

АСТРОЛОГИЯ ТИБЕТА

Астрология Тибета

Шерен

2000

ББК: 86.39

А. Орлов, Н. Орлова, М. Смолькова, Ф. Смольков, Я. Ходатаев
“Астрология Тибета” М.: Шечен, 2000 — 224 стр.

Предлагаемая книга посвящена тибетской астрологии, являющейся одной из наиболее интересных и глубоких астрологических традиций Востока. Будучи результатом синтеза астрологических традиций Индии, Китая, Ирана и ряда других древних цивилизаций, астрология Тибета отличается многообразием используемых в ней методов и подходов. В ней объединены как нумерологическая астрология, характерная для Китая (циклы животных, элементов, триграмм и т.д.), так и астрология, опирающаяся на астрономические методы (т.е. учитывающая реальное положение планет).

Данная книга сочетает в себе черты как научного исследования, так и практического руководства по тибетской астрологии. В ней подробно излагаются устройство тибетского календаря, смысл основных понятий, конкретные методы прогноза и натальной характеристики, приводятся все необходимые для астрологических расчетов данные и таблицы, в частности, тибетский календарь на XX век. Дается введение в ритуальные аспекты тибетской астрологии, проводится сравнение используемых в данном исследовании источников.

ISBN 5-93980-001-7

© ООО ЦБИ «Шечен», 2000

Содержание

Введение	5
Глава 1. Общие сведения	17
1.1 Тибетский календарь	18
1.2 12 животных	25
1.3 Элементы	37
1.4 5 индивидуальных сил	49
1.5 Гюкар и планеты	55
1.6 Мева и парка	60
Глава 2. Общий прогноз	73
2.1 12-летний и 60-летний циклы	74
2.2 Комбинации животное-элемент месяца и дня	79
2.3 Планета дня: дни недели	86
2.4 Характеристики дней тибетского месяца	91
2.5 Созвездие дня	97
2.6 Малые, Большие и Особые комбинации	102
2.7 Джорва (Йога)	110
2.8 Мева и Парка дня	112

Глава 3. Индивидуальный прогноз	117
3.1 Вычисления пяти индивидуальных сил	118
3.2 Вычисления четырех индивидуальных Мева	121
3.3 Сравнение животных	126
3.4 Бабме	128
3.5 Конечные годы индивидуальных циклов	130
3.6 Основы ежедневного прогноза	131
3.7 Индивидуальные планеты, созвездия и дни месяца	132
3.8 Аспекты Гюкар	136
3.9 Элементы тибетской геомантии	138
Глава 4. Натальная характеристика	143
4.1 Анализ комбинаций животное- элемент	144
4.2 Элементный состав личности	147
4.3 Мева и Парка	148
4.4 Дни недели, Гюкар и комбинации	152
4.5 Обобщение аспектов	159
Глава 5. Дополнительные разделы	162
5.1 Ритуальные аспекты тибетской астрологии	163
5.2 Обзор литературы и тибетских астрологических традиций	184
Список литературы	203
Приложения	205
Приложение 1. Таблицы	205
Приложение 2. Тибетский календарь на XX век	213

ཨོཾ་ཨ་མ་གཤམས་ཅད་དགེ་བ་ཡིན།
 །རྒྱ་སྐར་གཤམས་ཅད་བཟང་བ་ཡིན།
 །སངས་རྒྱས་གཤམས་ཅད་རྩུ་འཕྲུལ་ཆེ།
 །མཚོག་གསུམ་བདེན་པའི་བདེན་ཚོག་གིས།
 །དྲང་སྲོང་ཡན་གྲོང་གིས་བཅད་པའི།
 །ཆེས་གཉིན་གནོད་པ་གཤམས་ཅད་སྤང་།
 །ཞི་དང་བགྱིས་བདེ་ལེགས་མཛོད།

Все дни благоприятны,
 Все созвездия хороши,
 Все Будды обладают великими сиддхами,
 Силой истинных слов Трёх Драгоценностей,
 Мудрецы, поверяющие зло,
 Защищают от всех вредоносных
 воздействий предстоящего дня,
 Миф, счастье и процветание установите.

Введение

В этой книге речь пойдет о тибетской астрологии, истоки возникновения которой уходят в глубокую древность. Древо тибетской астрологической традиции имеет множество корней. Она впитала в себя идеи и методы астрологических наук таких великих цивилизаций, как Индия, Китай, Греция, Иран и др. В результате их буддийской интерпретации и переосмысления была сформирована целостная и уникальная по богатству и многообразию используемых методов тибетская астрологическая система, играющая огромную роль в жизни тибетского общества.

Важно, что тибетская астрологическая традиция не относится к числу «умерших», как это произошло с очень многими древними системами. Во многом это связано с тем, что на протяжении многих веков она официально культивировалась теократическим государством Тибета, поскольку астрология входит в число «11-ти буддийских наук». И в наши дни сохранилась традиционная система образования: при некоторых тибетских монастырях функционируют астрологические факультеты, которые готовят среди тибетцев специалистов-астрологов.

Следует подчеркнуть, что изучение тибетской астрологии невозможно без хотя бы минимального погружения в культурно-философский контекст, специфичный для тибетских традиций. Попытка рассмотрения ее исключительно с точки зрения, характерной для западной астрологии (в которой преобладает психологический подход к человеку) конечно возможна, однако, неизбежно приведет к поверхностному пониманию. Конечно, сказанное ни в коей мере не означает, что тибетская астрология настолько специфична, что представляет только культурно-исторический интерес. Напротив, это действующая система, которую можно применять на практике, и одна из целей этой книги – дать по возможности ясное и конкретное изложение соответствующих методов. Однако, для более глубокой астрологической практики неизбежно потребуются определенная адаптация с учетом специфики западных условий, а это действительно не

может быть сделано без глубокого понимания смысла и оригинального подхода этой астрологической системы.

Чтобы проникнуть в сущность тибетской астрологии, необходимо понять те цели и задачи, которые она была призвана решать. В древнем Тибете одно из названий астрологической науки было «астролог, которому ведомо управление порядком бытия» (*skos shes rtsis mkhan*¹), а истинный мастер астрологического знания рассматривался как человек, который благодаря своим прошлым благим действиям обрел власть над ходом событий и способность быть судьей, различающим добрые и злые дела [6]. То есть астрологической науке приписывались поистине космогонические функции: она была призвана управлять движением космоса и компенсировать те нарушения во взаимоотношении первоначал, которые возникли в далеком прошлом в ходе формирования вселенной. Последний момент весьма ясно отражен в одной из тибетских легенд, описывающей возникновение астрологического знания [18]. В ней говорится, что в далекой древности было время, когда силы природы, различные миры и населяющие их существа находились в гармоничных отношениях друг с другом. Но вот однажды две сущности – триграммы Гин (гора) и Зон (ветер), – бывшие братом и сестрой, по неведению вступили в кровосмесительную связь. Это событие послужило началом «цепной реакции» возникновения противоестественных связей между существами из разных миров (в особенности Дэвов и Нагов), в результате чего были порождены так называемые «восемь классов отрицательностей» и существа шести миров бытия: ада, мира Претов, животных, людей, Асуров и Дэвов. В мир пришли болезни и страдания. То есть «механизм», управлявший космической жизнью, оказался разрегулированным, мировой процесс уже не мог протекать естественно. Возникла необходимость в системе знаний, на основании которой люди могли бы сознательно участвовать в управлении протекающими в их сфере существования процессами. И вот одной из таких систем знаний и является астрология, возникшая в результате сотрудничества людей и существ из высших миров.

Говоря о задачах, которые была призвана решать тибетская аст-

---

¹Здесь и далее написание тибетских терминов дается в общепринятой транслитерации по Уайли.

рология, не следует забывать, что она неотделима от тибетской буддийской традиции в целом. И по этой причине ее цели были подчинены высшей цели буддизма – просветлению существ. Прежняя задача астрологии – «управление порядком бытия» – из основной цели превратилась в средство, что связано с изменением системы ценностей и мировоззрения тибетского общества. Ведь с точки зрения философии буддизма существующий «порядок бытия», как в его гармоничной (до описанной выше катастрофы), так и в негармоничной форме существует постольку, поскольку населяющие мир существа пребывают в состоянии неведения. Если неведение будет устранено, то мир изменится, и уже не будет необходимости предпринимать усилия для поддержания какого-то ни было порядка.

Таким образом, астрология в рамках буддизма стала одним из искусных средств, применяемых буддистами для помощи существам на их пути к реализации состояния Будды. Можно выделить следующие основные задачи, которые была призвана решать тибетская астрология:

- поддержание гармонии в процессе обычной, мирской жизни населения Тибета (выявление благоприятных и неблагоприятных периодов для различного рода деятельности, гармонизация брачных отношений, медицинская астрология и т.д.);

- расчет периодов времени, благоприятных для выполнения ритуалов по взаимодействию с существами из других измерений в мирских целях (например, ритуалов по нейтрализации негативных воздействий на здоровье человека со стороны злых духов);

- помощь людям в продвижении по пути Будды посредством выявления их кармических проблем, предсказания периодов активизации негативных кармических тенденций и т.д. (все мы имеем основные положительные и отрицательные кармические следы, накопленные за многие воплощения, которые находятся в потенциальном состоянии и ждут условий для своего проявления. Когда мы попадаем под влияние вредоносных планет и звезд, то негативные кармические следы пускают корни и проявляются в нежелательных действиях и омраченных состояниях сознания. В такие периоды астролог может предложить человеку провести очистительные ритуалы или дать совет, как вести себя, чтобы избежать создания новой негативной кармы);

- расчет периодов времени, благоприятных для проведения ри-

туалов по взаимодействию с существами из других измерений в немирских (духовных) целях (так, имеются особые «дни Дакинъ», «дни охранителей» и т.д, в которые наиболее благоприятно обращение к различным классам просветленных существ для получения помощи на духовном пути);

- использование методов астрологии для оптимизации работы с энергией – с каналами, чакрами и т.д. (состояние нашей тонкой энергетической системы подвержено влиянию различных астрологических факторов, учет которых желателен для успеха в тантрической практике).

Одной из особенностей тибетской астрологии является ее многообразие. В самом Тибете используются различные астрологические системы, и это обстоятельство нужно обязательно принимать во внимание. В Тибете вся совокупность астрологических вычислений, гаданий и ритуалов называлась *Цуглаг* (gtsug lag). Можно выделить три уровня классификации тибетской астрологии. Так, исходя из деления по *функциональному* признаку в тибетской астрологии можно выделить следующие разделы:

Натальная характеристика – определение характера и психологических особенностей индивидуума и основных особенностей его жизни в целом в зависимости от даты и времени его рождения.

Астрология предшествующих жизней (tshe rabs las rtsis) дает возможность на основе гороскопа рождения определить особенности прошлых реинкарнаций, позволяя тем самым более ясно осознать условия данного воплощения.

Прогноз – предсказание вероятных событийных факторов, воздействующих на человека, для какого-либо периода времени, в частности, *общий прогноз* описывает факторы, которые так или иначе могут сказываться на всех людях, а *индивидуальный прогноз* зависит от индивидуальных особенностей человека. Следует заметить, что характер прогноза в тибетской астрологии несколько отличается от того, каким он является в западной астрологии. Дело в том, что тибетская астрологическая система в значительной степени основана на нумерологии, что же касается учета реального положения планет на небе, то наибольшее внимание уделяется Луне – самой «быстрой» из планет. По этой причине астрологические характеристики дней существенно изменяются ежедневно. В связи с этим наиболее рас-

пространенными видами прогноза в Тибете являются прогноз на год (skag rtsis) и на день (zhag rtsis), однако, также делаются прогнозы на месяц и другие возможные периоды. Поскольку, как мы увидим, подготовка детального прогноза для какого-то определенного дня – дело довольно трудоемкое, то дневной прогноз часто называют астрологией *особых дней*, т.е. такой детальный прогноз используется только в случае каких-то особо важных событий.

Брачная астрология (bag rtsis) позволяет определить совместимость супругов, составить прогноз их совместной жизни, определить количество и время рождения детей и др.;

Астрология смерти (gshin rtsis) позволяет предсказать момент и обстоятельства смерти, а, если смерть уже наступила, призвана определить способ погребения и вид соответствующих ритуалов².

Медицинская астрология. В отличие от западных традиций в Тибете медицина и астрология рассматриваются как две взаимосвязанные области знания, неотделимые друг от друга. Основа такого подхода в значительной степени заложена в учениях Калачакра-тантры, которая рассматривает человека (вернее, живое существо) в единстве со внешним миром. Система Калачакры включает три основных раздела: внешний, внутренний и тайный. Внешний раздел излагает устройство объективного мира, космологию, астрономию и астрологию, внутренний посвящен внутренней энергетической структуре человека и медицине, тайный же содержит секретное йогическое учение, реализация которого приводит к выходу за пределы двойственности субъекта и объекта. Таким образом, как человек, так и вселенная рассматриваются исходя из единых методологических принципов, поскольку с точки зрения буддийской философии на абсолютном уровне субъект и объект неотделимы. Поэтому тибетская астрология и медицина являются по существу двумя разделами (внешним и внутренним) одного единого учения о недвойственной по своей окончательной природе вселенной.

---

² В Тибете существует не один, а много ритуалов погребения, причем считается, что следует избирать тот вариант, который соответствует элементу, преобладавшему в момент смерти. Так, согласно [5], способ захоронения выбирается следующим образом: «если выпадает Огонь, то кремация; Земля – похоронить на кладбище; Вода – предать тело воде; Железо – тело следует захоронить под собственным домом и если Дерево, то тело должно быть отдано на съедение хищникам».

Переходя теперь к классификации по *методологическому* признаку, прежде всего следует указать две системы – *Карци*(skar rtsis) – «белая») и *Джунци*(byung rtsis – «элементов»). Методы Джунци (которую называют также *Нагци*(nag rtsis) – «черная») близки к методам китайских систем и основаны прежде всего на теории *пяти элементов, 12-ти животных, Мева* и *Парка*. Все астрологические характеристики при этом определяются в основном нумерологически. Карци же ближе к индийской астрологии, поскольку в этой системе учитывается реальное движение планет. В Карци также можно условно выделить «лунный» и «солнечный» разделы. «Солнечный» очень близок к классической индийской, а также западной астрологии, поскольку в нем рассматривают движение планет через 12 знаков Зодиака и строят гороскоп. В «лунном» же разделе наибольшее значение имеет движение Луны через 27 так называемых лунных дворцов и различные типы нумерологических комбинаций, возникающих в связи с этим. В этой книге основное внимание будет уделено именно последней системе, которую мы для краткости будем называть астрологией 27-ми *Гюкар* (созвездий), поскольку она является специфичной именно для Тибета.

Наконец, третий уровень классификации – *вариативный* – отражает многообразие конкретных систем, воплощающих все эти методы. Наибольшее значение имеют следующие учения:

Калачакра («Колесо времени», тиб. dus khor) – система, о которой уже шла речь выше. Именно с ней связана астрология 27-ми Гюкар, хотя это не единственный раздел этой системы. Считается, что учения Калачакры были переданы Буддой Шакьямуни царю Шамбалы Сучандре, которые тот записал на санскрите в очень большой тантре, насчитывающей 12000 стихов. В Тибете она известна как «Коренная тантра колеса времени» (dus 'khor rtsa rgyud), однако, полностью на тибетский она никогда не переводилась. Был переведен лишь раздел, описывающий процедуру посвящения (dbang mdor bstan), кроме того некоторые ее фрагменты цитируются в других тибетских текстах. То, что сегодня называют Калачакратантрой – это более краткий текст (1047 стихов), составленный позднее восьмым царем Шамбалы Манджушрияшью (тиб. 'jam dpal grags pa) на санскрите и полностью переведенный на тибетский язык. Краткое название этого текста – Лагхутантра (тиб. Dus 'khor bsdu rgyud), пол-

ное – «Великие королевские тантры, происходящие от тайного изначального Будды победоносного колеса времени» (mchog gi dang po'i sangs rgyas las phyung ba rgyud kyi rgyal po dpal dus kyi 'khor lo). Помимо этих двух важнейших тантр в корпус учений Калачакры входит также много обширных комментариев на них, написанных тибетскими авторами.

Янгчар (dbyang char) – это система, называемая «Проявление через Гласные Звуки». Основные ее первоисточники – тантры Калачакры, а также «Сародхаятантра», последняя, как считается, была преподана богом Шивой. В этой системе наибольшее значение имеет составление гороскопов на основе 12-ти знаков Зодиака. Также указывается, что это тайный (то есть наиболее глубокий и секретный) раздел Карци, тесно связанный с йогическими методами и медициной.

Далее имеются две разновидности системы Джунци: тибетская и китайская. Они отличаются, в частности, способом определения животного, элемента, Мева и Парка дня. Среди важнейших источников тибетской системы можно указать текст Джун-ци-ме-наг-да-вай-од-зер ('byung rtsis man ngag zla ba'i 'od zer), написанный Лоченом Дхармашри, а китайской – текст Маха-чина-ци-жунг-джампел-гьепе-чой-тин, принадлежащий Шерабу Ченпо³.

Цурлуг (mtshur lugs) – это система, созданная Третьим Кармапой⁴ – великим Мастером Махамудры и Дзогчен Ранджуном Дордже (XIV в). Первоисточники этой системы – книги Ранджуна Дордже, названные Ци-кун-ту-па (Rtsis kun btus pa), а также Заб-мо-нан-дён (Zab mo sngang don), и она распространена прежде всего среди последователей школы Кагью.

Остальные тибетцы в наше время в основном пользуются так называемой «внутренней традицией» – *Пхуглуг* (phug lugs). Эта традиция связана со знаменитой работой регента Пятого Далай-ламы «Белый берилл». Сокращенное название этого труда – «Вайдурья карпо» (Baydurya dkar po), а полное – Phug lugs rtsi kyi legs bshad mkhas

³ Ссылка на этот текст была предоставлена нам сотрудником института Мен Ци Кханг (Дхарамсала, Индия) астрологом Пурбу Церингом.

⁴ В Тибете существует четыре основных школы буддизма: Ньингма, Кагью, Сакья и Гелуг. Кармапа – это титул духовного главы школы Карма Кагью. Название системы Цурлуг происходит от названия монастыря-резиденции Кармап, расположенного недалеко от столицы Тибета Лхасы.

pa'i mgul rgyan bai dkar po mdo shal dpyod ldan snyin nor zhes bya ba bzhuḡs so. Его автор Сангье Гьяцо (XVII в.) был выдающимся буддийским ученым-систематизатором. Он обобщил в рамках своей системы все наиболее важные астрологические учения, созданные к тому времени, таким образом, Пхуглуг – это синтетическая традиция, «система систем». В наши дни именно на ее основании составляются ежегодные альманахи, которые имеют официальный статус.

Зурхай – это общее название монгольской астрологии. В России Зурхай распространен в Бурятии и Калмыкии. В течение многих веков Монголия поддерживала тесные духовные и культурные связи с Тибетом. Вместе с тибетским буддизмом она восприняла и астрологические учения. В основном Зурхай настолько близок к тибетской астрологии, что его вполне можно рассматривать как одну из ветвей последней. С другой стороны, во многих деталях имеются существенные расхождения.

Исторически начало формирования тибетской астрологии в ее современных формах примерно совпадает с приходом в Тибет буддизма из Индии. Начиная со II века (и особенно в VII в.) в Тибете становятся известными китайские системы, и несколько позже приходят индийские. Среди последних наибольшее значение имеет Калачакра-тантра, перевод которой на тибетский в 1027 г. послужил отправной точкой для начала использования в Тибете системы летоисчисления, связанной с 60-летними циклами. Периода наибольшего расцвета тибетская астрология достигла в XVII в., что было связано с усилением буддийского теократического государства в этот период. К этому же периоду относятся многие важные систематические письменные источники.

С другой стороны, несомненно, что корни системы Джунци уходят в глубокую древность. Многие ее базовые понятия, в частности, Мева и Парка, упоминаются в очень древних тибетских текстах, связанных с традицией Бон. Не исключено, что эти символы были известны в Тибете почти 4 тысячи лет назад, поэтому, судя по всему, теперь уже трудно с уверенностью определить ту культуру или традицию, в рамках которой они были впервые созданы. Так или иначе это указывает на то, что астрология элементов, ныне распространенная в Китае, Тибете, Вьетнаме и др. странах, с давних времен формировалась в условиях взаимного влияния различных народов и культур.

План книги

Вообще, следует отметить, что несмотря на уже 40-летнюю историю распространения тибетской культуры по всему миру, начавшегося после оккупации Тибета Китаем, тибетская астрология еще не пережила своего подлинного открытия на Западе. Основные астрологические трактаты до сих пор остаются непереведенными, что во многом объясняется их значительным объемом и символичностью языкового изложения. С другой стороны опубликовано уже значительное количество книг, статей и календарей на европейских языках (как самими тибетцами, так и западными исследователями), которые дают ключ к пониманию и использованию многих глубоких методов тибетской астрологии. Цель настоящей книги состояла в том, чтобы обобщить всю имеющуюся информацию и изложить ее в ясной и логичной форме. При этом авторы постарались, насколько это возможно, подвергнуть весь доступный материал критическому анализу и сверке, а также выделить его смысловую основу. Из тибетских источников были использованы данные тибетских альманахов за 1998-2000 гг⁵, что, в частности, позволило проверить правильность описания алгоритмов определения различных астрологических характеристик дней. В целом проведенная нами работа подтвердила достоверность имеющейся информации, хотя вместе с тем, были обнаружены и некоторые неточности.

Одной из серьезных проблем, с которыми мы столкнулись, являлось то многообразие астрологических традиций, о котором уже говорилось выше. Это особенно отражается на способах астрологической интерпретации астрологических аспектов, в отношении которых источники нередко расходятся, иногда даже противореча друг другу. Дополнительные трудности создают ошибки, явно допущенные при многократном переводе с языка оригинала на, например, монгольский, а с него на другие и т.д., которые еще более запутывают ситуацию. Учитывая все это, описывая методы интерпретации астрологических аспектов, мы постарались выделить то общее зерно, которое носит более-менее универсальный характер. Конечно при

⁵ Тибетский астрологический альманах ежегодно издается на тибетском языке Институтом тибетской медицины и астрологии Далай Ламы Мен Ци Кханг (sman rtsis khang), Дхарамсала, Индия.

этом неизбежно возникают элементы смешения традиций, однако, в той или иной степени на данном этапе это неизбежно. Такова общая ситуация, когда авторы очень часто вообще не указывают конкретную традицию или источник, которым они следуют. По нашему мнению, смешение традиций – это действительно серьезная проблема, которая обязательно должна быть преодолена, однако, в полной мере это может быть сделано только путем перевода с тибетского коренных систематических текстов.

Книга состоит из пяти глав. В первой главе дано описание основных, базовых понятий тибетской астрологии: животных, элементов, Гюкар и созвездий, планет, Мева и Парка. Наибольшее внимание уделяется описанию смысловой наполненности всех этих астрологических символов как в рамках самой тибетской традиции, так и в сравнении с тесно связанными с ней традициями Китая и Индии.

В следующих трех главах изложены конкретные методики общего (глава 2) и индивидуального (глава 3) прогноза, а также натальной характеристики (глава 4). Эти главы содержат достаточно многообразный материал, поэтому с целью облегчения его восприятия при изложении опущены все излишние детали. Приводятся только те методики, относительно которых имеются ясные указания, как их применять на практике. Все алгоритмы расчетов даны в соответствии с современной традицией Пхуглуг, причем Джунци излагается согласно классической тибетской (а не китайской) системе. В разд. 4.5 объясняются принципы составления комплексного прогноза или натальной характеристики на основе разнообразных астрологических характеристик и аспектов.

Глава 5 содержит два дополнительных раздела. Разд. 5.1 посвящен ритуальным аспектам тибетской астрологии. Как уже упоминалось выше, астрология играла важную роль в духовной жизни и социальном регулировании тибетского общества. Учитывая особенности традиционного мировоззрения тибетцев, это неизбежно погружало ее в ритуально-теургический контекст, связывая со сложными системами духовной практики и прикладной магии. Знакомясь с методами астрологической интерпретации, читатель будет повсеместно сталкиваться с упоминанием названий ритуалов и магических церемоний, имен демонов, классов злых духов и т.п. Объем этой книги не дает возможности объяснить значение всех рекомен-

даций такого рода, поэтому они, как правило, приводятся без комментариев. Однако, в разд. 5.1 дан довольно подробный обзор всей этой тематики, что позволит читателю составить общее представление о ней.

В разд. 5.2 приводятся некоторые альтернативные варианты астрологических расчетов, в частности, особенности китайской версии Джунци, различные виды тибетского нового года и пр. Там же обсуждаются различные исследовательские вопросы, в частности, результаты проведенной авторами сверки и обобщения данных различных источников, различные проблемы и дискуссионные вопросы и т.д.

В заключении этого раздела авторы кратко изложили свою точку зрения на проблему неполного соответствия различных астрологических традиций. Этот вопрос неизбежно возникает при попытке сравнительного анализа различных систем Тибета, Китая и Индии, однако, на самом деле он актуален и для астрологии в целом. По этой причине изучение астрологии Тибета, созданной в результате синтеза и обобщения лучших достижений различных культур Индокитайского региона, может дать ключ к более ясному пониманию подлинного смысла астрологии как таковой.

Наконец, в приложениях приводятся таблицы, в частности, таблица соответствия западных и тибетских дат на XX век. Номера таблиц, помещенных в приложении помечены буквой «п»: 1п, 2п и т.д.

Главы I–IV написаны авторами совместно. Над введением и разд. 5.2 работали А. Орлов и Я. Ходатаев, над разд. 5.1 – Н. Орлова, М. Смолькова и Ф. Смольков. Астрономические вычисления с использованием компьютерной программы проведены Я. Ходатаевым.

Благодарности

Мы благодарим Ген Наванг Лодоя и Ламу Кончога за переданные нам в дар тибетские альманахи; астролога Пурбу Церинга из Института Мен Ци Кханг – за ценные консультации; В. Мещанинца и С. Сидорова – за любезно предоставленные нам астрологические материалы, а также Д. Смолькова и В. Щепилова – за материально-техническую поддержку нашего проекта.

Глава 1

Общие сведения

При описании структурных составляющих тибетской астрологии среди них можно выделить две группы. Первая группа включает в себя набор астрологических факторов, оказывающих воздействие на человека. Это: 12 животных, 5 элементов, 27 Гюкар, Мева, Парка и планеты. Вторая группа включает в себя набор тех компонентов человеческого существа, на которые в первую очередь оказывается воздействие со стороны перечисленных выше астрологических факторов. Это: *Ла* (душа или, точнее говоря, животная душа⁶), *Сог* (жизнь), *Лу* (тело), *Вангтанг* (способность), *Лунгта* (удача). Воздействие астрологических факторов на различные компоненты человеческого существа происходит во времени, и поэтому при изучении астрологии важно знать, каким образом измеряется время, то есть знать, как устроен тибетский календарь. Именно с этого вопроса мы и начнем изложение данной главы.

1.1 Тибетский календарь

Как уже говорилось выше, большое влияние на формирование тибетской астрологии элементов (Джунци) оказала китайская астрологическая традиция. Но ни в коем случае не следует предполагать, что тибетцы просто «скопировали» китайскую систему. Между тибетской и китайской системами при всем их очевидном сходстве имеется ряд существенных различий, на которых мы постараемся кратко остановиться по ходу изложения материала. Теперь, учитывая этот момент, перейдем к изложению способа устройства тибетского календаря.

Как в Китае, так и в Тибете используется получивший широкое распространение в странах Восточной и Юго-Восточной Азии календарь 60-летнего цикла [7]. В Китае 60-летний цикл связывался с периодами движения таких планет, как Юпитер ($11,86 \approx 12$ лет) и Сатурн ($29,46 \approx 30$ лет). Это был фактически минимальный по длительности цикл, в который укладывается целое число периодов движения как Юпитера (5 оборотов вокруг Солнца), так и Сатурна (2

---

⁶ Как известно, в буддизме отрицается наличие вечной неизменной души, переходящей из тела в тело. Поэтому, естественно, в тибетской астрологии под Ла ни в коей мере не могли понимать такого рода вечную душу. Но, как отмечает ряд востоковедов (например, Герасимова К.М.), в Тибете в текстах, посвященных астрологии, медицине и другим древним прикладным наукам, используется представление об устойчивых психофизических агрегатах, функционирующих как при жизни, так и некоторое время после смерти человека, названия которых принято переводить термином «душа». Естественно, используя такое понятие как «душа» при переводе слова «Ла», востоковеды понимают его отнюдь не в смысле, каковой слову «душа» придает христианство. Здесь под словом «душа» понимается то начало, каковое неоплатоник Плотин называл «животной душой», а в современном оккультизме называется «астральным телом». Это начало отнюдь не вечно, его можно повредить при жизни, а после смерти человека оно постепенно рассеивается и через некоторое время прекращает свое существование. Мы также используем для перевода «Ла» слово душа, ибо более адекватного понятия в западной философской традиции мы не нашли. К тому же не следует забывать, что Будда находил вполне уместным использование в разговорном языке на относительном уровне таких слов как «Я», «душа» и т.д., если при этом ясно понимается, что в истинном, абсолютном смысле тех начал, каковые эти слова обозначают, не существует.

оборота). С циклом движения Юпитера (≈ 12 лет) связывались 12 животных, а с пятью оборотами Юпитера вокруг Солнца в течение 60-летнего цикла – 5 элементов (о природе 12 животных и 5 элементов будет сказано ниже)⁷.

В том же, что касается способа устройства годового цикла, то как китайский, так и тибетский календари были лунно-солнечными, хотя между этими двумя календарями имеются весьма существенные отличия.

В основу построения лунно-солнечных календарей положены циклы движения Солнца и Луны, то есть тропический год $\approx 365,24$ суток (время движения Солнца между двумя точками весеннего равноденствия) и синодический месяц $\approx 29,53$ суток (промежутков времени, спустя который фазы Луны повторяются в том же порядке).

Характерной чертой лунно-солнечного календаря является точное соответствие месяцев циклу Луны: и в Китае, и в Тибете каждый месяц начинается строго в день после новолуния и заканчивается в день следующего новолуния. Как известно, при таком исчислении месяцев возникают две основные проблемы:

- Синодический (лунный) месяц несоразмерен с тропическим (солнечным) годом;
- Синодический месяц несоразмерен с суточным солнечным циклом.

Принцип решения первой проблемы один и тот же и в Тибете, и в Китае. Так как в тропическом солнечном году содержится 12 полных синодических лунных месяцев и еще примерно одна треть, то, следовательно, год в лунно-солнечном календаре может состоять из 12 или 13 лунных месяцев. Также устройство календаря должно удов-

---

⁷ В этой связи интересно заметить, что 60-летний цикл пришел в Тибет не из Китая, а, как ни странно, из Индии. Как известно, первый тибетский 60-летний цикл начался в 1027 году – это год, когда «Калачакра-тантра» была переведена на тибетский язык. Как указывает Ф. Корну, в Калачакре тоже используется 60-летний цикл, однако, он связывался не с элементами и животными, а с циклами планет Юпитера и Сатурна. Тибетские астрологи, будучи к тому времени осведомлены о китайской системе летоисчисления, решили слить эти две системы воедино, сопоставив годам 60-летнего цикла Калачакры животные и элементы из китайской традиции. Этот пример прекрасно иллюстрирует пути синтеза различных систем, благодаря которому тибетская астрология формировалась как самостоятельная традиция.

летворять требованию, чтобы средняя на протяжении некоего цикла продолжительность календарного года была близкой к продолжительности тропического года. Как в Китае, так и в Тибете в качестве такого цикла брался так называемый 19-ти летний «метонов» цикл, в котором с достаточно большой точностью выполняется соотношение: 19 тропических лет = 235 синодическим месяцам.

Таким образом, в лунно-солнечном календаре имеются как годы, состоящие из 12 лунных месяцев (в них $354 \div 355$ суток), так и годы, состоящие из 13 месяцев (в них $383 \div 384$ суток). Порядок их следования повторяется каждые 19 лет.

Хотя в решении первой проблемы как в Китае, так и в Тибете используется общий принцип, в общих чертах рассмотренный нами выше, тем не менее детали построения календаря различаются. Так, в Тибете используется другой алгоритм для определения момента, когда нужно вставить дополнительный месяц, поэтому между тибетским и китайским календарями постоянно возникают сдвиги на один месяц.

В Тибете месяцы называются в соответствие с циклом 12 животных⁸ или просто цифрами по порядку. Год начинается с месяца дракона (первый месяц), далее названия месяцев идут в соответствие

---

⁸Как мы видели выше, 12 животных связывались с 12-летним циклом. Теперь же 12 животных привязываются к 12-ти месячному годовому циклу (в случае года из 13-ти месяцев дополнительный месяц объединяется с обычным, и мы имеем двойной месяц, которому соответствует одно животное). Но животные – это не просто удобный способ обозначения годов и месяцев, каждое из животных придает определенный смысл, некое действующее качество той циклической единице, каковую оно обозначает. Таким образом, связанные с одним и тем же животным как год, так и месяц имеют схожее качество, даваемое им этим животным. Далее мы увидим, что это относится также и к таким временным циклическим единицам, как дни и часы. Здесь мы встречаемся с общим принципом, в европейской эзотерической традиции носящим название «принцип аналогии». Согласно этому принципу, имеются некие архетипические смысловые структуры, которые отображаются и присутствуют в структурно-резонансных им системах и процессах физического мира. При этом один и тот же архетип может проявляться в весьма различных физических системах и процессах, придавая им схожий смысл и качества. 12 животных – это и есть такого рода архетипическая структура, каковая способна отображаться на самые различные временные циклы, имеющие двенадцатичленный способ организации.

с порядком животных в цикле. Западная дата тибетского Нового года перемещается между концом января и концом марта⁹. Дополнительный месяц вовсе не обязательно вставляется в конце года, а может быть вставлен и в середине, при этом соответствующий месяц считается *двойным* (скажем, могут быть месяц 5 и месяц 5а), а дополнительный месяц приобретает все астрологические характеристики того месяца, который он дублирует.

Заметим также, что в Тибете используются и другие системы названий месяцев, а также другой вариант Нового Года, о чем будет сказано в разд. 5.2. Для нас в этой книге это не важно, однако, это следует иметь в виду при знакомстве с другими тибетскими и европейскими руководствами и справочными материалами.

Что касается второй проблемы, то в Китае, как известно, в каждом месяце может быть разное число дней (29 или 30), что позволяет обеспечить в среднем соответствие месяца синодическому (от новолуния до новолуния) периоду Луны (около 29,5 сут.). В Тибете же поступают иначе: во всех без исключения месяцах дни нумеруются с 1-го по 30-й, причем 30-й день обязательно соответствует новолунию, а 15-й – полнолунию. Однако, некоторые дни могут выпадать (*пустые дни*), а другие дублироваться. Такие дни называют *двойными*. Например, в каком-то месяце может не быть, скажем, 6-го дня, но зато может быть, например, два 19-х дня (19 и 19а). Двойных дней в среднем меньше, чем пустых, благодаря чему неточность равенства синодического периода Луны 30-ти суткам компенсируется.

С чисто практической точки зрения читателю нет необходимости знать тонкости, связанные с вычислением двойных и пустых дней. Соответствие тибетских и западных дат можно определить с помощью тибетского календаря или, если речь идет о прошлых годах, – с помощью специальных таблиц, (см. приложение), там же дан ключ к их использованию). Более того, это практически единственный надежный способ определения тибетской даты. Однако, для понимания

---

⁹ Об этом сдвиге между датами тибетского и западного нового года нужно помнить при переходе от западных дат к тибетским и наоборот. Так, например, мы говорим, что 1997 год – тибетский год огненного быка, однако, нельзя забывать, что, скажем, 6 февраля 1997 года относится еще к предыдущему тибетскому году, поэтому соответствующая тибетская дата будет 29-й день месяца зайца года *огненной мыши*.

смысла астрологических методов, о которых пойдет речь, все же полезно знать основные принципы, на которых построен расчет двойных и пустых дней, поэтому мы посвятили этому вопросу следующий подраздел.

Вычисления двойных и пустых дней

Учет двойных и пустых дней очень важен в астрологии, так как иначе мы не сможем правильно определять астрологические характеристики дней, поэтому мы остановимся на этом вопросе подробнее. В основном при определении пустых и двойных дней используется строгая астрономическая система. При начальном знакомстве с ней, однако, могут возникнуть недоразумения и путаница, связанные с тем, что по существу тибетские астрономы использовали *две* суточные системы: систему солнечных суток и систему лунных суток. Тибетские солнечные сутки – это те же сутки, что используют на Западе, с той лишь разницей, что они начинаются не в полночь, а с восходом Солнца (поэтому, строго говоря, их длительность хотя и равна 24 часам в среднем, но в разные времена года может все же отличаться на несколько минут). Что касается лунных суток, то они строго связаны с фазами Луны, это период, за который Луна отходит по эклиптике от Солнца на 12° . Средняя длительность лунных суток составляет 23.6 часа, однако, так как Луна движется неравномерно вследствие эллиптичности своей орбиты, длительность лунных суток также меняется, так что иногда они могут быть дольше солнечных. В месяце всегда ровно 30 лунных суток, их длительность всегда и без каких-либо исключений определяется в соответствии с вышеуказанным строгим правилом, причем последние (30-е) лунные сутки месяца всегда начинаются строго в момент новолуния. При этом оказывается, что лунные сутки весьма неудобны с точки зрения повседневной жизни, так как момент их начала, вообще говоря, никак не связан ни с восходом Солнца, ни с восходом Луны, они могут начинаться и в полночь, и в полдень, и в 6 часов вечера, в то время как единственный способ определения момента их начала – это довольно сложные астрономические вычисления, связанные с движением Луны по эллиптической орбите с учетом прецессии перигея и пр¹⁰.

По этой причине лунные сутки используются в основном только для одной цели – для определения двойных и пустых дней. Правило здесь такое: устанавливается соответствие между лунными и солнечными днями, и каждый солнечный день нумеруется в соответствие с номером лунного дня, которому он соответствует. Соответствие устанавливается следующим образом: лунный день управляет тем солнечным днем, момент начала которого (восход Солнца) на него приходится. Скажем, мы находимся в столице Тибета Лхасе, и сегодня 21 мая по западному календарю, 5-й *лунный* день 4-го месяца начался вчера в 18-00 и заканчивается сегодня в 17-40, восход сегодня в 6 часов утра (все по Лхаскому времени), то есть он приходится именно на 5-й лунный день. Значит, 21 мая – это 5-й день 4-го месяца по тибетскому календарю, с той лишь поправкой, что 21 мая с точки зрения тибетской астрологии начинается сегодня с восходом (в 6-00 по местному времени) и продолжается до завтрашнего восхода.

При таком способе задания соответствия между лунными и солнечными днями естественным образом возникает ситуация, когда какой-нибудь лунный день не содержит ни одного восхода Солнца, либо напротив, содержит два восхода. Ясно, что такое случается, когда момент начала очередного лунного дня в своем движении по всем временам солнечных суток приближается к моменту восхода Солнца. В первом случае (ни одного восхода) этот лунный день не управляет ни одним солнечным днем, то есть является пустым. С практической точки зрения это означает, что скажем, сегодня 5-й день по тибетскому календарю, 6-й *лунный* день пустой, значит, завтра –

---

¹⁰ Как известно, теория движения Луны является одним из наиболее сложных разделов небесной динамики. Луна движется по орбите с довольно большим эксцентриситетом (0.055), поэтому ее расстояние до Земли не постоянно, а меняется в пределах 356400–406700 км, вследствие чего скорость ее движения меняется от 14°45'/сут в перигее (ближайшая к Земле точка орбиты) до 11°40'/сут в апогее (наиболее удаленная точка). Точка перигея Луны не покоится, а вращается вокруг Земли с периодом 8.85 лет (прецессия перигея). Учет эллиптичности орбиты Луны и прецессии ее перигея позволяет предсказывать положение Луны с ошибкой не более $\pm 2^\circ$. Для более точного расчета следует учитывать дополнительно различные периодические возмущения (так называемые неравенства), вносимые Солнцем, эллиптичностью орбиты Земли вокруг Солнца и другими причинами. В современной астродинамике учитывается несколько сотен таких неравенств.

7-й день. Во втором случае (два восхода) один лунный день управляет двумя солнечными. Например, скажем, сегодня 21-й день, и завтра все тот же 21-й (21а), потому что 21-й *лунный* день двойной.

В заключение заметим, что из вышеописанного правила вычисления двойных и пустых дней бывают исключения. Как уже было сказано, тибетский календарь на каждый наступающий год, используемый для всех астрологических изысканий, подготавливается тибетскими астрологами из института Мен-Ци-Кханг в Дхарамсале (Индия). Согласно традиции, в случаях, когда обычные вычисления приводят к тому, что двойным оказывается очень неблагоприятный с астрологической точки зрения день, то двойным делают не его, а более благоприятный. Аналогичным образом поступают в случае, если очень хороший день оказывается пустым.

Тибетские часы

Таким образом, как мы увидели, лунные дни используются в основном лишь для того, чтобы определять порядок нумерации солнечных дней. Это проявляется, в частности, в том, что тибетские часы, которые используются как в повседневной жизни, так и в астрологии, привязаны именно к солнечным дням, и никак не зависят от лунных. Тибетские часы (так же, как и китайские) двойные, так что в сутках всего 12 часов. Эти 12 часов называются в соответствие с циклом 12 животных, причем первый час – это час зайца, а дальше часы следуют в соответствии с обычной последовательностью животных в цикле. Однако, в отличие от китайских, тибетские часы неравные, их длина зависит от длительности дня и ночи: день (от восхода до заката) включает 6 дневных часов, и ночь (от заката до восхода) тоже включает 6 ночных часов. По этой причине соответствие тибетских часов европейским лишь приблизительное, для точного определения натальных характеристик требуется учет неравенства длительностей дня и ночи, особенно в случае высоких широт (см. разд. 4.1).

1.2 12 животных

Итак, как мы уже отмечали, в тибетском календаре используется двенадцатизвенный цикл, компоненты какового обозначаются 12-ю животными. Этот цикл выглядит следующим образом:

мышь – бык – тигр – заяц – дракон – змея – лошадь – овца – обезьяна – птица – собака – свинья – мышь – ...

Относительно причин, по которым годы двенадцатилетнего цикла получили название двенадцати животных, говорится в легенде: когда Будда был уже на пороге достижения окончательной реализации – *паринирваны*, он захотел встретиться со всеми животными, для того, чтобы благословить их, но к нему пришли только двенадцать. В награду за это Благословенный назвал годы двенадцатилетнего цикла в их честь в соответствии с той последовательностью, в которой они предстали перед ним.

Эти 12 животных являются универсальными астрологическими символами, которые несут глубокий и многогранный смысл. Широко известно их описание как основных психологических архетипов людей, родившихся в год, управляемый соответствующим животным. Такая трактовка является хорошей отправной точкой для понимания реального смысла 12-ти животных, однако, следует помнить, что это именно лишь отправная точка, истинное их значение гораздо глубже.

Животные характеризуют не только людей, но и периоды времени: годы, месяцы, дни и часы, которые испытывают влияние управляющего ими животного и в той или иной степени приобретают его характеристики. Рассматривается влияние не только каждого из этих животных по отдельности, но и их взаимодействие (например, животных года и дня с натальным животным человека, а также взаимодействие животных с элементами – об этом пойдет речь ниже). Для правильной астрологической интерпретации таких воздействий необходимо хорошо понимать символику животных и их взаимоотношений, те начала и аспекты, которые стоят за ними. В противном случае астрологический прогноз превращается в мертвую комбинацию неких общих «плюсов и минусов», теряя тот объем и глубину,

которую он приобретает в живой астрологической традиции Тибета. Вообще можно сказать, что тибетская (да и вообще восточная) астрология построены на глубоком символизме всех используемых понятий и требует от астролога способности реально применять эту символику при истолковании конкретных ситуаций.

Как уже отмечалось выше, 12 животных символизируют некий универсальный архетипический 12-ти звенный циклический процесс, и в силу его универсальности, они могут описывать практически любой временной цикл, в котором выделяется 12 периодов. Но, как известно из эзотерической традиции, в проявленном мире всегда имеется особое, выделенное среди других воплощение того или иного архетипа, которое наиболее полно отображает его природу. Для цикла 12-ти животных таковым является годовой цикл обращения Солнца относительно Земли¹¹. Такое понимание 12-ти животных в наиболее явном виде представлено в китайской традиции, в которой они неразрывно связаны с сезонными циклическими изменениями, происходящими в течение солнечного года. В этом случае 12 животных представляют собой силы природы, осуществляющие развитие предметов и явлений от их чисто потенциального существования к полноценному проявлению, и обратно, от полной проявленности к состоянию потенции. Приведем для примера даваемое в китайских источниках описание этих двенадцати стадий процесса, связанных с двенадцатью животными [8].

Первое животное из двенадцатиричного цикла – «мышь» или «крыса». Оно связано с таким сезоном как «середина зимы». В этот период под землей постепенно происходит расцвет «ян», зародыши живых существ начинают пробуждаться¹².

Второе животное – «бык», сезон «конец зимы». В этот период «инь» истощается, «ян» приходит в движение и начинает успешно

---

¹¹ Следует отметить, что практически во всех традициях годовое движение Солнца относительно Земли символизировало процесс вечного обновления жизни, непрерывно повторяющихся циклов рождения и гибели.

¹² Когда здесь говорится о живых существах, то, естественно, буквально даваемое описание их стадий развития следует относить лишь к тем существам, которые в наибольшей степени подвержены сезонным изменениям. Это, конечно, в первую очередь растения (в особенности – цветы, зерновые и т.д.) и насекомые.

преодолевать сопротивление «инь». Жизнь готова к проявлению и выходу наружу.

Третье животное – «тигр», сезон «начало весны». Сопротивление «инь» преодолено, «ян» начинает разворачиваться наружу, происходит рождение живых существ, из земли всходят ростки растений.

Четвертое животное – «заяц», сезон «середина весны». «Ян» только-только расцветает, живые существа растут и их рост становится все более цветущим.

Пятое животное – «дракон», сезон «конец весны». Весенний «ян» в колебании, поэтому живые существа чем дальше развиваются, тем становятся краше.

Шестое животное – «змея», сезон «начало лета». «Ян» еще больше развивается и достигает полного расцвета, но его движение уже истощается.

Седьмое животное – «лошадь», сезон «середина лета». «Ян» в рассвете, и уже нарождается «инь»; живые существа вырастают, венец обилия листвы.

Восьмое животное – «овца», сезон «конец лета». Живые существа – в расцвете роста, их форма достигла своего предела. Созревают плоды.

Девятое животное – «обезьяна», сезон «начало осени». «Инь» нарастает и его сила определяет срок существования вещей, начинается процесс их гибели. Появляется осенняя прохлада, плоды созрели и постепенно собираются.

Десятое животное – «птица», сезон «середина осени». «Инь» постепенно нарастает, живые существа стареют, дряхлеют.

Одиннадцатое животное – «собака», сезон «конец осени». Истощение и гибель всего живого, урожай собран.

Двенадцатое животное – «свинья», сезон «начало зимы». «Инь» постепенно расцветает снаружи, «ян» прячется внутри и хранится внизу (в глубине земли). Все живое перешло в потенциальное состояние.

Чтобы не возникло недопонимания, следует отметить, что здесь мы рассмотрели тот порядок животных, который связан с реально действующей в природе последовательностью символизируемых ими

стадий 12-тиричного цикла. Концом данного цикла является смерть, уход сущего в потенциальное состояние. Началом же является пробуждение, появление первых вибраций жизни. Но дело в том, что истинное начало пробуждения природы скрыто от взора обычных людей, и по этой причине не может быть взято в качестве первого месяца календарного года. В календарной системе, связанной с астрологией элементов, за начало нового года берется месяц тигра – начало весны, то есть тот месяц, когда пробуждение природы ото сна становится явным. Также не следует забывать, что на построение календаря определенное влияние оказывают социальные, политические и исторические соображения. Так, в Тибете в виду монгольских влияний официально новый год начинается в месяц дракона. Но людям, изучающим астрологию, необходимо понимать, что истинный смысл животных связан не с теми или другими вариантами культурно обусловленного устройства календаря, а с реальными циклическими процессами, происходящими в природе. Именно о них шла речь выше.

Также хотелось бы отметить, что мы здесь коснулись такой весьма важной с астрологической точки зрения темы, как деление года на *сезоны*. Сразу же заметим, что в древности это не было чисто формальной процедурой. Каждый сезон характеризовался определенными качествами действующих в нем энергий и элементов, и переход от одного сезона к другому был связан с изменением этих качеств. В зависимости от того, какие типы энергий и элементов рассматриваются в той или иной классификационной схеме, меняется способ деления года на сезоны. Так, выше мы привели тот тип деления, который связан с двенадцатью животными. При рассмотрении же динамики проявления пяти элементов (Дерево, Огонь, Земля, Металл, Вода) весьма часто используется деление года на *четыре* основных сезона, соответствующих четырем элементам, и четыре переходных периода по 18 дней в конце каждого сезона, связанных с действием элемента Земля [17]. Еще одна схема деления года на сезоны, отличная от приведенных выше, используется в случае рассмотрения динамики таких трех начал, как ветер, желчь и слизь (о ней будет сказано ниже).

Теперь, после рассмотрения природы сил и циклов, символизируемых двенадцатью животными, вернемся, однако, к связанному с

ними психологическим архетипам, поскольку, как уже было сказано, это первое, что должен ясно представлять себе тибетский астролог в отношении 12 животных. Набросаем портреты людей, родившихся в год, управляемый каждым из них: [2]

Мышь (крыса)

Мышь полна обаяния, любит компании и действует, полагаясь на рассудок, прямолинейна в общении с людьми, ее высоко ценят окружающие. Будучи внешне дружелюбной и великодушной, в действительности мышь эгоистична, расчетлива и склонна манипулировать другими.

Мышь независима и осторожна, остро ощущает необходимость в защите своего внутреннего мира и в накоплении богатства — мышь любит деньги. Амбиции мыши реализуются в социальных контактах: она должна достигать успеха во всем. Мышь себялюбива и готова злоупотреблять другими, используя их для своих целей. Она осмотрительна в делах, касающихся лично ее и способна из всего извлечь для себя выгоду. Поэтому она достигает успеха в большинстве своих предприятий, если только не станет расточительной, что может случиться. Она умеет приспособиться к любой ситуации, является искусным организатором и имеет прекрасные перспективы.

Мышь чувственна и ценит роскошь. Ее эмоциональные черты — это сентиментальность и щедрость по отношению к тем, кого она любит, особенно к своей семье. Однажды завоевав доверие мыши, можно получить прекрасного близкого друга в ее лице.

За блестящим и спокойным внешним поведением скрывается большая внутренняя агрессия. Расстроенная или рассерженная мышь начинает манипулировать окружающими, становится агрессивной, злословной, мстительной и упрямой.

Бык

Бык — это настоящий монолит. Стабильный, твердый, упорный и настойчивый, он — великий работник. Независимый и осмотрительный, он не вмешивается в чужие дела. Неспособный на легкомыслие,

говорит только о том, что твердо знает, и при благоприятных обстоятельствах может проявить качества первоклассного оратора.

Спокойная сила, трезвый ум и логика, компетентность и чувство ответственности, свойственные быку, вызывают доверие окружающих. Он может стать превосходным руководителем и будет требователен к себе в такой же мере, как и к другим.

В неоднозначных, противоречивых ситуациях бык остается беспристрастным, но в то же время, придя к определенному мнению, с большим трудом отказывается от него. Он упрям и традиционен, материалистичен и неэмоционален, окружающим не удастся убедить его, даже используя его собственное оружие – логику.

Внешне бык кажется грубым, угрюмым и необщительным. Когда его не понимают и он неудовлетворен, то становится косным, авторитарным, обусловленным и сопротивляется переменам. Несмотря на то, что по натуре он спокоен, на него нельзя давить – это вызывает в нем ужасный гнев, сметающий все на своем пути.

В эмоциональном плане бык спокоен и простоват, а его верность может выдержать любые испытания. Но если ему перечить, он может вести нечестную игру.

Тигр

Тигр является символом пробуждения к жизни, он хватается ее восторженно и решительно. Непредсказуемый и дерзкий, тигр не терпит монотонности. Он любит поставить себя впереди и командовать, но ненавидит подчиняться и является яростным противником иерархии и условностей.

Тигриная любовь к независимости ведет к не обусловленному стилю жизни. У него творческое воображение, и он держится в стороне от проторенных дорог. Благородный и великодушный по натуре, тигр смело встречает вызовы, но ему не достает умеренности и ему нелегко успокоить свои эмоции. Когда он рассержен, проявляются негативные стороны его характера, он впадает в неистовую ярость. Из-за своего чрезмерного эго, он не может выносить, когда задевают его слабые места.

Тигр романтик и пылкий любовник, ревнивый, но не очень верный. Нуждается в том, чтобы выражать свои чувства. Когда его пороки одерживают над ним верх, он становится вспыльчивым, может легко выйти из себя, но быстро успокаивается.

Заяц

Заяц – это образец спокойствия, добродетели и благоразумия. Его любят за элегантность, хорошие манеры и доброту. Мягкая речь и тонкость суждений делают из него превосходного дипломата и хорошего посредника. Заяц – светский человек, он любит роскошь, однако наряду с этим, он не терпит неожиданностей и внезапности: более всего он заботится о спокойной и комфортной жизни в мирном окружении. Поэтому он осторожен, порой безразличен, не любит беспорядка. Он не наделен большой смелостью и избегает любых трудностей, идет на уступки, если не хочет быть втянутым во что-либо. Ничто так не дорого зайцу, как его полный самолюбования комфорт. Больше всего он боится нарушения собственного пространства и своего психического равновесия. Он вежлив даже с врагами – но берегитесь! Заяц хитер, а его атаки искусны и порой нечестны. Когда ему угрожают, он становится подозрительным и изощренным, а в страхе быть пойманным и загнанным в угол – даже коварным. Он очень чувствителен к критике. В любви заяц сладострастный, но не очень верный, при этом не любит выражать свои эмоции. Он ненавидит вторжение в его частную жизнь и держится на расстоянии даже от своей собственной семьи.

Дракон

Дракон – яркая личность, импульсивен и удачлив. Говорится, что дракон одарен четырьмя вещами: богатством, добродетелью, гармонией и долгой жизнью. Дракон полон энергии и убежден в собственном превосходстве. Он прирожденный лидер и наделен большой мудростью. Для ощущения полноты жизни он должен чувствовать свое предназначение и иметь некую особую миссию. Дра-

кон – человек момента и любит большие и смелые предприятия. Он может быть несколько склонен к мании величия, но всегда искренен.

Дракон полон энтузиазма, интуитивен и наделен превосходным умом. Им восхищаются, что позволяет ему оказывать свое влияние и проявлять свойственные ему тенденции к манипулированию людьми. Он следует только своим собственным суждениям и презирает мнения других. Дракон пронизан своим идеализмом, устремлен к выбранной цели, но при этом, попав в тупиковую ситуацию, может растеряться и не знать, как выбраться из тупика.

Дракон очень требователен к тем, кто его окружает, и никогда не бывает доволен ими – им всегда не достает размаха, и они никогда не добиваются желаемых высот. Все и вся недостаточно хороши для дракона, вот почему он все время раздражается, часто расстроен, несчастлив и всегда требует большего. Встретив сильное противостояние, он будет сражаться смело, а говорить прямо. Его высказывания нередко бестактны. Он нетерпелив и склонен атаковать, не обеспечив отступления. Его ужасный гнев может ранить. Но едва успокоившись, он легко прощает. Дракон никогда не признает поражения, и ничто не может это изменить.

Дракон любит пышность и является прирожденным шоуменом. Он ценит успех, реальные достижения и насмехается над проповедниками и идеалистами, потерпевшими неудачу. Однако он великодушен и энергичен и является хорошим другом, чей совет всегда ценен. Дракон очень открыт, и ему нелегко скрыть свои бурные чувства. Он искренний, но требовательный любовник.

Змея

Змея – глубокий мыслитель, наделенный врожденной мудростью. У нее великий талант обольщения, а также хорошие манеры, природная привлекательность, развитое чувство юмора и утонченный вкус. Змея привлекает к себе компании и наслаждается блеском и всеми прелестями жизни со свойственной ей элегантной чувственностью. Змея мало говорит, хранит свои секреты, много думает и доверяет только своим собственным суждениям. Порой она может быть своевольной и упрямой. Она не терпит трудностей и пораже-

ний, может быть завистливой и вести нечестную игру. В этом случае она становится неумолимо расчетливой и холодно ожидает момента, чтобы нанести удар, не колеблясь обманывает соперников. Хотя змея общительна, она обидчива, ненадежна и легко сердится. В гневе она неистова и мстительна.

Однако змея знает, как сменить кожу и быстро учится на своем опыте. Змея очень любит секс, она ревнивая собственница и желает быть единственной. Доминирует над своим партнером, но не всегда верна.

Лошадь

Лошадь обладает избытком энергии и ярким умом. Она страстная, горячая и очаровательная. Безрассудно смелая, она рано покидает семью, чтобы исследовать мир. Любит заниматься спортом и всегда находится в движении, ведя активную жизнь. Она очень общительна, в ней больше блеска, чем рассудительности, притягивает к себе изобретательных людей, которые помогают ей достичь успеха. Она красноречивый лидер, порой говорит слишком много и не может хранить секреты. Ее характер переменчив и нестабилен.

Лошадь притворно независима: она хочет быть свободной, но боится неудач и поэтому нуждается в поддерживающем ее окружении и повсюду ищет опору. Ее семья и друзья должны располагаться вокруг лошади – и она использует свое обаяние и умение убеждать, чтобы обеспечить такое положение. Лошадь не выносит, когда ее не замечают.

Хотя лошадь эгоистична, но она не собственница и не ревнива, но ее нетерпимость может привести к несчастью. Ее интерес угасает, едва появившись.

Овца

У овцы хороший характер, она кротка, добродушна, у нее теплое и нежное сердце. Овца наделена сильным чувством справедливости, но снисходительна и умеет прощать. Она любит

природу, глубоко чувствует искусство, но никогда не сходит с проторенных путей.

Независимая по природе, овца может приспосабливаться к обстоятельствам и ищет покровительства сильных людей. Она плывет по течению, боится препятствий и оставляет другим право принимать решения. Она первоклассный член команды, но у нее нет инициативы, и она не может быть лидером. Желает покровительства и легко может позволить использовать себя.

Овца – пессимист и беспокойный человек, легко теряет практичность и прячется в фантазиях, становясь эксцентричной, странной и даже несколько театральной. В трудные моменты овца дуется в углу, и ее слабость обезоруживает. Она без усилий, окольными путями получает то, чего хочет, и не колеблясь станет паразитом.

У овцы сильно развито сыновнее чувство. В любви она поверхностна и непостоянна. Ей подходит партнер, который защищал бы ее.

Обезьяна

Обезьяна изобретательна, хорошо приспособлена к жизни, любит движение и большие предприятия. Она хитрая, живая, ловкая как дома, так и на работе. В компаниях она выглядит блистательной, добронравной, приятной, шутливой и приветливой. Однако, обезьяна – искусный дипломат и прирожденный стратег, который никогда не действует, не имея плана. Она легко решает проблемы, справляется с любыми делами. Ничто так не приятно обезьяне, как ее собственная изобретательность. У нее есть склонность к мании величия. Юмор обезьяны всегда направлен на других, при этом она уверена, что может не опасаться критики. Обезьяна никогда не позволит поймать себя и избегает трудностей посредством искусных действий, секрет которых известен ей одной.

Обезьяна хватает любой предоставляемый ей шанс, извлекая из него выгоду. Она совершенно аморальна и с одинаковым безразличием совершает благие и неблагие поступки постольку, поскольку они выгодны ей. Ей не до щепетильности.

Она культурна, обладает большой жадой знаний, но как только она чем-то овладела, то оставляет это и обращается к чему-то еще.

Она может встретить препятствия и трудности, но ее ясность и гибкость позволяют ей оставаться на ногах. В любви обезьяна все еще юная, соблазнительная и страстная.

Птица

Птица наделена пламенным и честным характером, большой жаждой жизни, она ненавидит рутину, любит фантазии и с энтузиазмом ищет новое. У птицы пытливый, живой и яркий ум. Она осторожна, организована, честна и искренна, но порой жестока в своей критике.

Из-за этих достоинств она считает себя неординарной и любит такой казаться. Она наслаждается остротой ума и всюду, где возможно, показывает свое красочное оперение. Она доверчивая, забавная, радостная, болтливая и не упускает случая поговорить о себе. Любит дискуссии при условии, что их предметом является она сама. Она одерживает верх в спорах.

Птица выглядит уверенной в себе, но на самом деле она сильно беспокоится о собственном имидже. Игнорировать ее – это самое сильное оскорбление. Она самолюбива и упряма и думает, что всегда права. Она предпочитает работать на себя, чем выслушивать критику начальства. Ее мечты – это что-то фантастическое и амбициозное, а если она терпит неудачу, то всегда считает, что в следующий раз сможет действовать лучше. Она сведуща и учена, но может упустить детали. Тем не менее, она прекрасный организатор и менеджер, хорошо разбирающийся в финансах. Птица самодовольна и педантична, но при этом великодушна и окружена множеством друзей. Благодаря своему чутью, она пользуется вниманием важных персон. В эмоциональной жизни ей знакомы взлеты и падения, но она испытывает трудности в обретении равновесия. Если она научится успокаиваться, то сможет найти счастье в простоте.

Собака

Собака – это воплощение верности и честности. Она умна, наделена сильным чувством справедливости и является добросовестным

работником. Она обязательный друг и не может не помочь. Она точна и склонна к анализу, долго принимает решения и избегает быть на переднем крае. Ее суждения здравы, она надежна, предана и альтруистична.

Собака не терпит лицемерия и недоброжелательности, но ее гнев, вызванный ее нравственностью, недолог. Собака не игрива, в жизни она слишком серьезна. Она так много рассуждает и анализирует, что впадает в пессимизм. Она интуитивна, чувствует опасность и преувеличивает ее, из-за чего становится беспокойной. Она немного паникер. Обманутая собака может стать циничной. Ее жизнь – тяжелое бремя, а если она будет продолжать принимать все всерьез, то у нее останется мало возможностей для счастья. Любовь собаки может быть долгой, если она сумеет справиться со своим пессимизмом.

Свинья

Свинья честна, проста и наделена добрым нравом. Она общительна, естественна и идет прямо к сути. Ее сердце чисто и беззлобно. Она хороший человек со стабильными и полезными дружескими связями. Ей можно доверять. Она искренна, добродушна и милосердна, но при этом невинна и наивна. Часто свинья не знает, как сказать «нет». Она ненавидит ложь и предпочитает тишину. Однако, натолкнувшись на противостояние, она может яростно и свирепо защищаться.

Хотя она кажется бескорыстной, на самом деле свинья любит деньги. Она щедра с друзьями и любит делиться, но рассчитывает на вознаграждение при случае. Если будет нужда, свинья поможет себе сама.

Свинья известна своей чувственностью и упорно ищет наслаждений, доходя порой до извращений.

1.3 Элементы

В тибетской астрологии используются *две* системы элементов, одна из которых в основном связана с системой Джунци, а другая – с системой Карци.

Первая – это система 5 элементов (Дерево – Огонь – Земля – Металл – Вода), используемая в китайской традиции. Вторая – это хорошо известная система индоевропейских элементов: Пространство (акаша), Воздух, Огонь, Земля, Вода.

Элементы – это универсальные материальные, а также энергетические первоначала вселенной, которые встречаются во многих (быть может, даже в большинстве) традиционных философских систем. Они играют важную роль также в китайской, индийской, греческой и др. традициях. В тибетской астрологии наибольшую роль элементы играют в системе Джунци, поэтому мы в первую очередь рассмотрим смысл 5-ти элементов, связанных с этой системой. Ниже на протяжении всей книги, когда идет речь об элементах, если не указано другое, имеются в виду именно пять элементов из системы Джунци.

Тибетское понимание символики 5-ти элементов в современной системе Джунци во многом сходно с ее трактовкой в китайских системах, таких как У-Син. Следует отметить, что китайский иероглиф «син» в буквальном смысле слова означает «двигаться, движение». Поэтому дословный перевод термина «у-син» – это «5 движений», и, на более тонком уровне – 5 типов сил, потенциалов, вызывающих в мире пять типов движений. Хотя, вне всякого сомнения, между китайскими и индоевропейскими элементами имеется весьма большое сходство¹³, тем не менее вряд ли правомерно их полностью отождествлять. В индоевропейской традиции элементы были гораздо в большей степени субстанциональны, чем в китайской: там они действительно были теми «кирпичиками», «атомами», из которых составлялись материальные объекты. В Китае же элементы были си-

¹³ Так, в тибетской традиции между элементами в Чжунг-ци и в Кар-ци устанавливалось соответствие посредством сопоставления элементу «дерева» в Чжунг-ци элемент «воздух» в Кар-ци, а элементу «земля» в Кар-ци – объединение элементов «металл» и «земля» в Чжунг-ци.

лами, потенциями движения, и там не предполагалось, что они имеют атомарную структуру. Вообще, как отмечают китаеведы, проблема взаимоотношения китайских и индоевропейских элементов до сих пор еще не нашла окончательного решения.

В древности считалось, что все процессы носят циклический характер, и по этой причине пять элементов, являясь основными типами движения, одновременно представляют собой 5 стадий любого циклического процесса. Дерево соотносится с рождением (переходом из потенциального состояния в проявленное), Огонь – с ростом, Земля – со зрелостью, Металл – со старостью, Вода – с угасанием всякой активности, смертью, переходом в потенциальное состояние [10]. Причем важно отметить, что каждый элемент характеризуется циклическими сезонными изменениями, каковые представлены в табл.1. В таблице не указана Земля, потому что Земля считается элементом, лежащим в основе всех остальных элементов, и доминирует в последние 18 дней каждого сезона.

Теперь, после общего рассмотрения природы 5-ти элементов, перейдем к рассмотрению их характеристик, даваемых в тибетской астрологической традиции: [2]

Дерево

Дерево представлено молодым деревом с нежно-зелеными листьями или деревянной рукоятью меча Манджушри. Дерево связано с пробуждением, утром, весной и Востоком. Его характеристикой, как символа жизненности, являются рост, подвижность, сила вдохновения и созидание. Его природа – мягкая и гармоничная, но в чрезвычайных ситуациях может проявляться раздражение. Его цвет – зеленый, орган – печень, задачей которой является преобразование и синтез телесных составляющих. Вкус – кислый, планета Юпитер. С Деревом соотносятся триграммы Зин – пробуждение, гром, и Зон – мягкость, ветер.

Люди, рожденные под покровительством стихии Дерево, обладают привлекательностью и остаются в близком контакте с землей, дарующей им жизнь и делающей их спокойными, уравновешенными и уверенными. Благодаря этим особенностям, люди Дерев

	Металл	Дерево	Вода	Огонь
Весна	Умирание	Процветание	Ослабление	Рождение
Лето	Рождение	Ослабление	Умирание	Процветание
Осень	Процветание	Умирание	Рождение	Ослабление
Зима	Ослабление	Рождение	Процветание	Умирание

Таблица 1. Циклическое движение элементов в соответствии с сезонами (согласно китайской традиции).

пользуются поддержкой во всех своих начинаниях, которые, как правило, успешны. Их новаторские идеи свидетельствуют о большой широте ума. Их величайший недостаток – это расточение энергии, что может лишить их шанса на успех. Голос гортанный.

Огонь

Огонь представлен бриллиантом, пылающими искрами. Огонь соответствует Югу, полудню и лету. Его качества – пыл, радость, рвение и страсть. Он полон искр и преобразует все, чего касается – до испепеления. Его очищающая сила легко может стать разрушительной. Его страсть неистова, а его характер – это смесь раздражительности, нетерпимости и сжигающих амбиций: все, что сопротивляется должно быть уничтожено.

Его орган – сердце, вкус – горький, цвет – красный. Качества – ясность и сияние. Огонь ассоциируется с Солнцем, а его воинственный, нетерпимый и разрушительный характер связывает его с планетой Марс. Его триграмма – Ли соотносится с трупом перед сожжением.

Рожденные под покровительством Огня – маленькие, черные с орлиными носами и свистящими голосами. Из-за их неистового и взрывного характера это люди, которых невозможно в чем-то убедить. Они очень восприимчивы, не терпят компромиссов, великодушны, теплы и идеалистичны, ставят перед собой высокие цели и достигают их, движимые амбициями, отменяя в стороны все препятствия. Окружающие привлекаются и притягиваются их сиянием, как бабочки притягиваются пламенем. Они – мистические

воины с пылающими сердцами, и только лицемерам и посредственности нужно бояться их.

Земля

Земля представлена желтым квадратом, она – центр всего. Ее время – середина дня, время отдыха, и четыре периода межсезонья, а также четыре промежуточные направления. Это кристаллизующая сила, работает медленно и мощно, стабилизируя все и делая конкретным. Ее качества – плодородие и изобилие, добродетель – реализм, чувство конкретного.

Ее орган – селезенка, вкус сладкий, планета Сатурн. Триграмма земли Кхон – восприимчивость, приятие.

Рожденные под покровительством Земли – коренастые, с сильными конечностями, крупными чертами лица, глубокими, идущими из живота, голосами. Это практичные люди, рассуждают мудро и благоразумно. Они работают методично, хотя и медленно, имея конкретные и твердые устремления. Предприимчивые и практичные, они могут быть эгоистами и собственниками, привязанными к материальным вещам.

Металл

Металл представлен клинком или острием меча Манджушри. Он соответствует вечеру, закату, Западу и осени. Он наделен всеми качествами стали: холодностью, сухостью, ясностью, чистотой, прочностью и остротой. Он является символом прямоты и справедливости и отсекает с решимостью. Но становясь чрезмерно жестким он разрушает и препятствует развитию.

Орган металла – легкие, вкус – терпкий, цвет – белый, планета – Венера. Он связан с триграммой Да – наслаждение. Может показаться, что это противоречит сказанному ранее, но у Металла есть два аспекта: несмотря на жесткость и резкость, соответствующие идеалу справедливости, он обладает магнетизмом. Это притягательный и радостный элемент, ведомый земными удовольствиями, и в

этом смысле символизирующий сексуальность и чувство наслаждения.

Люди, рожденные под знаком Металла, имеют крепкое и пропорциональное телосложение, чистый цвет лица и говорят в нос. Они интеллектуалы, сторонники новизны и справедливости, решительно преследующие свои цели и не терпящие никакого вмешательства в их дела. Сильные индивидуалисты, они однако постоянно разрываются между нравственными идеалами и привязанностью к плотским удовольствиям, и находят спасение в жестком поведении, чтобы скрыть свои противоречия и свою нестабильность.

Вода

Вода символизируется волнами. Она связана с Севером, зимним холодом и ночью. Обычно чаще рассматривается свойственный ей холод, чем изобилие – еще одно присущее ей свойство. Вода – это основа проникновения и увлажнения, полное прекращение деятельности. Инертность и отсутствие страсти ведет к покою и восприимчивости. Вода также символизирует скрытую силу, которая находится в покое и обладает большой потенциальностью – покой, который необходим перед новым началом.

Ее цвета – темно-синий и черный, вкус – соленый, орган – почки, которые управляют телесными жидкостями. Она ассоциируется с Луной, планетой Меркурий и триграммой Кхам – непостижимый.

Рожденные под покровительством Воды флегматичны. Их тела – круглые и тучные, кожа мягкая и податливая, цвет лица – темный, у них толстые губы, круглые лица, рот полуоткрыт. Приветливое и непринужденное поведение делает их людьми, с которыми легко общаться. Они терпеливы и спокойны, готовы слушать других; это наперсники, дающие мудрые советы, основанные на хорошей интуиции. Хотя они робкие и застенчивые, их терпение и приспособляемость позволяют им выносить трудности и преодолевать препятствия. В несчастьях спокойствие, характерное для Воды, может превратиться в безделье и вялость. Открытость делает ее легкой поддающейся влиянию и зависимой.

Каждый элемент имеет присущие ему характеристики, действие, направление, сезон, цвет, планету, орган и т.д. Это позволяет понять природу каждого элемента. Но не следует забывать, что элементы не изолированы, они динамичны и находятся в непрерывном взаимодействии. В тибетском тексте читаем: «Хотя сущность элементов едина, можно выявить ее различные качества. Ни одно из пяти действий нельзя понять в отрыве от других». Говорится, что сущность элементов едина, поскольку все они являются проявлением чистой космической энергии. Каждый представляет конкретный вид действия этой энергии в земном пространстве. Далее в тексте говорится: «...сущностными характеристиками элементов Дерева, Огонь, Земля, Металл и Вода являются соответственно движение, разрушение, затверждение, отсечение и проникновение (увлажнение).»

В природе элементы сосуществуют, либо пребывая в гармонии, либо враждуя, в зависимости от их свойств. Из этих взаимосвязей рождаются природные циклы преобразования. В астрологии чрезвычайно важно знать эти взаимовлияния – они являются основой всех вычислений и предсказаний в системе Джунци.

Взаимосвязь элементов

Выделяется два основных вида связей между элементами: *порождающие связи* и *угнетающие связи* (рис. 1). Порождающие связи образуют так называемый *цикл порождения*, в котором каждый элемент порождает (поддерживает) некий другой, следующий за ним по циклу элемент: Дерево → Огонь → Земля → Металл → Вода → Дерево →.... Именно в такой последовательности сменяют друг друга элементы, характеризующие годы, дни и пр., о чем пойдет речь ниже. Отношения между элементами в рамках цикла порождения – это гармоничные отношения, подобные отношению между матерью и ребенком. Тот элемент, который порождает следующий за ним, считается его матерью, а порожденный элемент – ее дитем. Имеем:

Земля порождает Металл

(Земля – мать Металла, Металл – дитя Земли);

Металл порождает Воду

(Металл – мать Воды, Вода – дитя Металла);

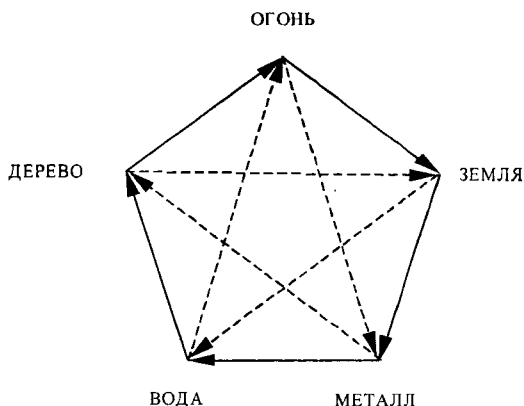

Рис. 1 Порождающие (сплошные линии) и угнетающие связи (штриховые линии) элементов в системе Джунци.

Вода порождает Дерево
 (Вода – мать Дерева, Дерево – дитя Воды);
 Дерево порождает Огонь
 (Дерево – мать Огня, Огонь – дитя Дерева);
 Огонь порождает Землю
 (Огонь – мать Земли, Земля – дитя Огня).

Порождающие связи образуют на рисунке круг и связывают любые два смежных элемента, причем элементы следуют друг за другом по часовой стрелке.

Отношения между элементами в рамках цикла порождения отражают естественный ход вещей: земля порождает металл, ибо именно в земле люди находят руду и выплавляют из нее металл; металл порождает воду, ибо при плавлении он переходит в жидкое состояние; вода порождает дерево, ибо именно вода питает корни дерева, способствуя его росту; дерево порождает огонь, ибо оно горит; огонь порождает землю, ибо все, сжигаемое в огне, превращается в пепел.

Другой вид связей – это *угнетающие связи*, образующие цикл разрушения, и они носят название «друг-враг». Если за основу взять

цикл порождения, то угнетающие связи устанавливают отношения между *не соседними* элементами и на рис. 1 образуют пятиконечную звезду:

Вода угнетает Огонь

(Вода – враг Огня, Огонь – друг Воды);

Огонь угнетает Металл

(Огонь – враг Металла, Металл – друг Огня);

Металл угнетает Дерево

(Металл – враг Дерева, Дерево – друг Металла);

Дерево угнетает Землю

(Дерево – враг Земли, Земля – друг Дерева);

Земля угнетает Воду

(Земля – враг Воды, Вода – друг Земли).

Такого рода отношения считаются негармоничными, конфликтными, в которых каждый элемент разрушает, подавляет какой-то другой. При этом тот элемент, который угнетает некий другой элемент, называется врагом угнетаемого элемента. Угнетаемый же элемент называется другом угнетающего (ибо последний за счет своего «друга» усиливается).

Деструктивность действия «враждебного» элемента проявляется, например, в том, что вода может погасить огонь, огонь может расплавить металл, металл может резать дерево, дерево корнями рыхлит землю, земля поглощает воду. Примером же пользы от «друга» может быть, например, тот факт, что огонь – друг воды – приводит воду в движение, расширяет (что наиболее ярко проявляется при кипении воды).

Пять индоевропейских элементов

Как уже говорилось выше, в тибетской астрологии наряду с 5-ю китайскими элементами используется и 5 индоевропейских элементов (пять *махабхути* в индийской традиции): Земля, Вода, Огонь, Воздух, Пространство (акаша, эфир), причем из них наибольшее практическое применение находят первые четыре элемента. Говоря о смысле 5 индоевропейских элементов в тибетской астрологии, нужно обязательно иметь в виду неразрывную связь последней

с буддизмом, поскольку основным первоисточником астрологии Карци является Калачакра-тантра, о которой уже говорилось выше. Поэтому в дальнейшем будет идти речь именно о махабхути, как они понимаются в тибетском буддизме.

Следует отметить, что в рамках буддийской традиции статус 5 махабхути различен: первые четыре элемента относятся к так называемым *санскрита-дхармам* (то есть дхармам, подверженным бытию, рождающимся и гибнущим), а 5-й элемент – Пространство – к *асанскрита-дхармам* (то есть дхармам, которые не подвержены бытию, являясь вечными и неизменными).

Первые четыре махабхути представляют собой основу любых чувственно-воспринимаемых явлений и связывают воедино все многообразие объектов физического мира, существующих как совокупность Земли, Воды, Огня и Воздуха. Все, что для нас может являться объектом восприятия/действия, является таковым благодаря четырем махабхути.

Махабхути, как и любая дхарма в буддийской философии, являются носителями своей собственной сущности – специфических качеств и действий. Земля характеризуется твердостью, способностью поддерживать предметы. Вода – влажностью, способностью связывать, притягивать друг к другу предметы. Огонь обладает теплом и способностью изменять предметы. Воздух характеризуется движением, понимаемым как развитие и перемещение.

Уже отмечалось, что Пространство (акаша) – 5-й элемент – занимает особое, иерархически выделенное по сравнению с остальными элементами место. Как пишет Васубандху¹⁴, по своей внутренней сущности акаша есть отсутствие противодействия, препятствия для движения материи [11]. То есть Пространство – это основа, дающая возможность для проявления остальных четырех элементов: Земля, Вода, Огонь, Воздух могут возникать и исчезать, Пространство же, в котором они возникают и из которого они исчезают, существует вечно.

Говоря о смысле махабхути, важно иметь в виду, что махабхути в буддийской философии всегда явно или неявно рассматриваются в

¹⁴ Васубандху – известный индийский философ (ок. 410-490 н.э.). Его ранняя работа «Абхидхармакоша» [11], на которую мы здесь ссылаемся, является одной из самых исчерпывающих по хиньяне (раннему буддизму).

контексте субъектно-объектных отношений, то есть они всегда относятся к проявлениям, возникающим в видении того или иного субъекта. Так, сущностным, родовым свойством 4-х элементов как основы всего материального является способность проявлять, обнаруживать себя как нечто внешнее (по отношению к субъекту) и объективное, непроницаемое и подверженное изменениям. По этой причине махабхути связываются с таким фундаментальным свойством сансары, как *дукха* – страдание (субъекта). В раннем буддизме полагалось, что выход за пределы страдания связан с выходом за пределы сферы действия четырех элементов¹⁵.

В тантрическом буддизме ситуация несколько меняется. У каждого из элементов появляется два аспекта: первый из них очищенный, просветленный, а второй – загрязненный. И именно второй аспект элементов выступает как фактор, причиняющий страдание и держащий существ в кругу перерождений. Элементы же в их просветленном аспекте выходят за пределы сансары, и для описания их свойств трудно найти адекватные понятия. Считается, что в очищенном виде элементы представляют собой чистый свет, и лишь с появлением у существ схватывающего кармического видения они становятся грубо материальными и лежат в основе форм того плотного мира, в котором живут эти существа. При просветлении же существ элементы возвращаются к своей изначальной природе.

Пытаясь хоть как-то передать смысл их качеств, великий тибетский йогин Нацог Рандол четыре «просветленных» элемента

---

¹⁵ Проблема выхода за пределы сферы действия 4-х элементов весьма часто обсуждалась в буддийских писаниях. Так, в «Дигха-Никайе» Палийского Канона рассказывается о монахе, который спросил Будду: «Где же приходит конец земле, воде, огню и воздуху? Где полностью уничтожаются эти четыре элемента?» Будда ответил: «Не так, о монах, этот вопрос должен быть задан, а так: где же эти элементы не находят опоры? А ответ таков: в невидимом, бесконечном и лучезарном сознании; там ни земля, ни вода, ни огонь, ни воздух не могут найти опоры.»

В «Удданае» Будда говорит: «Истинно есть царство, где нет ни твердого, ни жидкого, ни жара, ни движения, ни этого мира, ни какого-либо другого мира... Это, о монахи, Нерожденное, Невозникшее, Несозданное, Неоформленное. И если бы не было этого Нерожденного, этого Невозникшего, этого Несозданного, этого Неоформленного, то было бы невозможно спастись из этого мира рожденного, возникшего, созданного и оформленного.» [12]

определяет как нетвердую землю, невлажную воду, негорячий огонь, ветер без колебаний [13].

Вообще, следует заметить, что в рамках тантрического мировоззрения феноменальный мир (сансара) есть фактически отражение в искаженном «зеркале» нашего загрязненного сознания ноуменального мира (нирваны). Структура ноуменальной реальности в тантре представлена в виде так называемой мандалы пяти дхиани-будд, в каковой каждой из сторон света и центральной области соответствует дхиани-будда со своей супругой. В этой мандале дхиани-будда символизирует мужской принцип, рассматриваемый в тантре как метод, искусные средства (упайя), а его супруга – женский принцип мудрости (праджня). И именно женский принцип является сущностью элементов, загрязненные аспекты которых мы видим в феноменальном мире. Каждой из супругов, связанной с той или иной стороной света, соответствует определенный элемент. Центру соответствует Пространство (акаша), Востоку – Вода, Югу – Земля, Западу – Огонь, Северу – Воздух.¹⁶ Также с элементами связаны негативные эмоции, присутствие которых в нашей психике приводит к проявлению элементов в их загрязненном аспекте. Так, с Пространством¹⁷ связан эгоизм, с Водой – ненависть, с Землей – гордость, с Огнем – страсть, алчность, с Воздухом – зависть [14].

Как уже отмечалось выше, из пяти элементов наибольшее практическое применение находят четыре – Земля, Вода, Огонь, Воздух. Но, что весьма существенно, при ряде практических применений теории элементов, в первую очередь в тибетской медицине, осуществляется сведение четырех элементов к трем: слизи (Земля+Вода), ветру (Воздух) и желчи (Огонь). Что весьма интересно с астрологи-

¹⁶ Следует отметить, что в тибетском буддизме имеется несколько вариантов структуры мандалы пяти дхиани-будд, и, соответственно, способов распределения элементов по сторонам света и по их привязке к тому или иному дхиани-будде с его супругой. Здесь нами приведен один из наиболее известных и распространенных вариантов.

¹⁷ Выше мы отмечали, что в раннем буддизме пространство принадлежало к вечным асанскрита-дхармам, выходящим за пределы сансары. Но в дальнейшем в тантрическом буддизме различается физическое пространство и то просветленное пространство, в каковом проявляются элементы и другие дхармы в их просветленном аспекте.

ческой точки зрения, характер их действия подвержен сезонным изменениям, причем в этом случае, как уже отмечалось выше, используется схема деления на сезоны, отличная от схем, связанных с двенадцатью животными и пятью элементами. А именно, выделяется шесть времен года, каждое продолжительностью в два месяца: весна (1-й и 2-й месяцы тибетского календаря), раннее лето (3-й и 4-й), позднее лето (5-й и 6-й), осень (7-й и 8-й), начало зимы (9-й и 10-й) и конец зимы (11-й и 12-й) [15]. Весна и раннее лето характеризуется жаркой погодой, позднее лето и осень – дождливой, два зимних сезона – холодной. Ветер накапливается в раннее лето, проявляется в позднее лето, успокаивается осенью. Желчь накапливается в позднее лето, проявляется осенью, успокаивается в начале зимы. Слизь накапливается в конец зимы, проявляется весной, успокаивается в начале лета.

Итак, мы кратко описали природу и свойства элементов, используемых в тибетской астрологии в системах Джунци и Карци. В случае, когда возникает необходимость сопоставить элементы этих систем, используют различные виды схем соответствия между ними. Так, весьма часто отображают 5 элементов Джунци на 4 элемента Карци. В этом случае Дерево соответствует Воздуху, а Металл объединяется с элементом Земля из системы Карци. То есть имеем:

Дерево – Воздух;
Огонь – Огонь;
Земля – Земля;
Металл – Земля;
Вода – Вода.

Также иногда используется отображение 5-ти элементов Джунци на 5 элементов Карци. В качестве примера такого варианта отображения можно привести следующую систему соответствий [5]:

Дерево – Воздух
Огонь – Огонь
Земля – Земля
Металл – Пространство (акаша)
Вода – Вода.

1.4 5 индивидуальных сил

В тибетской астрологии разработан уникальный метод описания состояния человека, которое рассматривается в аспектах 5-ти индивидуальных сил. Это *Ла* (животная душа), *Сог* (жизнь, жизненная энергия), *Ванг* (личная сила, способности), *Лу* (тело) и *Лунгта* (удача).

Ла

Термин «Ла» (bla) часто переводится как душа, но, как уже отмечалось выше, это отнюдь не душа в ее христианском понимании. В европейской философской традиции термином, наиболее адекватно и полно передающим смысл Ла, является «животная душа» неоплатоников.

Как отмечает А. Клементе [6], Ла представляет собой психоэнергетическую функцию человека, обеспечивающую его взаимосвязь с энергиями внешнего мира. Причем одним из важнейших аспектов Ла являются ее защитные функции. Пока Ла и другие компоненты человеческого существа представляют собой целостную систему, защитные силы человека действенны, если же Ла покинет его, то после этого он не сможет прожить больше шести месяцев.

Согласно древней тибетской традиции, Ла находится в неразрывной взаимосвязи с такими двумя другими началами человеческого существа, как ум (сэм, *sems*) и различающее сознание (йид, *yid*). Ум (сэм) обеспечивает возможность понимания, он как бы осуществляет нашу связь со сферой смысла, знания. Различающее сознание (йид) оценивает все воспринимаемое нами как положительное и отрицательное, и через двери пяти чувств и манаса¹⁸ услаждается шестью объектами восприятия (пятью чувственными и одним ментальным). Ла проистекает (порождается) из «сэм» и «йид» и поддерживает их жизненную силу¹⁹.

¹⁸ Манас в буддийской философии – это как бы ментальный орган чувств, связывающий сознание с ментальными объектами.

¹⁹ Здесь мы основываемся на высказываниях Пэлдэна Цултрима, приведенных в [6].

Можно сказать, что Ла есть тот фактор, который удерживает все компоненты человеческого существа в рамках единой целостной структуры. Считается, что из-за вредоносных влияний «Ла» человека при жизни или же после его смерти может потерять связь с «сэм» и «йид», и тогда человек теряет свою целостность. В этих случаях в Тибете используются специальные ритуалы (например, ритуал «призывания Ла») для возвращения Ла на ее место и восстановление ее связи с другими компонентами человеческого существа. Когда Ла ослаблена, она может быть также похищена классом демонов Си или другими – это разновидность одержания, от которой можно избавиться посредством выкупа Ла. Черные маги также могут силой завладеть Ла человека и обрести власть над ним: в результате воздействий такого рода жертва слабеет и заболевает. Для устранения таких магических воздействий существуют соответствующие магические ритуалы.

Характерный признак потери или повреждения связи с Ла – это ощущение безразличия ко всему, потеря жизненных ориентиров, целей, непрекращающаяся усталость, тревога, рассеянность и т.д., Знаки потери или блуждания Ла могут проявиться во снах. Например, если человеку снится, что он или люди вокруг него обнажены, или он постоянно просыпается в сильном страхе, то это характерный признак повреждения Ла.

Особенностью Ла является ее подвижность, способность менять место своего пребывания. Обычно Ла, сияющая и светящаяся, находится внутри человеческого тела, где перемещается в соответствии с месячным циклом. В учении Калачакры говорится, что цикл движения Ла начинается слева у мужчин и справа у женщин. В новолуние Ла находится в стопах ног (левой или правой в зависимости от пола). На растущей луне она поднимается к макушке, как сияющая буква, и достигает ее в полнолуние. Затем продолжает движение по телу, пока не достигнет исходной позиции. Тибетские доктора считают, что очень важно избегать любых повреждений и хирургических вмешательств, кровопускания и прижигания в тех местах, где в данный момент находится Ла. Иначе Ла будет повреждена, а жизнь укорочена или даже прервана. И в тибетской медицине всегда учиты-

ваются лунные циклы, чтобы даже самые обычные воздействия не нанесли вреда.

Но Ла способна перемещаться отнюдь не только внутри человеческого тела. Так, согласно «Вайдурья Онбо», когда энергия человека ослаблена, то из канала (сосуда) безымянного пальца Ла может выходить наружу – ночью во время сна, во время болезни, обморока и во время этих блужданий может стать добычей злого духа. Говорится, что после смерти Ла продолжает существовать (например, в могиле или на кладбище), но не воплощается, поэтому она способна навещать живущих. Несмотря на то, что Ла связана с телом, она часто обитает во внешних объектах, связанных с жизнью человека. Это может быть холм или гора, дерево или камень. В этом случае Ла становится подобна Лха или божеству местности. Загрязнение или разрушение мест обитания внешнего Ла (загрязнение источников, вырубка лесов, строительство плотин и изменение течения рек, горные работы и т.д.) представляют опасность для жизни самого человека.

Именно способность Ла существовать вне тела и делает ее похожей на то, что в западной традиции принято называть душой.

Сог

Сог (srog) – это жизненность или жизненная сила. В древнем Тибете считалось, что живым человеческий организм становится благодаря наличию жизненной силы, которая обеспечивает способность «инертной» плоти к росту, деятельности, чувственному восприятию, общению и воспроизводству. В толковом словаре медицинских терминов современного тибетского автора Вандуя, Сог определяется как «то, что лежит в основе и поддерживает основу жизненности в каждой области тела, а в частности, это та часть ее, которая осуществляет необходимую глубокую связь ветра с умом (sems, manas)» [13]. Как отмечает Пупышев, это позволяет понимать Сог в качестве жизни как таковой.

Считается, что Сог является энергией, проявляющейся в момент зачатия; она находится в сердце и поддерживает жизнь, которая продолжается до тех пор, пока Сог сильна. Когда она исчезает, чело-

век умирает. Когда жизненность ослаблена, для ее усиления необходимо выполнять ритуал «выкупа Сог».

Термин «Сог» по смыслу сближается с термином Данг (mdangs), трактуемый как совокупная жизненная сила, так как все «соки» «семи сил тела»²⁰ становятся соком спермы и материнской крови и в итоге превращаются в Данг («сияние жизни и здоровья»), которое находится в середине сердца и делает организм человека полным жизненных сил [16].

Сог тесно связано с Ла. Можно сказать, что Сог – это в первую очередь внутренняя энергия человека. Ла в значительно большей степени связана с внешними энергиями, и в этом смысле она как бы представляет собой энергетическую форму человеческого существа. В «Джунг-ци-мен-гаг-да-ва-од-сер» говорится, что Ла – это мать жизненности, ибо Ла поддерживает и защищает жизненную силу человека. Сог и Ла имеют одну сущность. Для Сог опасно все то, что опасно и для Ла, поскольку она также может обитать в любых внешних объектах; когда человек подвергается нападкам демонов Дамси и Дудчод, отсекающих жизнь, он заболевает и умирает.

Лу

Лу (lus) или тело – это энергия телесного здоровья. От ее силы зависит наше здоровье, подверженность болезням и повреждениям. Тело можно представить как сосуд, в котором находится жизненная энергия (Сог). Если сосуд дырявый, то из него вытекает жизнь. Телесные повреждения – это как бы дырки сосуда, из которых может выходить жизненная сила. Здоровое тело – это как бы сосуд без дырок, который хорошо держит в себе Сог, защищает ее от внешних воздействий. При этом не следует отождествлять Лу с чисто физической составляющей нашего тела. Лу – это энергия, которая поддерживает целостность нашего тела, не дает в «сосуде» нашего тела образоваться «дыркам».

²⁰ «Семь сил тела» – это прозрачный сок питательных веществ переваренной пищи, кровь, «мясо» (мышцы), жир, кости, костный мозг, жидкость (именуемая khu-ba).

Вангтанг

Вангтанг (dbang) – это личная сила, наша способность достигать цели. Вангтанг (или Ванг) не следует отождествлять с содержательной стороной наших различных способностей. Наличие сильного Вангтанг не означает, что человек обладает массой талантов. Но это означает, что те способности, которые у него есть, он может очень эффективно проявлять в своей деятельности. То есть Вангтанг – это сила, обеспечивающая проявление наших способностей. Если Вангтанг слаба, то человек может в своем внутреннем потенциале иметь массу талантов, может даже чувствовать их, ощущать свой потенциал, но при этом не мочь его актуально проявить.

То, какая у нас Вангтанг, связано с личным накоплением заслуг и нравственной силой. Когда она сильна, это способствует процветанию, богатству, достатку, позволяет избегать неблагоприятных ситуаций и всего, что может угрожать жизненности. Когда же Вангтанг ослабевает, это ведет к потерям и гибели, ибо у нас просто нет сил, способностей контролировать ситуацию и защищать свои позиции во внешнем мире.

Лунгта

Лунгта (klung rta) часто переводится как «конь ветра», и среди пяти аспектов человеческого существа Лунгта представляет собой аспект удачи.

Символизм лошади тесно связан с движущей силой, перемещающей энергии в тонких каналах тела, и со скоростью, поскольку в древние времена лошадь была самым быстрым средством передвижения. В мифологии «конь-ветер» – это один из семи драгоценных атрибутов Чакравартин или правителя мира. Как говорится в «Свете Уверенности»: «Превосходная лошадь, цвета павлиньего пера, способна в одно мгновение покрыть четыре континента». В другом тексте читаем: «Когда Чакравартин, правитель четырех элементов, садится на Ветер-лошадь, он отправляется утром и возвращается вечером, не чувствуя ни малейшей усталости». Как носитель жизненных ветров, Лунгта может объединять, гармонизировать и усиливать жизненную энергию, здоровье и личную силу.

В этом смысле интересно отметить, что в центре разноцветных тибетских флажков, называемых Лунгта, изображается конь, украшенный «пламенеющей драгоценностью», а в четырех углах – тигр, лев, орел и дракон. Эти четыре животных символизируют четыре элемента – Воздух, Землю, Огонь и Воду. Изображенный в центре «конь» является символом пятого элемента – Пространства, – который контролирует и гармонизирует деятельность остальных четырех элементов. Конь украшен исполняющей желания драгоценностью, что символизирует способность «коня ветра» – Лунгта – посредством контроля и гармонизации элементов обеспечить свершение всех устремлений человека, превратить неудачу в удачу, нищету в процветание.

Слово «Лунгта» (klung rta) состоит из двух слогов. Первый слог, «лунг», соответствует элементу Пространства. Второй слог, «та», обозначает «превосходный конь». Конь – это средство передвижения, он позволяет достичь любой точки пространства, и тем самым осуществляет связь с любыми точками пространства. Удача обычно связана с хорошими внешними обстоятельствами, в которые мы попадаем. В этом смысле «Лунгта» – «конь ветра» – как бы переносит нас, связывает с теми обстоятельствами, которые позволяют нам реализовать наши цели, и тем самым приносит удачу.

Следует отметить, что понимание удачи тибетцами в корне отличается от привычных для нас понятий «судьбы, рока, предопределенности». Они рассматривают удачи и неудачи как результат взаимодействия внутренней энергии самого человека и ее же внешних проявлений, выразившихся как обстоятельства, внешние влияния. Когда взаимосвязь нашей внутренней и внешней энергии гармонична, никакие неблагоприятные обстоятельства не могут вторгнуться в нашу жизнь. И напротив, если эта взаимосвязь носит негармоничный характер – несчастья сыплются одно за другим. Поэтому состояние Лунгта можно считать показателем того, насколько гармонична у нас связь внутренней и внешней энергий.

Таким образом, Лунгта можно рассматривать как некий вид энергии, осуществляющей наше взаимодействие с внешним миром, причем эта энергия как бы притягивает положительные для нас, гармоничные ситуации. Она символизирует наше счастье, удачу, способность избегать неблагоприятных ситуаций. Когда Лунгта ос-

лаблена, случаются несчастья, человеку снится, что он спускается с горы, вязнет в болоте. Когда Лунгта сильна, снится, что летаешь или едешь верхом на белой лошади.

Наличие сильного и благоприятного Лунгта очень важно для достижения благополучия в нашей жизни и реализации наших устремлений. Ведь, как мы знаем из собственного опыта, можно иметь хорошие способности, но из-за невезения ничего не достичь в жизни. В этом случае желательно воспользоваться методами астрологии для выяснения состояния своего Лунгта, и затем применить различные предлагаемые в тибетской традиции методы для его усиления и компенсации неблагоприятного влияния того или иного периода времени.

Таковы пять индивидуальных сил. Во многих случаях индивидуальный астрологический прогноз позволяет предсказать их состояние для данного человека в тот или иной день, год и т.д.

1.5 Гюкар и планеты

В тибетской астрологии помимо циклов элементов и животных также учитывается положение планет, однако, тибетский Зодиак отличается от западного. Поскольку тибетская астрология в значительной степени является лунной, широко используется деление Зодиака не на 12 знаков, а на 27 *лунных дворцов* (Гюкар, rgyu skar). Такое деление встречается во многих древних астрологических системах, в частности, в Индии оно известно как 27 *накшастра*, а в Китае – как 27 *лунных стоянок*. Но следует отметить, что в Китае, как следует из анализа китайского календаря [19], 27 лунных стоянок отсчитываются от точки не весеннего, а осеннего равноденствия, и сдвинуты по отношению к индийским накшастра на 180°. Система 12 знаков тоже используется в соответствии с индийской традицией, однако, в этой книге мы не будем обсуждать эту систему, заинтересованному читателю лучше обратиться к книгам, посвященным индийской астрологии.

Восточный Зодиак и западный Зодиак

В Индии, Тибете и Китае используется иная начальная точка Зодиака, чем на Западе. Вследствие прецессии оси Земли с периодом около 23000 лет солнечные узлы (точки эклиптики, в которых Солнце находится в моменты весеннего и осеннего равноденствия) двигаются относительно неподвижных звезд. Западный Зодиак привязан к этим узлам, а потому тоже движется относительно звезд (тропический Зодиак), в то время как индо-тибетский Зодиак привязан к звездам (сидерический Зодиак). Принято считать, что в прошлом и в Индии, и в античных странах использовался один и тот же Зодиак. Однако, примерно 1600 лет назад западные астрологи перешли на тропический Зодиак, а в Индии по-прежнему использовался сидерический, вследствие чего между этими двумя Зодиаками стал нарастать сдвиг, называемый *аянъямса*, который рассчитывается по формуле:

$$\text{Аянъямса} = (\text{год} - 397) * 0.014^\circ$$

Аянъямсу следует учитывать при переходе от тропической долготы (Саяна) к сидерической (Нираяна):

$$\text{Нираяна} = \text{Саяна} - \text{Аянъямса}$$

В наши дни расчет по этой формуле дает примерно 22° . Однако, это не единственный способ определения аянъямсы, известно, что в Индии существует несколько способов расчета аянъямсы, что является одной из сложностей.

Что касается Тибета, то сверка с тибетскими альманахами, проведенная нами показала, что реальный сдвиг тибетского Зодиака относительно западного составляет 35° , т.е. его начальная точка приходится на 5° Тельца²¹.

27 Гюкар и 28 созвездий

Тибетский Зодиак разбит на 27 равных частей по $13^\circ 20'$ каждая. Такое деление возникло в связи с тем, что период обращения Луны

²¹ Заметим, что этот вопрос относится к числу дискуссионных. Так, Ф. Корну утверждает (также ссылаясь на собственные вычисления), что сдвиг составляет 24° . Более подробно этот вопрос мы обсудим в разделе 5.2.

относительно звезд (сидерический) равен 27,32 сут, поэтому в среднем Луна проходит примерно один Гюкар в сутки. С этим связана одна любопытная тибетская легенда, касающаяся Гюкар. Согласно ей бог Луны Чандра, известный своей необузданной сексуальностью, преследует 28 небесных богинь в их лунных дворцах (Гюкар). Каждую ночь он проводит с одной из них, и их слияние порождает особый специфический тип энергии, влияющий на данный день.

С каждым лунным дворцом связано одно созвездие, название которого одновременно является и названием соответствующего Гюкар. Помимо тибетских названий Гюкар и созвездия обозначают также просто цифрами от 0 до 26. Однако, 21-му Гюкар соответствуют не одно, а два созвездия, которые обозначают как 21а и 21б, поэтому созвездий всего 28. В табл. 1п из приложения приведены все 28 созвездий, а также соответствующие зодиакальные долготы. Также в таблице указаны элементы (из системы Карци), управляющие созвездиями, что будет использовано в разд. 2.6 при определении Малых комбинаций.

Подобно 12-ти знакам западной астрологии, каждый из 27-ми Гюкар несет определенную символику, а также представляет конкретный психологический архетип. С точки зрения легенды о царе Луны и царевнах последний определяется характером и нравом царевны, управляющей данным лунным дворцом. Этот характер передается человеку, родившемуся под данным Гюкар, а также накладывает свой отпечаток на моменты времени, которыми он управляет. Эти особенности каждого из 27-ми Гюкар будут рассмотрены ниже в разд. 4.4 при составлении натальной характеристики.

Планеты

В Тибете, вообще говоря, учитывали 9 планет: 5 классических (Меркурий, Венера, Марс, Юпитер, Сатурн), Солнце и Луну, а также Раху и Кету. Две последние обозначают положение лунных узлов, которые, как известно, тесно связаны с солнечными и лунными затмениями²². Хотя Раху и Кету относят к категории планет, на самом

²²С астрономической точки зрения Раху и Кету – это точки пересечения орбиты Луны и орбиты Солнца, находятся они друг напротив друга и движутся попятно с периодом обращения вокруг Земли около 18 лет.

деле Раху и Кету – это бестелесные, призрачные силы. В тексте Калачакры говорится о Раху и Кету как о голове и хвосте мифологического животного (чудовища), обычно дракона, сделанных из жемчужин небесно-голубого цвета. Поскольку голова и хвост такого же цвета, как и небо, то возможность увидеть их приходится исключительно на периоды солнечных и лунных затмений. В это время Солнце и Луна появляются красными или темно-красными. Эти две «призрачные планеты», однако, используются в основном только при составлении гороскопов, основанных на 12-ти знаках, причем в системе Янгчар учитывают и Раху, и Кету, в то время как в системе Калачакры – только Раху, а Кету на практике не используют.

Наибольшую роль планеты играют при составлении гороскопов, о чем в этой книге мы подробно говорить не будем. Однако, и в астрологии 27-ми Гюкар семь главных планет находят применение, в частности, они управляют очень важным с астрологической точки зрения семидневным (недельным) циклом. Реальное расположение планет на небе также принимается во внимание, причем наибольшее внимание уделяется положению Луны. Движение остальных планет также учитывается, хотя и в меньшей степени по сравнению с индийской и западной астрологией. Принимая во внимание, что смысл планет в тибетской астрологии во многом аналогичен их смыслу в рамках индийской и западной астрологических систем, мы здесь лишь в общих чертах коснемся этой темы [5]. Естественно, помимо этого, также как и в западной астрологии, учитывается реальное положение планет на небе.

В тибетской астрологии планеты весьма часто классифицируют исходя из величины той силы, с которой они влияют на нашу жизнь. Самым сильным считается Солнце, затем идут Луна, Венера, Юпитер, Меркурий, Марс, Сатурн. Несмотря на свою невидимость, планеты Раху и Кету являются наисильнейшими среди других.

Планеты оказывают влияние на все стороны человеческой жизни, определяют характер людей, их место и роль в обществе и т.д. Так, например, считается, что под влиянием Солнца находятся политические лидеры и правители; Луны — министры; Марса — полководцы и военные; Меркурия — бизнесмены; Юпитера — священники, жрецы и ученые; Венеры — музыканты и артисты; Сатурна

– крестьяне, рабочие и служащие. Также между планетами распределено влияние на родственные отношения между людьми: Солнце связано с отцом того человека, которому составляется гороскоп, Луна – с матерью, Марс – с братом, Меркурий – с родством типа дядя – племянник, Юпитер – с детьми, Венера – с партнером по браку, Сатурн – со слугами, Раху – с родственниками по материнской линии, Кету – с родственниками по отцовской линии.

Среди девяти планет выделяются спокойные и гневные планеты. Хорошие события будут происходить в период влияния миролюбивых планет, в то время как в период гневных планет могут наблюдаться враждебные действия.

Мирные или спокойные планеты – это Луна, Юпитер, Меркурий и Венера. Например, во время влияния Луны вы можете обладать крепким сном, иметь успех в мирных действиях, увеличить богатство и познакомиться с приятными людьми. Сильное положение Юпитера способствует успеху в обоих родах действий: как мирных, так и суровых (гневных, воинственных); в этот период увеличивается умственная активность, повышается работоспособность, значительно повышается эффективность религиозных практик.

К сильным или гневным планетам относятся Солнце, Марс, Сатурн, Раху и Кету. В период влияния Марса может проявиться лихорадка, болезни крови и желчи, будет опасность от огня, возрастает возможность судебных процессов и краж, также увеличиваются конфликты с членами семьи и близкими друзьями. Влияние Сатурна приводит к вялости, лени, отсутствию работы и разладу среди любящих; к тому же против воли может возобладать желание перемены места жительства. Очень важно отмечать переходы между периодами различных планетарных влияний и их пагубное действие. Так, во время «передачи эстафеты» доминирующего влияния от гневной планеты к мирной незначительные проблемы могут проявляться в виде слабых заболеваний. Переход от мирной планеты к гневной может вызвать ухудшение здоровья, страдание и урон, тогда как переход от одной гневной планеты к другой гневной является предвестником смерти и разорения. В течение этого периода следует проявлять осторожность и осмотрительность. Так, например, при переходе от Луны к Марсу могут возникнуть незначительные заболевания; от Раху к

Юпитеру — несущественные потери в богатстве и имуществе. Во время перехода между гневными Марсом и Раху лечебные меры могут не возыметь силы, и тогда, в тяжелом случае, вероятна смерть.

1.6 Мева и парка

В тибетской астрологической традиции *Парка* (триграммы) занимают весьма важное место. Символика Парка очень глубока, и в определенном смысле можно утверждать, что она лежит в основе всего здания астрологии элементов Джунци. Из нее вытекает смысл *Мева* (см. ниже), а также не исключено, что исторически именно Парка были отправной точкой для развития символики 12-ти животных [18]. Поэтому в определенном смысле восемь Парка важны даже не столько как конкретные характеристики, рассчитываемые для данного дня или года, а скорей как смысловое ядро астрологии Джунци, дающее ключ к более глубокому пониманию значения ее различных составляющих.

Само слово «Пар-ка» состоит из двух частей. Первая часть — «пар» — означает «изменение», вторая же часть — «ка» — означает «признак». То есть Парка — это сущности, характеристики, признаки каковых указывают на природу перемен в жизни существ.

Парка во многом аналогичны триграммам, используемым в И Цзин — китайской Книге перемен. Их изображение, смысл тот же, что и в Китае. Но, как мы увидим в дальнейшем, имеются и некоторые весьма существенные различия в описании Парка (триграмм) в Тибете и в Китае. В целом можно сказать, что вопрос о происхождении Парка в тибетской астрологической традиции остается открытым. Для того, чтобы яснее передать смысл Парка (триграмм) и иметь возможность сравнить их понимание в Тибете и в Китае, начнем изложение данного вопроса с рассмотрения триграмм в рамках китайской традиции.

Происхождение триграмм в ходе космогонического процесса в комментариях к «Канону перемен» описывается следующим обра-

зом: «Перемены имеют Великий предел (тай цзи), который рождает два образца (инь и ян); два образца порождают четыре символа; четыре символа порождают восемь триграмм». Перемены здесь – это непрестанно протекающие в феноменальном мире трансформации вещей, их взаимные превращения. То, что перемены имеют Великий предел, означает, что процесс трансформаций не хаотичен, на самом деле он определен, оформлен. Великий предел – это принцип той формы, того закона, в рамках какового и согласно с которым протекают перемены. Развертываясь, этот принцип – Великий предел – порождает два основополагающих начала вселенной – мужское начало «ян» и женское начало «инь». Они символически изображаются сплошной и прерванной чертой соответственно. Далее эти начала приходят во взаимодействие и порождают четыре символа, каждый из которых состоит из двух черт: старый инь, молодой инь, старый ян, молодой ян. После этого четыре символа порождают восемь триграмм посредством комбинации со сплошной и прерванной чертами, и таким образом мы имеем восемь триграмм, каждая из которых состоит из трех черт (см. рис. 4). В целом процесс развертки Великого предела можно представить как процесс удвоения, завершением которого в данном случае являются восемь триграмм: $1 \rightarrow 2 \rightarrow 4 \rightarrow 8$. В табл. 2 приведены основные названия триграмм, их свойства и образы, каковые использовались в китайской традиции.

Как уже говорилось, восемь триграмм представляют собой развертку структуры Великого предела, и поэтому они представляют

Название	Свойства	Образ
Цянь (Творчество)	крепость	небо
Кунь (Исполнение)	самоотдача	земля
Чжэнь (Возбуждение)	подвижность	гром
Кань (Погружение)	опасность	вода
Гэнь (Пребывание)	незыблемость	гора
Сюнь (Утончение)	проникновенность	ветер
Ли (Сцепление)	ясность	огонь
Дуй (Разрешение)	радостность	водоем

Табл.2 Названия и свойства триграмм согласно китайской традиции.

собой структурные элементы того закона, в соответствии с которым протекает процесс перемен. Известный китаевед Щуцкий следующим образом описывает действие триграмм в ходе процесса перемен: «Творческий импульс (цян), погружаясь в среду меона (материи) – исполнения (кун), действует прежде всего как возбуждение (чжэнь) последнего. Дальше наступает его полное погружение (кан) в меон, которое приводит к созданию творимого, к его пребыванию (гэнь). Но так как мир есть движение, борьба противоположностей, то постепенно творческий импульс отступает, происходит утончение (сюнь) созидających сил, и дальше по инерции сохраняется некоторое время лишь сцепление (ли) их, которое приходит в конце концов к распаду всей сложившейся ситуации, к ее разрешению (дуй).»²³

Следует отметить, что триграммы рассматриваются как сущности, находящиеся в родственных отношениях. Восемь триграмм – это как бы некая семья, в которой Цян и Кун – отец и мать, Чжэнь – старший сын, Кан – средний сын, Гэнь – младший сын, Сюнь – старшая дочь, Ли – средняя дочь, Дуй – младшая дочь.

Также весьма важно отметить, что триграммы находятся в определенной взаимосвязи со сторонами света и временами года, причем в рамках китайской традиции выделяется два основных порядка расположения триграмм: порядок Фу-си («Раннее небо») и Вэнь-вана («Позднее небо»).

Перейдем теперь к рассмотрению триграмм в рамках тибетской астрологии. Когда мы касаемся проблемы космогонического происхождения триграмм, то здесь мы встречаемся с оригинальностью взглядов древних тибетцев по данному вопросу. Оказывается, что в древнем Тибете имеется множество космогонических мифов, посвященных процессу порождения триграмм. Причем, важно отметить, что эти мифы не имеют своих аналогов в китайской традиции.

Процесс возникновения триграмм в тибетской мифологии связан с процессом формирования мира, протекающим в восемь стадий [18]. Выше мы уже отмечали, что в Тибете в элементах выделялась чистая (просветленная) и нечистая (связанная с сансарой) составляющие. Так вот, на первой стадии космогенезиса из чистой сущности элементов выделяется первая и самая старшая триграмма – Кхен, сим-

²³ Следует отметить, что здесь Щуцкий приводит линейный порядок триграмм по Вэнь-Вану [20].

вол Неба. Ее представляют в образе «старика – отца бытия» с белыми волосами, одетого в желтый шелк. Он сидит верхом на собаке и держит в руке хрустальный жезл.

На второй стадии космогенезиса из нечистой сущности элементов выделяется вторая триграмма – Кхон, обозначающая Землю. Ее представляют в виде «старухи – матери бытия», с белыми волосами, одетой в белый шелк. Она сидит верхом на овце и держит в правой руке мотыгу, в левой – деревянную палку.

На третьей стадии отец бытия и мать бытия вступили в брак, от которого появился старший сын – третья триграмма Гин, которая символизирует Гору, соединяющую Небо и Землю. Ее изображают в виде человека, похожего на монаха, держащего в руках священную книгу и восседающего верхом на розовом воле. Следует отметить, что в данной мифе неявно выделены две линии возникновения триграмм. Первая – это генетическая, в соответствии с которой триграммы Кхен и Кхон, вступив в брак, порождают Зон, Гин, Ли, Да, а далее Зон и Гин порождают Кхам и Зин. Вторая линия – это линия формирования вторичных причин, способствующих порождению, и именно о ней идет далее речь.

На четвертой стадии в каменистых горных долинах возник Ветер, породивший четвертую триграмму Зон – старшую дочь в образе молодой женщины, одетой в желтый шелк, сидящей на самке яка и держащей в руке круглый бурдюк..

На пятой стадии движение Ветра породило Огонь, в результате чего возникла триграмма Ли – младшая дочь прародителей бытия. Она изображается с розовым телом и лошадиной головой, одетой в красный шелк и держащей в правой руке ковш, полный крови, а в левой – факел.

На шестой стадии происходит встреча (столкновение) Ветра и Огня, в результате чего возникает Дождь, представленный триграммой Кхам – внуком прародителей в образе черного человека с длинными волосами, одетого в черное. Он сидит верхом на черной свинье и держит в руке бурдюк, полный воды.

На седьмой стадии Дождь, пролившийся на Землю, порождает Дерево, представленное триграммой Зин – внучкой прародителей с зеленоватым телом, одетой в зеленый шелк и сидящей верхом на зеленом осле. В скрещенных на груди руках она держит растение.

На восьмой стадии Огонь расплавляет Землю, и из нее проявляется ее чистая сущность – Металл, представленный триграммой Да – младший сын прародителей, изображаемый в облике молодого воина, одетого в шлем и броню. Он сидит верхом на козле и держит в руках меч и копье.

Так же, как и в Китае, в Тибете триграммы имеют пространственный порядок расположения в соответствие со сторонами света (см. рис. 4).

Итак, мы имеем следующую систему родовых связей между парка: Кхен – отец, Кхон – мать, Гин – старший сын, Зон – старшая дочь, Ли – младшая дочь, Да – младший сын, Кхам – внук и Зин – внучка. Уже сразу можно заметить одно существенное отличие структуры родовых связей между Парка в Тибете и в Китае. В Китае, как мы помним, были только лишь родители и их дети – три сына и три дочери. В Тибете ситуация несколько иная: появляется еще одно новое поколение сущностей – триграммы Кхам и Зин, являющиеся уже не детьми, а внуками триграмм-прародителей.

Но на этом различия не завершаются. Если сравнить структуру из прерванных и сплошных черт китайских и тибетских триграмм, то мы можем увидеть, что тибетской триграмме Зон (Ветер, старшая дочь) соответствует китайская триграмма Чжэнь (Гром, старший сын), а тибетской триграмме Зин (Дерево, внучка) соответствует китайская триграмма Сюнь (Ветер, старшая дочь). По этой причине линейная последовательность и пространственное расположение триграмм в Тибете выглядит несколько иначе, чем в Китае.

Что же касается шести других триграмм, то как в Тибете, так и в Китае они идентичны и по смыслу, и по изображению. То есть для них мы имеем: «Кхен» аналогичен «Цянь», «Кхон» аналогичен «Кунь», «Гин» аналогичен «Гэнь», «Ли» – одинаков и в Тибете, и в Китае, «Да» аналогичен «Дуй», «Кхам» аналогичен «Кань». Единственным отличием заключается в том, что в Китае триграмма «Дуй» – это младшая дочь, а в Тибете соответствующая ей триграмма «Да» – это младший сын, то есть у данной триграммы в Тибете и в Китае отличается пол.

Итак, учитывая оригинальность тибетского мифа о происхождении триграмм, а также отличия тибетской системы триграмм от китайской, было бы логичным считать тибетскую систему триграмм

(Парка) достаточно самобытной и не являющейся простой копией китайской. Также при изучении тибетской астрологии следует учитывать, что в ее состав входит как классическая тибетская, так и китайская версия Джунци. Соответственно в астрологических трактатах можно встретить как тибетский, так и китайский вариант триграмм.

Теперь рассмотрим характеристики восьми Парка, даваемые в тибетской астрологии: [2]

Ли(li) – это Парка Огня, легковоспламеняющегося и поглощающего ее. Она обозначает привязанность и страсть. Это свет, который придает вещам их сияние. Ли связана с восприятием. Она символизирует великолепие, блеск, славу и высокие способности, а также оружие и засуху. Ее направление – Юг, животное – птица, орган – глаза. Ли – это младшая дочь Неба и Земли.

Кхон(khon) – Парка Земли. Она принимает, укрывает и защищает все, она также представляет завершение и возобновление. Это котел, ваза, форма и почва, готовая быть оплодотворенной небом. Ее направление – Юго-Запад, животное – корова, орган – живот. Это мать других Парка.

Да (dwa) – это Парка Металла. Да ассоциируется с чувством приятного, с женщиной, любимцами и детьми. Она связана с желанием продолжения рода. Ее направление – Запад, она означает закат и смерть, крах и разрушение. Так желание, движущая сила существования, тоже является причиной нашего падения. Животное – овца, часть тела – рот. Это младший сын Неба и Земли.

Кхен(khen) – Парка Неба. Это создатель, мужская энергия, сила, принцип превосходства и символизирует главу, принца, правителя. Ее направление – Северо-Запад, животное – лошадь, часть тела – голова. Это отец других триграмм.

Кхам(kham) – это Парка Воды. Она означает прекращение деятельности, бездействие и опасность застоя. Вода проникает и увлажняет, но также может быть причиной загнивания. Ее символы – колодцы, ловушки, канавы. Соответствующая ей негативная эмоция – неведение, тупость, также символизируемые животным триграммы Кхам – свиньей. Часть тела – уши. Направление – Север. Кхам – это внук Неба и Земли.

Гин (gin) – это Парка Горы. Символ неподвижности и стабильности, связана с сидячей медитацией. Гин означает остановку или преграждение, то есть защиту от опасностей, вторжения и препятствий для нашего развития. Направление – Северо-Восток, животное – собака, часть тела – рука. Гин – это старший сын Неба и Земли.

Зин (zin) – это Парка Деревя. Ее изображают в виде молодого растения с зелеными побегами. Зин – это символ роста и движения. Ее также называют громом или пробуждающим жизненную силу. Ее энергия проявляется и в любви, и в работе. Направление – Восток, животное – дракон, часть тела – стопы. Это внука Неба и Земли.

Зон (zon) – это Парка Ветра. Ветер – это мягкая сила, проникающая повсюду, но которая также может быть рассеивающей. На нее не влияет ничто из того, с чем она встречается, но она может быть ослаблена своим собственным переменчивым характером и склонностью к рассеиванию. Направление – Юго-Восток, животное – овца, часть тела – бедро. Зон – это старшая дочь Неба и Земли.

Мева

Одной из важнейших составляющих, которую необходимо учитывать при определении астрологических характеристик того или иного периода времени, является *Мева*. Мева – это число от 1 до 9, оно тесно связано с нумерологией и представляет влияние девятиричных циклов (9 дней, 9 лет и т.д.). Как уже отмечалось выше, в тибетской астрологической системе используется шестидесятилетний цикл, каждый год которого характеризуется комбинацией животного и элемента. Если к этим двум характеристикам того или иного года добавить третью – Мева, то для повторения сочетания животное-элемент-число необходимо сто восемьдесят лет, то есть три полных цикла по шестьдесят лет каждый, которые называют «первый, второй и третий *Метрэнг*» (sme phreng). Все три цикла вместе образуют 180-ти летний цикл, называемый «цикл Мева или *Мекор*» (sme 'khor). В этом цикле с каждым годом число Мева уменьшается на единицу, так что если для 2000 года число Мева – 9, то для 2001 оно будет 8, для 2002 – 7 и т.д. Следует отметить, что в Тибете цикл Мекор используют для летоисчисления наряду с обычным шестиде-

4 Дерево Зеленый Юго-Восток	9 Огонь Красный Юг	2 Вода Черный Юго-Запад
3 Вода Голубой Восток	5 Земля Желтый Центр	7 Огонь Красный Запад
8 Металл Белый Сев.-Восток	1 Металл Белый Север	6 Металл Белый Сев.-Запад

Рис.2. Цвета и элементы, соответствующие девяти Мева.

сятилетним циклом. Так, считается, что в настоящее время мы находимся в третьем Метрэнге (ожерелье) двадцать первого Мекора.

Буквальный перевод слова «Мева» – «родинка», и по своей природе Мева представляет собой совокупную силу вторичных, внешних обстоятельств. Как уже отмечалось выше, для буддизма характерно рассматривать любые объективные (внешние) проявления в неразрывной взаимосвязи с состоянием наблюдающего их субъекта. Исходя из этого, в энергии проявлений выделяются внутренний (субъективный) и внешний (объективный) аспекты. Соответственно, в тибетской астрологии имеются методы для определения состояния как нашей внутренней, так и внешней энергии, связанной с возникающими вокруг нас вторичными обстоятельствами. Расчет Мева того или иного периода времени – это и есть один из методов определения характера внешней энергии.

Согласно традиции каждое Мева характеризуется определенным цветом и элементом, а также связано с определенной стороной света. Эти соответствия представлены на рис.2.

Основной нумерологический метод, с которым связано Мева – это так называемый «магический квадрат»²⁴ (см. рис.3). Этот квадрат интересен тем, что сумма цифр во всех вертикалях, горизонталях и

²⁴ Известно, что квадраты из 9 цифр рассматриваются также и в китайской нумерологии, однако, китайский и тибетский варианты таких квадратов различаются.

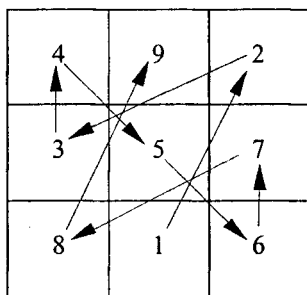

Рис. 3. Магический квадрат и схема его построения.

диагоналях этого квадрата равна 15. Способ его построения геометрический, он получается в результате движения, разворачивающегося из центра по особой симметричной траектории (рис. 3). На каждом шаге число увеличивается на единицу, однако, если достигнута девятка, за ней следует единица.

На основе главного магического квадрата, который был только что описан, определяются еще восемь второстепенных, которые строятся по такой же схеме, как на рис. 3, однако, от других цифр, расположенных в центральной ячейке. Они также обладают высокой симметрией, хотя несколько меньшей, чем главный квадрат. Вместе они образуют диаграмму 9-ти магических квадратов, которая является одним из базовых нумерологических объектов в тибетской астрологии. Подробнее об этом пойдет речь ниже.

Существует тесная взаимосвязь между Мева и Парка, которая определяется из геометрических соображений. Парка размещаются по сторонам света в порядке следования в цикле: Ли – Юг, Кхон – Юго-Запад, и т.д. Далее на этот круг Парка накладывается магический квадрат, и таким образом устанавливается соответствие (рис. 4). Так, например, Мева 9 связано с Парка Ли (Огонь) и южным направлением, Мева 6 – с Парка Кхен (Небо) и Северо-Западным направлением и т.д. Мева 5 соответствует центру диаграммы, поэто-

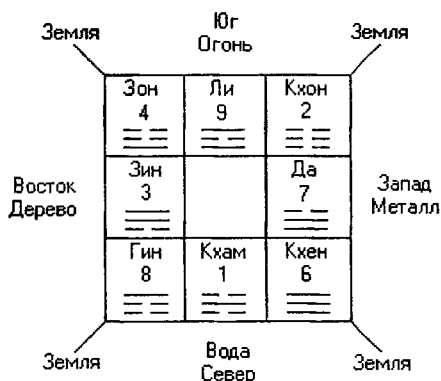

рис. 4. Расположение Парка и Мева по сторонам света

му никакое конкретное Парка с ним не соотносится. Это соответствие Мева и Парка очень важно, поскольку именно оно в значительной степени определяет смысл девяти Мева.

Также важно отметить, что, хотя мы и имеем соответствие между Мева и Парка, но при этом цвета и элементы, соответствующие какому-либо Парка, не совпадают с таковыми у его числа Мева (сравните рис.2 и рис.4). Чтобы не возникло недопонимания, следует отметить, что на рис.4 приведен тибетский вариант расположения триграмм по сторонам света, несколько отличный от китайского.

Подобно животным и элементам, Мева и Парка влияют на характер людей и могут управлять теми или иными периодами времени (годом, месяцем, днем и часом). В качестве нумерологических характеристик они представляют восьмеричные и девятиричные циклы, причем порядок следования Парка в восьмеричном цикле определяется порядком их расположения по сторонам света: Ли-Кхон-Да-Кхен-Кхам-Гин-Зин-Зон. Связь со сторонами света обуславливает также и то важное значение, которое Парка имеет в тибетской геомантии, что будет описано в разделе 3.9.

В тибетской астрологии Мева и Парка несут еще одну важную функцию – они непосредственно связаны с различными классами духов и демонов. Причина этого заключается в природе Мева и Пар-

ка. Ведь, как уже отмечалось, Мева характеризуют внешнюю энергию, действующую в том или ином цикле. Парка – это знаки перемен, то есть тоже указывают на вторичные обстоятельства, связанные с внешней энергией. Но внешняя энергия нашего мира находится в неразрывной взаимосвязи с различными иерархиями существ из других измерений, и таким образом Парка и Мева характеризуют наши взаимоотношения с этими существами. Поэтому учет влияния Мева и Парка играет значительную роль для предсказания различных препятствий и проблем, вызванных воздействиями со стороны этих невидимых, но реальных сил, а также путей их преодоления (см. подробнее разд.5.1).

Танка Ципахо — интегральный символ тибетской астрологии

Итак, мы в общих чертах дали представление об основных компонентах тибетской астрологической системы. В конце данного раздела хотелось бы дать краткое описание интегрального символа тибетской астрологии – танки *Ципахо* (rtsi pa ho). На этой танке посредством языка символов нашли свое отражение практически все основные принципы астрологии Тибета [5].

Танка Ципахо велика по размеру и насыщена мелкими деталями, в связи с чем мы не имеем возможности представить ее целиком на иллюстрации книжного формата. На рис. 5 представлена центральная фигура танки – это проявление бодхисаттвы Манджушри в форме большой золотой черепахи. Она лежит на спине и окружена пламенем, символизирующим защиту от всех несчастий. На животе черепахи проявляются расположенные слоями круги (иногда вместо кругов изображаются квадраты). Центральный сокровенный круг (квадрат) — это девять магических квадратов Мева. В среднем слое расположены восемь Парка, сопровождаемые 12-ю животными (заметьте, что на этом варианте танки приведен китайский способ расположения триграмм по Вэнь-Вану, однако, в других исполнениях за основу может быть принят тибетский способ).

Внизу под хвостом черепахи располагаются символы восьми планет: Солнце (круг), Луна (полумесяц), Марс (глаз), Меркурий

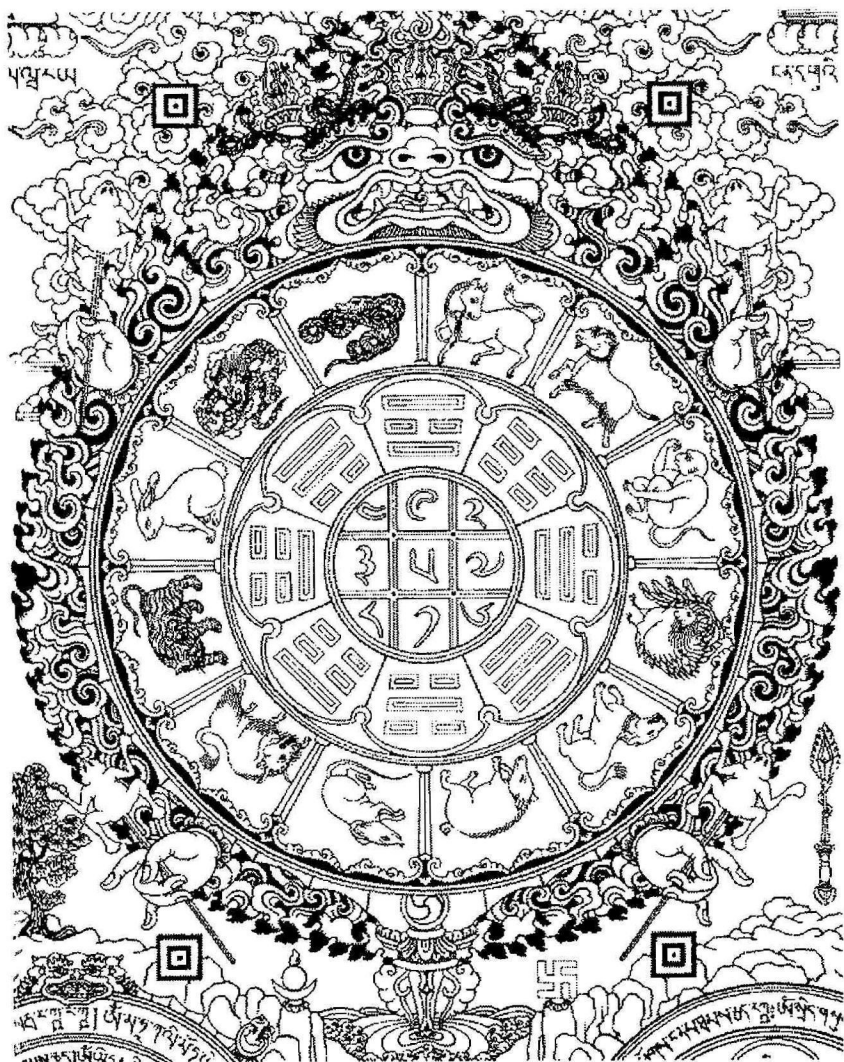

рис. 5. Центральная часть танки Ципахо.

Рис. 5а. Фрагменты танки Ципахо: монограмма Калачакры (слева), символы планет (в центре) и мантры мевы (справа).

(рука), Юпитер (пурба – ритуальный кинжал), Венера (наконечник стрелы), Сатурн (узел) и Раху (голова птицы) – см. рис. 5а. С левой стороны черепахи на Востоке изображен элемент Дерево; у головы черепахи на Юге – элемент Огонь, с правой стороны на Западе – элемент Металл (меч); на Севере, на хвосте черепахи изображается элемент Вода (озеро). Элемент Земля представлен в виде квадратов.

В основании танки изображены два колеса, слева и справа. Внутри этих колес написаны тайные охранные мантры (основанные на Черном Гаруде и Ваджрапани, колесо Наг-па-кун-туб (ngan-pa kun-thub) вместе с 8 Парка и 9 Мевы. По восьми сторонам танки изображены: две змеи – Нага и Нагиня, и символы духов земли и божеств (мужских и женских), взаимодействующих с данными годом, месяцем, днем и временем суток. Наверху слева расположен Нам-чу-ван-дан (rnam-bcu-dbang-ldang, «Десять Совершенных Обладающих Силой»), составленный из 10 букв – символ мантры Калачакры, а в правом верхнем углу располагаются сущностные мантры девяти Мевы в пронумерованных магических квадратах (рис. 5а). На самом веру танки изображены три бодхисаттвы: Авалокитешвара – воплощение милосердия, в центре Манджушри – воплощение мудрости и справа Ваджрапани – воплощение силы. Полагают, что объединенная мощь всех трех бодхисаттв вместе приносит освобождение от любого вида проблем и препятствий.

Глава 2

Общий прогноз

В этой главе мы рассмотрим прогноз для данного года или дня, общий для всех людей, независимо от их индивидуальных особенностей. Раздел 2.1 посвящен ежегодному общему прогнозу, а разделы 2.2-2.8 – ежедневному. К методам Джунци относятся материалы разд. 2.1, 2.2 и 2.8, а Карци – разд. 2.5-2.7.

Для всех характеристик даются алгоритмы их расчета, поэтому читатель может вычислять их самостоятельно. Единственная дополнительная информация, которая необходима – это тибетские даты. Для текущего года они могут быть определены с помощью любого тибетского календаря, а для анализа дней прошлых лет – с помощью Приложения 2. С другой стороны необходимость в расчетах не возникает, если под рукой имеется тибетский *астрологический* календарь. Так, ЦБИ «Шечен» издает календарь [21], в котором приводятся все характеристики дней, которые описаны в этой главе.

2.1 12-летний и 60-летний циклы

Так же как и в Китае, в Тибете каждый год характеризуется животным и элементом (комбинация животное-элемент). Животные года сменяют друг друга в обычной последовательности, которую мы уже рассмотрели в разделе 1.2. Каждые 12 лет цикл повторяется. При этом год приобретает характеристики животного, которым он управляется (см. разд. 1.2). Эти характерные особенности каждого из годов 12-летнего цикла приведены ниже: [2]

Год мыши (крысы) – это год процветания и изобилия. Он довольно спокойный, позволяет делать денежные вложения, способствует прогрессу и развитию. Однако необходимо избегать слишком большого риска.

Год быка – это год тяжелой работы. Результаты приносит только непрерывный труд и постоянные усилия. Это плохой год для ленивых. Нужно быть настойчивым, терпеливым и внимательным, сохраняя спокойствие во всех делах.

Год тигра – это непредсказуемый год. Можно ожидать многих драматических событий: взрывов, государственных переворотов, политических беспорядков, катастроф, героических свершений, внезапных и смелых атак. Это беспокойный год, но все его проявления – хорошие или плохие – скрыты до самого последнего момента, поэтому необходимо быть осмотрительным и осторожным во всех делах.

Год зайца – это год всеобщего расслабления, легкой жизни. Он настолько спокойный, что приводит к некоторой праздности и вялости.

Год дракона – полный энергии, способствующий развитию грандиозных проектов, организации торжеств. Благоприятен для женитьбы, рождения и любых начинаний. Это год сюрпризов, когда можно поймать или упустить удачу. Возможны также стихийные бедствия.

Год змеи – это год характеризуется тем, что, несмотря на наличие энергии, позволяющей добиваться своей цели, нарождается

сопротивление ее действию. Возникает необходимость не просто прикладывать усилия, но прикладывать их с умом, используя зачастую хитрость, искусство обольщения и т.д.

Год лошади – это время активности всякого рода. Он приносит много свободы и хорош для энергичных людей. Жизнь в этот год полна волнений и смелых действий. Сильная энергия этого года позволяет осуществиться многим проектам.

Год овцы – это год отдыха после напряженных усилий. Благоприятствует расцвету эмоций и интереса к искусствам. В этот год надо позволить себе следовать своим чувствам. Уместны импровизации.

Год обезьяны – чрезвычайно насыщенный год, несет в себе много сюрпризов. Может случиться все, что угодно. Это год когда человек должен быть изобретательным и проявить инициативу. Открыты все возможности и нужно быть достаточно гибким, чтобы воспользоваться ими. Это год смелого движения вперед, не для медлительных или робких.

Год птицы – это энергичный, но хаотичный год. Существует много благоприятных возможностей, но для того, чтобы наслаждаться их плодами, необходима сосредоточенность. В мировом масштабе присутствует политическая жесткость и репрессии.

Год собаки – знака идеализма и справедливости – приносит великодушие и стремление к размышлению. Он несколько излишне серьезен и благоприятствует тем, у кого благие намерения.

Год свиньи – более оптимистичный и снисходительный, чем предыдущий. Несет безопасность, процветание и склонность к расточительству. Изобилие этого года приводит к чрезмерной изнеженности.

Животное является наиболее важной общей характеристикой года, однако, наряду с ней следует также учитывать влияние элемента года. Элементы, управляющие годами, сменяют друг друга в последовательности цикла порождения (разд. 1.3), причем каждый элемент остается два года подряд, так что элементы повторяются каждые 10 лет. Тот факт, что каждый элемент управляет двумя последовательными годами, связан с тем, что учитывается также полярность года, первый из этих двух лет всегда мужской, а второй – женский.

10-летний цикл элементов и 12-летний цикл животных порождают в совокупности 60-летний цикл: каждые 60 лет повторяется комбинация животное-элемент (скажем, Земляной тигр или Огненная лошадь).

Завершение каждого 60-летнего цикла означает завершение старого и начало нового. Циклы нумеруются, причем 1-й цикл по тибетской традиции начался в 1027 году, а сейчас идет 17-й цикл. Таким образом, годы в тибетском летоисчислении представляются комбинацией животное-элемент и номером 60-летнего цикла, так, например, год Водного дракона 13-го цикла – это 1772 год по западному календарю. В таблице 2п приведена последовательность лет в 60-летнем цикле и соответствующие им года по западному летоисчислению для первого и трех последних циклов. Заметим, что, хотя тибетское летоисчисление соответствует китайскому (т.е. животное и элемент каждого года одно и то же в обеих традициях), начало цикла в Тибете все же сдвинуто на три года. В Тибете первым годом цикла считается год Огненного зайца, в то время как в Китае – год Деревянной мыши. Как отмечает Ф. Корну, причина такого сдвига состоит в том, что как уже говорилось выше в разд. 1.1, в основу тибетского летоисчисления положена система Калачакры, которая изначально не была связана с животными и элементами и начало цикла в которой сдвинуто по сравнению с китайской системой на 3 года.

Каждый год 60-летнего цикла, представленный соответствующей ему комбинацией животное-элемент, обладает своим особым характером. Чтобы определить этот характер, в первую очередь следует принять во внимание характеристики животного года и элемента года. Основным является характер животного (разд. 1.2), в то время как элемент привносит тот или иной оттенок: [2]

Дерево дает подвижность, мягкость и живость, гибкую и уравновешенную созидательную силу. Годы Деревя – это годы преобразований.

Огонь передает живую, сияющую и преобразующую энергию, он увеличивает экспрессивность, направленность на внешний успех и способность принимать решения. При этом часто несет в себе гнев, нетерпимость и разрушения. Годы Огня отмечены стремительным развитием, конфликтами и засухами.

Земля придает стабильность вместе с реализмом и некоторой медлительностью в действиях. Годы Земли спокойные, стабильные, благополучные, благоприятны для развития сельского хозяйства.

Металл делает знак животного более жестким. Характер четкий и резкий, но порой хрупкий и авторитарный. Годы Металла полны энергии и позитивны, но в них присутствует беспокойство. Не стоит сильно рассчитывать на компромиссы.

Вода дает открытость ума, податливость, склонность к размышлению, общительность и интуицию. Знак животного в сочетании с Водой становится более задумчивым, осознанным и чувствительным, но также более пассивным. Годы Воды благоприятны для перемен и общения.

Помимо этого следует также учесть степень гармоничности соотношения между животным и элементом в данной комбинации. Для того, чтобы сделать это, мы должны принять во внимание, что каждое животное характеризуется определенным присущим ему элементом. Этот элемент мы будем далее называть *собственным элементом животного*, его не следует путать с *элементом года*, о котором шла речь выше. Собственный элемент животного определяется посредством размещения животных по сторонам света (табл. 3). Как видно из таблицы, животные размещены по направлениям в соответствии с их последовательностью в цикле, мышь соответствует Северу – и далее по кругу. В свою очередь направление определяет собственный элемент животного, поскольку, как уже было сказано в разд. 1.3, существует обычное в Джунци сопоставление элементов сторонам света: Дерево – Восток, Огонь – Юг, Металл – Запад, Вода – Север, Земля – Центр или промежуточные направления.

Чтобы определить степень гармоничности данной комбинации животное-элемент, мы должны определить характер взаимоотношений между элементом года и собственным элементом животного. В следующем подразделе пойдет речь о том, как это сделать.

Взаимоотношения между элементами

Как уже говорилось, в тибетской астрологии во многих случаях астрологический прогноз основывается на сравнении каких-либо двух элементов, как, например, сейчас, когда мы должны сравнить элемент года и собственный элемент животного. Если речь идет о пяти элементах, то это всегда делается по одним и тем же правилам.

В первую очередь мы должны определить, какой из двух элементов оказывает, а какой испытывает воздействие. В данном случае *действующим* является элемент года, а *воспринимающим* – собственный элемент животного.

Далее мы должны выяснить взаимное расположение элементов в цикле порождения и тип их взаимоотношений – мать, сын, друг или враг (см. разд. 1.3), после чего степень гармоничности взаимосвязи элементов определяется по следующим правилам:

Если действующий элемент – мать воспринимающего, это отлично (○○○);

Животное	Направление	Элемент
мышь	Север	Вода
бык	Северо-восток	Земля
тигр	Восток	Дерево
заяц	Восток	Дерево
дракон	Юго-восток	Земля
змея	Юг	Огонь
лошадь	Юг	Огонь
овца	Юго-запад	Земля
обезьяна	Запад	Металл
птица	Запад	Металл
собака	Северо-запад	Земля
свинья	Север	Вода

Табл. 3. Размещение животных по направлениям и собственный элемент животных.

Если действующий элемент – друг воспринимающего, это очень хорошо (○○);

Если оба элемента – Земля или Вода, то это умеренно хорошо (○);

Если действующий элемент – сын воспринимающего, это нейтрально (○●);

Если оба элемента – Металл, Огонь или Дерево, это умеренно плохо (●);

Если действующий элемент – враг воспринимающего, это очень плохо (●●);

Таким образом, мы получаем шесть степеней благоприятности сочетания элементов, а в данном конкретном случае – шесть степеней общей гармоничности года 60 – летнего цикла. Обратите внимание на традиционное обозначение этих шести градаций символами «белых камней» (○) и «черных камней» (●) (rdel), поскольку далее они будут часто использоваться.

Например, возьмем 2000-й год – это год Металлического дракона (см. табл. 2п). То есть элемент года – Металл. Элемент животного (в данном случае дракона) – Земля (см. табл. 3). Таким образом, здесь действующий элемент – Металл, а воспринимающий – Земля. Металл – дитя (сын) Земли. Таким образом, 2000-й год характеризуется нейтральной комбинацией «элемент животного – элемент года»: (○●).

2.2 Комбинации животное-элемент месяца и дня

Теперь от ежегодных прогнозов мы переходим к ежедневным. Ежедневный общий прогноз требует учета большего числа астрологических аспектов, чем ежегодный. В этом разделе мы рассмотрим методики прогноза, аналогичные тем, о которых уже шла речь выше, а затем перейдем к методам, с которыми мы еще не знакомы.

Аналогично годам, каждый день и каждый месяц в тибетской астрологии характеризуется своей комбинацией животное-элемент. Сначала мы рассмотрим алгоритм определения этих комбинаций, а потом обсудим их астрологическую интерпретацию.

Для месяцев правила таковы. Как уже было сказано в разделе 1.1, первый месяц года – это месяц дракона²⁵ (в зависимости от даты тибетского нового года он приходится на промежуток конец января – конец марта), 12 месяцев соответствуют 12-ти животным. Каждый элемент управляет двумя последовательными месяцами, и определяется следующим образом: элемент 11-го и 12-го месяцев *старого* года является сыном элемента *нового* года. Далее элементы следуют друг за другом в последовательности порождения вплоть до 10-го месяца, после чего алгоритм повторяется. Например, нам нужно определить элементы месяцев года Земляного тигра текущего цикла (1998 г.). Для этого мы замечаем, что 11-й и 12-й месяц предыдущего года управляются элементом Металл (сын Земли), значит, 1-й и 2-й месяц интересующего нас года управляются Водой (сыном Металла). Далее мы следуем по цепи порождения элементов вплоть до 9-го и 10-го месяца – они управляются Металлом. Дальше мы должны привлечь элемент следующего года. Следующий год – год Земляного зайца, значит 11-й и 12-й месяц управляются Металлом (сыном Земли – элемента года Земляного зайца).

Учитывая алгоритм определения элемента года, о котором говорилось в разд.2.1, при таком способе определения элемента месяца последовательность следования комбинаций животное-элемент месяцев повторяется каждые 10 лет. Этот 10-летний цикл приведен в табл. 4, пользуясь которой можно определить элемент месяцев любого года. Необходимо лишь определить последнюю цифру западного года, соответствующего данному тибетскому году (скажем, для 1997 года – это цифра 7) и обратиться к соответствующей колонке. При этом не следует забывать о сдвиге между датами тибетского и западного нового года (см. прим. 9 в разд. 1.1). Например, возьмем первый месяц 2000-го года. Из табл.4 мы видим, что животное этого месяца –

²⁵ Это соответствует официальной тибетской календарной системе, которой мы здесь придерживаемся. Однако, следует иметь в виду, что существуют и другие варианты определения начала года, о чем пойдет речь ниже в разд. 5.2.

	Последняя цифра года⇒	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Дракон	Дер.	Дер.	Ог.	Ог.	Зем.	Зем.	Мет.	Мет.	Вод.	Вод.
2	Змея	Дер.	Дер.	Ог.	Ог.	Зем.	Зем.	Мет.	Мет.	Вод.	Вод.
3	Лошадь	Ог.	Ог.	Зем.	Зем.	Мет.	Мет.	Вод.	Вод.	Дер.	Дер.
4	Овца	Ог.	Ог.	Зем.	Зем.	Мет.	Мет.	Вод.	Вод.	Дер.	Дер.
5	Обезьяна	Зем.	Зем.	Мет.	Мет.	Вод.	Вод.	Дер.	Дер.	Ог.	Ог.
6	Птица	Зем.	Зем.	Мет.	Мет.	Вод.	Вод.	Дер.	Дер.	Ог.	Ог.
7	Собака	Мет.	Мет.	Вод.	Вод.	Дер.	Дер.	Ог.	Ог.	Зем.	Зем.
8	Свинья	Мет.	Мет.	Вод.	Вод.	Дер.	Дер.	Ог.	Ог.	Зем.	Зем.
9	Мышь	Вод.	Вод.	Дер.	Дер.	Ог.	Ог.	Зем.	Зем.	Мет.	Мет.
10	Бык	Вод.	Вод.	Дер.	Дер.	Ог.	Ог.	Зем.	Зем.	Мет.	Мет.
11	Тигр	Вод.	Дер.	Дер.	Ог.	Ог.	Зем.	Зем.	Мет.	Мет.	Вод.
12	Заяц	Вод.	Дер.	Дер.	Ог.	Ог.	Зем.	Зем.	Мет.	Мет.	Вод.

Табл. 4. Элемент месяца.

дракон, элемент – Дерево. Зная эти характеристики, мы по правилам, приведенным в предыдущем разделе, можем определить, насколько благоприятна комбинация «элемент животного – элемент месяца». Так, элемент животного месяца здесь – Земля (см. табл.3), а элемент месяца – Дерево. То есть действующий элемент – Дерево, воспринимающий – Земля. Так как Дерево – враг Земли, то мы здесь имеем очень плохую комбинацию (●●).

Перейдем теперь к комбинациям животное-элемент дней. Здесь правила таковы. Животные следуют в обычной последовательности и сменяют друг друга каждый день. Поскольку в тибетском месяце всегда 30 дней, возникает двухмесячный цикл (2 месяца = 5×12 дней), причем каждый четный месяц начинается днем обезьяны, а каждый нечетный – днем тигра. Что касается элемента дня, то элемент 1-го дня месяца – сын элемента месяца. Далее элементы следуют в последовательности порождения, сменяя друг друга *каждый* день (а не каждые два дня, как можно было бы предположить, исходя из аналогии с годами и месяцами). Учитывая алгоритм определения элемента месяца, получается, что последовательность комбинаций животное-элемент дня повторяется каждые 10 лет. Этот 10-летний цикл

представлен в табл. 3п. Чтобы воспользоваться ею, необходимо определить последнюю цифру западного года, соответствующего данному тибетскому году, и обратиться к соответствующей колонке. В таблице в целях экономии места указаны комбинации только для 1-го и 15-го дней каждого месяца, поэтому для того, чтобы определить комбинацию искомого дня нужно просто отсчитать количество дней от ближайшей указанной в таблице даты и использовать вышеописанные алгоритмы. Это не займет много времени. Например, возьмем 10-й день третьего месяца 2000-го года. Обращаемся к табл. 3п. и из нее находим, что 1-му дню этого месяца соответствует животное тигр и элемент Земля. Пользуясь изложенными выше правилами, находим, что 10-му дню этого месяца соответствует животное свинья и элемент Огонь. То есть элемент 10-го дня – Огонь, элемент животного – Вода. Действующий элемент – Огонь, – является другом воспринимающего элемента (Воды). Значит, мы имеем очень хорошую комбинацию: (оо).

Проблема двойных и пустых дней

До сих пор мы совершенно не принимали во внимание то обстоятельство, что последовательность тибетских дней не является непрерывной. Как определить комбинацию дня, если мы встретили двойной или пустой день? В этом случае следует использовать простое правило: *астрологические характеристики следуют лунным, а не солнечным дням*²⁶. Поэтому при определении этих характеристик следует учитывать двойные и пустые дни так же, как и обычные. Например, пусть 7-й день месяца пустой, тогда, если сегодня 6-й день, и это, скажем, день тигра, то 7-й день (пустой) – это день зайца, а 8-й день (завтра) – день дракона. Или, пусть 7-й день – двойной, тогда, если сегодня 6-й день – день тигра, то 7-й день (завтра) – день зайца, день 7а (послезавтра) – тоже день зайца, а 8-й день (послепослезавтра) – день дракона. Из этого примера ясно также, что при пользовании табл. 4 двойные и пустые дни не требуют особого вни-

²⁶ Такой метод соответствует классической тибетской версии Джунци, которой мы здесь следуем. В китайской системе используются иные правила, о чем пойдет речь в разд. 5.2.

мания к себе, поскольку элемент дня однозначно определяется тибетской датой.

Такие же правила следует применять и в отношении элемента дня, а также (забегая вперед) Мева и Парка дня (см. разд. 2.8). Единственное, но важное исключение – это *планета* дня, управляющая днем недели, ее следует определять в соответствии с солнечными, а не лунными днями, иначе оказалось бы, что тибетские дни недели не соответствуют западным.

Астрологическая интерпретация

Для астрологической интерпретации комбинаций животных-элемент дней и месяцев можно воспользоваться той же методикой, что мы использовали, характеризуя годы 60-летнего цикла (разд. 2.1). При этом надо иметь в виду, что в тибетской астрологии дневные циклы имеют большее значение, чем месячные, поэтому характеристики месяца являются не определяющими, а скорей уточняющими прогноз. Помимо этого следует учитывать специальные рекомендации, разработанные в тибетской астрологии в отношении того, что благоприятно, а что неблагоприятно делать в день, управляемый данным животным:

День мыши (крысы) благоприятен для помолвки, торговли, для осуществления важных и конкретных шагов, обнаружения кладов, воровства и ритуалов вызывания дождя.

Следует избегать контактов с кровью и сырым мясом, употребления мясной пищи, а также гаданий и заклинаний, скачек и путешествий.

День быка благоприятен для тяжелой работы, продажи скота, кузнечных и плотницких дел, дорожных работ и строительства, изготовления оружия, сражений и приложения усилий для решения важных вопросов. Хорош для путешествий и женитьбы на вдове.

Неблагоприятен для торговли, клеветы, духовных действий, принятия монашеских обетов, ритуалов вызывания дождя и ритуалов отбрасывания негативностей.

День тигра благоприятен для ритуалов процветания, строительства, искусства, для огненных ритуалов и путешествий на Восток или Запад.

Неблагоприятен для женитьбы и публичных дел и церемоний, медицинских воздействий, омовений и воровства.

День зайца благоприятен для похорон, коронации и торговли, а также для ухода за животными.

Неблагоприятен для любой магии, вступления в брак, ритуалов процветания, дорожных и ирригационных работ, празднеств, войн и приручения диких животных.

День дракона благоприятен для религиозной практики, освящений, посвящения в монахи, строительства религиозных объектов, ритуалов отбрасывания злых сил и для принятия правительственных решений.

Неблагоприятен для начала военных действий и разбоя, вспашки, ритуалов вызывания дождя, судоходства, перехода через горы, путешествий, похорон, хирургических операций, войн, оплакивания и воровства.

День змеи благоприятен для подношения даров и дачи взаймы, ритуалов подношения Нагам, для первой прогулки выздоравливающих и для путешествий на Юг.

Неблагоприятен для рубки деревьев, для работ с водой и землей (это может спровоцировать Нагов), ссор, похорон, лечения и вообще любого медицинского воздействия, женитьбы, оплакивания умершего, торговли.

День лошади благоприятен для составления планов, собрания на совет, принесения клятвы, для празднований, дружеских и международных контактов, войн, победы над врагом, судов, ритуалов восхваления божеств.

Неблагоприятен для похорон, стрижки волос, торговли лошадьми, женитьбы, выдвижения важных требований, скачек, тяжб и ссор.

День овцы благоприятен для церемоний чествования, работ по дому, работы с землей, женитьбы и для передачи животных в другие руки.

Неблагоприятен для медицины и операций, войны, посвящения в монахи, ритуалов вызывания дождя, прощений, и просто важных дел.

День обезьяны благоприятен для участия в делах, где нужна удача, похорон и ритуалов, связанных со смертью, состязаний, танцев и театрализованных действий. Благоприятен для всякого рода развлечений, праздников, спортивных состязаний, театральных и музыкальных представлений и азартных игр.

Неблагоприятен для публичных и государственных дел, для принятия на себя важных обязательств, воровства, творчества и посадки деревьев.

День птицы превосходен для приготовления лекарств, дачи займы, торговли и распродаж, выдвижения важных требований и принятия важных решений, начитывания гневных мантр, ритуалов, связанных с дождем и огнем, и для выращивания растений.

Неблагоприятен для свадьбы, больших празднований, представлений, совершения даров, магических ритуалов, ритуалов отбрасывания негативностей, изготовления оружия, тайных собраний и добродетельных действий.

День собаки благоприятен для ритуалов процветания, молитв, для производства и переработки, обучения искусствам, для критики, любых полезных дел.

Плохой день для стрижки и мытья волос (это может вызвать злословие), женитьбы, посева семян, ритуалов дождя, работы по дому, военных действий, воровства, насилия и выдвижения важных требований.

День свиньи благоприятен для посвящений, церемоний встречи и ритуалов вызывания дождя.

Следует избегать контактов с землей, выкапывания деревьев, рисования и ритуалов отбрасывания негативностей. Не следует начинать обучение.

2.3 Планета дня: дни недели

Помимо комбинации животное-элемент каждый день также управляется одной из семи планет. Как мы уже знаем из разд. 1.5, в тибетской астрологии рассматривается 9 планет, однако, в данном случае планеты Кету и Раху не учитываются. Планеты следуют в порядке: Солнце – Луна – Марс – Меркурий – Юпитер – Венера – Сатурн, и сменяют друг друга каждый день. Таким образом, возникает семидневный, т.е. недельный цикл. Как уже было сказано выше в разд. 2.2, планеты дня следуют солнечным дням, а не лунным, поэтому тибетские дни недели соответствуют западным и могут называться западными названиями.

Каждая планета имеет свой характер, который передается управляемому ею дню недели. Ниже перечислены особенности, а также список благоприятных и неблагоприятных действий для каждого дня недели:

1. Воскресенье (nyi) – день Солнца, относится к стихии «Огонь». Солнце – это самая сильная планета, связанная с харизматической властью и волевым началом в человеке, его способностью самостоятельно принимать решения. Поэтому день недели, управляемый Солнцем, в Тибете назван днем «духовной силы короля». Это не значит, что данный день удачен только для королей, просто в этот день для всех людей благоприятны решительные, волевые, властные по отношению к миру действия.

Благоприятен для: высокопоставленных людей; карьеры; праздников и национальных торжеств; приготовления лекарств; благотворительности и ритуалов призывания славы и удачи; для силовых действий и войны; любой деятельности, связанной с огнем; для коммерции.

Неблагоприятен для: переезда в новый дом, закладывания фундамента; обновления одежды; лечения прижиганием и кровопусканием, хирургии; заключения браков; заключения мирных договоров, клятв; похорон; посадки растений; начала нового дела.

2. Понедельник (zla) – день Луны, относится к стихии «Вода». Так как Луна связана со стихией Воды и женским началом, то в Тибете этот день недели называют «Днем Нагов» или днем «духовной силы женщины». Вода – это стихия, которая выступает в качестве связующего и очищающего начала. По этой причине в этот день благоприятны очищающие и связующие (типа заключения брака) действия, а также, учитывая вскармливающий все сущее характер лунного женского начала²⁷, понедельник благоприятен для действий, направленных на приумножение мирских и духовных благ.

Благоприятен для: религиозных ритуалов, ритуалов призывания благополучия; ритуалов подношения Нагам и местным охранителям; ритуалов очищения; приготовления лекарств; заключения брака; заключения соглашений; посадки растений и земляных работ; для медицинских операций; гадания и астрологических вычислений; благих деяний.

Неблагоприятен для: дальних поездок; учебы; принятия решений; решительных действий, войны; кремации и огненных ритуалов; расставания с вещами.

3. Вторник (dmar) – день Марса, относится к стихии «Огонь». Согласно индийским мифам, божество Марса родилось от гнева Шивы. Считается, что Марс – это планета войны, и в день правления Марса благоприятны все решительные действия, связанные с соперничеством, борьбой за власть и т.д. Именно поэтому в Тибете вторник назван днем «планеты Асуров» или «днем духовной силы мужчины».

Благоприятен для: проявления активных действий, связанных с борьбой с врагом, войны; устранения препятствий; начала правле-

---

²⁷ Следует отметить, что в Тибете в тантрических текстах солнечная энергия рассматривается как женская, а лунная – как мужская. В то же время в текстах по астрологии весьма часто именно Луна рассматривается как женское начало, а Солнце – как мужское. Дело в том, что на самом деле как Луна, так и Солнце андрогинны, в них присутствует как женское, так и мужское начало. Этот момент проявляется не только в тибетской традиции, но и в во многих других, например, в Индии. Так, в Индии владыка Луны – Сوما, – во многих мифологических сюжетах считается божеством мужского пола. То, какому аспекту Луны и Солнца – мужскому или женскому, – отдается предпочтение, зависит от практических целей тех систем, в которых их энергии используются.

ния; коммерции; проведения игр, скачек; переезда в новый дом; ритуалов устранения негативностей; проявления удачи.

Неблагоприятен для: любых мирных действий; приготовления лекарств; отправления в поездку; заключения брака; похорон; выполнения ритуалов очищения и долголетия; строительства чего-либо; занятий творчеством; посадок растений; приема на работу; занятий торговлей.

4. Среда (lhag) – день Меркурия, относится к стихии «Вода». Меркурий²⁸ – это бог торговли и связник между богами и людьми. Его основная функция – быть связующим звеном, посредником, приносить удачу. Считалось, что Меркурий может принести не только торговую прибыль, но и указать на зарытый клад. Это позволяет лучше понять, почему в Тибете среду называли «днем Якшей» (Якши – полубожественные существа, в основном дружелюбные к людям и являющиеся слугами бога богатства Куберы). Среда – в целом благоприятный день, и в этот день многие вещи благоприятны и лишь некоторые неблагоприятны. Можно сказать, что в этот день благоприятны все действия, направленные на создание связей и приумножение благополучия. Учитывая, что Меркурий, согласно мифам, является проводником душ в мире мертвых, становится понятным, почему этот день благоприятен для похорон.

Итак, среда благоприятна для: завершения важных дел; заключения соглашений; торговли и коммерции; всех видов творческой деятельности; хирургических операций, приема лекарств и других медицинских воздействий; ритуалов благополучия и рассеивания негативностей; благих дел; учебы; начала новых дел и знакомств; заключения брака; посадки растений и орошения; рытья колодцев; гадания и астрологических расчетов; похороны похоронных церемоний (но не связанных с огнем).

Неблагоприятна для: любых агрессивных действий и гневных практик; войны; приготовления лекарств; принесения клятв; разбоя; для того, чтобы дарить важные вещи.

---

²⁸ Мы здесь с полным правом пользуемся представлениями греческой мифологии, ибо смысл планет и их правителей аналогичен как в греческой, так и в индийской традициях.

5. Четверг (phur) – день Юпитера, относится к стихии «Дерева» или «Воздуха». Правитель Юпитера – Брихаспати, жрец и наставник богов, божество молитвы и религиозных ритуалов, считается великим мыслителем и знатоком всех философских систем. Поэтому четверг благоприятен для религиозной, культурной и философской деятельности. Этот день в Тибете назван «духовным днем» или «днем бодхисаттв», «днем духовной силы буддистов». Особо следует отметить, что в четверг следует избегать творчества, то есть создания чего-то нового. Это следует из того, что Брихаспати как божество связан с поддержанием традиции в сохранности, и он поддерживает действия, связанные с неукоснительным следованием заведенному порядку вещей.

Благоприятен для: монахов; учебы и науки; проповеди, получения посвящений; слушания учения; сооружения мандалы, что чрезвычайно важно в тантризме; поездок; выполнения ритуалов силы и славы, чтения мантр, ритуалов «Сор» рассеивания негативностей; заключения брака; приготовления лекарств; благотворительности и благих дел; обновления одежды; торговли; гадания; закваски и приготовления вина; посадки растений; работы по дому; праздников.

Неблагоприятен для: военных действий; похорон; строительства крыши; попадания в тюрьму, творчества.

6. Пятница (sangs) – день Венеры, относится к стихии «Металл». Венеру принято рассматривать как божество брака, любви, искусства, гармонии, и поэтому в этот день благоприятны действия в этих областях. Но на самом деле эти функции далеко не исчерпывают всех аспектов проявления Венеры. Согласно индийским мифам, правитель Венеры – Шукра – был великим йогином и мыслителем, наставником Асуров в их борьбе с Дэвами. Поэтому Венера является источником магической силы, которой можно успешно пользоваться в этот день для установления связи с божествами, преодоления препятствий и т.д. В Тибете пятницу называют «днем силы», полагая, что это тот день, с которым связана «магическая сила». Его также называют «Днем духовной силы медицины».

Этот день благоприятен для: карьеры; вступления в брак; передачи учения; проведения ритуала подношения божествам и местным охранителям, ритуала преодоления препятствий; праздников; приго-

товления лекарств; работ на земле; поездок; учебы; похорон; обретения друзей и партнеров; заключения сделок и торговли; путешествий; обновления одежды; работ по дому; хирургических операций, прижигания; для гадания и астрологических вычислений; для дачи объяснений научного характера.

Неблагоприятен для: споров и ссор; убийства животных; возвращения долгов; воровства; перезахоронения; выполнения практики «переноса».

0. Суббота (spen) – день Сатурна, относится к стихии «Земля». В Тибете субботу называют нейтральным днем или «днем духовной силы ребенка». Полагалось, что в этот день нехорошо что-либо выбрасывать или отдавать, но всегда хорошо получать. В целом считалось, что в субботу лучше не делать никаких важных дел и лучше всего ее посвятить религиозным делам (молитвам и т.д.). Это связано с природой Сатурна, который проявляет все наши негативные эмоции (объективизирует нашу карму) и заставляет нас взглянуть на самих себя. Лишь тем, кто невинны как дети и имеют «ум ребенка», лежащий за пределами концепций, Сатурн не чинит препятствий и суббота для них – поистине хороший день. Именно для таких существ до сих пор еще длится «золотой век», правителем какового был Сатурн.

Благоприятен для: молитв; проведения ритуалов благополучия и долгой жизни; астрологических вычислений; для действий, связанных с магией; посадки растений; рытья колодцев; водяных работ; получения подарков; для строительства домов; аренды нового жилья; разбоя.

Неблагоприятен для: выбрасывания или отдачи чего-либо, вообще лучше избегать любой деятельности; поездок; работы на земле; траты денег; гадания; заключения соглашений; вступления в войну; медицинских воздействий и приготовления лекарств; организации выставок.

2.4 Характеристика дней тибетского месяца

Поскольку лунные дни, как мы уже видели в разд. 1.1, определяются согласно фазам Луны, то с астрологической точки зрения каждый лунный день характеризуется определенным аспектом Луны по отношению к Солнцу. То есть каждый лунный день обладает определенным качеством энергии, оказывающей воздействие на нашу жизнь. К сожалению, исходный астрологический смысл каждого из 30-ти дней известен нам недостаточно, поскольку в доступной нам литературе по тибетской астрологии подробно излагаются лишь практические рекомендации, в то время как общие принципы, исходя из которых эти рекомендации даются, остаются в тени.

Некоторая информация о характере лунных дней имеется в описаниях тантрических ритуалов. Так, из них известно, например, что в первую половину месяца (1-15 дни) преобладает мужская энергия, а во вторую (16-30) – женская. Соответственно при растущей Луне рекомендуется делать практику тантрической трансформации в мужских идамов (божеств), а при убывающей – в женских. 10-й день считается днем высшего развития мужской энергии, а 25-й – женской. В Тибете 10-й день отмечается, как день Гуру Падмасамбхавы (великого тантрического Мастера), а 25-й – как день Дакини (хранительниц учения).

Также следует отметить, что достаточно ценную информацию по данной тематике можно извлечь из книг по тибетской медицине. Так, в разделе 1.4. мы уже писали о связи движения в нашем организме энергии Ла с фазами Луны. Имеются очень точные описания, в какой части тела находится Ла в каждый день лунного месяца.

Но в целом можно сказать, что имеющейся информации все же недостаточно, чтобы ясно понять те общие принципы, в соответствии с которыми в тибетской астрологии даются рекомендации на каждый лунный день. Поэтому, не ставя в данной книге перед собой задачу выдвижения различного рода смелых гипотез, мы ограничимся изложением тех рекомендаций по поведению на каждый день, которые

даются в тибетских астрологических источниках. Дни, в отношении которых имеется противоречие источников, отмечены вопросительным знаком.

1-й день. Благоприятный, просто прекрасный день для подношений и подачи прошений, для принятия обетов, религиозных практик и для обретения желаемого. Превосходный день для женитьбы, приобретений, учений, благословений, посвящений и толкований, отправлений в дорогу. Неблагоприятны похороны.

2-й день. Обладает теми же характеристиками, (а также вступать в должность, издавать законы, начинать лечение), что и первый день, но менее продуктивный. Ничего не следует предпринимать между полночью и 3-мя часами утра.

3-й день. Благоприятен для начала строительства, для энергичных действий и для вступления на высокую должность, отправления в дорогу. Неблагоприятно рыть колодец.

4-й день. В целом бесплодный день. Однако, неплох для торговли и работы с деревом.

5-й день. В этот день любые действия могут вызвать очень неблагоприятные ответные реакции. Все добродетельные поступки обречены на провал, преобладает безнравственность. Плохо работать с деревом.

6-й день. Благоприятен для торговли, ритуалов долголетия. Неблагоприятен для путешествий, отдачи вещей.

7-й день. Благоприятен для путешествий, работы на земле, с водой, похорон. Неблагоприятен для вступления в дружеские отношения.

8-й день. Это день эмоциональных нарушений, очень плохих реакций, гнева и злости. Неблагоприятен для работы на земле, для нравственности и покровительствует злобным действиям. Делать ритуалы усмирения злых духов.

9-й день. Превосходен для начала длительного путешествия, женитьбы, благословений, учений, посвящений и любых крупных начинаний, похорон. Он подходит для строительства и торжественных церемоний.

10-й день. Путешествия будут успешны в этот день, он прекрасен для женитьбы, приобретений, учений, посвящений, благословений, торжественных церемоний, подношений и толкований. Мужская энергия в этот день наиболее сильна.

11-й день. Хорош для жестких дел, для начала строительства и занятия высокой должности, для свадьбы. Духовные действия будут иметь поддержку.

12-й день. Это день мудрости. Хорош для возведения объектов поклонения, объявления законов и указов. Неблагоприятно отправляться в дорогу.

13-й день. День скорости, ясности, мастерства и ума. Искусные действия будут успешны. Хорошо отправляться в путешествие.

14-й день. Благоприятен для решения деловых и административных проблем. Неблагоприятен для похорон, сева семян. Неблагоприятен для путешествий (?).

15-й день: полнолуние. Плохой день для путешествий, похорон и других дел. (Считается, что преобладают неконтролируемые энергии). Непродуктивный день, надежды и ожидания не оправдываются. Ничего не следует предпринимать между полуночью и 3-мя часами утра. Это особый день для медитации.

16-й день. Хорош для партнерства, союзов, обмена. Это день состязаний, скорости, ясности, ловкости и интеллектуальной активности. Как правило, хороший день. Неблагоприятны ссоры.

17-й день. Опасный день, когда преобладают плохие реакции. Добродетель и нравственность встречают препятствия и противодействие. Однако, хорош для похоронных обрядов.

18-й день. Тоже опасный и неблагоприятный для нравственности день. Неблагоприятен для похорон. Надо совершать благие дела.

19-й день. Это более или менее хороший день для любых начинаний, путешествий, вполне подходит для женитьбы, приобретений, учений, посвящений, благословений, толкований и церемоний (но не похорон).

20-й день. Это превосходный день для решительных и энергичных действий, начала строительства, для вступления в должность,

любых мирских дел (кроме путешествий). Также благоприятен для любого рода контактов.

21-й день. Благоприятен для благих дел. Плохой день для путешествий (?).

22-й день. Благоприятный день для торговли, путешествий, обучения, творчества, начала лечения и астрологии.

23-й день. Это день для совершения основательных дел. Благоприятен для начала и освящения строительства и получения поддержки, для административных дел.

24-й день. Прекрасен для путешествий, действия принесут результат. Благоприятен для женитьбы, приобретений, учений, посвящений и благословений. Хорошо проводить церемонии и заниматься толкованиями. Нежелательно освящать объекты почитания.

25-й день. Хороший день для путешествий, похорон, посева, торговли. В этот день женская энергия наиболее сильна. День скорости, ясности, ловкости и интеллектуальной активности. Приносит успех в состязаниях.

26-й день. Благоприятный день для подношений, обращения к высокопоставленным лицам. Хорош для принятия обетов и выполнения духовных практик и религиозных церемоний. В этот день обретается все желаемое. Нежелательно отправляться в дорогу, совершать обмен.

27-й день. День мудрости. Благоприятно отправляться в дорогу, проводить похоронные обряды. Нежелательно давать обещания. (?)

28-й день. Приносит успех в делах. Благоприятно отправляться в дорогу, а хоронить – нет.

29-й день. Хорош только для умиряющих и подавляющих действий. Неблагоприятен для путешествий, похорон, торговли.

30-й день: новолуние. Благоприятен для работы на земле, торговли, ритуалов долголетия и благосостояния. Неблагоприятен для путешествий, свадеб.

Для того, чтобы воспользоваться этими характеристиками, необходимо знать тибетскую дату дня. Для текущего года это можно

Дни Недели	Вскр.	Пн.	Вт.	Ср.	Чт.	Пт.	Сб.
Дни	12	11	10	3	6	2	7
месяца	27	26	25	18	21	17	22

Табл. 5. Сжигающие дни.

сделать, воспользовавшись любым тибетским календарем, а для прошлых лет – таблицей, приведенной в приложении.

Сжигающие дни

В тибетской астрологии существует аналог того, что на Западе называют «черной пятницей» (пятница, 13-е), это определенные сочетания дней недели (т.е., планеты дня) и дней лунного месяца, которые считаются крайне неблагоприятными, они названы *сжигающими днями* (sreg tshes). Таких сочетаний 14, они перечислены в табл. 5.

Например, таковым негативным днем является 26-й день 8-го тибетского месяца 2000-го года, приходящийся на понедельник. По западному календарю это – 23 октября 2000-го года.

Янкон и шагнан

В тибетском альманахе всегда указываются так называемые дни *Янкон* (yan kwong) и *Шагнан* (zhag ngan). Считается, что это весьма важные характеристики, которые указывают на то, что день неблагоприятен для любых видов активности, причем наибольшую опасность представляет Шагнан. К сожалению, нам не известен алгоритм расчета этих дней, однако, они обычно указываются в календарях, в частности, в календаре [21].

Дни для стрижки волос

Тибетцы разделяли лунные дни на благоприятные и неблагоприятные для стрижки (бритья) волос. Дни обрезания волос имели как благотворное влияние на дальнейшую судьбу человека – на дол-

голетие, удачу и внешнюю привлекательность, так и негативное, поскольку стрижка в эти числа могла повредить жизненной силе человека и навлечь беду.

Ниже приведено значение всех 30-ти дней лунного месяца с точки зрения стрижки волос. Дни, в отношении которых имеется противоречие источников, отмечены вопросительным знаком.

1-й день лунного месяца. Сокращение жизни (tshe thung).

2-й день. Ссоры и тяжбы (kha mchu gang).

3-й день. Ущерб, принесение вреда и растрата (phyags gnod) (?)

4-й день. Принесет тоску и страх. (Заболевания рта и горла) (gdangs 'tsher). (?)

5-й день. Увеличение собственности и скота (nor 'phel).

6-й день. «Затемнение» внешнего вида и здоровья. (Ухудшится обоняние) (mdangs mi gsal).

7-й день. Ссоры и тяжбы (kha mchu 'ong).

8-й день. Жизнь будет долгой и достойной (tsht rin).

9-й день. Будут болезни (nad dang phrag) (?)

10-й день. Увеличится удача и сила. (Улучшатся органы чувств) (dbang thang che).

11-й день. Принесет остроту чувств и проницательность ума (shes rab rno).

12-й день. Несчастье и угроза для жизни (srog la ngon).

13-й день. Счастье и польза, красивый внешний вид (bzang bskyed).

14-й день. Улучшение деятельности, увеличение собственности (len spyod 'phel) (?)

15-й день. Безопаснее воздержаться от стрижки (?)²⁹

²⁹ В отношении этого дня имеется явное противоречие источников. Все известные нам зурхайские источники считают этот день благоприятным, в частности, в использованном здесь тибетском тексте значитс: «Благополучие и красота (dge bzang)». Однако, Корну указывает этот день как весьма опасный, при этом справедливо ссылаясь на то, что согласно тибетской медицине в полнолуние Ла человека достигает головы, в следствие чего обрезание волос может его повредить.

- 16-й день. Возникнут несчастья, ошибки и пороки (ngan skyon).
- 17-й день. Опасность препятствий, болезней и ущерба (для тела и психики. Воздействие вредоносных духов) (sha rtsi sngo gdan gnod).
- 18-й день. Потеря собственности и скота (nor stong).
- 19-й день. Продление жизни (tshe ring).
- 20-й день. «Восставить», отвращаться. (Возникнут голод и жажда) (dbu ltog).
- 21-й день. Возрастет красота и благополучие (gzugs bzang).
- 22-й день. Приобретешь собственность и пищу (zas nor rnyed).
- 23-й день. «Красивый цвет» лица, (благосостояние хорошее) (kha mdog bzang).
- 24-й день. Могут появиться болезни (nad 'ong).
- 25-й день. Придет давление на глаза (ухудшится зрение) (mig tshag 'ong).
- 26-й день. Породит счастье и удачу (rtag tu spyin bskyed).
- 27-й день. Возникнет радость (dga' ba byung).
- 28-й день. Возрастет очарование внешнего облика (gzugs mdzes).
- 29-й день. Ла (душа) может отдалиться и скитаться (болезнь и т.п.) (bla 'khyams).
- 30-й день. Угроза встречи с несчастьем, врагом (смертью) (gshin rdze dang phrad pa ngan).

Наиболее подходящими для стрижки можно считать 8-й, 10-й, 11-й, 26-й и 27-й лунные дни, поскольку все источники указывают их как благоприятные в этом отношении (см. подробнее разд.5.2).

2.5 Созвездие дня

В разд. 1.5 уже было указано, что тибетцы подразделяют Зодиак на 27 одинаковых частей – 27 Гюкар, или лунных дворцов. В астрологии Карци придается большое значение положению Луны в

Зодиаке, которое определяет созвездие дня, – тот лунный дворец (Гюкар)³⁰, в котором находится Луна в данный день. Как уже отмечалось в разд. 1.1, Луна движется неравномерно, но в среднем она проходит за день расстояние, равное одному Гюкар. Однако, поскольку момент перехода от одного лунного дворца к другому, вообще говоря, никак не связан с началом дня, Луна в течение одного дня как правило находится в двух разных Гюкар. В связи с этим некоторые дни могут управляться не одним, а двумя созвездиями (первым и вторым), что, в частности, находит отражение в тибетских альманахах.

Правила определения созвездий дня следующие. Так же, как и в случае определения двойных и пустых дней, ключевое значение имеет рассвет. Первое созвездие дня – это то, в котором Луна находится на рассвете. Если она остается в соответствующем Гюкар до заката, то считается, что данное созвездие управляет всем днем, и второе созвездие не учитывается. Если же до заката Солнца Луна переходит в следующий Гюкар, то влияние этого Гюкар учитывается и считается, что день управляется двумя созвездиями: первым и вторым. Ясно, что второе созвездие – всегда следующее по списку за первым. Каждое из двух созвездий управляет той частью дня, в течение которой Луна находится в соответствующем Гюкар.

Такова наиболее полная система учета влияния созвездий, однако, часто используют упрощенную, когда считают, что весь день управляется тем созвездием, в котором Луна находится на рассвете, т.е. второе созвездие не учитывается.

Следует подчеркнуть, что обе методики определения созвездий дня привязаны к местному времени, местным восходам и закатам. Рассвет в целом играет весьма существенную роль в Карци, как при определении созвездий дня, так и при определении лунных дат (разд. 1.1). В связи с этим можно предположить, что рассвет действи-

³⁰ Следует заметить, что термины «лунный дворец» (гюкар) и «созвездие» с практической точки зрения по существу можно считать синонимами. Лунный дворец – это участок Зодиака, созвездие – это группа звезд, расположенных на этом участке. Лунные дворцы нумеруются числами от 0 до 26, а созвездия имеют собственные тибетские названия, однако, названия созвездий могут использоваться и в качестве наименования соответствующих лунных дворцов, а номера дворцов – для нумерации созвездий. Единственный нюанс – это гюкар № 21, которому соответствуют два созвездия (Трошин и Джишин), обозначаемые как 21а и 21б.

тельно является объективно важным моментом времени, и состояние природных энергий на рассвете наносит отпечаток на весь последующий день. Если такое предположение верно, то полная и упрощенная системы определения созвездий дня, описанные выше, отражают два разных аспекта влияний созвездий на энергию данного места и взаимно дополняют друг друга.

В связи с такой привязкой к энергиям конкретного места возникают и другие непростые вопросы, которые специфичны именно для нашего времени, когда тибетская астрология распространяется по всему земному шару. Данные тибетского альманаха, естественно, рассчитаны для географических координат Лхасы, однако, если провести аналогичные расчеты, например, для координат Лондона, то получатся другие результаты. При этом, как читатель увидит в следующем разделе, созвездия дня на самом деле являются очень важной характеристикой, поскольку исходя из них рассчитываются Малые, Большие и Особые комбинации, во многом определяющие характер дня.

Таким образом, возникает интересная дилемма: либо рассчитывать созвездия дня исходя из местного времени, либо опираться на тибетские расчеты. В первом случае на первый план выступает аспект учета циклов реального движения внешних энергий данного места, во втором – аспект синхронизации циклов в масштабах всей планеты. С точки зрения учета объективных энергетических циклов первый вариант является предпочтительным, однако, с практической точки зрения он не всегда удобен. Ведь если быть последовательным, то не только созвездия, но и лунные даты пришлось бы определять отдельно для разных стран (поскольку лунные даты тоже зависят от местного рассвета). Однако, едва ли последнее представляется целесообразным, поэтому все равно в той или иной степени необходимость синхронизации надо учитывать.

На сегодняшний день создатели тибетских календарей на западных языках, как правило, идут именно по второму пути. Так, например, в календаре Намхая Норбу указывается только одно созвездие, которое соответствует первому созвездию дня по данным тибетского альманаха (т.е., используется описанная выше упрощенная схема). Преимуществом такого метода является то, что все

пользователи этого календаря, обитающие на разных континентах, как бы живут в одном ритме, связанном именно с Тибетом, сердцем и источником данной традиции.

По мнению авторов, на практике можно принимать во внимание оба вышеописанных аспекта. В первую очередь нужно учесть то созвездие, в котором Луна реально находится в тот момент, для которого составляется прогноз (а также все образуемые этим созвездием комбинации). В календаре ЦБИ «Шечен» указываются часы (по московскому времени) нахождения Луны в каждом Гюкар, поэтому, пользуясь им, всегда можно выяснить, где реально находится Луна в тот или иной момент. Если под рукой такого календаря нет, или же речь идет о днях прошлых лет, такой расчет всегда можно сделать самостоятельно, опираясь на данные эфемерид (см. пример в разд. 3.8). При таком методе день, для которого составляется прогноз, обычно оказывается разбитым на две части, в течение которых действуют разные созвездия и комбинации. Нередко прогноз для этих двух периодов дня оказывается диаметрально противоположным. Комбинации, которые начинают действовать ночью или заканчиваются до рассвета, учитывать не следует. Если в данный момент действует второе созвездие дня, в принципе дополнительно можно учесть воздействие первого созвездия, принимая во внимание особую роль рассвета, о которой говорилось выше.

С другой стороны, можно опираться на «тибетское» созвездие, т.е. первое созвездие дня согласно тибетскому альманаху. Мы будем называть его *основным*, поскольку обычно именно оно указывается в интернациональных календарях, таких как календарь Намхая Норбу. В календаре ЦБИ «Шечен» оно тоже приводится, поскольку многие предпочитают опираться именно на него. Следует, однако, помнить, что с точки зрения реального положения Луны на небе, основное созвездие может иногда хорошо, а иногда слабо коррелировать с данным днем (например, порой может оказаться так, что Луна будет находиться в основном созвездии только до 3-х часов утра по московскому времени, а все остальное время она уже будет в следующем Гюкар).

Завершая эти до некоторой степени утомительные объяснения, заметим, что к счастью для нас Россия удалена от Тибета значительно меньше чем Европа, Америка или Австралия. Так, для Москвы

часовой сдвиг по сравнению с Лхасой составляет около трех часов, поэтому, если большая точность не требуется, различием между тибетскими и местными созвездиями можно просто пренебречь.

Теперь, перейдем к описанию характера влияния созвездий. Созвездия подразделяют на 7 групп, и для каждой группы имеются рекомендации относительно способа поведения в день, управляемый созвездием из данной группы:

4 особо устойчивые созвездия: 3, 11, 20, 23.

Под этими созвездиями надо совершать дела, рассчитанные на долгий и прочный результат: строительство дома, закладывание основ дела, вступление в новую должность, принесение клятвы, а также проведение ритуалов долгой жизни и т.п.

4 созвездия, приносящие быстрый (хороший) результат:

4, 13, 16, 25.

Благоприятны для всех действий, в которых важна скорость, для всего, что требует быстрого выполнения. Удача может сопутствовать в состязаниях, играх, лотереях и пр.

4 созвездия плохих последствий: 5, 8, 17, 18.

Под этими созвездиями все дела будут неудачны. Успешны будут лишь насильственные и разрушительные действия.

5 созвездий, приносящие быстрые перемены: 6, 14, 21а, 21б, 22.

Эти созвездия благоприятны для всех действий, связанных с движением, перемещением или рассчитанных на быстрое исполнение, в частности, хороши для торговли и путешествий.

5 созвездий, приносящие устойчивые достижения:

1, 9, 10, 19, 24.

Под этими созвездиями хорошо заключать договоры, укреплять связи между родственниками, друзьями, строить дома, освящать предметы и храмы, заниматься ремеслами, делать огненные ритуалы.

2 нейтральных созвездия: 2, 15.

Все желаемое может быть достигнуто. Благоприятны для занятия художественными ремеслами и для огненных ритуалов.

4 неустойчивые созвездия: 7, 12, 26, 0.

Благоприятны для проповеди Дхармы, принятия монашества, проведения ритуалов и совершения подношений для быстрого и удачного завершения важных и духовных дел.

Кроме того под созвездиями 13, 21б, 24,25 рекомендуется проводить похороны и проводить ритуалы, посвященные умершим.

2.6 Малые, Большие и Особые комбинации

Одной из важнейших методик ежедневной тибетской астрологии является анализ комбинаций планеты дня и созвездия дня, который позволяет судить об общей благоприятности и особенностях дня. Существует, по меньшей мере, три способа анализа таких комбинаций, которые будут изложены ниже.

При расчете комбинаций надо учитывать, что, как уже говорилось в разд. 2.5, некоторые дни могут управляться не одним, а двумя созвездиями. Такие дни разбиваются на две части и для каждой из них следует составлять отдельный прогноз.

10 Малых комбинаций

В основе этого варианта анализа сочетания планеты и созвездия дня лежит сравнение элементов, управляющих соответствующими планетой и созвездием. Каждой планете и каждому созвездию сопоставлен элемент, причем, сравнивая эти элементы, можно судить о характере дня. В табл. 6 представлены элементы, соответствующие семи планетам, а в табл. 1п можно найти элементы, соответствующие 28-ми созвездиям. В данном случае речь идет об индийских элементах, из которых, как мы уже знаем из разд. 1.2, четыре имеют наибольшее практическое применение: Воздух, Огонь, Земля, Вода. По этой причине правила сравнения, которые

№ дня недели	Название дня недели	Название планеты	Элемент
1	Воскресенье	Солнце	Огонь
2	Понедельник	Луна	Вода
3	Вторник	Марс	Огонь
4	Среда	Меркурий	Вода
5	Четверг	Юпитер	Воздух
6	Пятница	Венера	Земля
0	Суббота	Сатурн	Земля

Табл. 6. Элементы планет.

были рассмотрены в разд. 2.1 для случая пяти китайских элементов, в данном случае неприменимы. При сравнении индийских элементов нет какой-либо особой системы, просто описаны свойства всех возможных сочетаний элементов. В отличие от методики, описанной в п. 2.1, взаимодействие элементов в данном случае считается симметричным: то, какой из элементов является действующим, а какой воспринимающим, не имеет значения. Из комбинаторики следует, что в этом случае существует всего 10 парных сочетаний 4-х элементов, они и образуют 10 *Малых комбинаций*, которые описаны ниже. При этом существует 4 градации благоприятности – очень благоприятная (○○), благоприятная (○), неблагоприятная (●) и очень неблагоприятная (●●).

Шесть хороших комбинаций:

Вода – Вода ○○ – «Комбинация нектара». Благоприятна для жизни и здоровья.

Земля – Земля ○○ – «Комбинация достижения». Очень благоприятна для любых дел.

Вода – Земля ○○ – «Комбинация юности». Благоприятна для дел и праздников. Приносит удачу.

Огонь – Огонь ○ «Комбинация прогресса». Благоприятна для роста и развития, покупок.

Воздух – Воздух о «Комбинация совершенства». Исполняются и завершаются намерения и дела. Удачное разрешение проблем. Приносит удачу.

Огонь – Воздух о – «Комбинация силы». Благоприятна для силы и энергии. Следует осуществлять благие намерения. Приносит удачу.

Четыре плохих комбинации (конфликт элементов):

Воздух – Земля ● – «Комбинация истощения». Приносит истощение энергии.

Вода – Воздух ● – «Комбинация разделения». Приносит разлад.

Земля – Огонь ● – «Комбинация сжигания». Приносит страдания.

Огонь – Вода ●● – «Комбинация смерти». Очень неблагоприятна для жизни и дел.

Например, возьмем 20-е мая 2000-го года (по тибетскому календарю это – 17-й день третьего месяца 2000-го года). Из тибетского календаря на текущий год мы видим, что этот день – суббота, и у него первое созвездие (с 0 до 12 часов дня) – это Лхацам (номер 16), а второе созвездие (с 12 до 24 часов) – Нён (номер 17). Элемент субботы (см. табл. 6) – Земля. Элемент первого созвездия дня – Лхацам (см. табл. 1п) – Земля, второго созвездия – Нён – тоже Земля. Таким образом, как первой, так и второй половине этого дня соответствует хорошая «комбинация достижения»: оо.

28 Больших комбинаций

В основе этого варианта анализа сочетания планеты и созвездия дня по существу лежит простое перечисление особенностей всех возможных комбинаций. Таких сочетаний существует всего 196, они разбиты на 28 групп, по 7 сочетаний в каждой. Эти группы называют 28-ю *Большими комбинациями*. В табл. 7 приведены номера больших комбинаций, соответствующих каждому сочетанию дня недели (планеты) и созвездия. Ниже описан смысл и значение каждой из 28-ми Больших комбинаций:

Созвездие	Вс.	Пн.	Вт.	Ср.	Чт.	Пт.	Сб.
0 Такар	1	25	21	17	13	9	5
1 Дранье	2	26	22	18	14	10	6
2 Миндруг	3	27	23	19	15	11	7
3 Нарма	4	28	24	20	16	12	8
4 Го	5	1	25	21	17	13	9
5 Лаг	6	2	26	22	18	14	10
6 Набсо	7	3	27	23	19	15	11
7 Гьял	8	4	28	24	20	16	12
8 Каг	9	5	1	25	21	17	13
9 Чу	10	6	2	26	22	18	14
10 Дре	11	7	3	27	23	19	15
11 Во	12	8	4	28	24	20	16
12 Межи	13	9	5	1	25	21	17
13 Нагпа	14	10	6	2	26	22	18
14 Сари	15	11	7	3	27	23	19
15 Сага	16	12	8	4	28	24	20
16 Лхацам	17	13	9	5	1	25	21
17 Нён	18	14	10	6	2	26	22
18 Нуб	19	15	11	7	3	27	23
19 Чутод	20	16	12	8	4	28	24
20 Чумед	21	17	13	9	5	1	25
21а Дрошин	22	18	14	10	6	2	26
21б Джишин	23	19	15	11	7	3	27
22 Мондре	24	20	16	12	8	4	28
23 Мондру	25	21	17	13	9	5	1
24 Трумто	26	22	18	14	10	6	2
25 Труме	27	23	19	15	11	7	3
26 Намдру	28	24	20	16	12	8	4

Табл. 7. Большие комбинации.

1. Кунга (kun dga'). «Блаженство». Чрезвычайно благоприятна для всего. Приносит процветание и дары.

2. Дуйиг (dus dbyig) «Потеря времени». Указывает на скрытую опасность, страхи, страх гибели. Неблагоприятна.

3. Дул (dul). «Образование». Способствует увеличению имущества, богатства и процветания.

4. Кьегу (skye rgu). «Все рожденные». Удача и любовь женщины. Благоприятна для тех, у кого есть дети.

5. Шон (gzhon). «Молодость». Очень благоприятна для деятельности. Все дела будут выполнены.

6. Джарог (bya gog). «Ворона». Разногласие и споры. Война, разрушение, голод, конфликты и оскудение. Следует избегать женитьбы.

7. Гьялцен (rgyal mtshan) «Знамя победы». Очень благоприятна, приносит свершения, изобилие, богатство и имущество.

8. Палпэу (dpal be'u). «Теленок счастья». Накопление драгоценностей. Благоприятна.

9. Дордже (rdo rje). «Алмаз». Страх природных явлений: молний и т.д.

10. Тхова (tho ba). «Молоток». Плохая, приносит страх неминуемой смерти.

11. Дуг (gdugs). «Зонтик». Хороша для энергичных действий и победы над врагами.

12. Дрог (grogs). «Дружба». Встреча с друзьями.

13. Йид (yid). «Ум». Обретается, как все необходимое для жизни, так и предметы роскоши. Несет приятные сюрпризы.

14. Дод ('dod). «Желание». Исполнение обещаний, желаний и замыслов.

15. Галмэ (mgal me). «Факел, круг огня». Знак, предвещающий войну, будут сражения и конфликты.

16. Цатон (rtsa ton). «Вырывание корней». Негативна для жизненной силы.

17. Чигаг ('chi bdag). «Владыка смерти». Может наступить смерть.

18. Да (mda'). «Стрела». Напряженные размышления причиняют страдания на уровне ума. На физическом уровне потеря чувствительности или подвижности конечностей.

19. Друб (grub). «Достижение». Все дела будут успешны.
  20. Дун (mdung). «Копье». Приносит болезни или страх болезней.
  21. Дудци (bdud rtsi). «Нектар». Предвещает гибель врагов.
  22. Туншин (gtun shing). «Дубинка». Это знак беспокойства или страха, но также может означать и внезапное озарение.
  23. Ланпо (glang po). «Слон». Все задуманное исполнится.
  24. Тагньо (stag myos). «Бешеный тигр». Хороша для поездок и путешествий, приобретения лошади или средств передвижения.
  25. Зе (zad). «Истощение». Уменьшение собственности, истощение богатства. Сокращение населения.
  26. Йо (gyo). «Ловкость или движение». Человек совершит «королевские» дела. Все действия, требующие быстроты в исполнении будут успешны.
  27. Тен (brtan). «Устойчивость». Захват власти или правления может привести к гибели. Неблагоприятна для быстрых действий.
  28. Пхел ('phel). «Увеличение». Процветание возрастет.
- Например, вновь возьмем 20-е мая 2000-го года. Как мы помним, этот день – суббота и им управляет планета Сатурн. Здесь в первой половине дня (когда действует созвездие Лхацам) мы имеем 21-ю благоприятную Большую комбинацию Дудци (о) (см. табл. 7), а во второй половине (когда действует созвездие Нён) – неблагоприятную 22-ю Большую комбинацию Туншин (●).

15 Особых комбинаций

Этот вариант анализа напоминает предыдущий, однако, в данном случае описываются не все возможные сочетания дня недели и созвездия, а лишь некоторые, наиболее значимые. Сочетания объединяются в 15 групп по 7 сочетаний, которые и образуют *15 Особых комбинаций* (табл. 8). Как видно из таблицы, некоторым сочетаниям созвездия и дня недели может соответствовать не одна, а несколько комбинаций³¹. Иногда из этих 15 комбинаций учитывают только восемь (а именно №№1,3,10-15), которые образуют «восемь Особых комбинаций». Ниже описано значение всех 15-ти:

1. Друбджор ('grub sbyor) – «Комбинация обретения». Очень позитивная. Все желаемое будет достигнуто.

2. Зунджор (zung sbyor) – «Комбинация пары». Благоприятная. В течение 7 дней хорошо выполнять ритуалы умиротворения и обретения. Избегать гневных ритуалов.

3. Дудгьял (bdud gyal) – «Царь демонов». Благоприятна для подчиняющих действий и гневных ритуалов.

4. Друбньи ('grub nyi) – «День достижения, практики». Благоприятный день. Покровительствует всем важным делам и медитации.

5. Триньи (bkris nyi) – «Счастливый день». Прекрасный день для благих дел, для посвящений, освящения и призывания божеств и местных охранителей.

6. Пхелньи ('phel nyi) – «День увеличений». Благоприятна для образования и работ с землей и водой.

7. Чхубньи (chub nyi) – «Совершенный, законченный день». Благоприятна для благих дел.

8. Тхунньи (mthun nyi) – «Гармоничный день». Благоприятен для конкретных полезных дел.

9. Джорньи (sbyor nyi) – «Объединяющий день». Благоприятен для призывания местных божеств, благих дел, праздников.

10. Дудньи (bdud nyi) – «День демонов». Неблагоприятный день. Он покровительствует всем негативным действиям и ослабляет людей. Все действия неудачны. Удачна лишь черная магия.

11. Чиджор ('chi sbyor) – «Комбинация смерти». Очень неблагоприятна. Все действия, включая ритуалы, будут неудачны и даже опасны.

12. Митроньи (mi 'phrod nyi) – «День плохой встречи». Неблагоприятная комбинация. Все дела будут неудачны. Благоприятна для войны и негативных действий.

13. Митхуньи (mi mthun nyi) – «Негармоничный день». Неблагоприятная комбинация, несущая разногласия. Следует избегать любых дел. Нельзя хоронить. Благоприятен для ссор и негативных действий.

³¹ При составлении этой таблицы у нас возникли некоторые расхождения с данными Корну, о чем будет сказано в разд. 5.2.

Созвездия	1-вскр.	2-пн.	3-втр.	4-ср.	5-чтв.	6-птн.	0-суб.
0 Такар			1, 10,13	11	13	9	
1 Дранье				9, 13			14
2 Миндруг	10	11	9	3, 4,14		5	
3 Нарма	6	14			14	2,7,9,15, 11,12	1,5
4 Го	9	10			11,10	6	
5 Лаг			2,7,15				
6 Набсо			6		4, 3	14	
7 Гьял			6		4, 1	10	14
8 Каг		5	10		9		14
9 Чу	2, 7,15	7				8,13	
10 Дре			5			4, 3,14	12,15
11 Во		10		6	2, 5		
12 Межи	1			14			11,9
13 Нагпа			4				13
14 Сари		6	5				3, 4, 5
15 Сага	14	2,12,7,15			6,13		4, 2
16 Лхацам	11	12	12	6, 1	12,13		
17 Нён	13	9,14		5,12			9
18 Нуб	4, 3			2,12,7,15			
19 Чутод	4	6		9,10			2, 7,15
20 Чумед	7	6					
21а Дрошин		1, 3			12		
21б Джишин	12				12	9	
22 Мондре	12	4			9,15		6
23 Мондру	12,13		11		9		10
24 Трумто	14		13,14		7	7	6
25 Труме	5	13	4, 3		6		
26 Намдру	6		14			1	8,13

Табл. 8. Особые комбинации.

14. Джигньи ('jig nyi) – «День разрушения». Очень неблагоприятен для дел, соглашений, сотрудничества и т.п. Благоприятен для негативных действий.

15. Сегджор (sreg sbyor) – «Сжигающая комбинация». Неблагоприятная комбинация для важных дел.

Сравнивая 15 Особых и 28 Больших комбинаций, можно заключить, что во многих случаях трактовки с их помощью одних и тех же сочетаний планета-созвездие оказываются аналогичными, однако, иногда могут существенно отличаться. Поэтому можно сказать, что эти два метода не дублируют, а дополняют друг друга и должны применяться в комплексе.

Если в качестве примера взять все то же 20 мая 2000-го года, то мы можем увидеть, что для первого созвездия дня Особой комбинации не имеется (см. табл. 8), и лишь для второго созвездия дня – Нён – мы имеем 9-ю благоприятную Особую комбинацию Джорньи.

2.7 Джорва (Йога)

Джорва ('byor ba) или Йога – это по существу своеобразный метод определения аспекта Луны к Солнцу, в то же время тесно связанный с Гюкар. В его основе лежит определение положения в Зодиаке особой точки, зодиакальная долгота которой равна сумме долгот Солнца и Луны. Номер Гюкар, в который попадает эта точка определяет номер Джорва. При вычислениях следует помнить, что имеются в виду сидерические долготы, отсчитываемые от начальной точки тибетского Зодиака. Так же, как и в случае созвездия дня (разд. 2.5), указанная точка может в течение дня находиться в нескольких Гюкар. Однако, как следует из тибетских альманахов, обычно в расчет берется только одна Джорва – та, которая соответствует рассвету.

Проблема различного влияния созвездий в разных точках планеты в связи с моментами рассвета и заката и возможные способы ее решения уже обсуждались в разделе 2.5. Поэтому сейчас на ней останавливаться не будем и в приводимом ниже примере по расчету

Джорва дня мы, чтобы не усложнять изложение дополнительными деталями, проведем ее вычисление на определенный момент времени по Гринвичу без привязки к местности.

Определим Джорва на время 10 часов по Гринвичу 20 сентября 1963 года. Ниже, в примере пункта 3.8, для этого времени определена долгота Луны. Аналогичным образом вычислим долготу Солнца. Имеем: долгота Луны – $205^{\circ}24'$, долгота Солнца – $176^{\circ}43'$. Теперь переходим к сидерической долготе, вычитая 35° , получаем: Луна – $170^{\circ}24'$, Солнце – $141^{\circ}43'$. Сумма долгот – $312^{\circ}7'$. По табл. 1п находим, что эта точка попадает в диапазон $306^{\circ}40' - 320^{\circ}$, соответствующий 23-му Гюкар. Однако, следует помнить, что нумерация Гюкар начинается с нуля, а Джорва – с единицы, поэтому 23-му Гюкар соответствует Джорва №24. Итак, получаем, что интересующим нас моментом управляла Джорва №24 «Карпо», носящая благоприятный характер.

Ниже перечислено значение всех 27-ми Джорва:

1. Сел (sel) «Разногласие». Покорение врагов, очищение обетов.
2. Дзаво (mdza' bo) – «Близкий друг». День любви.
3. Цеден (tshe ldan) – «Полнота жизни». Долголетие.
4. Калзан (skal bzang) – «Счастливая судьба». Все идет хорошо.
5. Зангпо (bzang po) – «Благой, красивый». Все красивые и добрые.
6. Шинтан (shin krangs) – Истощение богатств, препятствия.
7. Лезан (las bzang) – «Благая карма». Процветание как результат благой кармы.
8. Дзин ('dzin) – «Удержание, обладание». Накопление собственности, веселье.
9. Зер (gzer) – «Страдание». Неудача в планах.
10. Дре ('bras) – «Зерно». Заболевания, вызванные Нагами.
11. Пхел ('phel) – «Увеличение». Позитивный день, процветание.
12. Нге (nges) – «Уверенность». День, в который всегда побеждаешь врага.
13. Кунджом (kun 'joms) – «Всеразрушающий». Опасность заболеть.

14. Га (dga') – «Радость». День удачи.
15. Дордже (rdo rje) – «Алмаз». День исполнения желаний.
16. Нгодруб (dngos grub) – «Совершенство». Любые дела и духовные достижения успешны.
17. Кунтун (kun tung) – «Неустойчивость». Не отправляться в поездку.
18. Паво (dra' bo) – «Герой». Враг будет побежден.
19. Йонджом (yongs 'joms) – «Полностью разрушенный». Опасность ареста.
20. Жива (zhi ba) – «Освобождение, покой». Достижение результатов.
21. Друб (grub) – «Осуществивший». Все замыслы осуществляются.
22. Друбджа (grub bya) – «То, что должно быть осуществлено». Прекрасен для торговли.
23. Гева (dge ba) – «Добродетель». Хорош для религиозных действий и благих дел.
24. Карпо (dkar po) – «Белый». Все хорошо дома и в поездках.
25. Цанг (tshangs) – «Чистота». Обретается достоинство Бога.
26. Вангпо (dbang po) – «Могущество». Хорошо заботиться о нуждах духовного мастера.
27. Шакон (sha 'khon) – «Вражда». Обиды и неприязнь.

2.8 Мева и Парка дня

Каждый день характеризуется также соответствующими ему *Мева* и *Парка*. Способ определения Мева дня следующий. Мева следует в прямом порядке (1,2,3,...) и меняется каждый день (мы видим, что порядок следования Мева дня отличен от порядка следования Мева года). В случае, если встречаются двойные или пустые дни, Мева

Тибетский месяц	1-й день	15-й день	30-й день
2 5 8 11	1	6	3
3 6 9 12	4	9	6
1 4 7 10	7	3	9

Табл. 9. Мева дня

следует лунным дням, а не солнечным (подробнее см. разд. 2.2). При таком способе ее исчисления возникает 3-х месячный цикл: каждые 3 месяца комбинация Мева-день месяца повторяется. Этот цикл представлен в табл. 9, в которой приведены значения Мева для 1-го, 15-го и 30-го дней каждого из 12 месяцев. Пользуясь этой таблицей, мы можем определить Мева любого дня любого года. Для этого необходимо просто, используя правила, описанные выше, отсчитать дни от ближайшей из указанных в табл. 9 дат до интересующего нас дня.

Например, вновь возьмем 20 мая 2000-го года. Это – 17-й день 3-го тибетского месяца. Смотрим табл. 9 и видим, что в 15-й день третьего тибетского месяца имеем Мева 9. Тогда, следуя описанным выше правилам, мы видим, что Мева 17-го дня будет 2.

Для каждого значения Мева в тибетской астрологии разработаны рекомендации относительно поведения в день, управляемый этим значением: [2]

Мева 1. Не следует учить маленьких детей ходить, а также выпускать или выносить их из дома. Это Мева превосходно для принятия ванны, очищения, ритуалов подношений божествам, в частности, призывания и восхваления Нагов.

Мева 2. Не следует выходить или гулять ночью, рыдать или оплакивать, жениться или принимать участие в церемониях, например, в молитвенных ритуалах. В то же время это мева хорошо для выполнения магических ритуалов устранения негативных влияний и препятствий, можно делать подношения духам Дуд, Мамо и Шиндже.

Мева 3. Неблагоприятный день для рубки деревьев, обработки дерева, и любых действий, которые могут вызвать нарушения элемента воды (ирригации, строительства дамб и т.д.). Также не хорош для женитьбы.

Благоприятен для подношения Нагам, приготовления лекарств, выполнения ритуалов исцеления, связанных с местными божествами, Нагами, Садаг (хозяевами земли), Ньен и Цен.

Мева 4. В этот день не советуют выносить маленьких детей из дома, учить их ходить или отдавать на сторону. Вдова не должна мыть волосы. Хороший день для всего, что связано с медициной: приготовления лекарств, медицинских воздействий. Можно подносить Торма восьми семействам Нагов.

Мева 5. Не следует копать землю, пахать, участвовать в празднествах или покупать собак. Не следует приобретать вещи в монастырях или у монахов. Это благоприятный день для подачи прошений властям, восстановления религиозных зданий, освящений, посвящений в монахи и рукоположений, для всех видов добродетельных действий. Это хороший день для того, чтобы начать учить Дхарме.

Мева 6. Не следует ссориться, выражать недовольство и жаловаться на жизнь или, хваля других, показывать собственную слабость. Следует избегать мест, где люди плачут, и не создавать конфликтов. При этом это хороший день для молитвы божествам, для ритуалов процветания, признания ошибок и очищения, принятия ванн, мытья, поездок, приезда и женитьбы.

Мева 7. Нехорошо готовить или продавать мясо, отправлять животных на бойню. Следует избегать воинственных действий и воровства, а также работы с огнем. Это благоприятный день для умиротворения планетарных сил и выполнения ритуалов подношений местным божествам.

Мева 8. Нехорошо сжигать остатки пищи или мусор, брать в руки грязные предметы – этими действиями можно нанести урон своей жизненной силе. Не следует плакать или позволять себе слабость. Хороший день для свадьбы, принятия ванны, очищения, раскаяния в нарушении обетов (самая), выполнения очищения дымом (Сангчод), чтения молитв для благословения и выполнения подношений охранителям Дхармы.

Мева 9. Это плохой день для поручения кому-либо важной миссии, для отправки послов, выплаты денег (плохо также их терять). Смерть старика в этот день означает истощение семейного благосостояния. Это хороший день для получения назад долгов, получения денег, выполнения ритуалов процветания и долголетия, получения посвящения на практику долгой жизни.

Тибетский месяц			1-й день	15-й день	30-й день
3	7	11	Ли	Зин	Гин
12	4	8	Зин	Кхам	Кхэн
1	5	9	Кхам	Да	Кхон
2	6	10	Да	Ли	Зон

Таблица 10. Парка дня.

Перейдем теперь к Парка дня, способ расчета которого в общем аналогичен расчету Мева. Парка меняются каждый день и движутся по часовой стрелке на диаграмме Парка (рис. 4): Ли – Кхон – Да – ... Так же, как и Мева, Парка следуют лунным дням, а не солнечным. В результате возникает 4-х месячный цикл: каждые 4 месяца комбинация Парка-день месяца повторяется. Этот цикл представлен в табл. 10, способ использования которой аналогичен табл. 9.

Так, для примера возьмем все то же 20 мая 2000-го года – 17-ое число третьего тибетского месяца. Из табл. 10 мы видим, что 15-й день 3-го месяца имеет триграмму Зин. Тогда, следуя циклу триграмм, мы получаем, что 16-му числу соответствует триграмма Зон, а 17-му – Ли. Итак, данный день имеет триграмму Ли.

Ниже приведены рекомендации относительно способа поведения в день, управляемый каждым из восьми Парка. [2]

Ли (li) – Выплавка металла в глиняных печах, совершение огненных подношений, рисование, игра в шахматы – все это гармоничные действия. Следует избегать женитьбы, омовения трупа и воровства.

Кхон (khon) – показаны такие действия, как рубка деревьев, выполнение ритуалов изгнания злых сил. Не следует бороться, мыться, закладывать камень в основание зданий («первый камень»), хоронить (в земле) тело.

Да (dwa) – хорошо путешествовать на Восток, а также работать в этом направлении, клясться в дружбе, охотиться, воровать, рубить деревья. Однако неблагоприятно вкладывать деньги, перегонять стада, сжигать труп прокаженного.

Кхен (khen) – это благоприятный день для встречи важных гостей, совершения добродетельных дел. Неблагоприятно закладывать

камень в основание дома, участвовать в празднествах, покупать или продавать собаку. Если человек болен, то не должен подниматься на верхний этаж дома, спать в храме или призывать духов Гьялпо.

Кхам (kham) – это хороший день для совершения подношений Нагам и божествам, вызывания дождя, работы с железом и выполнения ритуалов отвращения негативностей. Настоятельно советуется не переправляться через большие реки, не строить каналы или судоходные русла, не менять течения рек, не давать обещаний, не бороться и не оставаться в беспокойных местах.

Гин (gin) – хорошо молиться местным божествам, практиковать Дхарму и выполнять ритуалы отвращения негативностей из цикла Пурба, приручать лошадей, заниматься домашним скотом, строить дом или закладывать его основание. Плохо читать тексты, назначать официальные встречи, начинать церемонию вступления в должность, что-либо покупать или продавать.

Зин (zin) – хороша для призывания местных божеств, посадки деревьев, закладки фундамента дома и принесения клятв в верности или дружбе.

Зон (zon) – хорошо читать мантры, выполнять гневные ритуалы для отбрасывания негативностей и лечить душевнобольного. Плохо устраивать приемы или вечеринку и развлекаться. Также плохо давать дружеские обещания.

Как и в случае с Мева, значительная часть советов, относящихся к Парка, носит ритуальный характер. Каждое Парка связано с классом божеств или духов, которые не должны быть потревожены или спровоцированы. Так Зин – это Парка элемента Дерева, и с ним соотносятся духи Ньен, которые также живут и в деревьях. Вот почему не советуют валить деревья в день Зин, так как это может навлечь месть Ньен, которые могут вызвать некоторые опасные заболевания.

Читая эти рекомендации, становится ясно, что Мева и Парка дня имеют прежде всего ритуальное значение, они тесно связаны с различными типами божеств, духов и с так называемыми «восемью классами отрицательностей». Однако, об этом речь пойдет ниже в разд. 5.1.

Глава 3

Индивидуальный прогноз

Теперь мы переходим к индивидуальной астрологии – предсказанию характера и судьбы конкретного человека по дате его рождения. Можно сказать, что рождение человека – это момент, от которого в значительной степени зависит его дальнейшее формирование, его состояние. А от состояния, в котором находится человек, в свою очередь зависят особенности его взаимодействия с внешним миром. В тибетской астрологии состояние человека представляется в первую очередь его годом рождения. Это наиболее общая характеристика, которая не дает возможности учитывать тонкие индивидуальные аспекты личности. Более точные, индивидуальные характеристики даты рождения (месяц, день, час) также принимаются во внимание, однако, в основном только для натальной характеристики, о которой пойдет речь в следующей главе.

Как уже говорилось во введении, наиболее распространенные виды прогноза в тибетской астрологии – это ежегодный и ежедневный прогноз. Принципы подготовки ежегодного прогноза освещены в разд. 3.1-3.5 и 3.9, а ежедневного – в разд. 3.6-3.8. Все методики определения ежегодных характеристик относятся к Джунци. С Карци связаны индивидуальные планеты и созвездия, а также аспекты Гюкар.

3.1 Вычисления пяти индивидуальных сил

Как уже было сказано во вводной части, состояние индивида в тибетской астрологии характеризуется состоянием его *5-ти индивидуальных сил*. Это *Ла* (животная душа), *Сог* (жизненная энергия), *Вангтанг* (личная сила, способности), *Лу* (тело, здоровье) и *Лунгта* (конь ветра, удача). В тибетской астрологии для каждого года 60-летнего цикла определяются элементы (Джунци), управляющие каждой из пяти индивидуальных сил: элемент Сог, элемент Вангтанг и т.д. Алгоритм следующий:

Элемент Сог совпадает с собственным элементом животного года (см. табл. 3);

Элемент Ла – мать элемента Сог;

Элемент Лу определяется особым 30-летним циклом;

Элемент Вангтанг – элемент года 60-летнего цикла;

Элемент Лунгта зависит от животного года.

Животные разбиты на 4 группы по три в каждой, и для каждой группы имеется так называемое животное-Лунгта, сопоставленное животным данной группы³². Для того, чтобы определить элемент Лунгта, нужно взять животное года, найти его животное-Лунгта и определить его собственный элемент (табл.3) – это и будет искомый элемент Лунгта. Эти гармоничные тройки животных и связанные с ними животные-Лунгта следующие:

тигр, лошадь и собака – обезьяна (Металл)

мышь, дракон и обезьяна – тигр (Дерево)

птица, бык и змея – свинья (Вода)

свинья, овца и заяц – змея (Огонь).

³² Такое сопоставление связано с тем, что каждая из этих групп объединяет животных находящихся в наиболее гармоничных отношениях друг с другом. Об отношениях между животными и смысле животных-Лунгта – см. разд.3.3.

Элемента Лунгта Земля не бывает. В табл. 4п из приложения приведены элементы Сог, Ла, Лу, Вангтанг и Лунгта для всех лет 60-летнего цикла.

Вышеописанные вычисления элементов пяти сил широко используются для ежегодных индивидуальных прогнозов. Для того, чтобы предсказать состояние человека в данный год необходимо сравнить элементы Ла, Сог, Вангтанг, Лу и Лунгта данного года с соответствующими элементами натального года (т.е. года рождения). Это сравнение нужно провести по правилам, которые уже были даны в разд. 2.1. При этом нужно рассматривать элементы анализируемого года как действующие, а элементы натального года как воспринимающие. Это связано с тем, что характеристики натального года представляют в тибетской астрологии состояние человека (внутренний аспект). Человек подвергается воздействию внешних энергий, которые представлены в данном случае элементами анализируемого года.

Например, пусть некий человек родился в 1960-м году. Как мы помним, элемент Сог совпадает с собственным элементом животного года рождения человека. По табл. 2п находим, что 1960-й год – это год Металлической мыши. Далее, смотрим табл. 3 и видим, что элементом животного этого года – мыши – является Вода. Таким образом, элемент Сог здесь – это Вода. Элемент Ла – это мать элемента Сог, то есть это – Металл. Для определения элемента Лу воспользуемся таблицей 4п, из которой мы видим, что для года Металлической мыши элемент Лу – Земля. Элемент Вангтанг – это элемент года, то есть Металл. Элемент Лунгта можно определить или по правилам, описанным выше, или же по табл. 4п. Имеем, что элемент Лунгта – Дерево. Итак, мы определили элементы пяти индивидуальных сил, соответствующих году рождения данного человека: элемент Сог – Вода, элемент Ла – Металл, элемент Лу – Земля, элемент Вангтанг – Металл, элемент Лунгта – Дерево.

Теперь посмотрим, каково состояние пяти индивидуальных сил человека в 2000-м году. Для этого так же, как и ранее, определяем элементы пяти сил 2000-го года: элемент Сог – Земля, элемент Ла – Огонь, элемент Лу – Металл, элемент Вангтанг – Металл, элемент

Лунгта – Дерево. Как уже говорилось, натальные элементы являются воспринимающими, а элементы года – действующими. Теперь, воспользовавшись правилами пункта «Взаимоотношение элементов», получаем: для Сог ситуация очень плохая (●●); для Лу – нейтральная (○●); для Ванг – умеренно плохая (●); для Лунгта – умеренно плохая (●); для Ла – очень плохая (●●). То есть можно сказать, что в целом 2000-й год для данного человека весьма плох.

В тибетские ежегодные альманахи всегда включается таблица, в которой приведено состояние пяти индивидуальных сил в данном году для уроженцев каждого года 60-летнего цикла. Каждая из шести возможных градаций благоприятности обозначается в этой таблице символами «черных и белых камней» (вместо символа черного камня ● часто также используют крестики: X). Все они составляются в соответствие с правилами, описанными в этом разделе.

Если по каким-либо из индивидуальных сил прогноз на год неблагоприятен, полезными будут действия по гармонизации элементов:

Сог (srog). Если кружки черные – существует опасность для жизни. Следует соблюдать осторожность, избегать опасных ситуаций, а также ненужных потерь энергии. Полезно делать ритуалы долгой жизни, бережно относиться к жизни других существ, спасать от смерти животных (рекомендуют спасти в течение года число животных, равное возрасту), помогать нуждающимся.

Лу (lus). Если кружки черные – существует угроза материальному телу человека – болезни и травмы. Полезно изменить застарелые привычки, цвета одежды или даже изменить имя, делать Цаца (глиняные фигурки в форме Ступы), делать подношения монахам. Важно соблюдать обеты.

Вангтанг (dbang). Если кружки черные – не стоит в течение года браться за сложные дела, успех которых сильно зависит от умений и таланта человека. Следует остерегаться предательства и нападков врагов. Полезны ритуалы очищения, подношений (особенно цветов и светильников), призывания удачи и поддержки, а также дела, направленные на благо Учения и сангхи.

Лунгта (klung rta). Если кружки черные – могут возникать ситуации, обусловленные негативной кармой человека, в то время как

позитивная карма, даже если она велика, может не проявляться. Не стоит затевать дела, требующие везения, лучше использовать этот период для осознания и очищения своей негативной кармы. Возможны неудачи, нищета и несправедливые обвинения. Полезно вывешивать флажки Лунгта и делать Ца-ца.

Ла (bla). Если кружки черные – человек рискует потерять свой «стержень», утратить интерес к собственной жизни или мучиться сомнениями. Необходимо увеличивать осознанность и целостность своей психики, полезно делать защитные ритуалы и ритуалы призвания Ла.

Следует заметить также, что при составлении астрологического прогноза в данном случае надо учитывать, что «слишком хорошо – это плохо». Если для данного человека все пять индивидуальных сил в хорошем или отличном состоянии, (все белые) это означает, что состояние человека может оказаться излишне несбалансированным, а год – неблагоприятным.

3.2 Вычисления четырех индивидуальных Мева

Этот метод астрологического прогноза в чем-то похож на метод вычисления пяти индивидуальных сил и может быть использован для его уточнения. В основе его лежит определение четырех типов Мева, характеризующих состояние человека: *Мева тела* (Лу), *Мева жизни* (Сог), *Мева способности* (Вангтанг) и *Мева удачи* (Лунгта). Можно сказать, что эти четыре Мева управляют соответствующими индивидуальными силами. Все они вычисляются, исходя из Мева года, которое определяется следующим образом.

Мева года

Мева следуют в *обратном* порядке (от 9 до 1) и сменяются ежегодно, так что через каждые 9 лет цикл Мева повторяется. Как уже отмечалось во вводной части, комбинация Мева-животное-элемент года (скажем, год Водяного дракона с Мева 3) повторяется каждые 180 лет. При этом каждому животному могут соответствовать только три значения Мева, а другие никогда не выпадают:

Мева тигра, обезьяны, свиньи и змеи могут быть 2, 5, 8;

Мева мыши, лошади, петуха и зайца могут быть 1, 4, 7;

Мева быка, овцы, собаки и дракона могут быть 3, 6, 9.

Цикл 180 лет *Мекор* (sme 'khor) включает в себя три 60-летних цикла *Метрэнг* (sme phreng), которые называют верхним, средним и нижним:

верхний цикл начинается годом Деревянной мыши с Мева 1;

средний цикл начинается годом Деревянной мыши с Мева 4;

нижний цикл начинается годом Деревянной мыши³³ с Мева 7.

В табл. 5п в приложении приведены значения Мева для годов текущего 180-летнего цикла, который начался в 1864 году и завершится в 2043-м. Поскольку каждые 180 лет комбинация Мева-животное-элемент повторяется, с помощью этой таблицы можно определить Мева для любого года прошлого или будущего. Нужно лишь определить с помощью таблицы 2п комбинацию животное-элемент года, затем определить, отсчитав циклы, к какому циклу (верхнему, среднему или нижнему) относится данный год, после чего воспользоваться табл. 5п.

³³ Обратите внимание на то, что верхний, средний и нижний циклы начинаются годом Деревянной мыши, а не Огненного зайца, как в официальном тибетском летоисчислении. Это связано с тем, что система исчисления 180-летних циклов существовала в Тибете еще до прихода в Тибет учений Калачакры (1027г.), и начало циклов в ней соответствует началу 60-летних циклов в китайской традиции. Тибетское же официальное летоисчисление основано на системе Калачакры, что и обуславливает сдвиг на 3 года (см. выше). В любом случае этот сдвиг не может вызвать путаницы, так как он связан лишь с формальным определением начала цикла и не влияет на порядок следования комбинаций животное-элемент, характеризующих каждый год.

3	8	1	8	4	6	1	6	8
2	4	6	7	9	2	9	2	4
7	9	5	3	5	1	5	7	3
2	7	9	4	9	2	6	2	4
1	3	5	3	5	7	5	7	9
6	8	4	8	1	6	1	3	8
7	3	5	9	5	7	5	1	3
6	8	1	8	1	3	4	6	8
2	4	9	4	6	2	9	2	7

Рис. 6. Диаграмма девяти магических квадратов

Девять магических квадратов

Вернемся теперь к вычислениям четырех Мева. Для вычисления Мева Ванг и Мева Сог используется *девять магических квадратов* — нумерологическая диаграмма, которая также играет большую роль в геомантии (см. разд. 3.9). В разд. 1.6 было сказано о магическом квадрате, определяющем соответствие Мева и Парка, который мы будем называть *основным*. Исходя из этого основного квадрата, строят еще 8 магических квадратов, окружающих его, так что вместе они образуют диаграмму из 9 квадратов 3×3 , т.е. один большой квадрат 9×9 (рис. 6).

Способ построения этой диаграммы геометрический. В центре находится главный магический квадрат, о котором уже говорилось в разд. 1.6. Цифры в его периферийных ячейках определяют центральные цифры остальных квадратов, расположенных в соответствующих направлениях. От этих центральных цифр квадраты достраиваются по методу, представленному на рис. 3³⁴.

³⁴ Анализ, проведенный нами показывает, что эта диаграмма обладает рядом нетривиальных нумерологических свойств. Как уже указывалось в разд. 1.6, в центральном квадрате сумма цифр во всех вертикалях, горизонталях и диагоналях (всего 8 линий) равна 15. Периферийные квадраты также обладают высокой симметрией, причем они разделяются на три группы. В трех из них сумма по 6 линиям равна 18,

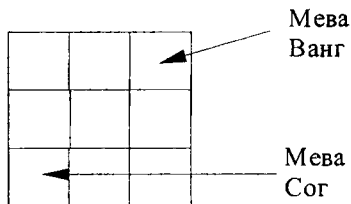

Рис.7. Способ определения Мева Сог и Мева Ванг

Для того, чтобы определить Мева Сог и Ванг, необходимо взять тот из девяти квадратов, в центре которого находится цифра, соответствующая Мева рассматриваемого года. Мева Сог будет находиться в Северо-Восточной клетке, а Мева Ванг – в Юго-Западной клетке квадрата (рис. 7)³⁵.

Мева Лунгта определяется способом, во многом аналогичным тому, как определяется элемент Лунгта (разд.3.1). Нужно взять животное данного года и определить его животное-Лунгта. Затем следует найти год, соответствующий этому животному-Лунгта среди 12-ти лет, предшествовавших данному. Мева этого года и определяет Мева Лунгта.

Что же касается Мева Лу, то оно совпадает с Мева рассматриваемого года.

Таков метод вычисления четырех индивидуальных Мева. Для подготовки астрологического прогноза на год они должны быть определены для анализируемого и натального годов и сопоставлены

а по двум остальным – 9. В следующих трех сумма по 6 линиям равна 12, а по двум остальным – 21. В двух оставшихся квадратах сумма по 7 линиям из 8 равна 15. При этом квадраты в этих трех группах расположены друг относительно друга симметричным образом: если соединить линиями центры квадратов, относящихся к каждой группе, возникает гармоничная фигура из двух вложенных треугольников с пересекающей их линией, известная в западной оккультной традиции как печать Сатурна.

³⁵Заметим, что у Корну способ определения этих двух мевы обратный: мева Сог находится на юго-западе, а мева Ванг – на северо-востоке. Однако, в книге Намхая Норбу о намка (мы не приводим точную ссылку, поскольку доступ к этой книге ограничен кругом имеющих необходимые посвящения) также приведен способ

между собой [2]. Сопоставление Мева основано на анализе взаимосвязи соответствующих им элементов, которые были приведены на рис. 2. Таким образом, мы должны взять 4 Мева натального года, определить соответствующие им элементы и сравнить их с элементами четырех Мева анализируемого года. При этом так же, как и в случае пяти индивидуальных сил, действующими будут элементы Мева анализируемого года, а воспринимающими – элементы Мева натального года. В результате мы получим дополнительный прогноз состояния четырех из пяти индивидуальных сил человека для данного года, который нужно рассматривать наряду с вычислениями пяти индивидуальных сил, представленными в предыдущем разделе.

Для примера вновь возьмем человека, родившегося в 1960 году. Как мы помним, это был год Металлической мыши. Вначале определим Мева Сого и Ванга. По таблице 5п определяем, что Мева этого года – 4. На диаграмме девяти магических квадратов мы видим, что нам следует взять Юго-Восточный квадрат, в центре которого находится число 4. Мева Сого находится в его Северо-Восточной клетке, а Мева Ванг – в Юго-Западной. Таким образом имеем: Мева Сого – 7, Мева Ванг – 1.

Теперь определим Мева Лунгта. Животное данного года – мышь. Его животное-Лунгта – тигр. Год, соответствующий тигру, среди 12-ти лет, предшествующих данному – это 1950-й год Металлического тигра Мева этого года – 5. Таким образом, Мева Лунгта – 5. Мева Лу совпадает с Мева 1960-го года, то есть Мева Лу – 4. Далее по рис. 2 определяем элемент, соответствующий Мева. Итак, для года рождения имеем: Мева Лу – 4, элемент – Дерево; Мева Сого – 7, Огонь; Мева Ванг – 1, Металл; Мева Лунгта – 5, Земля.

Итак, мы определили Мева четырех индивидуальных сил года рождения. Рассмотрим, каково их состояние в 1990-м году. Для этого по уже рассмотренной методике определим Мева четырех сил и их элементы для 1990-го года. Имеем: Мева Лу – 1, Металл; Мева Сого – 4, Дерево; Мева Ванг – 7, Огонь; Мева Лунгта – 2, Вода.

расчета четырех мева, который совпадает с изложением Корну во всем за исключением вышеуказанной перестановки двух мева местами. Связано ли это с тем, что Корну использовал другую традицию, или же он просто ошибся, сказать трудно. Так или иначе, в данном случае мы следуем Намхаю Норбу, как более авторитетному автору.

Помня, что действующими являются элементы Мева 1990 года, а воспринимаемыми – 1960 года, имеем: состояние Мева Лу – очень плохое (●●); состояние Мева Сог – отличное (○○○); состояние Мева Ванг – очень плохое (●●); состояние Мева Лунгта – очень хорошее (○○).

Поскольку Мева представляет внешний аспект энергий человека, то мы получаем комплексную характеристику ситуации человека: состояния Сог, Лу, Ванг и Лунгта (разд.3.1) представляют *внутренние* аспекты соответствующих энергий, а состояния Мева Сог, Лу, Ванг и Лунгта – *внешние*. Что же касается Ла, то, поскольку оно представляет наиболее внутренний аспект, для него внешней характеристики нет.

3.3 Сравнение животных

До сих пор речь шла о сравнении тех или иных элементов, характеризующих анализируемый год и год рождения. Теперь необходимо учесть взаимоотношения животных. Среди 12 животных есть такие, которые хорошо сочетаются друг с другом, и есть такие, которые друг другу враждебны. Существует много разных систем, по которым можно определить характер взаимоотношений любой животной пары, причем эти системы не всегда согласуются друг с другом. Однако, существует два простых правила, относительно которых нет разногласий и которые имеют наибольшее значение. Во-первых, животные, которые *противостоят* друг другу на круге 12 животных, совершенно несовместимы, таким образом получаем 6 пар животных-врагов. Во-вторых, животные, которые *образуют трины* на круге 12 животных прекрасно совместимы, таким образом есть 4 тройки животных-друзей (о них уже шла речь в связи с элементом и Мева Лунгта). Каждой тройке животных-друзей сопоставлено так называемое животное-Лунгта. Как уже отмечалось в разд.1.4, аспект Лунгта тесно связан с удачей, которая возникает благодаря способности человека контролировать свои энергии и эле-

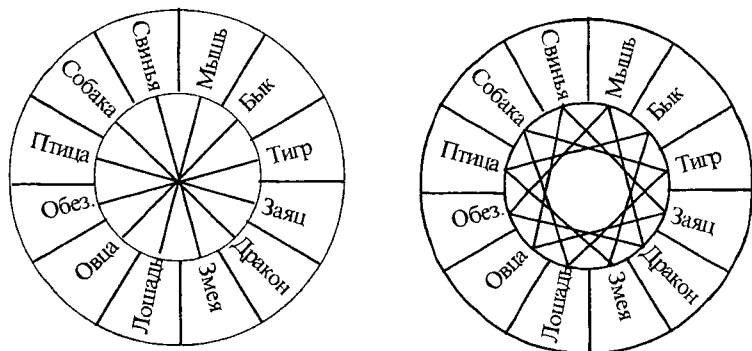

Рис.8. Животные-друзья (справа) и животные-враги (слева).

менты, создавать условия для их гармоничного проявления. Поэтому можно сказать, что животное-Лунгта представляет именно тот аспект гармонии, который делает животных данной триады друзьями. Животных-Лунгта четыре, и они образуют на цикле животных фигуру креста. Приведем для удобства еще раз соответствие триад животных-друзей с животными-Лунгта:

тигр, лошадь и собака – обезьяна
 мышь, дракон и обезьяна – тигр
 птица, бык и змея – свинья
 свинья, овца и заяц – змея,

а также шесть пар животных-антагонистов:

мышь–лошадь, бык–овца, тигр–обезьяна
 заяц–птица, дракон–собака, змея–свинья.

Взаимоотношение животных учитывается в индивидуальном прогнозе на год. Для того, чтобы определить характер года для данного человека, нужно выяснить, в каких взаимоотношениях находятся животное года и натальное животное человека. Чем гармоничней взаимосвязь между этими животными, тем благоприятней будет год. Также нужно учитывать, что, если животные совпадают, то это в целом является неблагоприятным аспектом, о чем еще пойдет речь в разд. 3.5.

3.4 Бабме

Бабме(babs sme) – дословно «наступившее Мева». Это Мева, рассчитываемое исходя из возраста человека, оно является следующей важной характеристикой, которую нужно учитывать в индивидуальном прогнозе.

С самого начала следует оговориться, что в Тибете возраст человека отсчитывают иначе, чем на Западе, и это следует иметь ввиду при вычислении Бабме. Во-первых, возраст человека остается неизменным на протяжении всего тибетского года, и он увеличивается на год в день Лосар – день тибетского нового года. Поэтому все тибетцы празднуют свой день рождения в один день – в день Лосар. Во-вторых, возраст отсчитывается не с момента рождения, а с момента зачатия, поэтому считается, что в момент рождения ребенку 1 год. Скажем, ребенок родился 15 декабря 1996 г., тогда до конца этого тибетского года (Огненной мыши – т.е. до 8 февраля 1997 г.) ему будет 1 год. На протяжении всего следующего тибетского года (Огненного быка) ему будет 2 года и т.д.

Расчет Бабме основан на диаграмме девяти магических квадратов, которая уже была рассмотрена выше в разд. 3.2. Правила расчета таковы:

1. Необходимо определить Мева и полярность натального года. Напомним, что методы расчета Мева года были описаны в разд. 3.2, а полярности года – в разд. 2.1. Первый из двух последовательных лет, управляемых одним элементом, является мужским, а второй – женским.

2. Выбрать из девяти магических квадратов тот, в центре которого находится цифра, соответствующая Мева натального года.

3. Бабме, соответствующий возрасту 1 год – это Мева натального года, т. е. центр квадрата. Далее для определения Бабме нужно перемещаться по ячейкам магического квадрата следующим образом. Сначала нужно сделать шаг к Востоку от центра (возраст 2 года), а потом обходить ячейки квадрата против часовой стрелки, если год мужской, и по часовой стрелке, если год женский. Когда обход завер-

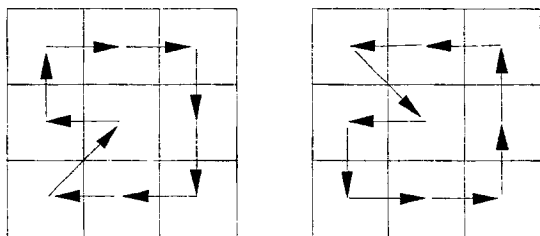

Рис. 9. Движение Бабме для случаев женского (слева) и мужского (справа) натального года.

шен, нужно вернуться в центр (возраст 10 лет), после чего начинается новый цикл.

Например, пусть человек родился 20 сентября 1963 года, т.е. в год Водяного зайца. Мева этого года – 1, полярность женская. Следовательно, Бабме этого человека в год Древесного дракона (1964) будет 8, в год Древесной змеи (1965) – 9, в год Огненной лошади (1966) – 5, ..., в год Водяной мыши (1972) – 1, в год Водяного быка (1973) – 8 и т. д. На рис.9 показана схема движения Бабме для этого примера, а также пример для человека, родившегося в мужской год.

Астрологическая интерпретация Бабме основана на анализе взаимодействия элементов, соответствующих значениям Мева. Поскольку Бабме тоже является разновидностью Мева, то его значениям соответствуют те же элементы, что приведены на рис.2. Чтобы определить характер года для данного человека, необходимо сравнить элемент Мева натального года с элементом Бабме текущего года [2]. Действующим следует считать элемент Бабме, а воспринимающим – элемент Мева натального года, т. к. последний представляет состояние индивида.

Так, посмотрим, каким будет характер 1973 года в приведенном выше примере. Как мы помним, Бабме этого года – 8. Его элемент – Металл. Мева натального года – 1, его элемент – Металл. Итак, в этом году действующий элемент – Металл, и воспринимающий – Металл. Как указано в разделе «Взаимоотношение элементов», такая комбинация является умеренно плохой (●).

3.5 Конечные годы индивидуальных циклов

В тибетской астрологии уделяется особое внимание моментам завершения различных важных астрологических циклов. Так, в разд. 2.1 уже упоминалось, что завершение каждого 60-летнего цикла означает завершение чего-то старого и одновременно обновление – начало чего-то нового. Однако, обновление не всегда проходит гладко, поэтому конечные годы 60-летнего цикла могут быть связаны с кризисом, какими-то серьезными проблемами. Еще более серьезным может быть влияние завершения Мекор – 180-летнего цикла. Эти астрологические аспекты могут оказывать серьезное влияние на судьбы народов, глобальные социальные и политические процессы.

Однако, те же принципы следует применять и в индивидуальном прогнозе. Для каждого человека большое значение имеет завершение 12-летнего цикла (цикл животных) и 9-летнего цикла (цикл Бабме). Годы, когда животное года или Бабме совпадают с их значениями для года рождения, считаются годами препятствий. Так, например, в год дракона все «люди-драконы» могут сталкиваться с проблемами.

Поскольку индивидуальные циклы связаны с возрастом человека, можно указать ряд «кризисных возрастов», которые приведены в табл. 11. Однако, при ее использовании следует помнить, что в ней указан «тибетский» возраст, который несколько отличается от привычного нам способа определения возраста (см. разд. 3.4).

Возраст	цикл	Возраст	Цикл	Возраст	Цикл
10	Бабме	37	Жив., Бабме	64	Бабме
13	Жив.	46	Бабме	73	Жив., Бабме
19	Бабме	49	Жив.	82	Бабме
25	Жив.	55	Бабме	85	Жив.
28	Бабме	61	Жив.	91	Бабме

Табл. 11. Годы препятствий

Как видим, есть два наиболее сложных года, когда одновременно завершаются циклы животных и Бабме, это «тибетский» возраст 37 и 73 года. Это примерно отвечает «европейскому» возрасту 36 и 72 года соответственно.

3.6 Основы ежедневного прогноза

Теперь мы переходим к индивидуальному прогнозу на конкретный день. Его подготовка во многом основана на принципах, которые уже знакомы читателю по предыдущим разделам. Поэтому здесь мы сначала рассмотрим методики, аналогичные описанным выше, а именно применение комбинации животное-элемент и Мева дня.

Комбинация животное-элемент дня

Способ определения этой комбинации был описан в разд. 2.2. Чтобы учесть влияние этого астрологического аспекта на конкретного человека, необходимо сравнить животное и элемент дня соответственно с животным и элементом года рождения (см. разд. 2.1). Сравнивать животных нужно также, как это делалось в разд. 3.3, а элементы – стандартным методом сравнения элементов Джунци (разд. 2.2). Воспринимающим элементом по-прежнему будет элемент натального года, представляющий состояние индивидуума. Астрологическая интерпретация проста: чем более гармоничной является взаимосвязь животных и элементов, тем благоприятнее прогноз на день. Если животные совпадают, это означает, что день является неустойчивым, и о его характере трудно судить. В такой день лучше воздержаться от важных дел.

Как определить Мева дня, было сказано в разд. 2.8. При составлении индивидуального прогноза необходимо учесть взаимосвязь Мева дня с натальным Мева, т.е. Мева года рождения (см. разд. 3.2). Для этого необходимо определить элементы, соответствующие этим двум Мева (рис. 2) и сравнить их стандартным методом (разд. 2.2). При этом воспринимающим элементом следует считать элемент натального Мева. Чем более гармоничной окажется взаимосвязь элементов, тем более благоприятным будет день.

Например, вновь возьмем человека, родившегося 20 сентября 1963 года. Натальное Мева года рождения – 1, его элемент – Металл. Определим, каким для данного человека будет 20 мая 2000 г. Как было указано в примере раздела 2.8., Мева этого дня – 2, его элемент – Вода. Итак, у нас в этот день действующий элемент – Вода, воспринимающий – Металл. Вода – дитя Металла, то есть мы имеем нейтральный день (○●).

3.7 Индивидуальные планеты, созвездия и дни месяца

Важнейшим методом тибетского индивидуального прогноза является определение благоприятных для данного человека (а также, напротив, неблагоприятных) дней недели, дней месяца и созвездий. Учет этих характеристик в повседневной жизни не требует каких-либо расчетов, поскольку они определяются один раз на всю жизнь. Все что нужно для их использования – это тибетский календарь на текущий год (а в случае дней недели не требуется даже он).

Для того, чтобы определить индивидуальные дни недели, дни месяца и созвездия человека, достаточно выяснить животное его года рождения, после чего воспользоваться специальными таблицами. Эти таблицы, наряду с теми, что используются для определения Боль-

ших и Особых комбинаций (разд. 2.6), представляют большой интерес для нумеролога. Здесь будет указан способ их практического использования.

Планеты

Читатель помнит из разд. 2.3, что каждым днем недели управляет соответствующая планета, поэтому термины «индивидуальные планеты» и «индивидуальные дни недели» можно считать синонимами. Для каждого человека определяется три особых дня – день Ла, день Сог и день Шед (день разрушения, противостояния), в табл. 14 они приведены для каждого из 12 натальных животных. Дни в таблице в соответствие с традицией обозначены цифрами: 0 – суббота, 1 – воскресенье, 2 – понедельник, ..., 6 – пятница.

В целом день Ла и день Сог являются благоприятными днями, можно сказать, что в эти дни соответственно Ла и Сог человека (см. разд. 3.1) находятся в наилучшем состоянии, причем особенно хорош день Ла. День Шед является плохим днем, в этот день имеет смысл воздержаться от выполнения каких-то важных дел, принятия решений, однако хорош для покоряющих и разрушающих действий.

День Ла (bla gza'). В этот день защитные и жизненные силы особенно сильны. День приносит здоровье и осуществление задуманных дел. Рожденный под этой планетой будет наделен способностями в области магии, к боевым искусствам, торговли и будет удачлив.

День Сог (srog gza'). Указывает на благо и также позитивен для энергичных дел. Рождение под этой планетой приносит добродетель и хорошую судьбу.

День Шед (gshed gza'). Указывает на противостояние энергии дня жизненной энергии человека. Он приводит к истощению и слабости. Шед планеты ослабляет Ла и придает силу врагам. Однако, день хорош для агрессивных и покоряющих действий.

Дни месяца

Для каждого человека определяется 6 особых дней месяца. Три из них благоприятны – дни *основы, силы и успеха*, а три неблагоприятны – дни *слабости, страха и поражения*.

Животные	Основа	Сила	Успех	Препятствие	Провокация	Враг
Мышь	20	6	3	26	10	23
Бык	17	14	12	12	18	5
Тигр	5	27	9	14	12	3
Заяц	11	27	12	26	25	18
Дракон	3	12	17	8	9	11
Змея	13	12	6	8	9	6
Лошадь	17	12	6	20	5	27
Овца	8	1	2	20	5	27
Обезьяна	8	1	2	9	10	17
Птица	14	7	25	3	11	24
Собака	9	27	5	11	3	12
Свинья	2	8	11	26	3	12

Таблица 12. Индивидуальные дни месяца [2].

ятны – дни *препятствий, провокаций и врага*. Эти 6 особых дней представлены в табл. 12 для каждого из 12 натальных животных. О смысле этих дней более или менее говорят их названия. В день успеха хорошо начинать или завершать важные дела. День врага можно понимать как день, в который победа в любых видах единоборств (будь то соревнование, спор или сражение) останется на стороне врага. Слово «провокация» в данном случае используется в смысле того или иного негативного воздействия. Заметим, что тибетцы среди различных видов провокаций особое внимание уделяли провокациям со стороны вредоносных духов (внешних, внутренних и тайных демонов), о чем будет подробнее сказано в разд. 5.1.

Созвездия

Для каждого человека определяется 6 *особых созвездий*. Так же, как и в случае дней месяца, три из них благоприятны – созвездия Ла, Сог и Ванг, а три неблагоприятны – созвездия Гег, Дуд и Шед. Эти 6 особых созвездий представлены в табл. 13. В случае, если созвездие дня (см. разд. 2.5), совпадает с одним из этих 6 созвездий, то день приобретает для данного человека характер, соответствующий харак-

Животное	Мышь	Бык	Тигр	Заяц	Дракон	Змея	Лошадь	Овца	Обезьяна	Птица	Собака	Свинья
День Ла	4	0	5	5	1	3	3	6	6	6	2	4
День Сог	3	4	0	0	4	6	6	2	5	5	4	3
День Шед	0	5	6	6	5	4	4	5	3	3	5	0
Созв. Ла	19	16	4	10	2	12	16	7	7	13	8	1
Созв. Сог	5	13	26	26	23	11	11	0	0	6	26	7
Созв. Ванг	2	11	8	11	16	5	5	1	1	24	4	10
Созв. Гег	25	1	13	25	7	7	19	19	8	2	10	25
Созв. Дуд	9	7	11	14	8	8	4	4	4	10	2	2
Созв. Шед	22	4	1	17	10	5	26	26	16	23	11	11

Таблица 13. Индивидуальные дни недели и созвездия

теру созвездия. При этом надо учитывать то, что некоторые дни могут управляться не одним, а двумя созвездиями. Как уже говорилось в разд. 2.6, такие дни разбиваются на две части и для каждой из них следует составлять отдельный прогноз.

Значение шести созвездий следующее:

Созвездие Ла (bla skar) – благоприятно для всех действий. Рождение под созвездием Ла указывает на способности и долгую жизнь.

Созвездие Сог (srog skar) – также благоприятно, но менее важно, чем созвездие Ла.

Созвездие Ванг (dbang skar) – приносит силы и способности, победу в состязаниях и успех в делах. Рождение под созвездием Ванг указывает на большие духовные заслуги.

Созвездие Гег (keg skar) – «Препятствие», негативно влияет на жизнь и способности человека.

Созвездие Дуд (bdud skar) – «Демон». Негативная энергия этого созвездия противостоит энергии человека и благоприятна для враж-

дебных воздействий. Разрушает жизненные силы, способности и позицию человека. Следует избегать важных дел.

Созвездие Шед (gshed skar). Крайне негативное созвездие, неблагоприятное для всех действий. Рождение под ним указывает на короткую жизнь, так как считается, что Шед – созвездие смерти.

Например, определим для человека, родившегося 20 сентября 1963 года, его индивидуальные дни недели, дни месяца и созвездий. Его год рождения – это год водяного зайца. По табл. 13 определяем, что для зайца день Ла – четверг, день Сог – суббота, день Шед – пятница. По табл. 13 находим шесть индивидуальных дней месяца: день основы – 11-й день месяца, день силы – 27-й, день успеха – 12-й, день препятствий – 26-й, день провокаций – 25-й, день врага – 18-й. По табл. 13 находим 6 индивидуальных созвездий: созвездие Ла – 10-е (Дре), созвездие Сог – 26-е (Намдру), созвездие Ванг – 11-е (Во), созвездие Гег – 25 (Труме), созвездие Дуд – 14-е (Сари), созвездие Шед – 17-е (Нён).

3.8 Аспекты Гюкар

В этом разделе будет изложена особая методика прогноза, которая интересна тем, что в ней состояние человека представлено не годом рождения, а натальным Гюкар, и, следовательно, требует знания дня и даже часа рождения. Поэтому с этой точки зрения это более тонкий метод, по сравнению с теми, о которых шла речь до сих пор. Для того, чтобы вычислить аспекты Гюкар, необходимо определить созвездие рассматриваемого дня и созвездие дня рождения. Способ определения созвездия дня уже известен читателю из разд. 2.5. Чтобы определить созвездие анализируемого дня, необходимо просто обратиться к тибетскому астрологическому календарю на текущий год. Большую проблему составляет натальный Гюкар, поскольку тибетский альманах за год рождения едва ли удастся найти. Поэтому единственный способ определить натальный Гюкар – это обратиться

к эфемеридам Луны или использовать любую из многочисленных астрологических программ (неважно, какой традиции), которые как правило, выдают данные относительно позиций всех планет. В качестве примера можно рассмотреть расчет натального Гюкар человека, родившегося 20 сентября 1963-го года в 10 часов по Гринвичу.

1. Определение позиции Луны в момент рождения. Если читатель пользуется астрологической программой, нужно просто задать в ней дату и час. Если используются таблицы, необходимо опереться на две ближайшие к моменту рождения табличные точки. Следует учитывать, что в эфемеридах обычно долготы планет указываются в 0 часов по Гринвичу. В нашем случае берем позиции Луны в 0 часов по Гринвичу 20 сентября 1963 г. – $20^{\circ}23'$ в Весах и в 0 часов по Гринвичу 21 сентября 1963 г. (что фактически есть 24 часа 20 сентября) – $2^{\circ}24'$ в Скорпионе. Положение Луны X в интересующий нас час t определяется по формуле:

$$X = X_1 + (X_2 - X_1) \frac{t - t_1}{t_2 - t_1}.$$

Здесь X_1 и X_2 – долгота Луны в табличные моменты t_1 и t_2 соответственно. В нашем случае $X_1 = 200^{\circ}23'$, $X_2 = 212^{\circ}24'$ (за начало отсчета взято начало Овна), $t = 10$ часов. Приблизительно имеем долготу Луны $X = 205^{\circ}24'$.

2. Переход от тропической долготы к сидерической (см. разд. 1.5). Из полученной долготы Луны тропического Зодиака вычитаем 35° , (см. разд. 1.5) получаем сидерическую долготу: $170^{\circ}24'$.

3. Определение Гюкар. Пользуясь табл. 1п, получаем что сидерическая долгота Луны попадает в диапазон $160^{\circ} - 173^{\circ}20'$, что соответствует 12-му Гюкар (Межи).

После того, как натальный Гюкар рассчитан, его следует сравнить с созвездием дня. Для этого нужно отсчитать число созвездий, двигаясь от натального созвездия к созвездию дня в направлении обычной последовательности (то есть, по возрастанию номеров созвездий). При этом, как следует из примера, приведенного Ф. Корну, считать нужно начинать с натального созвездия, так что совпадение

Остаток	Значение
1	Опасность для тела
2	Материальное благополучие
3	Опасность, потери и несчастные случаи
4	Материальное благополучие
5	Препятствие
6	Действия успешны, приобретения
7	Опасность смерти
8	Наилучший день

Табл. 14 Аспекты Гюкар [2].

созвездия дня с натальным соответствует единице. Полученное число нужно разделить на 9 и взять остаток деления – это может быть число от 0 до 8. Этот остаток и является основой для астрологической интерпретации³⁶ (табл. 14).

Теперь, продолжая пример по расчету натального Гюкар, вычислим аспекты этого Гюкар на утро 20 мая 2000 года (когда действует первое созвездие дня). Первым созвездием этого дня у нас является созвездие номер 16 – Лхацам. Считаем, начиная с натального созвездия (12) к созвездию дня (16), получаем 5. Делим это число на 9 и имеем остаток, равный 5. Таким образом, мы имеем аспект Гюкар, предвещающий препятствие.

3.9 Элементы тибетской геомантии

В тибетской астрологии существует еще один особый вид индивидуального прогноза, который в то же время можно отнести к разделу геомантии. Пользуясь этой методикой, каждый год для данного человека можно определить четыре благоприятных и четыре неблагоприятных для него *направления* (сторон света). Исходной ха-

Вид взаимосвязи		Парка
Рассечение тела	●	Кхен-Кхам, Ли-Кхон, Зон-Да, Зин-Кин
Небесное лекарство	○	Ли-Кхам, Кхен-Кхон, Да-Гин, Зин-Зон
Пять демонов	●	Да-Ли, Кхон-Зон, Кхен-Зин, Гин-Кхам
Отсекающий демон	●	Ли-Кхен, Да-Зин, Кхон-Кхам, Гин-Зон
Процветание	○	Зон-Ли, Кхон-Да, Гин-Кхен, Кхам-Зин
Нанесение вреда	●	Ли-Гин, Зон-Кхен, Да-Кхам, Зин-Кхон
Поддержка жизни	○	Ли-Зин, Кхам-Зон, Да-Кхен, Гин-Кхон
Благая весть	○	Да-Да, Ли-Ли, Кхен-Кхен, Гин-Гин, Кхон-Кхон, Кхам-Кхам, Зин-Зин, Зон-Зон

Таблица 15. Взаимоотношения между Парка [2].

рактической для такого расчета является индивидуальное Парка (babs par kha – «наступившее Парка»), которое определяется в зависимости от пола и возраста следующим образом:

Для мужчин год рождения управляется Парка Ли, далее Парка сменяются ежегодно, двигаясь по часовой стрелке (рис.4). Так, в возрасте 2 года – Кхон, 3 года – Да и т.д.

Для женщин год рождения управляется Парка Кхам, далее Парка следуют против часовой стрелки: 2 года – Кхен, 3 года – Да и т.д.

Через каждые 8 лет жизни человека цикл Парка повторяется. Напомним, что речь идет о тибетском способе определения возраста, который был уже описан в разд.3.4.

После того как индивидуальное Парка найдено, на его основе определяется характер сторон света для данного человека. Для этого выясняется тип взаимосвязи между индивидуальным Парка и Парка, управляющим соответствующим направлением. Всего существует восемь возможных типов взаимосвязи, которые перечислены в таблице 15.

³⁶Что касается остатка от деления 0 (т.е. случаи, когда полученное число гюкар, разделяющее созвездия равно 9, 18 или 27, то к сожалению Корну, которому мы в данном случае следуем, не приводит никакой информации, так что этот момент требует дальнейшего уточнения. С другой стороны, обычно в тибетской астрологии совпадение натальных и текущих характеристик считается неблагоприятным аспектом, поэтому можно предположить, что остаток 0 скорее всего указывает на проблемы.

Благая весть	Процве- тание	Пять демон.	Процве- тание	Благая весть	Рассеч. тела	Пять демон.	Рассеч. тела	Благая весть
Небесн. лек-во	ЗОН	Рассеч. тела	Подд. жизни	ЛИ	Пять демон.	Нанес. вреда	КХОН	Процве- тание
Отсек. демон.	Подд. жизни	Нанес. Вреда	Нанес. вреда	Небесн. лек-во	Отсек. демон.	Подд. жизни	Отсек. демон.	Небесн. лек-во
Небесн. лек-во	Подд. жизни	Нанес. Вреда	<div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div>Ю Г</div> <div>ВОСТ.</div> <div>ЗАП.</div> </div> <div style="text-align: center;">СЕВ.</div>			Рассеч. тела	Пять демон.	Процве- тание
Благая весть	ЗИН	Отсек. демон.				Отсек. демон.	ДА	Благая весть
Рассеч. тела	Процве- тание	Пять демон.				Небесн. лек-во	Нанес. Вреда	Подд. жизни
Отсек. демон.	Нанес. вреда	Подд. Жизни	Подд. жизни	Небесн. лек-во	Отсек. демон.	Нанес. вреда	Отсек. демон.	Небесн. лек-во
Рассеч. тела	ГИН	Небесн. Лек-во	Процве- тание	КХАМ	Нанес. вреда	Пять демон.	КХЕН	Подд. жизни
Благая весть	Пять демон.	Процве- тание	Пять демон.	Благая весть	Рассеч. тела	Процве- тание	Рассеч. тела	Благая весть

Таблица 16. Геомантическая диаграмма.

Возникающее в результате такой методики распределение по направлениям представляют на геомантической диаграмме (табл. 16). Чтобы воспользоваться ею, нужно определить индивидуальное Парка и найти его на диаграмме. Восемь клеток, окружающие его, показывают, какому виду взаимосвязи соответствует каждая из восьми сторон света (для данного человека в данном году).

В тибетском альманахе на каждый вид взаимосвязи даются соответствующие рекомендации. Если элементы повреждены, то рекомендуется делать То (gto). То – это общее название магической церемонии для предотвращения несчастий. Смысл восьми видов взаимосвязи следующий:

1. «Рассечение тела» (lus chad) – букв. наказание, расчленение тела. Может быть повреждена определенная часть тела, соответствующая индивидуальному парка, а также Ла человека. Согласно Пунцогу, Парка Ли соответствует голова, Кхон левая рука, Да – левые ребра, Кхен – левая нога, Кхам – мужской член, Гин – правая нога,

Зин – правые ребра, Зон – правая рука. Альманах рекомендует делать ритуал выкупа Ла.

2. «Небесное лекарство» (gnam sman) – букв. небесное (божественное) лекарство. Благоприятно для лечения болезней и медицинских процедур. Альманах рекомендует заготавливать лекарственное сырье в соответствующем направлении.

3. «Пять демонов» (srog 'tsho «dre lnga) – букв. пять злых духов. Возможны зловредные воздействия. Рекомендуется помещать в этом направлении диаграмму выкупа, символизирующую человека и его имущество, чтобы обмануть демонов.

4. «Отсекающий демон» (bdud gcod) – букв. демон, отсекающий (жизнь). Угроза жизни, поскольку в данном случае имеются в виду демоны, крадущие жизненную силу. В этом направлении рекомендуется положить Пурбу. Альманах рекомендует бросать в этом направлении жертвенную фигурку Сог (zor).

5. «Прцветание» (dpal bskyed) – букв. увеличение счастья, благосостояния. Благоприятно для удачи. Альманах рекомендует выполнять ритуал славы и богатства (g.yang)

6. «Нанесение вреда» (gdon pa) – букв. нанесение вреда, насылание болезни, препятствий, ущерба. Альманах рекомендует делать ритуал отбрасывания негативностей Догпа (bzlog pa).

7. «Поддержка жизни» ('dre lang srog 'tsho) – букв. поддержка, продление жизни. Хороша для Сог, альманах рекомендует спать головой в этом направлении.

8. «Благая весть» (phyu lon) – букв. послание (счастливой) судьбы. Хороший знак для путешествия. Альманах указывает, что с этого направления может прийти благой совет, наставление.

Все эти рекомендации относятся именно к тому направлению, которым они управляют. В частности, когда речь идет о необходимости выполнять ритуалы, с одной стороны это может означать, что, если данный ритуал содержит какие-либо действия, которые связаны со сторонами света, их нужно выполнять именно в данном направлении. С другой стороны, вероятно, весь ритуал в целом полезно выполнять в тех случаях, когда возникают те или иные

проблемы или враждебные воздействия, каким-либо образом связанные с данным направлением.

Аналогичные принципы интерпретации можно использовать и в других случаях, причем трактовки могут приобретать значительную глубину. По существу последовательное применение этой оригинальной геомантической методики может означать проецирование всего измерения человека на мандалу сторон света, когда все аспекты его жизни и деятельности ставятся в соответствие с конкретными направлениями.

Глава 4

Натальная характеристика

Эта глава посвящена натальной характеристике – анализу черт характера человека, а также предсказанию особенностей и ключевой проблематики его жизни, опираясь на дату рождения. При этом для проведения такого анализа нам не понадобятся какие-то особые новые астрологические методы, поскольку алгоритмическая основа для подготовки натальной характеристики уже создана в трех предыдущих главах. Читателю потребуется лишь должным образом применить уже известные ему методы и правильно проинтерпретировать их результаты.

4.1 Анализ комбинаций животное-элемент

Чтобы составить самое общее представление о характере человека, прежде всего необходимо посмотреть на животное и элемент его года рождения. Общие характеристики 12 животных и 5 элементов были приведены выше в разд. 1.2 и 1.3 соответственно. При этом характер человека определяет в первую очередь животное года рождения, а элемент уточняет эту характеристику.

Далее следует выяснить, насколько гармоничной является эта пара животное-элемент. Для этого необходимо сравнить элемент года с собственным элементом животного (см. разд. 2.1), рассматривая последний в качестве воспринимающего. Если взаимосвязь благоприятная, то те аспекты личности, которые представлены животным и элементом натального года находятся в гармонии. Если же взаимосвязь оказывается неблагоприятной, это указывает на внутренние противоречия: соответствующие аспекты личности могут при определенных обстоятельствах входить в конфликт друг с другом.

Следующий шаг – определение комбинаций животное-элемент месяца и дня рождения (см. разд. 2.2). Эти животные и элементы менее важны, чем относящиеся к году, однако, они позволяют обогатить портрет личности более тонкими деталями. Порядок учета их влияния следующий (в порядке убывания значимости): животное дня – элемент дня – элемент месяца – животное месяца. Как видим, в целом дневные характеристики важнее месячных, при этом элемент месяца более важен, чем животное месяца. Далее необходимо определить характер воздействия пар животное-элемент, относящихся к месяцу и дню, на основную пару, характеризующую год. Для этого нужно сначала сравнить элементы (см. разд. 2.1), а затем животные (разд. 3.3), причем при сравнении элементов воспринимающим следует считать элемент года³⁷. Если обнаруживается то или иное определенное воздействие (явно хорошее или явно плохое), то это имеет большое значение для натальной характеристики, т. к. позво-

ляет выявить ключевые проблемы и сильные стороны личности. Если какие-то животное или элементы находятся в конфликте, это указывает на внутреннее противоречие между соответствующими аспектами в структуре личности. С другой стороны, если какая-то связь оказывается особо благоприятной, это означает, что с ней связана сильная сторона человека. Наиболее важную роль играет взаимосвязь между элементами, в то время как соотношение между животными в целом менее важно. Поэтому благоприятные отношения между элементами могут в значительной степени нейтрализовать конфликт между животными-врагами. Если животные совпадают, это означает усиление аспекта, представленного данным животным. Одновременно это может указывать на дисбаланс личности, поскольку как правило в тибетской астрологии совпадение животных рассматривается как негативный или как аспект с непредсказуемыми последствиями.

Как указывает госпожа Церинг [5], в натальном прогнозе также часто учитывают влияние животных и знаков родителей. Хотя она не дает никаких деталей этого метода, ясно, что для этого достаточно определить характер воздействия комбинаций животное-элемент, соответствующих годам рождения родителей, на животное и элемент года рождения человека, для которого делается прогноз.

Животное и элемент часа

Если точно известен час рождения, можно в дополнение к вышесказанному учесть также и его комбинацию животное-элемент. Способ определения животного тибетского часа (который, как помнит читатель, является сдвоенным) уже был описан выше в разд. 1.1. Что касается элемента часа, то он рассчитывается следующим

---

³⁷Заметим, что в принципе, когда идет речь о конкретном человеке, любые комбинации животное-элемент можно сравнивать, как обычным методом, так и в аспектах Сог, Лу, Ванг, Лунга и Ла. Для этого необходимо сравнить соответствующие элементы пяти индивидуальных сил, которые однозначно следуют из сочетания животного и элемента. Таким образом, естественным образом возникает весьма информативный метод. Хотя мы не нашли в литературе прямого указания на его использование, нам представляется весьма вероятным, что он действительно применяется тибетскими астрологами при более подробных вычислениях.

№ часа	Период дня	Животное часа	Приблизительное западное время
1	Рассвет	Заяц	05-07
2	Восход	Дракон	07-09
3	Утро	Змея	09-11
4	Полдень	Лошадь	11-13
5	После полудня	Овца	13-15
6	Вечер	Обезьяна	15-17
7	Закат	Птица	17-19
8	Сумерки	Собака	19-21
9	Начало ночи	Свинья	21-23
10	Полночь	Мышь	23-01
11	Конец ночи	Бык	01-03
12	Заря	Тигр	03-05

Таблица 17. Примерное соответствие тибетских часов западным.

образом. Элемент первого часа дня (час зайца) является сыном элемента дня. Далее элементы следуют в последовательности порождения, сменяясь каждый час.

Например, определим животное и элемент 3-го тибетского часа (по табл. 17 – это 9-11 часов утра) 10-го дня 3-го месяца 2000-го тибетского года (13 мая 2000-го года). Животное этого часа – змея. Элемент этого дня – Огонь. Значит, элемент первого часа рассматриваемого дня, являясь сыном элемента дня – Земля. Соответственно, элемент второго часа – Металл, а третьего – Вода. Итак, животное 3-го часа рассматриваемого дня – змея, элемент – Вода.

Следует также сделать замечание относительно соответствия тибетских и западных часов. Как правило, для этого используется примерная таблица соответствия (табл. 17). Как уже говорилось в разд. 1.1, это соответствие действительно является лишь примерным, поскольку тибетские часы неравной длины: первые 6 часов приходятся на день (период от восхода до заката), а последние 6 часов – на ночь (период от захода до следующего восхода). Ясно, что в условиях России (особенно в северных ее районах) длительность дневных и ночных часов может различаться очень сильно. Поэтому, по мнению авторов, лучше рассчитывать тибетские часы, деля день и ночь на 6 равных

промежутков. Такой метод в любом случае более точен, чем табл. 17, использование которой может приводить к очень большим ошибкам.

После того, как животное и элемент часа определены, их влияние следует учитывать наравне с животными и элементами дня и месяца рождения по правилам, описанным выше.

4.2 Элементный состав личности

Как мы уже видели выше, для даты рождения рассчитывается большое количество различных элементов (элементы года, месяца, дня и часа, собственный элемент животного года, месяца, дня и часа и т. д.). Ф. Корну [2] описывает метод натальной характеристики, состоящий в расчете общей статистики представленности каждого из пяти элементов в данной личности. Это делается следующим образом. Для каждой из 4-х комбинаций животное-элемент (года, месяца, дня и часа) рассчитываются 3 из 5-ти элементов индивидуальных сил (Сог, Лу и Вангтанг). В разд. 3.1 эти элементы рассчитывались для года, однако, как уже упоминалось, аналогичным образом они могут быть вычислены для любой другой комбинации животное-элемент. Итак, всего получаем 12 элементов, на основе которых и определяется статистика. Заметим, что в эти 12 неявно входят также и элементы года, месяца и т.д. (элементы Вангтанг), а также собственные элементы животных (элементы Сог). Выбор именно этих трех индивидуальных сил, вероятно, связан с тем, что Сог, Лу и Вангтанг наиболее тесно связаны с состоянием жизненной энергии и физическим здоровьем человека.

Статистика элементов позволяет сделать много выводов о человеке. Если все 5 элементов представлены более-менее в равных пропорциях, это указывает на сбалансированную структуру личности. Преобладание какого-либо элемента подчеркивает его значение и в то же время может указывать на дисбаланс, избыточность. Анало-

гичным образом, недостаток какого-либо элемента также может приводить к дисбалансу.

4.3 Мева и Парка

Мева и Парка также оказывают влияние на характер и особенности человека. Для учета этого влияния необходимо прежде всего определить Мева года и дня рождения человека (читатель уже знает, как это делается из разд. 3.2 и 2.8 соответственно). Оба этих Мева оказывают воздействие на человека, однако значение Мева года больше. Согласно исследованию Ф. Корну [2], качества, приносимые каждым из Мева, следующие:

Мева 1. Беспокойный и пессимистичный характер – не слишком честолюбивый. Покорное приспособление к ситуации. Внешне открытый и дружелюбный, внутри – упрямый. Детство трудное, средний возраст благоприятен.

Здоровье. Не очень крепкое, чувствительность, зависимость от наркотиков. Слабые почки, мочевого пузыря и гениталии. Склонность к депрессии и перепадам настроения.

Любовь. Не очень романтичен, но сильно нуждается в любви. По характеру собственник.

Удача. Посредственная, скромное существование.

Род занятий. Нуждается в покое и размышлении. Деятельность в гармонии с водой.

Мева 2. Дружелюбный характер, не агрессивный и не амбициозный. Традиционный склад ума, безынициативный, одержим деталями. Прекрасный сотрудник на службе у других. Наилучший возраст 45-47 лет.

Здоровье. Тучное телосложение, сластена, болезни кишечника, заболевания кожи, крови и спины.

Любовь. Очень внимателен к партнеру, скорее эмоциональный, чем умный.

Удача. Не бедный и не богатый. Игра на бирже гибельна.

Род занятий. Связи с общественностью. Работа, связанная с природой, фермерство.

Мева 3. Независимый характер, оптимистичный и юный. Рано взрослеет. Общительный и разговорчивый. Позитивный и самоуверенный ум, но нетерпимый и упрямый, не склонный мириться с обстоятельствами. Наилучший возраст 34-38. Живет одним днем, много взлетов и падений.

Здоровье. Физически сильный и деятельный, психические и нервные проблемы, слабые стопы.

Любовь. Рано созревает. Прямая и импульсивная натура.

Удача. Быстро тратит все, что зарабатывает. Отсутствуют накопления.

Род занятий. Благоприятны те сферы, в которых возможно самовыражение: оратор, музыкант, учитель, писатель, активная работа в сотрудничестве с другими.

Мева 4. Послушный и традиционный склад. Нерешительный и слабовольный, неустойчивый ум, но простые и добрые чувства. Природная доброта, легко раним. Наилучший возраст молодость до 38.

Здоровье. Слабое телосложение, большой лоб. Раздражительность по утрам. Проблемы с кишечником и дыхательной системой, подверженность эпидемиям. У женщин проблемы с половыми органами.

Любовь. Раннее созревание, внешняя привлекательность. Трудности в установлении прочных отношений.

Удача. Быстрая трата регулярных поступлений. Может быть легко обворован.

Род занятий. Средства связи, связи с общественностью. Организация торжеств, производство и торговля шерстью.

Мева 5. Человек крайностей: очень хороший или очень плохой. Амбициозный или ленивый, нравственный или развращенный и т.д. Критический возраст 42 в это время жизнь улучшается. Необычайно высокий инстинкт самосохранения.

Здоровье. Крепкое телосложение с хорошей сопротивляемостью. Чувствительный кишечник. Опухоли и лихорадки, гипертония и проблемы с кровью.

Любовь. Сильная потребность в любви, страстность, склонность к преобладанию.

Удача. Плохая. Быстро оправляется от потерь. Гибельная склонность к азартным играм.

Род занятий. Высокое положение для честолюбивых и мудрых, работа попроще для других.

Мева 6. Непосредственный характер, интуиция. Духовный, деятельный, новаторский. Прирожденный лидер. Воинственный дух и высокие цели. Самодовольство и боязнь неудач. Благоприятный возраст – около 40.

Здоровье. Худое, угловатое тело. Склонность к переутомлению, нервному возбуждению и лихорадкам, головным болям и головокружению. Слабые легкие, сердце и кости.

Любовь. Стремление к покорению и преобладанию.

Удача. Умелый и смелый финансист.

Род занятий. Управление, юриспруденция, обучение и должность священнослужителя.

Мева 7. Характер оптимистичный и несдержанный. Прекрасный оратор, склонность к манипулированию людьми и внешним проявлениям. Сердится, когда его не замечают. Живой ум, внимателен к деталям. Ищет счастья и свободы. Устойчивость и стабильность после 40. Не достигнет многого в одиночестве, поскольку не достает настойчивости.

Здоровье. Слабое телосложение, проблемы с желудком, животом, почками и половыми органами, неврастения.

Любовь. Привлекательность и чувственность. Прирожденная любовь к свободе. Выбор партнера очень важен.

Удача. Деньги зарабатываются для того, чтобы быть потраченными. Удача невелика.

Род занятий. Хороший оратор, учитель, проповедник и торговец.

Мева 8. Упрямый и самоуверенный характер. Придерживается взглядов, которые нелегко изменить. Консервативный ум, навязывает свою точку зрения другим. Внешне спокойный, внутренне сильный. Одинокий волк с высоким самомнением.

Здоровье. Крупное, крепкое и здоровое тело. Нервные проблемы, застой в спине и плечах, атеросклероз, хронические запоры, ипохондрия.

Любовь. Неразборчив в связях, но верный и преданный.

Удача. Раннее процветание, привязанность к деньгам, вложения.

Род занятий. Стабильные должности, где требуется надежность.

Мева 9. Направленность вовне, чувственность и эмоциональность. Часто блистательная, но бесполезная жизнь. Импульсивный и нетерпимый. Излишне критичный, поскольку ждет от других слишком многого. Часто меняет связи. Идеалист, презирующий материальное. Благоприятен средний возраст, затем ухудшение уровня жизни.

Здоровье. Среднего сложения, сильный, гибкий. Нервные проблемы, бессонница, болезни сердца и глаз.

Любовь. Привлекательный и дерзкий. Обольстительная речь и внешность. Пылкий ревнивый и собственнический характер. Любовные фантазии.

Удача. Сильно нуждается в деньгах, но не хватает настойчивости. Удача невелика, не богатый и не бедный.

Род занятий. Художник, дипломат, актер, писатель и т.д.

Далее нужно учесть влияние Мева дня рождения на Мева года рождения, что делается путем сравнения элементов, им соответствующих (рис.2). Как и в случае со сравнением комбинаций животное-элемент, характер взаимодействия этих Мева указывает на гармонию, либо, напротив, конфликт между аспектами, представляемыми данными Мева в данной личности.

В качестве дополнительной характеристики можно учесть Парка дня рождения, способ определения которого известен читателю из разд.2.8. В первой главе была приведена общая характеристика Парка. Следуя ей, можно определить те дополнительные качества, которые привносятся Парка дня рождения в характер человека.

4.4 Дни недели, Гюкар и комбинации

Следующим шагом является учет влияния дня недели, в который родился человек. Поскольку дни недели управляются планетами, и с ними связан вполне определенный смысл (см. разд. 2.3), это позволяет обогатить характеристику человека. Так, например, ясно, что рождение во вторник, связанный с Марсом, может указывать, с одной стороны, на способности воина и отвагу, а с другой – на жестокость, опасности и деструктивные тенденции. То, какие из этих тенденций окажутся более проявленными, зависит от совокупности прочих благоприятных и неблагоприятных аспектов, относящихся к дню и году рождения.

Далее следует выяснить, не являлся ли день рождения сжигающим днем, Янкон или Шагнан (разд. 2.4). Сжигающие дни определяются согласно табл. 5, что же касается Янкон и Шагнан, то их можно найти только в тибетском альманахе на день рождения, что, конечно, в большинстве случаев проблематично. Рождение в сжигающий день указывает на опасности, которые могут преследовать человека в течение жизни (особенно связанные с огнем), или на деструктивные тенденции, заложенные в структуре его личности. Рождение в день Янкон или Шагнан также является неблагоприятным знаком.

Аспекты, связанные с системой Карци, также играют большую роль в натальной характеристике. В первую очередь следует определить воздействие натального Гюкар, способ определения которого уже был описан в разд. 3.8. При этом нужно помнить, что (см. разд. 2.5) могут существовать два аспекта воздействия созвездий. Во-первых, действует то созвездие, в котором находится Луна в данный момент. Во-вторых, действует то созвездие, в котором Луна находилась на рассвете данного дня. Поэтому в принципе можно учесть оба этих аспекта, и, если час рождения приходится на второе созвездие дня рождения, можно учесть их оба. Как уже говорилось в начале

книги, с каждым Гюкар связан определенный психологический архетип. Согласно тибетской легенде, он отражает характер и нрав каждой из 27-ми богинь – хозяйек лунных дворцов. Этот архетип проецируется и на человека, родившегося под соответствующим созвездием: [2]

0. Такар. Богиня Та Денма, или Сияющая Дочь. Прекрасная внешность, любовь к пышности, драгоценностям и выставлению себя напоказ. Огромное обаяние и элегантность, любим всеми. Ум и понимание. Безмятежность. Процветание.

1. Дранье. Богиня Гекмо, Танцовщица. Постоянный, преданный и надежный. Счастливая жизнь, процветание, образованность. Хорошее здоровье, сопротивляемость болезням.

2. Миндрук. Бог Мадругпа, (санск. Карттикея), Тот, У Кого Шесть Матерей, младший сын Махадевы. У индусов Карттикея – это воинственный бог, который правит эпохой вырождения Калиюги. Кроважадный, даже ненасытный сластолюбец, склонный к разврату и прелюбодеянию. Однако рожденные под этим созвездием знамениты и привлекательны, вхожи в королевские и правящие круги.

3. Нарма. Богиня Далве Лхаденма, Мирная Богиня, правящая пятью богами-звездами в виде колесницы. Связана с Кьегу Дагпо, Господином Всех Существ или Брахмой. Верный и прекрасный, превосходный оратор с мягким голосом. Дружелюбный и спокойный. Ясный и основательный ум, милосердный и нравственный, даже религиозный. Имеет очень большие глаза.

4. Го. С Головой Вола. В молодости – комплекс неполноценности и застенчивость. Позже становится оптимистичным, прилежным, но бойким. Любит легкую жизнь и купания. Сластолюбец; удачливый и мастеровой (искусный).

5. Лаг. Также известен как Драгшул Чен, Свирепый; Магпон Дра, Вражеский Генерал; Богиня Нагмо, Черная. Не способен на искренность, мошенник. Гордость и эгоизм. Неблагодарный, злой, безжалостный и жестокий.

6. Набсо. Богиня Джинме Лхамо, Богиня Даров. Благоразумный, полный такта, довольствуется малым. Дружелюбный характер.

Проницательный и умный, но со слабым физическим сложением. Пьет слишком много воды, простая и уединенная жизнь.

7. Гьял. Богиня Цинджема Джорденма, Та, Кто Удовлетворяет, Та, Кто Гармонизирует. Хороший характер, образованность, настойчивость. Управляет страстями и исполняет долг. Человек закона. Популярный и широко известный, добродетельный, богатый и щедрый. Пассивный и порой упрямый.

8. Каг. Богиня Денгчен Лхамо, Богиня С Хвостом Дракона. Радостный, крепкого сложения, говорит на нескольких языках. Мошенник, неблагодарный, эгоист и лгун. Искусный и образованный. Неоднократно будет обманут.

9. Чу. Господин Восьми Границ, Поэт; Тачен, Великая Лошадь. Полон энтузиазма, сластолюбец, предприниматель. Уважает силу и имеет религиозный склад ума. Любит цветы и ароматы. Наделен разнообразными дарованиями. Богач со множеством слуг.

10. Дре. Тау, Тачунг, Жеребенок; Цокье, Рожденный из Озера, Лотос. Мягкая и красивая речь, ясность, доброта. Любит путешествия, непостоянен. Чиновник или процветающий торговец. Опасность от огня.

11. Во. Траво, Многоцветный; Чимо, Бабушка; Ньиме Лхаденмо, Госпожа Солнца. Сластолюбивый, радостный и счастливый. Надежный, просвещенный и здравый ум. Веселый характер, любовь и сладострастие, популярность. Плохой аппетит.

12. Межи. Чама, Вестник; Ригдже, Знание. Когда луна благотворна: ученый, храбрый, полный энтузиазма и духа предпринимательства. Богатство во второй половине жизни. Когда Луна пагубна: безжалостный, бесстыдный, жестокий и пьянствующий. Потенциальный вор.

13. Нагпа. Черный; Джа Нагпа, Черная Птица. Хороший нрав, красивое лицо и очаровательные глаза. Любит роскошь и украшения. Заботливый, нерешительный. Ум несколько мрачный и корыстный.

14. Сари. Лунгги Лхамо, Богиня ветра; Намтхонг Гонг, Высокое Небесное Видение. Милосердный и великодушный, мудрый

ребенок, ученый. Наделен сыновним долгом. Сладкоречивый, владеет собой, беспристрастный и скромный. Честный торговец или государственный служащий. Страдает от жажды.

15. Сага. Вангпо Денма, Та, Кто Имеет Силу; Намтонг Ог, Нижнее Небесное Видение. Завистливый, скупой, неблагоразумный, вздорный, бойкий, но осторожный. Живой темперамент. Способности и хороший ум, деловой человек. Несмотря ни на что – глубоко религиозный страх.

16. Лхацам. Лагпа, Рука; Дзаво Лха, Дружелюбный Бог. Прощающий, почитаем великими, любитель риска. Любит путешествовать. Высокое положение в зарубежных странах. Великолепные волосы, рыжие ресницы. Увлекается прекрасным полом. Часто бывает неудовлетворен и не может выносить голода.

17. Нён. Дубу, Браслет; Лха Вангден, Могуущественное Божество. Милосердный и довольный собой, но легко теряет самообладание и впадает в неистовую ярость. Мало друзей. Бедность. Играет словами.

18. Нуб. Цава, Корень; Согпа, Жизненная Сила. Гордость, устойчивый ум, богатство. Любит роскошь, комфорт и стабильность, ненавидит опасность. Хороший и сильный, но иногда грубый характер. Дисциплинирован.

19. Чутод. Высшая Вода, Мера воды. Очень высокого роста, гордый, ясно излагает свои мысли, амбициозный. Верный друг, любит свою мать. Любящий супруг. Путешественник, любит женщин и влиятельных друзей.

20. Чумед. Пхуи, Нацог, Совершенный, Завершенный. Хорошо сложен и мускулист, длинный нос. Простой, осторожный и добродетельный, благодарный, любим родителями. Имеет множество друзей, популярен. Хорошие и изящные манеры.

21. Дрошин. Трокье, Бог Ветра или Солнца, и Нгаг Ньен Па, Сладкоголосый. Цинджема, Та, Кто Удовлетворяет. Этот гьюкар содержит в себе два созвездия. Известный и популярный, ученый, заботливый. Любим противоположным полом. Чувствителен к запахам. Заражает своим энтузиазмом, безупречный джентльмен. Богатый и щедрый.

22. Мондре. Тхобден, Тот, Кто Достигает; Дрог То, Высший друг. Бесстрашный, независимый, храбрый и благородный. У него высокие идеалы. Любим старшими. Любит музыку. Богатый и щедрый.

23. Мондру. Чу Лхамо, Богиня Воды; Дрогме, Низший друг. Искренний и верный, законопослушный. Может быть обманут в любви и в делах. Ученый, смелый, но порой грубый и непримиримый. Друг королей.

24. Трумдо. Ри Лхамо, Богиня Гор; Нема, Богиня Места; Паланг Канг, Бычья нога. Ученый, хороший оратор, но скупой, завистливый и ревнивый, обидчивый и печальный. Потеря денег из-за женщин.

25. Труме. Друлшинг, Змеиная Сеть. Искусный и плодовитый оратор, однако лживый. Очаровательный, тактичный, хороший исследователь. Много детей. Духовный и чувствительный.

26. Намдру. Шепа Гьедже, Тот, Кто Увеличивает Знание; Сове Лхамо, Та, Кто Излечивает. Прекрасное тело, отважный, даже героический склад. Презирает чужие деньги. Искусный оратор. Богатый, питает слабость к женщинам.

Далее следует выяснить общий благоприятный либо неблагоприятный характер дня рождения, который определяется в первую очередь комбинациями, действовавшими в момент рождения: Малой, Большой и Особой (см. разд. 2.6). Естественно, рождение в день, управляемый определенно хорошими комбинациями, является добрым знаком, а плохими – тревожным. Поскольку комбинации не только указывают на общий характер дня, но и несут определенную смысловую нагрузку, часто это дает возможность дополнить портрет человека теми или иными дополнительными характерными чертами. Так, например, если в момент рождения была Большая комбинация Йо (26), естественно предположить, что человек будет ловким и подвижным, с другой стороны это может указывать на недостаток усидчивости. И наоборот, комбинация Тен (27) может указывать на медлительность и прагматичность.

В качестве дополнительной характеристики можно учесть Джорва (Йога) момента (или дня) рождения. Способ ее определения дан в

разд. 2.7. Для каждой Джорва имеются краткие характеристики тех черт, которые данная Джорва привносит в характер человека:

1. Сел, «Разногласие»: Сила привлекательности.
2. Дзаво, «Близкий друг»: Любим всеми.
3. Цеден, «Полнота жизни»: Хорошее здоровье и долголетие.
4. Калзанг, «Счастливая судьба»: Удача и удовлетворение.
5. Зангпо, «Благой, красивый»: Сладострастный характер, сексуальная привлекательность.
6. Шинтан, «Пустота»(?): Преступные наклонности, встреча со многими препятствиями и неприятные ситуации.
7. Лезанг, «Благая карма»: Добрые и благородные дела.
8. Дзин, «Удержание, Обладание»: Питает слабость к женщинам и чужим деньгам.
9. Зер, «Страдание»: Дурной характер, любит спорить.
10. Дре, «Зерно»: Плохой характер.
11. Пхел, «Увеличение»: Развитие день за днем, ум.
12. Нге, «Уверенность»: Сосредоточенность ума и процветание.
13. Кунджом, «Всеразрушающий»: Безжалостный ум.
14. Га, «Радость»: Веселый характер, интеллигентность.
15. Дордже, «Алмаз»: Удачливый и сладострастный.
16. Нгодруб, «Совершенство»: Добьется духовных достижений. Защитник других.
17. Кунтун, «Упадок»(?): Характер неустойчивый, ненадежный.
18. Паво, «Герой»: Плохой характер, драчливый и сладострастный.
19. Йонгджом, «Полностью разрушенный»: Вздорный характер, процветание.
20. Жива, «Освобождение, покой»: Уважаем королями, невозмутимый и спокойный, образованный, сведущий в комментариях, процветающий.
21. Друб, «Осуществивший»: Хороший характер, склонность к религиозным ритуалам, успех.

22. Друбджа, «То, что должно быть осуществлено»: Хорошие манеры.

23. Гева, «Добродетель»: Процветающий, щедрый и выдающийся, но со слабым здоровьем.

24. Карпо, «Белый»: Хорошие манеры, нерешительный ум, глупый пустомеля.

25. Цанг, «Чистота»: Надежный, здравые суждения, высокие стремления.

26. Вангпо, «Могущество»: Процветающий, образованный и полезный.

27. Шакон, «Вражда»: Заслуживающий порицания, лживый и неискренний характер. Процветающий и сильный.

Очень важной характеристикой являются индивидуальные планеты, созвездия и дни месяца. Как читатель помнит из разд. 3.7, животное года рождения определяет 3 индивидуальных планеты (дня недели), 6 индивидуальных дней месяца и 6 индивидуальных созвездий, половина которых является благоприятными, а половина – наоборот. Следует выяснить, не совпадал ли день недели и день месяца рождения или натальный Гюкар с какой-либо из этих характеристик. Если такие совпадения имели место, это является важной информацией при составлении натальной характеристики. Общее правило достаточно просто: рождение в хороший день (день Ла или день Сог) или под хорошим созвездием (созвездие Ла, Сог, Ванг) является благоприятным знаком, и наоборот, рождение в день Шед или под созвездиями Гег, Дуд или Шед неблагоприятно.

Согласно тибетскому альманаху, рожденный в день Ла будет наделен способностями в области магии, к боевым искусствам, торговли и будет удачлив. Рождение в день Сог приносит добродетель и хорошую судьбу. Рождение под созвездием Ла указывает на способности и долгую жизнь. Рождение под созвездием Ванг указывает на большие духовные заслуги. Рождение под созвездием Шед указывает на короткую жизнь, так как считается, что Шед – созвездие смерти.

4.5 Обобщение аспектов

Мы завершили описание конкретных методик прогноза и натальной характеристики. В результате их применения возникает большое количество разнообразных аспектов, которые теперь должны быть рассмотрены в комплексе и обобщены. Это сложный процесс, и именно он по существу составляет искусство астролога. Ведь определение того или иного конкретного аспекта является чисто технической процедурой, и ей достаточно просто обучиться. По настоящему творческая работа начинается, когда астролог из множества разрозненных компонентов собирает целостную картину, отражающую природу жизненной ситуации того или иного человека.

В целом этот вопрос выходит за рамки данной книги, поэтому здесь мы укажем лишь самые общие принципы, которые следует иметь в виду при обобщении аспектов. Во-первых, существует определенная иерархия значимости характеристик. Так, в Карци наиболее важной считается Малая комбинация, за ней следуют (в порядке убывания значения) Большая, Особая комбинации и Йога. В Джунци аспекты, связанные с Мева и Парка в целом считаются менее важными, чем характеристики, относящиеся к комбинациям животное-элемент. Кроме того, среди аспектов Джунци, наиболее существенными являются те, которые характеризуют годы, затем следуют дневные и еще менее важны месячные характеристики. Наконец, следует иметь в виду, что воздействие дней недели считаются более существенным, чем дней месяца.

Вообще в Джунци считается, что характеристики года рождения являются наиболее надежными при определении его особенностей, в то время как дневные и месячные не всегда дают вполне достоверную информацию о человеке.

Мева в целом представляет внешние по отношению к человеку энергии, поэтому в индивидуальном прогнозе и натальной характеристике все аспекты, связанные с Мева, относятся к внешним проявлениям энергии человека, соответственно аспекты, не связан-

ные с Мева, можно считать более внутренними. Такой подход позволяет сделать интерпретацию более объемной.

Среди характеристик есть оценочные (т.е. те, которые носят выражено благоприятный либо неблагоприятный характер) и описательные. Так, например, с точки зрения прогноза, дни недели являются описательными характеристиками, поскольку практически ни один из них нельзя назвать плохим или хорошим вообще. У каждого дня есть свой смысл, и для него разработаны рекомендации, для чего он хорош, а для чего – нет. Однако, Малая комбинация является оценочной характеристикой, поскольку она определяет степень благоприятности дня по четырехбальной шкале. С точки зрения натальной характеристики животное года является описательной характеристикой, так как оно просто представляет определенный архетип человека (у которого всегда есть и плохие и хорошие черты), однако, взаимодействие животное-элементных пар является оценочной характеристикой.

При натальной характеристике можно пользоваться следующим общим правилом. Оценочные характеристики определяют тот способ, каким проявляются архетипы, связанные с описательными аспектами. Например, возьмем в качестве года рождения некоего человека год Деревянного быка. Данный год характеризуется двумя характеристиками: животным – быком и элементом -- Деревом. Каждый из этих архетипов сам по себе не плох и не хорош; он имеет в себе множество потенциалов. Например, бык, с одной стороны, великий труженик, неуклоннодвигающийся к своей цели. Но, с другой стороны, эта устремленность, твердость намерений может превратиться в жесткость, упрямство, граничащее с тупостью. Если взять элемент Дерево, то он дает подвижность, склонность к переменам, умение начинать новые дела. Но эти же качества могут проявить и свой негативный аспект: ветреность, метание из стороны в сторону, бросание одних начинаний и хватание за новые. То, насколько вероятно проявление позитивного или негативного аспекта архетипов, во многом зависит от оценочных характеристик. Так, в нашем примере имеется оценочная характеристика, показывающая характер взаимоотношений элемента года и элемента животного года. Элемент быка – Земля. Дерево – действующий элемент в данном случае – является

врагом Земли – воспринимающего элемента. Такого рода комбинация оценивается как очень плохая. Это значит, что она будет способствовать проявлению негативных аспектов архетипов. Так, проявлениями быка могут быть упрямство, тупость, отсутствие гибкости, привязанность к раз и навсегда выбранным ориентирам. Дерево же будет создавать поток энергий, разрушающих созданные быком структуры, провоцировать его на необдуманные поступки, увеличивать вероятность перемен в жизни, которые будут восприниматься быком очень болезненно. Таким образом, на этом примере мы видим, насколько важно учитывать влияние оценочных характеристик на описательные.

В заключение хотелось бы отметить еще раз, что в тибетской астрологии натальная характеристика не может быть полностью сведена к чисто психологическим интерпретациям. Последние, конечно, очень важны, но все же нельзя все сводить только к ним. Большое значение имеет способность астролога (а в идеале – и его «пациента») непосредственно осознавать проявления собственных внешних и внутренних энергий, таких как пять элементов и пять индивидуальных сил. По существу это означает необходимость определенного расширения сознания и открытия для себя более тонких механизмов взаимосвязи человека и окружающего мира. Однако, возможность раскрытия такого более тонкого уровня организации бытия, лежащего в основании тибетской астрологии (и вообще тибетской традиции), будет утрачена при попытке перевода этих глубоких методов исключительно в плоскость утилитарно-ориентированной психологии. Поэтому астролог, желающий подняться над уровнем поверхностного понимания, должен иметь хотя бы минимальный личный опыт переживания того целостного видения бытия, который характерен для истинных носителей тибетской традиции.

*Сарвамангалам!
Да будет благо!*

Глава 5

Дополнительные
разделы

5.1 Ритуальные аспекты тибетской астрологии

В тибетской культуре крайне важное место занимают представления о многочисленных иерархиях различных существ, оказывающих влияние на самые различные стороны человеческой жизни. Более того, считается, что мы находимся в неразрывной взаимосвязи с этими существами независимо от того, сознаем мы это или нет. В древнем Тибете, как и во многих других традиционных цивилизациях, изучению существ из других измерений и формированию с ними различных систем отношений придавалось весьма большое значение. Важную роль в решении такого рода задач играла астрология. Возможность ее применения в этой области связана с тем, что характер нашего взаимодействия с тем или иным классом существ находится в зависимости от условий, существующих в тот или иной момент времени в нашем мире. Таким образом, астрология (и связанная с ней геомантия) была призвана определять, где, когда и какие будут условия для нашего взаимодействия с тем или иным классом сверхъестественных существ.

При изучении этого аспекта тибетской астрологии следует учитывать одну весьма важную особенность тибетской культуры, связанную со спецификой проникновения в Тибет буддийского учения. Дело в том, что проникновение буддизма в ту или иную страну происходит не путем замещения и вытеснения прежних верований, а путем их ассимилирования в собственную структуру. По этой причине мы, изучая буддийские ритуальные практики, обнаруживаем в них присутствие огромного количества божеств, демонов, духов стихий и т.д., связанных с древними верованиями тибетцев (Бонпо и т.д.). Включение этих существ в буддийский пантеон не есть просто чисто политический акт или же желание угодить настроениям народных масс. Причины этого носят гораздо более глубокий характер и связаны с самой сущностью буддийского учения. Остановимся на этом вопросе несколько подробнее.

Обычно в небуддийских учениях различные иерархии существ делятся на добрых и злых, божественных и демонических. Боги, стоящие на стороне добра, защищают существующий во вселенной порядок, стремятся поддерживать существование Космоса. Демоны, идущие путем зла, по тем или иным причинам стремятся разрушить существующий порядок, причем само существование многих из них связано с поглощением энергии, выделяющейся в процессе разрушения.

В буддизме ситуация кардинально меняется. Там выделяются силы, способствующие просветлению существ, и силы, которые ему препятствуют. Как уже отмечалось во введении, для буддистов существующий во вселенной порядок не представляет собой высшую ценность, ибо это – порядок мира сансары, и само его существование связано с наличием у существ неведения. Согласно буддизму, как боги, так и демоны небуддийских учений находятся в состоянии неведения, т.е. являются мирскими, а не просветленными существами, и поэтому могут как помогать, так и препятствовать реализации целей буддийского учения. Но в то же время они, обладая по своей природе могуществом, способны оказывать весьма сильное влияние на происходящие в мире процессы. По этой причине просветленные существа в целях облегчения существования учения в нашем мире подчиняют мирских богов и демонов, беря с них клятву способствовать распространению буддизма в подвластных им сферах.

Особую роль в этом процессе при распространении Дхармы в Тибете сыграл великий йогин Гуру Падмасамбхава. Так, одним из наиболее почитаемых в Тибете божеств и защитником буддийского учения считается Дордже Легпа, к которому обращаются как с просьбами относительно Учения, так и за помощью в мирских делах, за защитой во время путешествий и др. Это высокоразвитое существо, хранитель земли. До прихода в Тибет буддизма он был защитником Бонпо, а позже, подчиненный Гуру Падмасамбхавой, стал защитником Дхармы и практикующих. Во время пребывания в Тибете Гуру Падмасамбхава подчинил множество враждебных демонов и местных божеств. Он не просто связал их клятвой не вредить живым существам, но сделал защитниками тантрических учений и практикующих. Падмасамбхава подчинил и враждебные планетар-

ལ་ཏུ་ལུང་གྱི་དེ་ལྟ་བུ་ལྟོས་པ་ །

Гуру Падмасамбхава

ные силы. В краткой биографии Падмасамбхавы из термина Чогьюра Лингпа говорится: «На горе Кайлаш я подчинил звездные силы лунных созвездий (гюкар), и на Тарго я привел темные силы планет под контроль Дхармы».

Именно таким путем вошли в буддийский пантеон различные существа из добуддийских верований, став защитниками и охранителями буддийского учения. В наиболее явном виде иерархия существ, имеющаяся в буддийском пантеоне, проявляется в структуре таких ритуальных практик, как подношения божественным и другим существам. Мы видим, что ритуалы подношений начинаются с Будд, бодхисаттв и защитников (*srung ma chos skyong*) – дхармапал буддийского учения, и только после этого идут обращения к небуддийским божествам, мирским охранителям и духам. Считается, что большинство ассимилированных божеств (в первую очередь наиболее могущественные из них) дали клятву защищать буддизм и, следовательно, подчинены дхармапалам или царям-охранителям четырех сторон мандалы буддийского учения. Чтобы в дальнейшем было понятно, к каким классам божеств или злых духов обращается ритуальная магия тибетцев, мы приведем классификацию, составленную Туганом Лобсаном Чойчжи Нима (1737-1802) из «Обряда жертвоприношения из раздела ритуала по тайной системе Дамдина» [16].

Туган разделил пантеон на четыре разряда «гостей».

1. «Высочайшие, почетные гости» (*dkon mchog sri zhu'i 'gron*). Это ламы, идамы, пять Дхиани-будд, тысячи будд данной кальпы, семь земных будд, тридцать пять будд покаяния, будда Минтукпа, будда Амиитабха, восемь бодхисаттв, двенадцать пратьекабудд, восемь шраваков, шестнадцать архатов.

2. «Защитники, заслуженные гости» (*mgon po yon tan 'gron*):

а) Даки и Дакини во главе с Херукой – гневной формой идама Самвары;

б) Защитники учения (*chos skyong srung ma*). Это те, которые вышли из сферы сансарного бытия, то есть достигли ранга Будды, и те, кто не достигли этой ступени;

в) Охранители десяти сторон, восемь великих божеств, восемь божеств великих планет, четыре махараджи, двадцать восемь божеств созвездий, девять бхайрав (*'jig byed*).

3. «Добрые милостивые гости шести разрядов» (rigs drug snyin rgye'i 'gron):

а) Группа (sde brgyad) – «Восемь родов» божеств, демонов и духов небуддийских верований, индийских и тибетских.

б) Божества годов по двенадцатилетнем циклу, божества месяца, дня, часа, божества двенадцати знаков Зодиака, божества четырех элементов (Дерева, Огня, Железа и Воды), божества астрологических обрядов, гаданий, предсказаний, связанные с определением срока любых действий, индивидуальных обрядов в зависимости от данных гороскопа заказчиков.

в) Садаг (sa bdag) – «хозяева земли».

г) «Вместорожденные» – класс божеств-хранителей (lha cig skyes) [личные хранители или злые духи жизни людей].

д) Локальные божества Юлха (yul lha) [божества местности], Шидаг, девять божеств земли, тринадцать божеств Рджейгурлха (rje yi mgur lha), двенадцать богинь земли (brtan ma).

е) Восьмеричная группировка Шидаг: божества четырех элементов и низшие божества местности и семейного жилища.

4. «Гости Дон, Гэг, Ланчаг» (gdon bgeg lan chags kyi 'gron). Гэг – это злые духи и всевозможные несчастья, которые возникают не только в жизни человека, но и в природе. Дон – злые духи, причиняющие вред только людям, их насчитывается 84000. Их количество определяется по разному: по числу клеток, мелких сосудов в теле человека, хозяевами которых являются Дре (dre) – конституциональные злые духи, рождающиеся вместе с человеком. Ланчаг – зримые и незримые последствия плохих поступков в прошлых перерождениях, требующие кармической расплаты.

Важно отметить, что, согласно буддийскому учению, причины, по которым человек взаимодействует как с благими, так и злыми существами, находятся не вовне человека, а внутри него. Как и все другие обстоятельства человеческой жизни, характер взаимодействия человека с добрыми и злыми духами определяется его кармой. С кармой человека наиболее тесно связаны так называемые «духи кармической обусловленности» или «внутренние демоны», каковым в тибетской астрологии уделяется особенно много внимания. Именно они чинят внутренние препятствия в духовной практике и во вне-

ших проявлениях человека. Причем эти препятствия могут иметь как «демонические», так и «божественные» формы проявлений. Однако суть их одинакова. Через внутренних духов «кармической обусловленности» проявляются божества и демоны на объективном плане в видении человека.

Считается, что внутренние демоны, полученные человеком вследствие трех ядов (неведения, страсти и гнева), генерируют 108 (в других источниках эта цифра намного больше) «препятствий» или болезнетворных факторов, которые персонифицированы во внешние классы демонов и злых духов. Полагается, что страсть, вожделение порождает класс демонов женского рода, гнев – класс демонов мужского рода, а неведение – класс бесполой демонов. Каждая из этих групп делится поровну на кармических духов и демонов, вызывающих болезни, predetermined кармой, и демонов – болезнетворных начал, поражающих человека в результате неправильного образа жизни, эмоционального стресса, экологии и внешних социальных условий. Все негативные явления контролируются соответствующим классом существ.

Интересно отметить, что в тибетском буддизме имеются концепции, весьма похожие на представления греков о наличии у каждого человека его личного доброго и злого гения. Так, Туган Лобсан Чойчи Нима приводит высказывание учителей из школы Кадампа: «Во время рождения у человека образуются вместиорожденные Лха (lha) и Дре (dre) – это сам человек и его душа Ла (bla).», где «Лха» – «божество», а «Дре» – «злой дух» – два индивидуальных пожизненных духа. Их общая классификационная характеристика (lhan cig skyes) – «вместиорожденные». Весьма большую роль вместиорожденные духи играют в посмертной судьбе человека. Дре выходит вниз через анус и уретру и присоединяется к подземным духам мертвых. Так, в тибетских астрологических руководствах говорится: «Во время разъединения души и тела образуются вместиорожденные Лха и Дре. Аспект Сем (sems (ум, душа)), идущий вверх, присоединяется к божествам – Лха, в то время как Дре связан с той душой умершего, которая идет вниз и присоединяется к злым духам покойников». («Вайдурья Онбо»).

Один из классов, называемых «вместиорожденные», включает в себя существ, ставших после смерти человека добрыми или злыми

Дордже Легпа

духами, имеющими «человеческое происхождение». Они становятся покровителями людей или причиняют вред. Ламы-маги делали ритуалы для подавления Дре – злонамеренных персональных духов, причины озлобления которых выявляли с помощью астрологических гаданий. Поэтому тибетцы очень большое внимание уделяют не только процессу умирания, но и обрядам погребения и ритуалам взаимосвязи с душами умерших. Основной смысл используемых в тибетском буддизме похоронных обрядов заключается в очищении «души» от негативных кармических накоплений, ее защиты от злых духов, помощи в обретении благой посмертной участи. Например, похоронный обряд с Ца-Ца (tsha-tsha)- здесь Ца-Ца символизирует тело умершего. В буддийской традиции практикуют особые «ритуалы кармы» (les kyī cho ga), которые нейтрализуют влияние дурной кармы. В случае болезней, угрожающих жизни пациента, часто используется ритуал «выкуп жизни». Вообще, ритуалы выкупа очень распространены. Они имеют общее название Лу (glud), где Лу означает предмет, заменяющий выкупаемое. Туда входят До (mdos), Лу (glud) и Йе (yes) – в зависимости от тяжести ситуации. Отбрасыванию негативных факторов посвящены ритуалы То (gto) – общее название действий для устранения нарушений и покорения враждебных сил, Догпа (bzlog pa) – «повернуть назад, отвратить», Кул (bskul) – «принуждение к исполнению долга», выброс жертвенной фигурки Сор (zor kha 'phen pa), в которую заключались злые духи, которые также символизировали грехи, а потом сжигалась. Эти ритуалы входят в раздел ритуалов обрядового устрашения и подавления злых сил с помощью гневных защитников-дхармапал (Ямантака, Ваджрапани, Хаягрива и др.), и проводятся от их имени. Такие ритуалы получили название «Догжур» (bzlog 'gyur). Также для достижения необходимых результатов используются подношения Торма (gtor ma) – жертвенных конусов из муки и масла, проводится ритуал Лхагьял-тхенпа (lha gyal 'then pa). Последний представляет собой обращение к богам, сопровождаемое бросанием пригоршни ячменной муки по ветру. Очень существенным считается чтение различных священных текстов буддизма, жизнеописаний святых, дхарани (магических заклинаний), свершение благих деяний, подношения буддийским мо-

нахам и практикам тантры, называемое «угошение двух объектов поклонения» и т.д.

Следует отметить, что далеко не все духи, со стороны которых могут осуществляться вредоносные воздействия на людей, злобны по своей природе. Многие из них представляют собой личностный аспект различных природных сил – стихий, мест, деревьев, камней, гор, источников, водоемов и т.д. Эти силы связаны не только с землей, но и с планетами и созвездиями, поэтому их проявление и движение связано с годовыми, месячными и дневными циклами. Эти духи природных сил воспринимают среду своего обитания как неотделимую от них самих, как самих себя. Поэтому они очень чувствительны к изменениям среды обитания. Поскольку люди непрерывно входят в контакт с природным окружением, они должны заботиться о том, чтобы не потревожить эти силы, если желают оставаться в гармонии с природой. Говорится, что потревоженные, эти божества способны вызывать неурожаи, болезни людей и животных, войны и эпидемии. Но если их умиловить и установить дружественный контакт – тогда они оказывают помощь и могут стать личными охранителями. Поэтому тибетцы с особым вниманием относятся к астрологическим аспектам, указывающим на положение и возможные влияния этих существ.

Проявление потревоженных людьми духов – это различные факторы, возникающие как на объективном, так и субъективном уровне. На объективном уровне – это препятствия в практике, неудачи, разного рода несчастья и т.д. На субъективном уровне – это состояния захваченности ума событиями, эмоциональной неустойчивости, колебаний, страха и болезней, связанных с телом и умом человека.

Одной из наиболее распространенных в Тибете классификаций существ, оказывающих весьма сильное влияние на человека и способных в определенных ситуациях причинять большой вред как отдельным людям, так и обществу в целом, являются так называемые «восемь классов отрицательностей». Как отмечает Н.Норбу, различного рода оказывающих на нас воздействие существ, конечно, больше, но в основном они могут быть сгруппированы в восемь классов. Соответственно существуют восемь классов просветлен-

ных существ, которые контролируют, блокируют, трансформируют негативную энергию подчиненных им классов³⁸.

Итак, перейдем к краткому рассмотрению «восьми классов отрицательностей».

Класс Лха (lha) – «божество» (Дэва). Название божеств, полубожественных существ и класса духов. Господствуют в небесном пространстве. В целом доброжелательно расположены к людям. Вызывают привязанность к возвышенным проявлениям радости, религиозного экстаза, любованию собственными духовными достижениями. Основное проявление – самодовольство.

Класс Шиндже (gzhin rje) – «духи смерти». (Яма, тиб. Чойчжал). Полубожественные существа и духи, связанные со смертью. Вызывают ужас и страх смерти, или всего того, что ассоциируется со смертью, чувства обреченности и тревоги.

Класс Дуд (bdud) – «демон» (Мара). Полубожественные существа и духи. Считается, что это злобные духи тех, кто в прошлых жизнях неистово противостоял Дхарме. Они черного цвета, живут в человеческом теле и создают препятствия в духовной практике. Вызывают страхи небытия, тьмы и разрушения опор жизни.

Класс Гьялпо (rgyal po) – «владыка». Полубожественные существа и духи. Считается, что это духи злых королей или высоких лам, нарушивших свои обеты. Они белого цвета, обычно носят оружие. Часто это важные местные божества, например, божества гор. Насылают нервные расстройства и эпилепсию. Связаны с «тяжелыми» земными силами и металлами. Они, используя потоки деструктивной энергии и опираясь на ужас людей перед возможностью гибели привычного им мира, провоцируют их на поиск прибежища во внешних, социально значимых формах (мощь государства, формальные аспекты религий и т.д.), и отвращают от реального видения природы вещей и прибежища, даваемого Дхармой. Мастера говорят, что этот класс сейчас наиболее силен.

³⁸ Точнее говоря, просветленные существа, проявляясь в облике существ того или иного класса, подчиняют и контролируют наиболее могущественных из них. Нельзя сказать, что все существа восьми классов имеют обеты. Обеты имеют наиболее могущественные, под управлением которых находятся все остальные. Прямое взаимодействие, не через имеющих обет, с более мелкими, но порой тоже сильными и нередко более развитыми, чем люди, духами может принести больше вреда, и поставить неудачливого «контактера» под их контроль.

Класс Цен (btsen) – «могущественные» (Ракшасы). Полубожественные существа и духи мужского пола, темно-красного цвета. Связаны с земными силами, живут в камнях. Считается, что это духи монахов прошлого, нарушивших свои обеты. Подчиненные великими практикующими, Цен часто становятся хранителями храмов, святынь и монастырей. Провоцируют восприятие мира как агрессивной среды, вызывая страх и одновременно привязанность к агрессии. Им делают красные подношения.

Класс Ноджин (gnod sbyin) – «приносящий вред» (Якша). Полубожественные существа и духи, являющиеся хранителями природных богатств земли, особенно гор. Их глава – Вайшравана, хранитель Севера и бог богатства. Якши обычно считаются более благожелательными к людям, чем Ракшасы, однако Якшины (Якши женского рода) в некоторых текстах описываются как людоеды и пьющие кровь. Якши также связаны с медициной: двенадцать основных Якша дали обет Будде Медицины защищать всех тех, кто читает его сутру или произносит его мантру. Провоцируют стремление к быстрому обогащению, восхищение и зависть к богатым людям, привязанность к собственным накоплениям, в том числе интеллектуальным.

Класс Лу (klu) – (Наги). Полубожественные существа и духи. Обитают в подземном мире и воде. Их миры часто имеют выход в наш в источниках, озерах, реках, и в этом смысле некоторые наги считаются местными божествами. Подземное королевство Нагов находится в основании горы Меру. Структура их общественного устройства весьма схожа с человеческой (у них есть король, касты и т.д.). Их тела наполовину человеческие, наполовину змеиные. В буддизме считается, что они находятся под управлением Вирупакши, хранителя Запада. Наги почитаются как мудрецы и маги, хранители священных текстов. Так, они часто являются хранителями терма, драгоценных текстов Падмасамбхавы. Как местные божества, Наги могут быть мстительными, если потревожена среда их обитания. Загрязнение воды, строительство дамб и плотин, ирригационные работы, изменение течения рек – все это может спровоцировать Нагов и вызвать проказу, нервные, кожные и другие заболевания у тех людей, которые их потревожили, поэтому чрезвычайно важно выполнять эти работы в астрологически благоприятные дни. Часто негативные про-

вокации со стороны Нагов вызывают у людей чувство потери ориентации, засасывание в омраченные состояния сознания, типа наркотического опьянения, и привязанность к таким состояниям.

Класс Мамо (ma mo) – (Матрика). Мамо образуют многочисленный класс гневных женских божеств, носящих хтонический характер. Известные еще до буддизма, они были причислены к Матрика, колдунам кладбищенских земель и склепов. Эти черные или багровые богини³⁹ представляют природные силы, которые становятся разрушительными и приносят голод, войны и эпидемии, если их потревожить. Сжигание мусора, особенно пластика и резины, может сильно спровоцировать их. Они входят в окружение великих защитниц Дхармы и носят сумки, полные болезнетворных микробов.

Итак, таковы восемь классов отрицательностей (иногда встречаются слегка измененные варианты этой схемы, но изменения в ней малозначительны и связаны с объединением одного из классов еще с какой-либо группой существ). Существуют гибридные классы, возникшие в результате смешения. Хотелось бы остановиться еще на некоторых весьма важных классах существ, не включенных в восемь классов, но играющих весьма большую роль в тибетской астрологии.

---

³⁹Здесь мы видим пример того, что один и тот же класс существ имеет несколько присущих ему цветов, а следовательно, несколько вариантов связей со стихиями и сторонами света. Это связано с несколькими обстоятельствами.

Во-первых, как уже отмечалось выше, в тибетском буддизме имеется несколько вариантов схем соотнесения различных классов существ со сторонами света и элементами.

Во-вторых, каждый элемент, каждая сторона света и связанные с ними существа отражают в себе все другие элементы и стороны света. Так, например, Тара в рамках мандалы пяти дхиани-будд связана с дхиани-буддой Амогхасиддхи, северным направлением, элементом воздух и имеет зеленый цвет. Но ввиду отражения в этой «многомерной» сущности всей мандалы в целом имеются такие эманации Тары, как белая Тара, красная Тара и т.д. То есть, мы видим, что существа могут иметь как бы основной цвет и второстепенные цвета. К сожалению, в текстах эти моменты часто не указываются, и их следует понимать, исходя из контекста.

В-третьих, цвет той или иной сущности может обозначать не ее собственную принадлежность к элементам и сторонам света, а «окраску» ее способа действия в той ситуации, о которой идет речь в том или ином тексте.

Таковым является класс Садаг (sa bdag) – «хозяев земли». Можно сказать, что они представляют разновременные формы сакрализации связей человека со средой его обитания, не только земли, как геомантических условий, но и астрологических влияний. Садаг великое множество – 10.000 бумов (миллиард), причем главенствующих Садаг около сотни. Они делятся на группы. В первой группе 72 Садага, которые расположены по основным и промежуточным сторонам света. «Север-верх» – свинья (5), «Север-низ» – мышь (5), промежуток – «Вода» – 2 Садаг, соответственно «Восток» (верх-низ) – тигр, заяц, промежуток – «Дерево» – 2; «Юг» (верх-низ) – лошадь, змея (по 5), промежуток – «Огонь» – 2; «Запад» (верх-низ) – птица, обезьяна (по 5), промежуток – «Металл» – 2. Промежуточные направления – четыре по 5, в промежутках (их 4) по одному Садаг. [Туган, 276]. Вторая группа – 21 Садаг «вне системы». Часть из них находится на промежуточных направлениях. Главный Садаг Востока – Тесе (the se), Юга – Ценкун (tsen kun), Запада Ханпен (hang phan), Севера – Бучин (bu 'byin). Названы имена Садаг других направлений. Третья группа – Садаг девяти подземных стран, подчиненные Богине Земли (bstan ma) [Туган, 276]. Их имена используются в нумерологии (dbyangs 'char) и геомантии, ритуалах защитной магии при земляных и водяных работах, похоронных обрядах, рытье колодцев, строительства зданий. В определенные дни это ранит землю и может рассердить Садаг. Поэтому перед началом строительства делаются подношения существам Садаг для того, чтобы получить их разрешение на использование занимаемого ими участка земли.

В тибетском тексте «Вайдурья Карпо» приводится полный список Садаг. Они являются важной группой существ, и расположение некоторых из них обязательно указывается в астрологических альманахах и трудах по геомантии. Это было связано с имевшимися в тибетском буддизме представлениями о единстве пространственно-временного комплекса внешней среды и внутренней структуры всего сущего на уровне первоэлементов, что являлось методологическим базисом для астрологической и геомантической трактовки локальных божеств и духов. Видимо, в широком смысле слово «Садаг» может употребляться не только как имя конкретного класса духов со специфическими родовыми признаками, но и как общее собиратель-

ное название духов – управителей конкретной местности, а также тех или иных астрологических явлений. Этим может объясняться многочисленность и разнообразие описаний и изображений Садагов, приведенных, в частности, в «Вайдурья Онбо».

Движение Садаг определяется годовыми, сезонными и даже дневными циклами. Король Садаг Тесе красного цвета, в красных одеждах, держит огромного Гаруду цвета меди и является главой Садаг 12-тилетнего цикла. Его местоположение соответствует направлению животного текущего года. В год мыши (Север) он находится на Севере, в год быка – на Северо-Востоке, тигра и зайца – на Востоке и т.д. Его сопровождает основная супруга Текхым, темно-коричневая, с кувшином и зеркалом в руках. Его вторая супруга – белая Хангне держит большой золотой кувшин. В королевской свите множество божеств: его сын Тесо, астролог Севала-кхьен, слуга Халкхьи, хранитель драгоценностей Сечи, телохранитель Сешар, оруженосец Татри, лошадь Рангта и другие.

Каждый из них перемещается в течение года. В тибетских альманахах приводятся схемы, показывающие местоположение различных Садаг, а также описываются действия, которые будут благоприятны и которые могут принести вред. В качестве примера можно привести текст из астрологического альманаха: «Лошадь короля Тесе Рангта и его оруженосец Татри располагаются на Западе, поэтому следует избегать (в этом направлении) покупки или продажи лошадей, поездок верхом, перевозки трупа для захоронения в запряженной лошадьми повозке, в целом всего, что связано с лошадьми и похоронами».

С Садаг соотносится не только 12-летний цикл, но также Мева и Паркха, ибо последние связаны с делением земли – обители Садаг - на восемь или девять областей. Ф. Корну приводит в своей книге соответствие девяти Мева и девяти царей и предводителей Садаг. Интересно, что имена и титулы этих девяти важных Садаг указывают на то, что среди них есть представители практически всех восьми классов, например Гьялпо, Нага, Мамо и др., что возможно связано со сделанным выше замечанием о собирательном значении слова «Садаг». Туган, классифицируя этот класс, относит к ним Нагов, Ньен, Сенпо и других, называя их «местные Садаг».

В качестве еще одного класса существ, важных с астрологической точки зрения, можно привести класс За-тендон (gza sten gdon) (санскр. Граха) – планетарных охранителей или астрологических сил, управляемых Рахулой. Слово Дон, входящее в название, означает негативную сторону этих сил. Если их потревожить, они могут вызвать такие болезни, как паралич, эпилепсия. Некоторые из этих существ связаны с конкретным сезоном: Черная собака – весной, Чудовище с туловищем дракона – летом, Всадник на черной лошади – осенью и «Феникс» – зимой. Следует учитывать их появление и делать защитные диаграммы.

Кроме вышеперечисленных, существует еще множество классов существ, учитываемых в тибетской астрологии. Перечислим наиболее важных из них:

Шидаг (gzhi bdag) – «всеобщий хранитель» – полубожественные существа и духи стихии Земля (почвы). Управляются главной богиней Земли Саи Лхамо (sa'i lha mo), которая считается самой сутью природы Земли. Например, в традиции Крия-танры дается их классификация: божества 4-х элементов, божество жилища, божество гор, божество дерева, божество культовых объектов (kun dra' ra ba' lha), божество кладбища, божество местности (gnas kyi lha), божество укрепленного поселения. [Туган, 346].

Триса (dri za) – Гандхарвы, «питающиеся запахами» – полубожественные существа и духи. Обитают в небе, лесах и воде. Иногда называются «небесными музыкантами».

Лхамин (lha min) – (Асуры) – «прежде богов» – полубожественные существа. Считается, что из зависти все время ведут войну с Богами.

Ньен (gnyan) – «опасные», свирепые, ужасные – сильный класс злых духов. Пространство, воздух, дерево, горы. Могут вызвать рак.

Сенмо (bsen mo) – садаг женского рода.

Дамси (dam sri) – «связанные с кровью, вампир» – класс злых духов.

Лхамо (lha mo) – «богиня» – божество смерти и разрушения отживших форм. В индийской традиции – Кали-Дурга. В буддийской традиции она – охранительница учения. С другой стороны, этим же именем называют и злой дух.

Лхакармо (lha dkar mo) – «белая богиня» – класс духов божеств-хранителей, проявляющихся как в мирных, так и зловредных видах.

Тендон (sten gdon) – «верховный демон».

Сунма (sgrung ma) – «защитница» – также и класс злых духов.

Дре ('dre) – «злой дух» – класс злых духов.

Дрепо ('dre po) – «свирепый» – класс злых духов погибших неестественной смертью.

Шаза (sha za) – «питающиеся кровью» – пищачи, класс злых духов.

Йидаг (yi dwags) – прета, духи покойников – класс злых духов.

Лусен (klu btsen) – «Нага-могущественный» – класс злых духов.

Лудре (klu 'dre) – «Нага-демон» – класс злых духов.

Луцен (klu srin) – «Нага-Ракшаса» – класс злых духов.

Цхомен (mtsho sman) – «озерная врачевательница» – класс злых духов.

Кордаг (dkor bdag) – «хозяин богатства» – класс злых духов.

Дренъен ('dre gnye) – «жестокий» – класс злых духов.

Дрецхонпа ('dre mtshong pa) – «жаждущие богатства» – класс злых духов.

Мелха (me lha) – «божества огня» – к ним обращаются в огненных ритуалах.

Норлха (nor lha) – «божество богатства» – «мирское» божество.

Цхонпа (tshong pa) – «божество торговли» – «мирское» божество. Как и предыдущий подкласс, способствует росту благосостояния.

и другие.

Таковы, в кратком изложении, те силы, которые оказывают существенное влияние на жизнь людей. В Тибете считалось, что нарушение монашеских обетов, убийства, ненависть или сильная страсть могут привести к рождению в сфере тех или иных перечисленных выше классов существ⁴⁰.

⁴⁰ Вообще в тибетском буддизме считается, что человек после смерти может воплотиться в одной из так называемых шести лок (измерений, сфер существования). Три из них – сферы людей, асуров и богов – являются высшими, а остальные три – сферы животных, голодных духов (прета) и адских существ – низшими. Одна из важнейших целей буддийской практики (особенно для людей, не обладающих способностями для быстрой йогической реализации) состоит в исключении

В тибетской астрологии и медицине большое внимание уделяется методам выявления, классификации и нейтрализации сверхъестественных сил.

Например, одержимый Гандхарвом любит благоухающее одеяние, пристрастен к утонченным наслаждениям, пению и танцам. Одержимый Ракшасом злословит и бьет родных, боится чужих, гневается на врачей и богов. Чтобы избавиться от этого, сначала делают огненные подношения, подношения Торма, чтобы успокоить демонов, а затем приступают к лечению.

Большинство из этих духов способны причинять болезни или похищать Ла и жизненную силу. Для этого существуют кармические причины: тот, кто потревожил духов в прошлой жизни, в этой может страдать от причиняемых ими болезней. Такое воздействие становится возможным, когда складываются вторичные причины и жизненная сила человека ослаблена, а элементы разбалансированы. Если же жизненная сила человека в порядке, а элементы находятся в гармонии, ничто не может нанести ему вреда. Но говорится, что будучи не в состоянии навредить самому человеку, эти злобные, потревоженные духи нападают на слабых членов его семьи – этим тибетские доктора объясняют некоторые семейные болезни и определенные состояния, которые не поддаются никакому лечению. В этом случае необходимо выполнять особые практики, с помощью которых можно устранить вред, причиненный духам в прошлом, и, соответственно, причину заболевания.

возможности воплощения в трех низших мирах. При этом эти две основные классификационные схемы – шести лок и восьми классов духов – существуют параллельно, однако их соответствие в доступной нам литературе обычно не обсуждается. Очевидно, что между ними существует множество пересечений. Так, мы в данной главе отмечали, что человеческие существа после смерти могут воплотиться в один из классов отрицательностей (например, нарушившие обеты цари и великие ламы могут воплотиться в такой класс, как гьялпо). С другой стороны, учитывая, что такие локи, как мир животных и людей, не входят в восемь классов духов, можно с уверенностью сказать, что эти две классификационные схемы не совпадают и между ними нет взаимно-однозначного соответствия. Можно предположить, что восемь классов отрицательностей соответствуют сферам богов, асуров, претов и адских существ, но содержатся ли они в них целиком, на основании доступных нам источников сказать трудно.

Существует множество ритуалов для отвращения негативного воздействия духов, их покорения, умиротворения и гармонизации отношений с ними. Часто используются такие ритуалы, как Санг, когда сжигаются можжевельновые ветки, и их дым служит подношением, очищая и гармонизируя энергии места и человека. Существуют также различные ритуальные подношения Торма, которые лепят из муки, топленого масла и других составляющих. Их форма и цвет могут быть самыми разнообразными в зависимости от того, для каких целей их подносят и какому классу существ они предназначаются. Особое место занимают ритуалы подношения Нагам, и благоприятные и неблагоприятные для этого дни всегда указываются в астрологических альманахах: считается, что вступление с ними в контакт в неподходящий день может принести больше вреда, чем пользы. Нагам подносят лекарства, молоко, благовония, не содержащие никаких веществ животного происхождения.

Если человек серьезно заболевает или появляются признаки скорой смерти, то одним из главных считается ритуал выкупа. Существуют ритуалы выкупа Ла, выкупа Сог и др. Они выполняются для умиротворения существ, которые явились причиной заболевания. Для этого делается фигурка больного человека, а также скота, дома, домашней утвари и предлагаются в качестве выкупа вместо человека. Этот ритуал имеет множество тонкостей и может выполняться только хорошо осведомленным ламой, поскольку вступление в контакт с этими существами считается небезопасным и при неправильном выполнении ритуала вместо пользы может создать значительные проблемы.

В Тибете считается, что с момента рождения и до самой смерти человека сопровождают пять личных божеств. Это божество жизни, божество женщин, божество мужчин, божество места и божество врага. Говорится, что они обитают внутри тела, существуют их описания и рекомендации относительно того, какие подношения должны для них выполняться. Божество жизни живет в груди, божество женщин – в правой подмышке, мужчин – в левой подмышке, врага – в правом плече, божество места – на макушке. Эти божества не только связаны с физическим телом, но также могут взаимодействовать с

внешним миром, усиливать и гармонизировать внутренние элементы человека за счет элементов внешнего мира.

Одним из самых действенных способов привлечения удачи является ритуал Лунгта, когда пять флажков различных цветов, символизирующих различные энергии человека, вывешиваются на ветру и их колыхание усиливает соответствующие внутренние энергии.

Следует отметить, что фундаментом, на котором держится тибетская астрология и медицина, является теория элементов. Именно на ней также базируются те астрологические методы, которые призваны определять характер влияния на людей различных существ из других измерений. Дело в том, что все существа, населяющие вселенную, так или иначе связаны с элементами и, следовательно, со сторонами света, сезонами, различными периодами времени, в течение которых характер взаимодействия элементов благоприятствует проявлению этих существ и т.д. Вообще можно сказать, что любой тип условий в нашем мире может быть выражен на языке взаимодействия элементов, а значит, место и время возникновения таких условий могут быть вычислены посредством методов астрологии и геомантии. Поэтому знание взаимоотношения того или иного класса существ с элементами и сторонами света – это один из важнейших ключей к возможности предсказания их влияния на нашу жизнь. В тибетской медицине и астрологии имеется множество схем, описывающих такого рода взаимоотношение.

Так, в медицинском трактате «Вайдурья Онбо» (baidurya snon po) и астрологическом «Вайдурья Карпо» (baidurya dkar po) знаменитого Сангье Гьялцо (1653-1705) (оба в значительной степени основанные на «Калачакра-тантре») различные классы существ распределены в мандале Будды-Верховного Целителя (sman bla) по сторонам света [17]:

1. Вайшравана – царь-охранитель Севера, повелитель Якшей.
2. Дхритараштра – царь-охранитель Востока, повелитель Гандхарвов.
3. Вирупакша – царь-охранитель Запада, повелитель Нагов.
4. Вирудхака – царь-охранитель Юга, повелитель Кумбхандов.

Каждый класс божеств и духов имеет своего повелителя, а также свою иерархию, двор, министров, чиновников, воинов и подчиненных. Они имеют присущие только им проявления и распределены по сторонам света и элементам – стихиям. Поэтому для достижения желаемого результата, следует обращаться к повелителю нужного класса. В «Сутре белого лотоса» говорится, что царь-охранители (локапалы, повелевающие каждый своим классом), произносят магическую формулу, которая лишает возможности подданных вредить людям. Однако, считается, что в свите охранителей не все «подданные» подчинены буддийскому учению и имеют перед ним обязательства, так что прямое и неверное взаимодействие с ними может навлечь беду.

Так как каждый из классов существ имеет свое специфическое взаимоотношение с элементами, то их негативное воздействие на человеческий организм, жизненные обстоятельства и т.д. идет по линии определенных, соответствующих данному классу элементов. Это позволяет, например, по выявленным нарушениям в функционировании элементов определить характер источника негативного воздействия. Например, в тибетской медицине по пульсу, соответствующему органу, который в свою очередь связан со своей стихией, выявляют вредоносное присутствие соответствующего класса злых духов.

Приведем классификационные схемы, используемые в тибетской медицине и астрологии, описывающие связь различных классов потенциально вредоносных существ с элементами и сторонами света: [17]

Стихия «Огонь» – Юг. Основными духами стихии «Огонь» считаются классы Дуд («демон») и Цен («могущественный»). Также могут быть воздействия от Гьялпо («владыка»), Тендон («верховный демон»), Лха («божество»), Лу («Нага»), Мамо (злые духи ж.р.) и другие духи.

Опасность может прийти с Юга, в местностях и зданиях треугольной формы. Неблагоприятно все связанное с красным цветом – земля, скалы, одежда, предметы, драгоценности. Опасность несут красные фрукты, пища и напитки, жгучие на вкус, конина, мясо го-

ловы животного, каша из риса и проса. Опасны все действия связанные с огнем.

Стихия «Дерево» – Восток. Основными духами стихии «Дерево» считаются Дренъен («жестокий») и Гьялпо («владыка»). Также могут быть воздействия от Садаг («хозяин местности»), Прета, Дамси («вампир»), Цен («могущественный»), Мамо, духов самоубийц и др.

Опасность может прийти с Востока, в местностях и зданиях продолговатой формы. Неблагоприятно все связанное с зеленым цветом. Опасность несут зеленые плоды, пища и напитки, горькие на вкус. Опасны все действия, связанные с деревом, особенно рубка деревьев, а также инструменты, которыми это производится, типа пилы и мотыги.

Стихия «Металл» – Запад. Основными духами стихии «металл» считаются Дре («злой дух») и Кордаг («хозяин богатств»). Также могут быть воздействия от Лу («Нага»), Дуд («демон»), Лусин («Нага-Ракша»), Луцен («Нага-могущественный»), Дамси («вампир»), Дрепо («свирепый») и др.

Опасность может прийти с Запада, в местностях и зданиях в виде полумесяца. Опасно все связанное с белым цветом, металлом и оружием. Опасны белые плоды, пища и питье, вяжущие на вкус, молочные продукты. Неблагоприятно совершать огненные ритуалы и работать, находиться рядом с огнем, сжигать покойника.

Стихия «Вода» – Север. Основными духами стихии «Вода» считаются Лу («Нага»), Лусин («Нага-Ракшас»), Дамси («вампир»). Также могут быть воздействия от Сенмо (Садаг женского рода), Луцен («Нага-могущественный»), Ньен («опасный»), Цхомен («озерная врачевательница») и др.

Опасность может прийти с Севера, в местности и строениях округлой формы. Опасно все связанное с синим и черным цветом: почва, скалы, реки, озера, водопады, овощи. Опасны пища и питье, кислые на вкус, гречка, горох, рыба и свинина. Неблагоприятны действия у воды и с водой.

Стихия «Земля» – Промежуточные направления. Основными духами стихии «Земля» считаются Садаг («хозяин местности») и

Мамо. Также могут быть воздействия от Дрецхонпа («жаждущие богатства») и др.

Опасность может прийти со всех сторон, в местности и строениях квадратной формы. Опасно все связанное с желтым цветом – земля, скалы и т.д. Опасны мясо и шкура овцы, собаки, быка, козы, коровы, родниковая вода, лепешки, горох, пища и питье, сладкие на вкус. Нежелательны работа на земле, строительство, установка двери.

Стоит отметить, что в древних тибетских ритуалах (например, выкупа Ла (bla bslu)), расположение по направлениям различных классов злых духов отлично от приведенного выше. Как уже отмечалось, соответствие существ сторонам света и элементам весьма широко варьируется, меняясь в зависимости от типа проводимого ритуала и различных вторичных обстоятельств (место его проведения, времени и т.д.).

Таким образом, зная соответствие различных классов сил элементам и сторонам света, методами астрологии можно всегда определить характер их влияния. Более того, можно также определить тип ритуала для нейтрализации их негативного влияния, наиболее благоприятное время и место его проведения.

5.2 Обзор литературы и тибетских астрологических традиций

Как уже упоминалось во введении, тибетская астрология¹⁷ характеризуется разнообразием конкретных традиций. В трех предыдущих главах были описаны алгоритмы астрологических расчетов согласно современной системе Пхуглуг, причем Джунци излагалась в основном в соответствии с классической тибетской традицией. Опишем теперь кратко некоторые дополнительные, а также альтернативные

методы и соответствия, с которыми читатель может столкнуться, знакомясь с различными источниками

Китайская версия Джунци распространилась в Тибете в более поздние времена по сравнению с классической тибетской системой, и с тех пор также широко используется тибетцами. В частности, ее использует Намхай Норбу. Особенностью китайской системы является то, что все характеристики (животное, элемент, меча и парка) дня следуют не лунным, а солнечным дням, поэтому при их определении тибетские даты, двойные и пустые дни не играют никакой роли. С одной стороны, это удобно, однако, есть и минус: при таком способе теряется строгая периодичность повторения характеристик. Трехмесячный цикл Меча, 4-х месячный – Парка, 2-х месячный – животных и 10-летний – элементов – все эти циклы не имеют места в китайской системе. С чисто практической точки зрения это означает, что, если необходимо определить характеристики какого-то дня в прошлом (например, дня рождения), приходится отсчитывать число западных дней до этого дня с учетом високосных лет и пр., что в ручную делать не очень удобно⁴¹.

Другим отличием китайской системы является обратный ход Меча дня: 9,8,7... Что касается, Парка дня, то они движутся в обычном порядке, следуя солнечным дням, однако, как следует из тибетского альманаха, иногда при переходе к следующему тибетскому месяцу происходит разрыв непрерывности цикла Парка. Это происходит примерно раз в год, и авторам неизвестен метод определения такого рода поправок. В остальном алгоритмы определения дневных характеристик такие же, как и в тибетской системе. В календаре ЦБИ “Шечен” [21], так же как и в тибетском альманахе [1], приводятся характеристики согласно обеим системам Джунци, поэтому читатель имеет возможность пользоваться той системой, которую считает более подходящей.

Следующий момент, который обязательно должен быть освещен - это Лосар - тибетский Новый год. Дело в том, что их несколько.

⁴¹ Заметим также, что строгая иерархия циклов дневных характеристик, которая возникает в тибетской системе Джунци, особенно интересна с точки зрения задачи гармонизации реальности, что, как уже отмечалось, являлось одной из важнейших функций тибетской астрологии.

Главным считается тот, который соответствует официальной тибетской календарной системе, описанной выше: год начинается месяцем дракона. Однако, в системе Джунци год начинается месяцем тигра, т.е. на два месяца раньше. Именно это является причиной того способа, которым определяется элемент месяца (разд.2.2). Напомним, что сыном элемента года является именно месяц тигра, который является 11-м месяцем по официальному календарю и 1-м – по системе Джунци. Существует и третий Новый год, который связан с системой Калачакры. В соответствии с этой системой год начинается месяцем лошади, т.е. на два месяца позже официального Лосара. Заметим, что и тибетский альманах тоже начинается месяцем лошади, т.е. в этом отношении следует системе Калачакры (что, впрочем, никак не влияет на характеристики месяцев и дней).

Следует также иметь в виду, что существуют различные названия месяцев. Наряду с уже привычными для читателя названиями по именам 12-ти животных или просто цифрами по порядку, в качестве имен месяцев используются 12 нидан, а также Гюкар. В последнем случае месяц носит название того созвездия, которое в среднем соответствует положению Луны в полнолуние (15-й день данного месяца).

Среди методов, не нашедших отражения в настоящей книге, можно указать также *ниданы* и *Небесные ворота* дня. Ниданы – это 12 ступеней цепи взаимозависимого происхождения (пратитья самутпада), являющейся одной из важнейших доктрин классической буддийской философии:

1. Маригпа (ma rig pa) – неведение	6. Рэгпа (reg pa) – соприкосновение
2. Дудже ('du byed) – самсары	7. Цхорва (tshor ba) – чувство
3. Намше (gnam shes) – сознание	8. Сепа (sred pa) – жажда
4. Минджуг (ming dzugs) – имя и форма	9. Лэнпа (len pa) – привязанность
5. Кьече (skye mched) – 6 органов чувств	10. Сипа (srid pa) – становление
	11. Кьева (skye ba) – рождение
	12. Габаши (rga ba shi) – старость и смерть.

В качестве астрологических характеристик дней ниданы используются в системе Калачакры. 12-ти членная цепь дает ключ к пониманию причин и механизма бесконечного вращения существ в колесе сансары, и каждая из нидан символизирует собой одну из компонент этого процесса. Знание такого символического смысла нидан позволяет осознать смысл событий, происходящих в дни, управляемые ими. Также имеются более конкретные рекомендации и интерпретации, однако, в разных традициях они разные (см., например, [23]). Авторам неизвестен алгоритм расчета нидан дня, однако, для текущего года их всегда можно найти в календаре [21], где они приводятся согласно тибетскому альманаху.

Небесные ворота (gnam sgo bcsu po) – это нумерологические характеристики, которые следуют лунным дням в прямом порядке, образуя 10-тидневный цикл:

1. Дрон (mgron) – гость	6. Кхар (mkhar) – замок
2. Цхон (tshong) – торговля	7. Баг (bag) – невеста
3. Бу (bu) – сын	8. Дур (dur) – кладбище
4. Маг (dmag) – войско	9. Ши (shid) – мёртвый
5. Ньен (gnyen) – родственник	10. Чи (spyi) – полный

Каждый первый день лунного месяца начинается с первых небесных ворот. Для каждого из 10-ти ворот есть рекомендации относительно способа поведения и занятий, а также в альманахах приводятся особые мантры для гармонизации.

Существуют интересные методики, возникшие в результате синтеза Карци и Джунци. Так, в Джунци тоже рассматривают 28 созвездий, и им сопоставлены пять элементов этой системы. Однако способ, которым устанавливается соответствие элементов и созвездий, сильно отличается от используемого в Карци. Корну приводит в своей книге [2] также много интересных соответствий, таких, например, как сопоставление Гюкар планетам, планет – Парка, а также годам 12-летнего и 60-летнего циклов, и др. Мы не приводим их в настоящей книге, поскольку на данном этапе неясно, как их применять на практике. Судя по всему, все эти соответствия являются фрагментами различных целостных систем, ключами к которым мы пока не располагаем.

Завершая этот краткий обзор методик, не вошедших в основной текст книги, обсудим еще один оригинальный метод натальной характеристики, связанный с индивидуальными планетами и созвездиями, который был предложен Ф. Корну [2]. Согласно его изложению, следует выяснить, в каких Гюкар реально находились индивидуальные планеты человека в момент рождения. Если какой-либо из этих Гюкар является индивидуальным созвездием, это рассматривается как важный аспект. Если планета Ла или Сог находится в созвездии Ла, Сог или Ванг – это благоприятно, если в созвездиях Дуд, Гег или Шед, это означает угрозу для соответствующей индивидуальной силы. Нахождение же планеты Шед в созвездиях Гег, Дуд или Шед является общим крайне негативным и угрожающим знаком.

С одной стороны, эта методика представляется логичной и интересной, однако, к сожалению, совершенно неясен ее источник. Сам Корну ссылается в данном случае на тот же очень краткий тибетский текст в альманахе, что был использован нами в разд.3.7, однако, такая методика из этого текста никоим образом не следует. Вообще, следует заметить, что в доступных нам описаниях астрологии 27-ми Гюкар планеты учитываются лишь как управители дней недели, реальное же движение по небу играет роль только при учете влияния Луны. Тем не менее, Корну предлагает методику, основанную на движении всех семи планет через 27 Гюкар. Конечно, вполне возможно, что такого рода системы существуют и используются, однако пока об этом трудно судить определенно.

Обсудим теперь некоторые методические вопросы, возникшие в процессе обобщения и сверки данных различных авторов. Основными источниками описаний конкретных алгоритмов расчетов и методов интерпретации явились для нас книги Ф. Корну [2] и Нам-хая Норбу [3], а также руководство по Зурхай [4]. Среди этих книг работа Ф. Корну является наиболее объемной и систематической, что и обуславливает ее ценность. Однако, к сожалению, в ней имеются неточности, также не всегда ясны источники приводимой информации, поскольку во многих отношениях эта книга представляет из себя компиляцию.

Тибетский альманах [1] содержит множество астрологических характеристик, рассчитанных для дней, месяцев и лет. Это тибетоязычное издание, которое имеет высший официальный статус, поскольку выпускается Институтом тибетской медицины и астрологии Мен Ци Кхан Далай-ламы. Анализ данных альманахов за 1998 и 2000 гг. позволил проверить правильность имеющихся описаний астрологических алгоритмов, а также уточнить написания характеристик на тибетском. В альманахе даются также описания значений некоторых астрологических аспектов, которые даны крайне схематично, так как подобные тексты направлены в первую очередь на запоминание и в большинстве случаев пишутся стихами.

В работе Намхая Норбу [3] в ясном и лаконичном стиле приведены методы расчета и интерпретации данных, содержащихся в его ежегодном календаре [22]. Ценность этой брошюры состоит в том, что она написана настоящим носителем традиции и является весьма авторитетным источником. Заметим, что Намхай Норбу на сегодняшний день является единственным среди известных нам тибетских Мастеров, кто дал в своих работах конкретные описания астрологических методов; другие тибетцы обычно ограничиваются общими обзорами.

Руководство по Зурхай в основном содержит методы интерпретации и практические рекомендации в отношении характеристик, которые обычно приводятся в календарях Зурхай, таких как [23]. Это перевод монгольского издания, которое в свою очередь опирается на два текста на тибетском языке, относящиеся к традиции Зурхай. Данный источник заслуживает внимания, в частности, в связи с популярностью системы Зурхай в буддийских регионах России: Бурятии и Калмыкии. Однако, при его применении не следует забывать об определенной самостоятельности системы Зурхай. Что же касается других источников по тибетской астрологии, таких как [5,6,18], то они в целом носят обзорный характер, и мы опирались на них в основном при написании введения и первой главы.

Таковы источники, на которые мы опирались, вернемся теперь к результатам проведенной нами сверки астрологических алгоритмов. С этой целью была подготовлена рабочая версия компьютерной астрологической программы, реализующей описанные в этой книге

конкретные алгоритмы расчетов. С ее помощью составлялись распечатки ежедневных астрологических характеристик, которые были сравнены с данными альманахов для всех дней 1998 и 2000 гг. В целом эта сверка показала, что за некоторыми исключениями в отношении *алгоритмов* вычислений расхождений между работами [2,3,4] и данными альманаха [1] нет. Также соответствует альманаху календарь [22]. Однако, при использовании последнего следует учитывать, что характеристики Джунци в нем приводятся по китайской системе, а созвездие дня – по упрощенному методу и для тибетского местного времени (см. разд.2.5).

Расхождения были выявлены в двух вопросах. Первый касается положения начальной точки тибетского Зодиака. Вообще следует заметить, что этот вопрос обсуждается только у Корну, который описывает в этой связи метод расчета индийской аяньямы, однако затем, ссылаясь на собственные исследования, утверждает, что реальное положение начальной точки – 24° Овна. Однако, простое сравнение данных альманаха в отношении созвездий дня с западными эфемеридами Луны показывают, что это не соответствует действительности: «тибетская аяньяма» никак не может быть меньше 30°. Для более точного определения положения начальной точки потребовалось уточнить способ расчета созвездий дня.

Дело в том, что в литературе этот вопрос не был освещен. Корну указывал на то, что в течении дня Луна может менять Гюкар, и поэтому может быть два созвездия дня, однако, он не объяснял ясно способ, которым эти два созвездия рассчитываются. С другой стороны, он вполне определенно описал метод вычислений двойных и пустых дней и ту роль, которую играет в этих вычислениях местный рассвет. С помощью нашей компьютерной программы мы проверили описанный им алгоритм и пришли к выводу, что он верен. Мы действительно получили ту последовательность двойных и пустых дней, которая приводится в альманахе⁴². Поскольку роль рассвета

---

⁴²Заметим, правда, что точного соответствия не получилось: рассчитанные нами двойные и пустые дни отличались от тибетских на один-два дня, однако, как мы полагаем, это обусловлено тем, что астрологи Мен Ци Кхан используют несколько иные данные относительно положения Луны. Возможно они опираются на традиционные методы вычисления движения Луны, так как они описаны в астрономии

была таким образом подтверждена, к тому же общеизвестно, что рассвет считается началом солнечного дня в тибетской астрологии, естественно было заключить, что он не менее важен и при определении созвездий дня. Мы предположили, что первое созвездие дня определяется положением Луны на рассвете (на меридиане Лхасы). Исходя из этого мы получили на основании данных альманаха, что положение начальной точки тибетского зодиака - 5° Тельца (т.е. «тибетская аяньямса» равна 35°).

Когда мы пришли к такому заключению, все встало на свои места. Во-первых, стало ясным правило определения второго созвездия: оказалось, что в альманахе оно приводится в случае, если Луна входит в него до заката — ясное и разумное правило. Во-вторых, часы вступления Луны во второе созвездие, которые (для дней, управляемых двумя созвездиями) всегда указываются в альманахе, оказались в согласии с нашими расчетами. В-третьих, определился способ расчета Джорвы: выяснилось, что Джорва дня определяется по положению Солнца и Луны также на рассвете. Заметим, что Корну в своей книге приводит более запутанный способ вычисления Джорвы, суть которого сводится к тому, что она определяется номером Гюкар, в который попадает точка с долгой, равной сумме долгот Солнца и Луны *плюс два Гюкар*. Эта дополнительная поправка очевидно связана с ошибкой в положении начала Гюкар (которая в случае вычислений Джорва удваивается). На самом деле при правильном задании начальной точки Зодиака выясняется, что Джорва дня определяется простой суммой долгот без каких-либо дополнительных поправок.

Таким образом, прояснилась ясная и логичная астрономическая система, лежащая в основе вычислений Карци. Конечно, некоторое удивление вызывает столь значительный сдвиг: если взять за основу индийскую аяньямсу 22°, то по сравнению с индийскими накшастра тибетские лунные дворцы оказываются сдвинутыми по-

---

Калачакры. Вследствие этого возникали также некоторые расхождения во времени входа Луны в гюкар (см. ниже). Этот вопрос требует дальнейшего уточнения, однако, в любом случае речь идет о расхождениях в пределах одного градуса (это расстояние Луна проходит примерно за два часа), которые не могут повлиять на принципиальные выводы, сделанные нами.

чти ровно на один Гюкар ($1 \text{ гюкар} = 13^{\circ}20'$). В целом, этот вопрос требует дальнейшего исследования, однако, по мнению авторов, на данном этапе разумно пользоваться теми долготами Гюкар, которые *de facto* следуют из авторитетного тибетского источника.

Второе расхождение, о котором было упомянуто выше, связано с таблицей Особых комбинаций. Как читатель помнит из разд.2.6, имеется 15 особых комбинаций, из них 8 образуют систему “восьми Особых комбинаций”, и остается еще 7. Что касается первых восьми, способ их определения описан и у Н.Норбу, и у Ф. Корну, причем для некоторых комбинаций между таблицами, приведенными этими авторами, имеются расхождения. Что же касается остальных семи комбинаций, то они описаны только у Ф. Корну. Мы сверили эти таблицы Особых комбинаций с альманахом и пришли к выводу, что они недостаточно полны. Имеется в виду, что, как правило, когда по таблицам Н.Норбу или Ф. Корну в данный день должна быть определенная комбинация, то она действительно выпадает, однако, помимо нее в альманахе часто указываются и другие комбинации, которые из вышеупомянутых таблиц не следуют. Поэтому мы составили таблицу Особых комбинаций на основе тибетских альманахов, проанализировав все дни 1998 и 2000 гг. Это была достаточно большая база данных, чтобы каждое сочетание планеты и созвездия повторилось несколько раз, и можно было с уверенностью заполнить клетки таблицы. В основном эта таблица дополняет данные работ [2,3], хотя иногда возникали противоречия с таблицей Ф. Корну.

Следует заметить, что для некоторых сочетаний дня недели и созвездия в тибетском альманахе указывается много (до шести) Особых комбинаций одновременно. Не исключено, что это есть результат обобщения нескольких систем вычисления Особых комбинаций, однако, даже если это и так, в самом альманахе не содержится достаточно информации для того, чтобы его пользователь мог как-то разделить комбинации, относящиеся к ним. Можно было бы предположить, что соответствие этим предполагаемым системам как-то связано с последовательностью Особых комбинаций, приводимой в альманахе, однако, это не так: такая последовательность даже для одного и того же сочетания дня недели и созвездия часто раз от раза меняется. Поэтому, скорее всего, появление большого количества

комбинаций в какой-то день следует трактовать просто как указание на насыщенность дня разнообразными (возможно противоречивыми) качествами.

Встречались и более мелкие расхождения. Например, в трех (из 72-х) клетках таблицы индивидуальных созвездий Н. Норбу и альманах приводят разные созвездия. Почти наверняка это просто случайные ошибки или опечатки. Во всех подобных случаях мы брали за основу тибетский альманах. Вообще, подытоживая сказанное, укажем, что сверку с альманахом прошли алгоритмы определения следующих характеристик:

- Животного, элемента и Мева дня в обеих версиях Джунци; Парка дня по тибетской системе;

- Двойных и пустых дней; созвездий дня; Малых, Больших и Особых комбинаций, а также Джорва;

- Сжигающих дней и Небесных ворот дня;

- Животного и элемента года, а также месяца; Мева года;

- Состояния индивидуальных сил на год; Бабме; индивидуального Парка; геомантической диаграммы, индивидуальных планет и созвездий.

Что касается прочих алгоритмов, описанных в настоящей книге, часть из них содержится одновременно в двух источниках: у Намхя Норбу [3] и у Ф. Корну [2], причем расхождений (относительно алгоритмов) между этими двумя авторами практически нет. Исключение составляет только способ определения Мева Сог и Мева Ванг, о чем было сказано в разд. 3.2.

Прочие алгоритмы описаны только у Ф. Корну, в связи с чем в тексте они обозначены соответствующими ссылками везде, кроме главы 4, которая вся основана в основном на материале Ф. Корну. Последнее объясняется тем, что прочие источники не предлагают систематического изложения натальной характеристики, хотя и содержат некоторые отрывочные сведения. Заметим, впрочем, что большинство описанных им алгоритмов соответствуют общим методологическим принципам, лежащим в основе тибетской астрологии, а потому представляются вполне адекватными. Определенные вопросы, однако, вызывает метод вычисления аспектов Гюкар (разд. 3.8), который у Ф. Корну изложен очень кратко и отдельно от

остальных методик. Вероятно, это связано с тем, что сам Ф. Корну в данном случае не был вполне уверен в надежности имеющейся у него информации. Только в книге Ф. Корну содержится таблица соответствия тибетского и западного календарей на XX век. Заметим, что в его таблице отсутствуют данные по двойным и пустым дням для нескольких лет.

Обсудим теперь методы интерпретации. В отличие от алгоритмов, изложение которых по самой своей природе не допускает двусмысленности, интерпретация астрологических характеристик всегда многозначна. В связи с этим и сверка данных разных авторов относительно значения различных характеристик, практических рекомендаций и т.д. представляет более сложную проблему. Основными источниками для нас и в этом случае являются работы [2,3,4], причем по большинству характеристик информация содержится во всех трех.

В целом можно заключить, что расхождения между источниками конечно есть, но они редко носят принципиальный характер. В каких-то случаях речь явно идет просто о разных переводах одного тибетского текста. Часто дополнительные искажения вносит многоэтапный перевод. Иногда текст дополнительно видоизменяется правкой, купюрами или дополнительными разъяснениями данного автора или вообще дается в переизложении. В некоторых случаях речь идет о различных тибетских первоисточниках. Вследствие всех этих факторов часто различия между описаниями в разных книгах оказываются очень заметными, однако, за несколькими исключениями (о них будет сказано ниже), явных буквальных или смысловых противоречий мы не обнаружили. Конечно, на данном этапе неизбежны искажения, неточный перевод и т.п., однако, по большинству характеристик разные источники скорее дополняют друг друга, чем противоречат. Поэтому, обрабатывая всю эту информацию, мы просто постарались ее обобщить, выделить главное и дать каждому аспекту по возможности осмысленное и ясное описание.

В некоторых случаях необходимость в переработке не возникала, и приводится (с соответствующей ссылкой) цитата из одной из работ [2,3,4]. Описания некоторых аспектов дано только в книге Ф. Корну. Это, в частности, относится к психологическим архетипам жи-

вотных, характеристикам годов 12-летнего цикла, а также общему значению Парка (разд. 1.6). Заметим, однако, что все эти описания не вызвали у нас каких-либо определенных сомнений, поскольку они во многом коррелируют с китайскими источниками. Информация по комбинациям Карци содержится только у Н. Норбу и Ф. Корну, причем Джорва описана только у Ф. Корну. Тем не менее текст по Джорве не приводится как цитата, так как в него было внесено много исправлений в написание и перевод тибетских терминов. Только у Ф. Корну содержатся психологические характеристики, связанные с 27 Гюкар и 9-ю Мева (глава 4).

Как уже было сказано, сверка с альманахами [1] позволила уточнить написание тибетских астрологических терминов, в частности, названия всех созвездий и комбинаций Карци. Помимо этого, лаконичные замечания, содержащиеся в альманахе, были использованы в характеристике особых планет и созвездий (разд. 4.4) и геомантических аспектов (разд. 3.9).

Исключения, упомянутые выше, касаются в первую очередь характеристик дней лунного месяца (разд. 2.3). Их описания имеются лишь в книге Ф. Корну и руководстве по Зурхай, причем для некоторых дней между этими источниками есть прямые противоречия, в основном, в отношении путешествий, похорон и стрижки волос. Дни, относительно которых имеются расхождения, отмечены в тексте вопросительными знаками.

Что касается стрижки волос, в этом вопросе помимо книги по Зурхай [4] мы опирались также на очень краткий тибетский текст (в подразделе, посвященном стрижке волос, этот текст приведен полностью в транслитерации). Авторы руководства [4], судя по всему, опирались на этот же первоисточник, однако, в нескольких местах, видимо, были допущены ошибки перевода, изменяющие смысл дня на противоположный. Тем не менее, очевидно, что речь идет об одной и той же системе, согласно которой примерно половина дней месяца считаются благоприятными для стрижки, а остальные - нет. Ф. Корну приводит другую систему, согласно которой благоприятными для стрижки являются 8, 9, 10, 11, 26 и 27-й лунные дни, неблагоприятными - 4, 6, 15, 17 и 30-й, а все остальные 19 дней являются более-менее нейтральными. В целом сравнение этих двух систем

показывает, что они во многом согласуются, просто, видимо, вторая система выделяет наиболее важные дни, считая влияние остальных менее существенным. В то же время для 4, 6 и 15-го дней имеются прямые противоречия, что, скорее всего, связано с ошибками перевода. С чисто практической точки зрения, до тех пор пока остаются непроясненные моменты, разумно воздержаться от стрижки волос в “спорные дни”, отмеченные в тексте вопросами. Соответственно, те дни, которые указываются как благоприятные всеми источниками (8, 10, 11, 26 и 27-й), можно считать наилучшими для похода к парикмахеру.

Вообще следует заметить, что цикл лунного месяца пока остается одним из недостаточно проясненных вопросов в тибетской астрологии. И дело не только в расхождениях, описанных выше. Нам мало что известно о той смысловой основе, из которой вытекают все практические рекомендации, и такая ситуация, конечно не может удовлетворить серьезного астролога.

Некоторые «трудные вопросы»

Выше мы в общих чертах рассмотрели те многообразные методы и системы астрологии, которые входят в тибетскую астрологическую традицию. Естественно, столь ярко выраженный полиморфизм астрологии Тибета при первом знакомстве с ней может вызвать удивление. Особенно удивительным может показаться то, что одновременное применение методов, относящихся к разным системам, весьма часто приводит к противоречащим друг другу результатам⁴³. Так, например, в предыдущем разделе отмечалось, что в Тибете используются две версии астрологии Джунци: классическая тибетская и китайская. Если взять тибетский календарь на любой год, то мы можем увидеть, что в нем представлены характеристики дня в соответствии сразу с этими двумя версиями. И вот для одного и того же дня (например, 11-го мая 2000-го года) по классической тибетс-

⁴³ Следует заметить, что в качестве одной из причин, приводящих к противоречиям между системами, является накопление в них исторически обусловленных искажений, ошибок и т.д. Но, очевидно, между различными системами астрологического знания имеются отличия и противоречия, носящие не случайный, а сущностный характер. Именно о них и будет идти речь в данном разделе.

кой системе Мева дня – 2, Парка – Зон, а по китайской системе Мева дня – 5, Парка – Кхон. Возникает естественный вопрос: как это понимать? Ведь не может же один и тот же день иметь разные Мева и Парка.

Следует отметить, что такого рода проблемы касаются не только тибетской астрологии, но и всей астрологической науки в целом. Это именно те проблемы, парадоксы, наличие которых у многих людей вызывает скептическое отношение к методам астрологии. Мы попробуем осветить некоторые из этих вопросов и выразим свое личное мнение по этому поводу.

Суть указанного выше парадокса заключается в том, что формально кажущиеся тождественными по смыслу характеристики из разных астрологических систем, относящиеся к одному и тому же периоду времени, оказываются различными. Для разрешения данного парадокса следует, как нам видится, обратиться к концепции шуньяты в буддийской философии. Согласно этой концепции, в мире нет ничего самосущего, то есть нет ни одной сущности, смысл какой заключался бы в ней самой. Все вещи и существа существуют вследствие взаимосвязи друг с другом, и смысл той или иной сущности определяется исходя из ее взаимоотношений с другими сущностями. Поэтому, если мы возьмем, например, такую сущность как Мева, то из того, что она имеет схожие символическое изображение и ряд характеристик как в Тибете, так и в Китае, вовсе не следует, что в обеих астрологических системах их смысл тождественен. Смысл Мева, как и любых других компонент той или иной астрологической системы, определяется их взаимоотношениями со всеми другими компонентами соответствующей системы. То есть можно сказать, что Мева, Парка и т.д. являются частями целостной системы и говорить об их смысле вне этой системы нельзя. Поэтому Мева и Парка дня тибетской классической системы, приведенные в календаре, и их аналоги из китайской системы – это не одно и то же, и поэтому в их различиях нет никакого парадокса⁴⁴.

---

⁴⁴ Так, отличия между Мева в тибетской и китайской версиях Джунци проявляется, например, в разных методах их расчета. Выше мы отмечали, что в китайской версии Джунци мева всегда считаются в обратном порядке, в то время как в тибетской версии в обратном порядке вычисляются мева года, а мева дня – в прямом. Также

В целом же можно сказать, что если мы хотим, воспользовавшись методами астрологии, определить благоприятные и неблагоприятные дни и т.д., то лучше вначале пользоваться какой-то одной астрологической системой, и мы вскоре увидим, что ее методы вполне действенны. Для того, чтобы использовать одновременно различные астрологические системы, требуется перейти на более высокий уровень понимания астрологической науки, и здесь возникает одна весьма важная проблема, к рассмотрению которой мы сейчас перейдем.

А именно, возникает вопрос, почему имеется столь много различных астрологических систем, на формальном уровне весьма часто противоречащих друг другу. Выше мы уже приводили пример противоречий, возникающих между китайской и классической тибетской системами. В качестве другого примера можно привести западную и индийскую астрологию. В западной астрологии преимущественно используется тропический Зодиак, в индийской – сидерический, также имеются весьма существенные различия в используемых предсказательных методиках. При этом весьма часто ведутся споры, какой из подходов более адекватен реальному положению вещей. Судя по утверждениям индийских астрологов, преимущество их системы заключается в успешности предсказаний грядущих событий, в то время как современная западная астрология в этой области малоэффективна. Но в то же время нельзя отрицать тот факт, что знак

в китайской версии нумерологические характеристики следуют солнечным, а в Тибете – лунным дням. Такого рода различия носят весьма существенный характер, ибо, как известно, прямой и обратный счет, следование солнечным и лунным дням характеризует тип используемой энергии. В целом, что касается рассмотренного примера противоречий между астрологическими системами, можно сказать, что нумерологические характеристики сами по себе носят универсальный характер. Но следует различать числа как универсальные организующие принципы, и числа как эти же принципы, но примененные к организации и исчислению каких-либо конкретных процессов. В последнем случае смысл чисел специфицируется характером связанных с ними процессов, и поэтому этот смысл уже может различаться. Так, смысл нумерологических характеристик, ориентированных на исчисление лунных дней и солнечных дней, будет различен. Таким образом, для выяснения сути различий между одними и теми же характеристиками в разных астрологических системах требуется провести сравнительный анализ их места в рамках системы, способа вычисления, взаимосвязи с другими характеристиками и т.д.

тропического Зодиака, в котором находится Солнце при рождении человека, действительно весьма адекватно отражает его психологический тип. В то же время, если мы для этой цели воспользуемся сидерическим зодиаком, утверждения, что какой-нибудь человек является Раком, Весами и т.д., будут соответствовать действительности с весьма большой натяжкой⁴⁵.

Для прояснения данного вопроса вновь обратимся к учению Будды. Известно, что в рамках буддизма имеется великое множество учений и методов, следуя которым существа могут достичь просветления. Часто возникает вопрос: для чего дается такое большое количество учений, не проще ли дать одно, истинное для всех существ одновременно? Буддисты отвечают на него: да, истинное учение (Дхарма) одно, но имеется бесчисленное множество существ, находящихся в разных условиях и обладающих разным видением. И из великого сострадания к существам Будды, обладая способностью непосредственно видеть состояние любого существа, дают бесчисленное множество учений, адаптированных к специфическим условиям существования и видения различных существ.

Наличие множества различных астрологических систем, противоречащих друг другу на формальном уровне, имеет ту же природу, что и наличие множества учений в рамках буддизма. Ведь последние на формальном уровне тоже весьма часто противоречат друг другу. Но, как утверждает в буддийской доктрине, на самом деле противоречат друг другу не учения, а условия и способы видения существ, которым давались эти учения. Для прояснения данного вопроса весьма часто приводится пример с Луной, отражающейся в воде. Когда поверхность воды спокойная и гладкая, мы видим на ней везде одну и ту же Луну. Когда же поверхность взволнована, искажена, на ней появляется множество отличных друг от друга отражений Луны. Луна здесь символизирует Дхарму (учение), поверхность воды – сознание существ. Когда сознание существ просветлено и спокойно (поверхность воды гладкая), то все они видят одно и то же учение, его единый

⁴⁵ В конце концов, в любом человеке можно найти проявление энергий практически всех знаков Зодиака. Но нахождение натального Солнца в том или ином знаке тем самым выделяет этот знак, как бы делает его в психологическом смысле центральным, благодаря чему мы и можем говорить в астрологическом обиходе, что данный человек – Весы.

для всех смысл. Когда же сознание погружено в сансару, охвачено негативными эмоциями (поверхность воды взволнована), то существам кажется, что учений много и они отличны друг от друга; от существ скрывается единый смысл Дхармы, присутствующий в различных по форме учениях. Но как только мы успокоим свой ум и проявим заключенную в нем мудрость - праджню, то увидим, что на самом деле никаких противоречий между различными учениями Будды нет, они все пробуждают в нас знание одной и той же невыразимой в словах истины.

Можно сказать, что также, как имеется единая для всех Дхарма, точно также имеется единая для всех Астрология. Во введении мы писали, что в древности под астрологией понималось то знание, которое позволяет управлять бытием. Это знание не является кем-то придуманным. В своем высшем аспекте оно фактически тождественно мировому разуму, управляющим протекающими во времени процессами. Если обратиться к западной традиции, то там этот организующий наш мир принцип назывался Логосом.

Из неоплатонической традиции известно, что единый в своих истоках Логос по мере погружения в материю эмануирует из себя подчиненные, частные логосы, призванные управлять бытием в отдельных областях космоса с учетом их специфических условий. Это символизируется деревом, корни которого находятся на небе, а ствол и ветви уходят к земле. Фактически изначальная творческая мощь Логоса бесконечно велика, и в пределе для каждого отдельного существа имеется свой специфический логос, осмысливающий и организующий бытие именно данного существа. Те интеллектуальные системы, которыми мы пользуемся, есть отражение в нашем сознании знания, присутствующего в логосе. Именно таковым является происхождение астрологического знания в отчужденных интеллектуальных формах.

Бытие существ в мире имеет в себе бесконечный потенциал многообразия форм существования, способов видения и действия. Астрология в ее высшем аспекте - это тот принцип, который позволяет организовать во времени развертку всего этого бесконечного потенциала бытия. Но каждое из существ имеет свою судьбу, свою карму, которая ограничивает допустимые для него формы существо-

вания, причем имеются группы существ, обладающие сходной кармой. Можно сказать, что из всего множества способов видения и действия она (карма) вычленяет лишь их ограниченное подмножество, допустимое для существ, имеющих такую карму. Таким образом формируются локи, государства, народы и другие общности существ. И каждая из таких общностей имеет свое, специфическое подмножество способов видения и действия, отличное от других и часто противоречащее им. Соответственно, для каждой из таких общностей возникает свой вариант астрологической системы, призванной организовать ее жизнь. Также следует учитывать, что существование людей в рамках, например, того или иного народа, многомерно, оно пересекается с различными смысловыми измерениями. Отсюда возникают как бы различные подсистемы используемого астрологического знания, как это было, например, в Тибете.

Для того, чтобы выйти за рамки отдельных астрологических систем и увидеть заключенный в них единый смысл, требуется изменить свое состояние сознания, вывести его за рамки ограничивающих условий, и тогда можно увидеть то универсальное астрологическое знание, которое сейчас принято называть эзотерической астрологией. Но хотелось бы заметить, что оно не представляет собой некую сверхсложную отчужденную систему абстрактного знания. Истинное эзотерическое знание находится за пределами двойственного мышления, когда субъект изучает отдельный от него объект. Как уже говорилось, истинный астролог не изучает бытие как нечто внешнее по отношению к нему, а организует бытие, исходя из видения, не омраченного неведением. Для него мир не есть нечто внешнее, а является проявлением его собственных энергий. То есть истинный астролог является просветленным, реализованным существом, взявшим на себя ответственность за организацию бытия существ в мире. В этом смысле символичным является тот факт, что Калачакра-тантра, являющаяся одной из основ тибетской астрологической традиции, была изложена буддой Шакьямуни по просьбе царя мифической страны Шамбала. В этом учении неразрывно связаны как астрологические знания, так и тантрические методы реализации природы будды. Такого рода связь не является случайной и связана с самой природой Шамбалы. Как отмечал Чогьям Трунгпа, духовное продвижение по

линии передачи учителей Шамбалы – это путь воина, кшатрия. Успешно прошедшие этот путь становятся правителями царства Шамбалы, которые благодаря своему необъятному видению и состраданию способны надзирать за делами человечества и охранять его. И в этом смысле истинная астрология является одной из составных частей царского искусства правителей Шамбалы, благодаря которому они могут управлять человечеством на его пути к просветлению.

Итак, в соответствие с буддийским учением понимание истинного смысла астрологического знания неразрывно связано с продвижением по духовному пути и возможно лишь при выходе за пределы двойственного мышления. Но это то, что касается постижения астрологии в ее абсолютном аспекте. На относительном уровне для продвижения к универсальному астрологическому знанию необходимо осуществлять изучение и сравнительный анализ различных систем астрологии. Что же касается тибетской астрологии, можно сказать, что западные исследователи в этой области находятся лишь в начале пути. Первоочередными задачами являются перевод с тибетского и осмысление основных астрологических текстов, привлечение к сотрудничеству компетентных тибетских астрологов и т.д. И лишь по мере их решения можно надеяться постичь «многомерность» смыслов и реальное взаимоотношение между различными методами, используемыми в тибетской астрологии, выйти за пределы кажущихся противоречий между ними.

Список литературы

1. Bod gshung sman rtsis khang. Tibetan annual almanac. Dharmasala. 1999-2000
2. Philippe Cornu «Tibetan astrology». Shambala publ. 1997
3. Намкай Норбу Ринпоче. Ключ к использованию тибетского календаря. М., «Ринчен-Линг», 1998.
4. Зурхай. Улан-Удэ, 1991.
5. Tibetan Astronomi & Astrology. A Brief Introduction. Astro. Departament, Tibetan Medical and Astro. Institute New-Delhi 1995.
6. Намкай Норбу Ринпоче. Друнг, Дэу и Бон. Традиции преданий, языка символов и бон в древнем Тибете. М., «Либрис», 1998.
7. Цибульский В.В. Лунно-солнечный календарь стран Восточной Азии. М., «Наука», 1988.
8. Жэнь Инцю. Базовая теория китайской медицины: пять вращений, шесть энергий. М., «Аслан», 1994.
9. «Чжуд-ши» – памятник средневековой тибетской культуры. Новосибирск, «Наука», 1988.
10. Фалев А.И. Классическая методология традиционной китайской чжэнь-цзю-терапии (иглоукалывание и прижигание). М., «Прометей», 1991.
11. Васубандху. Энциклопедия Абхидхармы (Абхидхармакоша). – т. I: Раздел I: Учение о классах элементов; Раздел II: Учение о факторах доминирования в психике. М., «Ладомир», 1998.
12. Лама Анагарика Говинда. Психология раннего буддизма. Основы тибетского мистицизма. Санкт-Петербург, «Андреев и сыновья», 1993.
13. Пупышев В.Н. Тибетская медицина: Язык, теория, практика. Омск – Улан-Удэ, 1993.
14. Намкай Норбу Ринпоче. Тибетская книга мертвых. Санкт-Петербург, «Шанг-Шунг», 1999.

15. Намкай Норбу Ринпоче. О рождении и жизни. Введение в тибетскую медицину. С-Пб.-Москва, «Шанг-Шунг», 2000.
16. Герасимова К.М. Традиционные верования тибетцев в культовой системе ламаизма. Новосибирск, «Наука», 1989.
17. Атлас тибетской медицины. Свод иллюстраций к тибетскому медицинскому трактату XVII века «Голубой берилл». М., «Галарт», 1994.
18. Тубтен Пунцог, Мария Рита Лети. Введение в Тибетскую Астрологию. М., «Ринчен-Линг», 1999.
19. Традиционный китайский календарь. София, 1999.
20. Щуцкий Ю.К. Китайская классическая «Книга перемен». М., «Наука», 1993.
21. Тибетский астрологический календарь. ежегодное издание, М., «Шечен».
22. Тибетский календарь, ежегодное издание. М., «Ринчен-Линг».
23. Календарь монгольского зурхай, ежегодное издание. Перевод с монгольского, С-Пб.

Приложение 1

Таблицы

№	Сидерич. Долгота	Тибетское название	Трансли- терация	Элемент (Карци)
0	0° - 13°20'	Такар	tha skar	воздух
1	13°20' - 26°40'	Дранье	bra nye	огонь
2	26°40' - 40°	Миндруг	smin drug	огонь
3	40° - 53°20'	Нарма	snar ma	земля
4	53°20' - 66°40'	Го	mgo	воздух
5	66°40' - 80°	Лаг	lag	вода
6	80° - 93°20'	Набсо	nabs so	воздух
7	93°20' - 106°40'	Гьял	rgyal	огонь
8	106°40' - 120°	Каг	skag	вода
9	120° - 133°20'	Чу	mchu	огонь
10	133°20' - 146°40'	Дре	gre	огонь
11	146°40' - 160°	Во	dbo	воздух
12	160° - 173°20'	Межи	me bzhi	воздух
13	173°20' - 186°40'	Нагпа	nag pa	воздух
14	186°40' - 200°	Сари	sa ri	воздух
15	200° - 213°20'	Сага	sa ga	огонь
16	213°20' - 226°40'	Лхацам	lha mtshams	земля
17	226°40' - 240°	Нён	snron	земля
18	240° - 253°20'	Нуб	snrubs	вода
19	253°20' - 266°40'	Чутод	chu stod	вода
20	266°40' - 280°	Чумед	chu smad	земля
21а	280° - 293°20'	Дрошин	gro bzhin	земля
21б	см. 21а	Джишин	byi bzhin	земля
22	293°20' - 306°40'	Мондре	mon gre	вода
23	306°40' - 320°	Мондру	mon gru	земля
24	320° - 333°20'	Трумто	khnums stod	огонь
25	333°20' - 346°40'	Труме	khnums smad	вода
26	346°40' - 0°	Намдру	nam gru	вода

Табл. 1п. 27 гюкар.

№	Год цикла	Пол.	№ Цикла			
			1	15	16	17
1	Огненный заяц	жен	1027	1867	1927	1987
2	Земляной дракон	муж	1028	1868	1928	1988
3	Земляная змея	жен	1029	1869	1929	1989
4	Металлическая лошадь	муж	1030	1870	1930	1990
5	Металлическая овца	жен	1031	1871	1931	1991
6	Водяная обезьяна	муж	1032	1872	1932	1992
7	Водяная птица	жен	1033	1873	1933	1993
8	Деревянная собака	муж	1034	1874	1934	1994
9	Деревянная свинья	жен	1035	1875	1935	1995
10	Огненная мышь	муж	1036	1876	1936	1996
11	Огненный бык	жен	1037	1877	1937	1997
12	Земляной тигр	муж	1038	1878	1938	1998
13	Земляной заяц	жен	1039	1879	1939	1999
14	Металлический дракон	муж	1040	1880	1940	2000
15	Металлическая змея	жен	1041	1881	1941	2001
16	Водяная лошадь	муж	1042	1882	1942	2002
17	Водяная овца	жен	1043	1883	1943	2003
18	Деревянная обезьяна	муж	1044	1884	1944	2004
19	Деревянная птица	жен	1045	1885	1945	2005
20	Огненная собака	муж	1046	1886	1946	2006
21	Огненная свинья	жен	1047	1887	1947	2007
22	Земляная мышь	муж	1048	1888	1948	2008
23	Земляной бык	жен	1049	1889	1949	2009
24	Металлический тигр	муж	1050	1890	1950	2010
25	Металлический заяц	жен	1051	1891	1951	2011
26	Водяной дракон	муж	1052	1892	1952	2012
27	Водяная змея	жен	1053	1893	1953	2013
28	Деревянная лошадь	муж	1054	1894	1954	2014
29	Деревянная овца	жен	1055	1895	1955	2015
30	Огненная обезьяна	муж	1056	1896	1956	2016

Табл. 2п. Годы 60-летнего цикла.

№	Год цикла	Пол.	№ Цикла			
			1	15	16	17
31	Огненная птица	жен	1057	1897	1957	2017
32	Земляная собака	муж	1058	1898	1958	2018
33	Земляная свинья	жен	1059	1899	1959	2019
34	Металлическая мышь	муж	1060	1900	1960	2020
35	Металлический бык	жен	1061	1901	1961	2021
36	Водяной тигр	муж	1062	1902	1962	2022
37	Водяной заяц	жен	1063	1903	1963	2023
38	Деревянный дракон	муж	1064	1904	1964	2024
39	Деревянная змея	жен	1065	1905	1965	2025
40	Огненная лошадь	муж	1066	1906	1966	2026
41	Огненная овца	жен	1067	1907	1967	2027
42	Земляная обезьяна	муж	1068	1908	1968	2028
43	Земляная птица	жен	1069	1909	1969	2029
44	Металлическая собака	муж	1070	1910	1970	2030
45	Металлическая свинья	жен	1071	1911	1971	2031
46	Водяная мышь	муж	1072	1912	1972	2032
47	Водяной бык	жен	1073	1913	1973	2033
48	Деревянный тигр	муж	1074	1914	1974	2034
49	Деревянный заяц	жен	1075	1915	1975	2035
50	Огненный дракон	муж	1076	1916	1976	2036
51	Огненная змея	жен	1077	1917	1977	2037
52	Земляная лошадь	муж	1078	1918	1978	2038
53	Земляная овца	жен	1079	1919	1979	2039
54	Металлическая обезьяна	муж	1080	1920	1980	2040
55	Металлическая птица	жен	1081	1921	1981	2041
56	Водяная собака	муж	1082	1922	1982	2042
57	Водяная свинья	жен	1083	1923	1983	2043
58	Деревянная мышь	муж	1084	1924	1984	2044
59	Деревянный бык	жен	1085	1925	1985	2045
60	Огненный тигр	муж	1086	1926	1986	2046

Табл. 2п (окончание).

Мес.	День	Животное дня	Последняя цифра западного года									
			0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	1	Тигр	огонь	огонь	земля	земля	метал	метал	вода	вода	дерев	дерев
	15	Дракон	дерев	дерев	огонь	огонь	земля	земля	метал	метал	вода	вода
	30	Овца	дерев	дерев	огонь	огонь	земля	земля	метал	метал	вода	вода
2	1	Обезьяна	огонь	огонь	земля	земля	метал	метал	вода	вода	дерев	дерев
	15	Собака	дерев	дерев	огонь	огонь	земля	земля	метал	метал	вода	вода
	30	Бык	дерев	дерев	огонь	огонь	метал	метал	дерев	дерев	огонь	огонь
3	1	Тигр	земля	земля	метал	метал	вода	вода	дерев	дерев	огонь	огонь
	15	Дракон	огонь	огонь	земля	земля	метал	метал	вода	вода	дерев	дерев
	30	Овца	огонь	огонь	земля	земля	метал	метал	вода	вода	дерев	дерев
4	1	Обезьяна	земля	земля	метал	метал	вода	вода	дерев	дерев	огонь	огонь
	15	Собака	огонь	огонь	земля	земля	метал	метал	вода	вода	дерев	дерев
	30	Бык	огонь	огонь	земля	земля	метал	метал	вода	вода	дерев	дерев
5	1	Тигр	метал	метал	вода	вода	дерев	дерев	огонь	огонь	земля	земля
	15	Дракон	земля	земля	метал	метал	вода	вода	дерев	дерев	огонь	огонь
	30	Овца	земля	земля	метал	метал	вода	вода	дерев	дерев	огонь	огонь
6	1	Обезьяна	метал	метал	вода	вода	дерев	дерев	огонь	огонь	земля	земля
	15	Собака	земля	земля	метал	метал	вода	вода	дерев	дерев	огонь	огонь
	30	Бык	земля	земля	метал	метал	вода	вода	дерев	дерев	огонь	огонь

Табл. 3п. Элементы и животные дня.

Мес.	День	Животное дня	Последняя цифра западного года									
			0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
7	1	Тигр	вода	вода	дерев	дерев	огонь	огонь	земля	земля	метал	метал
	15	Дракон	метал	метал	вода	вода	дерев	дерев	огонь	огонь	земля	земля
	30	Овца	метал	метал	вода	вода	дерев	дерев	огонь	огонь	земля	земля
8	1	Обезьяна	вода	вода	дерев	дерев	огонь	огонь	земля	земля	метал	метал
	15	Собака	метал	метал	вода	вода	дерев	дерев	огонь	огонь	земля	земля
	30	Бык	метал	метал	вода	вода	дерев	дерев	огонь	огонь	земля	земля
9	1	Тигр	дерев	дерев	огонь	огонь	земля	земля	метал	метал	вода	вода
	15	Дракон	вода	вода	дерев	дерев	огонь	огонь	земля	земля	метал	метал
	30	Овца	вода	вода	дерев	дерев	огонь	огонь	земля	земля	метал	метал
10	1	Обезьяна	дерев	дерев	огонь	огонь	земля	земля	метал	метал	вода	вода
	15	Собака	вода	вода	дерев	дерев	огонь	огонь	земля	земля	метал	метал
	30	Бык	вода	вода	дерев	дерев	огонь	огонь	земля	земля	метал	метал
11	1	Тигр	дерев	огонь	огонь	земля	земля	метал	метал	вода	дерев	дерев
	15	Дракон	вода	дерев	дерев	огонь	огонь	земля	земля	метал	метал	вода
	30	Овца	вода	дерев	дерев	огонь	огонь	земля	земля	метал	метал	вода
12	1	Обезьяна	дерев	огонь	огонь	земля	земля	метал	метал	вода	дерев	дерев
	15	Собака	вода	дерев	дерев	огонь	огонь	земля	земля	метал	метал	вода
	30	Бык	вода	дерев	дерев	огонь	огонь	земля	земля	метал	метал	вода

Табл. 3п (окончание).

Тибетский год		Элемент Сог	Элемент Лу	Элемент Ванг	Элемент Лунгта	Элемент Ла
Огненный	Заяц	Дерево	Огонь	Огонь	Огонь	Вода
Земляной	Дракон	Земля	Дерево	Земля	Дерево	Огонь
Земляная	Змея	Огонь	Дерево	Земля	Вода	Дерево
Металлич.	Лошадь	Огонь	Земля	Металл	Металл	Дерево
Металлич.	Овца	Земля	Земля	Металл	Огонь	Огонь
Водяная	Обезьяна	Металл	Металл	Вода	Дерево	Земля
Водяная	Птица	Металл	Металл	Вода	Вода	Земля
Деревян.	Собака	Земля	Огонь	Дерево	Металл	Огонь
Деревян.	Свинья	Вода	Огонь	Дерево	Огонь	Металл
Огненная	Мышь	Вода	Вода	Огонь	Дерево	Металл
Огненный	Бык	Земля	Вода	Огонь	Вода	Огонь
Земляной	Тигр	Дерево	Земля	Земля	Металл	Вода
Земляной	Заяц	Дерево	Земля	Земля	Огонь	Вода
Металлич.	Дракон	Земля	Металл	Металл	Дерево	Огонь
Металлич.	Змея	Огонь	Металл	Металл	Вода	Дерево
Водяная	Лошадь	Огонь	Дерево	Вода	Металл	Дерево
Водяная	Овца	Земля	Дерево	Вода	Огонь	Огонь
Деревян.	Обезьяна	Металл	Вода	Дерево	Дерево	Земля
Деревян.	Птица	Металл	Вода	Дерево	Вода	Земля
Огненная	Собака	Земля	Земля	Огонь	Металл	Огонь
Огненная	Свинья	Вода	Земля	Огонь	Огонь	Металл
Земляная	Мышь	Вода	Огонь	Земля	Дерево	Металл
Земляной	Бык	Земля	Огонь	Земля	Вода	Огонь
Металлич.	Тигр	Дерево	Дерево	Металл	Металл	Вода
Металлич.	Заяц	Дерево	Дерево	Металл	Огонь	Вода
Водяной	Дракон	Земля	Вода	Вода	Дерево	Огонь
Водяная	Змея	Огонь	Вода	Вода	Вода	Дерево
Деревян.	Лошадь	Огонь	Металл	Дерево	Металл	Дерево
Деревян.	Овца	Земля	Металл	Дерево	Огонь	Огонь
Огненная	Обезьяна	Металл	Огонь	Огонь	Дерево	Земля

Таблица 4п. Элементы пяти индивидуальных сил в 60-летнем цикле.

Тибетский год		Элемент Сог	Элемент Лу	Элемент Ванг	Элемент Лунгта	Элемент Ла
Огненная	Птица	Металл	Огонь	Огонь	Вода	Земля
Земляная	Собака	Земля	Дерево	Земля	Металл	Огонь
Земляная	Свинья	Вода	Дерево	Земля	Огонь	Металл
Металлич.	Мышь	Вода	Земля	Металл	Дерево	Металл
Металлич.	Бык	Земля	Земля	Металл	Вода	Огонь
Водяной	Тигр	Дерево	Металл	Вода	Металл	Вода
Водяной	Заяц	Дерево	Металл	Вода	Огонь	Вода
Деревян.	Дракон	Земля	Огонь	Дерево	Дерево	Огонь
Деревян.	Змея	Огонь	Огонь	Дерево	Вода	Дерево
Огненная	Лошадь	Огонь	Вода	Огонь	Металл	Дерево
Огненная	Овца	Земля	Вода	Огонь	Огонь	Огонь
Земляная	Обезьяна	Металл	Земля	Земля	Дерево	Земля
Земляная	Птица	Металл	Земля	Земля	Вода	Земля
Металлич.	Собака	Земля	Металл	Металл	Металл	Огонь
Металлич.	Свинья	Вода	Металл	Металл	Огонь	Металл
Водяная	Мышь	Вода	Дерево	Вода	Дерево	Металл
Водяной	Бык	Земля	Дерево	Вода	Вода	Огонь
Деревян.	Тигр	Дерево	Вода	Дерево	Металл	Вода
Деревян.	Заяц	Дерево	Вода	Дерево	Огонь	Вода
Огненный	Дракон	Земля	Земля	Огонь	Дерево	Огонь
Огненная	Змея	Огонь	Земля	Огонь	Вода	Дерево
Земляная	Лошадь	Огонь	Огонь	Земля	Металл	Дерево
Земляная	Овца	Земля	Огонь	Земля	Огонь	Огонь
Металлич.	Обезьяна	Металл	Дерево	Металл	Дерево	Земля
Металлич.	Птица	Металл	Дерево	Металл	Вода	Земля
Водяная	Собака	Земля	Вода	Вода	Металл	Огонь
Водяная	Свинья	Вода	Вода	Вода	Огонь	Металл
Деревян.	Мышь	Вода	Металл	Дерево	Дерево	Металл
Деревян.	Бык	Земля	Металл	Дерево	Вода	Огонь
Огненный	Тигр	Дерево	Огонь	Огонь	Металл	Вода

Табл. 4п (окончание)

Верхний цикл			Средний цикл			Нижний цикл			Верхний цикл			Средний цикл			Нижний цикл		
1864	1		1924	4		1984	7		1894	7		1954	1		2014	4	
1865	9		1925	3		1985	6		1895	6		1955	9		2015	3	
1866	8		1926	2		1986	5		1896	5		1956	8		2016	2	
1867	7		1927	1		1987	4		1897	4		1957	7		2017	1	
1868	6		1928	9		1988	3		1898	3		1958	6		2018	9	
1869	5		1929	8		1989	2		1899	2		1959	5		2019	8	
1870	4		1930	7		1990	1		1900	1		1960	4		2020	7	
1871	3		1931	6		1991	9		1901	9		1961	3		2021	6	
1872	2		1932	5		1992	8		1902	8		1962	2		2022	5	
1873	1		1933	4		1993	7		1903	7		1963	1		2023	4	
1874	9		1934	3		1994	6		1904	6		1964	9		2024	3	
1875	8		1935	2		1995	5		1905	5		1965	8		2025	2	
1876	7		1936	1		1996	4		1906	4		1966	7		2026	1	
1877	6		1937	9		1997	3		1907	3		1967	6		2027	9	
1878	5		1938	8		1998	2		1908	2		1968	5		2028	8	
1879	4		1939	7		1999	1		1909	1		1969	4		2029	7	
1880	3		1940	6		2000	9		1910	9		1970	3		2030	6	
1881	2		1941	5		2001	8		1911	8		1971	2		2031	5	
1882	1		1942	4		2002	7		1912	7		1972	1		2032	4	
1883	9		1943	3		2003	6		1913	6		1973	9		2033	3	
1884	8		1944	2		2004	5		1914	5		1974	8		2034	2	
1885	7		1945	1		2005	4		1915	4		1975	7		2035	1	
1886	6		1946	9		2006	3		1916	3		1976	6		2036	9	
1887	5		1947	8		2007	2		1917	2		1977	5		2037	8	
1888	4		1948	7		2008	1		1918	1		1978	4		2038	7	
1889	3		1949	6		2009	9		1919	9		1979	3		2039	6	
1890	2		1950	5		2010	8		1920	8		1980	2		2040	5	
1891	1		1951	4		2011	7		1921	7		1981	1		2041	4	
1892	9		1952	3		2012	6		1922	6		1982	9		2042	3	
1893	8		1953	2		2013	5		1923	5		1983	8		2043	2	

Табл. 5п. 180-летний цикл меча. Верхний, средний и нижний циклы начинаются в левой части таблицы и заканчиваются в правой.

Приложение 2

Тибетский календарь на XX Век

В этом разделе приведены таблицы соответствия между тибетским и западным календарями за последние 100 лет. Ниже будет дан ключ к пользованию этими таблицами. В каждой из ячеек данной таблицы запись типа 4/6 указывает западную дату – 4-е июня в данном случае. Запись типа 25 ✕ – указывает, что 25 день тибетского лунного месяца является пустым, а запись типа 4 II – что 4-й день тибетского лунного месяца является двойным.

В качестве примера определим тибетскую дату, соответствующую 20 июня 2000-го года. В первую очередь определим, какому тибетскому году соответствует данный день. Для этой цели мы обращаемся к первому вертикальному столбцу, в каждой ячейке которого в самом ее начале указана западная дата начала 1-го тибетского месяца. В самом левом конце строки любой ячейки указан соответствующий ей тибетский год.

Июнь – это 6-й месяц по западному календарю. В таблице мы видим, что 2000-й тибетский год начинается 6-го февраля. Так как февраль – это 2-й месяц по западному календарю, то мы видим, что 20 июня 2000-го года приходится на 2000-й год тибетского календаря – год металлического дракона.

Теперь, определив год, мы, двигаясь по соответствующей этому году строке таблицы, определяем номер столбца, соответствующей ячейки 3/6 2000-го года. Это – 4-й столбец, то есть наш день приходится на 4-й тибетский месяц – месяц овцы.

Итак, год и месяц определены. Теперь наша задача – определить день лунного месяца. Здесь мы должны отталкиваться от того, что указанная в каждой из ячеек таблицы западная дата соответствует началу лунного месяца. То есть в нашем примере 3/6 (3-е июня) – это 1-й день лунного месяца. Соответственно 4/6 – 2-й день, ..., 7/6 – 5-й день. Но теперь следует учесть, что в этом лунном месяце 6-й день – пустой. Поэтому 8/6 соответствует сразу 7-й день лунного месяца. Далее вновь идет обычная последовательность: 9/6 соответствует 8-й лунный день, 10/6 – 9-й и т.д. вплоть до 19/6, которому соответ-

ствует 18 лунный день. Но мы видим из таблицы, что 18-й день — двойной, и поэтому 20/6 соответствует также 18-й день лунного месяца. Итак, мы определили, что 20/6 (20 июня) 2000-го года соответствует 18-ый день четвертого месяца овцы 2000-го года металлического дракона.

Месяц	1 драк.	2 змея	3 лош.	4 овца	5 обез.	6 птиц	7 соб.	8 свин.	9 мышь	10 бык	11 тигр	12 заяц
1899 зем. свинья	11/2 4× 10 II 28×	12/3 14 II 22×	11/4 25× 19×	10/5 8 II 19×	9/6 22×	8/7 4 II 15×	7/8 17× 30 II	6/9 10×	5/10 14× 25 II	4/11 7× 3/12 12× 19 II	2/1 6× 22 II 30×	31/1
1900 метал. мышь	1/3 5× 13 II 29×	31/3 18 II 21×	30/4 4× 6 II 26×	29/5 12 II 19×	28/6 22×	27/7 9 II 14× 25×	26/8 17×	24/9 5 II 10× 22×	24/10 14× 29 II	23/11 8×	22/12 12× 21 II	21/1 7× 24 II
1901 металл. бык	19/2 1×	21/3 6× 17 II 29×	19/4	19/5 3× 11 II 26×	17/6 29×	16/7 8 II 22×	15/8 24×	13/9 4 II 18×	13/10 21× 29 II	12/11 15×	11/12 2 II 9×	10/1 14× 24 II
1902 водяной тигр	9/2 8× 28 II	10/3 1×	9/4 6× 21 II 30×	8/5	7/6 3× 16 II 26×	6/7 29× 4/8 13 II 22×	3/9 25×	2/10 8 II 18×	1/11 22×	30/11 2 II 16×	30/12 6 II 9×	29/1 15× 27 II
1903 водяной заяц	28/2 9×	29/3 14× 20 II	28/4 7× 25 II 30×	27/5 12× 14 II	25/6 3× 21 II 25×	25/7 7× 11 II 29×	23/8 18 II 20×	22/9 2× 7 II 25×	21/10 12 II 18×	20/11 23×	19/12 5 II 17×	18/1 23× 27 II
1904 деревян. дракон	17/2 16×	18/3 30×	16/4 10×	16/5 14× 24 II	14/6 7×	14/7 10× 19 II	12/8 3× 29×	10/9 6× 16×	10/10 2× 12 II 26×	8/11 30×	7/12 5 II 24×	6/1 8 II 18×
1905 деревян. змея	5/2 23× 30 II	7/3 17×	5/4 4 II 10×	5/5 14× 28 II 4/6 8×	3/7 10× 24 II	2/8 3×	31/8 6× 21 II 29×	29/9	29/10 3× 15 II 26×	27/11	26/12 1× 8 II 25×	25/1 11 II 19×
1906 огненная лошадь	24/2 24×	25/3 3 II 18×	24/4 22× 27 II	24/5 15×	22/6 3 II 7× 18×	22/7 10×	20/8 13× 20 II	19/9 6× 26 II 28×	18/10 10× 14 II	17/11 3× 19 II 27×	16/12	15/1 2× 11 II 26×
1907 огненная овца	13/2 14 II 20×	15/3 25×	13/4 7 II 18×	13/5 22×	11/6 2 II 15×	11/7 17× 28 II	10/8 10×	8/9 13× 24 II	8/10 6×	6/11 10× 18 II	6/12 4× 22 II 28×	4/1 3/2 3× 14 II 27×

Месяц	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1908 земляная обезьяна	3/3 18 Ⅱ 20 Ⅹ	2/4 3 Ⅹ 5 Ⅱ 25 Ⅹ	1/5 11 Ⅱ 19 Ⅹ	31/5 22 Ⅹ	29/6 6 Ⅱ 15 Ⅹ	29/7 17 Ⅹ	27/8 3 Ⅱ 10 Ⅹ	26/9 13 Ⅹ 28 Ⅱ	26/10 7 Ⅹ	24/11 11 Ⅹ 22 Ⅱ	24/12 5 Ⅹ 25 Ⅱ 28 Ⅹ	22/1
1909 земляная птица	21/2 4 Ⅹ 17 Ⅱ 28 Ⅹ	22/3	21/4 3 Ⅹ 10 Ⅱ 26 Ⅹ	20/5 16 Ⅱ 17 Ⅹ 30 Ⅹ	18/6 5 Ⅱ 22 Ⅹ	18/7 25 Ⅹ	16/8 2 Ⅱ 17 Ⅹ	15/9 21 Ⅹ 28 Ⅱ	15/10 14 Ⅹ	13/11 2 Ⅱ 7 Ⅹ	13/12 12 Ⅹ 25 Ⅱ	12/1 6 Ⅹ
1910 металл. собака	10/2 12 Ⅹ 16 Ⅱ	12/3 5 Ⅹ 20 Ⅱ 29 Ⅹ	10/4	10/5 3 Ⅹ 14 Ⅱ 26 Ⅹ	8/6 29 Ⅹ	7/7 10 Ⅱ 22 Ⅹ	6/8 24 Ⅹ	4/9 6 Ⅱ 18 Ⅹ 4/10 21 Ⅹ	2/11 2 Ⅱ 15 Ⅹ	2/12 20 Ⅹ 24 Ⅱ	1/1 13 Ⅹ 27 Ⅱ	31/1 8 Ⅹ
1911 металл. свинья	1/3 12 Ⅹ 20 Ⅱ	31/3 6 Ⅹ 24 Ⅱ 29 Ⅹ	29/4	29/5 3 Ⅹ 18 Ⅱ 26 Ⅹ	27/6 29 Ⅹ	26/7 15 Ⅱ 21 Ⅹ	25/8 25 Ⅹ	23/9 5 Ⅱ 18 Ⅹ	23/10 22 Ⅹ	21/11 5 Ⅱ 15 Ⅹ	21/12 20 Ⅹ 27 Ⅱ	20/1 14 Ⅹ 30 Ⅱ
1912 водяная мышь	19/2 9 Ⅹ	19/3 13 Ⅹ 23 Ⅱ	18/4 7 Ⅹ	17/5 11 Ⅹ 17 Ⅱ	16/6 3 Ⅹ	15/7 6 Ⅹ 14 Ⅱ 29 Ⅹ	13/8	12/9 2 Ⅹ 10 Ⅱ 25 Ⅹ	11/10 29 Ⅹ	9/11 5 Ⅱ 22 Ⅹ	9/12 8 Ⅱ 16 Ⅹ	8/1 21 Ⅹ 30 Ⅱ
1913 водяной бык	7/2 16 Ⅹ	8/3 3 Ⅱ 9 Ⅹ	7/4 14 Ⅹ 27 Ⅱ	7/5 5 Ⅹ	5/6 10 Ⅹ 22 Ⅱ 5/7 3 Ⅹ	3/8 6 Ⅹ 19 Ⅱ 29 Ⅹ	1/9	1/10 2 Ⅹ 14 Ⅱ 25 Ⅹ	30/10 29 Ⅹ	28/11 8 Ⅱ 23 Ⅹ	28/12 11 Ⅱ 17 Ⅹ	27/1 23 Ⅹ
1914 деревян. тигр	25/2 3 Ⅱ 17 Ⅹ	27/3 22 Ⅹ 26 Ⅱ	26/4 14 Ⅹ	26/5 1 Ⅱ 7 Ⅹ	24/6 11 Ⅹ 27 Ⅱ	24/7 3 Ⅹ 15 Ⅹ 17 Ⅱ 28 Ⅹ	22/8 6 Ⅹ	20/9 10 Ⅹ 13 Ⅱ	20/10 2 Ⅹ 18 Ⅱ 26 Ⅹ	18/11 30 Ⅹ	17/12 11 Ⅱ 25 Ⅹ	16/1 15 Ⅱ 18 Ⅹ
1915 деревян. заяц	15/2 24 Ⅹ	16/3 6 Ⅱ 18 Ⅹ	15/4 21 Ⅹ 30 Ⅱ	15/5 15 Ⅹ	13/6 18 Ⅹ 26 Ⅱ	13/7 11 Ⅹ	11/8 13 Ⅹ 28 Ⅱ	10/9 6 Ⅹ	9/10 10 Ⅹ 18 Ⅱ	8/11 3 Ⅹ 23 Ⅱ 26 Ⅹ	7/12	5/1 1 Ⅹ 14 Ⅱ 26 Ⅹ
1916 огненный дракон	4/2 4/3 1 Ⅹ 6 Ⅱ 25 Ⅹ	3/4 10 Ⅱ 18 Ⅹ	3/5 22 Ⅹ	1/6 4 Ⅱ 15 Ⅹ	1/7 18 Ⅹ	31/7 1 Ⅱ 10 Ⅹ	29/8 13 Ⅹ 27 Ⅱ	28/9 6 Ⅹ	27/10 10 Ⅹ 21 Ⅱ	26/11 4 Ⅹ	25/12 9 Ⅹ 14 Ⅱ	24/1 3 Ⅹ 17 Ⅱ
1917 огненная змея	22/2	24/3 2 Ⅹ 9 Ⅱ 25 Ⅹ	22/4 4 Ⅱ 18 Ⅹ 30 Ⅹ	21/5 3 Ⅱ 22 Ⅹ	20/6 9 Ⅱ 14 Ⅹ 26 Ⅹ	20/7 18 Ⅹ	18/8 7 Ⅱ 9 Ⅹ 21 Ⅹ	17/9 13 Ⅹ	17/10 1 Ⅱ 6 Ⅹ	15/11 11 Ⅹ 25 Ⅱ	15/12 5 Ⅹ	13/1 10 Ⅹ 17 Ⅱ 27 Ⅹ
1918 земляная лошадь	12/2 4 Ⅹ 20 Ⅱ 28 Ⅹ	13/3	12/4 2 Ⅹ 13 Ⅱ 26 Ⅹ	11/5 29 Ⅹ	9/6 8 Ⅱ 22 Ⅹ	9/7 25 Ⅹ	7/8 5 Ⅱ 18 Ⅹ	6/9 20 Ⅹ	6/10 1 Ⅱ 14 Ⅹ	4/11 18 Ⅹ 25 Ⅱ 4/12 12 Ⅹ 28 Ⅱ	3/1 6 Ⅹ	1/2 11 Ⅹ 20 Ⅱ

Месяц	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1919 земляная овца	3/3 5× 23 II 29×	1/4	1/5 3× 17 II 26×	30/5 29×	28/6 13 II 22×	28/7 25×	26/8 9 II 17×	25/9 21×	24/10 5 II 14×	23/11 19× 28 II	23/12 13×	22/1 1 II 7×
1920 металл. обезьяна	20/2 12× 23 II	21/3 6×	19/4 10× 16 II	19/5 3× 21 II 26×	17/6 7× 11 II 29×	16/7 19 II 20×	15/8 2× 8 II 25×	13/9 29×	12/10 4 II 21×	11/11 8 II 15×	11/12 20×	10/1 1 II 14×
1921 металл. птица	8/2 4 II 7×	10/3 14× 30 II	28/4 7×	27/5 11× 25 II	26/6 4×	25/7 6× 22 II 29×	23/8	22/9 2× 17 II 25×	21/10 29×	19/11 11 II 23×	19/12 28×	17/1 3 II 22×
1922 водяная собака	27/2 20× 25 II	29/3 14× 30 II	28/4 7×	27/5 11× 25 II	26/6 4×	25/7 6× 22 II 29×	23/8	22/9 2× 17 II 25×	21/10 29×	19/11 11 II 23×	19/12 28×	17/1 3 II 22×
1923 водяная свинья	16/2 6 II 16×	18/3 24× 29 II	17/4 14×	16/5 18× 24 II	15/6 11×	14/7 14× 20 II	13/8 6×	11/9 9× 17 II	11/10 2× 22 II 25×	9/11 7× 10 II 30×	8/12 14 II 24×	7/1 29×
1924 деревян. мышь	5/2 6 II 23×	6/3 9 II 17× 5/4 21×	4/5 3 II 15×	3/6 18× 28 II	3/7 11×	1/8 13× 25 II	31/8 6×	29/9 9× 21 II	29/10 3×	27/11 7× 14 II	26/12 1× 17 II 25×	25/1 30×
1925 деревян. бык	23/2 9 II 24×	25/3 13 II 17×	24/4 22×	23/5 7 II 15×	22/6 18×	21/7 3 II 10×	20/8 13× 30 II	19/9 6×	18/10 10× 24 II	17/11 3×	16/12 8× 17 II	15/1 2× 20 II 26×
1926 огненный тигр	13/2	14/3 1× 12 II 25×	13/4 29×	12/5 6 II 22×	11/6 25×	10/7 2 II 18×	9/8 21× 29 II	8/9 13×	7/10 17× 24 II	6/11 11× 28 II	6/12 4×	4/1 9× 20 II 3/2 3× 24 II 27×
1927 огненный заяц	4/3	3/4 2× 16 II 26×	2/5 29×	31/5 11 II 22×	30/6 25×	29/7 7 II 18×	28/8 21×	26/9 3 II 14×	26/10 17× 28 II	25/11 11×	24/12 2 II 4×	23/1 10× 23 II
1928 земляной дракон	22/2 5×	22/3 9× 15 II	21/4 3× 22 II 26×	20/5 29×	18/6 15 II 22×	18/7 25×	16/8 12 II 17× 29×	14/9 2 II 21×	14/10 7 II 14×	13/11 18×	13/12 1 II 12×	11/1 18× 23 II
1929 земляная змея	10/2 11× 26 II	12/3 6×	10/4 10× 19 II	10/5 3×	8/6 7× 14 II 29×	7/7	6/8 2× 11 II 25× 4/9 28×	3/10 7 II 21×	2/11 26× 30 II	2/12 19×	31/12 4 II 14×	30/1 19× 26 II

Месяц	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1930 металл. лошадь	1/3 13X 29 II	31/3 6X	29/4 10X 23 II	29/5 4X	27/6 6X 19 II 29X	26/7	25/8 2X 16 II 25X	23/9 28X	22/10 11 II 22X	21/11 26X	20/12 4 II 20X	19/1 7 II 15X
1931 металл. овца	18/2 19X 29 II	20/3 13X	18/4 3 II 6X 18X 22 II	18/5 11X 28 II	17/6 3X 15X 17 II	16/7 6X 24 II 28X	14/8 10X 15 II	13/9 2X 21 II 24X	12/10 7X 9 II 29X	10/11 14 II 23X	10/12 27X	8/1 7 II 22X
1932 водяная обезьяна	7/2 10 II 16X	8/3 20X	6/4 2 II 14X	6/5 18X 26 II 5/6 11X	4/7 14X 23 II	3/8 6X	1/9 9X 19 II	1/10 2X	30/10 6X 14 II 30X	28/11 18 II 23X	28/12 28X	26/1 9 II 23X
1933 водяная птица	25/2 13 II 16X 29X 30 II	27/3 21X	25/4 6 II 15X	25/5 18X	24/6 1 II 11X	23/7 14X 28 II	22/8 6X	20/9 9X 24 II	20/10 3X	18/11 7X 17 II	17/12 1X 22 II 23X	16/1 30X
1934 деревян. собака	14/2 12 II 24X	16/3 28X	14/4 5 II 22X	14/5 10 II 14X 26X 30 II	13/6 18X	12/7 7 II 10X 21X 27 II	11/8 13X	9/9 17X 23 II	9/10 10X 28 II	8/11 3X	7/12 8X 20 II 6/1 2X	4/2 7X 12 II
1935 деревян. свинья	5/3 1X 15 II 25X	4/4 29X	3/5 9 II 22X	2/6 25X	1/7 5 II 18X	31/7 21X	29/8 2 II 14X	28/9 17X 27 II	28/10 10X	26/11 15X 20 II	26/12 9X 23 II	25/1 3X
1936 огненная мышь	23/2 8X 15 II	24/3 2X 19 II 25X	22/4 29X	21/5 13 II 22X	20/6 25X	19/7 10 II 18X	18/8 21X	16/9 6 II 14X	16/10 17X	15/11 1 II 11X	14/12 16X 23 II	13/1 10X 26 II
1937 огненный бык	12/2 4X	13/3 9X 18 II	12/4 3X	11/5 7X 12 II 29X	9/6 19 II 21X	9/7 3X 9 II 25X	7/8 28X	5/9 5 II 21X	5/10 25X 30 II 4/11 18X	3/12 4 II 12X	2/1 17X 27 II	1/2 11X 29 II
1938 земляной тигр	3/3 5X	1/4 9X 22 II	1/5 3X	30/5 6X 17 II 28X	28/6	28/7 2X 14 II 25X	26/8 28X	24/9 10 II 21X	24/10 25X	22/11 4 II 19X	22/12 7 II 13X	21/1 18X 29 II
1939 земляной заяц	20/2 12X	21/3 3 II 5X 17X 21 II	20/4 10X 26 II	20/5 3X	18/6 7X 22 II 29X	17/7	16/8 2X 18 II 25X	14/9 28X	13/10 14 II 22X	12/11 26X	11/12 7 II 13X 20X	10/1 11 II
1940 металл дракон	9/2 19X	9/3 2 II 13X	8/4 17X 25 II	8/5 11X	6/6 14X 21 II	6/7 7X 4/8 9X 17 II	3/9 2X	2/10 5X 13 II 29X	31/10 18 II 22X	30/11 27X	29/12 10 II 21X	28/1 27X

Месяц	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1941 металл змея	27/2 1 II 20X	28/3 5 II 14X	27/4 18X 29 II	27/5 11X	25/6 14X 25 II	25/7 7X	23/8 9X 22 II	22/9 2X	21/10 6X 17 II 29X	19/11	19/12 4X 10 II 28X	17/1 13 II 22X
1942 водяная лошадь	16/2 27X	17/3 5 II 21X	16/4 9 II 14X	16/5 18X	14/6 4 II 11X	14/7 14X	13/8 1 II 6X 18X 20 II	11/9 9X 26 II	11/10 2X	9/11 6X 20 II 30X	8/12	7/1 5X 13 II 29X
1943 водяная овца	5/2 15 II 23X	7/3 28X 5/4 8 II 22X	5/5 25X	3/6 3 II 18X	3/7 21X 29 II	2/8 14X	31/8 17X 26 II	30/9 10X	29/10 14X 20 II	28/11 7X 24 II	27/12 1X	26/1 6X 15 II 30X
1944 деревян. обезьяна	24/2 19 II 24X	25/3 29X	23/4 12 II 22X	23/5 25X	21/6 7 II 18X	21/7 21X	19/8 4 II 14X	18/9 17X 30 II	18/10 10X	16/11 14X 23 II	16/12 8X 27 II	15/1 2X
1945 деревян. птица	13/2 7X 18 II	14/3 1X	13/4 6X 11 II 29X	12/5 16 II 22X	11/6 25X	10/7 13 II 17X 29X	8/8 3 II 21X	7/9 9 II 13X 25X 29 II	7/10 17X	5/11 4 II 11X	5/12 15X 26 II 4/1 9X 30 II	3/2 2X
1946 огненная собака	4/3 8X 21 II	3/4 2X	2/5 6X 15 II 30X	31/5	30/6 3X 11 II 25X	29/7 28X	27/8 8 II 21X	26/9 24X	25/10 3 II 18X	24/11 8 II 10X 24X 25 II	24/12 16X 29 II	23/1 11X
1947 огненная свинья	21/2 16X 21 II	23/3 9X 25 II	22/4 3X	21/5 7X 20 II 30X	19/6	19/7 2X 16 II 25X	17/8 28X	15/9 12 II 21X	15/10 25X	13/11 7 II 19X	13/12 24X 29 II	12/1 17X
1948 землян. мышь	10/2 2 II 12X	11/3 16X 24 II	10/4 10X 29 II	10/5 2X 15X 28 II	8/6 7X 25 II 29X	7/7 10X 15 II	6/8 2X 4/9 6X 11 II 28X	3/10 17 II 21X	2/11 3X 5 II 25X	1/12 10 II 20X	31/12 24X	29/1 2 II 19X
1949 землян. бык	28/2 5 II 13X	30/3 17X 28 II	29/4 11X	28/5 14X 23 II	27/6 7X	26/7 9X 20 II	25/8 2X	23/9 5X 16 II 29X	22/10	21/11 3X 10 II 26X	20/12 13 II 21X	19/1 26X
1950 металл тигр	17/2 5 II 20X	19/3 8 II 13X	18/4 18X	17/5 2 II 11X	16/6 14X 28 II	16/7 7X	14/8 9X 25 II	13/9 2X	12/10 6X 20 II 29X	10/11	10/12 3X 13 II 28X	8/1 16 II 21X

Месяц	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1993 водяная птица	22/2 19× 29 II	24/3 13×	22/4 17× 23 II	22/5 10× 28 II	21/6 2× 14× 18 II	20/7 6×	18/8 9× 15 II	17/9 2×	16/10 6× 10 II 28×	14/11 15 II 22×	14/12 27×	12/1 7 II 21×
1994 деревян. собака	11/2 10 II 15×	13/3 20×	11/4 3 II 14×	11/5 17× 27 II	10/6 10 II	9/7 13× 24 II	8/8 6×	6/9 9× 20 II 6/10 2×	4/11 6× 14 II 29×	3/12 18 II 23×	2/1 28×	31/1 10 II 22×
1995 деревян. свинья	3/2 28×	31/3 2 II 21×	30/4 6 II 14×	30/5 17×	28/6 2 II 10×	28/7 13× 29 II	27/8 5×	25/9 9× 24 II	25/10 2×	23/11 6× 18 II 30×	22/12	21/1 6× 9 II 29×
1996 огненная мышь	19/2 13 II 23×	20/3 28×	18/4 6 II 21×	18/5 12 II 13× 25×	16/6 1 II 17×	16/7 20× 27 II	15/8 13×	13/9 16× 23 II	13/10 9× 28 II	12/11 2× 15× 16 II	11/12 7× 21 II	10/1 1×
1997 огненный бык	8/2 7× 11 II 30×	9/3 16 II 24×	8/4 28×	7/5 10 II 22×	6/6 25× 5/7 5 II 17×	4/8 20×	2/9 2 II 13×	2/10 16× 27 II	1/11 10×	30/11 14× 20 II	30/12 8× 24 II	29/1 3×
1998 земляной тигр	27/2 7× 15 II	29/3 1× 19 II 24×	27/4 29×	26/5 14 II 22×	25/6 25×	24/7 10 II 17×	23/8 20×	21/9 7 II 13×	21/10 17×	19/11 1 II 11×	19/12 15× 23 II	18/1 9× 26 II
1999 земляной заяц	17/2 4×	18/3 8× 19 II	17/4 2×	16/5 6× 13 II 29×	14/6	14/7 2× 9 II 24×	12/8 27×	10/9 6 II 20×	10/10 24× 30 II	9/11 18×	8/12 4 II 11×	7/1 16× 26 II
2000 металл дракон	6/2 11× 30 II 7/3 4×	5/4 9× 22 II	5/5 3×	3/6 6× 18 II 29×	2/7	1/8 2× 14 II 24×	30/8 27×	28/9 10 II 21×	28/10 25×	26/11 4 II 18×	26/12 8 II 12×	25/1 18× 29 II

Месяцы, для которых отсутствуют данные по двойным и пустым дням, отмечены звездочками.

Формат 60×90/16. Бумага офсетная. Печать офсетная.
Гарнитура Times. Усл. печ. л. 14. Тираж 700 экз.

Издательская лицензия ИД №01017 от 21.02.2000
ООО «Центр буддологических исследований «Шечен»
e-mail: c_shechen@yahoo.com

ООО «Галлея-принт» 5-я Кабельная ул. д. 2Б
т.273-57-85

