершает благоприятные действия в течение всей жизни, будет умелым, интеллектуальным, сильным оратором, у него будут красивые и хорошие дети, он будет долгожителем.

Фактически, Камала-Йога способна очистить человека и устранить все зло, созданное другими Йогам. У воплощенного Бога, Шри Рамы, было 5 грах [планет] в Кендрах. Но не встречалось ни одной карты рождения, где все семь грах находятся во всех четырех Кендрах.

7. Вапи-Йога: все семь грах [планет] занимают любые бхавы [дома], кроме Кендр.

Результат: Человек, рожденный с этой Йогой, будет умелым и в приобретении, и в накоплении богатства будет обеспечен постоянным богатством и счастьем, благословлен детьми, будет наслаждаться искусством, танцем и окружением, которое приятно глазам, и будет жить как король.

Вараха Михира говорит, что такой человек будет жить долго в умеренном комфорте, будет способен делать гарантированно успешные инвестиции <вложения> и будет скупым. Джатака-Бхаранам говорит, что человек с этой Йогой умелый в богатстве, известный в своем окружении, счастливый, умелый, красивый, но наслаждается лишь умеренным счастьем.

Это Йога обычна для многих карт рождения, когда семь грах [планет] занимают восемь бхав [домов], кроме Кендр. Результаты значительно меняются от карты к карте. Например, если Лагнеша занимает 6^ю, 8^ю или 12^ю бхаву, то бед в жизни будет больше; тогда как его положение в Триконе, 2^я или 11^я бхаве даст больше благоприятности. С другой стороны, если большинство пагубных грах расположены в 3^й и 6^й бхавах, а благоприятные грахи занимают 2^ю, 5^ю, 9^ю и 11^ю бхавы, то эта Йога ведет к лучшим результатам.

Трактат Хора-Шара следующие две Йоги дает как варианты Камала- и Вапи-Йог:

1) Мадхья-Йога: все грахи [планеты] находятся в Панапара-бхавах (2-5-8-11) от Лагны.

Результат: рожденный с этой Йогой будет жить в чужих странах, будет обеспокоен родственниками и будет робким. Он не будет долго богат, у него будет мало детей и будет в плохом состоянии во время смерти.

2) Клиба-Йога: все грахи расположены в Апоклимах (3-6-9-12).

Результат: рожденный с этой Йогой будет терпеть ущерб, жить далеко от места рождения, в компании скупых женщин и любить споры; его жизнь будет короткой, а смерть может быть вне дома в отдаленном месте.

Йоги Камала, Мадхья и Клиба <то есть со всеми семью грахами> не встречаются в картах рождения. Но из опыта, даже если хотя бы пять или шесть грах [планет] находятся в Кендрах [квадрантах] друг от друга, то этот тип Йоги будет проявляться в значительной степени.

Результаты этой Йоги нужно анализировать вместе с Ашрайа-Йогой, потому что в обоих случаях речь идет о бхавах одного типа (о Кендрах). Гуру [Юпитер] и Шани [Сатурн] занимают Кендра-положения друг к другу с интервалом приблизительно в пять лет, - тогда формирование таких Йог возможно.

Йоги, основанные на размещении в Триконах

8. Шрингатака-Йога: все семь грах [планет] занимают Триконы от Лагны (1-5-9).

Размещение грах даже в двух Трикона-бхавах [домах трин] от Лагны дает результаты этой Йоги, потому что 'шрингатака' значит «рога».

Результат: такой человек будет любить ссоры, будет стратегом, будет удовлетворенным, дорогим <ценным> для короля (то есть для влиятельных людей), у него будет хорошая жена или он может быть женоненавистником.

Вараха Михира тоже говорит, что такой рожденный будет рабом своей жены.

Вообще эта Йога несет благоприятные эффекты – преуспевание и счастье, в основном благодаря Гуру [Юпитеру], который здесь аспектирует/занимает все три Трикона от Лагны. Буддха [Меркурий], Шукра [Венера] и Сурья [Солнце] при этой Йог всегда вместе <в одной бхаве>. Йога возможна, когда Шани [Сатурн] и Гуру расположены в Триконе друг к другу; такая комбинация повторяется приблизительно каждые семь лет.

9. Хала-Йога: все грахи [планеты] находятся в Триконах либо в Панапарах (2-6-10), либо в Апоклимах (4-8-12) от Лагны.

Результат: такой человек сможет заработать деньги лишь после приложения большого физического труда, у него будет ненасытный аппетит, он будет бедным, несчастным, работать в сельском хозяйстве, скотоводстве или служащим.

Это комбинация указывает торговлю при помощи родственников и друзей. Подробности зависят от прочих Йог. Все джатака-грантхи для этой Йоги описывают только общие результаты.

Важное примечание:

Может отметить, что когда Гуру [Юпитер] и Шани [Сатурн] соединены, то возникают возможности формирования очень мощной Йоги, которая основана на положении всех грах Кендрах или Триконах друг от друга. По этой же причине соединение Гуру и Шани приносит эпохальные и далекоидущие изменения в обществе. Такие соединения происходят каждые 20 лет, <поскольку цикл Гуру-Шани равен 60 годам> с продвижением приблизительно на 123° от предыдущего соединения. Это соединение в том же самом раши [знаке] происходит приблизительно через 60 лет со средним смещением приблизительно на 9° от предыдущего соединения. Приблизительно через каждые 794 года Гуру и Шани соединяются почти в том же самом градусе (разница может быть лишь в 1°).

Таким образом, соединения Шани [Сатурна] и Гуру [Юпитера] отсчитывают эпохальные события с циклами приблизительно в 20 лет, в 60 лет и в 794 года (обобщающий цикл). Эти соединения всегда несут глобальные эффекты, когда они происходят в Меше [Овне] <поскольку это – первый раши>.

За прошедшие 120 лет соединения Шани-Гуру произошли 18 апреля 1881 года в 10°, 20 октября 1940 года в 20° (при чем обе грахи были ретроградны), снова 15 февраля 1941 года в 16°, и, наконец, 28 мая 2000 года в 29° Мешы. Поэтому двадцатое столетие (52-е столетие Кали-йуги), без сомнения, видело беспрецедентные изменения в обществе во всем мире и значительные события в науке и технологиях.

Важность Камала-Йоги и Шрингатака-Йоги можно понять и с этой точки зрения, поскольку они основаны на циклах Шани [Сатурна] и Гуру [Юпитера].

10. Йупа-Йога: все грахи [планеты] занимают первую четверть от Лагны (1-2-3-4).

Парашара не поставил условие, что все четыре бхавы [дома] должны быть заняты грахами, но Йога будет наиболее результативна именно в этом случае (поскольку если одна из четырех бхав свободна, то более проявятся эффекты Шула-Санкхья-Йоги).

Результат: У человека, рожденного с этой Йогой, будет духовное знание, интерес к духовным обрядам (Йаджнам, подношениям или подобному), жена, смелость, он будет стремиться придерживаться постов <тапаса, аскезы> и других духовных соблюдениях.

Все классические тексты дают подобные благоприятные результаты.

В Граха-Малике есть правило, что бхава [дом], от которой Йога формируется, управляет ее результатами. И при Йупа-Йоге Лагна должна быть сильной.

Данные благоприятные результаты проявятся в полной мере, если Лагна, 2^я и 4^я бхавы заняты благоприятными, а 3^я – пагубными грахами.

11. Шара-Йога (Ишу-Йога, Вана-Йога): все семь грах [планет] занимают четыре бхавы [дома] от 4^я бхавы (4-5-6-7).

Результат: человек будет изготовителем стрел или начальником тюрьмы или зарабатывать охотой на животных, не будет вегетарианцем, будет вспыльчивым/страстным, будет изготавливать низкосортные, грубые вещей (кустарный промысел).

Вараха Михира добавляет, что такой рожденный будет получать удовольствие, пытая других.

В наше время человек с этой Йогой может участвовать в таких занятиях, например, как незаконное производство оружия. Если он занимается рукоделием, то его изделия будут без изыска и умения.

Очевидно, если 4^я бхава [дом] благоприятная и сильная, то эта Шара-Йога принесет благоприятные результаты.

12. Шакти-Йога: все грахи занимают четыре бхавы от 7^я (7-8-9-10).

Результат: эта Йога лишает человека богатства, он будет неудачливым в совершении, несчастным, скупым и ленивым, иногда жестоким, умелым в искусстве войны (в современном контексте может быть искусным в спорах <борьбе> или умеющим убеждать) и, в конечном счете, получит хорошие результаты.

Вараха Михира говорит, что такой человек будет неумелым в работе, без денег и комфорта.

13. Данда-Йога ('данда' = «посохи»): все грахи занимают четыре бхавы от 10^я (10-11-12-1).

Результат: такой рожденный будет далеко от жены, детей и их богатства, вероятно, ему придется применять жестокие методы (в своей деятельности), жить далеко от родных и друзей, терпеть несчастья и служить низким людям.

Вараха Михира говорит, что такой человек будет отделен от тех, кто его любит, и не будет колебаться, если есть возможность заработать нечестным способом.

Санскритское слово 'данда' («посохи») указывает человека, который скитается далеко от места рождения в поисках средств к жизни. В былые времена посох не был хорошим знаком и указывал трудности и беды. В наши дни такая Йога может проявить и благо для человека, который едет за границу заработать.

Граха-Малика-Йога

Когда грахи [планеты] занимают пять или больше последовательных бхав [домов], то формируется Граха-Малика-Йога <одна из четырех>. В Набхаша-Йогах Раху/Кету не рассматриваются. Парашара дал только четыре вида этой Йоги, а именно: Наука, Кута, Чхатра и Чапа.

Йавана-Джатака (автор – Йаваначарья) и Бхаварта-Ратнакар (автор – Шри Раманаджачарья) включают в себя и другие Граха-Малика-йоги. Ниже даны все виды этой Йоги.

14. Наука-Йога: все семь грах занимают семь бхав, начиная с Лагны.

Эта Йога даст полный результат, если все без исключения бхавы [дома] от Лагны до 7^я включительно заняты грахами [планетами]. Однако обязательно необходимо для ее формирования, чтобы были заняты Лагна и 7^я бхава.

Результат: У человека, рожденного с этой Йогой, зарабатывание средств на жизнь будет связано с вещами водного происхождения (полезными ископаемыми, жемчугами, морскими животными, водорослями или подобным), он будет богатым, чрезмерно амбициозным, известным и знаменитым; с отрицательной стороны такой человек будет жестоким, скупым, жадным и завистливым.

При этой Йоге все грахи занимают невидимую половину карты рождения <то есть раши ниже горизонта>. Джатака-Бхаранам говорит, что такой человек вороватый. Карта рождения, где все семь грах в семи последовательных бхавах, - это редкость. А когда все грахи находятся в пяти последовательных бхавах - это не редкость. По этой причине Кала-Сарпа-Йога или Кала-Амрита-Йога (семь грах в пяти последовательных бхавах с одной стороны оси Раху/Кету) присутствуют во многих картах рождения.

15. Кута-Йога: все семь грах занимают бхавы с 4^я по 10^я.

Результат: человеку с этой Йогой нельзя верить на слово, он может быть начальником тюрьмы или тем, кто будет управлять рабским трудом, он может столкнуться с денежными проблемами, будет хитрым, жестоким, жить на холмах и в крепости (в наши дни - в отдельном поместье, большой вилле).

Такого человека уважают (и боятся); он использует рабский труд (то есть на него работают за кусок хлеба или он нанимает деклассированные элементы) и не смущается зарабатывать деньги плохими способами.

16. Чхатра-Йога: все грахи занимают бхавы с 7^я по Лагну, то есть в видимой половине Раши-чакры.

Результат: рожденный с этой Йогой обеспечит защиту членов семьи партнеров, будет добрым, очень нужным для влиятельных людей (людей высокого статуса), с превосходным интеллектом, счастливым в начале и конце жизни и долгоживущим.

Поскольку грахи [планеты] в видимой половине карты рождения <в раши на небе>, то такой человека обретет лидирующее положение, будет хорошим профессионалом, получит покровительство правительства (высших людей) и так далее. Если 10^я бхава [дом] занята благоприятными грахами, то он будет также наслаждаться хорошей жизнью и в среднем возрасте.

17. Чапа-Йога: все грахи занимают бхавы с 10^я по 4^я.

Результат: такой человек не будет правдивым, будет защищать воров, преступников (в современном мире - будет связан с главарями мафии или преступной организацией), и сам совершать преступные действия, будет скитаться в лесах, лишен благосостояния <удачи>, будет счастливым в средней части своей жизни.

Однако Вараха Михира и другие классики говорят, что он будет счастлив в конце и начале жизни.

Граха-Малика-Йоги из Йавана-Джатаки:

1) Шайани-Йога: все грахи находятся в пяти бхавах, начиная с Лагны (при Йупа-Йогe все грахи занимают первые четыре бхавы от Лагны).

Результат: почести благодаря известности и выдающемуся положению семьи, обеспеченность длительным счастьем.

2) Джангал-Йога: все грахи расположены в пяти бхавах с 4^я.

Результат: человек - знаток в служении другим людям.

Эта Йога проявлена у домохозяек их зажиточных семей. Рожденный с такой Йогой любит помогать друзьям, знакомым и родне.

3) Нишрайани-Йога: все грахи занимают пять бхав от 7^я.

Результат: человек очень умный, действует как посол и в одиночку; он иногда попадает в ловушку или бывает обманут.

Это очень мощная Йога, как предлагает ее название. 'Нишрайани' означает «лидер». Такой человек поднимается в жизни благодаря интеллектуальным способностям и профессионализму. Он всегда становится лидером, если работает в группе.

4) Кунта-Йога: все грахи занимают пять бхав с 10^я.

Результат: если эта Йога сформирована от Сурьи [Солнца] в 10^я бхаве [доме], то человек наполнен боевым духом и будет сиять, как Сурья; в остальных случаях человек - пламенная личность, способен преодолеть любые трудности и бедственные ситуации.

'Кунта' означает «копье с острыми гранями». Поэтому такой человек выбирает определенную цель в жизни и способен преодолеть любые трудности.

5) Панки-Нагара-Йога: все грахи занимают шесть последовательных бхав, начиная с Лагны или 4^я или 7^я или 10^я.

Результат: если эта Йога начинается с Лагны, то человек будет наслаждаться статусом как король; если от 4^я, 7^я или 10^я бхавы, то статус человека подобен статусу министра. Эти люди склонны вести городскую жизнь.

6) Панки-Йога: все грахи занимают шесть последовательных бхав, начиная от любой, кроме кендр (кроме 1-4-7-10).

Статьи и лекции по Джйотишу [Ведической астрологии]

Результат: такой человек тоже наслаждается жизнью, но его процветание зависит от сельского хозяйства или животноводства, он способен исполнить все свои желания и применяет свои знания для производительной работы; с отрицательной стороны можно сказать, что у него в жизни нет никакой цели, и он живет, как и где придется.

Рамануджачарья говорит, что Граха-Малика-Йога даст удачу, если она начинается с благоприятной и сильной Лагны или Сурьи [Солнца]; он учитывает все девять грах [планет], включая Раху и Кету.

Следующее нужно постоянно учитывать при анализе Граха-Малика-Йоги:

- 1) Начинаящая Йогу бхава [дом] наиболее важна, поскольку управляет результатами Йоги.
- 2) Если Йога начинается с Кендры или сильного Сурьи [Солнца], то это приводит к благоприятным и заметным результатам.
- 3) Если граха [планета] в начинающей бхаве слаба, то Йога не даст хороших результатов.
- 4) Доктор Раман в своем переводе Бхаварта-Ратнакар приводит таблицу, которая показывает результаты в зависимости от бхавы, начинающей Граха-Малика-Йогу.

Начало	Результаты Граха-Малика-Йоги
Лагна	Король, командующий, богатый
2 ^я бхава	Очень богатый, сознательный, решительный, черствый
3 ^я бхава	Домохозяин, богатый, в компании храбрых мужчин
4 ^я бхава	Благотворительный, либеральный, богатый
5 ^я бхава	Злонамеренный, известный
6 ^я бхава	Жадный, достаток ниже среднего
7 ^я бхава	Влиятельный, желанный женщинами
8 ^я бхава	Бедный, подконтрольный женщине
9 ^я бхава	Духовный, зажиточный, могущественный, добрый
10 ^я бхава	Уважаемый, добродетельный
11 ^я бхава	Умелый, повелитель прекрасных женщин
12 ^я бхава	Достойный, либеральный, уважаемый

18. Ардха-Чандра-Йога: все семь грах занимают семь бхав, начиная с любой кроме Кендры (то есть с 2^я, 3^я, 5^я, 6^я, 8^я, 9^я, 11^я или 12^я).

Результат: рожденный будет удачливым, командующим войском (то есть вообще будет командовать людьми), будет поддерживать блестящий стиль жизни, будет фаворитом короля, будет сильным и обеспеченным драгоценными камнями, золотом и оружием.

Парашара дает указание, что семь грах [планет] должны занимать все семь бхав [домов]. Однако результат этой Йоги проявится, даже если заняты только пять последовательных бхав. Как утверждает Рамануджачарья, Граха-Малика-Йога дает полный эффект, даже если пять, шесть, семь, восемь или девять бхав заняты восемью грахами (семь плюс один из Раху/Кету, даже притом, что второй из них, по-видимому,

эту Йогу нарушает). Когда Ардха-Чандра-Йога начинается от Панапары или Апоклимы, это дает результаты в молодом или старом возрасте соответственно.

19. Чакра-Йога: все грахи занимают шесть нечетных бхав, начиная от Лагны.

Результат: этот человек будет либо императором, либо очень чтимым святым, к чьим стопам будут припадать даже короли, носящие короны с яркими драгоценными камнями.

20. Самудра-Йога: все грахи занимают шесть четных бхав со 2^я.

Результат: у такого человека будет много драгоценных камней, много богатства и блеска, он будет наслаждаться всеми видами удовольствий, будет очень популярным, у него будут сыновья, яркая индивидуальность и продолжительное богатство.

Санкхья-Йоги

Перед рассмотрением этого типа Набхаша-Йоги полезно выделить их особенности:

1) Та или иная Санкхья-Йога присутствует в каждой карте рождения. Можно сказать, что Санкхья-Йога работает в каждой карте и действует как катализатор. Нельзя забывать, что Набхаша-Йога показывает объединенную каракату [значение, качество] конкретного рождения. Она не проявляется на физическом плане непосредственно, а через другие Йоги.

2) Наряду с присутствующей Санкхья-Йогой нужно тщательно определить, какие еще Набхаша-Йоги присутствуют и каков их совокупный результат. Предположим, что в карте рождения присутствует Камала-Йога, Ваджра-Йога или Йава-Йога - любая из них; тогда частично проявится и эффект Кедара-Йоги. Или, например, если действует Гада-Йога, то определенно проявится в некоторой степени результат Йуга-Йоги.

3) Гола-, Йуга- и Шула-Йоги обещают неприятности, а оставшиеся четыре Йоги из Санкхья-Йог могут дать даже Раджа-Йогу, если другие условия благоприятны.

4) Нужно всегда помнить, что разные типы Набхаша-Йог не работают изолированно друг от друга. При всех Йогах, сформированных положением грах [планет] в Кендрах (в виде креста), будет действовать и Ашрайа-Йога. И всякий раз, когда пагубные и благоприятные грахи расположены отдельно друг от друга, проявится эффект Дала-Йоги. Санкхья-Йога изменит результаты всех остальных Йог, в этом нет сомнений.

Результаты Санкхья-Йоги

1. Гола-Йога (все грахи в одной бхаве): такой человек будет сильным, лишенным богатства, образования и интеллекта, грязным, всегда печальным и несчастным.

Хора-Шара говорит о таком рожденном: короткая жизнь, дефект какой-то части тела, будет лишен родственников, жены и сыновей. Однако если такая Йога сформирована в Лагне, 9^я, 10^я или 11^я бхаве [доме], то вышеупомянутые результаты не случатся.

Пураны рассказывают, что Мегнатх, сын Раваны, родился с Гола-Йогой в 11^й бхаве.

2. Йуга-Йога (все грахи в двух бхавах): человек будет лицемером, незаконнопослушным, лишенным матери, потомства и богатства, будет изгнан из общества (лишен прав, деклассирован).

Хора-Шара говорит, что такой рожденный будет инвалидом, резким в речи, бесстыдным, бездарным, будет делать долги и недолго жить.

Результаты этой Йоги вообще неблагоприятны. Если Гада-, Шаката- и Вихага-Йоги сформированы без участия Кендр, то эффект Йуга-Йоги проявится более заметно.

3. Шула-Йога (грахи в трех бхавах): 'шула' значит «шип»; такой человек будет сообразительным, но лишенным средств достигнуть успеха в жизни, вспыльчивым, отвергнутым и презираемым обществом, очень храбрым и прославится в войне (в поединках, борьбе).

Хора-Шара говорит, что такой рожденный будет умным и будет браться за разную работу, чтобы заработать деньги, будет болезненным, заработает в коммерции и будет бездетным несмотря на два брака.

Этот человек очень хитрый и руководствуется только целесообразностью. Его богатство и профессия никогда не устойчивы. Когда формируется любая Ашрайа-Йога, вовлекающая три Кендра-бхавы [квадранта] от Лагны, то рожденный будет хитрым (лукавым), государственным деятелем, известным своими махинациями. Его богатство и известность будут всегда меняться по синусоиде <будут взлеты и падения>, и такой человек действительно очень жесткий, и с ним трудно иметь дело.

Вышеупомянутые три Санкхья-Йоги часто дают нехорошие результаты. Более того, даже другие благоприятные Йоги бывают затемнены одной из этих. Только в случае, если все семь грах [планет] занимают три Кендры или три Триконы от Лагны, то эффект Шула-Йоги будет значительно нейтрализован.

4. Кедара-Йога (грахи в четырех бхавах): такой человек будет благотворителем для других, заработает имя <славу> и известность собственными усилиями, сельскохозяйственная продукция будет источником его заработка, он будет правдивым, счастливым, сознательным, будет медлить с принятием решений (если есть другая

хорошая Йога, то он будет действовать после анализа всех обстоятельств дела), заработает почести <уважение> и богатство.

Самая мощная Набхаша-Йога формируется, когда все грахи [планеты] занимают четыре Кендры [угла]. В такой ситуации Кедара-Йога включается автоматически. Это – одна из самых благоприятных Йог. Когда грахи занимают четыре последовательных бхавы [дома], то Кедара-Йога снова дает эффект.

Далее будут даны эффекты трех Йог, когда все грахи занимают пять, шесть или семь бхав. Эти Йоги увеличат хорошие результаты Граха-Малика-Йоги и помогут Раджа-Йоге.

5. Паша-Йога (все грахи в пяти бхавах): 'Пааша' – это веревка, которую используют, чтобы привязать, связать вместе или ограничить. Человек с этой Йогой будет обременен многими обязанностями и расходами, будет умелым в работе, будет хитрым, у него будет много служащих <или слуг> и большая семья, которых нужно поддерживать; с отрицательной стороны эта Йога делает человека очень болтливым, лишенным достоинств <доброделей> и хороших манер.

'Паша' может означать и веревку, которая завязана петлей. Эта Йога – набор «всякой всячины». Из-за хитрого характера такой человек сам влазит в неприятности с властями. Гириш Чанд Шарма говорит, что если Лагнеша занимает вторую Вришчика-дреккану [деканат Скорпиона], то есть Паша-дреккану, в 6^й, 8^й или 12^й бхаве [доме], то это формирует Йогу для заключения <в тюрьму>.

В Граха-Малика-Йоге, когда грахи [планеты] занимают пять бхав [домов] и начинающий Йогу раши [знак] занят благоприятной грахой и силен, то владделец карты рождения получит хорошие результаты, иначе эта Йога может дать много проблем, поскольку проявятся эффекты Паша-Йоги.

6. Дамини-Йога (грахи в шести бхавах): 'Дамини' или 'дам' означают «деньги» или «группу вещей». Это – благоприятная Йога. Человек, рожденный с Дамини-Йогой, будет нежным, полезным <помогающим> другим людям, заработает богатство справедливыми средствами, будет очень богатым, известным, наделенным многими сыновьями и драгоценными камнями (или его сыновья будут подобны драгоценным камням в обществе), человек будет сильным духом и ученым <знающим>. Такой человек будет заботиться об общественном благосостоянии и будет известным ученым <знатоком>.

7. Вйна-Йога (все грахи в семи бхавах): Такой человек будет любителем песен, танцев и музыкальных инструментов, умелым, счастливым и любящим; будет главой своей семьи, мудрым и опытным; он будет любить правильные вещи и будет полон энтузиазма.

Некоторые дополнительные Набхаша-Йоги даны в книгах ХораШара, Йавана-Джатака и Вридха-Йавана-Джатака. Эти Йоги кратко описаны ниже.

1. Сапхал-Парват-Йога: все благоприятные грахи занимают 1°, 7° и 10° бхавы, а пагубные грахи находятся в других бхавах. Это – своего рода Мала-Йога.

Результат: человек с этой Йогой очень могущественен и влиятелен подобно королю. Это хорошая йога для успешных политических деятелей.

2. Калаш-Йога: все пагубные грахи занимают 1°, 7° и 10° бхавы, а благоприятные грахи расположены в других бхавах.

Результат: такой человек накопит много материального богатства, будет работать для духовного развития добрых людей (такие результаты возможны, если Лагнеша сильный, и 4^я бхава [дом] под благоприятным влиянием).

3. Дола-Йога: четыре грахи занимают 3°, 4°, 5° и 6° бхавы, а остальные три грахи – оставшиеся три Кендры.

Результат: ('дола' означает «странствовать») такой человек любит путешествовать и всегда остается счастливым и богатым.

4. Пипелика-Йога: благоприятные грахи занимают 6° и 12° бхавы, а пагубные находятся в 3^й и 9^й бхавах.

Результат: человек лишен собственности и богатства (это – своего рода Ваджра-Йога).

5. Гарта-Йога: пагубные грахи занимают 6° и 12° бхавы, а благоприятные в 3° и 9°.

Результат: человек будет всегда несчастным, бедным и волнуется о других.

6. Нади-Йога: благоприятные грахи занимают 5° и 11° бхавы, все пагубные грахи – 2° и 8°.

Результат: ('нади' означает «ручей») этот человек будет удачливым, живет как король и путешествует в благоприятных Накшатрах (то есть любит путешествовать ради благоприятных целей).

7. Над-Йога: пагубные грахи – в 5^й и 11^й, благоприятные – в 6^й и 8^й.

Результат: такой человек очень мудрый и благословен сыновьями (6^я и 8^я бхавы [дома] здесь дают Шубха-Аргалу на 5° – бхаву мудрости и потомства).

8. Вараха-Йога: все грахи занимают 1°, 4° и 5° бхавы.

Результат: человек будет наделен землей, богатством, счастьем и мудростью.

9. Кантака-Йога: все грахи занимают 2°, 3° и 4° бхавы.

Результат: такой рожденный будет богатым и образованным, но недолгожительным и бездетным.

Вараха-Йога и Кантака-Йоги падают в подкатегорию Шула-Йог (Санкхья-Йог). Вараха-Йога дает результаты лучше.

10. Санкхья-Йога: все грахи занимают 1°, 4°, 9° и 11° бхавы. Это своего рода Кахала-Йога (Санкхья-Йога).

Результат: Такой человек будет средоточием достоинств, храбрым и хорошо сведущим в Шастрах («науках»).

Заключение

Набхаша-Йога указывает естественные, врожденные качества рождения. Ее результаты не проявляются непосредственно или явно. Это можно объяснить на примере. Шани [Сатурн] – это карака [сигнификатор] горя, служения <слуг/служащих>, тяжелой работы и предусмотрительности. Если Шани занимает Лагну в Меше [Овне], то такой человек обязательно будет много и тяжело работать, но взамен получит лишь печаль. Однако, если Шани – в 7^й бхаве [доме] в Тула-раши [знаке Весы], то человек получит богатство и спокойствие за свои труд и усилия. Точно так же значение Набхаша-Йоги проявится и будет зависеть от других йог в карте рождения.

Доктор Сурьянараяна Рао в своем комментарии к Брихат-Джатаке цитирует Бхаттотпалу:

«Богатые люди могут обладать внешними вещами, объектами для удовольствий, но их ум может быть очень беспокойным <возбужденным>, они могут чувствовать себя несчастными по различным причинам. В то же время, бедняки могут нести на себе внешние признаки страданий, но в сердце они могут чувствовать себя чрезвычайно счастливыми и удовлетворенными. Счастье и страдание (богатство и бедность, здоровье и болезнь) – это относительные понятия; а их источник – это ум, которым обладает человек, и его представления о добре и зле.»

Таким образом, полное значение <качества> карты рождения, указанное Набхаша-Йогой, проявится и модифицируется другими Йогами. Эти результаты будут ощущаться человеком и сменяться в дашах [периодах] и в гочарах [транзитах].

Каждый астролог должен развить искусство предсказаний с помощью Набхаша-Йог, потому что они указывают индивидуальные особенности и качества человека (астрального тела).

Ом-Тат-Сат

Мантры

Есть различные мантры в книгах о духовности и священных текстах. Прилагая постоянные усилия для изучения Мантра-шастры [науки о мантрах], можно собирать эти драгоценные знания для пользы человечества. Каждая культура, каждая цивилизация и каждая эпоха истории обладает чем-то хорошим. Много написано о Ведических знаниях, теологии, Мантра-шастре и смежных науках, включая житие

святых, которые вдохновляют ищущих духовную жизнь.

Агни – священный огонь

Шри Агни – это Адхи-Дэвата Сурьи [Солнца] и наиболее почитаемая Дэвата АгниХотров и браминов Ведической эпохи. У него две жены – Свāхā и Свадха, которые несут предложения (подношения), сделанные поклоняющимися, в священный огонь (Дэва-Агни) Богам и Предкам соответственно. К трем локам обращаются с биджа-мантрами Бху, Бхува, Свāхā соответственно. Таким образом, обращение к Богам должно завершаться словом 'Свāхā', а обращение к Предкам заканчивается словом 'Свадха'.

Звук 'Бху' относится к этому земному плану, Земле (Агни – это правитель Бху-локи); 'Бхува' относится к солнечной системе (Сурья – это правитель Бхува-локи); а 'Свāхā' относится к внешней Вселенной (Индра – это правитель небес). Таким образом, на этом земном плане необходимо почитать Агни ради хорошей жизни и ради энергии.

Агни-мантра

Традиционные биджа-акшара и мантра

रं ram̐

रं जातवेदसे स्वाहा । ram̐ jātavedase svāhā ।

рам джāтаведасе свāхā ।

Другие биджа-мантры и мантры (Мантра-маходадхи)

Вахни-Навākшари-мантра используется, чтобы зажечь лампу ('Вахни' – «огонь»). В мантре две биджи 'хум' и 'рам' объединяются в одну биджу 'хрум'. Однако это искажает Навākшари-мантру и формирует Аштākшари-мантру, то есть изменяет число слогов (фонем) с девяти до восьми, приводя, таким образом, к серьезному искажению. У Навākшари-мантры Мантра-Дэвата – в 1^й бхаве [доме], то есть свет прибывает в Лагнү; принимая во внимание, что у Аштākшари-мантры Мантра-Дэвата – в 12^й бхаве, которая наиболее нежелательна для Сурьи [Солнца] / Агни-Дэваты.

ह्रुं hrūṁ

ॐ ह्रं चैतन्यायै नमः । om hrūṁ raṁ caitanyāyai namaḥ ।

хрум

ом хум рам чаитанйāйайи намах

Агни-Гайатри

अग्निमीळे पुरोहितं यज्ञस्य देवं ऋत्वीजम् । होतारं रत्नधातमम् ॥

agnimīḷe purohitam̐ yajñasya devam̐ ṛtvijam̐ । hotāraṁ ratnadhātamaṁ । ।

агнимиле пурохитам̐ йаджнасйа девам̐ ритвиджам̐ ।
хотāрам̐ ратнадхāтам̐ । ।

Шри Акшобхйа

Слово 'акшобхйа' означает «неподвижный», «невозмутимый» и противоположно значению слова 'кшобха' – «сотрясаемый», «волнуемый» и «расстроенный», «мечущийся», «дрожащий», «взволнованный». Таким образом, 'акшобхйа' указывает состояние особенного бесстрастия, достигнутого в результате чрезвычайного знания. В традиции Буддизма это – один из пяти трансцендентных (татхагата) Буддах. 'Татхагата' означает правителя по линии клана Буддхи (есть пять таких линий). Акшобхйа – правитель ваджра-направления, то есть Ваджраианы в буддизме ('ваджра' значит «жесткий»), «могущественный», и обозначает «удар молнии» или «алмазный скипетр», которым обладает Индра). Как и страж <правитель> восточного направления (локапала) Индра, он тоже ездит на слоне. Мудра – это жест пальцев, относящийся к живой духовной системе символов, значений и знаний. Его правая рука – в дамана-мудре («подавление») или бхуми-спарса-мудре («касание земли»), которая вызывает подавление (незнания, гнева, волнения и других ШадаРипу) вместе с дамана-биджей 'хум'. Левая рука – в гйана-мудре, символизирующей высшее знание и владение тара-биджа 'ом'.

Таким образом, самая простая мантра, читаемая от левой к правой руке, – это гйана-биджа + имя в полном выражении + дамана-биджа:

ॐ अक्षोभ्याय हुं ।

om akṣobhyāya hum ।
ом акшйобхйайа хум ।

Брихаспати-Гайатри-мантра

Мантра ВишваМитра-Риши. Чханд [размер] – Гайатри. Дэвата – 'Брихаспати'.

Брихаспати-Гайатри (Рик-Веда, 3.62.6):

शुचिर्माकैर्बृहस्पतिमध्वरेषु नमस्यत । अनाम्योज आचके ॥
śucimarkairbrhaspatimadhvareṣu namasyata । anāmyoja ācake । ।

шучимаркаирбрихаспатимадхварешу намасйата |
анамйоджа ачаке | |

Перевод: «О, великий муж! Мы поем похвалу Брихаспати (наставнику Дэв) для радости познания и для успеха во всех наших благоприятных действиях. Он – лучший и величайший. Его пожелания нерушимы, и мы приобретаем духовную силу, следуя Его путем.»

Комментарий:

1. Махариши ВишваМитра дает высочайший урок духовности в Рик-Веде (Мандала 3, Глава 62). Этот урок формирует основу Сатья-Санатана-Дхармы (известной в Ведической традиции). После объяснения достоинств духовной науки ВишваМитра превозносит добродетель Брихаспати, обращаясь к Нему как Владыке нерушимого, а также как к тому самому Небу / пространству (Акаша-Татва) в следующей мантре Рик-Веды (3-62-5):

'Шучимарка' означает благоприятные мысли (то есть семя для благоприятной судьбы), которые не нарушают Законы Природы и Дхармы. 'Арка' означает Бога Сурйу [Солнца] как 'конарка' ['кона' + 'арка', то есть Сурйа в Триконе, где Триконы карты рождения – это бхавы поклонения (5*) и храм (9*)]. Конкретное указание на Дэву Сурйи [Солнца] как арку присутствует, чтобы указать его власть как власть Атма-караки, освещающей ум и мысли. Не все мысли приводят к действию, но в основе каждого действия лежит мысль как семя, которая есть причина действия.

Например, в юриспруденции это – мотив преступления, где плохая мысль вызвала преступление. Согласно Дхарме <Санатана-Дхарме>, поскольку действие является причиной для наказания, то природа наказания определяется «мыслью, приведшей к преступлению», то есть мотивом преступления. Классическим пример – это решение Йудхишхире (старшего брата Пандавов), когда за четыре убийства он

объявил различные наказания четырем виновным. Брамhin был приговорен к смерти, Кшатрийа был заключен в тюрьму, Вайшйа был оштрафован, а Шудра было позволено ограничиться легким наказанием. Причиной была относительная способность их четверых различать грех как результат своих действий.

Поскольку мысль – это семя действия, то ВишваМитра превозносит Брихаспати за просвещение интеллекта (Брихаспати управляет 'Дхик-шакти' и 'медха') и хорошими мыслями, что принесет отличную карму [действия] и ведет человека к успешной жизни.

'Адхвара' значит «непагубный» и полностью отвергающий все животные жертвы или любые насильственные действия. Это также относится к Васу (просветителю) и Владыке неба / пространства (Акаша-Татва). Смысл слова 'Адхвара' объяснен подробно в Сатапатха-Брахмане (канда Адхвара). 'Иша' означает Господа, Бога как в Ишвару. Таким образом, 'адхварешу' указывает руководство Брихаспати – непагубное, без тяжких жертв, основанное на принципе ненасилия (который управляет всей сотворенной Вселенной). Это – часть духовности, путь ахимсы (отказа от насилия). 'Анамайа' значит «непагубный», «свободный от болезни», «здоровый», «целебный»; подобный Шиве. 'Анамайат' значит «невызывающий боль», «дающий хорошее здоровье». 'Анамайитну' значит «целебный», «целительный».

'Оджа' означает «сила», «способы», «возрастание», «присутствие жизненной силы»; 'оджас' в целом – это «сила», «бодрость», «энергичность» (принцип жизненной энергии и жизнедеятельности всего тела). 'Ачаке' значит «стремиться быть в действии и речи» подобно ачаре. Это слово имеет два смысла: 1) исполнение ачаманий перед молитвами и джапой, 2) совет подражать гуру в хороших мыслях и карме [деятельности].

2. Брихаспати-Гайатри следует этому совету ВишваМитры в мантре Рик-Веды 3.62.6. Таким образом, ВишваМитра объясняет роль Сурйа-Дэвы и Парам-Атмы в творении и поддержании после Дхарма-Гайатри, знаменитой Гайатри-мантры (Рик-Веда 3.62.10).

3. Почитание Брихаспати равнозначно почитанию Бхагавана. Чтобы быть священником, астрологом, Карма-Йоги, нужно читать эту мантру и искренне следовать Брихаспати.

Предупреждение:

1) Некоторые другие мантры ошибочно принимают за Брихаспати-Гайатри. Одна из таких мантр звучит приблизительно «..видмахе.. дхимахи тано гуру прасодайат» и основана на Маходахи-Мантре Махидхары. В своей книге Махидхара допускает, что некоторые мантры – это его собственные творения и просит принять их. Но когда у нас есть Рик-Веда, где Махариши уже дал разъяснение Гайатри-Мантры, то нет необходимости в каких-то модификациях или подменах.

Гайатри-Чханда – это технический аспект мантры. По словам Ачйута-даса, одна пада [стопа] состоит из восьми фонем <слогов> са-са'-ва-да'-па-ра'-ра-джа', и Гайатри-чаннда [размер] – три-пада [трех-стопный], по 8 фонем в каждой. Таким образом, любая мантра согласно Гайатри-чаннде должна быть сформированна точно из 24 фонем. Любое изменение этого добавлением или удалением фонем, суффиксов в мантре нарушит этот незыблемый принцип, и сила Гайатри-чаннды утратится.

2) Некоторые рекомендуют дополнение из префиксов и суффиксов таких как 'ом бхур бхува сва' или 'ом хоум джум сах' к некоторым Мантрам Рик-Веды – к Савитур-Гайатри и к Мритунджайа-Мантре, но только для инициации. Следует знать, что если иначе не указано, то **только** (!) монослог 'ом' добавляется к Гайатри-Мантре как в Ганэша-Гайатри. Добавляя другие фонемы <слоги>, изменяется звуковая вибрация (частота) мантры и ее результаты. Такое дополнение/префикс должно быть беззвучным при декламации, то есть 'ом' нужно произносить в уме <про себя>, вдыхая так, чтобы прана-вайу [воздух жизненной энергии] накапливался в теле. Гайатри читается когда воздух выдыхается.

3) Шри Ауробиндо Гхоше сказал «перевод Вед граничит с попыткой достичь невозможного». Действительно, любая интерпретация или перевод кажется удачной с точки зрения и глубины понимания переводчика, но она недостаточно тонкая для более высокого духовного понимания: универсального <вселенского>, исполненного смысла.

Гайатри – это прекрасная Мала-Мантра и не несет никакого отрицательного влияния. Даже ребенок может читать ее без сомнений, но только так, как она дана в Рик-Веде. Любые дополнения или изменения меняют ее смысл, частоту (вибраций), силу и результаты мантры. Подробнее это описано в книге Санджайа Ратха «Ведические средства коррекции в астрологии» (Vedic Remedies in Astrology). Таким образом, даже если человек читает эту мантру с небольшой ошибкой, это не страшно, – уже включен процесс само-коррекции. Например, в диалекте Ориа нет акшары 'в', и поэтому там имя 'Вишну' произносят как 'Бисну' ('Бисну'), а дети даже 'Бисту'... Тем не менее, такое обращение обозначает тоже Имя. Таким образом, не следует поддаваться боязни ошибки. Аналогично, в других языках нет некоторых фонем Санскрита, но это не означает, что для них Вишну не существует или недоступен. И практика декламации (чтения, повторения) мантры вместе со стремлением получить полный ее результат указывает направление – постепенное движение от привычных звуков к Санскриту.

Если в карте рождения Брихаспати (Гуру) – это правитель 7^я бхавы [дома], то влияния Брихаспати-Гайатри-мантры будут связаны в основном с 7^я бхавой. Когда Гуру [Юпитер] дает реальные результаты, то это – величайшее благословение в любой карте.

Для саттвинной мантры нет ограничений для декламации. Гайатри-мантра выражает Бхагавана. Как нет ограничения для вспоминания Его в любом месте или в любое время, так нет никаких ограничений и для повторения Его мантры везде в любое время.

Лучше декламировать (повторять) Гайатри-мантры сразу после пробуждения, то есть до того как человек ногами коснется земли <чтобы это было первой кармой [действием] в начале дня>. Кроме того, что Гайатри-мантра должна быть дана ученику лично от Гуру [наставника]. Мантра из Рик-Веды или из Шрути [«услышанного»] должна быть физически услышана учеником от Гуру или переданна посредством его Ичча-Шаkti.

Таким образом, практика мантр утром перед тем, как встать с постели, – это лучшее, поскольку реализует первую карму дня.

Другие вопросы подробнее рассмотрены в книге «Ведические средства коррекции в астрологии» (Vedic Remedies in Astrology).

Ганэша-Гайатри-мантра (Рик-Веда)

गणानां त्वा गणपतिं हवामहे कविं कवीनामुपमश्रवस्तमम् ।
ज्यैष्ठराजं ब्रह्मर्षां ब्रह्मणस्पत आ नः शृण्वन्नृतिभिः सीदसादनम् ॥

гананам тва ганapatiм хавамахе кавим
кавинамупамашравастамам |
джйэстхараджам брахманам брахманаспата а нах
шранаваннृтибих сидасаданам | |

Перевод: «О, Ганэша, Правитель всех провидцев, хвала Тебе, Твоему искусству Всеведенья и несравненной мудрости. Ты – искусный предшественник ('ом') всех обращений и Владыка всех душ; мы просим Твоего руководства для успеха во всех благоприятных деяниях.»

Эта мантра рекомендует добавлять монослог 'Ом' перед всеми мантрами.

Дурга-Дэви-мантра

Биджакшара: हुं дум

Биджа-мантра: हुं दुर्गायै नमः । дум дургайи намах

Наварна-мантра (9 слогов): ऐ ह्रीं क्लीं चमुण्डायै विच्चे ॥

аим хрим клим чамундайи виччай | |

Дашакшари-мантра (10 слогов), Рама-Чанди-мантра:

ॐ ऐं ह्रीं क्लीं चमुण्डायै विच्चे

om aīm hrīm kṛīm camuṇḍāyai viccāi

Маркандэя-Чанди-мантра: नामस्कान्दिकायै

Bija	Bija mantra
ॐ dum̐	दुं दुर्गायै नमः । dum̐ durgāyai namaḥ ।
Navama mantra	Dasakshari mantra (Rama Candi)
Navama (nine syllable) ऐं ह्रीं क्लीं चमुण्डायै विच्चे ॥ om aīm hrīm kṛīm camuṇḍāyai viccāi	Dasakshari (10 syllable) ॐ ऐं ह्रीं क्लीं चमुण्डायै विच्चे om aīm hrīm kṛīm camuṇḍāyai viccāi
Markandeya Candi mantra	
नमस्चण्डिकायै namascaṇḍikāyai	

कालावृक्शा-Мантра

КалпаВриक्ша – это космическое <вселенское> дерево, которое предоставляет любые блага. В человеческом теле это – Кундалини-Шакти в спинном мозге. Корни дерева находятся в Муладхара-чакре в основе спинного хребта; его ветви и листья с плодами – в Сахасрара-чакре, в мозге. В метафизическом смысле корни КалпаВриक्ша находятся в небесах, а его плоды – в этом мире.

КалпаВриक्ша с точки зрения Джйотиша

КалпаВриक्ша-Мантра дана ниже. Это - известная 17-слоговая мантра из семи слов. Энергии 7^а бхавы [дома], включающей все желания и мысли сознания, которые – корень неприятностей, тяготеют к 5^а бхаве (обращение, мантра, молитва) и Пурва-пунье. Дэви пребывает в 3^а бхаве (Паракрама) и уничтожает все зло, устраняет неприятности, в том числе такие как бессонница, плохие сны и все виды проблем, давая путь к здоровой, свободной жизни для духовного роста.

Вообще, Дурга-сапта-шлоки (семь строф) читают перед Джапой этой мантры.

Семь кругов этой мантры (7x108) нужно читать ежедневно в течение 40 дней для пурасчараны (очищения).

ॐ ह्रीं श्रीं क्लीं दुर्गतिनाशिन्यै महामायायै स्वाहा ॥

om hrīm śrīm kṛīm durgatināśinīyai mahāmayāyai svāhā ||

Ганэша-мантра

Биджакшара-мантра

Шри Ганапати – это слогоголовый сын Шри Шивы, принадлежит к божественной семье, который освобождает душу от темноты и греха; особая роль Шри Ганапати – это учить и устранять незнание (авидья). Он представлен Кету, каракой [сигнификатором] освобождения от всех видов оков, включая оковы перерождения (новых рождений в цикле жизни-смертей).

Ганапати-Биджакшара: 'гам'. गं

Ганэша-мантра (Рик-Веда 2.24.1):

गणानां त्वा गणपतिं हवामहे कविं कवीनामुपमश्रवस्तमम् ।
ज्येष्ठराजं ब्रह्मणां ब्रह्मणस्पत आ नः शृण्वन्नृतिभिः सीदसादनम् ॥

ganānāṁ tvā gaṇapatiṁ havāmahe kavīṁ kavīnāmuṣraṇastamam ।
jyēṣṭharājaṁ brahmaṇāṁ brahmaṇaspata ā naḥ śṛṇvannṛtibhiḥ sīdasādanam ॥

ganānām tvā gaṇapatim havāmahe kavim kavīnāmupamashraṇastamam ।
джйэштхараджам брахманām брахманаспата ā нах шринваннүтибхи
сидасаданам ॥

Перевод: «О! Ганэша, Правитель всех провидцев, хвала Тебе, Твоему всезнанию и несравненной мудрости. Твое искусство – это предшествование ('ом') перед всеми обращениями, и ты – Владыка всех душ. Мы просим Твоего руководства для успеха во всех добрых делах.»

Видья-Сиддхи-Мантры

Сидья-Сиддхи с точки зрения Джйотиша

4^а бхавы [дом] управляет образованием и обучением. Любое поражение этой бхавы приводит к потерям в учености <образованности>, перерывам в образовании и трудностям фокусировать ум на учебе. Это проявляется у детей между 4 и 12 годами из-за естественного влияния Буддхи [Меркурия] (по Найсаргика-Даше). Это происходит из-за ШадаРипу [шести слабостей], которые вызваны преобладанием Тамас-гуны. Мантра, которая устраняет энергию 6^а бхавы и переводит ее в 4^а бхаву, поможет исправлению проблемы. Одна из таких мантр дана ниже, она из шести слов (энергия 6^а бхавы удалена) и шестнадцати слогов (духовная энергия 4^а бхавы добавлена).

नमो गणपते तुभ्यं ज्येष्ठज्येष्ठाय ते नमः ।

namo gaṇapate tūbhyam jyēṣṭhajyēṣṭhāya te namaḥ ।

नामो गणपते तूभ्यै नमः ॥

Карйа-Сиддхи-Мантра

Сколько раз мы говорили или слышали фразу «если бы Я был настойчивее...» или «Я должен быть сильным...» или подобную? Сила ума и тела – это редкий дар, заметный в целеустремленных и успевающих людях. Такая сила называется 'Паракрама-Бала', то есть способность идти к цели и стать великим человеком.

Точка зрения Джйотиш-учения

3^я бхава [дом] обладает энергией, которая может быть использована <в том числе> для сексуальной деятельности (фактически 3^я бхава называется 'Майтхуна-бхава', «сексуальный союз»), борьбы или любого физического действия. 5^я бхава – это место мышления, мыслей, а мысли – это причина этих <и любых> действий, и 10^я бхава указывает само действие, активность, деятельность (карму). Мантра, которая передает энергию 3^й бхавы 10^й (или другой) бхаве, – это лучшая мантра для ежедневной постоянной практики, поскольку уменьшает сексуальность и животное начало в мужчинах, помогая им лучше фокусироваться на деятельности.

Нижеследующее три слова (значит, они передают энергии из 3^й бхавы) в десять слогов (то есть, переводящие духовную энергию на 10^ю бхаву) – это мантра, Дэвата которой пребывает в 5^й бхаве.

ॐ महागणपतये नमः ।

om mahāgaṇapataye namaḥ । om mahāgaṇapatāyē namaḥ ।

Лабха-Сиддхи-Мантра

Если каждая мысль (являющаяся семенем <причиной> действия) успешно реализуется, то человек становится самым счастливым человеком в мире. Увы, это редко случается, и поэтому люди задаются вопросом о причине препятствий для их действий и растрачивают силы, время, деньги и прочее, пытаясь достичь цели.

Точка зрения Джйотиш-учения

Здесь мантра, которая передает энергию 5^й бхавы 11^й бхаве, будет лучшей, преобразуя энергию ума (5^я бхава) в приобретения (11^я бхава). Такая замечательная мантра, помогающая достигать целей, дана в Шива-Пуране.

ॐ लक्ष्मणायुताय सिद्धिबुद्धिसहिताय गणपतये नमः ॥

om lakṣmaṇayutāya siddhibuddhisahitāya gaṇapataye namaḥ । ।

om lakṣmaṇabhaṇutāya siddhibuddhisahitāya gaṇapatāyē namaḥ । ।

Резюме

Есть бесчисленное количество только лишь Ганэша-мантр, и жизни не хватит, чтобы овладеть всеми ими. Здесь были даны некоторые важные благоприятные мантры. Другие мантры можно изучить в книге «Ведические средства коррекции в астрологии» (Vedic Remedies in Astrology) и в Ведических писаниях.

Шакти-Ганэша-мантра

В этой мантре Ганэша-Биджа 'гам' размещается между двумя Шакти-Пранавами (то есть Шакти-Биджакшарами) 'хрим'. Результат ее использования – это совершенная защита от любой пагубности 7^й бхавы [дома]. Эта мантра используется для нейтрализации проблем, относящихся к браку, взаимоотношениям с близкими людьми и так далее, а также деловым взаимоотношениям и партнерству.

Традиционное применение этой мантры

Эту мантру <в том числе> использовали, чтобы охранять женщину от нападок безумцев <негодяев>, которые использовали черную магию, чтобы соблазнять ее или склонить ненавидеть своего супруга и детей.

Точка зрения Джйотиш-учения

С помощью этой мантры зло мыслей и энергия 7^й бхавы [дома] переводится в Паракрама-бхаву (3^ю бхаву), а Мантра-Дэвата пребывает в 11^й бхаве приобретеней. Эта мантра может дать достижение всех целей. В мантре семь слов и пятнадцать слогов.

om хрим гам хрим махāгаṇapatāyē namaḥ svāhā । ।

Это одна из лучших мантр для почитания Ганэши.

Уччхита-Ганэша

Уччхита-Ганапати – это форма танцующего Ганэши в довольно веселом настроении. Уччхита-Ганэшу почитают, чтобы устранить внутреннюю дисгармонию и улучшить отношения с супругом. Кроме того, все виды проблем во взаимоотношениях с братьями, сестрами и так далее исчезают, все члены семьи сближаются и живут счастливо. В течение исследований <Санджайа Ратха> за два десятилетия, если было рекомендовано размещение Мурти [образа, изображения] танцующего Ганэши около изголовья постели, то отношения между парами улучшались (!) в значительной степени, а браки, которые были близки к разрушению, восстанавливались удивительным образом.

Уччишта-Ганапати-Дхйāна

॥ उच्छिष्ट गणपति ध्यान ॥

सिन्दूर वर्ण संकाशं योगपट्टं समन्वितं लम्बोदरं महाकायं मुक्तं करिकरोपमं ।

अग्निमादि गुणयुक्तं अष्टबाहुं त्रिलोचनविजया विधुतं लिङ्गं मोक्षकामाय पूजयेत् ॥

|| ucchishṭa gaṇapati dhyaṇa ||

sindūra varṇa saṅkāśaṁ yogapatta samānvitaṁ lambodaraṁ mahākāyaṁ muktaṁ karikaropamaṁ |
agnimādi guṇayuktaṁ aṣṭabāhuṁ trilocaṇaṁ vijayā vidhutaṁ liṅgaṁ mokṣakāmāya pūjayet ||

|| Уччишта-Ганапати дхйāна ||

синдура варна санкāшам йогапатта саманвитам ламбодарам

махāкāйам мукхам карикаропамам |

анимāди гунайуктам астабāхим трилочанам виджайа видхутам лингам

моکشакāмāйа пūджайет ||

Ашта-Сиддхи-Мантра

Восемь ('Ашта') великих сверхестественных сил ('Сиддхи'), которые позволяют человеку достичь многого, даже за рамками обычных человеческих способностей, тоже можно получить благодаря Шри Уччишта-Ганапати. Шри Кришнамурти, известный южно-индийский астролог и автор системы Кришнамурти-Падхати («системы КП») был горячо преданным Шри Уччишта-Ганапати.

॥ अष्ट सिद्धि मन्त्र ॥

ॐ अं अग्निमायै नमः स्वाहा ।

ॐ प्रं प्राण्यै नमः स्वाहा ।

ॐ मं महिमायै नमः स्वाहा ।

ॐ इं इशितायै नमः स्वाहा ।

ॐ वं वशितायै नमः स्वाहा ।

ॐ कं कामवशितायै नमः स्वाहा ।

ॐ गं गरिमायै नमः स्वाहा ।

ॐ सिं सिद्धये नमः स्वाहा ।

|| aṣṭa siddhi mantra ||

om am aṇimāyai namaḥ svāhā |

om praṇ prāṇyai namaḥ svāhā |

om maṁ mahimāyai namaḥ svāhā |

om im iśitāyai namaḥ svāhā |

om vaṁ vaśitāyai namaḥ svāhā |

om kaṁ kāmavaśitāyai namaḥ svāhā |

om gaṁ gaṇimāyai namaḥ svāhā |

om siṁ siddhāyai namaḥ svāhā |

|| Ашта-Сиддхи-Мантра ||

ом ам анимāйаи намах свāхā |

ом прам прāнйаи намах свāхā |

ом мам махимāйаи намах свāхā |

ом им ишитāйаи намах свāхā |

ом вам васитāйаи намах свāхā |

ом кам камаваситāйаи намах свāхā |

ом гам гаримайаи намах свāхā |

ом сим сиддхāйаи намах свāхā |

Вахана-Мантра

Поскольку «мышь» символизирует средство избавления препятствий (которые вызваны падением Дхармы), то необходимо использовать нижеследующую мантру. Отказ от Дхармы <то есть падение к жизни в нарушение Законов Природы> – это основная причина проблем в браке, развращения женщин и тому подобного.

ॐ मं मुषिकायै गणाधिपवहनाय धर्मराजाय स्वाहा ।

om maṁ muṣikāyai gaṇādhipavahanaṁ dharmarājāya svāhā |

|| Вахана-мантра ||

ом мам мушикāйаи ганāдхипа-ваханāйа дхарма-рāджāйа свāхā |

Джапа-мантра

Чтобы получить сиддхи (великие оккультные силы), нужно поместить четки из 108 бусин хакки на шее мурти Уччишта-Ганапати или предложить их в качестве обрамления изображения, а также, используя четки из спхатики [кристалл] для счета, нужно читать Уччишта-Ганэша-мантру. Эта мантра дает сиддхи.

Важно, чтобы приведенные ниже мантры были точно выверены и выбрана наиболее подходящая из них.

Лишь некоторые мантры для джапы даны здесь. Необходимо строго следовать правилам Мантра-шастры при выборе мантры и для этого должны быть сделаны различные тесты на пригодность и соответствие. Выбор мантры основывается на позиции Кету и Сурьи [Солнца] в карте рождения.

Наварна-мантра

हस्ति पिसचि लिखे स्वाहा ।

hasti pisaci likhe svāhā |

хасти пишачи ликхе свāхā |

Дашākшари-мантры

ॐ हस्ति पिसचि लिखे स्वाहा ।

om hasti pisaci likhe svāhā |

ом хасти пишачи ликхе свāхā |

гам хасти пишачи ликхе свāхā |

गं हस्ति पिसचि लिखे स्वाहा ।

gaṁ hasti pisaci likhe svāhā |

ДваДашākшари-мантры

ॐ ह्रीं गं हस्ति पिसचि लिखे स्वाहा ।

om hrīm gaṁ hasti pisaci likhe svāhā |

ом хрим гам хастि пишачи ликхе свāhā |

Мала-мантра

ॐ नमः उच्छिष्ट गणेशाय हस्ति पिसचि लिखे स्वाहा ।

om namaḥ ucchiṣṭa gaṇeśāya hasti pisaci likhe svāhā |

ом намах уччхиста Ганэшāйа хасти пишачи ликхе свāhā |

Значение мантр

Значение мантры объясняет во время мантра-инициации Гуру человека. Однако есть смысл сказать об этом.

Кету в любой карте обладает двойственной ролью. Очень важно понять ее, особенно, когда Кету расположен в 12^м бхаве [доме]. В случае Кету в 12^м бхаве можно как бы сказать, что «брак является проклятием». Кету силен в 12^м, и его вторая роль – Куласйа-уннатим [линия происхождения] – указывает, что рожденный совершит ошибку, что приветет к лишению (проигрышу, потере).

Эта мантра – это обращение (просьба) к восхищенному и счастливому женившемуся Ганапати помочь внести в жизнь человека аромат любви, сладость и привязанность; это – также просьба изгнать Пишачи (ракшасов), которые овладевают женщиной во время ее месячных, чтобы муж не пострадал от них.

Слово 'Хасти' в мантре относится к слону, давшему голову Ганэше.

Согласно Ведам 'Пишача' – это вид ракшаса, которые причиняют страсть и дают обманчивые, призрачные надежды. Они, как Асуры, управляют действиями ночью. Пишача – это своего рода «демоница», которая любит сражаться (бороться) и начинает поединок под любым предлогом. Таким образом, можно понять, к чему ведет эта мантра <ее значение>.

Ганэша-Йантра

Ганэша-Йантра основана на учении, данном Нарадой в Ганэша-Двадашанама-Стотре. Двенадцать лепестков лотоса символизируют лотос сердца, и дверь этого сердечного лотоса охраняется Ганэшей. Это – удивительная йантра, и она используется для различных целей.

1. Ученик/студент, стремящийся преуспеть в обучении, должен сделать восемь копий этой йантры (для каждой из 8 Чара-Карак) и предложить их в дар восьми браминам (священникам, преподавателям или наставникам) в течение трех последовательных четвергов вместе с 21 желтым ладдо <ладдо – приготовленный рис с сиропом из пальмового сахара>.

गजानन gajānana	वक्रतुण्ड vakratuṇḍa	एकदन्त ekadanta	कृष्णपिण्गक्ष krṣṇapīṅgākṣa
गजपति gajapati			गजवक्र gajavakra
विनायक vinayaka			लम्बोदर lambodarā
भालचन्द्र bhālabhaṇḍa	धूम्रवर्ण dhūmravarṇa	विघ्नराज vighnarāja	विकट vikata

2. Духовный искатель, надеющийся обрести сиддхи с помощью мантры, должен посетить храм Мантра-Дэваты, и предложить эту йантру Дэвате в дни, благоприятные для его цели.

3. Духовный искатель, стремящийся достичь совершенствования в Йоге и Шастрах, должен посетить храм Шивы в понедельник и предложить эту йантру Шива-Лингаму.

4. Духовный искатель, ищущий Мокшу (освобождение) должен предлагать эту йантру по четвергам в храме Вишну.

5. Бизнесмен должен предложить эту йантру в среду в храме Лакшми или Ганэши для богатства и успехов в своем деле соответственно.

Бадхак-Дамана-мантры

Мантрам, связанным с Ганэша-Йантрой, учат в Мантра Маходадхи Махидхари. Дамана-биджа (подавление семени, зерна) прибавляется к 12 именам Ганэши, чтобы получить Бадхак-Дамана-мантры. Эти мантры устраняют все препятствия и гарантируют успешное завершение работы, дела.

Aries वक्रतुण्डाय हुं vakratuṇḍāya hum	Libra विघ्नराजाय हुं vighnarājāya hum
Taurus एकदन्ताय हुं ekadantāya hum	Scorpio धूम्रवर्णाय हुं dhūmravarṇāya hum
Gemini कृष्णपिण्गक्षाय हुं krṣṇapīṅgākṣāya hum	Sagittarius भालचन्द्राय हुं bhālabhaṇḍāya hum
Cancer गजवक्राय हुं gajavakraṇāya hum	Capricorn विनायकाय हुं vinayakāya hum
Leo लम्बोदराय हुं lambodarāya hum	Aquarius गजपतये हुं gajapatiṇāya hum
Virgo विकटाय हुं vikatāya hum	Pisces गजाननाय हुं gajānannāya hum

Меша [Овен] – वक्रतुण्डाय हुं vakratuṇḍāya hum वाक्रतुण्डāйа хум

Вришабха [Телец] – एकदन्ताय हुं ekadantāya hum ЭКАДАНТāйа хум

Митхуна [Близнецы] – कृष्णपिण्गक्षाय हुं krṣṇapīṅgākṣāya hum
कृष्णपिण्गक्षāйа хум

Карка [Рак] – गजवक्राय हुं gajavakraṇāya hum ГАДЖАВКРАṇāйа хум

Симха [Лев] – लम्बोदराय हुं lambodarāya hum ЛАМБОДАРАṇāйа хум

Канйя [Дева] – विकटाय हुं vikatāya hum̐ викатāйа хум

Тула [Весы] – विघ्नराजाय हुं vighnarājāya hum̐ виघ्नараджāйа хум

Вришчика [Скорпион] – धूम्रवर्णाय हुं dhūmravarṇāya hum̐ дхумраварнāйа хум

Дхану [Стрелец] – भालचन्द्राय हुं bhalacandrāya hum̐ бхāлчандрāйа хум

Макара [Козерог] – विनायकाय हुं vināyakāya hum̐ винāйакāйа хум

Кумбха [Водолей] – गजपतते हुं gajapatate hum̐ гаджапатате хум

Мина [Рыбы] – गजाननाय हुं gajānannāya hum̐ гаджāннāйа хум

Гуру-Вандана

Ежедневная практика

У человека, который ежедневно почитает пять Дэват – Ганешу, Сурью, Вишну, Шакти и Шиву (в таком порядке), будет легкая и счастливая жизнь. Тем не менее, все тексты единодушно рекомендуют почитать Гуру сразу после пробуждения до того, как подняться с постели.

Гуру-Вандана-мантра читается с почтением к Гуру [духовному учителю] и Богу; Шанти-Патха – это обещание следовать праведным путем мира и ненасилия, ради Его руководства нашей эволюцией.

Обычно, Гуру-Вандана следует за 108 повторениями Гуру-Мантры (мантры, сообщенной ученику духовным учителем). Важно, чтобы подошвы ног не каснулись земли <пола>, пока это не будет завершено, что гарантирует благословения Брихаспати на Лагну (на голову).

Панчопачара-Пуджа

(Пуджа пяти предложений)

Очищение, купание и ежедневная Пуджа должны следовать за умыванием. Ежедневный ритуал состоит из пяти предложений для Ишта-Дэваты. Это - 1) Гандха (аромат в форме сандаловой пасты), 2) Дипа (лампа), 3) Пушпа (цветок), 4) Дхупа (зажигание благовоний) и 5) Найведйа (пища). Согласно Самкха-Шастре эти предложения соответствуют пяти татвам [основные формы существования]: Притхви, Агни, Акаша, Вайу и Джала соответственно вследствие их влияния на пять Индрийя: обоняние, зрение, слух, осязание и вкус соответственно. Пять несветящихся грах (планет – не светил) – Буддха [Меркурий], Мангала [Марс], Гуру [Юпитер], Шани [Сатурн] и Шукра [Венера] – управляют этими Индриями (и, следовательно, этими Татвами) и указывают благословения пяти Дэват: Ганэши, Сурьи, Вишну, Шивы и Дэви/Шакти соответственно.

Калика-мантра

(устраняющая неведение)

'Калика', 'Кали' – это Дэвата, «устраняющая неведение». Ее почитают в ночь Амавасьи [новолуния] и к ней обращаются, чтобы устранить причину цикла перерождений <то есть причину несвободы от цикла реинкарнаций>.

Чандра (Сома), представляющий Манас [ум] / самоидентификацию, совершил грех в этот день, убежав с женой наставника Брихаспати, поэтому пострадал от проклятия - расти <становится больше> и уменьшаться (то есть от проклятия рождаться и умирать). Он сбежал с Тарой – супругой Брихаспати, что вызывало рождение Буддхи – незаконного ребенка. Точно также, всех люди <дети> в эпоху Кали-Йуги рождаются не вследствие духовных устремлений их родителей, но лишь как безусловное следствие плотских желаний родителей.

Рожденный Тарой (Нила-Сарасвати) и обладающий всеми способностями и высшим интеллектом Буддха [Меркурий] обращался к Ней с Буддха-джнани-мантрой и, впоследствии, был усыновлен Брихаспати и овладел Ведами и Шастрами. Как и Буддха, мы – это следствие этой Кали-йуги, и поэтому мы тоже должны молиться Матери, чтобы подняться над причиной нашего цикла перерождений и чтобы получить Видйу [Знание] от Брихаспати. Мать символизирует Чистое Знание и известна под именем 'Видйа' или 'МахаВидйа', наделившая для обучения Буддху высшим интеллектом.

В Джйотише хорошо известно, что Шани [Сатурн] – это корень <причина> рождения. Действительно, для определения Адханы (Лагны в момент зачатия) карты рождения главную роль играет Шани и его известный сын Гулика. Шани представляет Дриджа-карму [корневой, главный грех] прошлой инкарнации (рождения); вызванное этим грехом перерождение необходимо для страдания <наказания>, для того, чтобы человек поднялся над этим грехом.

Чтобы определить, какое это страдание, применяют различные методы, такие как Даша Шани [Сатурна], Шани-Мұла-Даша, Гулика-даша, Саде-сати, Дахия, Кантака-Шани или иной метод. Если тщательно применять все подобные принципы (к любой карте рождения), то легко обнаружить, что лишь в редкий период жизни Шани не наказывает человека таким или иным способом. Шани делает рожденного философом. Это естественно: что еще остается делать человеку, кроме того, как сидеть и философствовать о результатах, которые взвалил на его «року». Похожий вариант – это слушать блюз и подобную музыку, от которой щемит душу. О, эти печальные песни будут всегда актуальны, благодаря Шани.

Но вместо этих философствований или прослушиваний можно попробовать понять «корневую причину греха» (то есть узнать склонность к некоторому адхармичному действию), которая вызывает страдание. И как только незнание будет устранено, человек

освободится от пагубных склонностей и встанет на путь положительной Карма-Йоги. Эта МахаВидья [великое знание] называется 'Калика'.

МахаВидья-мантра

Источник этой мантры – Кали-Карпуради-Стотра. Основа МахаВидья-мантры – это 22 слога махамантры. Пандиты Мантра-Шастры говорят, что 22 слога мантры переводят энергию мантры на плоскость ума и в область 10^я бхавы [дома] – в область Карма-Йоги (22 / 12 = остаток 10). У пандитов есть список мантр для МахаКали и АдйаКали после МахаВидья-мантры.

Вторая и последующие мантры

У этой мантры два источника: Кали-Карпуради-Стотра и Кали-Кавача-Стотра.

Вторая мантра – это Кали-СваРупа-мантра (то есть мантра собственной формы) и эти 23 акшары [слога] резонируют с вибрациями 11^я бхавы [дома] и Кумбхи [Водолея], который является МулаТриконой Шани [Сатурна]. Шри Рамакришна Парамахамша, родившийся с Кумбха-лагной, занятой Сурьей [Солнцем] и Чандрой [Луной], считался инкарнацией (СваРупа) Кали.

Третья мантра – это Чамунда-Хридайа-мантра, находящаяся в ряду наварна-мантр с первыми тремя слогами, замененными теми, что даны ниже, а Чамунда заменена именем Каликайи.

Кали-МахāВидйā-мантра

крим крим крим хум хум хрим хрим дакшине кāликэ крим крим крим хум хум хрим хрим свāхā |

МахāКали-СваРūпа-мантра

ом крим крим крим хум хум хрим хрим махāкāликэ крим крим крим хум хум хрим хрим свāхā |

Чāmундā-Хридайа-трайакшари-мантра

крим хум хрим |

Аштāкшари-МахāВидйā-мантра

аим хум ом аим хрим пхат свāхā |

Щадāкшари-мантра

крим крим хум хум хрим хрим |

Дашāкшари-мантра

крим дакшине кāликэ крим свāхā |

Саптакшари-МахāВидйā

крим кāликāйаи намах |

Кāли-дaшāкшари-видйā

хрим хрим дакшине кāликэ хум хум |

СадāКāли

ом хрим крим садāкāлике свāхā |

Чатурдaшāкшари-мантра

крим хум хрим дакшине кāликэ крим хум хрим свāхā |

काली महाविद्या मन्त्र

क्रीं क्रीं क्रीं हुं हुं ह्रीं ह्रीं दक्षिणे कालिके क्रीं क्रीं क्रीं हुं हुं ह्रीं ह्रीं स्वाहा ।

kālī mahāvidyā mantra

krīm krīm krīm huṁ huṁ hrīm hrīm dākṣiṇe kālīke krīm krīm krīm huṁ huṁ hrīm hrīm svāhā |

महाकाली स्वरूप मन्त्र

ॐ क्रीं क्रीं क्रीं हुं हुं ह्रीं ह्रीं महाकालिके क्रीं क्रीं क्रीं हुं हुं ह्रीं ह्रीं स्वाहा ।

mahākālī svarūpa mantra

om krīm krīm krīm huṁ huṁ hrīm hrīm mahākālīke krīm krīm krīm huṁ huṁ hrīm hrīm svāhā |

चामुण्डा हृदय त्रयक्षरी मन्त्र- क्रीं हुं ह्रीं ।

cāmuṇḍā hṛdaya trayākṣarī mantra- krīm huṁ hrīm |

अष्टाक्षरी महाविद्या मन्त्र- ऐं हुं ॐ ऐं ह्रीं फट् स्वाहा ।

aṣṭākṣarī mahāvidyā mantra- aīm huṁ om aīm hrīm phaṭ svāhā |

षडाक्षरी मन्त्र- क्रीं क्रीं हुं हुं ह्रीं ह्रीं ।

ṣaḍākṣarī mantra- krīm krīm huṁ huṁ hrīm hrīm |

दशाक्षरी मन्त्र- क्रीं दक्षिणे कालिके क्रीं स्वाहा ।

daśākṣarī mantra- krīm dākṣiṇe kālīke krīm svāhā |

सप्ताक्षरी महाविद्या- क्रीं कालिकायै नमः ।

saptākṣarī mahāvidyā- krīm kālīkāyai namaḥ |

काली दशाक्षरी विद्या- ह्रीं ह्रीं दक्षिणे कालिके हुं हुं ।

kālī daśākṣarī vidyā- hrīm hrīm dākṣiṇe kālīke huṁ huṁ |

सदाकाली- ॐ ह्रीं क्रीं सदाकालिके स्वाहा ।

sadākālī- om hrīm krīm sadākālīke svāhā |

चतुर्दशाक्षरी मन्त्र- क्रीं हुं ह्रीं दक्षिणे कालिके क्रीं हुं ह्रीं स्वाहा ।

caturdaśākṣarī mantra- krīm huṁ hrīm dākṣiṇe kālīke krīm huṁ hrīm svāhā |

Когда все другие средства умиротворения пугающего Шани [Сатурна], показывающего наши собственные грехи, терпят неудачу, то

следует принять защиту Калика-Дэви с помощью одной из вышеуказанных мантр. Выбор мантры основывается на положении Шани [Сатурна] в карте рождения.

Маха-Мритйунджайа-Мантра

Мритйунджайа-Биджа-мантра

Биджа-мантра дана Кахола Риши; чандах [размер] этой мантры - Гайатри; ее Мантра-Дэвата – это Шри Мритйунджайа (форма Шивы). Эта мантру нужно использовать для медитации и в любое время для защиты от любого зла.

ॐ जुं सः । om jum sah । ом джум сах

Введение

Есть много мантр для защиты от пагубности (смерти, страданий и подобного), которые даны в священной Ведической литературе. Эти мантры различных видов, но Мритйунджайа-Мантра превознесена в святых писаниях как лучшая. Эта мантра адресована Шиве и включена в Рик-Веду (мандала 7: сукта 59), а также в Йаджур-Веду (3:60) с указанием, что она – это шрути и получена от Махариши Васиштхи, от Кула-Гуру Бхагавана Шри Рамачандры.

Рассматриваемая Маха-Мритйунджайа-Мантра - из Рик-Веды (7:59), и нужна инициация, чтобы достичь сиддхи. Человек, повторяющий эту мантру, достигнет хорошего здоровья, освободится от оков и проблем. Эта мантра – величайшая панацея от всего зла и может быть декламирована в любое время, как все маха-мантры.

Риши-ади Нйаса

Подготовительные действия можно найти в любой книге по Карма-канде (о пуджах). Тем не менее, есть самый простой правильный способ повторения этой мантры, преодолевающей любую, даже большую пагубность. Нйаса-метод защиты - это самостоятельное установление части мантры в пяти частях тела. Эти части – важные центры духовной энергии.

- 1) Риши (Гуру) мантры – это 'ширас' [голова]. В этом случае Риши – это Махариши Васиштха.
- 2) Чандах [размер] мантры, который очень специфичен для каждой мантры, - это 'мукха' [рот]. Эта ведическая мантра в чандах [размере] Анустуб. Это размер с четырьмя падами [стопами] по 8 фонем каждая (8 x 4 = 32). Следует отметить, что любое изменение в размере исказит чандах, и вибрация мантры будет разрушена.
- 3) Дэвата мантры – 'хридайа' [сердце]. В этом случае Дэвата – это Шива, Шри-Мритйунджайа-Трайамбакешвара-Дэвата, Джйотирлинга.
- 4) Биджа [семя] – это слог, который создал мантру и содержит мантру в себе <как в источнике>, как семя содержит в себе дерево. Здесь

Биджа – это Линга. Есть несколько мнений в этом вопросе, наиболее авторитетное дано Кахола Риши ('хаум').

5) Шакти (физический потенциал мантры) – это 'пада' [стопа]. Она дает гати [направление]. В случае этой мантры это шакти Дэви-Амритешвари, к которой обращаются 'хрём'.

महात्मन्य नमः -
शिवाय वशिष्ठ नमः ।
मुक्ते त्रिस्तुप चन्दसे नमः ।
हृदये मृत्युञ्जय देवतायै नमः ।
गुह्ये हौ विजय नमः ।
पादयो हौ शक्तये नमः ।

mahatmanya nama -
shivaya vasistha namah ।
mukthe tristup chandase namah ।
hrdaye mrityunjaya devatayai namah ।
guhya haum vijaya namah ।
padayo hrih shaktaye namah ।

Махāмантра-нйāса

шираши вашиштха ришайэ намах ।
мукхе триступ чандасэ намах ।
хридайэ мритйунджайа дэватāуаи намах ।
гухйэ хаум биджайа намах ।
пāдайо хрим шактайэ намах ।

Риши данной мантры – это Гуру, и его место – в голове; то есть если Риши не находится в голове, то мантра неэффективна, и ее повторение будет совсем бесплодным. Иногда благодаря прошлой хорошей карме вследствие своего сострадания вселенский дух Риши все же охраняет и руководит.

Махариши Васиштху следует почитать следующей мантрой

वं वशिष्ठाय नमः । van vasisthāya namah । вам вашиштхайа намах ।

Покаяние и учение Шукрāчарйи

Точка зрения Джйотиш-учения

МахаМритйунджайа-Мантра была дана Шивой Шукра-ачарйе, наставнику ракшасов, после того, как он добился успеха в своей невероятной аскезе – он висел вниз головой на дереве в течение двадцати лет (период Вимшоотари-Даша) в дыму от костра, зажженного внизу. Даже Брихаспати был потрясен таким сильным покаянием <аскезой>, наблюдая за Шукрāчарйей, принявшим вызов Индры и выигравшим.

Определение Тапасви-Йоги: Как Шукрāчарйа (Шукра [Венера]) прошел Тапас [аскезу, покаяние], он был прославлен как Тапасви-Раджа (король духовной науки и аскезы). Определение Тапасви-Йоги основано на этой аскезе – Шани (наказание, жесткий упорный труд), Кету (вдыхаемый дым и другие формы аскезы, ограничения) и Шукра (желание и отречение) должны объединиться, чтобы указать персональную способность Тапасви.

После покаяния Господь Шива дал МахаМритйунджайа-Мантру Шукрāчарйе, который в силу обстоятельств должен был обучить ее сына Брихаспати и, таким образом Дэвы тоже получили эту мантру. Эта мантра была передана на слух (Шрути) Васиштхе Махариши на благо этого мира. Мантра и объяснения, данные Шукрāчарйей-Риши Даадхичи, записаны в Шива-Пуране.

Шукрāчарйа сказал:

«О, Даадхича! Я склоняюсь перед Господом Шивой и даю Вам упадешу (рекомендацию/мудрость/учение) о самой высшей Маха-Мритйунджайа-Мантре». Мантра эта в чаннда [размере] Ануштуб и, соответственно, разделена на четыре пады, сформированные восемью слогами каждая.

Шукрāчарйа продолжал:

«Первая пада - это 'трайамбакам йаджамахе' и смысл "мы поклоняемся и поем хвалу Господу Трайамбаке". Трайамбака - это имя Шивы как отца трех миров - бху-локи, бхува-локи и сварга-локи. Он - повелитель трех мандал - сурйа-мандалы, сома-мандалы и агни-мандалы. Он - Махэшвара, повелитель трех Гун - саттвы, раджаса и тамаса. Он - СадаШива, гуру трех татв - атма-татвы, видйа-татвы и Шива-татвы. Он - причина и источник трех агни [энергий] - āваханийа-агни, гархапатйа-агни и дакшина-агни. Он - отец всего физического мира через ТриМурти-бхута - притхви (твердые формы), джала (жидкости) и тэджас/агни [энергии]. Он - правитель трех небес, созданных преобладанием одной из трех Гун - раджаса (Брахма), саттвы (Вишну) и тамаса (Шива). Он - Ниракара-Садашива ('ниракара' = "без формы, без ограничений"), поскольку Он выше этого физического плана и его Махэшвара. Это - первая пада [стопа] мантры (из восьми слогов)».

Затем Шукрāчарйа объяснил: «Вторая пада мантры - это 'сугандхим пуштивардханам'. Сугандхим означает аромат цветка, который распространяется во всех направлениях; и, точно также, Шива присутствует во всем творении, и живом и неодушевленном. Во всех Бхутах (типах существования), в трех Гунах (природах мира - Саттве, Радже и Тамасе), в десяти Индриях (пяти гйана-индриях [чувствах] и пяти карма-индриях [органах действия]), во всех Дэвах (33 Дэвах - источниках всего света и просвещения) и Ганах (группах богов) Шива присутствует и наполняет все это как свет Атмы, и Шива - это сущность всего. Далее объясним ПуштиВардханам. ПуштиВардханам - это присутствующий внутри дух (Атман); в действительности Пуруша-Шива - это основа <причина> Пракрити (а не наоборот, как кажется людям). Начиная с МахаТатвы (изначального состояния материи/ энергии) и до индивидуальности творения, полная поддержка физически созданных существ (как живых, так и неодушевленных) происходит нерушимым Пурушей. Каждый человек, Брахма, Вишну, Муни и даже Индра и Дэвы сохраняются/поддерживаются как Атма; хотя может казаться, что это - эго (ложное "я"). Поскольку Пуруша (Атма - Шива) - это источник поддержки Пракрити (Природы/физических тел), он есть Пушти-Вардханам».

Объяснив первые две пады мантры, Шукрāчарйа далее объяснил остальные две пады. Он сказал:

«Следующие две пады, состоящие из шестнадцати слогов, 'урварукамива бандханан мритйормукшийа маамритат' означают - "прабху! подобно тому, как зрелый огурец разрывает пути растения, так и мы можем быть избавлены от смерти ради бессмертия (Мокша)". Рудра-Дэва подобен Амрите (нектару бессмертия). Те, кто почитают Его хорошей кармой (поступками, деятельностью), смирением и аскезой, медитацией, устремленностью, несомненно, обновят свою жизнь и получают счастье. Мощь истины в этой мантре состоит в том, что Шива непременно освободит почитающих <обращающихся> от рабства смерти, поскольку только Шива обладает властью дать ограничения или освобождение».

Эта мантра - МритаСандживани-мантра, и поэтому она обладает силой вернуть жизнь и спасти от смерти и большой пагубности. Для этого всем следует почитать Шиву и читать <декламировать> эту мантру. Воду, освященную этой мантрой, нужно пить все время <рудракаша кладут на сосуд с водой после того, как они были в ладони при чтении мантры; эту воду пьют в течение дня>. Подношения в огонь с этой мантрой очень очищают.

Затем Шукрāчарйа сказал («я научу Дхйане с этой мантрой») и начал читать шлоки для медитации на Шиву.

Маха-Мритйунджайа-Мантра (МритаСандживани)

त्रयम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् ।

उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीय मामृतात् ॥

trayambakam yajāmahe sugandhim puṣṭivardhanam |
urvārukamiva bandhanān mṛtyōr-mukṣīya māmṛitāt |

трайамбакам йаджāмахэ сугандхим пуштивардханам |
урварукамива бандханан мритйормукшийа мамритāt ||

Дхйана

Дхйана, которой учил Шукрāчарйа (в Шива-Пуране), дана ниже. Есть другие Дхйаны, данные в других текстах, и они будут приведены для общего понимания.

хастāмбходжайугастхакумбхайугалāдудгхритйа тойам ширах
синчантам карайорйугена дадхатам свāнке сакумбхау карау |
акшастранмригахастамамбужагатам мўрдахастхачандрастрават
пийўшāрдратанум бхадже сагириджам трийакшам мртйунджайам ||

हस्ताम्भोजयुगात्सकुम्भयुगलदुद्धृत्य तोयं शिरः
सिञ्चन्तं कस्योयुगेन दधत् स्वाङ्गे सकुम्भौ करौ ।

अक्षस्त्रिमृगहस्तमम्बुजगतं मूर्धस्थचन्द्रस्त्रवत्
पीयूषार्द्रतनुं भजे सगिरिजं त्र्यक्षं मृत्युञ्जयम् ॥

hastāmbhojayugasthakumbhavyugalādudghṛtya toyaṁ śiraḥ
siñcantan karavyoryugena dadhatan svāṅge sakumbhau karau |
akṣastrīmṛgahastamambujagatam mūrdhasthacandrastravat
piyūṣārdṛatanuṁ bhaje sagirijam tryakṣam mṛtyunjayam |

Перевод: Мы восхваляем (медитируем) восемь рук, три глаза (Сурья – правый, Чандра – левый, и Агни – третий глаз) Господа Мритйунджайи. Он сидит, скрестив ноги, в падмасане [позе лотоса]. Он держит две Кумбхи (сосуда для воды) двумя нижними руками и двумя верхними руками окропляет водой Свою собственную голову. Две других нижних руки держат благоприятный Калаш (сосуд, содержащий воду пяти рек) внизу. Одна рука держит Рудракша, и еще одна рука в Мрига-мудре (йогическом жесте). Амрита (нектар), капающий с лунного полумесяца на Его голову, делает все Его тело влажным. Дочь горного короля (Химават, Хималайя) сидит около Него.

Еще одна Дхьяна

चन्द्रार्काग्नि-विलोचनं स्मितमुखं पद्मद्वयान्तः स्थितं
मुद्रापक्ष-मृगपक्ष-सुत्र-विलसत् पाणिं हिमाम्बु प्रभम् ।
कोटिरन्दु गलत्सुधा प्लुत तनुं हरदिषोऽज्ज्वलम्
कन्त्या विश्वविमोहनं पशुं-पतिं मृत्युञ्जयं भावयेत् ॥

caṇḍārkaagni-vilocanam smitamukham padmadvayāntaḥ sthitam
mudrapakṣa-mṛgapakṣa-sutra-vilasat paṇim himāmbu prabham |
koṭīrendu galatsudhā pluta tanuṁ haradīṣo'jjvalam
kantya viśvavimohanam paśuṁ-patim mṛtyunjayam bhāvaḥ |

чандрārkaṅgi-вилочанам смитамукхам падмадвайāнтах стхимат

мудрāpākṣa-мригākṣa-сутра-виласат пāним химāмсу прабхам |
котиренду галатсудхā плута танум хардишоджаджвалам
кантиā вишвавимоханам пашум-патим мритйунджайам бхāвайэт ||

Количество повторений

Базируясь на учении Хари-хары в Прашна-Марге рекомендуется повторить эту мантру 8640 раз в течение сорока дней. Декламация мантры 108 раз ежедневно утром и вечером покрывает это количество. Для других целей следует увеличить число повторений.

После зажжения лампы и принятия любого йогического положения (предпочтительно Падмасаны, в которой Шива изображается на мурти) лицом на восток следует повторять <декламировать> эту Маха-мантру 108 раз (один круг четок) или несколько кругов. Это – величайший дар Махариши Васишты. Прежде, чем начать МахаМритйунджайа-Мантру,

прочитайте мантру вечному духу Махариши Васишты ради его благословения и наставничества.

Затем нужно выполнить Рудрāбхишеку (предложение Панча-Амрита [пяти форм нектара] – меда, гхи, панира, молока и воды) Шива-Лингаму.

Понимание МахаМритйунджайа-Мантры

Важно должным образом понять значение слов, поскольку это делает повторение значимым и дает большие результаты.

Слог 'Ом' не указан в Рик-Веде, но должен быть добавлен к началу всех Мантр, как в ранней мантре Рик-Веды, обращающейся к Ганапати. Эта Мантра дано в книге Санджайа Ратха Упадэша-Сутры Джаймини Махариши.

'Трайамбаккам' относится к трем глазам Господа Шивы. 'Три' значит «три», 'Амбаком' значит «глаза». Это три глаза (три источника просвещения) – это Тримурти (три первичных Дэваты): Брахма, Вишну и Шива. Три 'амба' (Мать/Шакти) – это Сарасвати, Лакшми и Гоури. Таким образом, этим словом обращаются к Богу как Всеведущему (Брахме), Вездесущему (Вишну) и Всемогущему (Шиве). Это – мудрость Брахмспати и указание Шри Даттатреи, у которого три головы, Брахма, Вишну и Шива.

'Йаджамхе' означает «поем Тебе хвалу».

'Сутандхим' относится к Его аромату (знания, присутствия и силы, то есть аромату трех аспектов) как лучшему и всегда распространяющемуся вокруг. Аромат связан с наслаждением, которое мы получаем от знания, видения и ощущения Его добродетельных деяний.

'Пуштивардханам': Пушан сохраняет этот мир, и в этом смысле Он – Отец всего. Пушан – это также тот, кто внутри побуждает ко всему знанию и, таким образом, – это Савитур / Сурья, и также символизирует Брахму (Всеведущего Создателя). В этом смысле Он – это также Отец (Родитель) всего.

'Урварокамива': 'Урва' значит 'вишал' («большой»), «сильный» или «чрезвычайно». 'Арокам' значит «болезнь». Таким образом, 'Урварока' ('Урварокам') означает чрезвычайную или сильную болезнь. Болезни бывают трех типов: 1) вызванные негативным влиянием трех Гун; 2) от незнания ('авидья'), ложности ('асат') или подобного заблуждения (например, хотя Вишну – вездесущий, мы не воспринимаем Его чувствами); 3) из-за слабости (ШадаРипу [шесть слабостей] – это ограниченность физического тела, в отличие от средоточия всех сил Шивы).

'Бандан' значит «связанный». Таким образом, с 'Урварокамива' эта фраза означает «Я связан чрезвычайными и подавляющими болезнями».

'МритйорМѳкшейа' значит «высвобождение от смерти» (во всех смыслах, как от преждевременной смерти в этом физическом мире, так и от повторяющегося цикла смертей из-за перерождений) в виде Мокши («Нирваны»), окончательного освобождения, Спасения).

'Мѳмритѳт' означает «дай мне Амрита [нектар бессмертия]». Читая это вместе с предшествующими словами, фраза означает, что мы просим Амриту, чтобы освободиться от смерти, болезней и страдания, а также цикла перерождений.

Ниже приведен опыт некоторых людей, достигших результатов, благодаря практике этой мантры

1. У меня есть личный опыт эффективности этой мощной Мантры. В Ашраме моего Гуру мужчина, который работал на крыше, коснулся своим инструментом высоковольтного кабеля. Все были уверены, что он не сможет выжить. Но мы над ним читали МахаМритйунджайа-мантру в течение 4 часов, и он выжил, потеряв несколько пальцев на ноге (конечно, он долгое время занимался Йогой, и его гуру-крипа было очень сильно). Мантра, чтобы быть эффективной, должна правильно читаться, и ее значение нужно понимать. // Гаутам Шаркар

2. По опыту моей более чем сорокалетней практики я свидетельствую, что Мритйунджайа-Мантра много значит не только для членов моей большой семьи в разных городах и за границей, но также сохраняет жизни многих моих друзей и коллег. // Джаи-Махарадж

3. МахаМритйунджайа-Мантра также называют Сандживани-мантрой. И если ее правильно использовать, то можно исцелить или исцелиться от неизлечимых болезней. Например, много лет назад доктора сказали, что брату моего секретаря жить осталось до декабря - у него был рак в последней стадии. Мритйунджайа сохраняет ему жизнь до сего дня. Я знаю точно, что это - лучшая мантра для хорошего здоровья. // Санджай Ратх

Если у вас есть свой опыт, относящийся к практике этой мантры, напишите несколько строк по электронной почте: "Sanjay Rath" <srath@srath.com> или "Anton Kuznetsov" <vedavrata@ivotisha.net>.

Панчѳкшари-мантра

Введение

Панчѳкшари-мантра дана в Шива-Пурани. Она состоит из пяти слогов ('панча' = «пять»), 'акшара' = «слово»). Эти слоги: 1) 'на', 2) 'ма', 3) 'ши', 4) 'вѳ' и 5) 'ѳа'. Таким образом, одна из форм Панчѳкшари-мантры - это 'намах шивѳйѳ'. Пранава 'ом', как обычно, сюда не добавлен, иначе мантра превращается в Шадѳкшари-мантру 'ом намах шивѳйѳ'. Махамедхананда считает, что Шадѳкшари-мантра (с 'ом') должна читаться духовными искателями, которые хотят отречься от всех плодов материального мира (!).

Важно (!): Панчѳкшари-мантра 'намах шивѳйѳ' рекомендована для всех людей и Шива-Пураной, и Ади Шанкарѳй. Шива-Пурана рекомендует людям, получившим инициацию, повторять <декламировать> мантру 'намах шивѳйѳ', тогда как для тех, кто не иницирован, рекомендуется переставленная мантра - 'шивѳйѳ намах'.

Панчѳкшари в сравнении с Шадѳкшари

В книге «Ведические средства коррекции в астрологии» (Vedic Remedies in Astrology) Санджай Ратх пишет: «Основа Лингамы представляет Брахму. Средняя часть представляет Вишну, Господа трех миров (Бху, Бхува и Сваха). Часть выше середины - это Махадѳва. И верхняя полусфера представляет Садашиву и Пранаву ('ом'). Низ Лингама в форме йони - это Махадѳви. Лингам - это символ Махѳшвары. Таким образом, ежедневное почитание Лингамы соответствует почитанию всех Дѳв и Дѳви. Эти пять Дѳв - Брахма, Вишну, Махадѳва (Шива), Садашива ('ом') и Махадѳви (Ади-Шакти) - представлены пятью частями символа 'ом': Брахма представлен 'а', Вишну - 'у', Шива - 'м', Садашива - лунным полумесяцем (называемым нада) и Ади-Шакти - точкой над лунным полумесяцем (называемой бинду) <нада и бинду - это основа всех школ Шакти>. Таким образом, Сукшма [утонченная, непроявленная] Панчѳкшари-мантра представляет Лингам. С учетом материальных, физических результатов Пракрѳти она превращается в Стхула [материальную] Панчѳкшари-мантру: 'на'- 'ма'- 'ши'- 'вѳ'- 'ѳа'. Таким образом, Панчѳкшари-мантра хранит в себе все знание, как его представляет Пранава ('ом') в форме Лингама.

Махамедхананда Натха (больше известный как Дукхѳшѳам Патнаик) объясняет, что поскольку Панчѳкшари-мантра фактически появилась из Пракрѳти и находится в форме Стхула [телесной], то она благословляет почитающего всей щедростью Природы, но не дает Мокшу [освобождение]. Поэтому он советует людям искать силу и развиваться, используя Шадѳкшари-мантру с пранавой в начале ('ом намах шивѳйѳ').

Это значение Шадѳкшари-мантры объяснено святым и автором Рамайѳны Шри Тулсидасом так:

*om namai śivāya gaurēṣaikaṛāya mahādevāya namo namai
madanāntakāya mukti pradāya śrēmad ṣaikaṛāya namo namai*

ом намах шивѳйѳ гаури-шанкарѳйѳ махадѳвѳйѳ намо намах
маданѳнтакѳйѳ мукти прадѳйѳ шриимад шанкарѳйѳ намо намах

Перевод: 'ом намах шивѳйѳ' - <так> мы почитаем Гаури (Шакти) и Шанкару (Шиву) вместе в форме Лингама. Он - это Махадѳва и разрушитель Мадѳны (Кама-Дѳваты [бога любви], символизирующего все желания), этим самым он дает Мукти [свободу] от оков перерождений как источника страданий, которые являются результатами желаний. Поэтому Его почитают как Шанкару ('шан')

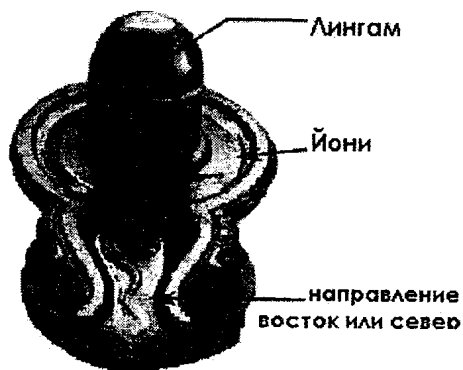
значит мангала, то есть «все, что есть хорошее», 'кара' значит «деятель» или «благодетель»).

Смысл Панчākшари-мантры можно понять из Даридра-дахана-стотры Махариши Васишты; постоянное повторение Панчākшари-мантры дāридрйа духкха-даханāйа 'намах шивāйа' – это средство, чтобы устранить бедность (даридрйа) и печаль (духкха).

С учетом вышеописанного сравнения Панчākшари-мантр и Шадākшари-мантр вывод такой: если человек еще не избрал духовный путь и не отрекся, не получил одну из этих мантр от своего Дикша-Гуру, то следует рекомендовать Панчākшари-мантру в качестве прасиддха-мантры для ежедневной практики. Эта точка зрения поддерживается Ади Шанкарой в Панчākшари-стотре.

Установление Шива-Лингама в доме

1. Выбор Шива-Лингама

Шива-Лингам состоит из двух частей, называющихся Йони (основа) и Лингам (вертикальный стержень). Шива-Лингам, используемый для ежедневной пуджи дома, может быть из различных материалов: черный камень, песчаник или металл (медь, серебро) или кристалл. В идеале материал Шива-Лингама должен быть выбран по грахе-Атма-караке в карте рождения. Сурйа [Солнце] – это медь, Чандра [Луна] – кристалл, Мангала [Марс] – песчаник, Буддха [Меркурий] и Гуру [Юпитер] – золото, Шукра [Венера] – серебро, Шани [Сатурн] и Раху – черный камень. Хотя практически это не принципиально, да и личный духовный наставник рожденного может дать иную рекомендацию. Часто Йони (основа) делается из металла – медь, золото (богатство), серебро (счастливый брак), тогда как Лингам делают из кристалла, камня, из различных драгоценных камней или подобного и устанавливают в Йони.

2. Место комнаты в доме

Направление <положение относительно сторон горизонта> комнаты для установки Шива-Лингама и подношений зависит от индивидуальной карты рождения человека. Направление определяют по бхаве [дому] с

самым большим количеством точек в БАВ (БхиннАштакаВарге) Сурйи [Солнца] после Шодханы (сокращения). Огненные раши [знаки] указывают восток, водные – север, воздушные – запад, а земные раши указывают юг. Шива-Лингам, установленный согласно этим правилам, не только даст богатство, процветание, мир и счастье, но также рост духовности. Если нет возможности сделать эти расчеты, то следует предпочесть северо-восточный угол дома/квартиры.

3. Направление Шива-Лингама

Когда выполняется Рудрāбхишека, то человек обычно направлен лицом на север, а Йони лингама направлена на восток <направо для взгляда человека>.

Шива-Лингам нужно установить на деревянном столе или приподнятой платформе выше уровня пола. Почитающий должен быть обращен лицом на восток или север при выполнении пуджи Шива-Лингаму. Если человек обращен лицом на восток, тогда Йони лингама должна быть «лицом» к северу, а если поклоняющийся – лицом на север, то Йони должна быть ориентированна на восток. Следует использовать, например, компас, чтобы установить правильно направление, чтобы при почитании боковой профиль Лингама был видим.

4. Пуджа (почитание)

Подробности пуджи могут быть изучены по стандартной литературе. Нужно сесть, скрестив ноги в шукха-асане или падма-асане, использовать четки рудракша с 108 бусинами для счета. Бусины в мала (четках) должны быть одинаковые; смешанные бусины не должны использоваться. Смешанные бусины можно, например, носить на шее из рудракша с золотом или кристаллами.

Риши-нйаса

Риши-нйаса выполняется для почитания Мантра-Риши. Фактически, нйаса состоит из установления пяти важных составных мантры в пяти частях тела.

* Риши (мудрец/провидец) размещается в таком месте как 'ширас' [голова];

* Чханда (размер мантры) занимает такое место как 'мукха' [лицо];

* Дэвату устанавливают в 'хридайе' [сердце];

* Биджу («слог-семя»), то есть фонему, которая ведет к рождению мантры помещают в такое место как 'гухйа' [половые органы, которые символизируют место созидания, рождения];

* Шаkti (активная сила, которая направляет карму, а также движет индивидуальность) мантры помещается в 'пады' (стопы, которые символизируют направление движения и места посещения).

1) С начала Риши-Нйасы оказывается почтение риши [видящему], который проявил <создал> мантру, 2) затем чханде [размеру], который позволяет мантре быть эффективной путем резонанса, 3) потом Дэвате, которое является объектом или целью.

Как таковая Нйаса состоит из помещения пяти важных составляющих мантры в пяти частях тела.

* Коснитесь сердца и обратитесь к Шиве как к Ишану (учителю).
ом ом хридаййа ишана дэватйаи намах

* Коснитесь головы пальцами правой руки и обратитесь к риши [провидцу] Вамадэве, который первым научил этой мантре.
ом нам ширасе вāмадева ришйа намах
Перевод: почтение Вамадэва-риши (пророку, давшему мантру); пусть он будет в <моей> голове (и руководит моим интеллектом).

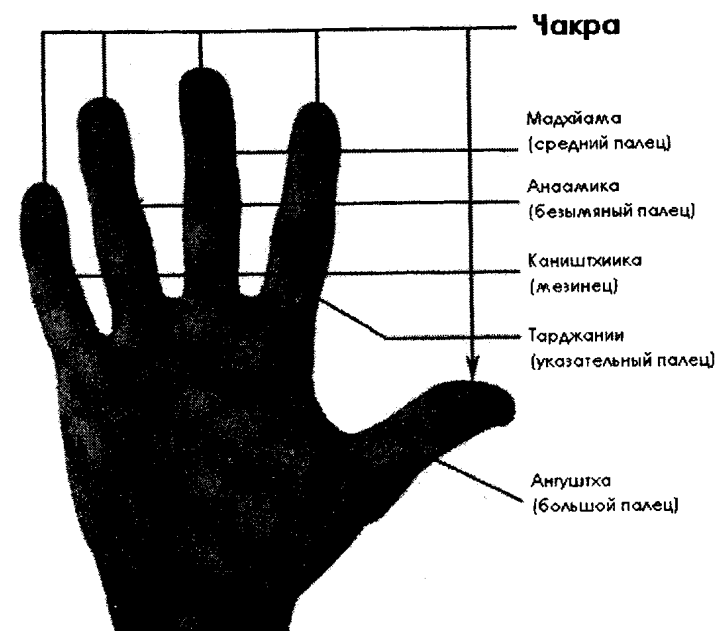
* Коснитесь рта и обратитесь к размеру (чанда) Пхакти, которого следует держаться.
ом мам мукхе пханкти чандасе намах

* Коснитесь половых органов и обратитесь к созидательной силе мантры. Это – как семя для раскрытия мантры, творения <как семя рождает дерево>. Биджа [семя] для Шива-Панчакшари-мантры – 'ом', который является Сукшма [тонким] Панчакшари, и из которого развивается проявленная Панчакшари-мантра.
ом шим гухйэ ом биджайа намах

* Коснитесь коленей и продекламируйте следующую фразу.
ом вām гухйэ ом беджайа намах

* Коснитесь стоп и прочитайте последнее обращение.
ом йам пādайо хрим шактайэ намах

Анга-нйаса и кара-нйаса

'Анга' переводится как «тело», а 'кара' – это «руки/пальцы».

Вторая Нйаса – это установление слогов мантры в духовных центрах тела, называемых чакрами, то есть в теле и в пальцах, которые являются точками обмена духовной энергии. Посредством этого человек становится равным риши [«видящему», мудрецу] и практика мантры даст большой духовный эффект.

* Коснитесь каждого из четырех пальцев большим пальцем, а большого – указательным пальцем в указанной чакрами и порядком мантр последовательности, декламируя пять следующих мантр (на обеих руках).

ом ом ангуштāбхйām намах
ом нам тарджанибхйām свāха
ом мам мадхйāmāбхйām вашат
ом шим анāmикāбхуаам хум
ом вām каништхикāбхйа ваушат
ом йам караталакараприштāбхйām пхат

* Коснитесь частей тела по направлению - сердце (хридаййа), голова (ширас) и так далее, декламируя следующие мантры.

ом ом хридаййа намах
ом нам ширасе свāха
ом мам шикхйаи вашат

ом шим кавачайа хум
ом вām нетратрайайа ваушат
ом йам астрайа пхам

Дхйāна [медитация]

*dhyāyennityaṣ maheṣaṣ rajata girinibhaṣ cārucandrāvataṣ sam
ratnākālpajvalāḥga paraṣu mīgamaṣivarābhētihaṣtaṣ prasannam
padmāsēnaṣ samantāt stutāmamaṣaragaēairvyāghrakṣitaṣ vasānam
viṣvādyaṣ viṣvabējaṣ nikhila bhayaṣaharaṣ padṣavakraṣ tṇetram*

дхйāйәннитйам махэщам раджата гиринибхам чāручандрāватам сам
ратнāкалподджвалāига парашу мригамāпиварāбхэтихастам
прасаннам
падмāсенам самантāt стутамамараганairвйāгхракритам васāнам
вишвāдайам вишвабииджам никхила бхайахарам панчавакрам
тринетрам

Джапа [повторение]

Используя четки из рудракши, следует Панчākшари-мантру декламировать 108 раз (один круг) или больше число раз, кратное 108 (несколько кругов).

намах шивāйа

Мала [четки]

Количество бусин на четках связано с результатом. Для обычных (земных) целей используются небольшие четки:

30 бусин – богатство;
27 бусин – процветание и удовлетворение;
25 бусин – мокша;
15 бусин – снятие черной магии, устранение Бадхак (препятствий, указанных картой рождения).

Мала [четки] с таким числом бусин нужно использовать только для целей, данных выше. Это – небольшие мала, их можно носить в кармане; и они удобны для регулярной практики для тех, кто поглощен светской жизнью.

Для применения в духовных целях нужны более длинные мала [четки]:

108 бусин – максимальный духовный результат;
100 бусин – хороший духовный результат;
50 бусин – не рекомендуется использовать;
54 бусин – умственное блаженство (шрештха).

Такие малы должны быть использованы с целью духовного роста и внеутренней интуиции. Мала [четки] нужно оставлять около места почитания и не нужно носить с собой (можно носить в мешочке, предназначенном только для этого).

Мала, предназначенные для ношения на шее, тоже соответствуют вышеперечисленным количествам бусин. Мала, которые носят на шее, не должны использоваться для джапы. Другим правилам следует учиться у своего духовного наставника.

Счет бусин при Джапе

Использование разных пальцев для счета/передвижения бусин дает различные результаты:

Аигушта [большой палец] – Мокша;
Тарджани [указательный] – черная магия или подобное;
Мадхйама [средний палец] – богатство;
Анамика [безымянный] – мир, спокойствие, гармония;
Каништхика [мизинец] – долговременная польза (прибыли).

Панча-вакра-Шива

Панча-вакра [пять голов] Шивы символизированы пятью акшарами Панчākшари-мантры. Для тех, кто может использовать калаш (сосуд с водой), даны нижеследующие мантры. Вода, освященная этими мантрами, может быть использована для защиты от худшего зла, например, от брахма-ракшаса, пищачи или подобного.

Калаша (местопребывание Шивы)

*om nam śāṇḍilya namaḥ śāṇḍilā śhāpāyām |
om mā tātṣṭurūḥḍya namaḥ tātṣṭurūḥḍā śhāpāyām |
om śīm aḥhorāya namaḥ aḥhorā śhāpāyām |
om vām vāmadāvāya namaḥ vāmadāvā śhāpāyām |
om yām sadīyodjātāya namaḥ sadīyodjātā śhāpāyām |*

ом нам ишāнāйа намах иишанам стхāпайāми |
ом мар татпурūшāйа намах татпурūшам стхāпайāми |
ом шим ахорāйа намах ахорам стхāпайāми |
ом вām вāмадāvāйа намах вāмадāvам стхāпайāми |
ом йам садйоджāтāйа намах садйоджāтам стхāпайāми |

Таттва-мантра

*om nam vṛomurupīṣā śāntitātītakālāya namaḥ |
om mā vāyurupīṣā śāntikālāya namaḥ |
om śīm tejorupīṣā vidyākālāya namaḥ |
om vām jalarupīṣā pratīṣṭhākālāya namaḥ |
om yām prithvirupīṣā nivṛttikālāya namaḥ |*

ом нам вйомарупиним шāнтйātиitакāлāйаи намах |
ом мам вāйурупиним шāнтикāлāйаи намах |
ом шим теdjорупиним видйākāлāйаи намах |
ом вām джаларупиним пратиштхākāлāйаи намах |
ом йам притхвирупиним нивриттикāлāйаи намах |

Следующие мантры используются для удаления Татва-дош [недостатков/проблем, вызванных дисбалансом первоэлементов]. Это может быть использовано для исцеления, получения приобретенной материальных благ или достижения любых целей, поскольку вся Вселенная проявлена через эти пять татв.

Ākāśa tatva
om hām hānāya namaḥ |
Vāyu tatva
om yām tatpuruṣāya namaḥ |
Agni tatva
om rām aghorāya namaḥ |
Jala tatva
om vām vāmadēvāya namaḥ |
Pāthivī tatva
om lām sadyaśātīya namaḥ |

Акаша-Татва: ом хам ианайа намах

Вайу-Татва: ом йам татпурӯшайа намах

Агни-Татва: ом рам агхорайа намах

Джала-Татва: ом вам вамадэвайа намах

Притхви-Татва: ом лам садьоджатайа намах

Шри-Сатйа-Нарайана-Пуджа

Если Чандра [Луна] соединена с узлом, Раху или Кету, то эта комбинация потенциально эквивалентна лунному затмению. Поскольку лунные затмения происходят в полнолуние, то человеку с такой комбинацией необходимо поклоняться Шри Сатйа-Нарайане, чтобы легче преодолеть трудности (особенно финансовые, поскольку Чандра указывает «хлеб насущный»). Кроме того, карту рождения с этой комбинацией следует проверить на эффект затмений.

Сатйа-Нарайана-Врата есть в Сканд-Пуране (Рева-кханда) и также в Бхавишйа-Пуране.

Прартхана

भविष्य पुराण

श्रीसूतदेव कृत सत्यनारायण प्रार्थना प्रतिसर्गपर्व २।२४।४

bhaviṣya purāṇa

śrīsūtadeva kṛta satyanārāyaṇa prārthanā pratisargaparva 2।24।4

नवाम्भोजनेत्रं रमाकेलिपात्रं चतुर्बाहुचामीकरं चारुगात्रम् ।

जगत्त्राणहेतुं रिपौ धूम्रकेतुं सदा सत्यनारायणं स्तौमि देवम् ॥

navāmbhojanetrāṇ ramaṇkelipātrāṇ caturbāhucāmīkarāṇ cārugātram ।

jagattrāṇahetum ripau dhūmraketum sadā satyanārāyaṇam staumi devam ।।

Бхавишйа-Пурāна (2.24.4):

श्रृंसुतादवा कृता सत्यानार्याणा प्रार्तखनं प्रतिसर्गापारवा
नावम्भोजनेत्राम रामकेलिपात्राम चतुर्बाहुचामीकाराम
चार्गुगात्राम ।
द्वागात्राणाहेतुम रिपायु धूम्रकेतुम सादा सत्यानार्याणाम स्तामि
देवाम ।

Сатйадэва-бхагаван-шрихари-дхйана (для Пуджи)

सत्यदेव भगवान् श्रीहरि ध्यान

नारायणं सान्द्रधनावदातं चतुर्भुजं पीतमहाहवाससम् ।

प्रसन्नवक्त्रं नवकञ्जलोचनं सनन्दनाद्यैरुपसेवितं भजे ॥

करोमि ते व्रतं देव सायंकाले त्वदर्चनम् ।

श्रुत्वा गाथां त्वदीयां हि प्रसादं ते भजाम्यहम् ॥

satyadeva bhagavān śrīhari dhyāna

nārāyaṇam sāndradhanāvadātam caturbhujam pītamahāhāvāsasam ।

prasannavaktrāṇ navakāñjalocanāṇ sanandanādyairupasevitāṇ bhaje ।।

karomi te vrataṇ deva sāyāṅkāle tvadarcanam ।

śrutvā gāthāṇ tvadīyāṇ hi prasādāṇ te bhajāmyaham ।।

нāрāйанам сāндрадханāвādāтам чатурбхуджам

пиитамахāрхавāсасам ।

прасаннавактрам наваканджалочанам сананданāдйаирупасэвитам
бхаджэ ।।

кароми тэ вратам дэва сāйанкālэ твадарчанам ।

шрутвā гāтхам твадийāм хи прасāдам тэ бхаджāмйахам ।।

Сатйадэва-ануштуп-мантра (читают 108 раз)

अनुष्टुप् मन्त्र

नमो भगवते नित्यं सत्यदेवाय धीमहि ।

चतुःपदार्थदात्रे च नमस्तुभ्यं नमो नमः ॥

anuşṭup mantra

namo bhagavate nityam satyadevāya dhīmahi ।

catuḥpadārthadātre ca namastubhyaṇ namo namaḥ ।।

намо бхагаватэ нитйам сатйадэвāйа дхиимахи ।

чатухпадартхадāтрэ ча намастубхйам намо намах ।।

Сатйадэва-ануштуп-мантру читают 108 раз.

Сатйадэва-дхйана

ध्यायन्तस्य गुणानां गुणवत्त्वमानवत्
लोकनाथं त्रिलोकेशं कीर्तयन् भक्तिं हरिः ।

पिताम्बरं नीलवर्णं शिवत्सपदभूषितं
गोविन्दं गोकुलानन्दं ब्रह्मादिभिर्पूजितं ॥

dhyaayantsasya guṇānāṃ guṇavattvasamanavatt
lokanāthaṃ trilokēśaṃ kaustubha bharaṇaṃ harim
pātāmbaram nīlavarṇaṃ śhivatsapadabhūṣitaṃ
govindam gokulānandaṃ brahmādirabhipūjitaṃ ॥

дхйайэнтсатйам гунаиттам гунаатрасаманавитам
локанатхам трилокешам каустубха бхаранам харим |
питамбарам ниилаварнам шриватсападабхуушитам
говиндам гокуланандам брахмадирабхипуджиитам ||

Сатйадэва-джапа

Джапа-мантра выбирается по раши [знаку], который занимает Гуру [Юпитер] в карте рождения. Однако, любая мантра Сатйа-Нарайаны принесет плоды, поскольку это высшая Врата, благодаря которой Сатйадэва (Шри Джагганатх) приходит для спасения человека. Он может прийти как сын (как было для Дэваки и Васудевы), как друг (для Араджуны) или иначе.

1 akshara mantra

ॐ

om

3 akshara mantra

ॐ तत् सत् ।

om tat sat

3 akshara mantra

हरि ॐ तत् सत् ।

harē om tat sat

12 akshara mantra (Ista)

ॐ नमो भगवते सत्यदेवाय ।

om namo bhagavate satyadevāya

10 akshara mantra (karṇa)

ॐ नमो सत्यनारायणाय ।

om namo satyanarayāṇāya

11 akshara mantra

ॐ श्री सत्यनारायणाय नमः ।

om śrī satyanarayāṇāya namaḥ

1-акшара-мантра: ом

3-акшара-мантра: ом тат сат

5-акшара-мантра: хари ом тат сат

12-акшара-мантра (иша): ом намо бхагаватэ сатйадэвайа

10-акшара-мантра (карма): ом намо сатйанарайанайа

11-акшара-мантра: ом шри сатйанарайанайа намах

Шри-Рама-мантры

В Нарада-Пуране Саната Кумар говорит, что из мантр Ганэши, Шивы, Дурги, Сурьи, мантры Вишну (Вайшнава-мантры) дают результаты быстрее всего, мантры Шри Рамы уничтожают все грехи.

Шри Рама как одно из высших воплощений Вишну представлен Сурьей [Солнцем]. Человек, у которого Сурья – это Атма-карака или Ишта-Дэвата, может этими прекрасными мантрами идеально почитать эту свою Дэвату. В зависимости от положения Сурьи в различных бхавах [домах] карты рождения, измененные Шри-Рама-мантры используют для более точного эффекта, для Атма-балы и для устранения грехов. Такие Рама-мантры для почитающего Сурью избавляют от несчастья, от плохого положения <статуса>, от слабости Сурьи, уничтожают бедность, несут здоровье, богатство, Раджа-йог и усиливают Лагнугу.

Панчакшари-Рама-мантры

Панчакшари-мантра подходит тем, у кого Сурья [Солнце] находится в 5^й бхаве [доме]. 5^я бхава – это интеллект, разум, а Сурья управляет 5^й бхавой естественного Зодиака. Такое положение Сурьи указывает высший интеллект, знание священных писаний, Веданги и Джйотиша, знание 'Апара-Видья' и очень острый рассудок. 5^я бхава – это также Путра-Стхана, и Сурья здесь, как естественно пагубная граха, несет разрушение этой бхаве (и тому, Караккой чего он является). Следовательно, Панчакшари-мантра действительно полезна, чтобы получить хороших детей при поражении 5^й бхавы от Сурьи, также и для достижения высшего знания.

raṁaiya namaḥ

Эта мұла-мантра ('мұла' – «корень») из пяти акшара [слов] может быть преобразована к Шадакшари-мантре путем добавления любой из следующих акшар (бидж): 'рам', 'клим' или 'хрим' в качестве приставки.

Шадакшари-Рама-мантры

Шадакшари-Рама-мантра ('шадакшари' = «шестисложная»), известная как МантраРаджа [царь-мантра], считается высшей из всех мантр Шри Рамы. Согласно Нарада-Пуране эта мантра может сама по себе очистить от всех грехов. Ее следует декламировать тем, у кого Сурья [Солнце] расположен в 6^й бхаве [доме]; она дает духовную силу преодолевать Шадарипу [шесть слабостей] и способность уничтожать врага.

Шадакшари-мантра даны ниже.

Риши – Брахма; чанда [размер] – гайатри; Дэвата – Шри Рама; Биджа-слог – 'рам'; шакти – 'намах'.

рам рамайа намах

Сопутствующая Шадākшари-мантра для шакти Рамы, то есть для Ситы, называется Джанаки-Мантра:

шри ситайи свāхā

Шадākшари-мантра-Дхйана

Дхйана для Шадākшари-мантры дана ниже:

kālāmbhodharakāntā ca vēṛāsanāsamāsthitaā |

jīānamudrāā dakṣīhaste dadhātāā jānunētaraā ||

saroruhakarāā sētāā vidyudābhāā ca pārçagāā |

paçyantēā rānavakrābjaā vividhākālpabhuçitāā ||

кālāмбходхаракāмтам ча вīrāсанасамāстхитам |
джнāнамудрам докшахастē дадхатам джāнунīтарам ||
сарорухакарāм сīтам видйудāбхāм ча пāрщагāм |
пащīантīм рāмавакрāбджам вивидхāкалпabхуитāм ||

Перевод: Шри Рама выглядит сверкающим как грозовые облака. Он сидит в позе вирāсана. Его правая рука - в джнана-мудре, а левая расслаблена на левом колене. Ситадэви, ослепляющая сиянием, в разнообразных украшениях и одеждах сидит слева от него. Она держит лотос и пристально глядит на сияющее лицо своего возлюбленного Рамы.

Вирāсана – это поза аштанга-йоги, это – ваджра-асана с расслабленной правой стопой и с поднятым правым коленом. Джнана-мудра – это жест с вытянутыми пальцами и согнутым указательным пальцем так, чтобы он касался большого пальца.

Еще две Шадākшари-мантры:

1. клим рāмāйа намах

2. хрим рāмāйа намах

Саптакшари-Рама-мантры

Следующие мантры хороши для укрепления, для освобождения от проблем, когда Сурйа [Солнце] занимает 7^ю бхаву [дом], то есть Калатра-Бхаву. Это положение Сурьи дает супругу/супругу, которая несет свет в жизнь владельца карты рождения и его семьи и дает возможность начать новую жизнь в ином направлении там, избавляясь от темноты и отчаяния. Такая супруга/супруг будет источником силы и возьмет на себя обязанности семьи владельца карты рождения, выдержит тяготы жизненных забот о тех, кого приняла как родных.

Риши – Брахма; чанда [размер] – гайатри; Дэвата – Шри Рама; биджа – 'рам'; шакти – 'намах'.

1. рамачандрайа свāхā

2. рамабхадрайа свāхā

Дхйана

sarayūtēramandāavedikāpaikajāsane |

çyāmaā vēṛāsanāsēnaā jīānamudropāçobhitaā | |

vāmorunyastataddhastaā sētākāmaēasaāyutaā |

avekṣāmāēamātmānaā manmathāmitatejasaā | |

çuddhasphaūikasaikāçāā kevalāā mokṣākāikṣayā |

cintayet paramātmānamāstulakṣāā japenmanuā | |

сарайуутиирамандāраведикāпаикаджāсанē |
щīāмам виирāсанāсиинам джнāнамудропāщобхитам | |
вāморунйастатаддхастам сиитāлакшманасамйутам |
авэкшāmāмātmāнам манматхāмитатēджасам | |
щуддхаспхатикасанкāсам кэвалам мокшākāнкшайā |
чинтийēt парамātmāнамритулакшам джапēнманум | |

Перевод: На берегах Сарайу, под деревом Мандāра на сооруженном возвышении – месте лотоса. На этом лотосном месте Тот Темный (Шри Рама) сидит в вира-асане. Его правая рука - в джнана-мудре, левая рука лежит на его левом бедре. Он восседает вместе с Ситой и Лакшманой. Он сияет ярче, чем КамаДэва, и един с Парам-Атмой в Своей медитации. Он чист как кристалл, и Его нужно воспринимать только со страстью <устремлением> к Мокше.

Следует практиковать Дхйану об этом Парам-Атмане с таким устремлением и читать эту мантру 6 лакхов [сотен тысяч] раз.

Аштākшари-Рама-мантры

Есть две основных Аштākшари-мантры, правила <принципы> для которых совпадают с таковыми для Шадākшари. Их следует декламировать тем, у кого Сурйа [Солнце] в 8^й бхаве [доме].

Риши – Брахма; чанда [размер] – гайатри; Дэвата – Шри Рама; биджа – 'рам'; шакти – 'намах'.

1. ом рамачандрайа намах

2. ом рамабхадрайа намах

Ниже дана Аштākшари-махамантра, которая является мула-мантрой для многих других производных мантр:

ом рамайа хум пхат свāхā

Риши – ВишваМитра; чанда [размер] – Ануштуп; Дэвата – РамаБхадра; биджа – 'рам'; шакти – 'шрим'.

траилокйанатхайа намах

Навākшари-Рама-мантры

Двойственная Аштākшари-мантра может быть преобразована в Навākшари путем дополнения 'ом' в конце. Ее следует декламировать таким образом:

Риши – Брахма; кханда – гайатри; Дэвата – Шри Рама; биджа – 'рам'; шакти – 'намах'.

1. ом рамачандрайа намах ом

2. ом рамабхадрайа намах ом

Навākшари-мантры подходят тому, у кого Сурйя [Солнце] находится в 9^й бхаве [доме], то есть в Дхарма-Стхане. Такое положение Сурьи чрезвычайно критическое <уязвимое>, поскольку он является каракой 9^й бхавы и находится в Триконе к Лагне. Сурйя в 9^й бхаве представляет Дхарму, духовность, долг, честность, энергию и склонность к строительству храмов и духовных учреждений. И Сурйя, и 9^я бхава кроме того представляют отца. Человек, у которого слабый или пораженный Сурйя расположен в 9^й бхаве, получит большую пользу от Навākшари-Рама-мантры.

Дашākшари-Рама-мантры

Риши – Васиштва; чанда [размер] – сварат, Дэвата – Ситапати; биджа – 'хум'; шакти – 'свāhā'.

хум джанакивалабхайа свāhā

Дашākшари мантры – это мощные мантры для Кармайогов, у кого Сурйя [Солнце] находится в 10^й бхаве [доме]. Сурйя получает Дигбалу в 10^й и дает человеку огромную работоспособность и достижения, формирует лучшую из Раджа-йог, позволяя достичь пика известности и славы. У Шри Рамы экзальтированный Сурйя расположен в 10^й бхаве, показывающий, что Его вел свет Сурйя-Вамши и Он прославлен величием и доблестью.

айодхйāнагарэ ратначитрасауварнамандапэ |
мандāрапунпайрāбдхавитāнэ торāнāвитэ ||
симхāsанасамāсиинām пунпакопари рāгхавām |
ракшобхирхарибхирдэваих сувимāнагатаих шубхāих ||
самстуйāmāнам мунибхих прахаибашча парисэвитām |
сиитāлаикрāvāмайгām лакшманэнопашобхитām ||
шйāмам прасаннаваданām сарвабхаранабхуушитām |

Дхйана

ayudhyānagare ratnachitrasaauvarāmandape |

mandārapuñparābaddhavitāne torāñnvite | |

siñhasanasamāsīnāḥ puñpakopari raghavām |

rakñobhirharibhirdevaiḥ suvimānagataiḥ śubhaiḥ ||

saastuyānāṇāḥ munibhiḥ prahaiḥśca parisēvitām |

śetālakātavāmīgāḥ lakṣmaṇēnopāśobhitām | |

śyāmāḥ prasannavadanāḥ sarvabharāḇaśhūṇitām |

Перевод: В божественном городе Айодхья есть золотой трон, украшенный драгоценными камнями и украшениями. Над ним - навес из цветов дерева Мандāра. Там ворота, а около них – Пушпак-Вимана [колесница], где восседает Шри Рама. В этой прекрасной Вимане, все Дэваты, обезьяны, ракшасы и риши [мудрецы] служат Шри Раме и поют гимны в его честь. Слева от него сидит Сита, гордость своего окружения, а справа - Лакшмана, добавляющий великолепия великому брату. Шри Рама – темного цвета, с мирным и улыбающимся лицом, и украшен бесчисленными драгоценностями.

Экадакшари-Рама-мантры

Риши – ВишваМитра; чанда [размер] – ануштуп; Дэвата – РамаБхадра; биджа – 'рам'; шакти – 'шрим'.

ом хрим шрим шрим дашаратхайа намах

Дхйана выполняется та же самая, что и для Саптākшари-мантры.

Экадакшари-мантра – это мантра для тех, у кого Сурйя [Солнце] расположен в 11^й бхаве [доме]; эта бхава отвечает за приобретения, получение, доход. Биджа 'шрим', символизируя Лакшми, гарантирует приобретения, в то время как Сурйя гарантирует успех и достижения во всех делах.

Двадшākшари-Рама-мантры

Риши – Брахма; чанда [размер] – гайатри; Дэвата – Шри Рама; биджа – 'рам'; шакти – 'намах'.

ом намо бхагаватэ рамачандрайа

ом намо бхагаватэ рамабхадрайа

Двадшākшари-мантра рекомендуется для тех, у кого Сурйя [Солнце] находится в 12^й бхаве [доме]. Хотя это и – Марана-Карак-стхана

Сурьи, но 12^а бхава принадлежит Вишну, это бхава медитации и Мокши. Таким образом, с целью почитания Ишта-Дэваты применение двадцатидвухри-мантры Рамы, олицетворяющего Вишну, даст превосходные результаты.

Трайодашдхари-Рама-мантры

Риши – Брахма; чанда [размер] – Вират; Дэвата – Папанашака Шри Рама; биджа – 'рам'; шакти – 'намах'.

шри рама джайа рама джайа джайа рама

Дхьяна – та же, как для Дашдхари-мантр.

Трайодашдхари-мантра – для тех, у кого Сурья [Солнце] – в Лагне. Упоминание имени Рамы уничтожит всю пагубность и опасности.

Специальные целевые мантры

МахаПуруша-Йога

Риши – ВишваМитра; чанда [размер] – дхрити; Дэвата – Шри Рама; биджа – 'ом'; шакти – 'намах'.

ом намо бхагаватэ рамайа махапурушайа намах

Для мантра-сиддхи эту мантру нужно декламировать 18 [сотен тысяч] лакхов. Калйана-Варма (трактат Саравали) объясняет, что МахаПуруша-Йога не сможет проявиться, если Сурья [Солнце] слабо, а Парашара назвал Шри Раму высшим воплощением Сурьи. Человек, почитающий Шри Раму этой мантрой, приведет к проявлению <реализации> МахаПуруша-Йоги в карте.

Сражение, победа в суде

Риши – Брахма; чанда [размер] – Вират; Дэвата – Ракшасмардана Рамачандра; биджа – 'рам'; шакти – 'свдхд'.

Рамайа дханушпанайе свдхд

Эта Дашдхари-мантра даст почитающему силу, способность устранить препятствия и добиться победы во всех его свершениях.

Богатство, финансы

Риши – ВишваМитра; чанда [размер] – ануштуп; Дэвата – Рамабхадра; биджа – 'рам'; шакти – 'шрим'.

ом рам шрим

рамабхадра махашваса рагхувира нрипоттама |
дашасйантакам мам ракша дехи ме парамам шрийам ||

Эта 35-сложная мантра дает все виды приобретений, прибыли и богатства, поскольку 35 акшар соответствует 11^а бхаве [дома] (35 / 12 = остаток 11).

А если удалить три биджа-акшары в ее начале, то полученные 32-акшара-ануштуп-мантра устраняет все грехи.

рамабхадра махашваса рагхувира нрипоттама |
дашасйантакам мам ракша дехи ме парамам шрийам ||

Избавление от грехов

рама рама махабахо деванамбхайаикара |
твам намасйэ ту дэवेशа мама нашьйату патакам ||

Дополнительные результаты

1. Йагйа (Йаджна), выполненная с древесиной пяти деревьев (панча-ваттика), даст долгую жизнь, свободную от болезней.
2. Использование цветов палаша в качестве предложения в йагье освободит от всех проблем, связанных с умом, даст хорошую память, интеллект и человек станет блестящим.
3. Писатель, пьющий воду, освященную мантрой, в течение одного года станет известным.
4. Рис, освященный написанием мантры на нем указательным пальцем (108 раз), после приготовления и съедения устранил все болезни тела.
5. Ведическое лекарство, использованное после прочтения мантры, станет очень эффективным, а лечение – быстрым.
6. Следует пить молоко, освященное мантрой, и затем продеklamировать мантру лакх [100'000] раз на берегу реки или около коров (коровника). Через 40 дней нужно выполнить йагйу, окуная дерево в гхи и молоко, с 10'000 декламаций мантры. Это вознаградит великим знанием и известностью вследствие знания.
7. Человек, лишившийся своего дела (бизнеса), королевства или положения, должен стать вегетарианцем, и каждое утро он должен в воде (реке, водоеме или ванне) читать мантру. После выполнения 100'000 джап (через 40 дней) он должен предложить 10'000 цветов бел в йагье, читая мантру. Тогда он восстановит свой утраченный статус или дело.

Содержание

Представление о Ведической философии.....	7
Брахмавидья.....	11
Чакра.....	11
Пада.....	12
Дата начала Кали-Йуги.....	14
Основа астрологии Вед – философия	16
Творение	16
Шакти	19
Дэва	20
Панча-Татва	26
Гуна	27
Аватары	27
Принципы Творения	30
Часть 1. Спектр белого света.....	30
Часть 2. Семь чакр.....	34
Ведический календарь	40
Факты и термины.....	40
Солнечный и лунный циклы.....	41
Солнечный год и Лунный месяц.....	42
«Сатурнианский год» и Метонический цикл.....	43
Цикл Лунных узлов.....	43
Ведическая нумерология	45
Санскрит и Сапта-Граха.....	45
Катапайади-Варга.....	45
Использование.....	46
Лилавати.....	47
Бхригу-Самхита	49
Причина создания Бхригу-Самхиты.....	50
История	51
Хора-Шастра	52
Определение термина 'Хора-Шастра'.....	52
Махариши Парашара.....	52
Традиция и научный характер обучения.....	53
Варга-Чакра - принципы делений карты.....	54
Хора-Чакра	71
Кала-Хора	90
Сапта-Лока и Сапта-Тала.....	94
Восьмилепестковый лотос.....	99
Определение Дэваты.....	99
Чара-Атма-Карака.....	108

Сотворение, первоэлементы и Караки	108
Нахождение Ишта-Дэваты	113
Бха-чакра и Раши-Даша	115
Пхалита-Даши.....	115
Мухурта – астрология выбора времени.....	119
Самбандха – отношения в Джйотише	122
Определение термина Самбандха.....	122
Йога.....	122
Найсаргика-самбандха	125
Таткалика-самбандха	127
Анализ примеров.....	131
Граха-Арудха.....	137
Найсаргика-Даша	141
Порядок Найсаргика-Даши.....	141
Продолжительность маха-даш планет	143
Антар-даша планет.....	143
Вимшоттари-Даша	146
Часть 1. Вимшоттари – лучшая из Уду-Даш.....	146
Часть 2. Продолжительность жизни в Вимшоттари-Даше. Даша-Сешам.....	153
Мұла-Даша.....	159
Введение	159
Последовательность даш.....	160
Периоды Мұла-Даши	160
Причины сохранения Мұла-Даши в тайне	164
Тримшамша-Варга (D-30)	165
Что такое Тримшамша и как ее вычислить.....	165
Как анализировать Тримшамшу.....	166
Накшатры и болезни	168
Введение	168
Болезни и накшатры.....	170
Шула-Чакра	174
Шула-Даша	178
Введение	178
Вычисление Шула-Даши.....	178
Дхарма - основа брака.....	181
Двадашамша - варга о родителях	185
Ключевые понятия	185
Использование Двадашамши и Карак.....	185
Дэваты Двадашамши.....	187
Карта Двадашамша (D-12) и отец.....	195
Двадашамша и мать.....	203

Двадашамша и бабушка с дедушкой	210
Пример подробного анализа карты D-12	215
Саптамша-Чакра – потомство	220
Саптамша	220
Пол потомства	220
Випарита-Раджа-Йога	229
Раджа-Самбандха-Йога	240
Гхатака-Чакра	244
Этимология	244
Панчāнга	245
Гхатака-транзиты	245
Гхатака-Титхи	246
Резюме	251
Бадхака	253
Смысл Бадхаки	253
Бадхака-Раши (знак-преграда)	253
22-я дреккана: Кхара	254
Титхи-Правеша-Чакра	270
Ежегодная карта рождения	270
Титхи-Правеша-Чакра	272
Прекрасная система Титхи-Правеша	279
Паракрама-Раджа-Йога	280
Маха-Раджа-Йога	284
Важность светил	284
Маха-Раджа-Йога	284
Результаты затмений	294
Затмение с точки зрения астрономии	294
Пример солнечного затмения 31 мая 2003 года	295
Затмение с точки зрения Джйотиша	296
Введение в Вāсту	307
Десятая бхава [дом]	310
Аргала на 10 ^о бхаву [дом]	310
Правила анализа Дашамши (D-10)	311
Грахи [планеты] в 10 ^й бхаве [доме]	314
КармāдхиПати (правитель 10 ^й бхавы)	316
Йога-карака	319
МахаПуруша-Йога	320
Гуру [Юпитер] в Кумбхе [Водолеи]	323
Лагна, Пака-Лагна и Арудхи	323
Гуру [Юпитер] в раши [знаках] и накшатрах	325
Применение интеллекта человеком	326
Карма и свобода воли	328

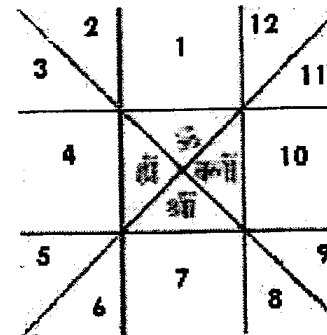
Медицинская Ведическая астрология	332
Определение времени начала болезни	333
Диагноз болезни, ее природа	334
Серьезность болезни и ее результаты	335
Лечение и методы астрологической коррекции	335
Шула-Даша	341
Понятие Шула-Даши	341
Расчет Шула-Даши	342
Рудра и Махэшвара	343
Опасные периоды, правила интерпретации	343
Набхаша-Йога	348
Введение в Йоги [комбинации]	348
Набхаша-Йоги	350
Набхаша-Йоги, их значения и результаты	353
Ашрайа-Йоги	354
Дала-Йоги	356
Ашрайа-Йоги и Дала-Йоги в сравнении	357
Акрити-Йоги	357
Йоги, основанные на размещении в Триконах	363
Граха-Малика-Йога	365
Санкхйа-йоги	369
Мантры	374
Агни – священный огонь	374
Агни-мантра	374
Шри Акшобхйа	375
Брихаспати-Гайатри-мантра	376
Дурга-Дэви-мантра	379
Ганэша-мантра	381
Шакти-Ганэша-мантра	383
Уччхита-Ганэша	383
Ганэша-Йантра	386
Гуру-Вандана	388
Калика-мантра	389
Маха-Мритйунджайа-Мантра	392
Панчākшари-мантра	398
Шри-Сатйа-Нарайана-Пуджа	406
Шри-Рама-мантры	409

пандит Санджай Ратх
Статьи и лекции по Джйотишу [Ведической астрологии]

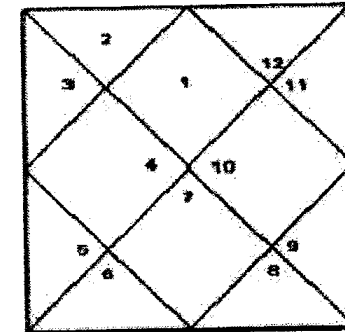
Стр. 33 Карта 1: Шри Рама

5	6	Ch Gu	3	2	Bu	Ke	Sk	AL Sy	Bu	Ke
7	4	1	10	11	12	Sk	Ma	Шри Рама Раджа		Asc Ch Gu
8	9	Ra	11	12	Sk	Ra	Sa R			

Стр. 55.

Солнечная Чакра
(Восточная Индия)

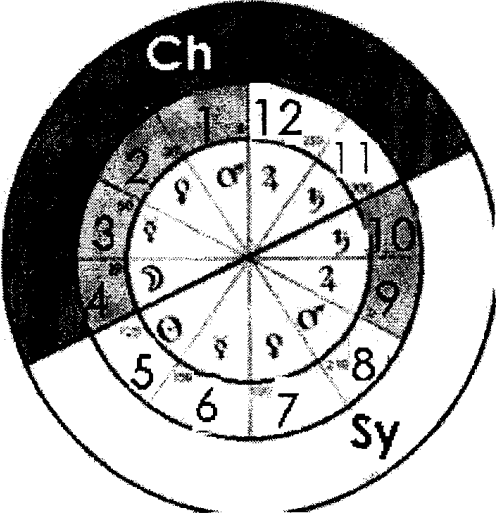

Алмазная Чакра – Венера
(Северная и Западная Индия)

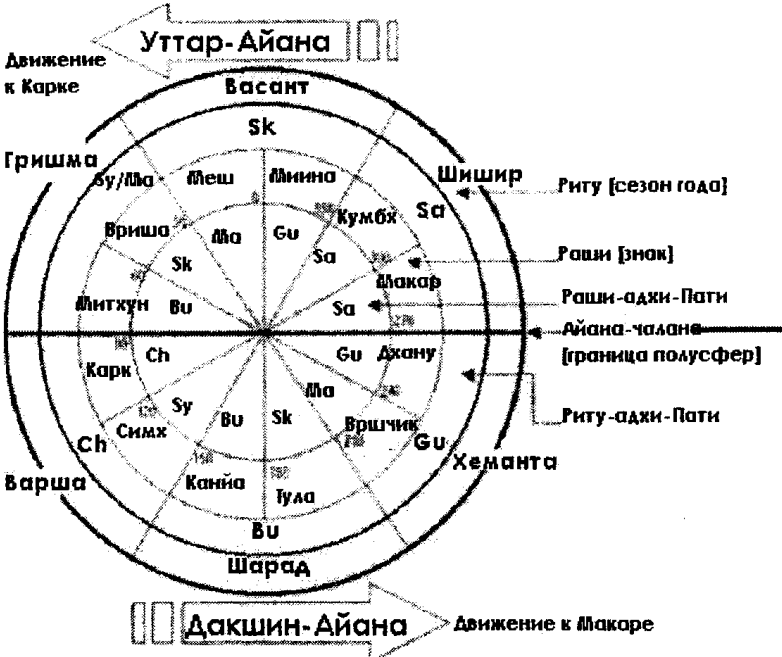
12	1	2	3
11	ॐ	ह्रीं	4
10	सः	जुं	5
9	8	7	6

Квадратная Чакра – Юпитер
(Юг и Юго-Запад Индии)

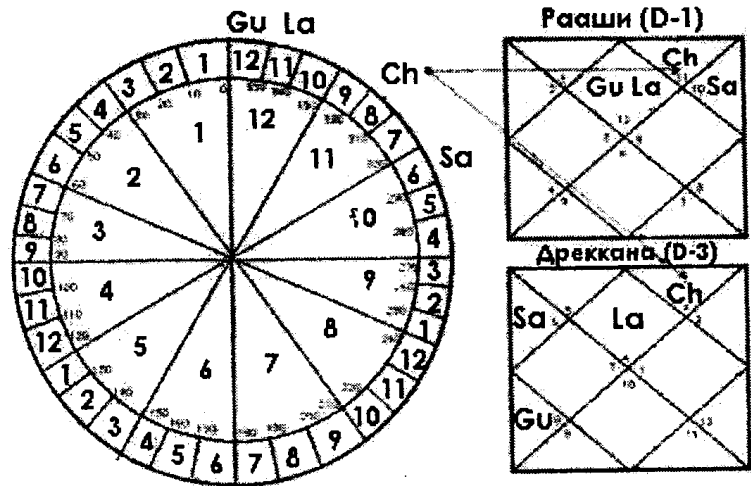
Стр. 56. Рисунок 5: Хора (Ахо-Ратра)

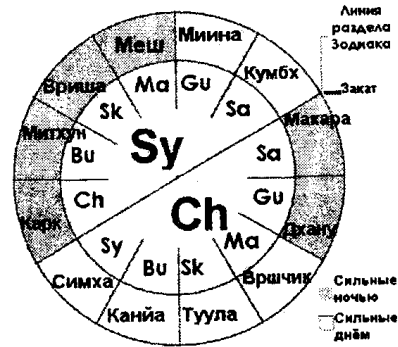
Стр. 57. Айана и её отличие от Хоры

Стр. 63 Рисунок: составление D-карты

Стр. 73. Рисунок: Хора - дневная и ночная половины

Стр. 74. Рисунок: Хора-Айана

Стр. 76. Кришна-Джанма-прашна. 27.9.1995; 17:24:54(-5,5); 77E12', 28N30'

<div> <div> <div>12</div> <div>1</div> <div>10</div> <div>9</div> <div>11</div> <div>8</div> <div>5</div> <div>3</div> <div>4</div> <div>6</div> <div>7</div> <div>2</div> </div> <div> <div>GL</div> <div>Ch</div> <div>Ke</div> <div>Ma</div> <div>(Sa)</div> <div>HL</div> <div>Sk</div> <div>SL</div> <div>Sy</div> <div>Md</div> <div>Gk</div> <div>Bu</div> <div>AL</div> </div> </div>				<div> <div>(Sa)</div> <div>Ra</div> <div>Gu</div> <div>// Asc</div> <div>Кришна-Джанма-прашна</div> <div>GL</div> <div>Ch</div> <div>Ke</div> <div>Ma</div> <div>Md</div> <div>Gk</div> <div>Bu</div> <div>AL</div> <div>Sy</div> <div>SL</div> <div>Sk</div> <div>HL</div> </div>			
---	--	--	--	--	--	--	--

Стр. 81 Пример: Махатма Ганди

<div> <div> <div>8</div> <div>9</div> <div>7</div> <div>10</div> <div>1</div> <div>11</div> <div>12</div> <div>2</div> <div>3</div> <div>4</div> <div>5</div> <div>6</div> </div> <div> <div>HL</div> <div>Sa</div> <div>Ma</div> <div>Bu</div> <div>Sk</div> <div>AL</div> <div>Ra</div> <div>Ch</div> <div>(Gu)</div> <div>Md</div> <div>Gk</div> <div>SL</div> </div> </div>				<div> <div>(Gu)</div> <div>Md</div> <div>GL</div> <div>Ke</div> <div>Gk</div> <div>HL</div> <div>Sa</div> <div>// Asc</div> <div>Ma</div> <div>Bu</div> <div>Sk</div> <div>Sy</div> <div>AL</div> <div>Ra</div> <div>Ch</div> <div>SL</div> </div>			
---	--	--	--	--	--	--	--

Равинкарта Махатма Ганди
2 октября 1869
7:35 (4:30 восток)
69:49' в.д., 21:27' с.ш.

Стр. 82

<div> <div> <div>1</div> <div>2</div> <div>3</div> <div>4</div> <div>5</div> <div>6</div> <div>7</div> <div>8</div> <div>9</div> <div>10</div> <div>11</div> <div>12</div> </div> <div> <div>SL</div> <div>Gu</div> <div>AL</div> <div>Ke</div> <div>HL</div> <div>GL</div> <div>Bu</div> <div>Ma</div> <div>Ra</div> <div>Md</div> <div>Gk</div> <div>Sy</div> </div> </div>				<div> <div>// Asc</div> <div>Gu</div> <div>SL</div> <div>Ch</div> <div>(Sa)</div> <div>AL</div> <div>Ke</div> <div>HL</div> <div>GL</div> <div>Ra</div> <div>Md</div> <div>Gk</div> <div>Sy</div> <div>Sk</div> <div>Bu</div> <div>Ma</div> </div>			
---	--	--	--	--	--	--	--

Равинкарта, Санджая Ратх

<div> <div> <div>5</div> <div>6</div> <div>7</div> <div>8</div> <div>9</div> <div>10</div> <div>11</div> <div>12</div> </div> <div> <div>(Sa)</div> <div>Gu</div> <div>Sy</div> <div>Gk</div> <div>Bu</div> <div>Sk</div> <div>Ma</div> <div>Ra</div> <div>Ke</div> <div>Ch</div> <div>Md</div> <div>HL</div> <div>GL</div> <div>SL</div> </div> </div>				<div> <div>AL</div> <div>// Asc</div> <div>Sk</div> <div>Ma</div> <div>Ra</div> <div>Ke</div> <div>Ch</div> <div>Md</div> <div>HL</div> <div>GL</div> <div>SL</div> <div>Gk</div> <div>Bu</div> <div>(Sa)</div> <div>Gu</div> <div>Sy</div> </div>			
---	--	--	--	--	--	--	--

Хороскарта, Санджая Ратх

Стр. 86. Шрила Прабхупада. 1.09.1896 15:24 (TZ=-5:53) 88E22 22N32

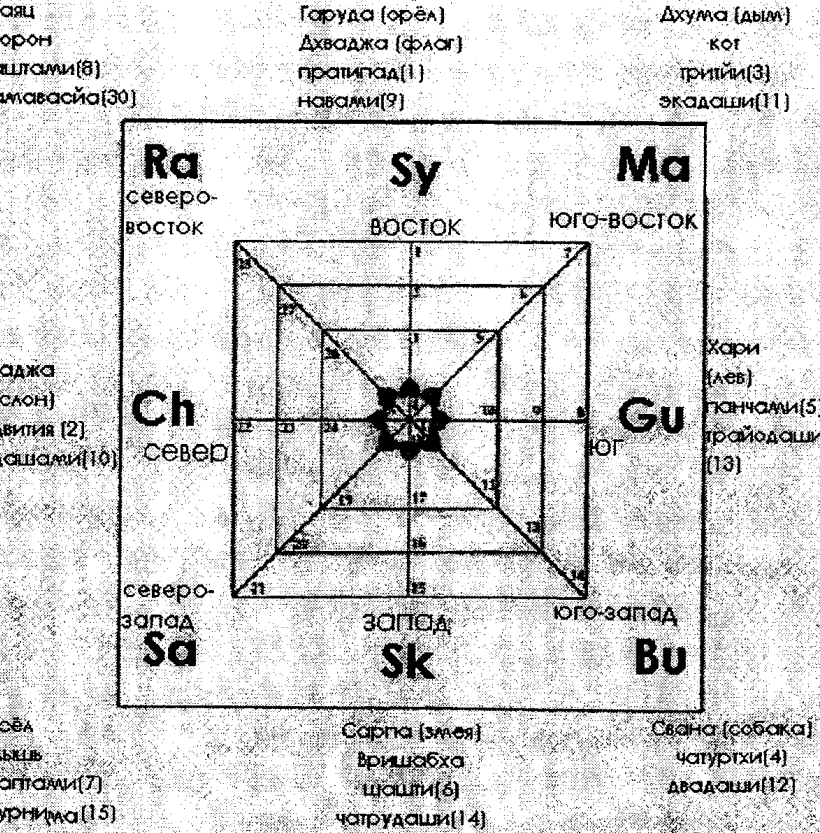
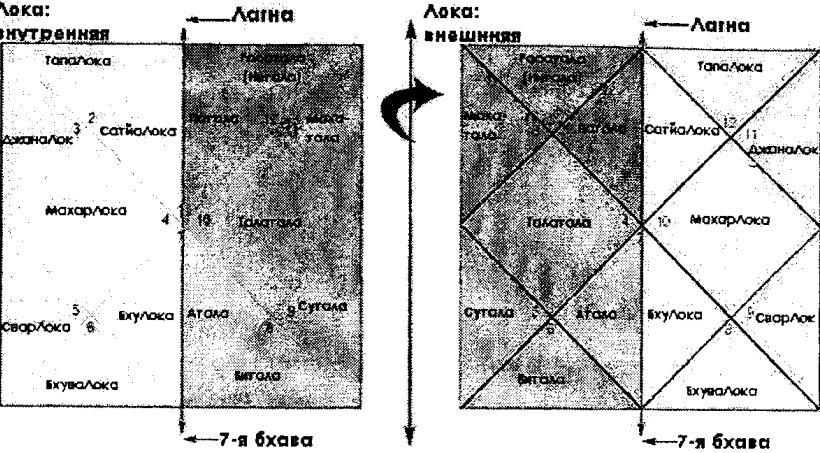
<div> <div> <div>10</div> <div>11</div> <div>12</div> <div>1</div> <div>2</div> <div>3</div> <div>4</div> <div>5</div> <div>6</div> <div>7</div> <div>8</div> <div>9</div> </div> <div> <div>Ra</div> <div>Md</div> <div>Gk</div> <div>Sk</div> <div>Bu</div> <div>HL</div> <div>Ma</div> <div>Ch</div> <div>AL</div> <div>SL</div> </div> </div>				<div> <div>AL</div> <div>SL</div> <div>Ma</div> <div>Ch</div> <div>HL</div> <div>Ra</div> <div>GL</div> <div>Gu</div> <div>Sy</div> <div>Ke</div> <div>// Asc</div> <div>Md</div> <div>Gk</div> <div>Sa</div> <div>Sk</div> <div>Bu</div> </div>			
---	--	--	--	--	--	--	--

Равинкарта, Прабхупада

Стр. 87 Свами Вивекананда. 12.01.1863 6:33 (TZ=-5:53) 88E22 22N32

<div> <div> <div>10</div> <div>11</div> <div>12</div> <div>1</div> <div>2</div> <div>3</div> <div>4</div> <div>5</div> <div>6</div> <div>7</div> <div>8</div> <div>9</div> </div> <div> <div>Sk</div> <div>Bu</div> <div>HL</div> <div>GL</div> <div>Sy</div> <div>Sa</div> <div>Ch</div> <div>AL</div> <div>Md</div> <div>Ma</div> <div>Ra</div> <div>Gu</div> </div> </div>				<div> <div>Ma</div> <div>Ke</div> <div>SL</div> <div>Gk</div> <div>AL</div> <div>Md</div> <div>Sk</div> <div>Bu</div> <div>// Asc</div> <div>Sy</div> <div>HL</div> <div>GL</div> <div>Ra</div> <div>Gu</div> <div>Sa</div> <div>Ch</div> </div>			
---	--	--	--	--	--	--	--

Равинкарта, Свами Вивекананда

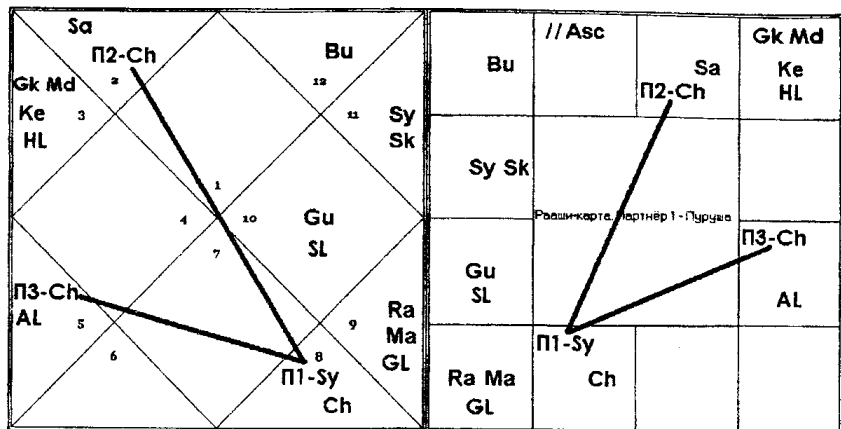

	Марс 4°13'		Шани(R) 8°23' Кету		Сурья Шукра	Мангала Раху	Гуру
	Раши. Женщина. 16/12/1973				Навамша		
Шукра 11°49' Гуру 17°32'			// Лагна Чандра 18°14'				
Раху 5.07' Сурья 0°10'	Мер 16°44'			// Лагна Буддха Шани(R)	Кету		Чандра

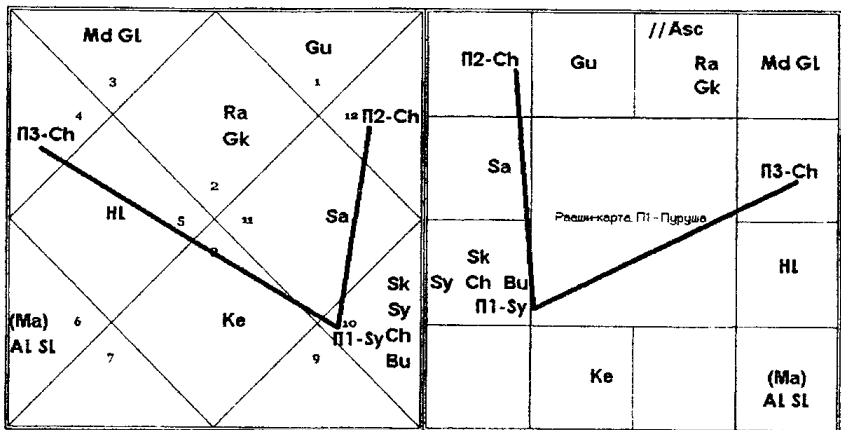
AL Ra Gu Sy	9 10	GL Sa	7 6	Bu Md	Sk			Ma Gk
SL HL	11 8	Ch	5 2		SL HL	Навамшакрета. Тантрика		
Sk	12 1	Ma Gk	3 4	Ke	Ra Gu Sy			Ch
					// Asc	GL Sa		Bu Md

1 2	SL	Ch	11 10	(Sa)	// Asc Gu SL			Ra Md Gk
	Gu	AL	12 9	Ke	Ch	Раши-карта. Сондхия Ратх		
Ra Md Gk	3 6	Ma	4 5	Bu	(Sa)			Sy Sk
Sy Sk					AL Ke	HL GL		Bu
								Ma

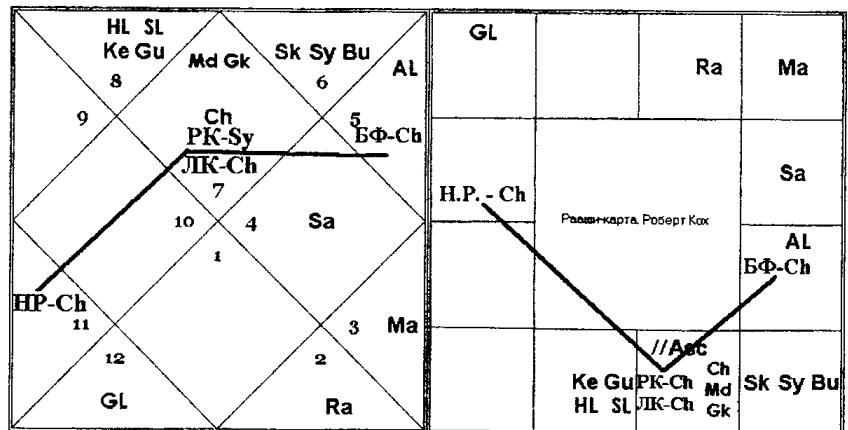
Стр. 131-132. Пример 2: Деловые партнёры

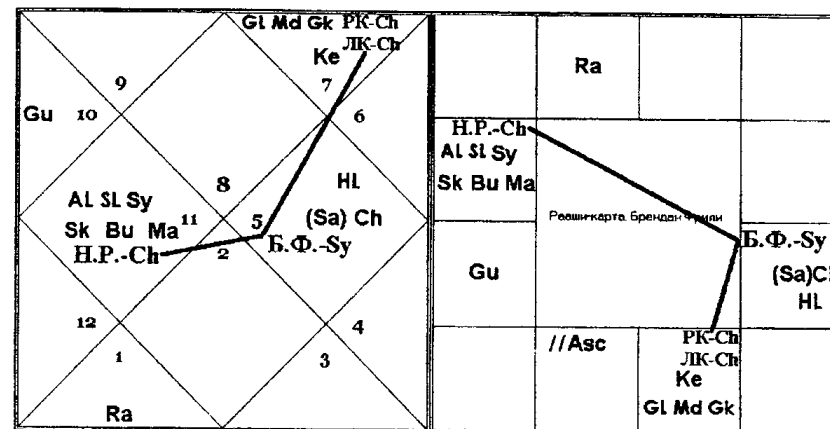
Стр. 133. Пример 3: Деловое товарищество

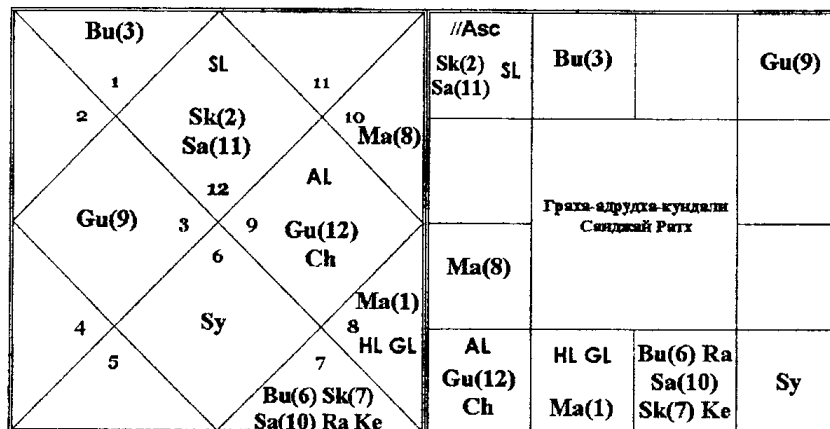
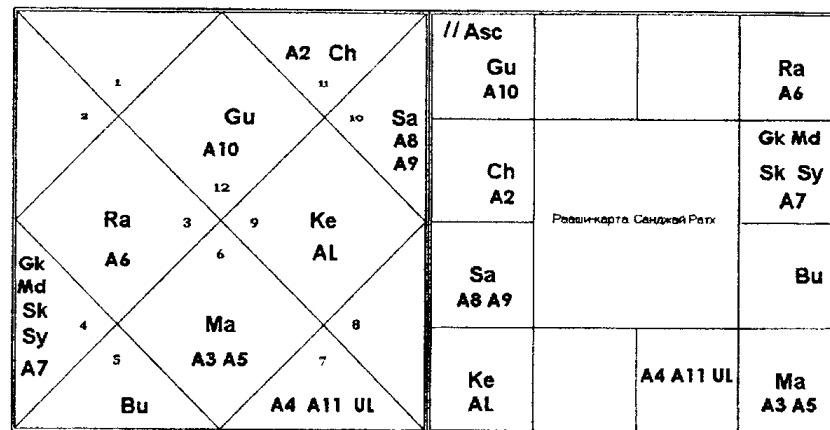
Стр. 135. Карта: Роберт Кох

Стр. 136. Карта: доктор Брендан Фиби

Стр. 137-138. Санджай Ратх, 7/08/1963, 21:15:10 (TZ=5:30), 84:01'E 21:28'N

Стр. 139. Джавахарлал Неру, 14.11.1889, Аллахабад (25N27 85E51), Индия

<table><tr><td>Md Gk</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Sa</td><td>5</td><td></td><td></td></tr><tr><td>6</td><td></td><td></td><td></td></tr></table>				Md Gk				Sa	5			6				<table><tr><td>AL</td><td>HL</td><td>GI</td><td>Ra</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>				AL	HL	GI	Ra																								
Md Gk																																															
Sa	5																																														
6																																															
AL	HL	GI	Ra																																												
<table><tr><td>Ma</td><td>6</td><td></td><td></td></tr><tr><td>SL</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>				Ma	6			SL												<table><tr><td></td><td></td><td></td><td>//Asc</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td>Ch</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>							//Asc				Ch																
Ma	6																																														
SL																																															
			//Asc																																												
			Ch																																												
<table><tr><td>Bu</td><td>7</td><td></td><td></td></tr><tr><td>Sk</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>				Bu	7			Sk												<table><tr><td></td><td></td><td></td><td>Md Gk</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td>Sa</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>							Md Gk				Sa																
Bu	7																																														
Sk																																															
			Md Gk																																												
			Sa																																												
<table><tr><td>Sy</td><td>8</td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>				Sy	8															<table><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>																											
Sy	8																																														
<table><tr><td>Gu</td><td>9</td><td></td><td></td></tr><tr><td>Ke</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>				Gu	9			Ke												<table><tr><td>Gu</td><td>Ke</td><td>Sy</td><td>Bu</td><td>Sk</td><td>Ma</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>SL</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>				Gu	Ke	Sy	Bu	Sk	Ma						SL												
Gu	9																																														
Ke																																															
Gu	Ke	Sy	Bu	Sk	Ma																																										
					SL																																										

Стр. 150. Мужчина. 12 ноября 1934 года; 18:20 IST; 20N30' 85E50', Индия.

<table><tr><td>Ke</td><td>3</td><td></td><td></td></tr><tr><td>4</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>				Ke	3			4												<table><tr><td></td><td></td><td>//Asc</td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>						//Asc													
Ke	3																																						
4																																							
		//Asc																																					
<table><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>																				<table><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>																			
<table><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>																				<table><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>																			
<table><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>																				<table><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>																			
<table><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>																				<table><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>																			
<table><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>																				<table><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>																			
<table><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>																				<table><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>																			
<table><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>																				<table><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>																			
<table><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>																				<table><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>																			
<table><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>																				<table><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>																			
<table><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>																				<table><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>																			
<table><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>																				<table><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>																			
<table><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>																				<table><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>																			
<table><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>																				<table><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>																			
<table><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>																				<table><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>																			
<table><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>																				<table><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>																			
<table><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>																				<table><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>																			
<table><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>																				<table><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>																			
<table><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>																				<table><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>																			
<table><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>																				<table><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>																			
<table><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>																				<table><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>																			
<table><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>																				<table><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>																			
<table><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>																				<table><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>																			
<table><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>																				<table><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>																			
<table><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>																				<table><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>																			
<table><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>																				<table><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>																			
<table><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>																				<table><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>																			
<table><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>																				<table><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>																			
<table><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>																				<table><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>																			
<table><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>																				<table><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>																			
<table><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>																				<table><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>																			
<table><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>																				<table><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>																			
<table><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>																				<table><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>																			
<table><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>																				<table><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>																			
<table><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>																				<table><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>																			
<table><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>																				<table><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>																			
<table><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>																				<table><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>																			
<table><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>																				<table><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>																			
<table><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>																				<table><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>																			
<table><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>																				<table><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>																			
<table><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>																				<table><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>																			
<table><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>																				<table><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>																			
<table><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>																				<table><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>																			
<table><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>																				<table><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>																			
<table><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>																				<table><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>																			
<table><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>																				<table><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>																			
<table><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>																				<table><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>																			
<table><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>																				<table><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>																			
<table><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>																				<table><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>																			
<table><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>																				<table><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>																			
<table><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>																				<table><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>																			
<table><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>																				<table><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>																			
<table><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>																				<table><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>																			
<table><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>																				<table><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>																			
<table><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>																				<table><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>																			
<table><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>																				<table><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>																			
<table><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>																				<table><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>																			
<table><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>																				<table><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>																			
<table><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>																				<table><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>																			
<table><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>																				<table><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>																			
<table><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>																				<table><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>																			
<table><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>																				<table><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>																			
<table><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>																				<table><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>																			
<table><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>																				<table><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>																			
<table><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>																				<table><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>																			
<table><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>																				<table><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>																			
<table><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>																				<																			

Стр. 151-152. Пример 2. Мужчина. 7.08.1963; 21:15:00 IST; 21N28 84E01'.

<table><tr><td>24</td><td>Ch</td><td></td><td></td></tr><tr><td>26</td><td>Gu</td><td></td><td></td></tr><tr><td>1</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>2</td><td></td><td></td><td></td></tr></table>				24	Ch			26	Gu			1				2				<table><tr><td>Asc</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Gu</td><td>26</td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>				Asc				Gu	26										
24	Ch																																						
26	Gu																																						
1																																							
2																																							
Asc																																							
Gu	26																																						
<table><tr><td>Ra</td><td>3</td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>				Ra	3															<table><tr><td>Ch</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>24</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>				Ch				24											
Ra	3																																						
Ch																																							
24																																							
<table><tr><td>Sk</td><td>4</td><td></td><td></td></tr><tr><td>Sy</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>				Sk	4			Sy												<table><tr><td>(Sa)AK</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>				(Sa)AK															
Sk	4																																						
Sy																																							
(Sa)AK																																							
<table><tr><td>Bu</td><td>5</td><td></td><td></td></tr><tr><td>Ke</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>				Bu	5			Ke												<table><tr><td>Ke</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>AL</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>				Ke				AL											
Bu	5																																						
Ke																																							
Ke																																							
AL																																							

Стр. 153. Пример: 7 августа 1963 в 21:15 IST, 21N28 84E01 (Индия).

<table><tr><td>24</td><td>Ch</td><td></td><td></td></tr><tr><td>26</td><td>Gu</td><td></td><td></td></tr><tr><td>1</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>2</td><td></td><td></td><td></td></tr></table>				24	Ch			26	Gu			1				2				<table><tr><td>Asc</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Gu</td><td>26</td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>				Asc				Gu	26										
24	Ch																																						
26	Gu																																						
1																																							
2																																							
Asc																																							
Gu	26																																						
<table><tr><td>Ra</td><td>12</td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>				Ra	12															<table><tr><td>Ch</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>24</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>				Ch				24											
Ra	12																																						
Ch																																							
24																																							
<table><tr><td>Sk</td><td>3</td><td></td><td></td></tr><tr><td>Sy</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>				Sk	3			Sy												<table><tr><td>(Sa)AK</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>				(Sa)AK															
Sk	3																																						
Sy																																							
(Sa)AK																																							
<table><tr><td>Bu</td><td>6</td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>				Bu	6															<table><tr><td>Ke</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>AL</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>				Ke				AL											
Bu	6																																						
Ke																																							
AL																																							
<table><tr><td>Ma</td><td>9</td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>				Ma	9															<table><tr><td>(Sa)AK</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>				(Sa)AK															
Ma	9																																						
(Sa)AK																																							
<table><tr><td>Ke</td><td>10</td><td></td><td></td></tr><tr><td>AL</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>				Ke	10			AL												<table><tr><td>Ke</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>AL</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>				Ke				AL											
Ke	10																																						
AL																																							
Ke																																							
AL																																							
<table><tr><td>Ch</td><td>11</td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>				Ch	11															<table><tr><td>Ra</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>				Ra															
Ch	11																																						
Ra																																							
<table><tr><td>Ch</td><td>12</td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>				Ch	12															<table><tr><td>Sy</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>				Sy															
Ch	12																																						
Sy																																							
<table><tr><td>Ma</td><td>13</td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>				Ma	13															<table><tr><td>Bu</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>				Bu															
Ma	13																																						
Bu																																							
<table><tr><td>Bu</td><td>14</td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>				Bu	14															<table><tr><td>Ma</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>				Ma															
Bu	14																																						
Ma																																							

Стр. 157. Пример: Рабиндранат Тагор. 7 мая 1861 года; 2:51 LMT; 22:40'N 88:30'E;.

<div>Sy Sk Bu</div> <div>1</div> <div>2</div> <div>Ch</div> <div>11</div> <div>10</div> <div>Ke Ma</div> <div>12</div> <div>3</div> <div>9</div> <div>Ra</div> <div>6</div> <div>Gu</div> <div>4</div> <div>5</div> <div>Sa</div> <div>8</div> <div>7</div> <div>Gk</div>				<div>//Asc</div> <div>Ch</div> <div>Sy Sk Bu</div> <div>Ke Ma</div> <div>Gu</div> <div>Sa</div> <div>Ra</div> <div>Gk</div>			
---	--	--	--	---	--	--	--

Стр. 161. Пример: Шри Рама.

<table><tr><td>Ke</td><td>3</td><td></td><td></td></tr><tr><td>Ch</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>	Ke	3			Ch												Sk	Al UL Sy	Bu	Ke
	Ke	3																		
	Ch																			
		Шри Рам		Asc Ch Gu																
	Ma																			
	Ra		Sa R																	

Стр. 166. Пример: Построение Тримшамши по карте рождения

// Лагна Гуру A10			Раху A6	// Лагна Манага Шукра			Чандра
A2 Луна	Раши: Мужчина, 7.08.1963 21:15 IST 84E01 21N28			Тримшамша (D-30)			
Шани(R) A8							Сурья
Ketu A4	ХЛ ГЛ	A4 A12 A11	Мангал A3 A5	Буддха	Гуру Шани	Ketu Раху	

Стр. 176. Махатма Ганди

<div>HL Sa 8</div> <div>9</div> <div>GL</div> <div>Ke Gk</div> <div>Md 11</div> <div>12</div>				<div>Sy 6</div> <div>5</div> <div>SL</div> <div>AL</div> <div>Ra Ch</div> <div>4</div> <div>1</div> <div>3</div> <div>(Gu)</div> <div>2</div>			
		(Gu)					
Md		<div>Рашикарта. Махатма Ганди 2 октября 1869 7:35 (430 восток) 69:49' в.д., 21:27' с.ш.</div>				AL Ra Ch	
GL Ke Gk						SL	
		HL Sa		// Asc Ma Bu Sk		Sy	

Стр. 179. Шула-Даша (трудности, смерть)

<div>HL Sa 8</div> <div>9</div> <div>GL Ke Gk 10</div> <div>Md 12</div>				<div>Sy 6</div> <div>5</div> <div>AL Ra Ch 4</div> <div>3</div>	<div>(Gu)</div>		
<div>Ma Bu Sk</div> <div>7</div> <div>(Gu)</div>				<div>Md</div>	<div>Рашикарта: Махатма Ганди 2 октября 1869 7:35 (430 восток) 69:49' в.д., 21:27' с.ш.</div>		<div>AL Ra Ch</div>
				<div>GL Ke Gk</div>			<div>SL</div>
					<div>HL Sa</div>	<div>// Asc Ma Bu Sk</div>	<div>Sy</div>

Стр. 182. Карта: Женщина, родилась 31 января 1951 года.

4 Ra Sy Ch	2 1	Gu(Sa) A7			// Asc Ra Sy Ch
5	3 6 12 9	Ma UL	Карта №1 - Навамша		
7 8	Ke	Ma UL			
Sk Bu	11 10	Ke	Sk Bu		

Стр. 183. Карта 2: Женщина. 30/05/1954; 19:40; Дели, Индия.

<div><div><div>Ra(Ma)</div><div>(Sa)</div></div><div><div>9</div><div>7</div></div><div><div>10</div><div>6</div></div><div><div>8</div><div>5</div></div><div><div>11</div><div>2</div></div><div><div>12</div><div>1</div></div><div><div>4</div><div>3</div></div><div><div>AL</div><div>UL</div><div>Sy</div><div>A7</div><div>Ch</div><div>Gu</div><div>Ke</div><div>Sk</div><div>Bu</div></div></div>				Ch		Sy		Gu Ke Sk Bu	
UL				Карта № 2 - Раши-кундали				A7	
AL									
Ra(Ma)				Asc		(Sa)			

Стр. 183. Карта 2. Навамша-варга

Sk 11	Gu 9		Sy Ke	
12	Sa 8	Ra Bu Ch	Sk	
10	7	Карта №2 - Навамша-кундали		
1 4	6			
Sy Ke 2	3	//Asc Sa		Ma
	Ma	Gu	Ra Bu Ch	

Стр. 190. Карта 1: изменение отношений после брака

	Ke	AL	(Ma)	HL	
	// Asc	Ch	Карта 1. Отношения после брака		SL
					GL
		Sa Md Gk	Sk Bu Gu Sy	Ra	

Стр. 192. Карта 2: Споры с отцом

	GL	Ch Sy Bu	Sa		
		Sk	Карта 2. Раши-кундали. Споры с отцом		Ke
		Ra			
	// Asc	Ma	Gk Md (Gu)	AL HL SL	

Стр. 192-193. Карта 3: Отстаивание убеждений

	Ke HL		Sy Bu GL	Gk Gu Sk
				Ch Md
		Карта 3. Отстаивание убеждений		
	AL			Sa Ma
		SL		// Asc Ra

Стр. 194. Карта 4: Ужасные отношения после брака

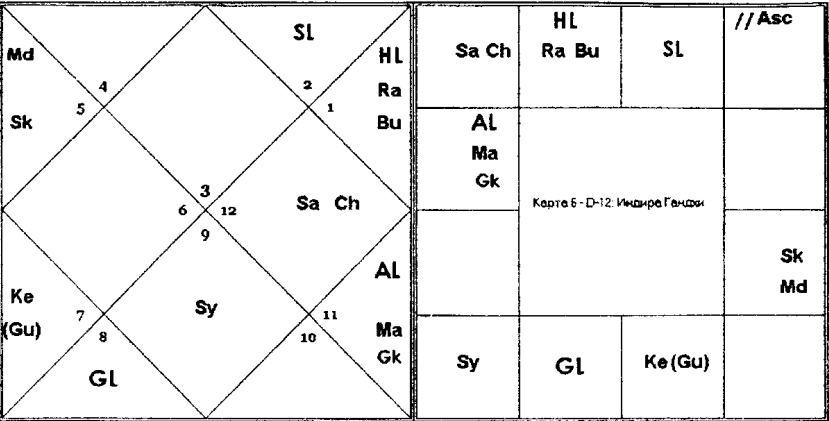
	// Asc	Sk Sy	HL	GL	Md Gk
	AL	Ke Sa	Карта 4. Раши-кундали. Мракана		Ra
	MaGu Bu				
	AL	Ke Sa		Ch	

Стр. 196-197. Карта 5: Джон Ф. Кеннеди

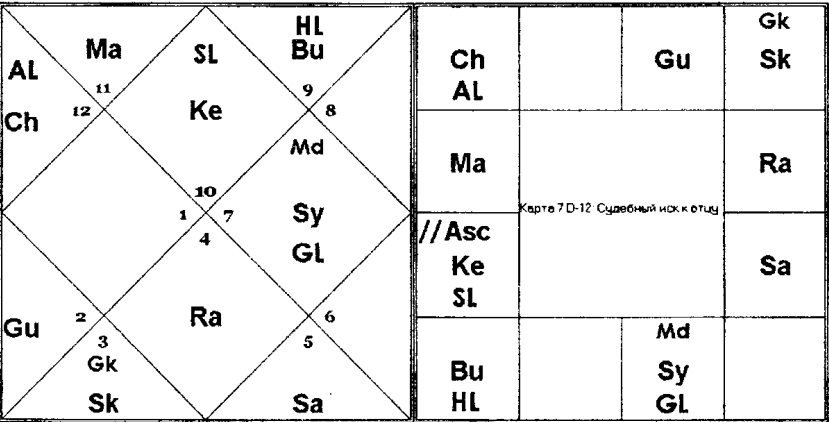
		HL Ma Bu	Gu Sk Sy	Ke
				SL Sa
		Карта 5 - Раввин Джон Ф. Кеннеди		GL Ch
		Ra	AL	//Asc Md Gk

	AL			GuCh	SL
	Bu			Md	
	MaSk				//Asc
	Ke				Ra
Gk				HL	
AL					Sa
Bu	Ke				
	Gk				
Sy	GL		Sy		
9					
MaSk					

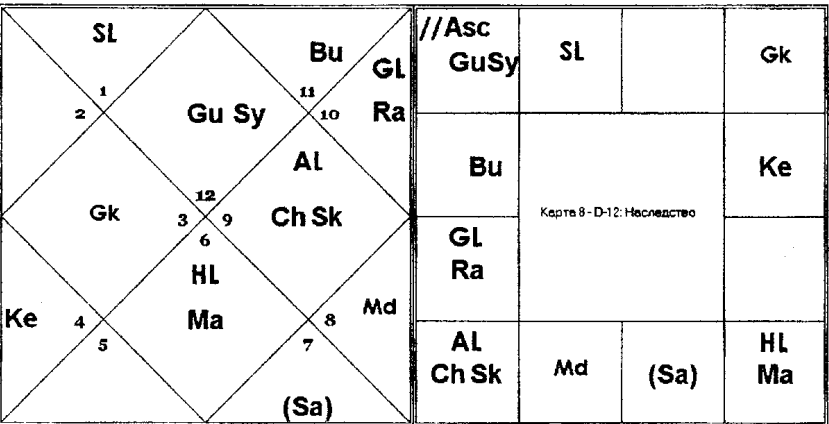
Стр. 198. Карта 6: Индира Ганди. 19 ноября 1917 года; 23:20 IST (ректифицировано); 81°52'E, 25°28'N (Индия).

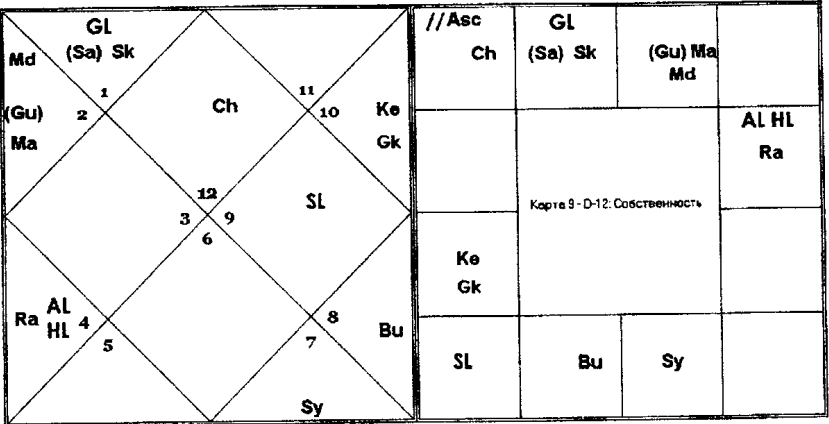
Стр. 199-200. Карта 7: Судебный иск против отца

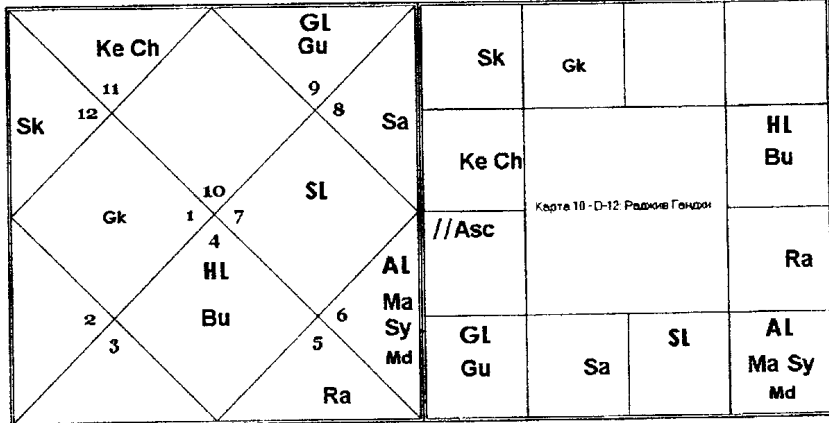
Стр. 201. Карта 8: Задержка наследования

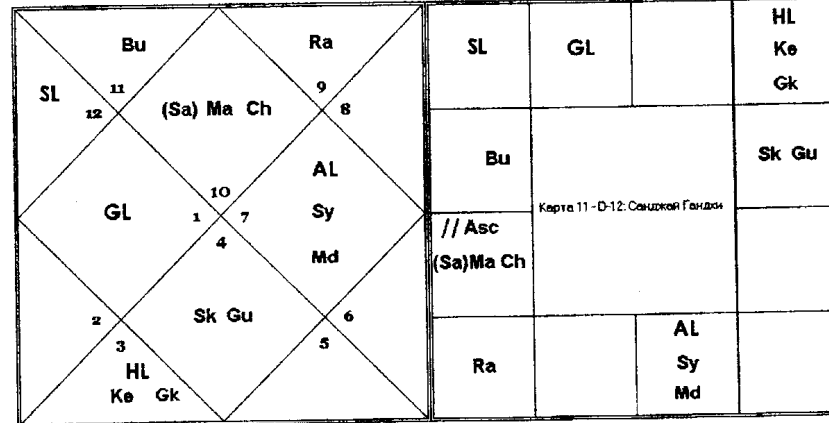
Стр. 202. Карта 9: Спор о собственности

Стр. 204. Карта 10: Раджив Ганди

Стр. 205. Карте 11: Санджай Ганди

Стр. 190. Карта 1: изменение отношений после брака

<div><div><div>Ke</div><div>AL</div><div>Ch</div><div>(Ma)</div><div>Sa</div><div>Md Gk</div><div>HL</div><div>GL</div><div>Ra</div><div>Sk</div><div>Bu</div><div>Gu</div><div>Sy</div></div><div>12</div><div>1</div><div>11</div><div>2</div><div>8</div><div>5</div><div>3</div><div>4</div><div>6</div><div>7</div><div>9</div><div>10</div></div>												Ke	AL	(Ma)		HL			
// Asc												Ch		Карта 1. Отношения после брака				SL	
												GL							
												Ra							

Стр. 192. Карта 2: Споры с отцом

<div><div><div>Ra</div><div>Gk Md</div><div>(Gu)</div><div>AL</div><div>HL</div><div>SL</div><div>GL</div><div>Ch</div><div>Sy</div><div>Bu</div><div>Sa</div><div>Ke</div><div>Ma</div><div>Sk</div></div><div>10</div><div>11</div><div>8</div><div>7</div><div>9</div><div>6</div><div>3</div><div>12</div><div>1</div><div>2</div><div>4</div><div>5</div></div>				GL	Sa		
				Sk	Карта 2. Раши-кундали. Спары с отцом.		Ke
				Ra			
//Asc				Ma	Gk Md	AL HL SL	
					(Gu)		

Стр. 192-193. Карта 3: Отстаивание убеждений

<div><div><div>Sa</div><div>Ma</div><div>Ch</div><div>Md</div><div>Gk</div><div>GL</div><div>Sy</div><div>Bu</div><div>AL</div><div>Ke</div><div>HL</div><div>Gu</div><div>Sk</div><div>Ra</div><div>SL</div></div><div>7</div><div>8</div><div>5</div><div>4</div><div>6</div><div>3</div><div>12</div><div>9</div><div>10</div><div>11</div><div>1</div><div>2</div></div>												Ke		Sy Bu	Gk	
												HL		GL	Gu Sk	
																Ch
																Md
												AL	Карта 3 Отставание убеждений			Sa Ma
															// Asc	
													SL		Ra	

Стр. 194. Карта 4: Ужасные отношения после брака

<div><div><div>HL</div><div>MaGu Bu</div><div>AL</div><div>Ke</div><div>Sa</div><div>GL</div><div>Sk</div><div>Sy</div><div>SL</div><div>Md Gk</div><div>Ra</div><div>Ch</div></div><div>1</div><div>2</div><div>11</div><div>10</div><div>12</div><div>9</div><div>3</div><div>6</div><div>4</div><div>5</div><div>7</div><div>8</div></div>												// Asc	Sk Sy	SL	HL	GL	Md Gk	
												MaGu Bu					Ra	
												AL	Ke Sa					
																		Ch

Стр. 196-197. Карта 5: Джон Ф. Кеннеди

<div><div><div>GL</div><div>Ch</div><div>Sa</div><div>SL</div><div>Gu</div><div>Sk</div><div>Sy</div><div>Ma</div><div>Bu</div><div>HL</div><div>Ke</div><div>Md</div><div>Gk</div><div>Ra</div><div>AL</div></div><div>5</div><div>4</div><div>3</div><div>12</div><div>1</div><div>2</div><div>10</div><div>11</div><div>7</div><div>8</div><div>9</div><div>6</div></div>												HL		Ma Bu		Gu Sk Sy		Ke	
												SL		Sa					
Керта 5 - Равдин Джон Ф. Кеннеди												GL		Ch					
Ra				AL				//Asc				Md Gk							

<div><div><div>Sa</div><div>HL</div><div>Ra</div><div>Ke</div><div>Gk</div><div>Ma</div><div>Sk</div><div>SL</div><div>Gu</div><div>Ch</div><div>MD</div><div>AL</div><div>Bu</div><div>Sy</div><div>GL</div></div><div>5</div><div>6</div><div>3</div><div>2</div><div>4</div><div>1</div><div>7</div><div>10</div><div>8</div><div>9</div><div>12</div><div>11</div></div>												AL Bu				GuCh Md		SL	
				MaSk						//Asc Ra HL									
				Ke Gk		Карта 5. Девяносто (D-12) Кен-ади				Sa									
				GL						Sy									

Стр. 166. Пример: Построение Тримшамши по карте рождения

//Лагна Гуру A10			Раху A6	//Лагна Манага Шукра			Чандра
A2 Луна	Раши: Мужчина, 7.08.1963 21:15 IST 84E01 21N28			Тримшамша (D-30)			
Шани(R) A8							Сурья
			Буддха				
Кету A4	ХЛ ГЛ	A4 A12 A11	Мангал A3 A5	Буддха	Гуру Шани	Кету Раху	

Стр. 176. Махатма Ганди

HL Sa 8				(Gu)			
9	Ma Bu Sk			Md	Равин карта: Махатма ГАНДИ 2 октября 1869 7:35 (4:30 восток) 69:49° в.д., 21:27° с.ш.		
GL Ke Gk 10	AL Ra Ch 4						
Md 11	(Gu)			GL Ke Gk	SL		
12				HL Sa	// Asc Ma Bu Sk	Sy	

Стр. 179. Шула-Даша (трудности, смерть)

<div>HL Sa 8</div> <div>9</div> <div>GL</div> <div>Ke Gk</div> <div>Md 11</div> <div>12</div>				<div>Sy 6</div> <div>5 SL</div> <div>AL</div> <div>Ra Ch</div> <div>3</div> <div>2</div>			
Ma Bu Sk				7			
10				4			
1							

(Gu)			
Md	<div>Равин карта: Махатма ГАНДИ 2 октября 1869 7:35 (4:30 восток) 69:49° в.д., 21:27° с.ш.</div>		AL Ra Ch
GL Ke Gk			SL
HL Sa	// Asc Ma Bu Sk	Sy	

Стр. 182. Карта: Женщина, родилась 31 января 1951 года.

5 4 Ra Sy Ch 2 1	Gu(Sa) A7			// Asc Ra Sy Ch
3 12 Gu (Sa) A7	Ma UL	Карта №1 - Навамша		
6 9 Ke				
7 8 Sk Bu	Ma UL	Ke	Sk Bu	

Стр. 183. Карта 2: Женщина. 30/05/1954; 19:40; Дели, Индия.

Ra(Ma) AL 9 10	(Sa) 7 6		Ch	Sy	Gu Ke Sk Bu
UL 11 5	Карта №2 - Равинкундали			A7	
Sy 12 1					
Ch 3 4	Gu Ke Sk Bu	Ra(Ma)	Asc	(Sa)	

Стр. 183. Карта 2. Навамша-варга

Sk 11 12	Gu 9 8	Sy Ke		
Sa 10 7	Ra Bu Ch	Sk	Карта №2 - Навамша-кундали	
1 4		// Asc Sa		
Sy Ke	Ma	Gu	Ra Bu Ch	Ma

Стр. 190. Карта 1: изменение отношений после брака

<p>Ke AL 12 1 Ch 10 9 (Ma) 11 8 Sa 2 5 Md Gk HL 3 4 GL 7 SL 6 Ra</p>	Ke	AL	(Ma)	HL	
	// Asc Ch	Карта 1: Отношения после брака			SL
				GL	
				Sa Md Gk Sk Bu Gu Sy Ra	

Стр. 192. Карта 2: Споры с отцом

 Ra 10 11 Sk Ma 8 7 Gk Md (Gu) AL HL SL GL Ch Sy Bu 12 9 3 6 Sa 1 2 4 5 Ke	GL	Sa			
	Ch Sy Bu		Карта 2. Разикудсли. Споры с отцом		Ke
	Sk				
	Ra	Gk Md (Gu)	AL HL SL		

Стр. 192-193. Карта 3: Отстаивание убеждений

<p>SL 8 7 Ra 5 4 Ch Md 6 9 3 Gu Sk Gk 12 HL 6 3 2 1 Ke 10 11 AL</p>	Ke HL		Sy Bu GL	Gk Gu Sk	
					Ch Md
	AL	Карта 3: Отстаивание убеждений			Sa Ma
			SL		// Asc Ra

Стр. 194. Карта 4: Ужасные отношения после брака

	// Asc	Sk Sy SL	HL	GL	Md Gk
	MaGu Bu	Карта 4: Рази-кудсли. Мужики			Ra
	AL	Ke Sa			
			Ch		

Стр. 196-197. Карта 5: Джон Ф. Кеннеди

 AL 8 7 Md Gk 5 4 Sa SL Ra 9 6 3 Ke 12 10 11 2 Gu Sk Sy 1 HL Ma Bu // Asc Md Gk	HL Ma Bu	GuSk Sy	Ke
			SL Sa
			GL Ch
	Ra	AL	//Asc Md Gk

<p>Map 5: Doublets (D-12) Kennedy</p>	AL Bu		GuCh Md	SL
	Ma Sk			//Asc Ra HL
	Ke Gk			Sa
	GL	Sy		

Стр. 198. Карта 6: Индира Ганди. 19 ноября 1917 года; 23:20 IST (ректифицировано); 81°52'E, 25°28'N (Индия).

Md	4	SL	HL	Sa Ch	HL	SL	//Asc
Sk	5	2	Ra Bu	AL	Ma Gk		
		3		Карта 6 - D-12: Индира Ганди			
Ke	7	6	Sa Ch			Sk Md	
(Gu)	8	9	Sy	AL			
		10	GL	Ma Gk	Sy	GL	Ke (Gu)
		11					
		12					

Стр. 199-200. Карта 7: Судебный иск против отца

AL	Ma	SL	HL	Ch		Gu	Gk Sk
Ch	11	Ke	Bu	AL			
	12		9	Ma			Ra
		10	8	Карта 7 D-12: Судебный иск к отцу			
		1	7	//Asc			Sa
		4	Sy	Ke SL			
		5	GL				
Gu	2	6	Ra	Bu HL		Md	
	3					Sy GL	
	Gk						
	Sk		Sa				

Стр. 201. Карта 8: Задержка наследования

SL		Bu	GL	//Asc	GuSy	SL	Gk
1		11	Ra				
2	Gu Sy	10		Bu			Ke
		12	AL	GL			
		9	Ch Sk	Ra			
		6	HL	AL	Ch Sk	Md	(Sa)
		3	Ma				
Ke	4	5					
		7					
		8					

Стр. 202. Карта 9: Спор о собственности

GL	(Sa) Sk	//Asc	GL	(Gu) Ma	
Md	1	Ch	Ch	Ma	
(Gu)	2	11	Ke		AL HL
		10	Gk		Ra
		12		Карта 9 - D-12: Собственность	
		3	SL		
		9		Ke Gk	
		6			
Ra	4	8	Bu	SL	Bu
AL HL	5	7	Sy		Sy

Стр. 204. Карта 10: Раджив Ганди

Ke Ch	GL	Sk	Gk		
11	Gu				
12	9	Ch	Ch		HL Bu
Sk	8	Sa			
	10	SL			Ra
	1	7			
	4	HL			
	2	Bu			
	3				
	6	AL			
	5	Ma Sy Md			
		Ra			

Стр. 205. Карте 11: Санджай Ганди

Bu	Ra	SL	GL	HL
11	9			Ke Gk
12	8			
SL	(Sa) Ma Ch	Bu		Sk Gu
	10			
	1			
	7			
	4			
	6			
	5			

Стр. 208. Пример (смерть матери): Раджив Ганди

<div><div>Ke Ch</div><div>11</div><div>GL Gu</div><div>9</div><div>8</div><div>12</div><div>Sk</div><div>10</div><div>SL</div><div>7</div><div>Gk</div><div>1</div><div>4</div><div>HL</div><div>2</div><div>Bu</div><div>3</div><div>5</div><div>6</div><div>AL Ma Sy Md</div><div>Ra</div></div>				<table><tr><td>Sk</td><td>Gk</td><td></td><td></td></tr><tr><td>Ke Ch</td><td colspan="2"></td><td>HL Bu</td></tr><tr><td>//Asc</td><td colspan="2">Керта 10 - D12: Радина Гонди</td><td>Ra</td></tr><tr><td>GL Gu</td><td>Sa</td><td>SL</td><td>AL Ma Sy Md</td></tr></table>				Sk	Gk			Ke Ch			HL Bu	//Asc	Керта 10 - D12: Радина Гонди		Ra	GL Gu	Sa	SL	AL Ma Sy Md
Sk	Gk																						
Ke Ch			HL Bu																				
//Asc	Керта 10 - D12: Радина Гонди		Ra																				
GL Gu	Sa	SL	AL Ma Sy Md																				

Стр. 210. Карта 12: Ребёнок, истязаемый отцом

<table><tr><td>Gk</td><td>11</td><td>Bu</td><td>9</td></tr><tr><td>Ra</td><td>12</td><td></td><td>8</td></tr><tr><td></td><td></td><td>10</td><td>AL SL</td></tr><tr><td>Gu</td><td>1</td><td>4</td><td>7</td></tr><tr><td>HL</td><td>2</td><td>Sa</td><td>5</td></tr><tr><td></td><td>3</td><td></td><td>6</td></tr></table>				Gk	11	Bu	9	Ra	12		8			10	AL SL	Gu	1	4	7	HL	2	Sa	5		3		6	Ra	Gu	HL	
Gk	11	Bu	9																												
Ra	12		8																												
		10	AL SL																												
Gu	1	4	7																												
HL	2	Sa	5																												
	3		6																												
				Gk			GL																								
				Sk			Sa																								
				//Asc	Карта 12 - D-12: Мучения от отца		Md																								
							Sy																								
				Bu		AL SL	Ke Ma																								
						Ch																									

Стр. 211. Карта 13 (D-12): Б.В.Раман 8/8/1912 19:38(TZ=5:30) 77:35'E 12:59'N

<table><tr><td>Ke</td><td>3</td><td>Gu Ma Sy</td><td>1</td></tr><tr><td>4</td><td></td><td></td><td>12 Md</td></tr><tr><td></td><td></td><td>2</td><td>Ch</td></tr><tr><td>AL SL</td><td>5</td><td>11</td><td>8</td></tr><tr><td>Sk</td><td>6</td><td>GL</td><td>10</td></tr><tr><td>Sa</td><td>7</td><td>Gk</td><td>9 HL Ra</td></tr></table>				Ke	3	Gu Ma Sy	1	4			12 Md			2	Ch	AL SL	5	11	8	Sk	6	GL	10	Sa	7	Gk	9 HL Ra	Md	Gu Ma Sy	Asc	Ke
Ke	3	Gu Ma Sy	1																												
4			12 Md																												
		2	Ch																												
AL SL	5	11	8																												
Sk	6	GL	10																												
Sa	7	Gk	9 HL Ra																												
				Ch																											
				(Bu)			AL SL Sk																								
				HL Ra	GL Gk		Sa																								

Стр. 212. Карта 14 (D-12). Астролог 7/8/1963 21:15 (TZ=5:30) 8401'E 2128'

<table><tr><td>Ch</td><td>6</td><td>SL</td><td>4</td></tr><tr><td>AL</td><td>7</td><td></td><td>3</td></tr><tr><td>Ke</td><td></td><td>5</td><td>2</td></tr><tr><td>GL</td><td>8</td><td>11</td><td>1</td></tr><tr><td>(Sa)</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Md</td><td>9</td><td>10</td><td>12</td></tr><tr><td>Sk</td><td></td><td>Bu Gu</td><td>Sy</td></tr></table>				Ch	6	SL	4	AL	7		3	Ke		5	2	GL	8	11	1	(Sa)				Md	9	10	12	Sk		Bu Gu	Sy	Sy	HL Ra		
Ch	6	SL	4																																
AL	7		3																																
Ke		5	2																																
GL	8	11	1																																
(Sa)																																			
Md	9	10	12																																
Sk		Bu Gu	Sy																																
				Ma			Gk																												
				Bu Gu			//Asc SL																												
				Sk	GL (Sa) Md	AL Ke	Ch																												

Стр. 213. Карта 15: Инцест (кровосмешение)

<table><tr><td>GL SL</td><td>12</td><td>Ma</td><td>10</td></tr><tr><td>Sy</td><td>1</td><td></td><td>9</td></tr><tr><td></td><td></td><td>11</td><td>8</td></tr><tr><td>AL</td><td>2</td><td>5</td><td>7</td></tr><tr><td>Sa Ra</td><td></td><td></td><td>6</td></tr><tr><td>Gk</td><td>3</td><td>4</td><td></td></tr><tr><td>HL</td><td></td><td>Ch Bu</td><td>Gu Md</td></tr></table>				GL SL	12	Ma	10	Sy	1		9			11	8	AL	2	5	7	Sa Ra			6	Gk	3	4		HL		Ch Bu	Gu Md		GL SL Sy	AL Sa Ra Gk	HL
GL SL	12	Ma	10																																
Sy	1		9																																
		11	8																																
AL	2	5	7																																
Sa Ra			6																																
Gk	3	4																																	
HL		Ch Bu	Gu Md																																
				//Asc																															
				Ma			Ch B																												
				Sk	Ke		Gu Md																												

Стр. 214 Карта 16: Инцест (кровосмешение)

<table><tr><td></td><td>2</td><td>SL (Sa) Bu Gk</td><td>12</td></tr><tr><td>HL</td><td>3</td><td></td><td>11</td></tr><tr><td></td><td></td><td>1</td><td>10</td></tr><tr><td>Ke Gu</td><td>4</td><td>7</td><td>9</td></tr><tr><td>GL</td><td>5</td><td>6</td><td>8</td></tr><tr><td>Md Sk</td><td></td><td>Ra Ch</td><td>AL</td></tr></table>					2	SL (Sa) Bu Gk	12	HL	3		11			1	10	Ke Gu	4	7	9	GL	5	6	8	Md Sk		Ra Ch	AL	SL (Sa) Bu Gk	// Asc Ke Gu		HL
	2	SL (Sa) Bu Gk	12																												
HL	3		11																												
		1	10																												
Ke Gu	4	7	9																												
GL	5	6	8																												
Md Sk		Ra Ch	AL																												
				Ma			GL																								
				Sy			Sk Md																								
				AL		Ra Ch																									

Стр. 215 Карта 17: Кришнамурти 12/5/1895 0:23:29 78E30 13N33

Md	Ra	Ch	GL	AL SL	Bu	Ma Sk Gu
11	12	9	10	1	7	(Sa)
GL	Gk	HL	Sy	4	6	Ke
2	3	5	Bu	Ch	HL	(Sa)
Ma Sk Gu	Ke					

Стр. 216. Кришнамурти.

Gk	Sk	Sy	HL	AL	GL SL	Ke
7	5	4	6	3	12	Bu
Gu	Ra	GL SL	Ke	Ch Ma	Gk	Sk
8	9	10	11	1	2	AL
Ch Ma	Sy	HL				// Asc

Стр. 222. Карта 1: Мужчина. 12/11/1934; 18:20; Куттак, Индия

Ke	GL	AL	AL	// Asc	GL	
3	1	12	4	5	11	8
Ma	HL	Ch Ra Sa	Ke	Ma		
6	7	9	10	11	12	1
Gu	Sy Sk Bu	HL	Gu	Sy Sk Bu		

Sk Ke	Sa Gu Ma	AL	Sk Ke	Sy	GL	
12	10	9	11	8	5	2
Sy	GL	Ch	Ra	HL		
3	4	6	7			
Ma Sk Gu	Ke					

Стр. 223-224. Карта 2: Мужчина. 7/05/1963, 11 утра, 25:05'N 85:25'E.

Sk Gu	Sy	(Bu)	// Asc	Ma Ra	GL
5	3	2	4	1	10
Ma Ra	GL	Sy	Sa Ke	AL HL	Ch
6	7	8	9	11	12
Ch	Sy	Sk Gu	AL HL	Ch	

GL	// Asc	Ma	GL	HL	Sk	
2	12	11	1	10	9	8
Ma	Ke	Sa Ra	Gu (Bu)	Ch		
3	4	5	6	7		
Ke	Sa Ra	Gu (Bu)	Ch			

Стр. 225 Пример углублённого анализа Саптамши.

Карта 3: Женщина. 26/4/1961 16:30 С.Е.Т.; Шегед (4615'N,2011'E)

<div>GL</div> <div>AL 7</div> <div>8</div> <div>Ra Ch</div> <div>5</div> <div>4</div> <div>Ma</div> <div>6</div> <div>3</div> <div>9</div> <div>12</div> <div>(Sk)</div> <div>2</div> <div>1</div> <div>HL</div> <div>Sy Bu</div> <div>Ke</div>				<div>(Sk)</div> <div>HL</div> <div>Sy Bu</div> <div>Ke</div> <div>Sa Gu</div> <div>AL</div> <div>GL</div> <div>// Asc</div>			
Карта 3 - Рашн. Женщина. 26/4/1961				Ma			
				Ra Ch			

<div>Sa</div> <div>5</div> <div>6</div> <div>Gu</div> <div>GL</div> <div>Ra</div> <div>7</div> <div>4</div> <div>1</div> <div>10</div> <div>(Sk) Ma Ch</div> <div>8</div> <div>9</div> <div>HL</div> <div>Sy</div> <div>3</div> <div>2</div> <div>Bu</div>				<div>AL</div> <div>Ke</div> <div>Bu</div> <div>HL</div> <div>Sy</div> <div>// Asc</div> <div>(Sk) Ma Ch</div> <div>Sa</div> <div>GL</div> <div>Ra</div> <div>Gu</div>			
Карта 3 - D-7. Женщина. 26/4/1961							

Стр. 232. Пример 1.1. Бизнесмен 12/11/1934 18:20 Куттак 20N30 85E50

<div>Ke</div> <div>3</div> <div>4</div> <div>Ma</div> <div>5</div> <div>2</div> <div>11</div> <div>8</div> <div>Ch Ra Sa</div> <div>6</div> <div>7</div> <div>Gu</div> <div>Bu Sy Sk</div> <div>UL</div> <div>AL</div> <div>// Asc</div>				<div>AL</div> <div>Ke</div> <div>Ma</div> <div>Ch Ra Sa</div> <div>UL</div> <div>Gu</div> <div>Bu Sy Sk</div>			
Пример 1.1. Бизнесмен. 12.11.1934							

Стр. 233. Пример 1.2. Политик (министр Л. К. Адвани) 8/11/1927

<div>HL</div> <div>9</div> <div>10</div> <div>Sa</div> <div>Ke</div> <div>7</div> <div>6</div> <div>Bu Sy Ma</div> <div>AL</div> <div>Sk</div> <div>(Gu)</div> <div>12</div> <div>1</div> <div>GL</div> <div>Ch</div> <div>Ra</div> <div>3</div> <div>4</div>				<div>(Gu)</div> <div>GL</div> <div>Ch</div> <div>Ra</div> <div>HL</div> <div>// Asc</div> <div>Sa</div> <div>Ke</div> <div>Bu</div> <div>Sy</div> <div>Ma</div> <div>AL</div> <div>Sk</div>			
Пример 1.2. Л. К. Адвани. 8/11/1927							

Стр. 234. Пример 2.1. Карта 3 Политик (бывший премьер-министр Индии) П. В. Нарасимха Рао 28/06/1921 12:49 Махбубнагар, 79E09 18N26

<div>Ra</div> <div>7</div> <div>8</div> <div>Gu</div> <div>GL</div> <div>Ra</div> <div>5</div> <div>6</div> <div>AL</div> <div>GL</div> <div>9</div> <div>3</div> <div>Bu</div> <div>Sy</div> <div>Ma</div> <div>HL</div> <div>10</div> <div>11</div> <div>Ch</div> <div>1</div> <div>2</div> <div>Ke</div> <div>Sk</div>				<div>Ch</div> <div>Ke</div> <div>Sk</div> <div>Bu</div> <div>Sy</div> <div>Ma</div> <div>HL</div> <div>AL</div> <div>GL</div> <div>Ra</div> <div>// Asc</div> <div>Sa</div> <div>Gu</div>			
Пример 2.1. - П. В. Нарасимха Рао							

Стр. 235. Карта 3.1. Политик (бывший ПМ) Раджив Ганди 20.08.1944

<div>UL</div> <div>Ma</div> <div>HL</div> <div>Ra</div> <div>GL</div> <div>6</div> <div>7</div> <div>Sy</div> <div>Sk</div> <div>Ch</div> <div>Bu</div> <div>5</div> <div>8</div> <div>2</div> <div>AL</div> <div>9</div> <div>10</div> <div>Ke</div> <div>1</div> <div>12</div> <div>Sa</div> <div>3</div> <div>4</div>				<div>AL</div> <div>Sa</div> <div>Ra</div> <div>// Asc</div> <div>Gu</div> <div>Sy</div> <div>Sk</div> <div>Ch</div> <div>Bu</div> <div>HL</div> <div>UL</div> <div>Ma</div> <div>Ke</div> <div>GL</div>			
Прим.3.1.: Раджив Ганди. 20.8.1944							

Стр. 236. Карта 4.1. Чиновник

A10		Gu (Sa)		Ke	Gu (Sa)	Asc	A10
Sk	3	4	12	Ke	Пример 4.1. Карта №5 Раши-карта: Чиновник		Sk
	2	5	11				
	8						
Ra	6	7	10				Ra

Стр. 238. Карта: Мужчина. 4 января 1971 года; 15:30; Дели, Индия.

Gk		Sa		Ch	Gk	Asc	
3	4	1	12	Ch	Пример 5. Раши: Мужчина 4/1/1971		
	2	5	11	Ra			
	8						Ke
6	7	Sk	10				
Ma		(Bu) Sy	9		(Bu) Sy	Sk	Ma

Стр. 240. Карта 6: Принцесса Диана 1.07.1961 13:29 (TZ=0) 0E30 52N50

Ra Ma		GL		HL	Sk	Sy (Bu)	
7	8	5	4	SL	Ke	GL	
	6	9	3			Gk	
	12						
(Gu)	10	AL	11	Sy (Bu)	(Gu)(Sa) Ch	Ra Ma	
(Sa)	Ch		2	Md			
SL	Ke		1	Sk	AL	//Asc	
				HL			

Ke		Ch		HL	(Gu)	GL	HL
8	7	5	4	Ma		Ra	Ma
	6	9	3	Md	Gk (Sa) Sy	UL	Md
	12				Карта 6. D-9 Принцесса Диана		
Sk	10	11	2	GL			
			1	Ra			
Gk (Sa) Sy		(Gu)		UL	AL (Bu)	Ke	Asc
							Ch

Стр. 242. Карта 7: Джавахарлал Неру. 14 ноября 1889 года. 23:21 (TZ=5:30). Аллахабад, Индия (25:28'N 85:52'E)

Sa		Ra		AL	HL	GL	Ra
SL	5	3	2	Ch			
Ma	6	4	1	AL HL	Карта 7. Раши: Джавахарлал Неру		//Asc
	7	10		Sk Bu			Ch
	8	9	12				
Sy			11				Sa
Ke	Gu				Ke	Gu	Sy
						Sk	Bu
							SL
							Ma

HL		Ra		HL	GL		
Bu	Ma	10	9	AL	HL		
GL	1	11	8	Ch	//Asc		
	2	5		Sk			
	3	4	6	UL	Ra		Ke Sa Sy
							Gu
					AL SL		
					Ch Sk	UL	

				// Asc Gu SL						Ra Md Gk
				Ch		Sy Sk				
				(Sa)		Bu				
				AL Ke		HL GL Ma				

	Md		// Asc
	Sk Ra Sa		
	Gk	Sy	GL
	Bu	Раши-карта Укус собаки	AL HL
Ch	Ma	SL Ke (Gu)	

[illegible]

Керта 4 Раджия Гондои 20/8/1944

<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="text-align: center;"> Sy 5 Ma Sk 6 </div> <div style="text-align: center;"> HL 3 SL Ra 2 </div> </div> <div style="text-align: center; margin-top: 20px;"> Sa Bu 4 1 Ch Md Gk </div> <div style="display: flex; justify-content: space-between; margin-top: 20px;"> <div style="text-align: center;"> AL 7 10 Gu 8 9 Ke </div> <div style="text-align: center;"> GL 12 11 </div> </div>				<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 25%; text-align: center; vertical-align: top;">GL</td> <td style="width: 25%; text-align: center; vertical-align: top;"> Ch Md Gk </td> <td style="width: 25%; text-align: center; vertical-align: top;"> SL Ra </td> <td style="width: 25%; text-align: center; vertical-align: top;"> HL </td> </tr> <tr> <td colspan="3"></td> <td style="text-align: center; vertical-align: middle;"> // Asc Sa Bu </td> </tr> <tr> <td colspan="4" style="text-align: center; vertical-align: middle;"> Карта 5. Билл Клинтон. 19/08/1946 </td> </tr> <tr> <td colspan="3"></td> <td style="text-align: center; vertical-align: middle;"> Sy </td> </tr> <tr> <td colspan="2"></td> <td style="text-align: center; vertical-align: top;"> AL Gu </td> <td style="text-align: center; vertical-align: top;"> Ma Sk </td> </tr> </table>				GL	Ch Md Gk	SL Ra	HL				// Asc Sa Bu	Карта 5. Билл Клинтон. 19/08/1946							Sy			AL Gu	Ma Sk
GL	Ch Md Gk	SL Ra	HL																								
			// Asc Sa Bu																								
Карта 5. Билл Клинтон. 19/08/1946																											
			Sy																								
		AL Gu	Ma Sk																								

SL Ra	Md 8	6	AL Ke Sa
9	GL	Gk	5
(Gu)	10	7	(Bu) Sy
1	4	3	AL Ke Sa
HL	11	Ch	2
12	Ma		

Md Gk		Sk Bu Sa		Ra	Gl		Ma
HL	7		5	Ch	Карты! Шизофрения, 10/8/1949		Al Sy
SL	8	Ke	4				
		6	3	(Gu)			Sk Bu Sa
		9	12				
(Gu)	10	Ra	2		HL		// Asc
	11		1		SL	Md Gk	Ke
Ch		Gl					

Sk	Gu Bu			SL
Ke	Md Gk			
9	Sy	7		
10	HL GL	6	Ch	
			Sa	
AL	8	5	Ma	
11	2			
12	4	Ra		
1	3			
	SL			

Карта 2. Сирна-поша - астролог, 21.11.1981

	AL			Ra
Ke				Ma
Sk	//Asc			
	Md Gk	Sy	Gu Bu	Ch Sa
		HL GL		

HL	Gu Ma Bu	AL	Asc Sk Sy	HL	GL	Gk Md
GL	1	11	SL			
2	Sk Sy	10	Gu Ma Bu			Ra
SL	12	9	AL Ke Sa	Карта 3 Гнев отца.28/3/1962		
Gk Md	3	6				
Ra	4	8	Ch			
5	7			Ch		

Figure 4 is a complex diagram consisting of a diamond-shaped grid on the left and a table on the right. The diamond grid contains numbers 1 through 12 and various letters and symbols. The table on the right has columns for planetary positions and rows for specific planets.

Diamond Grid Content:

- Top: 12, 10, 9
- Left: 1, 11, 2, 8, 5, 3, 4
- Right: 10, 9, 8, 7, 6
- Center: Gu, Al, (Sa) Ch, SL, Ma, (Bu) Sy, Ke
- Outer: Ra, Sk, Md Gk, HL, GL

Table Content:

		AL (Sa)Ch	HL GL
//Asc	Gu		Ke
Ra			SL Ma
Sk Md Gk		(Bu) Sy	

Diagram 5 is a 4x4 grid representing a magic square. The grid is divided into four quadrants by a vertical line and a horizontal line. The top-left quadrant contains the letters 'Gl', 'Ch', 'Ra Ma', 'Md Gk', 'HL', and 'Gu'. The top-right quadrant contains 'Gl', 'Ch', 'HL', '(Sa)', and 'Ke'. The bottom-left quadrant contains '(Sa)', 'HL', 'Ke', 'Al', 'Sk', 'Sy', 'Bu', and 'SL'. The bottom-right quadrant contains 'Ra Ma', 'Md Gk', 'SL', 'Al', 'Gu', and 'Sk Sy B'. The numbers 1 through 12 are placed in the intersections of the grid lines.

	AL	//Asc GL	
		Gk	Md
			Ke
	SL	Упражнение № 1. 12.11.1994	
	Ra Ch Sa		Ma
		HL	Gu Bu Sk Sy

Стр. 269. Карта 7: 11.11.1945 года; 19:04 (TZ=5:30); 83:29' в.д., 20:43' с.ш.

Md Gk	Ra	SL	AL	SL	// Asc	Md Gk
GL	3	1	AL			Ra
Ma	4	12				GL
(Sa)						Ma (Sa)
	2	11		Упражнение № 2. 11/11/1945		
	5	8		Ch		
	HL	Bu				
Gu	6	10	Ch			
	7	9		Ke	HL	Bu
Sk	Sy	Ke		Sk	Sy	Gu

Стр. 273. Премьер-министр Индии Индира Ганди, 19 ноября 1917 года, 23:07:41 I.S.T. (ректифицировано), 81:52' в.д., 25:28' с.ш., Индия.

Md Gk	Ke	HL	AL		Md Gk
Ma	3	SL	GL	(Gu)	Ke
Sa	2				Asc
					Sa
	4	1	AL	Пример 1 Индира Ганди	
	7	10	GL		Ma
	Ch	12	HL	Ch	
Bu	8	11	SL		
Sy	9			Sk	Ra
Sk	Ra			Bu	Sy

Стр. 274. Титхи-Правеша-Чакра: 26.11.1976, 9:34:07 (I.S.T.), 81:52'E, 25:28'N

Ch	Bu Sy Ma		Ke	(Gu)	GL
HL	10	8			
SL	11	7	HL		Sa
	Sk		SL		
	Md Gk			Годовая Титхи-Правеша-Чакра № 1. 26/11/1976	
	9	6	Ch		
	12	3			
Ke	1	5	// Asc	AL	
	2	4	Sk	Bu Sy Ma	Ra
(Gu)			Md Gk		

Стр. 276. Пример 3: Годовая карта 1966-67 года, когда госпожа

		Asc		
	Ra			
2	12			
3	11	(Sa)		Gu
	1		Годовая Титхи-Правеша-Чакра № 2. 17/11/1966	
Gu	4	Ch	Ch	Ma
	10	GL	GL	
	7		AL	
Ma	5	Ke		
	6	SL	Md Gk	(Bu) Sy Sk
HL		(Bu) Sy Sk	Ke	SL
	8			HL

Стр. 276. Пример 4: Титхи-Правеша-Чакра года 1970-71.

Ke	SL	AL		
		(Sa)		
5	3			
Md	2			// Asc
6	1			
	4	AL	Годовая Титхи-Правеша-Чакра № 3. 03/12/1970	
Gu	7	(Sa)		Ke
Sk	10			
Ma	11	SL		
Gk	12			
	Ch			
Sy	8		Bu	Sy
	9			Gu Sk Ma
Bu				Gk
				Md

Стр. 277. Пример 5: Годовая карта 2001-02 для Пакистана. Данные провозглашения (рождения) страны: 14-е августа 1947 года, 0:00 (I.S.T.), 67:03' в.д., 24:52' с.ш. Данные для Титхи-Правеша-Чакры: 16 августа 2001 года, 15:27 (IST), 67:03 с.ш., 24:52 в.д.

	ХЛ	ГЛ Шани	Гуру Шукра Раху Чандра
	Провозглашение Пакистана		Сурйа
	16/08/2001		Буддха
АЛ ШЛ			
Кету	//Лагна Мангала		

Стр. 279.. Пример 6: 1987 год. Данные рождения: 4 апреля 1970 года, 17:47 (IST), 81:08' в.д., 16:10' с.ш. Данные Титхи-Правеша (1987-88 год): 28 марта 1987, 0:31:15 (IST), 81:08' в.д., 16:10' с.ш.

Гуру Сурйа Раху АЛ		Мангала	
Буддха Шукра Чандра	Титхи-Правеша 1987-88 год		
	28/03/1987		
	0:31:15 (IST)		
ГЛ	81:08'E 16:10'N		
//Лагна ШЛ	Шани		ХЛ Кету

Стр. 280. Карта 1: Бизнесмен-промышленник. 12 ноября 1934 года; 18:20 (5:30); 85:50' в.д. 20:30' с.ш.

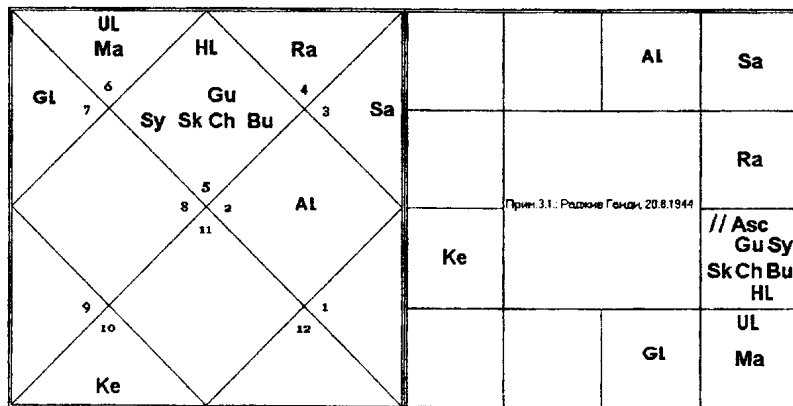
Md Gk		AL		//Asc	GL	Md Gk
Ke	3	GL	1	12	AL	
4						Ke
Ma		2	11			
5			8			Ma
6		HL	10	9	SL Ch Ra Sa	
7						
Gu						HL
Sk Bu Sy						Gu Sk Bu Sy

Карта 1. Промышленник. 12/11/1934

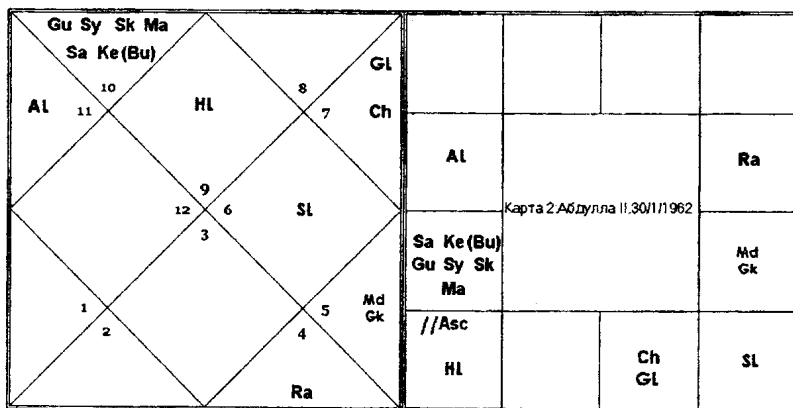
Стр. 282. Карта 2: Прамод Махаджан. 30 октября 1948 года; 21:21 (5:30); 78:28' в.д. 17:23' с.ш.

	Раху	ШЛ	//Лагна
	Прамод Махаджан, 30/10/1948		
	21:21 (5:30)		
ХЛ	78E28 17N23		Шани
ГЛ Гуру	Мангала	Кету Сурйа	Буддха Шукра Чандра АЛ

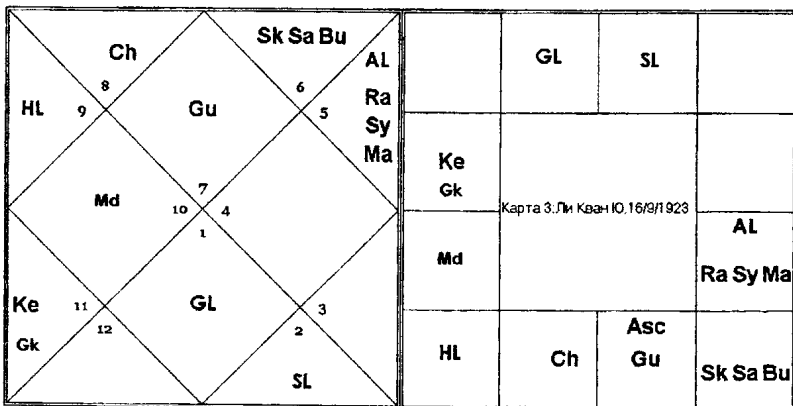
Стр. 284-285. Карта 1: Раджив Ганди. 20.08.1944; 7:11; 7260 в.д. 1858 с.ш.

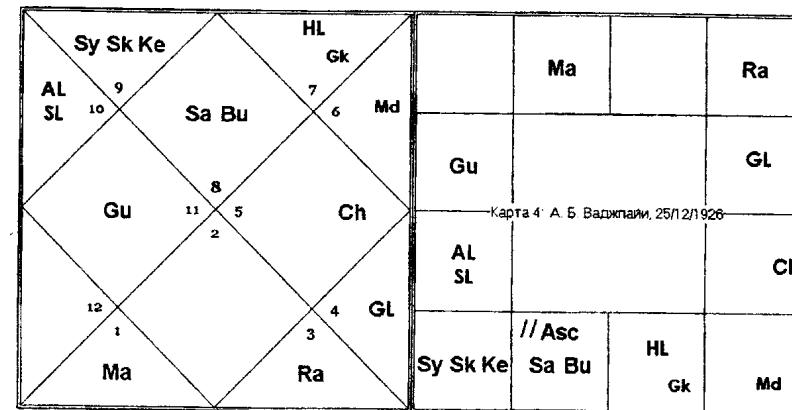
Стр. 285. Карта 2: Король Абдулла Второй Джордон. 30 января 1962 г.; 5:12:34 (TZ=2); 35:56 в.д. 31:57 с.ш.

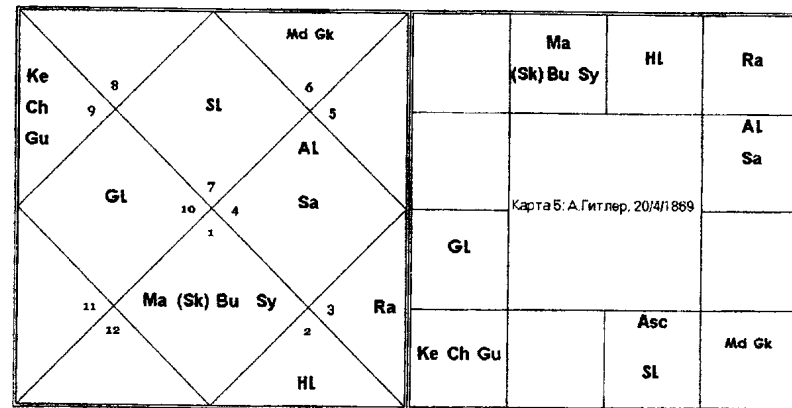
Стр. 286. Карта 3: Ли Кван Ю. 16.09.1923; 9:07 (TZ=7); 10351 в.д., 0117 с.ш.

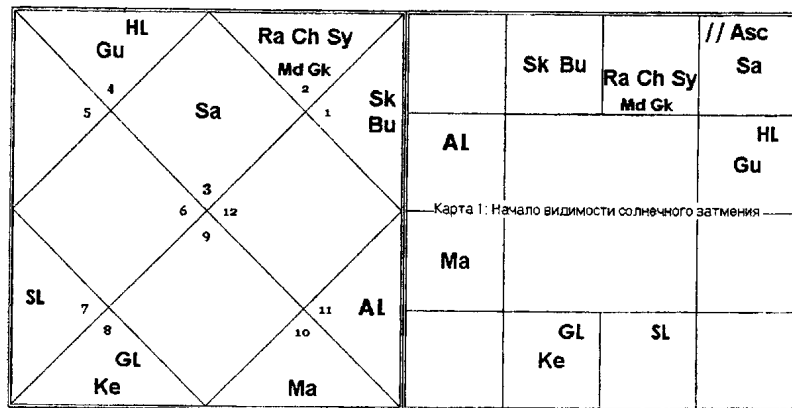
Карта 4: А. Б. Ваджпайи. 25 декабря 1926 года; 5:00 (TZ=5:30); 78:10 в.д. 26:14 с.ш.

Стр.290. Карта 5: А.Гитлер 20.04.1869; 18:22(TZ=0:52);13:00в.д.48:00с.ш.

Стр. 300. Карта 1: Кольцевидное солнечное затмение (Индия)

Стр. 302. Карта 2: Мальчик 1/06/1995 16:31 (TZ=5:30) 77E13 28N40

<div><div>(Gu)</div><div>8</div><div>9</div><div>Ra</div><div>SL</div><div>7</div><div>10</div><div>1</div><div>HL</div><div>11</div><div>Sa</div><div>12</div><div>Sk</div><div>Ke</div><div>2</div><div>Sy(Bu)</div><div>3</div><div>Ch</div><div>4</div><div>Md</div><div>Gk</div><div>5</div><div>Ma</div><div>6</div><div>GL</div></div>				HL Sk Ke		Sy(Bu)	Ch
				Sa	Карта 2: Мальчик. 1/6/1995	AL	
						Md Gk	
						Ma	
				(Gu)	// Asc Ra SL	GL	

Стр. 305. Карта 3: Женщина, 30/06/1962 0:15 (TZ=5:30) 88E22 22N34.

<table><tr><td>Md</td><td>1</td><td>Gk</td><td>Gu</td><td>AL</td></tr><tr><td>Bu</td><td>2</td><td></td><td>11</td><td>(Sa)</td></tr><tr><td>Ch</td><td></td><td>GL</td><td></td><td>Ke</td></tr><tr><td>Ma</td><td></td><td>Sy</td><td>10</td><td>HL</td></tr><tr><td></td><td></td><td>12</td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td>3</td><td>9</td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td>6</td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Sk</td><td>4</td><td></td><td>8</td><td></td></tr><tr><td>Ra</td><td></td><td>5</td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td>7</td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td>SL</td></tr></table>				Md	1	Gk	Gu	AL	Bu	2		11	(Sa)	Ch		GL		Ke	Ma		Sy	10	HL			12				3	9					6								Sk	4		8		Ra		5						7						SL	// Asc			GL
Md	1	Gk	Gu	AL																																																															
Bu	2		11	(Sa)																																																															
Ch		GL		Ke																																																															
Ma		Sy	10	HL																																																															
		12																																																																	
	3	9																																																																	
		6																																																																	
Sk	4		8																																																																
Ra		5																																																																	
			7																																																																
				SL																																																															
	Gk	Md	Bu Ch Ma	Sy																																																															
Gu				Sk Ra																																																															
AL	Карта 3. Женщина, 30/6/1962																																																																		
(Sa)Ke																																																																			
HL			SL																																																																

Стр. 306. Карте 4: Женщина, 27/07/1964 13:40 (TZ=5:30) 72E50 18N58

<table><tr><td>Md Gk</td><td>8</td><td>6</td><td>5</td></tr><tr><td>Ke</td><td>9</td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>				Md Gk	8	6	5	Ke	9																							SL	Gu	Ra Sk Ma
Md Gk	8	6	5																															
Ke	9																																	
<table><tr><td>GL</td><td>10</td><td>7</td><td></td></tr><tr><td>Sy</td><td>4</td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td>1</td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>				GL	10	7		Sy	4				1																			AL Ch (Sa) HL	Карта 4: Женщина, 27/7/1964	Sy
GL	10	7																																
Sy	4																																	
	1																																	
<table><tr><td>AL Ch (Sa) HL</td><td>11</td><td>12</td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>				AL Ch (Sa) HL	11	12																										GL	Bu	
AL Ch (Sa) HL	11	12																																
<table><tr><td>SL</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>				SL																												Ke	Md Gk	Asc
SL																																		

Стр. 338. Карта 1: Женщина.8.3.1921,15:00 (5:30),Нью-Дели 77:13'E 28:39'N

<div><div>(Gu)(Sa)</div><div><div>AL</div><div>SL</div></div><div><div>5</div><div>6</div></div><div><div>3</div><div>2</div></div><div><div>4</div><div>1</div></div><div><div>10</div><div>9</div></div><div><div>8</div><div>7</div></div><div><div>12</div><div>11</div></div><div><div>Ra</div><div>Ke Sk</div></div><div><div>HL</div><div>GL</div></div><div><div>Ma</div><div>Ch Sy (Bu)</div></div></div>				<div><div>Ma</div><div>Ke Sk</div></div> <div><div>Ch Sy (Bu)</div><div>Карта 1: Женщина 8/3/1921</div></div> <div><div>HL GL</div><div>Ra</div></div> <div><div>AL SL</div><div>(Gu)(Sa)</div></div> <div><div>// Asc</div></div>			
--	--	--	--	--	--	--	--

Стр. 339. Карта 2: Женщина. 31 мая 1957 года; 13:16, Нью-Дели. 31/05/1957 13:16 (TZ=5:30) 77°13'E 28°39'N

<table><tr><td>Ra</td><td>6</td><td>4</td><td>Ch</td></tr><tr><td>7</td><td></td><td></td><td>Ma</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td>Md Gk</td></tr><tr><td>AL</td><td>5</td><td></td><td></td></tr><tr><td>(Sa)</td><td>0</td><td>2</td><td>Sy Sk</td></tr><tr><td></td><td>11</td><td></td><td></td></tr><tr><td>SL</td><td>9</td><td>1</td><td>Ke</td></tr><tr><td></td><td>10</td><td>12</td><td>Bu</td></tr><tr><td>HL GL</td><td></td><td></td><td></td></tr></table>				Ra	6	4	Ch	7			Ma				Md Gk	AL	5			(Sa)	0	2	Sy Sk		11			SL	9	1	Ke		10	12	Bu	HL GL				Ke Bu	Sy Sk	Ch Ma Md Gk
Ra	6	4	Ch																																							
7			Ma																																							
			Md Gk																																							
AL	5																																									
(Sa)	0	2	Sy Sk																																							
	11																																									
SL	9	1	Ke																																							
	10	12	Bu																																							
HL GL																																										
Карта 2 Женщина, 31/5/1957				// Asc Gu																																						
HL GL																																										
SL	AL (Sa)	Ra																																								

Стр. 344. Карта 1. 12.3.1942; 00:12 (4:00); 74:00'23"з.д., 40:42'51"с.ш.

<table><tr><td>Gk</td><td>9</td><td>7</td><td>6</td></tr><tr><td>Md</td><td>10</td><td></td><td></td></tr><tr><td>Ch</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Sk</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>				Gk	9	7	6	Md	10			Ch				Sk																SL	Gu	Ra Sk Ma
Gk	9	7	6																															
Md	10																																	
Ch																																		
Sk																																		
<table><tr><td>GL</td><td>11</td><td>8</td><td>5</td></tr><tr><td>Ke</td><td>12</td><td></td><td></td></tr><tr><td>Sy</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Bu</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>				GL	11	8	5	Ke	12			Sy				Bu																AL	Ke Sy Bu	HL
GL	11	8	5																															
Ke	12																																	
Sy																																		
Bu																																		
<table><tr><td>Ke</td><td>1</td><td>4</td><td>3</td></tr><tr><td>Sa</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Gu</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Ma</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>				Ke	1	4	3	Sa				Gu				Ma																Ra	Карта 1: Мужчина, 12/3/1942	AL Ra
Ke	1	4	3																															
Sa																																		
Gu																																		
Ma																																		

		Sa Gu Ma	
Ke Sy Bu			HL
Md	Карта 1: Мужчина, 12/3/1942		AL
Sk			Ra
Gk	// Asc		
Ch	SL		GL

Стр. 346. Карта 2: Мужчина. 26 марта 1956 года; 10:38, часовой пояс – 4:00 на запад; 77:02' з.д., 38:53' с.ш.

