

ФЭН-ШУЙ И МИСТИКА ЧИСЕЛ

Александр Квадрат

ВОСТОК
ДЕЛО ТОНКОЕ

ВОСТОЧНЫЙ ЗОДИАК

Александр Квадрат

ФЭН-ШУЙ И МИСТИКА ЧИСЕЛ

РИПОЛ
КЛАССИК

МОСКВА, 2004

УДК 141.33
ББК 86.42
К32

Квадрат А.

К32 Фэн-шуй и мистика чисел: Восточный зодиак / Под ред. Л. Малевина. — М.: РИПОЛ классик, 2004. — 192 с.: ил. — (Восток — дело тонкое).

ISBN 5-7905-2769-8

Вниманию читателей предлагается уникальное исследование, в котором автор не просто излагает основные положения восточной (китайской и японской философии), но и осмысляет их вместе с читателем, проникает в самую их суть и с пытливецостью истинного исследователя находит то рациональное зерно, которое до сих пор скрывалось под завесой мистики и эзотеризма.

УДК 141.33
ББК 86.42

ISBN 5-7905-2769-8

© ООО «ИД «РИПОЛ классик», 2004

«Запад есть запад, Восток есть Восток и с места им не сойти...» — звучат через века исполненные глубочайшего смысла слова английского писателя Редьярда Киплинга. И восточная астрология, восточный календарь — это неотъемлемая часть Востока, его визитная карточка, это основа психологии и философии населяющих его народов. Так повелось изначально — в века мотыг и мечей, и так продолжается по сей день — в век ракет и атомных реакторов.

Знакомство с «восточной астрологией» происходит, как правило, двояко: либо при прочтении какой-либо заметки про Новый год «по-восточному» и «восточного гороскопа», либо после знакомства с какой-либо этнографической научной литературой по Китаю, Японии и т. п.

Второе происходит значительно реже, хотя по восточному календарю и восточным ритуалам существует обширнейшая литература. В конце книги мы приводим несколько источников:

Первое происходит гораздо чаще и своеобразнее. Подавляющее большинство лиц модной сейчас профессии, гордо именующие себя «астрологами» (а в период 1990—1992 гг. им все позволялось) фактически не знают свой «предмет», гонясь лишь за сиюминутной выгодой срочной публикации.

Вы не дождетесь от них: 1) ссылки на древний первоисточник; 2) логического анализа старинных гороскопов; 3) редкой иллюстрации; 4) собственной аналитической схемы; 5) этнографических новинок и т. п.

Более того, они, к сожалению, способны исказить... саму же красавицу-астрологию, низводя ее до уровня хоть и сверхпопулярного, но однообразного

«ширпотреба». В книгах и главах типа «Тайны восточной астрологии» приводится обычно стандартный список:

1) характеристики «животных» того или иного года;

2) массивная ненужная таблица на ближайшие сто лет;

3) длинный перечень «выгодных» и «невыгодных» браков.

Забавно, но ныне даже присылаемый с Востока гороскоп может оказаться... чисто европейским! Примеров таких искажений — немало. Скажем, публиковавшийся в газете «Труд», в 1991 году, «Непальский гороскоп на следующую неделю». Хотя и Непал, страна в самом сердце Гималаев, но сам гороскоп был абсолютно «европейским»: Козерог, Водолей, Рыбы и т. п.!

Модно стало «сочетать» год «по-восточному» и месяц «по-западному», выдавая это, опять-таки, за тонкости «восточной астрологии». Выясняется, например, что:

1) человек года Обезьяны под знаком Льва — «Пылкая Обезьяна. Держит Тигра за хвост»;

2) человек года Змеи, под знаком Рака — «Змея-сомнабулистка. Не будет себя изнурять. Следует ее расшевелить»;

3) человек года Лошади, под знаком Скорпиона — «Дикая Лошадь, самая страстная и самая увлекающаяся» и т. д. и т. п., на десятки страниц.

Разгадка таких нововведенных характеристик элементарна:

1) Лев в европейском зодиаке — пылок, отсюда и Обезьяна-Лев — страстная «пылкая»;

2) Рак у европейцев — знак Луны, отсюда и Змея-Рак стала «лунатиком», сомнамбулой;

3) Скорпион в Европе обозначает мужской фаллос, отсюда и Лошадь-Скорпион — сексуально неустойчива. И — так далее.

Вот лишь несколько книг с безграмотным сочетанием «восточного» и «западного»:

1) «О чем говорит год рождения. Восточные гороскопы». СПб.: 1993;

2) «Тайны звезд. Гороскопы японский, китайский, зодиакальный (а другого и нет! — А. К.), друидов». Екатеринбург, 1993;

3) «Власть звездного неба. Всевозможные гороскопы». Владимир, 1993 и т. п.

Разумеется, сочетания «Азия-Европа» вносят дополнительный заинтересовывающий момент (а значит и доход), но если подойти от «классики», то есть от астрологии, то подобный гороскоп неграмотен: у астрологов Востока уже есть свои, «восточные», значки зодиака. Таких «европейских» обозначений, как Овен, Телец, Близнецы и пр., им попросту не нужно!

Итак, Восток — это собственная, отличная от западной философия, это собственная, ни с чем не сравнимая психология, а также собственный, в корне отличающийся от западного взгляд на мир.

Мы далеки от того, чтобы браться за исчерпывающее освещение этих вопросов, и наша книга постарается поднять лишь маленький краешек завесы, отделяющей эту тайну от взгляда европейца.

Астрология проникла в природу Востока в весьма любопытных формах. Приход Нового года в ряде восточных стран связывается с довольно странным на первый взгляд священным числом. Это — число 108!

В Японии о наступлении Нового года возвещали 108 ударов колокола, доносящиеся в полночь из храмов. Ныне колокольный звон транслируется по радио и телевидению. Согласно японским поверьям у человека есть 6 главных пороков:

1) жадность; 2) злость; 3) глупость; 4) легкомыслие; 5) нерешительность; 6) алчность.

Каждый из пороков имеет 18 оттенков. По мере ударов колокола происходит постепенное очищение от этих пороков, после чего полагается сразу же лечь и проспать до рассвета.

Нечто аналогичное происходит в Китае.

«В богатых пекинских домах, в тот момент, когда глава семейства принимался отбивать поклоны звездам, на жертвенном столе и вокруг него зажигали сразу 108 плошек.

Значение этой цифры не совсем ясно, — замечают авторы сборника «Календарные обычаи и обряды народов Восточной Азии. Новый год»*. — С одной стороны, она заставляет вспомнить о «108 страстях и заблуждениях» или «108 ударах в колокол» в буддийской традиции (...).

*М.: Наука, 1985.

С другой стороны, она равняется сумме 12 месяцев, 24 полумесячных периодов (ци) и 72 пятидневков (хоу) в китайском лунном году...»

В Монголии для созывания лам на службу в канун Нового года использовался специальный музыкальный инструмент, «ганьди», четырехгранное бревно из красного сандалового дерева с резным изображением лягушки на концах. Созывая лам, по бревну бил особый глашатай. Бил он 3 раза по одному и 3 раза по 36 ударов. То есть — 3 и 108. Опять — 108.

Числа и версии

У любителей мистики среди оккультных наук («окултгус» — тайный, сокровенный) весьма почитается «нумерология», то есть — гадание на числах (впрочем, к «теории чисел» в математике это не имеет отношения). Некоторые числа издавна у многих народов почитаются священными, магическими, символически отображающими и воплощающими некую тайну природы.

Существует, например, множество использований внешне простенького числа «два» (2), это — всевозможные «бинары» и «динары»: верх-низ, правое-левое, свет-тьма, день-ночь, мужчина-женщина и так далее.

Троица (3) — используется так же: верх-середина-низ, правое-центр-левое и прочее, как, скажем, в религиях — «Святая Троица»: в христианстве — Бог Отец, Бог Сын, Бог Дух святой, в индуизме — Брахма, Шива, Вишну и т. п.

Переходя к числу четыре, «тетраде», можно вспомнить число стихий античных философов (Огонь-Вода, Воздух-Земля), крест, 4 стороны света, 4 сезона, 4 времени дня, квадраты и кубы, простые и «магические» и т. п.

Число пять, «пентада» (5) очень широко применяется у азиатских народов (принцип «У-Син» — пяти). Пять — это:

1) 5 стихий Древнего Востока (Дерево, Огонь, Земля, Металл, Вода);

2) 5 цветов (Синий, Красный, Желтый, Белый, Черный);

3) 5 планет восточной астрологии (Юпитер, Марс, Сатурн, Венера, Меркурий) и т. д.

Есть и магическая шестерка (6): 6 пар противоположных по свойствам знаков зодиака, 6 сторон куба, 6 осей в декартовой системе координат и т. п. К тому же, $6 = 2 \times 3$.

Есть и «волшебная» семерка (7): 7 основных (видимых) «светил» в западной астрологии, а отсюда — семерки прочие, этим планетам «соответствующие»: 7 нот, 7 цветов радуги и т. д.

Столь же «магичны» восьмерка, девятка, десятка. Трижды четыре — произведение двух «магических» чисел, дающее не менее «магическую» дюжину (12), делящую, например, круг (цикл) на 12 секторов, а отсюда дающее 12 месяцев, 12 двухчасовых восточных «часов» и прочее, прочее, прочее.

Каждое число, таким образом, связывает в весьма логичные цепочки (где число цепочек равно числу) многие факторы природы, образуя своеобразные 12-ричные, 7-ричные, 5-ричные матрицы, с которыми очень интересно и полезно поработать всем, от изобретателя до философа, и пофантазировать, и попрогнозировать.

Однако, все же это — тема отдельного большого разговора.

Сейчас же нас занимает, что среди этого бесхитростного, вполне доступного для нашего понимания числового «сборища», вдруг, как белая ворона, воз-

никает совершенно непонятное число. Число сто восемь. Но почему — 108?!

Когда в Китае 15 ноября 1908 г. скончалась вдовствующая императрица Цыси, среди многих ритуалов, свершенных ее слугами и близкими, были связаны с числом 108: по обе стороны от покойницы разместили персики, груши, абрикосы, дыни и другие фрукты, сделанные из нефрита, а также по обе стороны разместили 108 золотых и нефритовых будд. Опять — 108.

Попробуем проанализировать, разобраться и выдвинуть собственную версию.

Число и ритуал

Одно из первых объяснений можно поискать в занимательной математике, в возможном восхищении древних вычислителей перед определенной «универсальностью» числа 108. К слову сказать, 108 это... знаменитая «психогония» философа Платона, так толком не понятая ни в античности, ни в Средневековье, ни в наше время:

«Согласно выкладкам Платона, искомое число, равное половине 108, получается от сложения следующих цифр: единица (1); два первых полных числа (2, 3); два квадратных числа (4, 9); два кубических (8, 27) — итого: 54...» Одно из объяснений пробуют найти в произведении начальных базовых «магических» чисел: $1 \times (2 \times 2) \times (3 \times 3 \times 3) = 108$.

Числа эти, будучи поставлены одно над другим, образуют «магический» треугольник (см. ниже).

«Так или иначе, но если в почитании этого числа и есть какое-то рациональное зерно, то оно пока скрыто от нас в эзотерической зашифрованности древнеиндийских текстов», — писала историк Н. Жуковская*.

* См. ж. «Наука и религия», 1985, №3.

«Эзотерический» — значит тайный, скрытый, предназначенный лишь для посвященных (в религиозных и магических ритуалах). Но вряд ли много секретов может содержаться в подобном, пусть даже и символическом треугольнике.

Число 108 явно обозначает нечто глобальное, «вселенское», всеобъемлющее. Как иначе понимать то, что на Востоке, всюду, куда ни глянь, в церемониях и ритуалах то и дело встречаешь число 108?..

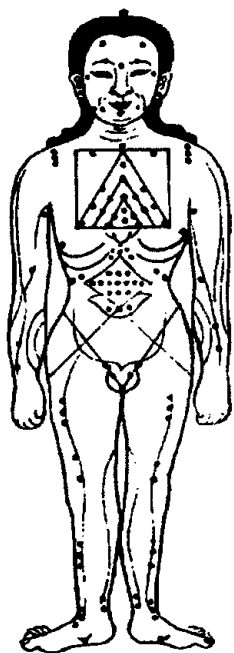
В Индии, в хатха-йоге (Ха и Тха — Солнце и Луна) выделяют 108 основных «асан» (поз) лечебной йоги.

В Китае, в некоторых школах «чжень-цзю» утверждают, что существует лишь 108 основных точек лечебного иглоукалывания и прижигания.

Среди буддистов распространены четки, перебираемые во время молитв со 108 зернами (или кратным числом — 54, 27). Шиве индийцы преподносят в жертву ожерелье из 108 косточек священного дерева «рудра-кша».

В знаменитой книге религиозных гимнов «Ригведа» содержится 108 сотен стихов.

Во многих древних трактатах по этике, технике секса число 108 упоминается в связи с

Сто восемь точек иглоукалывания из атласа восточной медицины

позициями полового акта, это пресловутые 108 «видов любви».

В драгоценных ожерельях богов — 108 нитей жемчуга, 108 камней и — так далее.

В массовости применения числа 108 явно есть какая-то причина. Не может быть, чтобы это число было выбрано чисто случайно, «назначено» каким-то верховным жрецом «в приказном порядке», чтобы заставить всех этому числу поклоняться. Стоит попытаться проанализировать это число и поискать некое рациональное зерно в его массовом применении.

Попытки анализа

Анализ таинства числа 108 попытался провести востоковед и писатель Е. И. Парнов. Вот что он пишет в книге «Звездные знаки»*:

«В Индии, как и в других культурах Востока, алфавит и числовой ряд, помимо основной роли, несли и тайную эзотерическую нагрузку. На языке посвященных ноль означал еще пустоту, небо, отверстие, бесконечность;

единица (эка) — начало, Луну, Землю, тело, предка, брахмана;

двойка (двиг) — близнецов, ноздри, глаза, губы, Солнце в паре с Луной;

тройка (три) — огонь, драгоценность, Шиву (трехглазый), три мира, три времени (прошлое, настоящее, будущее) и т. д.

Теперь, вооруженные основами тайных знаний, доступных некогда лишь брахманам, попробуем разложить вездесущее число на простые множители: $108 = 1 \times 2 \times 2 \times 3 \times 3 \times 3$. Полученный результат

* М., 1978.

можно представить в виде так называемого магического треугольника.

$$\begin{array}{ccc} & 1 & \\ & 2 & 2 \\ 3 & 3 & 3 \end{array}$$

Попробуем «прочсть» его, подставив вместо цифр сходные космические понятия. Вот что у нас получится:

Небо
Солнце и Луна
Огонь Три мира Вселенной Три времени

Сколько зашифрованных посланий оставила нам седая древность!..»

В древнеиндийской магии этнографы значение числа 108 пытались «объяснить» и так:

$$108 = 1 + 7 + 100.$$

Здесь, тогда:

- 1 — диск божественного вседарующего Солнца;
- 7 — число божественных миров (фактически видимых планет вместе с самим Солнцем, известным в древности);
- 100 — число священных лучей великого светила.

Итак, мы и впрямь пришли к обозначению чего-то глобального и великого — к Солнцу.

Но только ли священной числовой символикой все объясняется? Может быть, все более материально?

Вглядимся в окружающий нас физический мир и в Солнце в том числе, в его числа.

Среднее расстояние от Земли до Солнца — 149 500 000 километров.

Диаметр Солнца (если принять — 1 391 000) укладывается в этом расстоянии ни много, ни мало... 108 раз (если быть точным — 107,4)!

Итак, 108 — расстояние до Солнца и — само Солнце!

Секрет лежит намного глубже

Число 108 как будто уже во многом стало понятно? Понятно, почему индийские боги Сурья, Шива, Брахма, Будда, Авалокитешвара имеют 108 прозвищ (точнее — эпитетов).

И почему ограду первого буддийского монастыря Монголии, Эрдэне-Цзу, образуют 108 каменных ступ.

И почему в ламаистских религиозных праздниках-мистериях в Гималаях участвует 108 красочных масок божеств.

И почему во многих храмах Тибета, Сиккима и Бутана выставляется по 108 молитвенных колес, куда вкладывается опять-таки 108 бумажек с молитвами.

И почему делается по 108 краников-драконов для воды от святых источников. Все стало понятно, но...

Но «аппетит приходит во время еды». Все перечисленное было «на первое», а есть и второе. В фундаментальной книге «Жизнь природы»*, профессор В. Мейер пишет: «Геометрическое построение показывает, что радиус Земли, рассматриваемый с Солнца, когда оно находится на среднем расстоянии от нас, виден под углом 8,85 градусов (солнечный параллакс). Прямое измерение радиуса Солнца на таком расстоянии даст число в 108,7 раза больше земного радиуса».

* СПб., 1896.

И верно, по астрономическим справочникам, радиус Земли 6378 км, диаметр 12 756 км. Диаметр Солнца — 1 392 000 км.

Итак, Солнце к тому же ровно в 108 раз больше планеты Земля по диаметру!

И снова астрономия

Теперь-то уж, наверное, совсем все понятно. Понятно, почему нужны именно 108 молитв богам, почему для изготовления молитвенных четок требуется 108 человеческих черепов, почему число 108 постоянно присутствует в архитектуре знаменитого гигантского буддийского храма Боробудур на острове Ява. Понятно?

И да, и — нет! Первое и второе мы уже пробовали, числа эти относительно легко найти в литературе. А на третье, на десерт — наше, авторское блюдо и очень неплохое, правда, не гастрономическое, но, хотя бы астрономическое.

Во-первых, понятно, что автоматически Земля уложится в расстояние до Солнца, как 108×108 . Но это еще не все.

Во-вторых, ближайшая спутница Земли, наша бледненькая Луна, тоже хороша: диаметр ее — 3474 км, а среднее удаление от Земли составляет — 384 400 км. Если подсчитать, сколько лун уложится в таком расстоянии, то окажется... ровно 108! Правда, если опять-таки быть абсолютно точным, то, все же не 108, а 110 раз, но и это достаточно интересно.

Мистика чисел

Интересно еще и потому, что у этнографов, помимо уже приведенного «солнечного» объяснения со 100 лучами, есть и «лунное» объяснение: $108 = 12 + 24 + 72$

Сочетание это поясняется так: «108 — это сумма 12 месяцев, 24 полумесяцев и 72 пятидневок, образующих лунный год»*.

А все такие «шифровки» так или иначе говорят о том, что, когда-то, в число 108 вкладывался совершенно конкретный астрономический, точнее, астрологический смысл, впоследствии совершенно позабытый и ставший пустою символиккой.

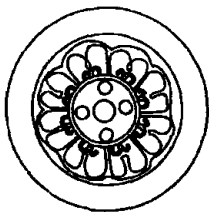
К подобным вполне реальным соотношениям, идущим из природы, пытались приблизиться энтузиасты от мистики и магии, утверждая, например, что пирамида Хеопса в 108 со многими нулями раз соотносится с расстоянием до Солнца (высота пирамиды Хеопса — 146,6 м). При этом, разумеется, утверждают, что истину эту добыли... некие «космические пришельцы»!

Занятно, что М. Котсуорт, в свое время исследовавший пирамиду, обнаружил возле нее площадку, с плитами, длиной 1357 метров.

И, то ли измерения и впрямь производились с точностью «до миллиметра», то ли «подгонка» была Котсуорту очень необходима, но, если «официальную» высоту пирамиды Хеопса, 146,6 метра, поделить на 1357, то получится... ровнехонько 108!

Однако в Древнем Египте знали астрономию и без «пришельцев».

Как, впрочем, и в Древнем Китае.

*См. журн. «Азия и Африка сегодня», 1988, № 10.

Глава 2. Восточный зодиак

Странная иерархия

вездное ночное небо, напомним, везде и всюду — одно и то же. Только лишь с «разных» сторон нам землянам, показанное. И потому взгляды западных и восточных, европейских и азиатских звездочетов не могли так уж сильно различаться и разниться.

Если следить за изменениями звездного неба, из Европы или из Китая, то, оказывается, что Солнце, Луна и 5 видимых планет (всего 7 светил), перемещаются по одним и тем же созвездиям, как в некоем красочном звездном поясе. Пояс один и тот же, как бы эти созвездия по-разному не именовали у разных народов и разные авторы.

Назывался он, как помним, «зодиакальным», а рукодельные схемы такого пояса именовались попросту «зодиак» (то есть — зоопарк, зверинец, звериный круг).

О восточной астрологии большинство нашего населения знает понаслышке. Книжки, гордо именуемые как «восточная астрология», неглубоки, преподносят лишь самые «вершки», причем подчас довольно искаженные. Каких-либо исторических восточных первоисточников (типа Сыма Цянь и т. п.) там не цитируется, об этнографии Востока нет и упоминания. Примеры: 1) Роже Элис «Китайская астрология»*; 2) Теодор Лау. «Китайский гороскоп»** и т. п.

* М., 1993.

** М., 1995.

На Востоке зодиаки были пестры, сложны и громоздки. Но сложность эта чисто внешняя. В основе же большинства восточных зодиаков лежала нехитрая схема, построенная, однако, преимущественно, иерархически: 1) от меньшего к большему; 2) от простого к сложному; 3) от центра к периферии.

В них как бы в виде ступенчатой «горки» или «лесенки» набиралась та совокупность свойств, что и предстает перед нами в виде многокрасочного и изысканного «восточного гороскопа».

Иерархия такая: (((((2)4)8)12)28).

Кратко расшифруем эту воистину великую схему.

Два начала — Ян и Инь

Если всмотреться в восточные зодиаки и в другие символики, то там, среди фигурок и иероглифов, нередко прямо в центре схемы изображен, нарисован знаменитый знак объединения начал «Ян» и «Инь», монада «Тай цзи цюань» («монос» — один, единый), Великое единое начало, в котором полурадусами описаны две «запятые», чаще черного и белого (или красного) цветов. Это две символические рыбки, самец и самка, кружащиеся в бесконечном брачном танце соития.

ЯН
Активное
Мужское
Небо
Солнце

ИНЬ
Пассивное
Женское
Земля
Луна

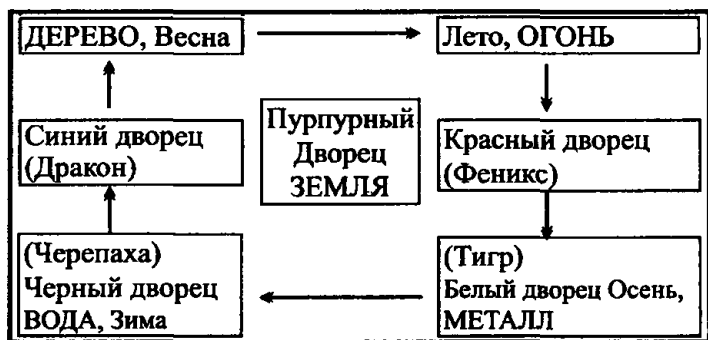
Выражает такая эмблема начало начал — принцип единства и взаимоперехода двух противоположностей (не борьбы противоположностей, отнюдь, а взаимодополнения их!): активного мужского светлого начала («Ян») и пассивного темного женского на-

чала («Инь»). Все признаки предметов и процессов в мире можно, таким образом, поделить на Ян и Инь. Астрологи, разумеется, взяли этот принцип и себе на вооружение.

Четыре стихии

Это как бы развитие символа «два».

Для звезд оно приобретает особый смысл. Согласно принципу «пяти» (у-син), астрономы-астрологи Древнего Китая делили купол неба на 5 зон-управлений (у-гуань), называемых также «Дворцами». Однако поскольку главная стихия, Земля, лежала в центре, деление было произведено фактически — на четыре!

1) Центральный дворец Цзы-Гун, «Пурпурный Дворец» был резиденцией самого Верховного Владыки Неба. В нем находилась яркая Тянь-цзи-син — знаменитая Полярная Звезда. На ней и проживал Тай-И — дух Великого Единого. Сбоку сияли три звезды «сыновья». Вправо, крюком располагались еще 4 звезды, из которых последнюю, большую, называли «главной женой» небесного императора. Остальные звезды — «прислуживали».

Большая Медведица именовалась «Бэй-Доу» или Северный Ковш, а служила она «колесницей» Небесного Императора. Даос, гадатель, астролог Гуань Лу (208—255 гг.) считал, что Южный Ковш (Малая Медведица) ведает жизнью, а Северный Ковш, холодный и темный,— смертью. «Любой человек с момента зачатия переходит от Южного Ковша к Северному...» — пояснял астролог.

Центральный сектор неба, был желтым и отдан стихии Земли.

2) Северный сектор, Северный Дворец неба, Бэн-Гун, показывался символически, в виде черной черепахи, Сюань-у, так как север ассоциировался со стихией Воды и с холодом, зимой, темнотой ночи, черным цветом, застылостью и медлительностью.

3) Южный сектор неба и царствующее в нем существо, естественно, имело полностью противоположные черты. В формах Южного Дворца Неба, Нан-Гун, находили «сходство» с Красным Фениксом, Чжу-няо. Юг связывали со стихией Огня, с жаром, летом, светом, красными красками.

4) Восточный сектор неба (Синий) или Восточный Дворец Неба, Дун-Гун, занимал Синий Дракон, Цан-Лун. Здесь царствовали стихия Дерева, восход, весна, синий цвет.

5) Западный сектор неба был во власти обратных страстей.

Противоположным гибкому живому дереву был жесткий, губительный для него Металл. Сектором Металла, острым, белым, западным Дворцом Неба, Си-Гун, владел Белый Тигр, Бай-Ху.

Количество «стихий» и небесных секторов не случайно было равно пяти. Во-первых, это шло от пятерни человека (четыре пальца и пятый противоположный); во-вторых, это было чисто геометрически удобное расположение; в-третьих, с Земли были видны лишь пять планет, движущихся, как и Солнце

и Луна, но гораздо меньших. Эти 5 планет также относились каждая к своей стихии, своему цвету, своей зоне.

На Востоке это были:

- 1) Сатурн, давший желтую стихию Земли;
- 2) Меркурий, ассоциированный с черной стихией Воды и такой же подвижный и беспокойный, переливчатый;
- 3) Марс, породивший красную стихию Огня;
- 4) Юпитер, обусловивший синюю стихию Дерева;
- 5) Венера, принеся белую стихию Металла.

Ныне потому говорят о цветах года: «белый», «черный», «красный» год, но фактически это года Венеры, Меркурия, Марса — по-восточному, поскольку у европейцев, разумеется, все несколько иначе.

Цвет стихии задавался на 2 года подряд, например, 2000 и 2001 годы — годы Венеры, Белые (Металл); 2002 и 2003 — годы Меркурия, Черные (Воды) и т. д., по порядку следования стихий (Металл, Вода, Дерево, Огонь, Земля).

Восемь триграмм

После деления на 2 и 4 переходили ко все более расширенному делению, на восемь (8). Выделяли:

1) 8 направлений, «ба-чжан», разбивая пространство вокруг центра уже на 8 секторов;

2) каждому сектору отвечал свой ветер, всего — восемь ветров, «ба-фэн», по каждому румбу (1/8). «Роза ветров» была достаточно специфическая. Скажем, ветер Бу-чжоу связывали с зимой и с севером, а остальные ветры — с другими сторонами света и сезонами года;

3) В зодиаке выделяли 8 секторов-румбов, отмечая их как 8 триграмм, «ба-гуа» (знаменитые «трехлинейки», придуманные первоучителем Фу-Си). И так далее.

Название	Цянь	Кунь	Чжэнь	Сюнь	Кань	Ли	Гэнь	Дуй
1-й смысл	Небо	Земля	Гром	Ветер	Вода	Огонь	Горы	Озеро
Обознач. (симв.)								
Обознач. (двоичн.)	111	000	001	110	010	101	100	011

Каждая триграмма содержала 3 черты, одну над другой, либо цельную (светлое Ян), либо разорванную (темное Инь), где каждый набор именовался по своему:

- 1) Цянь — небо, творчество;
- 2) Кунь — земля, исполнение;
- 3) Чжэнь — гром, возбуждение;
- 4) Сюнь — ветер, утончение;
- 5) Кань — вода, погружение;
- 6) Ли — огонь, сцепление;
- 7) Гэнь — гора, пребывание;
- 8) Дуй — озеро, разрешение.

Обозначая элементы триграмм «единичками-ноликами» (1 — Ян, 0 — Инь), можно придать им числовой вид, «в строчку», как удобнее нам, европейцам, в двоичном виде (первая цифра в нашей трактовке — верхняя черта триграммы): 111, 000, 101, 010, 011, 100, 110, 001,

Символики Ян и Инь в восьми триграммах Фу-Си

В числовых сочетаниях триграмм и гексаграмм есть «кое-что» и от шахмат (64 клетки и пр.), и от вещества наследственности ДНК (64 триплета, кодирующих аминокислоту и пр.), но это уже тема совершенно другой книги.

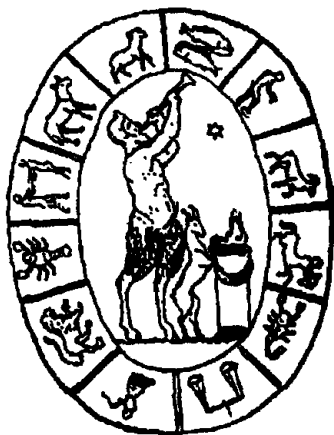
Древние триграммы живут и поныне, весьма нередко встречаясь на посуде, зеркалах, монетах, сувенирах, и даже в государственных эмблемах, на гербах, флагах (например, Кореи).

Раньше они широко использовались в философии, астрологии, метеорологии, но чаще при гадании по всемирно известной ныне «Книге Перемен» (И-Цзин), где из двух триграмм-ситуаций складывалось еще более сложное сочетание — 6-черточная гексаграмма.

Двенадцать знаков зодиака

Для европейских астрологов год определялся видимым прохождением Солнца по эклиптике, по 12 созвездиям: Овну, Тельцу, Близнецам, Раку, Льву, Деве, Весам, Скорпиону, Стрельцу, Козерогу, Водолею и Рыбам. По окончании солнечного года Солнце приходило на прежнее место, «замыкая» круг.

На Востоке это, разумеется, знали, но зодиак определялся все же другой «часовой стрелочкой» — прохождением по тем же созвездиям планеты-гиганта, Юпитера, 5-й от Солнца планеты, с учетом движения Сатурна.

В Европе с эллинистических времен зодиаком заведовал бог живой природы — Пан

На прежнем месте среди звезд Юпитер оказывался как раз почти через 12 лет (точно — 11,862 г.). Его 12-летний цикл и 30-летний Сатурна составляли вместе 60-летний цикл, где в основе лежало очень удобное число — 60, ровно пять дюжин.

Каждый из 12-ти «юпитерианских» годов именовался согласно сочетанию 10-ричного и 12-ричного циклов. Первый год в таком цикле (объединенном из двух) назывался «Ян-фэн Шэ-ти-гэ». Название это производили от другого сочетания «Цзя-Инь»:

1) От знака 10-ричного цикла (если в таблице, то по вертикали, здесь — от «Цзя») производили слово «Ян-Фэн»;

2) От знака 12-ричного цикла (если в таблице, то по горизонтали, здесь — от «Инь») производили «Шэ-ти-гэ».

Хитрая система

Подобная довольно громоздкая система неплоха, однако, вписывалась в прямоугольную таблицу. Она называлась системой «стволов» и «веток» («гань-чжи») и содержала:

1) систему 10 «небесных стволов», «гань» (если в таблице, то — столбцов, вертикалей);

2) систему 12 «земных ветвей», «чжи» (если в таблице, то — поперечин, горизонталей).

Горизонталь такой таблицы содержала 10 ячеек, и образовывала 5 пар ($5 \times 2 = 10$), что, естественно, увязывали с 5 «стихиями» (принцип пяти, У-син). «Стихию», напомним, придавали 2 годам подряд одну и ту же.

Вертикаль таблички из двенадцати ячеек связывали с две двенадцатью животными. Скажем, так как циклический знак «Инь» связывали с тигром — «Ху», то и взятый первый год цикла был Год Тигра.

Таблица знаков тибетского зодиака. Составлена на основе манускрипта по астрономии Тибета, составленного в XVI в. Прорисовка В.И. Агафонова

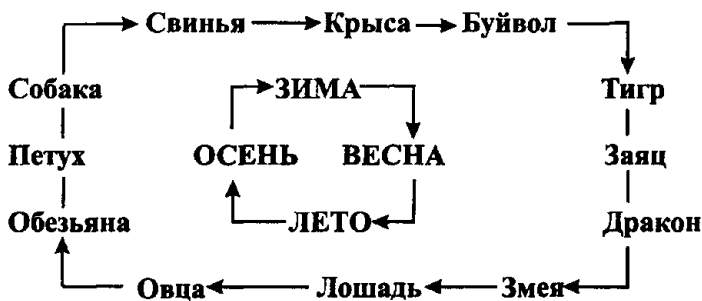

Схема восточного зодиака (по сезонам)

Исторически это означает то, что сравнивать европейский и восточный зодиаки — не вполне правомерно. Тем более что «европейскому» 1-му знаку зодиака, Овну, почему-то сопоставляют отнюдь не Тигра, а... совершенно иную по астропризнакам, хотя и первую в цикле — Крысу!

И если теперь все же сопоставить зодиаки «астрологически», то горячий и честный «восточный» Тигр куда больше «похож» на столь же горячего и честного «европейского» Овна, чем суетливая миллиметровщица, восточная Крыса!

Так или иначе, но в итоге возник знаменитый восточный календарь со многими вариациями, своеобразный 120-летний цикл ($5 \times 2 \times 12 = 120$). В нем каждые 12 лет отмечались именами 12 животных и помечались соответствующей стихией: «Черная Обезьяна», «Черный Петух» и так далее.

Эти придаваемые годам цвета не следует, правда, путать с цветом небесного сектора, где располагали соответствующее животное. Так, судя по старинной китайской схеме (приведенной в книге Рудольфа Дреблера «Солнце, Луна и Звезды») распределение зверья по секторам следующее:

1) в черном (*Воды, Черепахи*) — Крыса, Буйвол, Петух;

2) в красном (*Огня, Феникса*) — Лошадь, Овца, Обезьяна;

3) в синем (*Дерева, Дракона*) — Заяц, Дракон, Змея;

4) в белом (*Металла, Тигра*) — Петух, Собака, Свинья.

Как «дополнительную нагрузку» каждому из животных придали свойства Ян или Инь, чередуя их по кругу (правда, в разных школах деление на Ян-Инь различалось). При ближайшем рассмотрении это оказывались... типичные первичные и вторичные половые признаки!

1) «Мужские» свойства (свойства мужского начала и мужского интимного органа) — активность, твердость, жар, свет, сухость и прочие качества приписывали Ян-животным.

Это были: Крыса, Тигр, Дракон, Лошадь, Обезьяна, Собака.

2) «Женские» свойства (свойства женского начала и женского интимного органа) — пассивность, мягкость, прохладу, темноту, влажность и прочие свойства приписывали Инь-животным.

Это были: Буйвол, Заяц, Змея, Овца, Петух, Свинья.

Двадцать восемь «лунных станций»

В рисунках восточных зодиаков было не только 12 секторов.

По самому далекому от центра, внешнему кругу зодиака шли 28 знаков для работы с лунными фазами.

Еще более внешним и крупным был иногда круг из 51 недели ($51 \times 7 = 357$; $357 + 7 = 365$, число дней года), так же связываемых с лунным циклом.

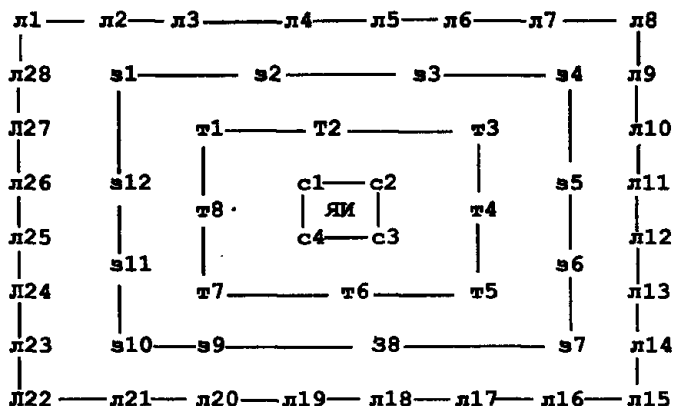
В лунном календаре Луна каждую ночь «переселялась», как путник из одной гостиницы-созвездия в другую.

Таких гостиниц-станций выделяли 28, поскольку период обращения Луны вокруг Земли составлял примерно 28 дней (точно 27,322 — так называемый «сидерический» месяц).

В лунном календаре из 12 пунктов (типичный зодиак) Луна задерживалась в каждой лунной станции примерно на 2,5 дня.

При этом каждый день для одного и того же часа Луна смещается все восточнее, двигаясь с запада на восток, хотя в целом исправно уползает каждый день в востока на запад.

**Цикличность построения восточного зодиака
(схематически)**

- 1) Внешний круг — 28 лунных станций (л);
- 2) следующий круг — 12 знаков зодиака (з);
- 3) внутренний круг — 8 триграмм (т);
- 4) около центральный круг — 4 стихии (с);
- 5) центральный круг (ЯИ, монада, единение Ян-Инь)

Возможно, правда, были и более глубокие причины, связанные с первоначальным делением цикла на 13 секторов (как у древних майя с американского континента), т. к. $28 \times 13 = 364$, количество дней в полном солнечном году.

Следует заметить, что современные «ширпотребовские» продающиеся на любом перекрестке «лунные» календари, разумеется, не имеют ничего общего с настоящим восточным лунным календарем.

Так, еще в древние времена, в период Хань производили деление пояса зодиака на 28 секторов и... 28 созвездий зодиака! Вместо привычных 12 европейских секторов, в каждом из которых Луна «обитает» по двое с половиной суток...

Глава 3. Огромный дракон в синей четверти неба

И вновь — небесные дворцы

рирода создала южное небо так, что с течением года одни созвездия приходят на небосклон, другие — уходят. Именно эти созвездия составляют 4 сектора 4 небесных «дворцов», в телах 4 сверхъестественных животных — Красного Феникса (Огня), Белого Тигра (Металла), Черной Черепахи (Воды) и Синего Дракона (Дерева).

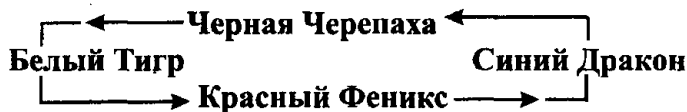
Также помимо этих 4 дворцов существовал центральный Дворец (Цзы-Гун), «Пурпурный дворец» желтой стихии Земли, для приполярных созвездий северного неба. Он никогда не исчезал за горизонтом. Для земного наблюдателя звезды в нем никогда не опускались ниже линии горизонта.

Этот центральный Дворец, таким образом, вобрал в себя околополярные звезды и имел форму окружности с примерным радиусом в 37 градусов. Он, фактически играл роль своеобразной «оси», вокруг которой и обращались другие четыре дворца, размеченные как бы по сторонам света.

Разумеется, каждое из 4 небесных животных (система созвездий) начинало восходить на небо лишь после того, как полностью миновало «тело» предыдущего животного. Небо тем самым последовательно показывало свои четверти, свои сектора, свои квадранты и вновь прятало их:

- 1) Синий Дракон шел за Черной Черепахой;
- 2) Черная Черепаха следовала за Белым Тигром;
- 3) Белый Тигр шествовал за Красным Фениксом;

4) Красный Феникс выступал следом за Синим Драконом.

Проход всех 4 небесных секторов (дворцов-секторов и животных-созвездий в них) перед наблюдателем означал завершённый цикл, год. Появление одного из 4 животных неба выражало фактически начало очередной четверти года, нового времени года. Таким образом, пространство, в виде цикла 4 небесных секторов и время в виде цикла 4 сезонов были неотделимы друг от друга.

1) Зима. Созвездия из тела Черной Черепахи появлялись к зиме и видны были именно зимой (Козерог, Водолей, «половинки» Стрельца и Рыб).

2) Весна. Созвездия из тела Синего Дракона появлялись к весне и наблюдались именно весной (Весы, Скорпион, «половинки» Девы и Стрельца). Например, созвездие Скорпиона видимо у нас с весны и в начале лета. Это автоматически означает: Скорпион входит в Дворец Весны, т. е. в Восточный Дворец неба — тело Синего Дракона.

3) Лето. Созвездия из тела Красной Птицы, Красного Феникса, есть созвездия Дворца Лета. Они появлялись к лету и наблюдались только летом (Рак, Лев, «половинки» Близнецов и Девы).

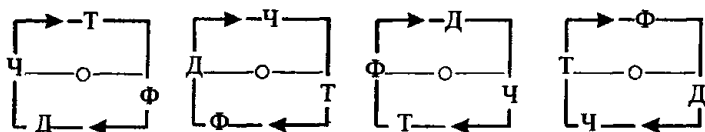
4) Осень. Созвездия из тела Белого Тигра появлялись к осени и видны были в основном осенью (Овен, Телец, «половинки» Рыб и Близнецов). Так, Орион, который находится примерно между Тельцом и Близнецами, появляется осенью и зимой.

Значит, он относится к Западному Дворцу неба, входит в тело Белого Тигра (см. схему ниже).

Схема наступления времен года

Взгляд на южное направление (восток — слева, запад — справа)

НАЧАЛО ВЕСНЫ НАЧАЛО ЛЕТА НАЧАЛО ОСЕНИ НАЧАЛО ЗИМЫ

Обозначение созвездий южного неба: Д — Синий Дракон; Ф — Красный Феникс; Т — Белый Тигр; Ч — Черная Черепаха. Горизонтальная линия горизонта: восток слева, запад справа, о — юг

«Вот весна, к нам приходит дракон...»

И вот теперь — главный момент всей этой книги и земной жизни как таковой, касающийся всех драконов вообще и Синего Дракона в частности.

«Сотис великая сияет на небе и Нил выходит из берегов своих...» — гласила торжественная надпись в древнеегипетском храме богини Хатор в Дендере. Так предстоящий разлив Нила когда-то определяли по восходящей звезде Сириуса.

Но нечто подобное вершилось и в Древнем Китае. Правда, отмечали там не появление Сириуса, а появление звезд «Цзяо» и «Да Цзяо» — как бы «усов» огромного Лазурного Дракона, небесного Синего Дракона, раскинувшегося на четверть небосвода.

Новый Год был здесь... праздником наступления Весны!

Не секрет, что Новый год «по-восточному» в Китае встречают вовсе не в то время, как у нас. Определяющими признаками Нового Года являются два явления:

- 1) очередное полнолуние;
- 2) появление созвездий Синего Дракона.

Именно это совпадение и определяет начало года на Востоке.

«...При приближении весны,— пишет французский исследователь А. Шамфор*, — слева от полной луны, восходящей у горизонта на востоке акронически, т. е. в точке, точно противоположной закату солнца на западе, находилась звезда Арктур — Да Цзяо. Это полнолуние определяло последнюю полную луну года.

Следующая полная луна, справа от которой находились Арктур и верхушка Девы — Цзяо,— была первой луной нового года.

Появление этих двух звезд в точности соответствовало началу весны, началу энергии Ян, вновь обретенной после долгого зимнего периода Инь...»

Две названные звезды, возникающие у горизонта в момент весеннего пробуждения природы сравнивался древними китайцами с двумя рогами огромного небесного дракона, «рычание» которого уже слышалось в громе первых гроз.

И когда оба «рога» появлялись над горизонтом («цзяо» — рог), это означало, что Дракон окончательно пробуждается от своего долгого зимнего сна!

* «Трактат по китайской медицине», т. 5, «От астрономии к китайской медицине». М.: «Стар Ко», 1997.

НАЧАЛО ВЕСНЫ

СЕРЕДИНА ВЕСНЫ

ОКОНЧАНИЕ ВЕСНЫ

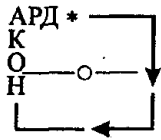
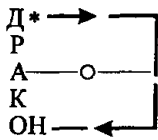
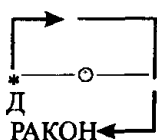

Схема перемещения Синего Дракона.

Горизонтальная линия — линия горизонта: восток (восход) слева, запад (закат) справа, о — юг.

Звездочкой обозначена «голова» Дракона со звездами-«усами».

Взгляд на южное направление (восток — слева, запад — справа)

Если теперь вообразить себе контуры весеннего Дракона, то:

1) из-за горизонта как бы торчит его голова с двумя длинными звездами-«усами», 2) полная луна — находится у него во рту: «Дракон больше не спит, когда держит в пасти свою жемчужину».

Именно этот образ, именно эта символика и легла в основу десятков мифологических сюжетов и ритуалов, в том числе в основу знаменитого «танца дракона», дракона, играющего с «жемчужиной». Перед длинным извивающимся на шестах разноцветным драконом бежит человек с огромным шаром, символизирующим именно полную луну, жемчужину Весны, знак Нового года.

У дракона — красное сердце

Если звезды «Да Цзяо» и «Цзяо» (Арктур и Спика в Деве) представляют как «усы» долгожданного весеннего дракона, то сияющую звезду «Синь» (Антарес в Скорпионе) называют «сердцем Дракона». Звезда Синь определяет как бы середину весны.

«В момент, когда Антарес-Синь появляется на востоке, на третьей полной луне, в противоположном ей направлении, на западе находится созвездие Орион, называемое Цянь,— пишет Шамфро (напомним, Орион находится примерно на уровне созвездий европейского зодиака Тельца и Близнецов — А. К.). — Когда Антарес восходит на востоке, Орион-Цянь заходит на противоположной стороне. Аналогично, когда (уже осенью — А. К.) Цянь появится на востоке, Синь, в свою очередь, зайдет на западе.

Цянь является также часовым показателем Чэнь (дракона — А. К.). Это великий часовой сигнал осени, отмечающий точное время наступления больших праздников этой поры, праздников, знаменующих собой окончание действия Ян и прихода Инь».

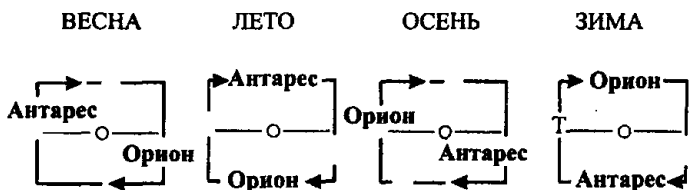

Схема перемещения Антареса и Ориона. Горизонтальная линия — линия горизонта: восток (восход) слева, запад справа, о — юг.

Взгляд на южное направление (восток — слева, запад — справа)

Так появляется и проходит по небу великий Синий Дракон — дракон всех драконов, дракон — знаменующий собой Весну, обновление и жизнь. И Антарес-Синь — есть сердце дракона.

Круги восточных зодиаков

О том, что в русской мифологии Водяного не перепутаешь с Бабой-Ягой, а Кикимора не похожа на Лешего, помнить не трудно. У них не только разные функции, но и разные облики. Иное дело — Драконы. Это — непривычные нам восточные духи, имеющие подчас очень разные функции, но при этом довольно сходный, с точки зрения европейца, облик. Однако, Дракон Дракону рознь.

Разнятся они и в другом смысле. Драконы «биологические», реальные типа гигантского варана с острова Комодо или подобные предполагаемой «Несси» — совсем не то, что драконы «этнографические», из легенд и сказок. Есть драконы и «астрологические» — а это уже третья группа драконов.

Зодиак на зеркале периода
династии Тан

Наиболее простой способ разобраться с драконами в астрологии — найти такое наглядное изображение, где все эти драконы разом представлены. Такие изображения, к счастью, есть и одно из наиболее известных — зеркало периода династии Тан (T'ang), 618-905 годов до нашей эры.

Изображения животных зодиака там построены в несколько циклов, от центра и изобилуют фигурками символических животных.

И там в каждом кругу — свои драконы:

1) внутренний круг — из 4 животных. Он отображает сектора (квадранты) неба. Один из четырех здесь — дракон, точнее сказать, Синий Дракон;

2) средний круг — из 12 животных. Он представляет собой фактически солнечный зодиак, животные которого хорошо известны любителям восточной экзотики. Один из 12 здесь дракон (это известный ряд: Крыса, Буйвол, Тигр и пр.);

3) внешний круг из 28 животных. Он представляет собой лунный зодиак, число 28 характеризует количество дней, за которые происходит полный проход (оборот) Луны вокруг Земли, с приходом вновь на прежнее место. Двое из 28 животных здесь — драконы, крылатый и бескрылый.

Дракон — один из четырех

Первый, ближайший к центру круг не богат. Он содержит изображения черепахи, дракона, тигра и птицы. Все это — символические изображения секторов неба в древнекитайской астрономии.

Птицу именуют Фениксом, но некоторые этнографы уверяют, что это всего-навсего — красный перепел. Тигра иногда замещает таинственный Единорог (Ци-линь), но тем не менее животных всегда четыре, поскольку каждое ответственно за один из четырех небесных квадрантов — секторов неба.

Синий
Дракон

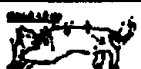
Красный
феникс

Черная
Черепаха

Белый
Тигр

Древнекитайская схема, изображающая смену сезонов

1) Желтый Центр — занят стихией Земли и планетой Сатурн.

2) Черная Черепаха — владеет черным дворцом (сектором) севера и холода, зимы и ночи, сектором стихии Воды и Меркурия.

3) Красный Феникс — действует в красном дворце (секторе) юга и жары, лета и дня, сектором стихии Огня и Марса.

4) Белый Тигр — руководит белым дворцом (сектором) запада и прохлады, осени и вечера, сектором Металла и Венеры.

5) Синий Дракон — представляет синий дворец (сектор) востока и тепла, весны и утра, сектор Дерева и Юпитера.

Структура синего дракона

С точки зрения привычной нам «европейской» астрономии, «Восточный дворец» неба — есть $1/4$ его часть, которая, из зодиакальных созвездий включает в себя Деву, Весы, Скорпиона и Стрельца. Впрочем, названия и очертания китайских созвездий почти ничего общего с привычными нам названиями никогда не имели.

Синий Дракон или, как его подчас более поэтически называют — Лазоревый или Бирюзовый Дракон, не просто управлял восточной стороной неба. Большая часть созвездий представляла части его огромного тела — голову, туловище, хвост и т. д.

Чтобы лучше понять, как представляли небо в давние эпохи, обратимся к описаниям древнейшего китайского историографа Сым Цяня. Вот отрывок из знаменитого его труда «Трактат о небесных явлениях» (Тянь-гуань Ши), из собрания «Исторические записки, «Ши Цзи»*.

* См. Т. IV. М.: Наука, 1986. Серия «Памятники письменности Востока», XXXII, 4.

«Восточный дворец неба — Дун-гун — [сходен с] Синим Драконом. [Главные его созвездия] — Фан («Дом») и Синь («Сердце»).

Созвездие Синь — это Минтан («Зал света»), а самая крупная звезда в нем — звезда Тянь-ван («Небесный ван»), звезды же впереди и позади нее — его сыновья и подданные.

Нежелательно, чтобы [звезды этого созвездия располагались] в прямой ряд, а коли они расположены прямо, тогда Небесный ван терпит неудачу в своих расчетах. Созвездие Фан служит подворьем [Небесного вана] и называется также Тянь-сы («Четверка небесных лошадей»), ее самая северная звезда как бы пристяжная в упряжке.

Сбоку этого созвездия имеются звезды, носящие название Цзинь («Пояс» или «Запор»). Севернее данного созвездия находится звезда Ся («Чека»). К северо-востоку изгибом лежат 12 звезд, называемые Ци («Флаг»).

В группе Ци 4 звезды носят название Тянь-Ши («Небесный рынок»). Шесть звезд называются Ци-лоу («Рыночный павильон»).

Когда в группе Ши («Рынок») звезд много, то исполняются [замыслы]. Когда там пустота, то [наступают] утраты. Множество звезд к югу от созвездия Фан называются Ци-гунь («Верховные чиновники»).

Левая звезда созвездия Цзюэ («Рог») управляет законами, правая звезда созвездия Цзюэ управляет войсками.

Звезда Да-цзюэ («Большой рог») — это императорский двор Небесного вана. По сторонам ее по 3 звезды, они составляют с ней как бы ножки треножника, их называют Шэти.

Так как звезды Шэти указывают прямо на звезду Бяо в Ковше и служат установлению сезонов и делению суток, отсюда их зовут Шэти-гэ.

Созвездие Ган («Шея») является отдаленной кумирней и ведает болезнями. К югу [и северу] от него имеются 2 большие звезды, называемые Нань-мэнь («Южные ворота»). Созвездие Ди («Основа») служит небесной опорой и ведает поветриями (эпидемиями).

Созвездие Вэй («Хвост») состоит из 9 сыновей, именуемых Цзюань-чэнь («Слуги правителя»). Если они отдаляются или исчезают, то [между правителем и его слугами] наступает несогласие.

Созвездие Цзи («Корзина») является бродячим гостем и называется также Коу-шэ («Рот и язык»).

Если планета Хо («Огонь» — Марс) в нарушение порядка задерживается в созвездиях Цзюэ, значит, быть войне. [Когда она задерживается] в созвездиях Фан и Синь, правители страдают от этого».

Таково описание Восточного Дворца неба, Дворца Дракона, данное древним автором, знатоком своего дела.

Северный ковш

Именно Синий Дракон являлся главной астрологической вехой и осью, вокруг которой, так или иначе, кружились десятки китайских праздников и ритуалов. Почему?

Потому что Синий Дракон, его появление в небе, представляло собой еще и весну, подлинное начало года.

Весной — сотни цветов. Осенью — луна.

Летом — прохладный ветер. Зимой — снега.

Если не будешь утруждать ум пустяками,

Всякое время станет прекрасной порой.

Так ученый монах Умэнь (XIII в.) пояснял смысл чаньского изречения «Обыкновенное сознание — это и есть Дао».

Чтобы глубже осознать и прочувствовать этот важнейший момент, уточним положение четырех сверхъестественных животных — Феникса, Тигра, Черепахи и Дракона — относительно европейских знаков зодиака, и в частности, относительно Бэй-доу («Северный ковш»), созвездия Большой Медведицы, — созвездия, которое сама природа установила, как стрелку часов в центре неба.

Ночное звездное небо перемещается (вращается) только относительно земного наблюдателя. Звезды же неподвижны относительно друг друга, как детали единой картины.

Созвездие Большой Медведицы расположено среди центральных «полярных» созвездий и жестко вращается вместе со всеми остальными.

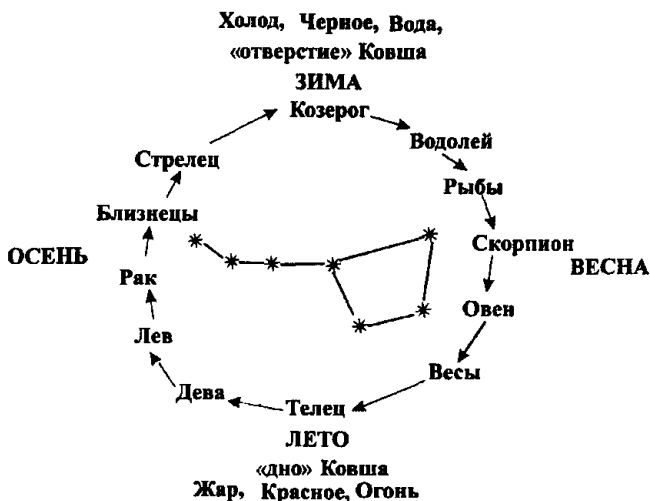
На карте звездного неба нетрудно выяснить координатные соответствия (сопоставляя с европейскими знаками зодиака):

1) «ручка» ковша Большой Медведицы — всегда направлена в сторону «осенних» созвездий Весов и Скорпиона. Там — деревянная рукоятка и Весна, сезон стихии Дерева;

2) «отверстие» ковша Большой Медведицы — всегда направлено в сторону «зимних» созвездий Козерога и Водолея. Там — холод Зимы, холод стихии Воды;

3) «бортик» ковша Большой Медведицы — всегда направлен в сторону «весенних» созвездий Овна и Тельца. Там металл и сухая Осень;

4) «донышко» ковша Большой Медведицы — всегда направлено в сторону «летних» созвездий Рака и Льва. Там — жар Лета, жар стихии Огня.

Поведение Бэй-доу в зависимости от сезона

Теперь, если подобную же картину определить относительно деления древнекитайского неба, то получалось примерно следующая схема-мнемоника, предназначенная для запоминания у древних восточных астрологов.

1) «Ручка» ковша — указывала на Восточный Дворец Неба (Дун-гун), т. е. на Дворец Весны, тело Лазоревого Дракона. Не случайно на целом ряде древних рисунков имеются изображения Большой Медведицы в виде «колесницы» небесного императора с деревянными «оглоблями».

Способ запоминания: ручка, обложенная деревом соответствует именно синему, т. е. «деревянному» дракону (Дерево — соответствует Востоку и Весне).

2) «Отверстие» ковша — направлено на Северный Дворец Неба (Бэй-гун), т. е., на Дворец Зимы, тело Черной Черепахи.

Способ запоминания: открытая поверхность студеной воды (Вода — соответствует Северу и Зиме) в ковше направлена в сторону севера, зимы и холода.

3) «Бортик» ковша — был направлен в сторону Западного Дворца Неба (Си-гун), т. е., на Дворец Осени, тело Белого Тигра. В том случае, когда символика Большой Медведицы обозначала повозку Небесного императора, это была сама «повозка».

Способ запоминания: железный бортик направлен в сторону «железного» запада (Железо — соответствует Западу и Осени).

4) «Донышко» ковша Большой Медведицы — направлено на Южный Дворец (Нань-гун), т. е., на Дворец Лета, тело Алого Феникса.

Способ запоминания: ковш, естественно, нагревают на огне со стороны донышка, т. е. с юга, жара и лета (Огонь — соответствует Югу и Лету).

Сейчас нам, имеющим часы, радио, телевизоры, Интернет и прочие виды связи — невозможно осознать и оценить, насколько это было важно в далекие давние времена: знать, когда начинается весна — чтобы вовремя посадить рис; знать, когда пора его убирать, и многое другое.

Но для такой местности, как Китай, где четыре времени года не слишком четко выражены, ручка Бэй-доу играла жизненно важную роль «годовых часов». Ее положение в небе, независимо от капризов переменчивой погоды четко определяло, что сейчас на дворе — необычайно жаркая зима или до странности морозное лето, странно сухая осень или подозрительно дождливая весна.

Это были — космические часы. Часы вечности.

Глава 4. Фэн-шуй и астрология

Чем заведует дракон

Если остановиться на мгновение, можно уточнить то, что уже сказано о таинственных восточных драконах, и то, о чем будет рассказано далее.

1) На Востоке существуют десятки и сотни драконов, с самыми разными названиями и функциями. Фактически каждый из этих драконов — то же, что в европейской мифологии — «духи», духи злые и духи добрые. Только у европейцев «духи» эти имеют очень разный облик, а на Востоке они все изображаются как всепроникающие змеевидные существа — драконы. Однако среди этих десятков есть главный — «Синий Дракон».

Это дракон особый. Он заведует временем, он показывает людям Весну, одно из четырех времен года, сезон пробуждения жизни.

2) Есть и другой «Синий Дракон», или тот же, но в ином обличье, в иной ипостаси, как бы в другой «аватаре». Он заведует — пространством. Его владения — небесный Синий Восточный Дворец, фактически — Дворец Весны, один из четырех секторов неба, созвездия, приходящие Весной.

3) Но люди живут на Земле внизу, под небом. И эту землю тоже надо делить. И все тот же Синий Дракон, уже на земле также принимает на себя сторону востока, сторону утра, сторону восхода солнца, великого и единственного жизнедающего светила, воплощенного в десятках и сотнях божеств — от древнеегипетского Ра до христианского Иисуса Христа.

На Востоке рано прочувствовали значение Солнца. Десятки и сотни древних легенд и символик пронизаны солнцем, пропитаны им, солнце живет в них незримо, подсознательно, когда-то облеченное во всевозможные кружочки, спиральки, свастики (бегущие ножки), диски — крылатые и бескрылые, снабженные разящими и «жалящими» змеями, или же без оных.

Вспомним Древний Египет, знаменитых «уреев» на лбах фараонов и на крылатых дисках. Это оно — солнце, беспощадное и утешительное, щедрое и скупое, страшное и красивое, доброе и злое — одновременно.

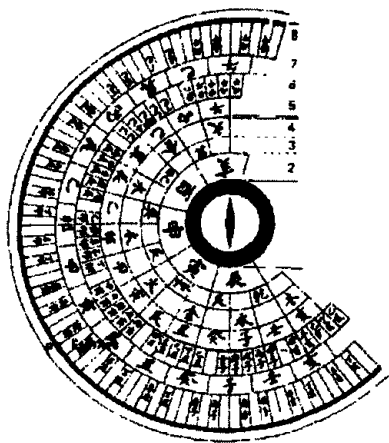
На флагах стран Востока, в той или иной форме можно видеть именно Солнце. Чакра, многоспицевое колесо на флаге Индии — солнце. Эмблема Ян-Инь, обращенная красной, «восходящей» стороной вверх на флаге Кореи — солнце. Знаменитое белое полотнище с красным кругом, флаг Японии — солнце, флаг страны восходящего солнца.

На старом флаге Китая был изображен Дракон — символ Весны, символ утра, символ востока, а значит — опять-таки, Солнца.

Компас для... гадания

На старинном китайском рисунке изображен человек, возле стола с коробом и свитками (книгами), в богато расшитом халате, держащий в руках подозрительно знакомый диск с четырьмя иероглифами, разнесенными по сторонам, координатно крест-накрест. Это — Чжоу-гун, изобретатель знаменитого китайского компаса (ум. 1105 г. до н. э.).

Однако, хотя стрелка компаса все время показывает одной стороной на север, а другой на юг, те, кто воспользовались этим первым в истории человечества стрелочным прибором интересовались совсем другими сторонами света.

Китайский гадальный компас
для фэн-шуй

для землянина, происходит вращение Земли, вдоль которого ежедневно, ежечасно, неуклонно, согласно известному закону, следует все то же великое жизнедающее светило — солнце.

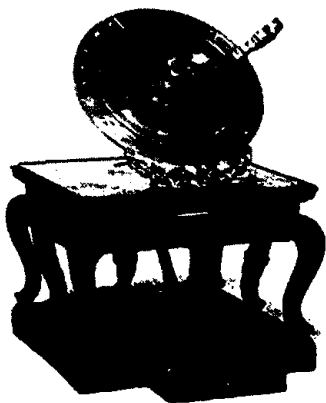
И символизировались эти два направления уже известными нам обозначениями: Восток, сторона весны, восхода и утра — Синий Дракон.

Запад, сторона осени, заката и вечера — Белый Тигр.

Итак, Синий Дракон вновь пришел показать свою власть. Но уже на земле. И называлось это — искусством «фэн-шуй» или, в другом произношении, «фенг-шуй» (по-английски пишется как Feng Shui).

Направление «север-юг» — необычайно важное, но это «мертвое» направление. Север неподвижен, как недвижна Полярная Звезда. Юг — подобен северу, ибо в своем движении вращается вокруг некоей неподвижной оси.

Но живым является другое, поперечное направление, это направление «восток-запад», то самое направление, вдоль которого,

Старинный китайский прибор для определения фаз Луны

Фэн-шуй — как прикладная экология

Многочисленные попытки европейцев проникнуть в смысл не столь уж потаенного понятия «фэн-шуй» и дать его предельно лаконичный и в то же время верный перевод, разумеется, давал результаты, но, всякий раз, как оказалось, неудовлетворительные. Все же, забегаая вперед, скажем, что значение слова «фэн-шуй» лучше всего передается словами «расположение» или, даже, «экология». Это фэн-шуй храма, фэн-шуй столицы, фэн-шуй отдельного дома.

«Что есть фэн-шуй? — пишет английский миссионер Э. Айтель в работе «Фэн-шуй — наука китайской древности»*. — Отвечая на этот вопрос, синологи обращают свой взор на китайскую классику, доискиваются в словарях, но ничего не находят.

Купцы вопрошают своих китайских компродоров и прислугу: «Что есть фэн-шуй?», — но их ответы невразумительны и запутаны.

Лучшее, что они способны ответить, это — «ветер и вода», называя так ветер и воду, которые, по их словам, невозможно ощутить».

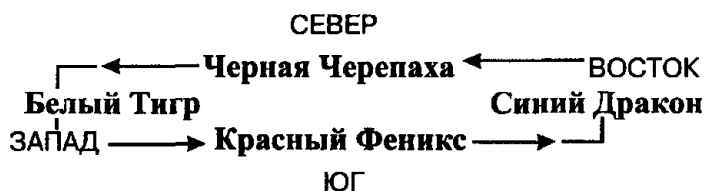
Символами взаимодействия воды и ветра в фэн-шуй были символики Синего Дракона и Белого Тигра. Но почему они?

Готовя эту работу, а ранее десятки других работ, мы честно попытались разобраться в этом вопросе. И тут выяснились довольно любопытные вещи, которые, похоже, никогда и не были толком рассмотрены, хотя бы потому, что этнографы, знатоки ритуалов фэн-шуй, никогда не интересовались геодезией, а тем более — климатологией и сезонной метеорологией. Восток, это не просто сторона света. Восток — это Азия.

* См., напр., сб. «Китайская геомантия». СПб.: 1998.

Азия тянется через всю карту, справа налево, с востока на запад. Азия — необычайно широка территориально, т. е. широка географически.

И эта ее широта, помноженная, просочетанная с миллиарднолетним вращением Земли — сделала свое дело: все преобладающие направления в Азии, роза ветров, роза гор, роза рек и прочие другие «розы» (круговые векторные диаграммы) для огромного количества точек поверхности Азии — ориентированы именно в направлении с востока на запад, т. е. выражаясь фигурально, от Дракона к Тигру.

Где Тигр — там и Дракон.

Где Дракон — там и Тигр.

Каков Тигр — таков и Дракон.

Каков Дракон — таков и Тигр.

От этой «розы ветров», свойственной данной точке поверхности (или объема), от круговой (или объемной) векторной диаграммы нельзя чего-либо отнять, не прибавив автоматически что-либо в другом месте.

Нельзя ничего прибавить, не убавив на столько же в точке напротив. Попробуйте двинуть карандаш, зажатый меж пальцами, две его стороны, а и b, навек взаимосвязаны незыблемой логикой: $a + b = \text{Const}$. Эта пропорция — великое проявление закона симметрии Кюри, симметрии природы.

Ветер и вода, тигр и дракон

Если обратиться к литературе по картографии, климатологии, метеорологии, физической географии и т. п., то, без излишних сказок, довольно быстро вскроются основные мотивы методики фэн-шуй и причины странного ответа, про ветер и воду, которые «невозможно ощутить».

Эти ветер и воду действительно ощутить невозможно, ибо речь идет про... их суммарные преобладающие направления!

Земля, вода и воздух — взаимосвязаны, едины, неразрывны:

1) Возьмите величественные горы Азии: Тянь-Шань, Саяны, Алтай, Гималаи, где в Китае — хребты Цинь-лин, Нань-шан, Тангла и десятки других. Все они тянутся с востока на запад. Это стены, борозды, колея, каменная пашня, которая определила все остальное, а именно — течение воды и воздуха.

2) Возьмите крупные реки Восточной Азии, т. е. опять-таки Китая, например, Луаньхэ, Юндинхэ, Хуанхэ, Янцзы, Минцзы, Синцзян и сотни других средних и мелких рек и речушек. Они протекают с запада на восток, им просто «деваться некуда».

3) Возьмите преобладающие над территорией Азии ветра на карте ветров*. И зимой и летом это — ветра, дующие с запада на восток!

Как же странен поэтому европеец, бездумно пытающийся подражать основам фэн-шуй в Европе. Конечно же, в ней, как и в Азии, направления ветров — западно-восточны, но направления рек (воды) построены явно иначе.

* См., напр., Кобышева Н.В. и др. «Климатология». Л.: Гидрометеоиздат, 1980.

Однако еще более нелеп и смешон в этом модном подражании американец, поскольку и реки, и ветра Северной Америки направлены — с севера на юг!

Восток, вновь Восток незримо навязывает свои законы. И символ Востока вновь и вновь — Дракон, Синий Дракон.

Геомант вступает в действие

Приглашенный за большие деньги знаток «фэн-шуй» обычно выходил на «рекогносцировку» с магическим компасом в нужное место в строго положенные часы и начинал священнодействовать.

Форму и характер местного «дракона» (фактически карту почвенных вод и розу ветров) можно и нужно было определить по очертанию холмов, гор, по изгибам местных рек и ручьев, ибо вода — стихия дракона.

Четко, хотя и бездумно следуя компасу, вставая лицом к югу и «сердцем к Востоку», геомант уже изначально автоматически определял стороны света и возможные природные воздействия на ту точку, где он стоит. Синий Дракон, восток, всегда должен был быть — справа. Белый Тигр, запад — находиться слева. Эта аксиома ориентировки становилась целой философией фэн-шуй.

Возвышенности и низины, свободные и закрытые пространства, сухие участки и водоемы — должны были располагаться фактически согласно анатомии тела человека и одновременно согласно принципу «У-син» (пяти) — относительно «анатомии» данной земной поверхности.

1) Геомант был в центре определяемого места.

2) Светлым ликом, грудью — к светлому югу (сторона Красного Феникса). Юг «должен был» быть — светел, открыт, свободен.

3) Темным затылком, спиной — к темному северу (сторона Черной Черепахи). Север «должен был» быть закрыт, защищен.

4) Живое уязвимое сердце — со стороны живого и оживляющему востока (сторона Синего Дракона);

5) Крепкое правое плечо, защищающее живое сердце — к западу (сторона Белого Тигра).

Все это производилось автоматически, а все остальное был лишь ритуал, таинственный и мистический, затуманивающий чарами внимание и воображение дилетантов.

Фэн-шуй живет и без людей И воды, и ветры Азии движутся в основном на восток. Поэтому аллегорические Дракон и Тигр, расположенные по разные стороны компаса не столько борются, сколько помогают друг другу, точно в стиле закона взаимодополнения Ян-Инь.

Насколько мощны Тигр и Дракон — можно судить по причудливым образцам природной скульптуры, излюбленной темы фотографий в книгах географов и геологов. Это всевозможные золотые города («Эол» — бог ветра), колонны, столбы, грибы, иглы, шары, «жабы», «черепахи», «ящеры» и т. п. города. «Все эти силы,— пишет немало путешествовавший и прошедший ногами всю Азию академик В.А. Обручев в книге «Занимательная геология»*, — жар и мороз, роса и тающий снег, вода, просачивающаяся вглубь, и растения, работают, так сказать не только для себя, но, кроме того, облегчают работу других сил природы — дождя и ветра.

С гладкого молодого утеса дождь ничего не может смыть, ветер ничего не может сдуть — порода

* М.: Изд. АН СССР, 1961.

слишком тверда для них, зерна ее слишком крепко сцеплены друг с другом. Но с утеса, уже подвергнутого действию выветривания, дождь смывает все отделившиеся зерна и уносит их прочь. Капли дождя сливаются в струйки и постепенно вымывают целые желоба в камне.

Ветер точно так же может сдуть отделившиеся песчинки и пылинки, обломать подгнившие углы и унести их или сбросить вниз. Ветер на вершинах гор дует сильнее (здесь уже сказывается скорость вращения Земли на разных расстояниях от оси и центра — А. К.), чем в долинах или на равнинах, и чем выше поднимается скала, тем сильнее напирает на нее ветер. Он работает и на самых острых вершинах и гребнях, где мороз и жар облегчают его работу, разрушая породы».

Академик ни словом не упоминает понятия «фэн-шуй». Но все, о чем он только что сказал, — это фэн-шуй и есть!

Фэн-шуй и законы дракона

Противоборство Дракона с Тигром. Старинная китайская гравюра

Изменить окружающую природу человек может не всегда. Но он может попытаться приспособиться к ней, адаптироваться, понять и принять ее законы, а поняв — даже использовать их.

Основа природы — климат. Основа климата — вода и ветер.

Символы воды и ветра — Дракон и

Тигр. Еще согласно Конфуцию «...ветры следуют за Тигром». Дракон же, с незапамятных времен играл в китайской мифологии роль главного духа воды и дождя. Дракон и Тигр были едины.

«Дракон и Тигр вовсе не одинаково важны в системе фэн-шуй,— пишет известный исследователь Китая Иоганн де Гроот*.— Мастера обыкновенно говорят: “Когда есть Дракон и нет Тигра, место все равно счастливое. Когда есть Тигр и нет Дракона, то место не совсем дурное”.

Такое предпочтение Дракона обусловлено в первую очередь его главенством среди Четырех небесных животных, а также тем, что он символизирует весну — первое из времен года, и воду — один из элементов. Дракон — сверхважный элемент системы фэн-шуй, без которого она теряет всякий смысл. На деле мастера фэн-шуй по привычке говорят о Драконе, когда в действительности имеют дело и с Драконом и с Тигром.

Иначе говоря, Дракон — это те возвышенности на местности, откуда берут начало водные потоки и через которые прокладывает свой путь ветер. Поэтому книги о фэн-шуй обычно открываются обширным введением под заглавием “Правила Дракона”, посвященном местоположению и контурам гор и возвышенностей, направляющих водные потоки и иллюстрирующим посредством грубой ксилографии любые возможные комбинации возвышенностей и вершин».

По сей день жива легенда о том, что цепи холмов, окружающие Пекин, это — дракон-защитник, обеспечивающий процветание столице. Холмы, окружающие гробницы 13 минских императоров в пригоро-

* См., напр., сб. «Китайская геомантия». СПб.: 1998.

де Пекина, это — дракон, защищавший династию Мин в течение почти 300 лет.

Согласно фэн-шуй, дракон следует за течением воды и постоянно находится там, где встречаются два потока. Направление движения дракона определяется направлением течения воды или очертанием земли — возвышается она или ниспадает, высокая ее поверхность или низкая.

Даже быть захороненным в месте, напоминавшем дракона, считалось хорошей приметой для всей семьи. Высокие участки земли геоманты именovali — «лун» (дракон), а всякую низменную «шуй» (вода). Дракона считали хозяином высокогорья, а воду владычицей низменности.

Этих символических драконов, «охраняющих» конкретный «объект», т. е. изображения-амулеты, можно увидеть и в домах, и в храмах. Дракон, охраняющий данную местность, неизменно пользовался почитанием. Боязнь нарушить покой этого дракона не раз приводила к забавным курьезным случаям.

Так, в провинции Цинхай около одного из храмов бьющий родник, по уверениям верующих, священен. Это — глаз Синего дракона, и кто рискнет дотронуться до «глаза» — сам ослепнет.

В другом случае, в провинции Юньнань, близ города Гоцзю, предполагалось прорыть канал. Страшася своего суеверия крестьяне бурно протестовали, уверяя, что «канал растревожит подземного дракона».

В провинции Хунань верующие противились строительству туннеля на том основании, что «земляные работы могут прогневать дракона в горах».

В фэн-шуй Дракон — жил. Пусть невидимый, в одном лишь воображении, но он — жил. Драконом была — вся природа.

Глава 5. Пятеричность. Принцип «У-син»

Принцип «У-син», то есть буквально принцип «Пяти великих начал», принцип «пятеричности», — один из основных философски-логических принципов Древнего Востока.

Без понимания его будет непонятен сам Восток, все его цвета, формы, запахи, звуки, все его многообразные символики и, несомненно, восточная астрология. Принцип «У-син» воплощает пятеричную астромодель Древнего Востока.

Пространство

а	Вода	Огонь	Металл	Дерево	Земля
	Меркурий	Марс	Венера	Юпитер	Сатурн
б	Черный Север	Красный Юг	Белый Запад	Синий Восток	Желтый (Центр)
в	Черная черепаха	Красный Феникс	Белый Тигр	Синий Дракон	
г	Кань	Ли	Дуй	Чжень	Кунь

Пять планет

Делили на 5 и планеты в небе. Правда, очень даже возможно, что именно 5 планет (а не 5 пальцев руки или 5 стихий), оказались первичными, именно из-за них все и стали делить на 5 (как в европейской астрологии, магии и философии пытались делить все на 7, по числу видимых «светил»).

1) Желтая земля соответствовала Сатурну (любопытно, что в Европе Сатурн объявлялся именно земледельцем!);

Пять китайских богов пяти планет

- 2) Черная Вода — Меркурию;
- 3) Красный Огонь, конечно же красному Марсу;
- 4) Белый металл (железо) — посвящен ослепительной бело-голубой Венере;
- 5) Синее Дерево — Юпитеру.

Пять сторон света

Их делили в соответствии с теми чисто погодными тенденциями, которые наиболее соответствовали каждой стороне.

- 1) холодной Воде соответствовал холодный север;
- 2) жаркому Огню — жаркий юг;
- 3) деревьям и травам — восток, откуда приходит Солнце;
- 4) губительному для деревьев и трав Металлу (серпы, косы) — противоположная сторона, запад;
- 5) середину, центр — причисляли к земле, подчеркивая, попутно древнейшие тенденции геоцентризма...

Животные сторон света

В соответствии с делением стихий по сторонам света были поделены и символические животные четырех сторон, занимающие 4 небесных сектора.

- 1) На юге был красный сектор Огня и животное того же цвета, встрепанный, живой, теплый Красный Феникс (или павлин);

Глава 5. Пятеричность. Принцип «У-син»

2) на севере черный сектор Воды (две противоположности) и гладкая холодная Черная Черепаха;

3) на востоке синий сектор Дерева — Синий Дракон (крокодил);

4) на западе белый сектор Металла (еще две противоположности) — Белый Тигр.

Кстати, белые тигры (не альбиносы) действительно имеются в природе. У них синие глаза и абсолютно белый цвет полосатой шкуры.

5) Стихия Земли лежала в центре. Животных в ней не было.

Триграммы*

Их составляли из полосок, обозначающих Ян-Инь свойства:

Ян — сплошная, «плотная» (активное, мужское);

Инь — разорванная посередине, «полая» (пассивное, женское).

Вода	Дерево	Огонь	Металл	Земля
Кань	Чжэнь	Ли	Дуй	Кунь
010	001	101	011	
				

Любопытно, чисто геометрически сопоставить очертания триграмм и символизируемые ими предметы и понятия:

1) триграмма «Кань», вода...

2) триграмма «чжэнь», внизу сплошная черта — ствол, вверху две полые — ветви, слабые листья вверху;

3) триграмма «дуй» противоположна дереву по виду.

*По Каптен Ю. Л. «Основы медитации». СПб., 1991.

Время

	Вода	Огонь	Металл	Дерево	Земля
а	Ночь Полночь	День Полдень	Вечер Закат	Утро Рассвет	
б	Зима Холод	Лето Жара	Осень Сухость	Весна Ветер	Меж- сезонья Влажность

Время суток

1) Черной стихии Воды, само собой соответству-ет «черное», т. е. темное время, ночь и полночь;

2) яркому и красному Огню — праздник красно-го солнышка, день и полдень;

3) распускающимся цветам и растущим навстре-чу Солнцу травам, конечно же утро и рассвет; Ме-таллу, который «обрубают» все, что только можно — вечер и закат.

Сезоны года

Многие ассоциации очень просты и естественны.

1) К стихии жаркого Огня относили — жаркое «огненное» лето;

2) к холодной Воде — холодную зиму;

3) К Металлу, которым срезают плоды урожая — урожайную осень;

4) к Дереву, поскольку растительность расцвета-ет весной, — весны;

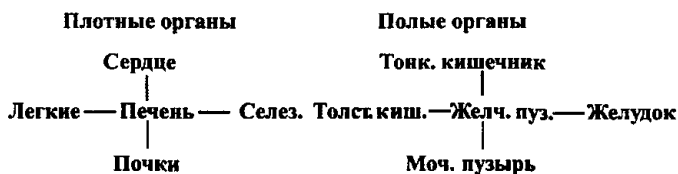
5) к Земле — межсезонья (или же — «долгое ле-то»).

Анатомия человека

	Вода	Огонь	Металл	Дерево	Земля
а	Почки	Сердце	Легкие	Печень	Селезенка
б	Моч. пузырь	Тон. кишеч.	Толст. кишеч.	Желч. пузырь	Желудок
в	Уши	Язык	Нос	Глаза	Рот
г	Кости	Кровь	Кожа	Сухо- жилия	Мышцы

Анатомические органы плотные

По-китайски это звучит как Цзан-органы, («цзан» — по аналогии со звучанием тугого органа, типа печени). Наблюдая реальное анатомическое расположение органов в теле человека и сравнивая их с китайской схемой распределения органов по принципу «У-Син», нетрудно разглядеть явные аналогии.

1) Нетрудно догадаться, что мочевую («водяную») систему, согласно «логике» У-син, отнесли к стихии «Воды»;

2) зеленоватого оттенка печень с еще более зеленым желчным пузырем, за цветовые качества отнесли к стихии «дерева»;

3) красное и горячее сердце, такое же живое, как живой огонь в очаге, естественно, отнесли к Огню.

4) к желтоватой Земле относили желчный пузырь с желтой желчью (или же — селезенку);

5) беловатые пленки обескровленных легких — послужили аналогией к Металлу; Для древнего человека в таких ассоциациях не было ничего необычного.

Органы полые

К полым органам (буквально, по звучанию, «фукующим», как пустой мешок) относили желудок, кишки, всевозможные пузыри.

1) Вода — мочевого пузырь;

2) Огонь — тонкая кишка;

- 3) Металл — толстая кишка;
- 4) Дерево — желчный пузырь;
- 5) Земля — желудок.

Заметим, что, если исходить из реальной анатомии человека, можно предположить, что раньше, вместо «тонкой кишки» к органам Огня относилась не «тонкая кишка», а — пищевод!

Органы чувств*

К каждой из стихий относили определенные органы чувств на голове:

- 1) к Воде — уши; видимо не только за «шум» воды но и за то, то, при дожде вода течет «по ушам»;
- 2) к Огню — язык, поскольку, когда разговаривают, то шевелящийся язык — напоминает буквально «язычок пламени»;
- 3) к Земле — рот, поскольку все, что выращено на Земле попадает — в рот;
- 4) к Дереву — глаза. Дереву с дулами придали глаза, которые можно неосторожно выколоть веткой;
- 5) к Металлу — нос, поскольку именно нос отрезали «металлом» при наказаниях преступнику.

Ткани тела

- 1) К Огню, несомненно, отнесли сосуды, несущие красную, как огонь, кровь;
- 2) к Дереву с его спутанными ветками — сухожилия;
- 3) к Земле, требующей труда и постоянного напряжения, — напряженные мышцы (мясо);
- 4) к Металлу (железу), режущему и рубящему людей, относили повреждаемую при этом белую кожу;
- 5) к воде, уносящей бранные останки, — отнесли кости.

* По кн.: «Иглоукалывание». М.: Медицина, 1989.

Ощущения человека

	Вода	Огонь	Металл	Дерево	Земля
а	Черный	Красный	Белый	Синий	Желтый
б	Соленый	Горький	Острый	Кислый	Сладкий
в	Гнили	Гари	Затхлый	Гниющий	Приятный
г	Стон	Смех	Плач	Крик	Пение
д	Страх	Радость	Печаль	Гнев	Беспокойство

Цвета

«Фирменные» цвета каждой из стихий достаточно естественны:

- 1) к Огню отнесли красный, как огонь, цвет;
- 2) к Дереву — синий или, если быть точнее, темно-зеленый цвет;
- 3) к Земле — лессовый желтоватый цвет;
- 4) к Металлу, правильнее, к железу, — несомненно, бесцветный, белый;
- 5) к черной в глубине колодца Воде — цвет черный.

Вкусы

Вкусовые ощущения совершенно четко связаны со свойствами «стихий»:

- 1) к Воде относится соленое, поскольку вода в море «соленая»;
- 2) к Дереву — кислое, так как зеленые, незрелые плоды «деревя» и листья, как правило, имеют «кислый» вкус;
- 3) к Огню — горькое, ибо подгоревшая пища горька;
- 4) к Металлу — острое, так как белые, как металл, чеснок и лук — «режут» язык, имеют острый вкус;
- 5) к Земле — сладкое, земля «сладка», как производитель урожая, но, кое-где на Востоке и впрямь встречаются так называемые «сладкие» глины, которые — применяются в пищу!

Запахи

Современные авторы могут выдумывать по части псевдовосточной «эзотерики» все что угодно, но реальность и историю им не обмануть. В классическом китайском трактате «Бо ху тун»* имеется замечательно четко и конкретно написанная глава «О природе пяти первоэлементов», откуда нами почерпнуты материалы для этой главы.

В главе этой языком древних мудрецов недвусмысленно раскрывается тот несложный символизм, который получался на основе принципа «У-Син» (принципа «пяти»).

1) запах Дерева — запах гниющей растительности;

2) запах Металла — затхлый запах лежалого железа;

3) запах Огня — естественно, запах гари;

4) запах Земли (луга, травы) — «земля ведает прокормлением, поэтому запах здесь благоуханный»;

5) запах Воды — запах гнили: «Вода к тому же принимает в себя и грязь и нечистоты, поэтому она воняет смрадной гнилью».

Звуки человека**

Звуки производимые человеком: смех, вопли, стенания, плач и прочее также для простоты делили на пять. Каждой стихии относили свой звук:

1) Вода — стон. Стонущий звук морской волны;

2) Дерево — крик. «Крякающее» звучание падающего дерева или трущихся на ветру веток передали как «крик».

* См., напр., кн. «Древнекитайская философия. Эпоха Хань». М.: 1990.

**По книге «Иглоукалывание» М.: Медицина, 1989.

3) Огонь — смех. Ритмичный «похлопывающий» звук бьющегося в печи пламени — как «смех»;

4) Земля — пение. Урожайные земли вызывали радостное пение землепашца, со стихией Земли связывали пение;

5) Поскольку при ранении о металл, при сражениях «металлом» возникают боль и смерть, ему отдали «плач». Вдобавок «белый» — цвет мертвого человека, что опять-таки связано с «плачем», плакали при резке белого лука и так далее.

Звуки инструментов

Согласно «Ли Цзи», «Книге обрядов»*, характерной особенностью китайской музыки была пентатоника — пятизвучие.

Китайскую гамму, сложившуюся еще в древности, образовывали 5 тонов — гун, шан, цзюэ, чжи и юй. Такой 5-ступенчатый лад был связан с общей музыкальной системой, основанной на 12-ступенном хроматическом ряде «люй». Пять звуков давали 6 «светлых» и 6 «темных» аккордов.

Эмоции

Каждая стихия «живет» своей жизнью, каждой стихии — свою эмоцию. Костру, ручью, чему угодно:

- 1) Воде — страх;
- 2) Огню — радость;
- 3) Металлу — печаль;
- 4) Дереву — гнев;
- 5) Земле — беспокойство.

И здесь все — по простым ассоциациям:

- 1) бурная затапливающая волна — вызывает страх;
- 2) у теплого очага светло, сытно и радостно;

* См. «Древнекитайская философия». т. 2., М.: Мысль, 1973.

3) ранение и убийство металлом — вызывает печаль;

4) дерево волнуется под ветром, словно гневно «топчется» на месте;

5) земля беспокоит земледельца.

Животные

Первичная классификация животных была на редкость проста:

1) животные покрытые, как дерево корою — чешуей, относили к чешуйчатым, т. е. к рыбам («дракон»);

2) гладких, «как» спокойная вода, — к рептилиям (черепаха);

3) с торчащей, как заусеницы «металла» шерстью, — к мохнатым, млекопитающие (тигр);

4) с длинными перьями, словно языками «огня», — к пушистым, к птицам (феникс, павлин).

Растения

Сравнивая одно с другим нетрудно обнаружить ассоциативные связи, которые подтверждаются и из древнейших источников. Пример — растения.

1) К Воде относили просо;

2) к Огню — бобы;

3) к Металлу — коноплю;

4) к Дереву — пшеницу;

5) к Земле — метельчатое просо (гаолян).

С Водой возможна и ошибка идущая из древности, вместо проса — необычайно водолюбивый рис.

К красному Огню по всей логике отнесли «красные» бобы.

Отливающую металлом коноплю потому и отнесли к Металлу.

К Дереву относили «чешуйчатых» животных, сюда же отнесли и «чешуйчатый» колосок пшеницы;

5) к Земле-кормилице относили главную «кормящую» культуру древности — гаолян.

Погода

Погодные деления были таковы: Воде отводили холод; Огню — жару; Металлу — сухость; Дереву — ветер; Земле — влажность.

Ассоциации стихии Дерева и Ветра были просты — дерево, гнущееся на ветру, под порывами бури;

Одно из важнейших в южных странах сельскохозяйственных свойств отдали стихии Земли — наличие воды, влажность.

Срубающий металл (коса, серп) валил траву, т. е. тем сушил ее — отсюда и «сухость»;

Жар Огня — понятен и без пояснений;

Холод Воды (стихии Севера) — легко понятен так же.

По мнению восточных медиков, некоторые болезни могли быть вызваны климатическими условиями. «Так, когда дует сильный ветер, наблюдаются болезни печени, при наступлении сильной жары обычны заболевания сердца и т. д.» — читаем во вьетнамском курсе «Иглоукалывание»*.

Свойства стихий

1) Вода — исчезновение, исходя из буквальной поговорки, что в воду упало, то пропало;

2) Огонь — развитие. После выжигания травы производили новые посадки и все выросло заново;

3) После серпа или косы трава мгновенно увядает. Это свойство и поставили в ассоциацию действия стихии Металла;

* М., Медицина, 1989.

4) Дерево — рождение. Древо можно обрубить, резать, но с весной оно снова зацветает;

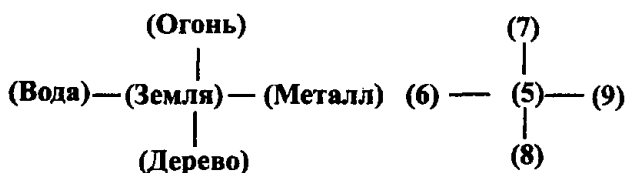
5) В землю сажают зерно и вырастает стебель пшеницы. Земля — изменение*.

Числа**

Каждой стихии придавали свое число:

- 1) Вода — 6;
- 2) Огонь — 7;
- 3) Металл — 9;
- 4) Дерево — 8;
- 5) Земля — 5.

Некую разгадку, на наш взгляд, приносит один из «магических квадратов». Расположим стихии квадратом властных связей (Земля — в центре, по часовой стрелке): 1) Металл властвует над Деревом; 2) Дерево — над Водой; 3) Вода — над Огнем; 4) Огонь — над Металлом. Тогда $7+8=15$, $6+9=15$, $15 \times 4 = 60$, это священный 60-ричный цикл.

Императорские одежды

Любопытно, что течению стихий пытались следовать императоры Китая. Каждый из них выступал как бы от имени определенной стихии, согласно порядку «календаря». Одни носили желтые одежды — стихии Земли, другие носили красные одежды — стихии Огня и так далее!

* См., напр., Каптен Ю. Л. «Основы медитации» (СПб., 1991).

** См., напр., «Календарные обычаи и обряды народов Восточной Азии. Годовой цикл». М.: 1989.

Так, согласно символике цветов, принятой в «Боху туне»* магическим цветом династии Ся являлся черный, священным цветом династии Инь представлялся белый, династии Чжоу соответствовал красный и т. д.

Цвета слов общества

Деление на «синие воротнички», «белые воротнички» и т. д. было, как выясняется, введено еще в давние времена. В комментарии к «Гуньсунь Лун-Цзы»** отмечается, что теория «5 начал» модная до начала 1 тысячелетия, впервые была изложена в трактате «Шан Шу» и, если поначалу использовалась лишь в работах философов, то затем распространилась и далее (нумерация наша):

«К периоду Чжаньго эта схема мироздания первых натурфилософов распространилась и на общество:

- 1) белый цвет стал цветом правителя,
- 2) синий — цветом подданных,
- 3) желтый — цветом государства,
- 4) черный — цветом смуты,
- 5) красный — цветом правосудия...»

Почему так, догадаться несложно по ассоциациям:

- 1) белый — клинок карающего металла (железа);
- 2) синий (темно-зеленый) — цвет полей и садов;
- 3) желтый — земля, территория, общая для всех;
- 4) черный — цвет клубов дыма и золы при всеограшительных бунтах;
- 5) красный — цвет крови и огня во время пыток или казни.

Кстати сказать, и казней было пять видов: клеймение, отрезание носа, обрубание ног, оскопление и отсечение головы.

* См. «Древнекитайская философия. Эпоха Хань». М.: 1990.

** См. «Древнекитайская философия». Т. 2. М.: 1973.

Странные выводы

Впрочем, насколько своеобразно было применение «принципа пяти», можно видеть, например, на небольшой выдержке из древнекитайского мыслителя Ван Чуна (26—7 г. н. э.) в труде «Лунь хэн» (Критические рассуждения):

1) «Некоторые полагают: Циклический знак Инь (т. е. 3-й в зодиаке — А. К.) соответствует дереву, его животное — тигр.

Знак Суй соответствует земле, его животное — собака.

Знаки Чоу и Вэй также соответствуют земле.

Животное знака Чоу — бык, животное знака Вэй — овца. Дерево побеждает землю, поэтому тигр пересиливает собаку, быка и овцу».

А вот другой любопытный вывод:

«Знак Хай соответствует воде, его животное — свинья.

Знаку Сы соответствует огонь, его животное — змея... Вода побеждает огонь, поэтому свинья пожирает змею».

Или — такое: «Знак Цзы так же соответствует воде, его животное — мышь (у нас, Крыса — А. К.).

Знак У тоже означает огонь, его животное — лошадь... Огонь тушится водой, поэтому, если лошадь съест мышиный помет, то ее брюхо вздуется...»

Так, подчас наивно рассуждали древние мудрецы. Но вот что забавно — эту наивность современные «мудрецы» порою начинают трактовать как... тайные, «эзотерические» знания! Но — всему свой срок и всему свое время. Не надо делать прошлое глупее чем оно есть, но не надо видеть его и мудрее, чем оно является. Они были в меру мудры. Это просто были люди своей эпохи.

Глава 6. Сезоны «по-восточному»

ля анализа восточной астрологии, поиска в ней чего-либо объективного и даже возможно, полезного на будущее, иногда любопытно процитировать тексты старинных книг. Подобные цитирования, думается, полезны и умудренным специалистам, и тем более многочисленным наивным и невежественным «энтузиастам», которые всячески, и сознательно, и неосознанно, путают — понятия астрологии (науки о звездах) и фенологии (науки о сезонах года).

Одной из цитируемых здесь книг является трактат «Гуань-Цзы», глава «Четыре времени года»*:

«Инь и Ян — это основной закон природы. Четыре времени года — это основной порядок [действия] Инь и Ян. Наказания и нравственное [управление страной должны] согласовываться с четырьмя временами года. [Если] наказания и нравственное [управление страной] согласовываются с четырьмя временами года, то возникает счастье; [если они их] нарушают, то возникает беда. В таком случае чем [следует] заниматься весной, летом, осенью и зимой?»

Далее следуют соответствующие «сезонно-административные» советы, самого разного свойства (их мы почти не упоминаем).

* По сб. «Древнекитайская философия». Т. 2, М.: 1973.

Время, место и сила

Год начинали с Весны и далее по порядку сезонов.

1) «Восток — это звезды. Его время — весна. Его жизненная сила — ветер. Ветер порождает дерево и кости. Его нравственность — радоваться произрастанию. Это период возникновения и роста...»

2) «Юг — это солнце. Его время — лето. Его жизненная сила Ян. Ян порождает огонь и пар. Его нравственность — проявлять доброту и создавать веселье...»

3) «Центр — это земля. Его нравственность — действительно помогать смене 4 времен года и при помощи ветра и дождя воздействовать на землю и увеличивать [ее] силы. Земля порождает кожу и мясо. Ее нравственность — согласие и равенство, беспристрастность и бескорыстие. [Она] помогает 4 временам года: весне — раскрыться и произвести; лету — вскормить и взрастить; осени — собрать урожай; зиме — закрыть закрома...»

4) «Запад — это Чэнь. Его время — осень. Его жизненная сила — Инь. Инь порождает металл и когти. Его нравственность строгость и подчинение, отсутствие разврата в [собственном] доме...»

5) «Север — это луна. Его время — зима. Его жизненная сила — мороз. Мороз порождает воду и кровь. его нравственность чистота, разделение, мягкость, прощение, сохранение».

Двойственность стихии

В Европе, как помним, в астрологии и магии, для определенных действий предназначались дни, «принадлежащие» определенной планете. Добрые дела вершились под знаком «доброй» планеты (Венеры или Юпитера), злые под «злой» (Сатурна или Марса) и т. д.

Глава 6. Сезоны «по-восточному»

Нечто подобное было и на Востоке. Так, считалось, что правителю страны, в течение 3 месяцев каждого сезона для отдачи «пяти» приказаний «данного сезона» следует использовать лишь определенные, свойственные данному сезону (стихии) дни.

Что же это были за дни?

Для каждой из 5 стихий выделяли 2 ее качества: стихию в избытке (Ян-состояние, первое в паре) и стихию в недостатке (Инь-состояние, второе в паре). Это были пары: Дерево — Цзя и И, Огонь — Бин и Дин, Земля — У и Цзи, Металл — Гэн и Синь, Вода — Жэнь и Гуй. Соответственными именами называли отдельные дни 60-ричного дневного цикла.

Схема дней каждой из стихий

Стихия	Сезон	Дни	Дни данной стихии
Дерево	Весна	Цзя	01 11 21 31 41 51
		И	02 12 22 32 42 52
Огонь	Лето	Бин	03 13 23 33 43 53
		Дин	04 14 24 34 44 54
Земля	Межсезонья (Центр)	У	(05 15 25 35 45 55)
		Цзи	(06 16 26 36 46 56)
Металл	Осень	Гэн	07 17 27 37 47 57
		Синь	08 18 28 38 48 58
Вода	Зима	Жэнь	09 19 29 39 49 59
		Гуй	10 20 30 40 50 60

Напомним, что аналогичные приставки добавлялись к названиям годов. Например, Год Красного Тигра — «Бин-Инь» и т. д.

У каждого сезона — свои резоны

Еще одним важным источником для понимания восточной астрологии и астрономии, и Востока вообще, на наш взгляд, может считаться очень обстоя-

тельная глава «О природе пяти первоэлементов» из конфуцианского трактата «Бо ху тун» (Диспут в зале Белого Тигра), 79 года н. э. * (нумерация далее везде наша — А. К.):

Весна

«Сезоном [слабой силы Ян] является весна.

СЛАБАЯ СИЛА ЯН
ВЕСНА (Синий Дракон)

ВЕЛИКАЯ СИЛА ЯН
(Красный Феникс) ЛЕТО

ЗИМА (Черная Черепаха)
ВЕЛИКАЯ СИЛА ИНЬ

(Белый Тигр) ОСЕНЬ
СЛАБАЯ СИЛА ИНЬ

01— Крыса (Цзы); 02— Буйвол (Чоу); 03— Тигр (Инь);
04— Заяц (Мао); 05— Дракон (Чэнь); 06— Змея (Сы);
07— Лошадь (У); 08— Овца (Вэй); 09— Обезьяна (Шэнь);
10— Петух (Ю); 11— Собака (Сюй); 12— Свинья (Хай)

* По кн.: «Древнекитайская философия. Эпоха Хань». М.: 1990.

Слово чунь — «весна» тождественно [другому] слову чунь, означающему то же, что дун — двигаться. Местонахождение [слабой силы Ян] — в восточной части света. Ее цвет — зеленый.

Ее музыкальный тон — цзюе; цзюе означает, что ци [слабой силы Ян] находятся в движении и скачут.

Ее первопредок — Тайхао; тайхао означает «общий подъем», когда тьма вещей возбуждается.

Ее бог — Гоуман; гоуман обозначает начало жизни вещей, ман тождественно слову мэн «прорастать». Ее священный покровитель — Зеленый дракон».

1) «Слабая сила ян обнаруживается в зодиакальном знаке инь (тигр — А. К.). Инь однозначно с янь — «распространяться». Его музыкальный лад (люй) точно соответствует созвучию тай цу; люй (музыкальный лад) означает то же, что люй — «направлять».

2) «[Слабая сила ян] достигает своего подъема в зодиакальном знаке мао (заяц — А. К.). Мао однозначно с мао — «расцветать». Его музыкальный лад соответствует созвучию цзя чжун.

3) «[Слабая сила ян] приходит в упадок в зодиакальном знаке чэнь (дракон — А. К.). Чэнь однозначно со словом чжэнь — «удар грома». Его музыкальный лад соответствует созвучию гу си.

Дни [слабой силы ян] падают на циклические знаки Цзя и И (т.е. Деревя — А. К.)».

Лето

«Сезоном [великой силы Ян] является лето (ся).

Слово ся — «лето» тождественно слову да — «великий». Местонахождение [великой силы ян] — в южной части света. Ее цвет красный. Ее музыкальный тон — чжи; чжи означает то же, что чжи — «остановиться». [Здесь] великая сила ян достигает предела.

Ее первопредок — Янь-ди, слово «яньди» обозначает то же, что тай ян — «великая сила ян». Ее бог — Чжунюнь; чжунюнь означает то же, что и шу сюй — «соединиться и преобладать». Ее [великой силы ян] священный дух-покровитель — Красная Птица, потому что она становится священной птицей-фениксом, когда покидает [свое горящее гнездо]».

1) «Великая сила Ян (тай ян) обнаруживается в зодиакальном знаке сы (змея — А. К.). Сы означает неизбежный расцвет вещей.

Его музыкальный лад соответствует созвучию чжун люй.

2) «Самой полной силы она достигает в зодиакальном знаке у (лошадь — А. К.). У означает, что вещи достигли полного развития; его музыкальный лад соответствует созвучию шэн бинь.

3) «Она [великая сила Ян] ослабевает в зодиакальном знаке вэй — (овца — А. К.). Вэй означает то же, что вэй — «смаковать», его музыкальный лад соответствует созвучию линь чжун.

Дни [великой силы Ян] падают на циклические знаки бин и дин (т. е. Огня — А. К.)».

Осень

«Сезоном [слабой силы инь] является осень.

Слово цю — «осень» тождественно слову чоу — «плакать от горя». Местонахождение ее [слабой силы инь] — в западной части света. Ее цвет белый. Музыкальный ее тон — шан. Шан означает то же, что и цян — «сильный».

Ее первопредок — Шаохао. Шаохао означает то же, что шао лян — «малая жатва». Ее бог Жушоу; жушоу имеет тот же смысл, что и су — «сокращаться». Ее священный покровитель — Белый тигр. Это так потому, что ху «тигр» означает «схватить и наказать».

1) «Слабая сила инь обнаруживается в зодиакальном знаке шэнь (обезьяна — А. К.). Зодиакальный знак шэнь означает то же, что шэнь — «тело», его музыкальный лад соответствует созвучию и цзэ.

2) Она [слабая сила инь] достигает зрелости в зодиакальном знаке Ю (петух — А. К.). Зодиакальный знак ю однозначен со знаком лао — «старший», что означает [наступление сезона] сбора урожая для [тьмы] вещей; его музыкальный лад соответствует созвучию нань люй.

3) Она [слабая сила инь] ослабевает в зодиакальном знаке суй (собака — А. К.). Зодиакальный знак суй означает то же, что и ме — «уничтожать». Его музыкальный лад соответствует созвучию у и; у и означает то же, что у шэн — «беззвучие».

Дни [слабой силы инь] — под циклическими знаками гэн или синь (Металл).

Зима

«Сезоном [великой силы инь] является зима.

Слово дун — «зима» тождественно слову чжун — «кончаться».

Местонахождение [великой силы инь] — в северной части света.

Ее музыкальный тон — юй; юй тождественно понятию шу — «покоиться». Тогда начинает размножаться тьма вещей.

Ее [великой силы инь] первопредок — Чжуань-суй. Чжуань-суй обозначает то же, что ханьсу — «холод отступает». Ее бог Юань-мин; юаньмин означает жуюань — «великая тьма». Ее священный дух-покровитель — Черная черепаха...»

1) «Великая сила инь обнаруживается в зодиакальном знаке хай (свинья — А. К.). Хай однозначен со словом ху — «зерно», его музыкальный лад соответствует созвучию ин чжун.

2) Она [великая сила инь] достигает своей полноты в зодиакальном знаке Цзы (крыса — А. К.). Знак цзы однозначен со словом цзы — «порождать», его музыкальный лад соответствует созвучию хуан чжун.

3) Она приходит в упадок в зодиакальном знаке чоу. Чоу однозначен со словом ню — «связать», его музыкальный лад соответствует созвучию да люй.

Дни [великой силы инь] под циклическими знаками жэнь и гуй (т. е. Воды — А. К.)».

Как видим, на свет выступают явные астрологические аналоги троек знаков 4 годовых сезонов Востока и Запада.

А. В цитированной восточной рукописи это:

1) «обнаруживающие силу» (знаки, начинающие сезон — Тигр, Змея, Обезьяна, Свинья);

2) «наивысшего подъема силы» (средние — Заяц, Лошадь, Петух, Крыса);

3) «сила приходит в упадок» (конечные знаки сезона — Дракон, Овца, Собака, Буйвол).

Б. В 4 сезонах европейского зодиака, астрологи именуют их как:

1) «кардинальные» (начинающие сезон — Овен, Рак, Весы, Козерог);

2) «фиксированные» (средние — Телец, Лев, Скорпион, Водолей);

3) «мутабельные» (конечные знаки сезона — Близнецы, Дева, Стрелец, Рыбы).

Глава 7. Круг и звезда пяти стихий

«Китайская» звезда

всякой науки и дисциплины есть свои специфические схемы, формулы, обозначения, характерные только для нее и почти не используемые другими. В восточных дисциплинах, в частности в астрологии и иглоукалывании (рефлексотерапии), одной из таких схем является пятиконечная «звезда стихий».

Здесь 5 стихий (5 органов тела, 5 эмоций, 5 времен года и пр.) вместо креста или квадрата (с Землей в центре), выкладываются в виде 5-угольного цикла. Схемы эти в общем-то не однозначны: крест чаще применяется для пространственных делений, пятиугольник — для отношений во времени.

Отношения стихий Внутри совмещаемого пятиугольника и звезды в иглоукалывании по сей день выделяют отношения, которые, как считается, имеют прямое отношение к пониманию процесса диагностики и лечения с помощью биоактивных точек.

Литературы, упоминающей древнекитайские теории, с принципом «У-син» (пяти) ныне в изобилии:

- 1) «Акупунктура. Энциклопедия». М.-Киев.: 1994;
- 2) «Иглоукалывание» (под ред. Хоанг Бао Тяу). М.: 1989;

3) Вогралик В. Г., Вогралик М. В. «Пунктурная рефлексотерапия Чжэнь-цзю». Горький, 1988;

4) Овечкин А. М. «Основы Чжень-цзю терапии». Саранск, 1991 и т. п.

Отношения «мать-сын» — проводят по сторонам пятиугольника, объединяющего пять стихий. Возникают такие парные отношения:

Дерево-Огонь, Огонь-Земля, Земля-Металл, Металл-Вода, Вода-Дерево.

Для облегчения запоминания таких «дружественных» связей применяют ассоциации:

- 1) Дерево старая, рождает Огонь;
- 2) Огонь, сжигая, порождает Землю (золу);
- 3) Земля (руда), плавясь, выделяет Металл;
- 4) на холодном Металле капельками выступает Вода;
- 5) Вода взращивает Дерево.

Отношения «друг-враг» — проводят по лучам звезды, соединяющей вершины пятиугольника стихий. Получаются такие парные отношения: Огонь-Металл, Земля-Вода, Металл-Дерево, Вода-Огонь, Дерево-Земля.

Для запоминания таких «недружественных» связей, так же нередко применяют притчу-ассоциацию: 1) Огонь размягчает Металл; 2) Земля высушивает Воду; 3) Металл рубит Дерево; 4) Вода гасит Огонь; 5) Дерево высасывает Землю.

Женихи и невесты

Насколько внимательно в быту относятся к таким связям стихий? До недавних пор — предельно внимательно. Например, в брачных гаданиях «суань мин» в Китае, астрологи и родители старались «подобрать» пары так, чтобы «стихии» в годах рождения жениха и невесты были гармоничны и не «повреждали» друг друга.

«Зная свойства пяти стихий, гадатель должен был ответить на вопрос, какие именно стихии и в каких сочетаниях влияют на молодых людей, которых собираются обвенчать. — отмечается в книге «Китай: страницы прошлого»*. Исходными данными для подобных подсчетов считались год, месяц и день рождения жениха и невесты.

К числу наиболее благоприятных принадлежали сочетания «по кругу»: металл-вода, вода-дерево, дерево-огонь, огонь-земля, земля-металл.

К неблагоприятным относили взаимодействия «по звезде»: металл-дерево, дерево-земля, земля-вода, вода-огонь, огонь-металл.

Так, если жених родился под знаком «дерева», а невеста под знаком «огонь», то брак между ними считался невозможным, так как будущая жена погубит мужа.

Если же жених родился под знаком «огонь», а невеста под знаком «дерево», то, полагали, брачный союз этой пары будет вознагражден многочисленным потомством: тепло солнца согреет плодоносную ветвь дерева, и плоды будут крупными и сочными».

Нетрудно заметить, что эти «хорошие» и «плохие» браки в точности соответствуют парным сочетаниям по кругу и звезде.

Мать и сын, враг и друг

Для того, чтобы понять особенности «звезды», ее можно упростить, а именно — свести к... абсолютно прямоугольному и предельно понятному виду. Заметим, попутно, что такие прямоугольные таблицы куда более понятны и при анализах результатов, связанных, например, с традиционной 7-конечной «звездой магов» в Европе. Зачем без нужды усложнять несложное?

* Сидихменов В. Я. М.: 1987.

По кругу (по вертикали — производящее, «Мать»; по горизонтали производимое, «Сын», например, Дерево производит Огонь):

По кругу:

1/2	Дерево	Огонь	Земля	Металл	Вода
Дерево		Сын			Мать
Огонь	Мать		Сын		
Земля		Мать		Сын	
Металл			Мать		Сын
Вода				Мать	

По звезде:

1/2	Дерево	Огонь	Земля	Металл	Вода
Дерево			Враг	Друг	
Огонь				Враг	Друг
Земля	Друг				Враг
Металл	Враг	Друг			
Вода		Враг	Друг		

Показ условных отношений между стихиями, типа «мать-сын» (по кругу) и «друг-враг» (по звезде)

Модель есть модель

С помощью пятиугольника и звезды пяти стихий восточные астрологи пытались «предсказывать» метеорологию предстоящего года*. В ходе подобных прогнозов, однако, не следует забывать, что в лице чисто геометрических фигур, «круга» и «звезды», речь идет, опять-таки, о... модели, возможно, сходной в чем-то с природными процессами, но ни волоском с реальностями этой природы не связанной!

* См. напр. ж. «Свет. Природа и человек», 1988.1 и 1989.1.

Иными словами, если, например, за счет промышленных выбросов или ядерной войны наступит всемирное потепление или, наоборот, повсеместное оледенение, то восточная астро-модель подобное учесть не в силах и по-прежнему будет утверждать, что год «будет жаркий» или «дождливый» и т. п.

В числовом отношении такая модель (60-ричный цикл из 10 «небесных стволов» и 12 «земных ветвей») наиболее близка, вероятно, к числам, характеризующим солнечную и геомагнитную активности.

Однако идеализированность такой модели налицо: достаточно взять реальные графики солнечной активности за 100, 200 или 300 лет и сразу выяснится, что при наличии известной усредненной ритмичности (ее-то и может отражать модель), реальное Солнце — крайне ненадежные часы.

Оно может резко сократить цикл со средних 11,2 до 9 лет, или, напротив, увеличить, например до 13 лет. Может почти не изменять активности 2—3 года, а затем вдруг выбросить крутой пик. Поэтому сходство с модельными предсказаниями на год по «кругу» или «звезде» даже в лучшем случае окажутся крайне приблизительными.

Действие схем различно

Астрологические «прогнозы» на Новый год довольно безобидны и даже забавны. Это — просто игра, доставляющая массу удовольствия в своем гадании. Куда менее безобидно то, что схемой «круга» и «звезды» по сей день пытаются руководствоваться современные врачи или те, кто изображают из себя «врачей».

Так практика современной рефлексотерапии лежит в явном разладе со старинной теорией, той моделью, которая, когда-то, возможно, явилась одним из краеугольных камней рефлексотерапии, как тако-

вой. И хотя в книгах по чжень-цзю (иглоукалыванию и прижиганию) старинная теория и современные методики то и дело в тексте перемежаются, связь эта — явно искусственная и более традиционная, нежели реально физическая.

Крестовидная схема	Циклическая схема
<p style="text-align: center;">Огонь</p> <p style="text-align: center;"> </p> <p>Дерево — Земля — Металл</p> <p style="text-align: center;"> </p> <p style="text-align: center;">Вода</p>	<p style="text-align: center;">Огонь</p> <p style="text-align: center;">/ \</p> <p>Дерево Металл</p> <p style="text-align: center;">\ /</p> <p>Земля ————— Вода</p>
<p style="text-align: center;">Сердце</p> <p style="text-align: center;"> </p> <p>Печень — Селезенка — Легкие</p> <p style="text-align: center;"> </p> <p style="text-align: center;">Почки</p>	<p style="text-align: center;">Сердце</p> <p style="text-align: center;">/ \</p> <p>Печень Селезенка</p> <p style="text-align: center;">\ /</p> <p>Почки ————— Легкие</p>
<p style="text-align: center;">Тонкий кишечник</p> <p style="text-align: center;"> </p> <p>Желчный — Желудок — Толстый пузырь кишечник</p> <p style="text-align: center;"> </p> <p style="text-align: center;">Мочевой пузырь</p>	<p style="text-align: center;">Тонкий кишечник</p> <p style="text-align: center;">/ \</p> <p>Желчный Желудок пузырь</p> <p style="text-align: center;">\ /</p> <p>Мочевой Толстый пузырь кишечник</p>

На сколько делить

Впрочем, нет худа без добра: любая работа со старинной астрологией, европейской или восточной, как бы странна на первый взгляд она ни казалась, обладает неоспоримым достоинством перед многими современными научными методиками, а именно: она приучает к «хоть какой-то» дисциплине мышления, к структуре и системе организации мышления.

Глава 7. Круг и звезда пяти стихий

Правда, не следует забывать, что если для творческого человека такая дисциплина — как ось, направление компаса, то для нетворческого — она есть шоры, забор, который он сам себе ставит и сам же не в силах затем преодолеть.

Как уже неоднократно упоминалось выше, любая совокупность объектов, явлений, процессов, может быть разбита на группы, составляющие полное целое.

1) на две ($A/2 + A/2 = A$), пример: принцип «Ян-Инь»;

2) на четыре ($A/4 + \dots + A/4 = A$), пример: принцип «У-Син», без Земли (по кресту);

3) на пять ($A/5 + \dots + A/5 = A$), пример: принцип «У-Син», с Землей (по кругу);

4) на двенадцать ($A/12 + \dots + A/12 = A$), пример: деление по знакам зодиака и т. д.

Для того, чтобы схематически отобразить множества объектов и явлений А, В, С, D и тому подобные (в схеме — нумерация сверху вниз, для каждой буквы), а также учесть сквозные взаимосвязи таких множеств (обозначено горизонтальной черточкой), можно воспользоваться такой нашей уже отработанной и опробованной схематикой:

Деление на 2	Деление на 5	Деление на 12
Матрица «Ян-Инь»	Матрица «У-Син»	Матрица «Зодиак»
A1-B1-C1-D1-...	A1-B1-C1-D1-...	A1-B1-C1-D1-...
A2-B2-C2-D2-...	A2-B2-C2-D2-...	A2-B2-C2-D2-...
.....	A3-B3-C3-D3-...	A3-B3-C3-D3-...
.....	A4-B4-C4-D4-...	A4-B4-C4-D4-...
.....	A5-B5-C5-D5-...	A5-B5-C5-D5-...
.....
.....	A12-B12-C12-D12-...

В сухих этих обозначениях вскрываются богатейшие возможности для работы. Под «А» — можно принять совокупность людей, «В» — животных, «С» — растения, «D» — минералы и пр.

Прослеживая, например, в матрице «Ян-Инь» связь А1-...-F1, мы можем с удивлением выяснить, например, что мужчинам более свойственен выбор менее ярко окрашенной одежды, а противоположная связка, типа А2-...-F2 недвусмысленно подскажет, что женщины предпочитают одежду более яркую.

При верно построенной структуре матрицы выводы могут быть подчас неожиданны даже для самого создателя такой матрицы.

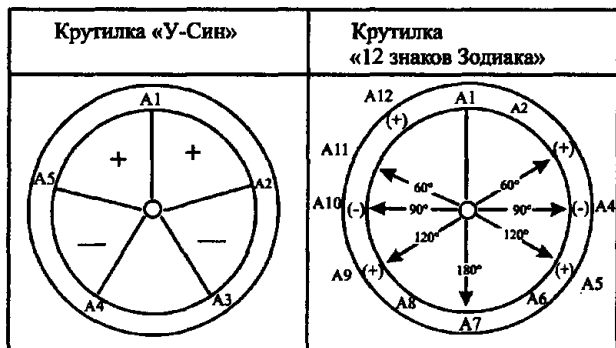
Этим-то структурные матрицы и ценны и сильны — они прогностичны! При этом вывод или, по крайней мере, допущение вывода (не все можно решать категорически!) идет подчас довольно хитрыми путями. Например, так: А1-...-F2.

Крутилки и рулетки

По нашим предыдущим книгам читатель уже знаком с циклом европейского зодиака и с «крутилкой» (впрочем, назвать ее можно и «рулеткой»), фиксированной в виде стрелок, с системой «плюсов» и «минусов», относительно которых вращается зодиак.

Выбрав при этом какой-то знак зодиака как исходный, мы можем выявить «хорошо» и «плохо» к нему относящиеся другие знаки, и так далее.

Система такая, явная или скрытая, применялась и в других областях древней астрологии, магии, медицины, философии. Одной из структур, использующих такой принцип была пятиконечная «звезда пяти стихий».

«+» — «хорошие» влияния, «-» — «плохие»

Располагая одну из стихий во главе пятиугольника мы поворачиваем относительно нее такую же систему стрелок с «плюсами» и «минусами». Под «плюсами» — понимаются отношения по кругу, типа «мать-сын», под «минусами» — отношения по лучам звезды, типа «враг-недруг». В остальном же системы необычайно похожи. Приведем примеры.

От воды до огня

Пример 1. Первый пример пусть будет таков: в верхней строке звезды-пятиугольника (см. схему) располагаем стихию Огня. Трактует, стараясь ни на йоту не отклоняться от этой 5-ричной схемы со стрелками.

- 1) если главенствует Огонь, то
- 2) развиты Дерево (мать огня) и Земля (сын огня),
- 3) угнетены Вода и Металл.

Допустим, речь шла бы про «Год Огня» (Огненной Мыши, например, 1996), и про прогноз его погоды, то, поскольку это — Ян-Огонь, т. е. первый год Огня (т. к. каждая стихия длится два года), это можно было бы выразить, как то, что:

- 1) год будет жарок (сам Огонь),

2) но влажен (от влияния Земли),

3) Холод (Вода) и Сухость (Металл) — подавлены.

Разумеется, «прогноз» — чисто модельный.

Пример 2. Допустим, речь зашла бы про болезнь Огня, то лечение могли назначить, скажем, так:

1) не способствовать Огню — не давать возбуждающие и потогонные лекарства, 2) угнетать Дерево (причину Огня) и ликвидировать Землю (последствия Огня), 3) Усилить антиогненные качества — Воду и Металл. Первое может проявляться в активном охлаждении тела и т. п.

Подчеркнем, характер лечения — чисто модельный (!).

Пример 3. Еще более конкретизируем ситуацию. Допустим, продиагностирована болезнь сердца (его относят к Огню), причем болезнь носит Ян-характер, т. е. усиливает свойства Огня.

Вопрос, как и чем лечить, может быть решен так: не способствовать нежелательному, укрепить нейтральное, усилить противоположное.

1) не способствовать Огню — не кутать больного, не разводить огня, не поить вином и т. п.

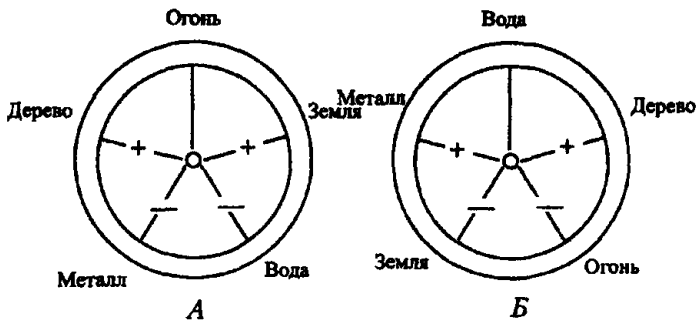
2) не давать лекарств, пищи, режима, которые могут поддержать Дерево для Огня — легкий голод, охлаждение.

Ликвидировать последствия Огня — например, удалить дефекацией, рвотой и т. п. последствия пищевого отравления.

3) Давать лекарства, «как Вода» — холодные, жидкие, соленые, темного цвета; давать укрепляющие, «как Металл» — сухие, острые, белого цвета и т. п.

Разумеется, трудно сказать, вылечит ли больного такая методика, но она сочинена, по схеме, довольно правдоподобно!

Глава 7. Круг и звезда пяти стихий

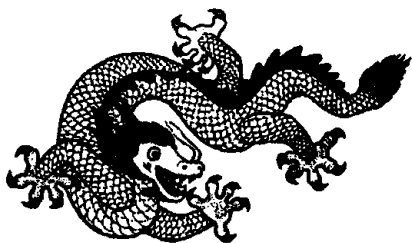
На схеме: А — главенствует Огонь; и Б — главенствует Вода

Если же врачом выявлена, например, «болезнь Воды», то Вода в схеме ставится во главенство (в верх, по схеме).

И тогда все способы лечения согласно схеме — меняются.

Врач, веря или не веря своей астрологией, собирает «антиводяные» лекарства, «Огненные» травы (высушенные жаром, фактором Огня):

- 1) на солнечном южном склоне (сторона Огня);
- 2) стараясь выбирать цвета красного (цвет Огня);
- 3) и вкуса горького (вкус Огня);
- 4) и аромата «горелого» (запах Огня). И так далее. Придаться — весьма трудно!

Глава 8. Восточный астро-метео-прогноз...

реди многих ныне забытых наук, не имевших, впрочем, даже конкретного названия, одна, так или иначе, имеет явное отношение к астрологии, ибо фактически ее породила. Это — уже упоминавшаяся нами астрометеорология, прогностика погоды с помощью... звезд!

Современному человеку, привыкшему к съемкам земного шара из космоса, знакомому с метеозондами и метеостанциями, подобная прогностика будет в диковинку и даже иным «астрологам» покажется шарлатанством.

Однако вот тут-то древний астролог как никогда стоял на ногах твердо. Разумеется, он судил по предстоящим катаклизмам по цвету того или иного светила. Но цвет этого светила, фактически неизменный за многие годы, менялся (знали это астрологи или не знали, неважно), от... состояния атмосферы! Светило играло фактически просто роль — фонаря со светофильтром!

Астролог, словно химик-аналитик на «ФЭКе» (фотоэлектроколориметре) занимался... небесной «фотоколориметрией»!

Немного физики

Все это, несомненно, когда-нибудь составит еще одну тему какой-нибудь большой занимательной работы, но сейчас ограничимся лишь несколькими цитированиями.

«Коэффициент прозрачности зависит от содержания в атмосфере водяного пара и аэрозолей: чем их больше, тем меньше коэффициент прозрачности при одном и том же числе проходимых масс...» — сообщают авторы книги «Метеорология, методы и технические средства наблюдения»*. Речь здесь идет о прозрачности атмосферы.

«Когда диаметр частиц тумана, облаков и аэрозолей становится более 1—2 мкм, то лучи всех длин волн уже не рассеиваются, а одинаково диффузно отражаются; поэтому отдаленные предметы при тумане и пыльной мгле заволакиваются уже не голубой, а белой или серой завесой...

Солнечный диск кажется тем желтее, чем он ближе к горизонту, т. е. чем длинее путь лучей через атмосферу и, следовательно, чем больше рассеяние. У горизонта Солнце становится почти красным, особенно когда в воздухе много пыли и мельчайших продуктов конденсации (капель или кристаллов)...» отмечает пособие «Метеорология и климатология»**.

Еще более полные замечания даст, например, «Курс общей метеорологии»*** и ряд других изданий.

Теперь же, прежде чем перейти к древней астрометеорологии посмотрим ее подобие, но в чисто земном варианте:

«В уезде Тайсин (провинция Цзянсу) группы юношей в полнолуние 1-го месяца выходили гулять за деревню с зажженными факлами, которые называли «небесным огнем», — сообщает про обряд встречи Весны в Китае работа «Календарные обычаи и обряды народов Восточной Азии. Новый год»****. — Жители деревни, наблюдая издали движущиеся

* Городецкий О.А. и др., Л.:1984.

** Хромов С.П., Петросянц М.А. М.: 1994.

*** Матвеев Л.Т. Л.: 1984.

**** М.: 1985.

огоньки факелов, гадали по их цвету о погоде в будущем году: красный цвет — предвещал засуху, белый — наводнение...» Разумеется, трудно было ожидать большой точности от подобных «прогнозов». Но в них все-таки был хоть какой-то отдаленный физический смысл. Приведем примеры подобных «предсказаний» для разных светил.

Когда затмение опасно

«Когда происходит затмение Солнца, то это неблагоприятно для тех мест, где оно случилось, — писал Сыма Цянь.— Если же затмение повторяется, оно уже благоприятно для этих мест. Когда же затмение наиболее полное, значит, на престол взойдет правитель...»

Солнце, как «верховное» светило, неизменно, в десятках самых разных стран связывалось, по ассоциации, с образом верховного правителя страны. «Ущербность» солнца или «Смена» солнца при затмении воспринималась фактически как «намеки» небес на возможную гибель и смену правителя.

К затмениям поэтому относились с большой опаской и в обязанность астрологов входило непременно предугадывание затмения. Согласно китайским хроникам, еще в 2137 г. до н. э. были казнены два незадачливых астронома Хи и Хо (имена эти, однако, скорее всего, чисто нарицательные), которые не сумели вовремя предсказать очередное затмение, проводя время в пьянстве и довольстве.

После этого учет затмений шел четко. Скажем, с 720 г. до н. э., примерно за 250 лет было отмечено 37 затмений Солнца, из которых 33 были подтверждены современными ретроспективными расчетами.

Предсказания на основе Солнца были, подчас, явно связаны с состоянием атмосферы: запыленностью, влажностью и т. п., что иногда было вызвано природными явлениями, но иногда связано и с об-

ширной человеческой деятельностью, когда, скажем, выступление многотысячных восточных армий поднимало огромные облака легкой лессовой пыли. Например:

«Если [свет солнечного ореола] во внешней части темный, а в середине красный, стороны разойдутся мирно». Если наоборот, то стороны разойдутся «с ненавистью».

«Если световое кольцо-ореол из частиц ци (мерцающие пылинки в воздухе — А. К.) рано появляется и поздно исчезает, расположенная [в этом месте] армия победит».

Яркость Солнца, различная в годы различной его активности, очевидно, прямо или косвенно, связана с яркостью освещаемых Солнцем планет. Видимо, именно потому, если планеты были видны днем, это в Древнем Китае всегда предвещало несчастья.

Правда, вид каждой планеты «предвещал» несчастья уже разные:

«Меркурий — наводнения, Венера — войну, Марс — пожары и опять-таки войну, Юпитер — страшный голод, Сатурн — засуху.

Почему именно так — догадаться нетрудно, сопоставив такие «прогнозы» в принципе «У-син» (пяти):

1) Меркурий связывали со черной стихией Воды — отсюда пророчились «наводнения»;

2) белую Венеру ассоциировали с белым Металлом, железом (отсюда — наивно прогнозировались «войны»);

3) красный Марс — ассоциировался с красной стихией Огня, так рождались «предсказываемые» пожары;

4) Юпитер — с Деревом, растениями, рисом, гаоляном, урожаем вообще, отсюда выводился предполагаемый «голод»;

5) желтый Сатурн — с желтой Землей, отсюда — «засуха».

Наблюдения Луны

Луне, по сравнению с другими планетами не делали больших исключений и предпочтений. Но и за ней наблюдали очень внимательно. Считалось, что в зависимости от маршрута передвижения этого светила можно ожидать различий в наступающих событиях. Во всяком случае, если Луна двигалась «средним путем», как обычно, это, как полагали, и выражало нечто среднее, «благополучие и спокойствие, согласие и справедливость».

Если были «отклонения», ждали отклонений.

В участке неба, соответствующем нашему созвездию Скорпиона, располагали звезды светлого и темного начал. Соответственно, участки эти называли: Зал Света Ян (активное начало) и Зал Тьмы Инь (пассивное начало).

Кроме них были еще звезды Ян-син и связываемой с властью Тай-ян, или «Великого Светлого», и Инь-син, связываемые с Тай-инь, и «Великого Темного».

Если Луна двигалась через темную звезду Инь-син — предрекали большую воду и войну (стихия Воды — черного цвета, черны и дела).

Если Луна проходила через светлую звезду Ян-син — обещали много жестокостей и заключений в тюрьмы, а то — период большой засухи и траура (стихия Металла — белая и белым был цвет траура).

Любопытно трактовали китайские астрологи покрытие Луной (какой-нибудь планеты. Луна считалась светилом ночи, «темным», Инь-светилом, «угнетающим». Для астрологов это означало «порчу функций» такой планеты. Согласно Сыма Цянь, мнения здесь были следующими:

1) если под Луной исчезала планета Чжэнь-син (Сатурн), то «низшие вредят высшим»;

2) если Луна покрывала Суй-син (Юпитер), то «наступал голод, почти гибель»;

3) если закрывала Ин-хо (Марс), то «происходят беспорядки»;

4) если скрывала Тай-бо (Венеру), то «сильные царства терпят поражения в боях»;

5) наконец, когда Луна покрывала планету Чэнь-син (Меркурий), выяснялось, что... «наступают беспорядки из-за женщин»!

Разгадки подобных «прогнозов» крылись в не раз уже называвшемся нами принципе «У-Син» (пяти). Смысл достаточно прост и прозрачен:

1) Сатурн — Земля. Лишение земли (буквально — покрытие Луной) ведет к бунтам;

2) Юпитер — Дерево. Закрытие дерева, растительности ведет к ее отсутствию, т. е. к голоду;

3) Марс — Огонь. Закрытие огня — ведет к темноте, значит, к беспорядкам;

4) Венера — Металл. Закрытие металла лишает оружия и ведет к поражению;

5) Меркурий — Вода. Вода — основная сила «Инь», женского начала. Уменьшение (закрытие Луной) женского начала требует его восстановления, отсюда — «беспорядки из-за женщин».

Наблюдения Меркурия

Постоянно близкий к Солнцу, трудно наблюдаемый небольшой, блестящий Меркурий (Чэнь-син) был тем не менее известен китайским астрологам. Его обозначали черным цветом.

Согласно сопоставлению с другими признаками, по принципу «У-Син» (анalogии 5 признаков, для всего), его влияния связывали с севером и зимой, с холодом и водой.

Изменение цвета Меркурия при изменении запыленности-чистоты, влажности-сухости атмосферы отражалось на метеорологических и социальных прогнозах, «предсказаниях», которые делались астрологами. Считалось, что:

1) когда Чэнь-Синь белого цвета, то — быть засухе;

2) если желтого цвета — то быть хорошему урожаю;

3) если Меркурий был красного цвета, «быть военным действиям».

4) «если она черного цвета, то быть [большой] воде», ливням и наводнению.

Простейшее объяснение и здесь дает, разумеется, во многом чисто символический принцип «У-Син»:

1) если Меркурий белел — это связывали со стихией Металла, безжалостного и мертвящего, а потому с засухой;

2) если желтел — ассоциировали со стихией Земли, то есть с хорошим урожаем;

3) если краснел — связывали со стихией Огня, а значит, с войной;

4) если чернел — связывали с Водой, а потому — с наводнениями (фактически такое сочетание можно было обозначить как... «Меркуристый Меркурий», ибо именно планету Меркурий связывали с Водой!).

Впрочем, реальные изменения цвета планеты могли быть связаны с чисто физическими изменениями атмосферы:

1) белел Меркурий — от предельно чистого, свободного от столь нужной влаги воздуха (отсюда — засуха);

2) желтел — от слегка запыленного желтой лесовой пылью воздуха (Китай недаром за это именовали «желтой» страной);

3) краснел — от гигантских облаков пожарищ и пыли, взметнутой не столь далекими тысячными войсками;

4) темнел — от влажной атмосферы;

Впрочем, были и еще более своеобразные наблюдения, например, по поводу гало (кольцевидного сияния вокруг того или иного источника света), возле Меркурия, планеты Чэнь-Синь:

1) если гало темно-серого или белого цвета — быть печалям или же «наступает траур» (в период засухи);

2) гало красного цвета — «в центре страны нет покоя» (от дыма пожарищ и от вздымающих пыль относительно недалеких «загоризонтных» войск, разумеется);

3) гало черного цвета — приходит счастье (быть воде и урожаю, поскольку воздух темен — влажен).

Совсем не мирная Венера

Венера в западной астрологии, как планета богини Венеры, покровительствует женщинам, миру, любви и браку. А что же говорили о ней на Востоке?

Оказывается, там Венера была отнюдь не миролюбива! Согласно принципу 5 стихий «У-Син» (об аналогии всего со всем, по 5 делениям) бело-голубую сияющую Тай-Бо связывали, за цвет, с железом, сталью — белым Металлом. Отсюда, «от Металла» и производили ее свойства, влияния и ассоциации. Как и Металл, Венеру связывали с западом и осенью («уход» света и тепла), с военными делами и казнями.

Ее называли: «Яркая звезда» (Мин-син), если стояла невысоко над горизонтом и близко к Солнцу, и «Большая птица» (Да-сяо), когда была высоко и далеко. В первом случае Тай-Бо олицетворяла — мягкость, во втором — твердость.

В зависимости от запыленности или влажности атмосферы цвет планеты у горизонта менялся. Это позволяло астрологам давать прогнозы как на небесные (погодные), так и на земные явления. Так, считалось:

1) когда лучи Тай-Бо — красного цвета (видимо, от пыли, взметнутой многотысячными, пока еще далекими войсками, от гари невидимых издали пожаров), то — «быть войне»;

2) пучки лучей белого цвета (при засушливом чистом воздухе), означали, что «быть трауру». Почему? Вероятно от простой символики — белый цвет на Востоке — цвет траура, таким он стал не только в связи с белым цветом мертвого тела, но и связи с белой стихией Металла, приносящего смерть.

Лучи и гало вокруг планеты темного цвета (от влажного воздуха) означали «неприятности» от стихии воды. Спокойный свет и желтый круг вокруг планеты (слегка запыленный влажный воздух) выражали связь со стихией земли и с урожаем. И здесь речь явно шла о простых символических связях — черным и желтым цветами обозначали как раз Воду и Землю.

Марс всегда кровавый

Любопытно, что Марс «восточный» (Ин-Хо) по своим качествам несколько напоминал «западный» Марс, ассоциирующийся с богом войны Марсом. Согласно принципу 5 делений, «У-син», планета Марс красного цвета соответствовала красной стихии Огня («хо» — огонь) и всем, что с этим связано, с жарким югом и летом, с красной кровью, казнями, бунтами и военными действиями (пролитием крови).

«Когда [Марс] появляется, возникают военные действия, когда он скрывается, войска распускаются... Планета Ин-Хо ведет к непокорности и бунту,

жестокости и бесчеловечности, болезням, трауру, голоду, войне».

Подобные заявления, разумеется, делались почти «вслепую», без конкретных исследований событий, статистики, корреляций и т. п., на одной лишь «голой» ассоциации по цвету с огнем и кровью. Тем не менее занимателен тот факт, что красный цвет как таковой вызывает... возбуждение организма человека, даже если освещение производить незаметно.

Голубой свет же, как показали опыты биофизиков — успокаивает. Трудно сказать, насколько существенно влияние, скажем, крайне отдаленных планет — «возбуждающего» красного Марса и «умиротворяющей» голубой Венеры в том виде, в каком его приписывают астрологи, или в каком «нам желается», но разобраться в этом вопросе, хоть чуть-чуть, наверно, следовало бы. Причем — на уровне биофизики.

У китайских же астрологов «прогнозы» по Марсу были своеобразны: «Когда планета на юге, наступает траур у мужчин. Когда она на севере, наступает траур у женщин».

Почему так считали? Из-за простой противоположности в зодиаке. «Марсианская», Ян-сторона, Ян-четверть (сектор), «мужская», горячая — была южной, красной (стихия Огня).

Инь-сторона, «женская», холодная — была северной, черной (стихия Воды). Выводы, как видим, были довольно странны, но, «по-своему» — логичны!

Есть еще Юпитер

Каждой планете в западной астрологии отводили свои функции. Юпитер (Зевс) выполнял функции верховного божества. А что делал Юпитер (Суй-Син) в восточной астрологии?

Согласно принципу 5 делений, «У-син», планета Юпитер, обозначалась синим (сейчас, иногда, зеле-

ным) цветом, поскольку связывалась с деревьями и со стихией Дерева. Юпитер, как считалось, отвечал за весну и восток, карал тех, кто «утратил справедливость».

Поскольку полный оборот Юпитера равен удобной цифре — 12 годам (более точно — 11,8), то значение Юпитера для астрономов Древнего Китая было очень велико — именно с ним связывали все календарные многогодовые циклы.

«Государство [в созвездии которого] находится планета (Юпитер), не может идти в поход, не может наказывать людей... — писал историограф Сыма Цянь. — Когда планета быстро движется вперед, то у государства, [с нею связанного] войска, втянутые в военные действия, не возвращаются. Когда планета отходит, то в государство приходит беда».

Свет Юпитера, проходящий через сухую или влажную, чистую или пыльную атмосферу, был своеобразным индикатором, позволяя судить о некоторых явлениях:

«1) если цвет [Юпитера] красный и он испускает пучки лучей, то в государстве, над которым планета, наступает изобилие...;

2) если цвет красно-желтый... получают большой урожай;

3) когда же [Юпитер] светло-серого цвета, переходящего в красно-пепельный, то в полях [государства], над которым помещается планета, будут заботы».

Впрочем, нетрудно здесь рассмотреть слегка «замаскированный» принцип У-Син: желтый — связан с Землей; серый (черный) с Водой и т. п.

«Когда Юпитер вступает в зону Луны, то на территории царств [над которыми планета] изгоняют советников. Когда Юпитер вступает в борьбу с пла-

нетой Тай-Бо (Венера), то на территории царств разбивают армии...» За медленным продвижением Юпитера по 4 секторам неба тщательно следили астрологи. Историограф Сыма Цянь писал:

«1) Если Юпитер в зоне стихии Металла — будет урожай (поскольку запад — сектор Металла, то по ассоциации с металлическим серпом и уборкой урожая — А. К.).

2) Если Юпитер в зоне стихии Воды — будут разрушения (север, сектор Воды, отсюда суждения про наводнения — А. К.).

3) Если Юпитер в зоне стихии Дерева — будет голод (синий восточный сектор, сухое Дерево — А. К.).

4) Если Юпитер в зоне стихии Огня — будет засуха (красный сектор Огня, юг — А. К.).

Таково великое правило подобных гаданий...»

Юпитер, как звезду, связывали с силой и добродетелью, поэтому своим приходом в какое-либо созвездие он сулил счастье, уходя — несчастье.

Смертельный Сатурн

Сатурн в европейской астрологии, например, отвечал за земледелие, мудрость и людскую судьбу (смерть). А что делал Сатурн (Чжэнь-Син) в восточной астрологии?

Любопытно, но он... занимался почти тем же! В соответствии с принципом «У-Син» (принцип связи «всего со всем» с помощью 5 делений), планету Сатурн, за свой желтый цвет и почти полную неподвижность ассоциировали с желтой землей, стихией земли, почему другим его названием было Ди-Хоу, т. е. «Князь Земли», считалось, что она управляет урожаем.

«[Планета Чжэнь-син] — это Желтый император — Хуан-ди[на небе], который ведает добродетелями, она

— образ женщины-правителя. Каждый год планета Чжэнь-син проходит одно созвездие, и государство, покровительствуемое этим созвездием, счастливо (в Европе Сатурн также обозначался подчас земледельцем с серпом, но и... смертью с косой, считался планетой несчастий)».

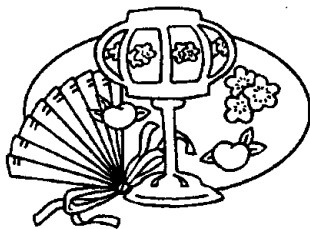
В связи с видимой траекторией Сатурна (петлянием) астрологи давали и такие своеобразные замечания:

«Если планета... поднимается выше на 2—3 созвездия, это называется Ин («быстрое восхождение светила»), и тогда ведающие судьбами [людей] не достигают успеха, а не то приходит большая вода.

Если... спускается на 2—3 созвездия, это называется Со («Отход планеты»), и тогда императрица грустит, урожай в государстве не повторяется, а не то небеса раскалываются и земля трясется...

Когда планета стихии дерева (Юпитер) сходится с планетой стихии земли (Сатурном), возникают смуты в стране и голод...»

Так писал Сыма Цянь — историограф, человек той эпохи, в которой жил, не обманывающий нас ни в чем ни на йоту.

Глава 9. Способ дать характеристику

ебо в Древнем Китае делили на 4 сектора, по 4 стихиям, с 5-й стихией, Земли, в центре (фактически по числу пальцев на руке, 4 вместе и один, большой, противоположащий). В книге Рудольфа Дреблера «Солнце, Луна и звезды»* приведен рисунок старинного китайского зодиака, именно с таким распределением, показанным на схеме.

Обратим особое внимание, что каждая из стихий, в приведенном цикле проходит три стадии, а, значит, соответственно три состояния: 1) подъем, 2) максимум, 3) спад.

Металл БЕЛЫЙ ТИГР		ЧЕРНАЯ ЧЕРЕПАХА Вода	
Собака ЯН Металл-Макс.	Свинья ИНЬ Металл-Спад	Крыса ЯН Вода-Подъем	Буйвол ИНЬ Вода-Макс.
Петух ИНЬ Металл-Подъем		Тигр ЯН Вода-Спад	Зяцк ИНЬ Дерево-Подъем
Обезьяна ЯН Огонь-Спад		Дракон ЯН Дерево-Макс.	
Овца ИНЬ Огонь-Макс	Лошадь ЯН Огонь-Подъем	Змея ИНЬ Дерево-Спад	
Огонь КРАСНЫЙ ФЕНИКС		СИНИЙ ДРАКОН Дерево	

Одна из версий восточного гороскопа

* Изд. «Призма», Верлаг, 1976.

Каждое из таких состояний отвечает определенному животному, определенному знаку восточного зодиака (одна из схем приведена выше):

Приведем чисто модельные примеры.

Собака (Сюй)

Люди-Собаки, условно, это — люди, рожденные в Год Собаки, 1982, 1970, 1958 и т. п., если отнимать по 12. Посмотрим, можно ли составить «астрологическую» характеристику человека-Собаки, похожую на ту, которую пишут восточные астрологи, если мы характеристику такую даже не читали?

Оказывается — можно. Синтез черт астрологического (напомним, и подчеркнем, не настоящего, а «модельного») человека-Собаки таков:

СОБАКА = Собака × Ян-Металл × Металл на максимуме				
	Дерево	Огонь	МЕТАЛЛ	Вода
1) На подъеме:				
2) НА МАКСИМУМЕ:			СОБАКА	
3) На спаде:				

1) *Характеристика.* «Собачьи» свойства известны всем. Это — верность, преданность, прямодушие, агрессивность и т. п.

2) *Ян-Металл* — это «открытый» металл, то есть неприкрытая ничем жесткость, острота, негибкость, которые, как нетрудно заметить как раз и приписывают звездочеты астрологическому человеку-Собаке.

3) *Металл на максимуме.* Иными словами — крепкий металл, хорошая сталь, отличный клинок, верная сабля, отличный боец.

Это выражение означает крепость и негибкость, отсутствие каких-то «душевных» спадов и подъемов, т. е. ровный, постоянный, превосходный «металл», во всех его жизненных проявлениях, во всех делах и поступках.

4) *Интерпретация.* Самый важный для астролога этап. полученного сочетания. Его нужно еще раз просчитать, но уже с определенными жизненными ситуациями, чертами характера и тому подобным. В данном случае получится вот что:

Человек-Собака «должен быть» (напомним, в модели!) непримиримым и резким в поведении, официальным, холодным, прямолинейным, честным до жестокости и так далее. Впрочем, есть и положительные стороны тех же самых черт: неучтив, но надежен; не гибок, но правдив; не хитер, но предсказуем.

5) *Проверка!* Интерес ради, сравним наши выкладки с «самым настоящим» (а подделок не так уж мало) восточным гороскопом. И — да! Верно! Почти слово в слово! Причем, подчеркнем, мы (автор этих строк, без ложной скромности) и Вы, читатель — первые, кто делает подобный анализ! Нигде больше подобного Вы не встретите.

Но один пример — это всего лишь «один» пример. Поэтому посмотрим еще и еще.

Дракон (Чэнь). Люди-драконы

Это годы рождения 2000, 1988, 1976 и пр., вычитайте по 12.

Это, кстати, знак, геометрически противоположный Собаке, по циклу зодиака, чем и особенно интересен. Сочетание астрологических черт здесь такое, модель такая:

ДРАКОН = Дракон × Ян - Дерево × Дерево на максимуме				
	ДЕРЕВО	Огонь	Металл	Вода
1) На подъеме:				
2) НА МАКСИМУМЕ:	— ДРАКОН —			
3) На спаде:				

1) *Характеристика.* Конечно, к «живыми» драконами мы никогда в жизни не встречались. Но по мифам, легендам и сказкам, а тем более по красочным рисункам, образ его воспринимаем довольно неплохо. Это кто-то — очень могучий, властный, волшебный, умеющий перемещаться куда угодно, летать, нырять, обращаться во что угодно (хороший актер, одним словом).

2) *Ян-Дерево.* Ян — это признак силы, активности, мужественности. Тогда Ян-Дерево — это открытые, отлично выраженные признаки именно Дерева: гибкость, рост, буйный цвет, шумливость при ветре, раскидистость и т. п.

3) *Дерево на максимуме.* Это означает — большое дерево, могучее дерево, зрелое дерево, выросшее в полный рост и отнюдь еще не увядающее. А значит, оно крепко, но пластично; прочно, но до определенного предела; могуче, но легко ранимо острым топором.

4) *Интерпретация.* Из всех этих черт бесхитростно и вывели «характер» астрологического, «модельного» человека-Дракона (но сходен ли он на самом деле — никто не поручится):

Сильный, открытый, шумный, но... его легко задеть «за живое» острым словцом, невнимательностью, легко вывести из себя. Сам по себе он тих и спокоен, замечен лишь в обществе («на ветру»), весьма добропорядочен, гибок и дипломатичен в общении, но умеет настоять на своем, вернуться к начатому, свое не упустить (буквально, гибок как дерево).

5) *Проверка.* Если сравнить все вышесказанное с «классическим» восточным гороскопом, то получится весьма и весьма похоже. Значит, наша «методика» близка к той логике, по которой действовали древние астрологи Востока.

Тигр (Инь)

Попробуем взять теперь более хитрый случай, где «стихия» взята не на максимуме, а, например, на спаде. Сюда-то попадет знак Тигра (см. общую схему), годы Тигра и условные, моделируемые астрологические люди-Тигры.

ТИГР = Тигр × Ян - Вода × Вода на спаде				
	ДЕРЕВО	Огонь	Металл	ВОДА
1) На подъеме:	—	—	—	—
2) На максимуме:	—	—	—	—
3) На СПАДЕ:	—	—	—	ТИГР—

1) *Характеристика* Свойства «усатого-полосатого» можно особенно не описывать, они все хорошо известны: сила и ловкость, жестокость и коварство, зубастость, но пушистость (образец — тигр Ширхан из «Маугли» Радьярда Киплинга).

2) *Ян-Вода.* Ян-Вода, это, по-другому выражаясь, Большая Вода, Открытая Вода, море, океан, волны, валы. Это — сильные свойства воды: бурность, живость, свежесть, влекущая, все сметающая сила.

3) *Вода на спаде.* Однако эта Большая Вода — уже «на спаде», иными словами, свойства «Воды» (астрологической, разумеется), ее мощь и волны, глубина и темнота, все более уходят, как во время отлива и затишья, это — спадающая вода, усмиряющаяся, приходящая в свои берега, сдерживаемая.

4) *Интерпретация.* А значит, если мы продолжим играть «в китайского астролога», то получится, что человек-Тигр «должен быть» (по логике, по модели звездочета): сильным, бурным, страстным, увлекающимся, откровенным, честным, рискованным (но и хитрым, изворотливым, буквально, как бурый ручей, как горный поток).

Вода скрывает под собой все, заливает, закрывает все.

Но он — все время в «рамках» (берегах), старается «уйти» от буйных свойств воды — от ее тайности, скрытости и пр. Теперь, по чисто жизненным ассоциациям нетрудно придумать, как такой человек будет вести себя на танцах, в компании и пр. В результате получится весьма пышный многостраничный текст...

Лошадь (У)

Астрологические люди-Лошади рождены в годы 1990, 1978, 1966, 1954 и пр. Чтобы нас не заподозрили в «подгонке результатов» и для большей полноты, окинем взглядом еще несколько знаков, например, все три знака одного сектора, красного, стихии Огня. Там лежат три знака (см. общую схему — Лошадь, Овца и Обезьяна). Дадим им коротенькие характеристики, которые вы, при желании, можете, конечно, значительно расширить. Лошадь здесь — первая.

ЛОШАДЬ = Лошадь × Ян-Огонь × Огонь на подъеме				
	Дерево	ОГОНЬ	Металл	Вода
1) На ПОДЪЕМЕ:	_____	ЛОШАДЬ	_____	_____
2) На максимуме:	_____	_____	_____	_____
3) На спаде:	_____	_____	_____	_____

1) *Характеристика.* Лошадь — животное-трудяга, сильное, спокойное, по натуре мирное (травоядное), хотя обижать его не стоит.

2) *Ян-Огонь.* Это «Большой Огонь», сильный, пожар, зарево, огромный, открытый, буйный.

3) *Огонь на подъеме.* Это «разгорающийся» огонь, ширящийся, вспыхивающий, зажигающий все новое и новое.

4) *Интерпретация.* А теперь — трактовка, экспресс-характеристика. Астрологический человек-Лошадь, это человек яркий, популярный, веселый

(и любящий «повеселить»). На такого можно понадеяться, ему рады, он всегда готов помочь. Горяч, легко «загорается» на новые дела, но, «прогорев», по старому «пепелищу» уже не пойдет — только новое! Вспыльчив, не очень-то сдержан, откровенен, честен, но — с лукавинкой. И так далее.

Овца (Вэй)

Люди-Овцы рождены в Год Овцы (Козы), т. е. в годы 1991, 1979, 1967, 1955 и пр. Это — еще один знак Огня, но — совсем иной. Моделируемое сочетание таково:

ОВЦА = Овца × Инь – Огонь × Огонь на середине (максимуме)				
	Дерево	ОГОНЬ	Металл	Вода
1) На подъеме:	—	—	—	—
2) НА МАКСИМУМЕ:	—	ОВЦА	—	—
3) На спаде:	—	—	—	—

1) *Характеристика.* Овца (коза) — животное нам очень даже неплохо известное.

Мирное, травоядное, если захочет, то очень прыгучее и шустрое. Иногда бодливое, капризное, свое нравное.

2) *Инь-Огонь.* Это — «малый Огонь», слабый, не яркий, в нем нет силы. Инь, вообще — признак пассивности, «женский» признак, слабый. Но это своеобразный признак, «инь» как раз и сильно своей слабостью (такой мощный прием, как «провокация», одна из черта «инь»). Инь-Огонь — это скрытный Огонь, тихо где-то тлеющий, до поры, и все худшие черты Огня вообще также «скрыты» в нем — непостоянство, колебимость, дымность и прочее.

3) *Огонь на максимуме.* Этот огонь уже ярче не станет. Это ровный, устойчиво горящий, неизменный огонь.

4) *Интерпретация.* Теперь можно и трактовать все полученные признаки. Человек-Овца, судя по ним, «должен быть» довольно слабым, неуверенным в себе, неустойчивым, непостоянным, внешне даже робким и скрытным. Но — внутри его, как мы помним, есть некий «скрытый огонь». Иными словами, это человек из тех, где «в тихом омуте...» и так далее. А отсюда и новые приписываемые черты: теплота, доброта, затаенная страстность, «жар души», «сердце Данко» и т. п. и т. д.

Кстати, если это сравнить с «классическим» восточным гороскопом, то получится довольно похоже.

Обезьяна (Шэнь)

Для астрологических (не биологических!) людей-Обезьян возможные годы рождения это — 1992, 1980, 1968, 1956 и прочие. И здесь сочетание исходных черт довольно хитрое, своеобразное и противоречивое. Впрочем, астрологу только это и нужно, в «двойственных» ситуациях он — как рыба в воде! Или — как обезьяна в джунглях!

ОБЕЗЬЯНА = Обезьяна × Ян — Огонь × Огонь на спаде				
	Дерево	ОГОНЬ	Металл	Вода
1) На подъеме:	—	—	—	—
2) На максимуме:	—	—	—	—
3) На СПАДЕ:	—	—	—	—

1) *Характеристика Обезьяны.* Шустрых и подвижных обезьянок, веселых, неугомонных и непоседливых мы видели в зоопарке не раз. Все такие черты и свойства непременно войдут в «прогноз» на Год Обезьяны или на моделируемого астрологического человека-Обезьяну.

2) *Ян-Огонь.* Это нам уже понятно. Про это мы уже говорили.

Это «Большой Огонь», жаркий, жгущий, огромный.

3) *Огонь на спаде*. Но, увы, это — «Огонь на спаде». Он привлек нас своим светом и теплом, но угасает очень быстро и оставляет ни с чем. Он — уже прогорел. Он удаляется, тухнет, уходит. От него еще светло, но уже не тепло. К нему тянешься, но больших благ он не приносит. Каши на нем не сваришь, по крайней мере большой и на всех. Лишь избранным.

4) *Интерпретация*. Так и получается «характеристика» человека-Обезьяны, автоматически и года Обезьяны, например, 1992 года (нетрудно сравнить с «прогнозами» что давали астрологи): год обещали подвижный, живой, со многими встречами, общением, веселый, болтливый, приятный, но... пустоватый, безответный.

И человек-Обезьяна (но — модельный, не настоящий, а чисто астрологический!) такой же — к нему тянешься, а он просто пустослов; ему поручаешь, а он уходит от прямого разговора и увиливает от порученных дел. Может внезапно даже предать, например, «сожрав» весь провиант во время лесного похода. Может сказать что-то за спиной в ваш адрес. И так далее.

Правда, как показывает практика, несмотря на такую «железную» логику, астрологи все равно ошибаются то и дело... И все что мы сейчас излагали, как нетрудно видеть, было лишь... изложением, точнее, изложением на заданную тему...

Свойства года и свойства человека

В старинной китайской сказке «Как был установлен счет годам» рассказывалось, как однажды в далекие-предалекие времена люди еще не умели вести счета лет. Да и людей тогда еще, кстати сказать, и не было. Порядок этот, согласно преданию, учредил Великий Яшмовый Император Юй-Ди (по другим легендам — Будда).

Для учреждения календаря в Большом Небесном Дворце был устроен съезд всевозможных тварей, представителей Поднебесной. Твари дружно съехались и после прений и «всенародных» выборов избрали 12 животных, которые нам уже хорошо известны: Крысу, Буйвола, Тигра и прочих.

Впрочем, по другой версии — с Буддой — никаких «выборов» вовсе и не было. Напротив, на съезд никто не явился, твари собрание проигнорировали, и разгневанный Будда, «в приказном порядке» распорядился вести года самым, что ни на есть «подхалимам», что все-таки явились во дворец. Это и были вышеупомянутые Крыса, Буйвол, Тигр и прочие герои.

Шкуры разного цвета

Как уже говорилось, по восточной астрологической традиции принято считать (но так ли это «биологически» — неведомо), что «свойства года» автоматически передаются и на свойства рожденного в этот год человека.

Например, все первоклассники 1992 года, если им исполнилось по 6 лет, это — люди-Тигры. А пятиклассники (на 4 года назад по зодиаку) — люди-Собаки. Что же касается выпускников-десятиклассников, то это люди-Зайцы (Коты).

Как, однако, удовлетворить чужое любопытство, указать и узнать, в каком году, по восточному календарю, ты родился, тем более что на Востоке год неизменно «подкрашивается» каким-либо цветом?

Упомянутые первоклассники 1992 года — «красные». Весьма гордо звучит: «Красные Тигры! А вот выпускники 1992 года всего лишь — «Желтые Зайцы»...

Чтобы узнать, в каком году человек родился, астрологи приводят подчас огромные громоздкие таблицы. Вот пример лишь фрагмента одной из таких таблиц:

Характеристика последних 15 лет до 2001 года

Год	Наименование (по русски и по китайски)		Стихия	Планета	Цвет
1986	Красного Тигра	Бинь-Инь	Огонь	Марс	Красный
1987	Красного Зайца	Дин-Мао
1988	Желтого Дракона	У-Чэнь	Земля	Сатурн	Желтый
1989	Желтой Змеи	Цзи-Сы
1990	Белой Лошади	Гэнь-У	Металл	Венера	Белый
1991	Белой Овцы	Синь-Вэй
1992	Черной Обезьяны	Жэнь-Шэнь	Вода	Меркурий	Черный
1993	Черного Петуха	Гуй-Ю
1994	Синей Собаки	Цзя-Сюй	Дерево	Юпитер	Синий
1995	Синей Свины	И-Хай
1996	Красной Мыши	Бин-Цзы	Огонь	Марс	Красный
1997	Красного Буйвола	Дин-Чоу
1998	Желтого Тигра	У-Инь	Земля	Сатурн	Желтый
1999	Желтого Зайца	Цзи-Мао
2000	Белого Дракона	Гэнь-Чэнь	Металл	Венера	Белый
2001	Белой Змеи	Синь-Сы

Первый 12-ричный цикл животных в такой таблице, начинается с Крысы и заканчивается Свиньей, чтобы, далее вновь начаться в Крысы, во 2-м цикле. Но Крыса эта будет уже другого цвета.

Цвета и круг стихий

Второй цикл, цикл цветов, также идет самостоятельно (это разобрано ранее), согласно установленной последовательности «стихий»: Синий, Красный, Желтый, Белый, Черный.

Эти цвета, как и стихии, следуют друг за другом «по кругу», что легко запомнить по такой притче:

- 1) Дерево, сгорая, «рождает» Огонь;
- 2) Огонь, сжигая, «порождает» Землю (золу);
- 3) Земля (руда) при обработке «созидает» Металл;
- 4) Металл в воздухе «создает» на себе капельки Воды;
- 5) Вода питая, «родит», возвращивает Дерево.

Год получает цвет

Но, год 1993-й это «Черный» Петух. Откуда же взялся еще и «цвет»? Он достаточно важен, поскольку общие свойства года, как и его названия, астрология складывает простенько, из наложения двух черт:

цвет стихии × животное года = свойства года

В большой табличке 60-ричного цикла (60-летнего) участвуют два цикла более мелкие: «небесные стволы» и «земные ветви»:

- 1) 12-ричный — по вертикали, если строить таблицу;
- 2) 10-ричный — по горизонтали в таблице.

На таблице, помещенной на стр. 111, приведена последовательность одного из циклов восточного календаря (1984 и 1996 — годы Крысы 1 и 2 циклов).

Глава 9. Способ дать характеристику

Напомним цвета пяти «стихий»:

- 1) Дерево — сине-зеленое;
- 2) Огонь — красный;
- 3) Земля — желтая;
- 4) Металл — белый;
- 5) Вода — черно-синяя.

	СИНЕЕ ДЕРЕВО	КРАСНЫЙ ОГОНЬ	ЖЕЛТАЯ ЗЕМЛЯ	БЕЛЫЙ МЕТАЛЛ	ЧЕРНАЯ ВОДА
1. Крыса	—1984				
2. Буйвол	—1985				
3. Тигр		1986			
4. Заяц		1987			
5. Дракон			1988		
6. Змея			1989		
7. Лошадь				1990	
8. Овца				1991	
9. Обезьяна					1992
10. Петух					1993
11. Собака	—1994				
12. Свинья	—1995				
1. Крыса		1996			
2. Буйвол		1997			

Стихии — признаки и свойства

Каждая стихия действовала ровно 2 года. Первый год характеризовал стихию дикую, грозную, неухоженную. Второй год — ту же стихию, но уже мирную, одомашненную, укрощенную. В китайском календаре это было: Цзя и И, Бин и Дин, У и Цзи, Гэн и Синь, Жэнь и Гуй.

1) Дерево:

Дерево «Цзя» — дикое, неиспользуемое дерево;

Дерево «И» — используемое дерево, например садовое.

2) Огонь:

Огонь «Бин» — неистовый природный огонь, пожар, молния;

Огонь «Дин» — мирный огонь домашнего очага, фимиам;

3) Земля:

Земля «У» — дикая, невозделанная (или невозделываемая);

Земля «Цзи» — вспаханное или засеянное поле;

4) Металл:

Металл «Гэн» — металл в руде, дикий и неиспользуемый;

Металл «Синь» — металл-клинок, звонкий и покорный человеку;

5) Вода:

Вода «Жэнь» — морская соленая непотребная и грозная;

Вода «Гуй» — пресная, спокойная вода для питья и полива.

Каждой стихии при этом отдавали свои признаки, скажем, к стихии Воды причисляли: север, зиму, холод, черный цвет, соленый вкус. Из органов тела — почки, уши, кости, а также стон и страх.

Нетрудно догадаться, что, например, в «черный» год, при столь «многозначительных» признаках, многие астрологи поспешат нас «порадовать» злорадным устрашающим политико-экономическим «прогнозом» и постараются напугать нас как-нибудь поэффектнее: дескать, всех ждет «холодная» предприимчивость, черная жадность, соленый вкус (намекнут на кровь), стоны и страхи...

Формула для года

Впрочем, особо пугаться не стоит, ведь это страхи не реалистические, а... моделируемые! Да, моделируемые, вытекающие из простенькой астромодели — зодиака! (насколько она «действительна» мы уже видели) — результаты эти и прогнозы получаются воистину из простейших вещей!

Как показали проверки разных лет (во Франции, в Германии, в США и пр.), отдельные удачи астрологов зиждутся на... простой статистике, подчас лишь на уровне игры в «орла и решку».

Рассудим — при наличии даже всего лишь двух астрологов, если один из них говорит «стрижено» и «черное», а другой «брито» и «белое», то хоть кто-нибудь из них окажется обязательно прав!

Потому вернемся лучше всего к 2-й нашей восточной формуле, к «формуле цвета года»:

$$X : 10 = D + O$$

Обозначения здесь — те же. X — год, который нам интересен, 10 — число стихий на число повторений ($10 = 5 \times 2$); D — не нужный нам результат деления; O — необходимый нам остаток.

Тогда, если в остатке:

0 или 1 — будет «белый» год, стихии Металла, планеты Венера.

2 или 3 — «черный» год, стихии Воды, планеты Меркурий.

4 или 5 — «синий» год, стихии Дерева, планеты Юпитер.

6 или 7 — «красный», стихии Огня, планеты Марс.

8 или 9 — «желтой», стихии Земли, планеты Сатурн.

Пример: попробуем применить нашу астрологическую формулу к году 1993.

Делим 1993 на 10: $1993 : 10 = 199 + 3$. И так, 3 в остатке, это черный цвет (по списку). А значит, год 1993-й — это Год Черного Петуха*.

Однако узнать год — мало.

Нам это нужно просто так, для развлечения, обычно — лишь под Новый год. А на Востоке к этому относятся очень серьезно. У нас это простая романтика, когда, скажем, под Новый год порекомендуют надеть что-то из «черного» бархата или поставить на стол бутылку минеральной воды (год Черный и Воды).

Между тем, на Востоке гадания по зодиаку нужны для проверки самого важного события после рождения и смерти — брака, помолвки, свадьбы. Возможность брака на Востоке, это не только достижение «физиологической» и социальной зрелости и «психического» понимания: это еще и строгий подбор и отбор женихов и невест для будущих пар. И астролог (а фактически психолог-консультант) здесь — лицо неперемное, и далеко не самое последнее.

Принципы предлагаемого «сходства» и «несходства» душ, сродства и несродства у разных астрологов несколько различны. Скажем, согласно принципу «пяти стихий» (У-Син), разные «стихии» относятся друг к другу весьма по-разному.

Соответственно, ближайшие соседи-стихии — относятся друг к другу «дружески», у них — одно по-

* Отечественному читателю не надо напрягать память для того, чтобы вспомнить события недавней российской истории и убедиться, что год Черного Петуха с его бойцовским настроением и мрачной окраской, полностью оправдал свою характеристику, по крайней мере для нашей страны (*прим. ред.*).

Глава 9. Способ дать характеристику

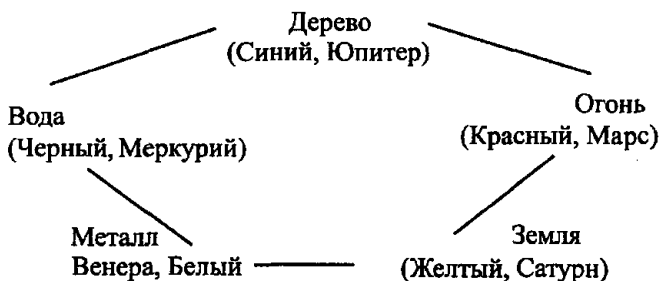
рождает другое, если шагать «по кругу». Если же идти «через одного», т. е. «по звезде», то возникнут связи типа «Металл-Дерево», «Дерево-Земля» и прочие, которые «противоречат» друг другу.

Такие связи называли «враждебными» (1-3, 3-5, 5-2, 2-4, 4-1) и запомнить их также не сложно, с помощью другой небольшой притчи:

Металл рубит Дерево,
Дерево «сосет» Землю,
Земля втягивает Воду,
Вода гасит Огонь,
Огонь размягчает Металл...

И если мужчина — Дерево, а женщина — Металл, то такой брак, по данной логике должен быть... запрещен!

Как видим, и методика, и логика — не так уж сложны.

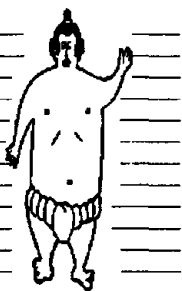
Глава 10. «Зодиакальный человек»

еобычайно любопытной по результатам может оказаться попытка провести аналогию между проекциями на тело знаков зодиака в европейской астрологии и в астрологии восточной, т.е. фактически ВОС-СОЗДАТЬ (если он был, разумеется) «восточного» зодиакального человечка, человека-года.

Попытка такая достаточно проблематична и гипотетична, но мы все-таки приведем ее описание.

Тело человека и пояс зодиака

МИКРОКОСМ (ТЕЛО ЧЕЛОВЕКА) Участки тела	МАКРОКОСМ (ЗВЕЗДНОЕ НЕБО) Участки неба																																																
<div style="display: flex; align-items: center;"> <div style="margin-right: 10px;"> з1 _____ з2 _____ з3 _____ з4 _____ з5 _____ з6 _____ з7 _____ з8 _____ з9 _____ з10 _____ з11 _____ з12 _____ </div> </div>	<table border="1" style="width: 100%; text-align: center;"> <tr><td>**</td><td>*</td><td>с1</td><td>*</td></tr> <tr><td>**</td><td></td><td>с2</td><td>*</td></tr> <tr><td></td><td></td><td>с3</td><td>*</td></tr> <tr><td></td><td></td><td>с4</td><td></td></tr> <tr><td>*</td><td>*</td><td>с5</td><td></td></tr> <tr><td>*</td><td></td><td>с6</td><td>*</td></tr> <tr><td></td><td></td><td>с7</td><td>*</td></tr> <tr><td>*</td><td>*</td><td>с8</td><td></td></tr> <tr><td></td><td>*</td><td>с9</td><td></td></tr> <tr><td></td><td>*</td><td>с10</td><td>*</td></tr> <tr><td>*</td><td></td><td>с11</td><td>*</td></tr> <tr><td></td><td></td><td>с12</td><td></td></tr> </table>	**	*	с1	*	**		с2	*			с3	*			с4		*	*	с5		*		с6	*			с7	*	*	*	с8			*	с9			*	с10	*	*		с11	*			с12	
**	*	с1	*																																														
**		с2	*																																														
		с3	*																																														
		с4																																															
*	*	с5																																															
*		с6	*																																														
		с7	*																																														
*	*	с8																																															
	*	с9																																															
	*	с10	*																																														
*		с11	*																																														
		с12																																															

Аналоги: начало тела (голова) и начало года (март); конец тела (ступни) и конец светового года (февраль) и т. п. Напомним, что еще в Древнем Египте, телом богини ночи Нут с 12 звездами обозначали ночное небо с 12 созвездиями. Это был протозодиак

Напомним, в древние времена, в попытках составить общую картину мира, общее представление о глобальных процессах, происходящих вокруг, человек в разных частях нашей планеты пришел к в общем-то сходному подходу.

Это была попытка аналогии «Тело-Год-Небо» — попытка спроецировать свойства и части человеческого тела на все окружающее, в частности на пояс зодиакальных созвездий, по которым в течение года перемещалось светило жизни — Солнце.

Многие из таких попыток народов Азии, Африки, Америки, описаны; например, «Мифы о Вселенной» (Евсюков В. В. Новосибирск, Наука, 1988) и др.

Когда европейская астрология окончательно обрела контуры (а, согласно древнему философу Сексту Эмпирику и знаменитому астроному Клавдию Птолемею, это случилось около 2000 лет назад), зодиак представляли фактически телом звездного человека, свернутого в кольцо, голова к ступням, деленного на 12 частей.

В труде «Против астрологов. Книга V» (см. «Сочинения». т. 2. М.: 1976) Секст Эмпирик, скажем, конкретно и довольно ехидно писал, называя астрологов «халдеями», т. е. выходцами из Халдеи — из Вавилона (нумерация наша — А. К.), цитируем:

«Были и некоторые такие халдеи, которые возводили каждую часть человеческого тела к каждому из животных (т. е., знакам зодиака — А. К.) как находящуюся в симпатическом к ним отношении. Так:

1) Овна они называли головой, 2) Тельца — шейей, 3) Близнецов — плечами, 4) Рака — грудью, 5) Льва — ребрами, 6) Деву — задом, 7) Весы — частью от ребер до пахов, 8) Скорпиона — половым членом и маткой, 9) Стрельца — бедрами, 10) Козерога — коленями, 11) Водолея — голеньями, 12) Рыб — ногами (ступнями — А. К.).

И это опять не без рассуждения, но потому, что когда в каком-нибудь из этих животных (знаке зодиака — А. К.) появляется та или иная звезда, приносящая своим зарождением — зло, то она производит повреждение одноименной части человеческого тела...»

Этот здравый голос, идущий из глубины веков, от начала нашей эры, красноречивее сотен томов современных краснобаев от «астромедицины». Их любимые «интерпретации» и «модернизации» здесь были бы явно неуместны!

Европейский человек-год (тело-зодиак)

Орган, часть тела	Знак западного зодиака	Период
Голова 01 — 	Овен (знак головы)	21.03-20.04
Шея 02 —	Телец (знак шеи)	21.04-20.05
Руки 03 —	Близнецы (знак рук)	21.05-20.06
Грудь 04 —	Рак (знак груди)	21.06-20.07
Сердце 05 —	Лев (знак сердца)	21.07-20.08
Живот 06 —	Дева (знак живота)	21.08-20.09
Почки 07 —	Весы (знак почек)	21.09-20.10
Фаллос 08 —	Скорпион (знак фаллоса)	21.10-20.11
Бедра 09 —	Стрелец (знак бедер)	21.11-20.12
Колени 010 —	Козерог (знак коленей)	21.12-20.01
Голени 011 —	Водолей (знак голеней)	21.01-20.02
Ступни 012 —	Рыбы (знак ступней)	21.02-20.03

Каждая часть носила свое имя по имени животного, того, у которого данная часть тела была наиболее выражена. Напомним способ обозначения, поскольку здесь это очень важно:

1) Сектор головы — был обозначен животным с большой головой, «овном», т. е. бараном с огромными рогами. Отсюда и название обозначающего знака — Овен.

2) Сектор шеи — обозначили животным с хорошо выделенной шеей. Им стал бык, телок — Телец.

3) Сектор рук (плечи — у Секст Эмпирика) — в древности обозначили парой одинаковых мальчиков. Это — Близнецы.

4) Сектор грудной клетки — обозначили животным с наиболее крупной грудной частью. Крупную головогрудь имел краб, которого позже преобразовали в Рака.

5) Сектор сердца — обозначили Львом, животным страстным, а сердце считали «источником страстей».

6) Сектор живота — античные астрологи обозначили женщиной, способной забеременеть и получить характерный огромный живот.

Забавно, что у Секст Эмпирика этот сектор обозначен как «зад», т. е. крупные ягодицы, так же характерные для женщин!

7) Сектор почек (поясничный отдел) — парные почки были в европейской астрологии обозначены таким парным инструментом, как весы.

8) Сектор фаллоса — потребовал для обозначения животного, которое бы отдаленно напоминало основное оружие Дон-Жуанов, «разящий» фаллос с характерно вздутой крайней плотью. Им стал — Скорпион, с его длинным хвостом, на конце которого «похожая» пухлая капсулка с ядом и разящая иголочка-колючка.

9) Сектор бедер — был обозначен стрелком из лука, поскольку тугой лук приходилось упирать в бедро. Там же, на бедре висел колчан со стрелами. Так возник кентавр — Стрелец.

10) Сектор коленей — был обозначен своеобразным мифическим животным, козлорыбой, Козергом, за то, что тот имел изогнутое, «как» и колени, тело.

11) Сектор голеней — древние астрологи обозначили ситуацией, которая и сейчас многим знакома: мокрые голени при хождении по траве или после захода в реку (по Буше-Леклерку этот знак

так и звался — Ручей). Так возник водонос — Водолей.

12) Сектор ступней — оказался обозначен Рыбами, брошенными в лодку после ловли и попираемыми ногами рыболова.

Подчеркнем, про все вышесказанное, т. е. про историю возникновения названий знаков европейского зодиака, современные коммерсанты-астрологи ни в коем случае не пишут: ее нет ни в одной из добрых 200 астрологических и магических книг, периода 1990—1997 гг., просмотренных автором этих строк!

Отыскать требуемые материалы можно лишь в научной литературе по истории магии, например, в книге «Иллюстрированная история суеверий и волшебства» (А. Леманн. М.: 1910), «Ведовство» (Буше-Леклерк. СПб., 1900) и в некоторых других исследованиях, где без искажений и пропусков, честно цитируются средневековые и античные первоисточники.

Попытаемся теперь применить подобный подход к восточной астрологии. Иными словами, мы попытаемся сделать то, что никто до нас убедительно не делал. Мы попытаемся ВОССТАНОВИТЬ, причем по схеме человеческого тела, схему объясняющую, почему восточные животные знаки получили именно ТАКУЮ последовательность в зодиаке.

В качестве исходного материала используем простую схему, которая возникла исторически явно раньше, нежели сложный восточный зодиак. Это — схема, составленная из знаменитых «триграмм» (ба-гуа), которые увидел первоучитель Фу-Си (по другой версии — Лунь-Юй) на спине лошади-дракона (по другой версии — на огромной черепахе или рыбе).

Триграммы составлены из символических единиц (графически полос: сплошных — «Ян» и разо-

рванных — «Инь» — в схеме 1 и 0, слева направо, в оригинале — сверху вниз), где «Ян» — активное, мужское и «Инь» — пассивное, женское*.

Триграммы обозначали философские понятия (в частности, стихии), стороны света, явления природы и т. п. А также — части тела. Изображались 8 триграмм, в гадательных книгах (И-Цзин), в зодиаках, часто в виде цикла. Проставив в таком цикле рядом с триграммой «свою» часть тела, нетрудно составить контуры свернутого кольцом человека, человека-зодиака.

Схема человеческого тела «по триграммам»

Триграммы	Звучание	Смысл	Части тела	Тело-цикл
1) 111	Цянь	Небо	Голова	
2) 101	Ли	Огонь	Глаза	
3) 010	Кан	Вода	Уши	
4) 011	Дуй	Водоем	Рот	
5) 100	Гань	Гора	Руки (грудь)	
6) 000	Кунь	Земля	Чрево (живот)	
7) 110	Сюнь	Ветер	Бедро (нога)	
8) 001	Чжэн	Гром	Ступня	

Применим зодиак из уже упоминавшейся нами книги «Солнце, Луна и звезды»**, который достаточно типичен: 1) внутренняя его часть выполнена из цикла 8 триграмм; 2) внешняя из цикла 12 знаков зодиака.

Одна из 8 триграмм, «Цянь» недвусмысленно обозначает «голову» человека. При соблюдении аст-

* См. напр. «История китайской философии» М.: Прогресс, 1989; «Древнекитайская философия. Эпоха Хань». М.: Наука, 1990 и пр.

** Дреблер Р. Лейпциг, «Призма», 1976.

рологики, напротив «Цянь» должен лежать «головной» знак восточного зодиака. Таким знаком оказывается... Собака!

Итак, Собака — Голова?! Расставим знаки вдоль тела предполагаемого человека-года, человека-неба, т. е. зодиакального «восточного» человечка. Получаем следующий весьма примечательный порядок знаков (см. схему):

Схема восточного «зодиакального человечка»

Преполагаемый орган	Знак восточн. зодиака	Сезон
Голова 01	Собака (знак головы)	Зим. Солнцст.
Шея 02	Свинья (знак шеи)	
Руки 03	Крыса (знак рук)	
Грудь 04	Буйвол (знак грудн. кп.)	
Сердце 05	Тигр (знак ребер)	Начало весны
Живот 06	Зяц (знак сердца)	
Почки 07	Дракон (знак кишечника)	Лет. Солнцст.
Фаллос 08	Змея (знак фаллоса)	
Бедра 09	Лошадь (знак бедер)	
Копени 010	Овца (знак копений)	Начало осени
Гопени 011	Обезьяна (знак гопений)	
Ступни 012	Петух (знак ступней)	

Занятно, что приводимая последовательность органов и животных близка и к другой последовательности: порядку ритуальных сосудов для жертвенной мясной пищи из собак, свиней, быков, баранов, т. е. сосудов «фу, гуй, бянь и доу»*

После расстановки «знаком головы» оказывается знак Собаки, «знаком шеи» — знак Свиньи и так далее. Предполагая, что расстановка проведена верно, дадим, уже в нашей «вольной трактовке», «причины» установления такого соответствия, обозначения какой-либо части тела каким-либо животным.

Особо лукавить нам не придется, поскольку получающаяся схема явно... аналогична европейской!

* По кн. «Древнекитайская философия». т.2. М.: 1973.

Впрочем, судите сами. Критериями правдоподобности для вас будут размерные и геометрические сходства частей тела и соответственных животных в порядке знаков зодиака.

1) Сектор головы — обозначен животным с характерной передней частью тела — вытянутой головой, где, на передней части головы самый примечательный «передний» элемент, острые зубы, постоянно применяемые в «наступательном» («переднем») деле.

Это хорошо выражено именно у собаки (Сюй).

Голова со ртом — еще и символ «поедания». Поэтому занятно напомнить, что блюда из собак были и есть необычайно популярны в Китае, когда-то была даже специальная профессия «забойщик собак».

2) Сектор шеи — как и следовало ожидать, обозначен животным с толстой, необъятной шеей, Свиньей, Кабаном, Вепрем (Хай). Прожорливая свинья старается все проглотить, и глотка, «содержащаяся» в шее, исполняет ту же функцию.

3) Сектор рук — обозначен Крысой (Цзы), которая, словно руки в темноте, шарит по углам. Передние лапки Крысы, напоминают человеческие руки, она часто их использует, когда ест, причем, обе одновременно, парно (напомним, это — аналог парного символа, Близнецов). Да и сами кисти человеческих рук размером «с крысу».

4) Сектор грудной клетки, самой крупной части человеческого тела в точности с астрологией обозначен очень крупным, фактически самым массивным животным, с мощной, хорошо развитой грудью, которой оно, как таран, сшибает противника, это Буйвол (Чоу).

5) Сектор «полосатых» ребер необычайно наглядно обозначен именно полосатым животным! Это — Тигр (Инь), являющийся, как любому известно, буквально — символом «полосатости».

6) Сектор сердца, довольно логично обозначен Зайцем (Мао), возможно, поскольку сердце, как и заяц, замирает при испуге или же способно «скакать» столь же стремительными, но ритмичными «скачками», как и потревоженный заяц.

7) Сектор кишечника, причудливо изогнутого петлями, кое-где характерно вздутого, обозначен телом столь же причудливо изогнутого Дракона (Чэнь), который, на десятках древних восточных иллюстраций словно подчеркнуто напоминает... извлеченный из тела кишечник! Характерно, что крупный Дракон приходится на сектор «крупной» части тела — таз.

8) Сектор фаллоса, анатомического органа, явно «змееподобного» на вид, вне всякого сомнения, должен был бы обозначаться животным с продолговатым, «фаллоподобным» телом. Так и оказывается на схеме — это Змея (Сы)! Совпадение сектора фаллоса с сектором змеи — явная геометрическая удача!

9) Сектор бедер, мощных двигательных беговых элементов, естественно, обозначен с помощью животного, имеющего именно такие мощные бегательные ноги, бедра. Это — Лошадь (У).

10) Сектор коленей может быть обозначен животным, которое при кормлении и водопое не гнушается иногда встать на колени. Именно такое поведение среди 12 зодиакальных животных характерно только для всем известной Овцы или Козы (Вэй).

Занятно: в европейской астрологии коленям соответствует... Козерог, то есть именно — козло-рыба! Не многовато ли таких «случайных» совпадений?

11) Сектор голеней, мускульного элемента способствующего хорошей прыгучести и мощным прыжкам, по схеме обозначен как раз шаловливой, прыгучей Обезьяной (Шэнь). Все сходится.

12) Сектор ступней, наконец, согласно схеме, пришелся на животное с очень характерной «ступней» — трехпалой спереди ножкой, куриной ногой. Это — Петух (Ю), который, к тому же постоянно бродит и активно применяется именно пальцы ног, роясь в земле, в поисках корма или же дерясь шпорами, расположенными, опять-таки — в нижней части ног!

Пока создается впечатление, что сопоставление двух астрологических схем (при исходной посылке «Собака — знак головы») зодиака из 12 знаков и тела из 12 секторов выглядит на редкость логично!

Впрочем, сразу возникает и неминуемый вопрос: Если полученное соответствие верно, то почему же, «знак головы» предполагаемого зодиакального восточного человечка, как начальный, приходится именно на знак Сюй (Собака) который в сезонном цикле находится в середине осени, а отнюдь не в начале светового года, как в Европе?

В данной работе мы не сможем привести достаточные (по объему) доказательства, но ответ может оказаться удивительно прост: по той причине, что богатый или бедный урожай, основа «еды», а значит жизни, собирался именно осенью! А «сезонам» в Китае уделялось огромное внимание и почтение.

При таком подходе уже неудивительно, что 2-й знак, сектор шеи обозначался именно толстой Свиной, наедающийся на целый год — досыта!

Прочитируем очень характерный отрывок:

«Осень в Китае, начинавшаяся по лунному календарю в 7-м месяце, обладала **ОСОБЫМИ**, ни с чем не сравнимыми достоинствами,— сообщает монография «Календарные обычаи и обряды народов Восточной Азии. Годовой цикл» (М.: Наука, 1989). Она избавляла от зноя, бурь и докучливых насекомых летней поры, и, **ГЛАВНОЕ**, дарила людям **УРОЖАЙ** (выделено нами — А. К.).»

Правда, она означала и неумолимое приближение зимнего умирания природы, но солнце в осенние месяцы все еще светило довольно ярко, почти повсюду согревая своими лучами новые посевы. Благодарность силам плодородия Земли и Неба, уверенность в изобилии жизни и сознание неотвратимости осеннего увядания создавали особую атмосферу осенних праздников, проникнутых элегически-умиротворенным настроением...»

Разумеется, одной такой цитаты в пользу нашей гипотезы явно недостаточно, но — пока ограничимся хотя бы этим...

Глава 11. Восток и Запад: великолепные аналогии

ачальными причинами возникновения аналогий в столь далеких друг от друга системах европейской и восточной астрологии, являлись, несомненно, видимые характеристики «светил» — Солнца, Луны, пяти видимых планет.

Таковыми характеристиками могли быть: яркость, размер, скорость движения, маневренность (попятное движение, возникающее, например, для Марса), цвет, высота восхождения, дальность удаления от Солнца и т. п. Именно эти признаки по ассоциациям и аналогиям породили, например, признаки планет-богов в европейской аналогии количества стихий.

Сравним количество и качество первоэлементов, идущих еще от Эмпедокла, Анаксагора, Аристотеля, Гиппократы и прочих мудрецов древности, с восточными элементами (стихиями):

1) В европейской астрологии: Огонь и Вода, Воздух и Земля.

2) В восточной астрологии: Огонь и Вода, Металл и Дерево, Земля (Центр).

Что любопытно, в восточной философии и астрологии когда-то была и 6-я стихия — «зерно», но она «самоустранилась».

Аналогии в крестообразном расположении стихий.

Если пользоваться лишь «базарной» (в буквальном смысле) астрологической литературой, то можно получить всевозможные сенсационные выкладки, которые и близко к науке не лежали.

Но если воспользоваться первоисточниками, то всплывают весьма любопытные моменты. В частности, в — расположении стихий по кругу зодиака (что, вскользь заметим, необычайно важно для биоритмологического понимания и использования астрологических моделей).

1) В европейской астрологии — существовала схема, приводимая, в частности, Турейзером (1556 г)*, где, например, 3 весенних знака (Овен, Телец, Близнецы) шли как сангвиники (стихия Воздуха) и т. д. (Овен — март).

2) В восточной астрологии — можно найти подобную же схему**, где к четко весенним месяцам (стихия Дерева) относятся Тигр, Буйвол, Заяц (Тигр — март).

ЗИМА (Вода)		ВЕСНА (Воздух)		ЗИМА (Вода)		ВЕСНА (Дерево)	
12. Рыбы	11. Водолей	10. Козерог	9. Стрелец	8. Скорпион	7. Весы	6. Дева	5. Лев
ОСЕНЬ (Земля)		ЛЕТО (Огонь)		ОСЕНЬ (Металл)		ЛЕТО (Огонь)	

ЗИМА (Вода)		ВЕСНА (Воздух)		ЗИМА (Вода)		ВЕСНА (Дерево)	
12. Рыбы	11. Водолей	10. Козерог	9. Стрелец	8. Скорпион	7. Весы	6. Дева	5. Лев
ОСЕНЬ (Земля)		ЛЕТО (Огонь)		ОСЕНЬ (Металл)		ЛЕТО (Огонь)	

Аналогии зодиаков

И в том и в другом зодиаке — и в европейском и в восточном — содержатся 12 элементов. Заметим, что существовали и зодиаки на 13 элементов, но, видимо, из-за чисто расчетных неудобств они отпали. Само же появление 12 месяцев, связано буквально с названием «месяц», т. е. меняющаяся луна.

* По кн.: Саплин А. Ю. «Астрологический энциклопедический словарь» (М.: 1994)

** По кн.: «Древнекитайская философия. Эпоха Хань»

1) В европейский зодиак входят 12 знаков: Овен, Телец, Близнецы, Рак, Лев, Дева, Весы, Скорпион, Стрелец, Козерог, Водолей, Рыбы.

2) В восточный зодиак так же входят 12 знаков: Крыса, Буйвол, Тигр, Заяц, Дракон, Змея, Лошадь, Овца, Обезьяна, Петух, Собака, Свинья.

В то же время проводить абсолютную аналогию зодиаков, как это делают иные «энтузиасты», конечно же, не имеет смысла.

В обеих астрологиках, европейской и восточной — астрологические свойства, качества, признаки, характеристики каждого знака являются составными, сочетательными, суммарными.

1) В европейской астрологии

Признак знака = планета × стихия × животное

Пример: ОВЕН = Марс × Огонь × Баран

2) В восточной астрологии

Признак знака = Знак Ян-Инь × место в тройке × животное.

Пример: ЛОШАДЬ × средний знак × лошадь.

При проверке «прогнозов» на «счастливые» и «несчастливые» браки, даваемые с помощью широко распространенных «европейских» и «восточных» гороскопов, выясняется в ряде случаев почти полная идентичность их принципа и схемы (если не считать явно искаженных гороскопов, поскольку многие безграмотные звездочеты и сами своей науки толком не знают)..

Основана она на способе, который можно отразить с помощью уже показанной нами европейской и восточной «крутилки», т. е. подвижной схемы расположения стрелок, которые установлены под углами, названными еще в античные времена Клавдием Птолемеом и другими астрологами древнего мира.

Напомним эти углы (и аспекты).

1) 180 градусов — оппозиция, когда знак-знак, планета-планета, планета-знак и т. п. расположены в цикле зодиака контрарно, друг против друга, Такая расстановка считается, естественно, «неблагоприятной» (условные стрелки «тянут» в разные стороны).

2) 90 градусов — квадратура, при взаиморасположении как бы на углах квадрата, вдоль одной стороны. Такой угол принимался, как «полплохого» (условные стрелки уже имеют «равноденствующую», но она не направлена ни в ту, ни в иную сторону).

3) 120 градусов — трин,

4) 60 градусов — секстиль,

5) 0 градусов — соединение, совпадение, полное содействие и «содружество» (условные стрелки направлены в одну сторону).

Из схемы нетрудно видеть, что обе стрелочные структуры практически одинаковы. Здесь:

1) в европейской крутилке — исходным поставлен знак Тельца (сокращения: Близн.— Близнецы, Дев. — Дева и т. д.).

2) в восточной крутилке — исходным поставлен знак Крысы (сокращения: Др. — Дракон, Об. — Обезьяна и т. д., по циклу).

Аналогии «телесных проекций» знаков

В предыдущей главе мы показали, как нам кажется, насколько можно убедительно, то, что существует очень высокая вероятность того, что последовательность знаков, типа Собака, Свинья, Крыса и т. п. возникла далеко не случайно. По нашему мнению, она была построена древними восточными астрологами по аналогии с европейской схемой — для отражения 12 сезонов года с помощью символик частей человеческого тела (знаменитый принцип аналогии Микрокосма — тела и Макрокосма — Вселенной).

Орган (часть тела) и его символика в зодиаке, т. е. в теле зодиакального человечка, обозначающего тело-год

Человек-Год. Европа	Человек-Год. Древний Восток
 <ul style="list-style-type: none"> — Овен (зн. головы) — Телец (зн. шеи) — Близнецы (зн. рук) — Рак (зн. груди. кл.) — Лев (зн. сердца) — Дева (зн. живота) — Весы (зн. почек) — Скорпион (зн. фаллоса) — Стрелец (зн. бедер) — Козерог (зн. коленей) — Водолей (зн. голеней) — Рыбы (зн. ступней) 	 <ul style="list-style-type: none"> — Собака (зн. головы) — Свинья (зн. шеи) — Крыса (зн. рук) — Буйвол (зн. груди. кл.) — Тигр (зн. ребер) — Заяц (зн. сердца) — Дракон (зн. кишечника) — Змея (зн. фаллоса) — Лошадь (зн. бедер) — Овца (зн. коленей) — Обезьяна (зн. голеней) — Петух (зн. ступней)

В то же время мы не собираемся слишком упорствовать именно на данной аналогии «зодиакальных человечков» (допустимо, что ее нет вообще). Однако можно назвать такой ряд-расположение знаков, где аналогия буквально напрашивается. Это уже приведенная нами аналогия: Овен — Тигр, в пику странно распространенной в астрономии аналогии Овен — Крыса.

В целом ряде астрологических книг постоянно подчеркивается аналогия европейского и восточного

зодиаков, причем в качестве аналогии начальных знаков зодиаков, горячему и честному упряму Овну Европы выставляется... хитрая и фальшивая миллиметровщица – Крыса Востока!

На наш взгляд, такая аналогия явно ошибочна. Основано это не только на несходстве астропсихологических характеристик, но и, попросту, на несходстве тех сезонов года, за которые «отвечают» Овен и Крыса. Напомним:

1) В европейском зодиаке – Овен (21.03–20.4) характеризует такую важнейшую дату, как весеннее равноденствие, т. е. начало Весны, 21 марта.

2) В восточном зодиаке на весенний период, на Март, понадевает знак Тигра. Существуют десятки книг, где это отмечено «черным по белому»*.

Что же касается каких-либо других аналогий западной и восточной астрологий, то их можно привести еще немало.

ЗИМА (Вода)		ВЕСНА (Воздух)		ЗИМА (Вода)		ВЕСНА (Дерево)	
12. Рыбы	1. Овен	12. Буйвол	1. Тигр				
11. Водолей	2. Телец	11. Крыса	2. Заяц				
10. Козерог	3. Близнецы	10. Свинья	3. Дракон				
9. Стрелец	4. Рак	9. Собака	4. Змея				
8. Скорпион	5. Лев	8. Петух	5. Лошадь				
7. Весы	6. Дева	7. Обезьяна	6. Овца				
ОСЕНЬ (Земля)		ЛЕТО (Огонь)		ОСЕНЬ (Металл)		ЛЕТО (Огонь)	

* См. напр. Богачихин М.М. «Таинственная Ци и пути к бессмертию». Ч.1, 2. Запорожье, 1991 и др.)

Глава 12. Движение созвездий по сезонам

любопытно, но характер отношения человека к астрологии, похоже, очень сильно различается, в зависимости от того, в каком порядке он познавал пару довольно близких «небесных» дисциплин, в порядке:

сперва Астрология, потом — Астрономия, или же сперва Астрономия, потом — Астрология.

Очень бросается в глаза то, что астрологический подход, с его «гладкой» и очень идеализированной моделью неба — с зодиаком, нередко крайне раздражает тех, кто наблюдал, хоть раз, небо — на практике.

Действительно, если вы однажды, посмотрите в звездное небо, живое и реальное, в поле или с балкона, в планетарии, в книге или на экране компьютера, то вскоре убедитесь в том, что все созвездия, в том числе и созвездия зодиака лежат крайне неравномерно.

Они очень плохо «центрированы», занимают очень неравноправные сектора, у них совершенно разные площади, они постоянно «налезают» друг на друга. Сравните, например:

1) Стрелец и Дева — широкие, Овен и Рак — узкие;

2) Близнецы, Лев и Рыбы — близки к Полярной Звезде, Козерог, Стрелец и Водолей — далеки;

3) Рыбы, Козерог, Водолей — малозаметны по своим звездам; Скорпион, Дева, Телец — весьма заметны, у них сияют яркие «альфа»-звезды — Антарес, Спика, Альдебаран.

4) Стрелец и Водолей — огромные и «раскидистые». Близнецы и Рак, по сравнению с ними, бук-

важно — «малявки», в 3—4 раза меньше по занимаемой площади!

И так далее, не говоря уж про созвездия Змееносца и Ориона, которые, при желании, можно «считать» 13-м и 14-м «зодиакальным» созвездиями!

Неудивительно, что при сравнении старинных звездных карт контуры схематических фигур, как правило, не совпадают не только по своему контуру, но даже по расположению частей тела. Иными словами, даже для древних фигуры всех этих животных и людей были совершенно условными.

Если же Вы возьмете подвижную карту звездного неба, например, ту, что, как правило, прилагается к такой популярной книжечке, как «Школьный астрономический календарь», и попытаетесь обвести ярким карандашом контуры этих созвездий или прямоугольные, очерчивающие их рамки, то Вы еще более укрепитесь в том мнении, что астрология стремится сильно упростить, буквально «примитивизировать» реальности.

Давайте рассмотрим, какой вид имеет звездное небо в тот или иной сезон, поскольку именно на 4 сезонах (и присущих им 4 стихиях) основана астрология.

Итак, как вращается «ковшик» Большой Медведицы? Напомним, что, по нашей (А. К.) расшифровке у Бэй-Шоу, Большой Медведицы, «китайского ковшика» есть четыре четко контрарных (противополжных) стороны, которые ассоциированы с положением обычного котелка с ручкой над костром.

Ассоциации эти созданы были явно специально, и хорошо прослежены:

- 1) жаркое дно — Красный Огонь, Жаркое Лето;
- 2) холодная вода — Черная Вода, Холодная Зима;
- 3) влажная рукоятка — Синее (зеленое) Дерево, Влажная Весна;

4) сухой край ковша — Белый Металл, Сухая Осень.

Явно позже была создана ассоциация с человеческим телом (четыре сектора неба), а затем и с животными обозначающими четыре части этого огромного тела-неба, наподобие вселенского китайского гиганта Пань-Гу:

1) Огонь (Лето) — Лохматая голова (сверху); пушистый Красный Феникс;

2) Вода (Зима) — Грязные ступни (снизу); Гладкая Черная черепаха;

3) Дерево (Весна) — извитые кишки (внутренне); Извитой Синий Дракон;

4) Металл (Осень) — «полосатые» ребра (внешне); Полосатый Белый Тигр

Но небо условное и небо реальное разнятся очень сильно. И потому, прежде чем переходить к китайской «модели» неба, к условной схематике такого «китайского» неба, взглянем на небо реальное. Правда, нам это удобнее сделать с точки зрения жителя средневропейской части России. Итак, как «ведет себя» небо в течение года?

Небо и созвездия зимой

Зимой ночное небо украшено множеством ярких звезд (см. схему).

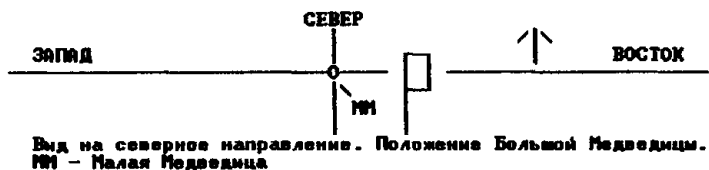

Схема 1а. Вид на северное направление
(на «неподвижные» полярные созвездия).

Положение Большой Медведицы. ММ — Малая Медведица

ЮГ

В южной области неба, высоко над горизонтом, расположено созвездие БЛИЗНЕЦОВ, яркие звезды которого образуют растянутый неправильный четырехугольник, «ворота» (см. схему).

Под и над БЛИЗНЕЦАМИ находится несколько не зодиакальных созвездий.

Это: 1) созвездие Малого Пса; 2) вблизи самого горизонта — созвездия Большого Пса с самой яркой звездой неба, Сириусом (альфа Большого Пса). Контур, образованный яркими звездами этого созвездия, напоминает палатку с высоким штоком и флагом на нем; 3) между созвездиями Малого Пса и Большого Пса разбросаны слабые звезды созвездия Единорога.

Вид на южное направление,
в середине Зимы, в январе, в полночь

Схема 16. Вид на южное направление (на «подвижные» зодиакальные созвездия), в середине Зимы, в январе, в полночь

А. Приходящие и восходящие созвездия

СЕВЕРО-ВОСТОК

Много левее, на северо-востоке поднимаются над горизонтом созвездия Геркулеса и Северной Короны, а в восточной стороне небосвода уже высоко поднялось созвездие Большой Медведицы, под которым видны немногочисленные и неяркие звезды созвездия Гончих Псов, и невысоко над горизонтом — созвездие Волопаса. Левее Большой Медведицы расположены звезды Малой Медведицы.

ВОСТОК

На востоке, из-за горизонта, появляется созвездие ДЕВЫ с яркой голубоватой звездой Спикой (альфа Девы), и над ним переливаются слабым светом многочисленные звезды небольшого созвездия Волос Вероники, тесная группа звезд в этом созвездии представляет собой рассеянное звездное скопление.

Правее ДЕВЫ восходят небольшие созвездия Ворона и Чаши, а высоко в юго-восточной области неба, ниже Большой Медведицы, раскинулось красивое трапецевидное созвездие ЛЬВА с яркой белой звездой Регулум (альфа-Льва), под которым в стороны Малого Пса и Чаши разбросаны звезды растянутого созвездия Гидры.

ЮГО-ВОСТОК

Между созвездиями ЛЬВА и БЛИЗНЕЦОВ заметны слабые звезды созвездия РАКА и среди них — туманное пятно, но даже в обычный бинокль хорошо видно, что оно представляет собой красивое рассеянное звездное скопление, названное Яслями.

Б. Уходящие и нисходящие созвездия

ЮГО-ЗАПАД

Правее и выше БЛИЗНЕЦОВ находится созвездие Возничего, основные звезды которого вместе с нижней левой яркой звездой, принадлежащей созвездию ТЕЛЬЦА, создают контур пятиугольника, на вид — как бы небольшого домика. ТЕЛЕЦ — четко выделяется под созвездием Возничего. Видны характерные рассеянные звездные скопления — Гиады и Плеяды.

1) еще ниже созвездие Ориона; 2) под ним — большое созвездие Зайца, состоящее из звезд среднего блеска; 3) с запада (справа) к созвездиям Ориона и Зайца примыкает растянутое созвездие Эрида-на, южная часть которого скрыта за горизонтом.

ЗАПАД

Млечный Путь проходит по западной половине неба, от южной до северной стороны горизонта. Высоко в западной стороне неба, правее Возничего, четко выделяется созвездие Персея. Оно имеет как бы вид циркуля. Под ним склоняется к горизонту созвездие ОВНА, а ниже его заходят за горизонт созвездия РЫБ и Кита.

СЕВЕРО-ЗАПАД

В северо-западной области неба, правее РЫБ и ОВНА, заходит созвездие Пегаса и приближается к горизонту созвездие Андромеды, над которым высоко расположены созвездия Кассиопеи и Цефея.

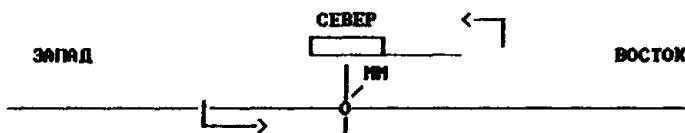
В. Незаходящие созвездия

СЕВЕР

У самой северной части горизонта видны незаходящие звезды созвездий Лебедя и Лиры, а над ними, несколько восточнее, заметна трапеция Головы Дракона.

Небо и созвездия весной

Зимнее небо — наиболее красочно. На весеннем ночном небе уже значительно меньше ярких звезд, нежели зимой (см. схему).

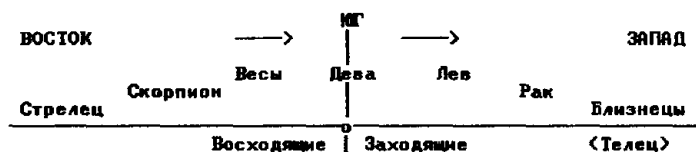
Вид на северное направление. Положение Большой Медведицы.
ММ — Малая Медведица

Схема 2а Вид на северное направление (на «неподвижные» полярные созвездия). Положение Большой Медведицы. ММ — Малая Медведица

В области зенита расположен «ковш» созвездия Большой Медведицы «донышком» вверх, «ручкой» вправо (на восток). Оно постепенно склоняется к западу. Под ручкой «ковша», в южной стороне неба, можно видеть созвездие Гончих Псов и несколько ниже — созвездия Волопаса и ДЕВЫ, а дальше к юго-западу — созвездие ЛЬВА.

ЮГ

В южном направлении находится созвездие ДЕВЫ. Ориентиром здесь может служить яркая звезда Спика (см. схему).

Вид на южное направление,
в середине весны, в апреле, в полночь

Схема 26. Вид на южное направление (на «подвижные» зодиакальные созвездия), в середине весны, в апреле, в полночь

А. Приходящие и восходящие созвездия

ВОСТОК

В восточной области неба поднимаются:

- 1) созвездия Лебедя и Лиры;
- 2) под ними восходит созвездие Орла, и весь «Летний треугольник», образованный главными звездами этих созвездий, уже хорошо виден;
- 3) между Лебедем и Орлом заметно маленькое созвездие, это созвездие Лисички;
- 4) под ним восходит созвездие Дельфина, имеющее вид небольшого ромба с отростком;
- 5) выше созвездия Лиры находится Голова Дракона, под которой, в юго-восточном направлении, разбросаны неяркие звезды обширного созвездия Геркулеса.

Под этим созвездием, ближе к горизонту, раскинулись многочисленные и тоже неяркие звезды созвездия Змееносца, по обе стороны которого, к востоку и западу, растянуты небольшие цепочки звезд созвездия Змеи.

ЮГО-ВОСТОК

Слева, у самого горизонта видно восходящее созвездие СКОРПИОНА с яркой красноватой звездой Антарес (альфа-Скорпиона).

Несколько правее (западнее) и выше созвездия СКОРПИОНА, ближе к небесному меридиану, хорошо заметно созвездие ВЕСОВ, граничащее с созвездием ДЕВЫ.

Б. Уходящие и заходящие созвездия

ЮГО-ЗАПАД

Немного западнее и ниже ДЕВЫ видны небольшие созвездия Ворона и Чаши. Под созвездиями ДЕВЫ, Ворона, Чаши и ЛЬВА разбросаны неяркие звезды растянутого созвездия Гидры, к «голове» которой справа (с запада) примыкает созвездие Малого Пса, расположенное в западной стороне неба у самого горизонта.

ЗАПАД

Под созвездием Малого Пса приближаются к горизонту созвездие Близнецов и созвездие Возничего, под которым заходит созвездие ТЕЛЬЦА с рассеянными звездными скоплениями Гиад и Плеяд. Там же, над западной стороной горизонта, между созвездиями ЛЬВА и Малого Пса, еще заметны слабые звезды созвездия РАКА с рассеянным звездным скоплением Ясли.

В. Незаходящие созвездия

СЕВЕР

Над северной стороной горизонта расположено созвездие Персея и созвездие Кассиопеи, над которым находится созвездие Цефея.

Созвездие Малой Медведицы видно в северной части неба вблизи небесного меридиана.

Млечный Путь проходит с востока на запад, низко расстилаясь над северной стороной горизонта.

Небо и созвездия летом

В летнем небе много звезд, но яркими звездами летнее небо не блещет. Большинство видимых созвездий состоит из сравнительно слабых звезд.

ЮГ

В южной стороне неба, вблизи небесного меридиана, высоко расположены созвездия Лебеда, Лиры, Орла, и весь «Летний треугольник» прекрасно виден всю ночь (см. схему). Слева (с востока) к «Летнему треугольнику» примыкают созвездия Дельфина и Лисички.

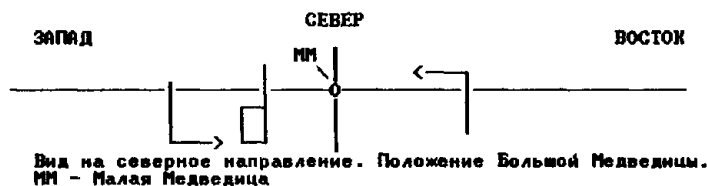

Схема 3а. Вид на северное направление (на «неподвижные» полярные созвездия).

Положение Большой Медведицы. ММ — Малая Медведица

Над южной стороной горизонта, несколько западнее небесного меридиана, видно созвездие СТРЕЛЬЦА, взаимное расположение сравнительно ярких звезд его отдаленно напоминает игрушечного бумажного змея с вьющимся хвостом.

Над созвездием СТРЕЛЬЦА видно небольшое созвездие Щита.

А. Приходящие и восходящие созвездия

ЮГО-ВОСТОК

Вправо от СТРЕЛЬЦА, восточнее небесного меридиана, невысоко над горизонтом раскинулись слабые звезды созвездия КОЗЕРОГА.

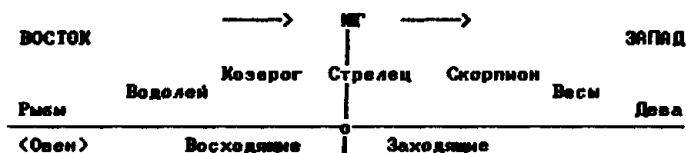

Схема 36. Вид на южное направление (на «подвижные» зодиакальные созвездия), в середине лета, в июле, в полночь
ВОСТОК

На востоке, сравнительно высоко над горизонтом, поднялись созвездия Пегаса и Андромеды, над которыми расположились созвездия Кассиопеи и Цефея, а вблизи горизонта уже видно созвездие ОВНА.

Правее ОВНА, под созвездиями Андромеды и Пегаса, разбросаны слабые звезды созвездия РЫБ, левее которых (западнее) растянулось созвездие ВОДОЛЕЯ, примыкающее к созвездию КОЗЕРОГА.

Б. Уходящие и заходящие созвездия

ЮГО-ЗАПАД

В юго-западной области неба, недалеко от зенита, находится трапеция Головы Дракона, ниже ее раскинулось созвездие Геркулеса, а под ним — созвездия Змееносца и Змеи. У самого горизонта заходят созвездия СКОРПИОНА и ВЕСОВ.

ЗАПАД

В западной стороне неба склоняются к горизонту созвездия Волопаса и Северной Короны. Там же заходят созвездия ДЕВЫ и Волос Вероники.

В июне вечером в западной области неба еще видны созвездия ЛЬВА и РАКА, а на юго-западе, вблизи горизонта, — созвездие Ворона, расположенное под созвездием ДЕВЫ.

СЕВЕРО-ЗАПАД

На северо-западе высоко расположено созвездие Большой Медведицы, над которым видно созвездие Малой Медведицы. Под ручкой «ковша» Большой

Медведицы заметны неяркие звезды созвездия Гончих Псов.

В. Незаходящие созвездия

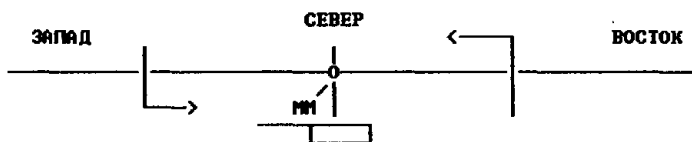
СЕВЕР

Над северной стороной горизонта сияет яркая Капелла, главная звезда созвездия Возничего, а несколько восточнее и выше видно созвездие Персея, граничащее с созвездиями Кассиопеи и Андромеды.

Млечный Путь проходит с северо-восточной к юго-западной стороне горизонта, высоко поднимаясь в восточной половине неба.

Небо и созвездия осенью

В области зенита находится созвездие Кассиопеи, напоминающее своими характерными очертаниями слегка растянутую букву «W» или перевернутую «М». Рядом и несколько ниже, к северо-западу от него созвездие Цефея, контур которого похож на ромб с небольшим отростком (см. схему).

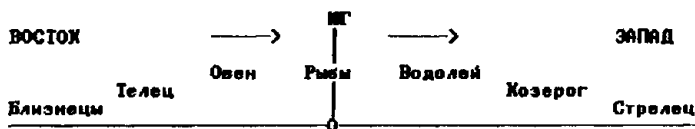
Вид на северное направление. Положение Большой Медведицы.
ММ — Малая Медведица

Схема 4а. Вид на северное направление
(на «неподвижные» полярные созвездия).

Положение Большой Медведицы. ММ — Малая Медведица

ЮГ

К югу от Кассиопеи, высоко над горизонтом, расположено созвездие Андромеды, а справа (с запада) к нему примыкает созвездие Пегаса, яркие звезды которого вместе со звездой альфа-Андромеды (Альферац) образуют большой четырехугольник, часто называемый «квадратом» Пегаса.

Вид на южное направление,
в середине осени, в октябре, в полночь

Схема 46 (см. рисунок). Вид на южное направление (на «подвижные» зодиакальные созвездия), в середине осени, в октябре, в полночь

Ниже Андромеды, вблизи небесного меридиана, видно созвездие ОВНА и рядом с ним, справа (под «квадратом» Пегаса), малозаметное созвездие РЫБ, состоящее из слабых звезд, разбросанных на значительной площади неба.

Под этими созвездиями, невысоко над горизонтом находится созвездие Кита с известной красной долгопериодической переменной звездой Мирой или Дивной (омикрон Кита).

А. Приходящие и восходящие созвездия

ЮГО-ВОСТОК

Рядом с Альдебараном расположен четко выделяющийся треугольник из слабых звезд, представляющий собой рассеянное звездное скопление Гиады. Недалеко от него, к северо-западу, хорошо заметно еще одно рассеянное звездное скопление, имеющее очертание небольшого ковшика, это — Плеяды и они тоже принадлежат созвездию ТЕЛЬЦА.

ВОСТОК

В восточной стороне неба, высоко над горизонтом, левее созвездия Персея и выше созвездия ТЕЛЬЦА, находится созвездие Возничего, с яркой желтой звездой Капеллой (альфа-Возничего), под которым расположено созвездие БЛИЗНЕЦОВ с главными звездами. Это знаменитые по античным мифам братья-близнецы, сыновья Леды и Зевса, Ка-

стор — альфа-Близнецов (верхняя звезда) и Поллукс бета-Близнецов (нижняя звезда).

В том же направлении, над самым горизонтом, видна еще одна яркая желтая звезда Процион, главная звезда (альфа) созвездия Малого Пса.

Б. Уходящие и заходящие созвездия

ЮГО-ЗАПАД

Под Пегасом, правее (западнее) Кита, раскинулись слабые звезды созвездия ВОДОЛЕЯ, еще правее которого заходит за горизонт созвездие КОЗЕРОГА, так же, как и ВОДОЛЕЙ, состоящее из слабых звезд.

ЗАПАД

Правее (западнее) КОЗЕРОГА должно располагаться созвездие СТРЕЛЬЦА. Здесь же, в западной стороне неба, сравнительно высоко над горизонтом, находятся:

- 1) созвездие Лебедя, имеющее вид креста;
- 2) Лиры, похожее на небольшой параллелограмм с яркой звездой рядом с одной из его вершин;
- 3) под ними, вблизи горизонта, расположено созвездие Орла.

Главные звезды этих трех созвездий образуют почти равнобедренный треугольник, часто называемый «Летним треугольником». В основании «треугольника» лежат:

- 1) Денеб — (альфа-Лебедя, левая верхняя звезда;
- 2) Вега — альфа-Лиры, правая верхняя звезда;
- 3) вершина «треугольника» — Альтаир, альфа-Орла, нижняя звезда.

Слева (восточнее) к созвездию Орла примыкает хорошо заметное небольшое ромбовидное созвездие Дельфина, а между ним и созвездием Лебедя распо-

ложено малозаметное созвездие Лисички, состоящее из слабых звезд.

СЕВЕРО-ЗАПАД

Правее Лиры, на северо-западе, заходит за горизонт созвездие Геркулеса, а под ним четко выделяется небольшая трапеция из четырех звезд среднего блеска, называемая Головой Дракона. Фигура эта служит началом созвездия Дракона, остальные звезды которого разбросаны длинной изогнутой цепью между созвездиями Цефея, Малой Медведицы и Большой Медведицы.

В. Незаходящие созвездия

СЕВЕР

«Ковш» Малой Медведицы расположен в северной стороне неба и обращен к горизонту. Созвездие Большой Медведицы поднимается над горизонтом в направлении к востоку.

На этом наш небольшой наш экскурс в зодиакальные и незодиакальные созвездия реального звездного неба закончен. В дальнейшем речь пойдет о схемах. Именно в схемах астрологи и сильны. Но, что занятно, из современных астрологов в «реальное» небо ныне практически уже никто и не смотрит. Как посмеиваются даже журналисты, некоторые из звездочетов по сей день вообще не знают никаких других созвездий, кроме зодиакальных, а о планетах Уран, Нептун, Плутон и не слыхивали!

Глава 13. Разговор с Большой Медведицей

оследнее, что нам потребуется, прежде чем перейти непосредственно к теме Древнего Китая, — это разобраться уже с северной частью неба, и в первую очередь — с Большой Медведицей.

Разговор об этом совсем особый. Когда-то, в детстве, вертя в руках книгу по астрономии, автор этих строк был крайне возмущен тем, что вид южной части неба показан для всех времен года, а вид северной — нет.

Но, вскоре выяснилось, что столь неравноценное внимание и «несправедливость» вполне оправданны и связаны именно с тем, что северная часть неба, куда входят приполярные созвездия, фактически НЕ меняется. Этот участок неба лишь вращается вокруг своеобразной «оси» (центра мира). Но ни одно созвездие не уходит за горизонт и не выходит из-за него.

К созвездиям центральной приполярной зоны незаходящих созвездий относятся в первую очередь Большая Медведица, Малая Медведица, Дракон, Цефей, Кассиопея, Жираф, Рысь. Но наиболее важно здесь созвездие Большой Медведицы — очень заметное, легко узнаваемое, сразу указывающее на главный земной ориентир — Полярную Звезду — вверх, вдоль стенки «ковша».

Часовая небесная стрелка

Сохраняя взаиморасположение, все звезды на небосводе равномерно обращаются вокруг Полярной Звезды, которую мы принимаем условно за Полюс Мира.

Наиболее известное нам созвездие Большая Медведица, занимающая на небосводе в своем движении во-круг Полярной Звезды различные положения, может быть использовано как условные звездные часы. Для этого надо мысленно разделить небосвод на 12 равных частей, каждая из которых соответствует одному «условному часу» (см. сх. 1. и 2).

1) Стрелка вниз. Когда созвездие Большой Медве-

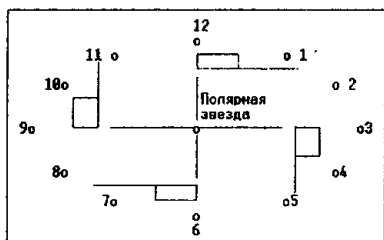

Схема 1.

дицы находится внизу и занимает относительно Полярной Звезды условно 6-часовое положение, стрелка звездных часов (в схеме обозначено крестиком, x,

а рукоятка ковша, «оглобли», показывает направление вращения) показывает шесть условных часов.

2) Стрелка вправо. Через шесть настоящих наших часов созвездие сделает четверть оборота, а стрелка звездных часов примет горизонтальное положение, соответствующее трем условным часам.

3) Стрелка вверх. Еще через шесть реальных ча-

сов (в Китае, однако, с давних пор часы сдвоены,

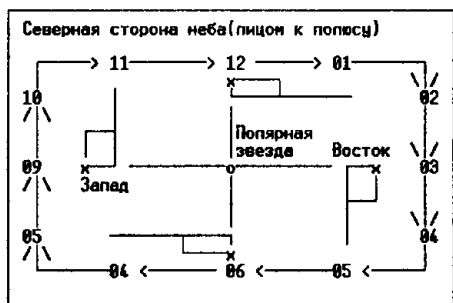

Схема 2.

каждый час равен нашим двум) стрелка звездных часов примет вертикальное положение вверх и будет показывать 12 условных часов.

4) Стрелка влево. Затем (через шесть реальных часов) примет горизонтальное положение и покажет уже девять условных часов.

Так как все звезды обращаются на небосводе все же не ровно за 24 часов, а примерно на 4 мин быстрее, то показание звездных часов каждый новый месяц уменьшается на 1 условный час. Отсюда стрелка на небе, «циферблате» звездных часов показывает в полночь, каждый раз так:

Время в усл. часах	Дата года
01 усл. часов	22 февраля (II)
02 усл. часов	22 января (I)
03 усл. часов	22 декабря (XII)
04 усл. часов	22 ноября (XI)
05 усл. часов	22 октября (X)
06 усл. часов	22 сентября (IX)
07 усл. часов	22 августа (VIII)
08 усл. часов	22 июля (VII)
09 усл. часов	22 июня (VI)
10 усл. часов	22 мая (V)
11 усл. часов	22 апреля (IV)
12 усл. часов	22 марта (III)

Допустим, что какой-то турист решил узнать, когда наступит полночь 7 ноября. Из таблицы или по памяти он определяет, что 7 ноября находится между 22 октября и 22 ноября, и в этот день в полночь стрелка звездных часов должна показывать 4,5 условных часа, т. е. находиться точно посередине между положениями большой Медведицы в 6 и 3 усл. часа (см. сх. 3).

Наш турист решил определить по Большой Медведице, сколько времени он будет находиться вне лагеря. Уходя, он определяет, что стрелка звездных часов показывает 6,5 усл. ч.

Уже после возвращения в лагерь, он видит, что Большая Медведица показывает 4 условных часа.

Следовательно, он находился в своем походе 2,5 условных часа (поскольку $6,5 - 4 = 2,5$).

Чтобы перевести условные часы в настоящие, нужно полученное число удвоить:

$$2,5 \times 2 = 5 \text{ часов.}$$

Если сначала турист определил 1 условный час, а по возвращении в лагерь определил 11, то сначала прибавляем 12:

$$1 + 12 = 13 \text{ усл. ч., а потом вычитаем 11;}$$

$$13 - 11 = 2 \text{ усл.ч.; } 2 \times 2 = 4 \text{ ч.}$$

Стрелка звездных часов показывает 1 усл. ч. По таблице он определяет, что в полночь 7 ноября стрелка показывала 4,5 условных часов. Следовательно: $4,5 - 1 = 3,5$ усл. ч; $3,5 \times 2 = 7$ ч.

Если стрелка показывает 6,5 усл. ч., то сначала прибавляем 12;

$$4,5 + 12 = 16,5 \text{ усл. ч;}$$

$16,5 - 6,5 = 10$ усл. ч.; $10 \times 2 = 20$ ч., то есть получилось 8 часов вечера (20 ч.).

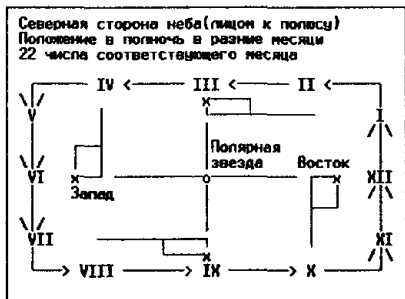

Схема 3.

Впрочем, пользуясь «звездным циферблатом», можно определять время и другим способом. Допустим, стрелка звездных часов показывает 6,5 условных часов. Найдем номер месяца от начала года с десятичными долями, прошедшими от

начала до данного дня (каждые 3 дня считаем за 1/10 долю месяца).

Например, для 12 сентября надо взять число 9,4. Полученное число складываем с показанием звездных часов и умножаем на 2: $(6,5 + 9,4) \times 2 = 31,8$

Глава 13. Разговор с Большой Медведицей

Это число надо вычесть из некоторого постоянного для небесной стрелки Большой Медведицы числа, а именно — из 55,3, чтобы получить время в данный момент, т. е.:

$$55,3 - 31,8 = 23,5 \text{ или } 11,5 \text{ ч. вечера.}$$

Если бы после вычитания получилось число больше 24, то нужно вычесть из него число 24.

Можно взять и другую небесную стрелку, «закрепленную» также в Полюсе Мира, например, стрелку, проходящую от Полярной к самой яркой после нее звездочке Малой Медведицы. Для такой стрелки постоянное число будет 59,1.

Допустим, что 12 сентября звездная стрелка показывает 9 условных часов, тогда расчет будет такой:

$$(9+9,4) \times 2 = 36,8;$$
$$59,1 - 36,8 = 22,3 \text{ ч.}$$

Как видим, время посчитать можно и без часов. Но в наши дни, с часами, по-видимому, куда как легче!...

На этом наш экскурс в восточную астрологию пока завершен. Возможно, чего-то мы не учли, о чем-то рассказали мало и неполно. Но это — Восток, а «Восток — дело тонкое...» И наш не слишком обширный рассказ был, надеемся, гораздо «восточнее» тех десятков псевдовосточных книг, которые сейчас наводняют книжные прилавки. Удачи в познании!

*Нижний Новгород
декабрь 2003 г.*

Краткий словарь китайских суеверий

(составлено по этнографическим сборникам)

Если попытаться, как это делают многие современные авторы, «внедриться» в Восток и в восточную астрологию без понимания самого Востока, его верований и суеверий, то получится обычная куца и «технологическая» схема, искаженная по форме и абсолютно неверная по существу. Астрология в научном плане, это — одно: логически и биологически, она может быть и верна и не верна. Астрология в житейском плане (игровом, ритуальном, символическом), в окружении прочих видов магии, гаданий, суеверий — это совсем другое, и здесь никто не пытается выявить ее ошибки, неточности и концепцию.

Искусственно разделить эти две астрологии нетрудно. Искусственно смешать их еще проще. Однако на Востоке они хотя и постоянно вместе друг с другом, но не смешиваются. Хотя и отличимы друг от друга, но — неразделимы. Астрологию не пытаются, как у нас, поднять до уровня «подлинной науки», но и не опускают ее до унижительного ширпотреба. Она там ныне — как бы своеобразная игра, где есть свои профессиональные затейники и свои игроки. Она сохраняется просто и естественно, скорее как своеобразный народных обычай, нежели как суеверие или наука.

В самом деле, например, под Новый год в первое утро года надлежало чествовать богов богатства, радости, счастья и знатности, кланяясь в ту сторону, где они, согласно гороскопу, находились в данное время. Не сделать этого значило нанести тяжкое оскорбление столь нужным людям божествам. Исполняя обряд, надо было следить за тем, чтобы не поклониться

в ту сторону света, где пребывал злой демон Тай-суй, отождествлявшийся с Юпитером. «Сгинь Тай-суй, приди, Бог Радости», — гласило популярное заклинание, произносившееся во время церемонии «встречи» божеств.

И, перебирая старинные забавные и наивные обычаи, особенно — виды магии предновогодней ночи, важно заметить, что они все — добры. Они направлены на счастье и процветание себя, своих родных, соседей, деревни, города, местности и страны.

Адский судья. Чтобы добро и достаток новогоднего праздника казались еще слаще, считалось, необходимо «напомнить» о том, что кроме добра есть и другие силы.

В Пекине и других городах Северного Китая устанавливали глиняную скульптуру огненного судьи, повелителя демонов и владыки ада. Из отверстий в скульптуре, внутри которой горел уголь, выбивались струи дыма и пламя, что придавало и без того грозному хозяину загробного мира еще более устрашающий вид.

Апельсин. Под Новый год в провинции Фуцзянь на горку риса, обложенную всевозможными фруктами, водружали апельсин, в него вставляли цветок, сверху прикрепляли бумажки с иероглифами чунь («весна»), син («счастье») или знак, представляющий собой сдвоенный иероглиф си («радость» — популярный в Китае символ супружеского согласия).

Эту композицию, носившую название «рис встречи Нового года», ставили на домашних алтарях, а на 5-й день Нового года рис и апельсины съедали.

Наряду с цветами апельсин в Китае почитался символом изобилия и счастья за красноватый цвет

его кожуры, а также благодаря тому обстоятельству, что иероглиф цзю («апельсин») в обыденном начертании состоял из знаков «дерево» и «удача».

Бобы. В праздники особое внимание обращали на все яркое или красное, цвета огня и юга. Это были — сам огонь и праздничные шутихи, апельсин, бобы, красные цветы, красная бумага и т. п.

Особое место среди новогодних подношений богам занимали продукты из бобов. В Китае издавна наделяли бобы свойством оберегать от нечисти.

Известно, что в первые века нашей эры древние китайцы в день зимнего солнцестояния ели лепешки из красных бобов, которые, как верили, отпугивает демона моровых болезней, отождествлявшегося с порочным сыном бога вод Гун-гуном.

Этот обычай сохранился в провинции Юньнань, где на Новый год божествам-покровителям дома подносили большую чашку с кашей из красных бобов. После поклонения богам жители Юньнани выносили на улицу маленькую чашку с бобовой кашей, зажигали благовония, жгли жертвенные деньги и разбрасывали по земле кашу, чтобы одновременно умилоствить и прогнать демона болезней (в первую очередь малярии).

В провинции Аньхой подношения божествам ограничивались продуктами, приготовленными из соевых бобов».

Болезни. Прогулка в первое полнолуние года сама по себе была исполнена особого смысла. Существовало поверье, что она избавляет от всех болезней в наступившем году. Многие, в частности, верили, что в 15-й день 1-го месяца преисподняя разверзается и люди, прогуливаясь, могут сбросить в нее свои недуги. Во всяком случае, указанное поверье предоставляло китайским женщинам едва ли не единственную

в году возможность самостоятельно прогуляться по улицам города, да еще в праздничную пору.

Для гулянья полагалось надевать платье белого цвета, соответствовавшего серебристому цвету луны. В деревнях Северного Китая женщины отправлялись за околицу, возжигая по пути благовония и кланяясь у колодцев и на перекрестках. Выйдя за деревню, они жгли сосновые и кипарисовые ветки, чтобы «сжечь сто болезней».

Идея «сбрасывания» недугов запечатлена в распространенном на севере Китая обычае выходить во время прогулки к реке и идти по прибрежному песку, оставляя на нем следы. На Юге женщины, гуляя, громко топали специально надетыми для этого случая туфельками на деревянной или кожаной подошве, как бы «стряхивая» с себя недуги.

В Цзэчжоу (провинция Шаньси) расстилали траву, протапывали в ней тропинку и ходили по ней с фонарями в руках. Во многих местностях от гулявших требовалось подняться на какое-нибудь возвышенное место — холм, городскую стену, или, чаще всего, перейти через мост.

В районе нижнего течения Янцзы с ее густой сетью протоков и каналов обычай предписывал перейти через три разных моста. В некоторых местностях Северного Китая гулявшие за неимением в округе мостов проходили по доскам, положенным на землю. В провинции Цзянсу многие женщины бросали с мостов кувшины, в которых якобы содержались их болезни. Жительницы Гуандуна «избавлялись» от недугов, бросая в воду камни.

Вода. Не разрешалось также отдавать на сторону огонь и воду, ибо и то и другое ассоциировалось в Китае с богатством. Недаром, по китайским поверьям, увидеть во сне воду означало — разбогатеть. Жи-

тели Нанкина даже в обычное время не давали незнакомым людям огня и воды, из своего дома, опасаясь, что незнакомец — колдун, который вместе с этими дарами украдет их счастье.

На значение воды как счастливого символа указывает распространенный в некоторых местностях обычай «захвата воды» в новогоднюю ночь. Так, в Цзяньчуани (Юньнань) с первыми петухами (возвещавшими о наступлении Нового года) люди бежали к колодцу или ближайшему ручью и пили из них.

Считалось, что тот, кто выпьет воды первым, преуспеет в жизни больше всех. Аналогичный обряд существовал и в Гуандуне. Крестьяне уезда Даньян (провинция Хубэй) соблюдали запреты, касавшиеся воды, в течение трех дней после периодов Цзаована — Малого Нового года.

Согласно местному поверью, таким способом можно было предотвратить дожди во время уборки урожая.

Ворота. Во время праздников следовало не впускать в дом беды и не выпускать счастье, и наоборот — изгонять беды, а счастье зазывать и приглашать.

Ворота заклеивали крест-накрест полосками красной бумаги, чтобы не выпустить счастье Нового года и уберечь дом от посягательств злых духов. Теперь ничто не могло заставить обитателей дома открыть ворота до надлежащего срока. А если бы кто-нибудь окликнул их с улицы, это сочли бы проделками демонов.

Время. В большинстве районов Китая обряды поклонения божествам начинали сразу после полуночи. Мешкать с их исполнением было крайне нежелательно: бытовало поверье, что семьи, приступившие к нему раньше, привлекут всех хороших духов, а опоздавшим достанутся плохие.

Так, жители провинции Гуйчжоу торопились еще до полуночи встретить Цзаована (бог очага), поскольку считалось, что к проворным придет бог-красавец, а медлительные получают бога с лицом, покрытым рубцами.

После завершения обрядов новогодней ночи можно было прилечь отдохнуть, но ненадолго. Вставать в 1-й день года полагалось рано.

«Если рано встанешь в Новый год, разбогатеешь тоже рано», — говорили в народе.

Правда, в некоторых местностях провинции Чжэцзян крестьяне, разводившие тутового шелкопряда, спали допоздна, чтоб «не разбудить» шелковичных червей. Наоборот, в провинции Шаньдун крестьяне, занятые тем же промыслом, на рассвете выходили к плантации тутовых деревьев и громкими криками «будили» создателей шелковых нитей.

Был обычай «захвата воды» в новогоднюю ночь. Так, в Цзяньчуани (Юньнань) с первыми петухами (возвещавшими о наступлении Нового года) люди бежали к колодцу или ближайшему ручью и пили из них. Считалось, что тот кто выпьет воды первым, преуспеет в жизни больше всех.

Деньги. Деньги к деньгам. Причем независимо от того, настоящие это деньги или нет. У входа в дом было принято вывешивать и специальные декоративные деньги (гуйцянь), руководствуясь издавна распространенной в Китае идеей: вещи одного рода тянутся друг к другу.

Эти деньги, которые называли «счастливыми» или «прибыльными», представляли собой полоски бумаги с изрезанным по ломаной линии нижним краем и напечатанным на них цветочным узором, «счастливыми иероглифами» или именами божеств.

Разного рода «счастливые» деньги в Новый год прикрепляли к всевозможным предметам от домашнего очага до уличной урны. Чаще всего это были куски желтой или красной бумаги с наклепленными на них бумажными имитациями серебряных денег.

Впрочем, были деньги и настоящие. Взрослые дарили детям на счастье связки монет на красном шнурке, символизировавшие дракона (денежный Дракон). Такие связки вешали на ночь в ногах детской постели.

Дерево денежное. На Новый год в доме устраивали так называемое дерево с которого трясут деньги. В лохань насыпали горкой вареный рис, обкладывали его фруктами, поверх клали хурму, в которую вставляли ветку кипариса. К ветке с помощью красных нитей привязывали медные монеты, в южных районах кусочки желтой и белой бумаги, напоминавшие жертвенные деньги.

«Денежное дерево», очевидно, было призвано обеспечить богатство и благополучие в будущем году. Кроме того кипарис издревле слыл в Китае символом долголетия (а в подарок — пожеланием — А. К.) и душевного благородства, а слова «ветка кипариса» звучали почти как словосочетание «сто сыновей». Аналогичным образом хурма выражала пожелание «десять сыновей».

Дерево счастья. Обычай наряжать елку, как нетрудно выяснить, распространен далеко не только в странах Европы.

На Севере и во многих районах Южного Китая существовал обычай украшать вход ветками ели, кипариса или сосны связанными красными (красный — символ юга, тепла, огня, праздника) бумажными лентами (на Юге хвойные породы деревьев часто заменял бамбук).

Если во дворе дома росли живые ели (что не было редкостью в деревнях Северного Китая, и особенно в Маньчжурии), деревья соединяли веревками с привязанными к ним «счастливыми» знаками и надписями.

Молва называла виновником популярности этого обычая все того же Чжу Юаньчжана. Прогуливаясь во время новогодних празднеств по улицам ночного Нанкина, император увидел на одном из домов большой фонарь с надписью: «Фонарь женщины из Шаньдуна с большими ногами». Император и в этой надписи усмотрел дерзкий выпад по адресу своей супруги. Он воткнул в ворота дома веточку сосны, с тем чтобы на завтра солдаты могли найти по ней злоумышленников. Вернувшись во дворец, император рассказал жене про злополучный фонарь.

Но императрица была женщина добрая и той же ночью приказала своим слугам украсить сосновой веткой ворота каждого дома в столице. Наутро посланные Чжу Юаньчжаном воины вернулись ни с чем: им приказали схватить обитателей одного-единственного дома, на воротах которого висела ветка сосны, а оказалось, что в городе не было ни одного дома, не украшенного такой веткой.

Впрочем, обычай в Новый год вешать на воротах ветви вечно зеленых деревьев не потребуют дополнительных объяснений, если учесть, что кипарис и сосна издревле были в Китае символами бессмертия и душевного благородства. Заметим, что в районах нижнего течения Янцзы, по сообщению местной хроники, женщины на Новый год прежде «украшали себя веточками сосны, желая продлить свою жизнь.

Дракон. Среди наиболее крупных магических действий одним из самых известных и занимательных является «танец дракона».

В празднике фонарей одним из самых любимых китайцами представлений был танец дракона». Истоки его теряются в глубине веков. Во всяком случае, еще в период правления династии Хань важным элементом новогодних празднеств были «шествия рыб и драконов».

Группы любителей изготовляли из материи, бумаги и прутьев чешуйчатое тело чудовища и устрашающую морду с усами, рогами, горящими зелеными глазами и красным языком в зубастой пасти. Изнутри макет был озарен свечами.

Дракона приводили в движение люди, державшие его на бамбуковых шестах. Впереди несли золотистый матерчатый шар, изображавший солнце, которое дракон — символ облаков — старался проглотить.

Когда процессия с чудовищем шествовала по улице, ее участникам выносили из домов деньги, завернутые в красную бумагу, а дракон в ответ «кланялся» дарителям. Зачастую зрители бросали в дракона хлопушки и шутихи, а люди, скрывавшиеся за его чешуей, в свою очередь изображали нападение чудовища на толпу.

Эта отнюдь не безопасная игра продолжалась до тех пор, пока дракон не разваливался. В Юго-Западном Китае шествие с драконом так и называли «сожжение дракона».

Во многих районах существовал обычай после окончания празднеств «мыть дракона»: тело дракона приносили к реке и бросали в воду его бумажную оболочку, сохраняя его «кости» деревянный каркас. И сожжение и «мытьё» дракона были очистительными обрядами.

Поскольку дракон был символом плодородия, огонь, зажженный от огня горевших в нем свечей,

вносили в дома, что должно было способствовать рождению мужского потомства. В Гуандуне женщины, желавшие родить сына, бросали в дракона зерна. Усы дракона сжигали, а пепел съедали, как чудодейственное снадобье.

Дым. Дым, направляемый в небо, не обязательно служил для привлечения добрых богов и духов своим пряным приятным запахом. Дым был предназначен и для изгнания злых сил (не считая всевозможных насекомых, разумеется).

В широком же смысле огонь был символом торжества света и жизни над мраком и смертью, всеобъемлющего очищения мира в Новый год. Во многих домах, вдохновляясь той же магией очистительного и животворящего огня, жгли ветки кипариса. Считалось к тому же, что дым от них угоден божествам и продлевает срок жизни.

В провинции Хэнань обычаю воскресения кипариса давали и более подробные объяснение. Там бытовало поверье, что в Новый год на небе дерутся птицы с 9 головами, и если на дом прольется их кровь, случится несчастье. Дым же от кипарисовых ветвей отгонял этих птиц.

Еда. Под Новый год заготовленной еды должно было хватить с избытком на всю семью, поскольку вкушение пищи в новогодние дни само по себе считалось доброй приметой.

«В первой половине первого месяца рот ни у кого не бывает пустым», — такова была идеальная норма, о которой свидетельствует старинная поговорка.

Если говорить конкретнее, заготовленная впрок провизия была символом семейного достатка, переходившего из одного года в другой.

Часть продуктов, предназначенных для новогоднего периода, даже полагалось оставлять несъеден-

ной. Нетронутый остаток еды должен был, очевидно, способствовать преуспеянию семьи в наступившем году.

«Если на Новый год есть излишек зерна, еда не иссякнет», — говорили в народе.

Считалось, что вся новогодняя пища обладала несомненными магическими, то есть буквально «волшебными» качествами.

В Новый год обитатели каждого дома собирались на праздничное угощение, также исполненное особого смысла. Еду на нем раздавали, приговаривая: «Тысяча ударов, десять тысяч бранных слов за одно угощение», т. е. новогодняя трапеза как бы снимала грехи прошлого года.

То большое значение, которое придавалось новогодней еде, требовало соблюдения некоторых табу. В старом Китае существовал запрет есть на Новый год скоромное, или, точнее, пищу из «живых существ», включая рыбу и яйца.

На острове Хайнань, где сохранились многие средневековые обряды и поверья, главной обрядовой едой были овощи, символизировавшие в данном случае богатство.

В Чаочжоу (Гуандун) в число новогодних блюд непременно входила сладкая похлебка из пяти видов овощей и трав, которые, очевидно, выступали символами пяти видов счастья.

В районе горы Тяньгай (пров. Чжэцзян), одного из крупнейших религиозных центров Китая, жители обязательно ели на Новый год кашу из пяти видов знаков, чтобы «привлечь пять видов счастья». В Фуцзяни, по отзыву Дж. Дулиттла, девять семей из десяти в 1-й день года соблюдали вегетарианскую диету.

Жители уезда Цзяньчуань (провинция Юнь-

нань) в 1-й день постились, а во 2-й, наоборот, старались съесть побольше мяса и рыбы. При приготовлении новогодней пищи пользовались только растительным маслом.

Правда, на новогодние столы нередко ставили и блюда с рыбой — символом достатка, и яйцами — символом удачи, но к ним не прикасались.

Живот. Сытый живот основа благополучия. В это верили твердо и верили издревле. Поэтому «магию живота» на крупных праздниках, типа Нового года соблюдали неукоснительно.

Пельмени, лапша и различные мучные изделия округлой формы (символ полного достатка) составляли основную часть новогоднего рациона китайцев по всему Северному Китаю.

Кроме того, в 1-й день года шанхайцы пили чашку сладкой воды, чтобы предохранить себя от болезней живота.

Среди китайцев Синьцзяна существовал обычай в новогоднюю ночь выставлять во двор чашку с кусочками мяса разных сортов. Наутро принявшие полукруглую (как живот) форму комочки замерзшего мяса вынимали из чашки и съедали всей семьей.

Зерно. В Южном Китае на Новый год повсюду ставили так называемое «зерно на десять тысяч лет»: в ведро насыпали рис, поверх клали хурму и апельсины и вставляли в рис кипарисовую ветку.

Чжанцзянцы усматривали смысл этого обычая в том, что сочетание слов «кипарис, хурма, большой апельсин» имело фонетическое сходство с фразой «большая удача во всех делах».

Змей воздушный. Обычай пускать воздушных змеев (на всевозможных праздниках), несомненно, имел черты магического обряда, о чем свидетельствует его дожившее до нашего времени название: «от-

брасывать беду». Воздушный змей, таким образом, символизировал вредоносные силы, от которых следовало очиститься в Новый год. Недаром, пуская змея, старались, чтобы тот взлетел как можно выше, а если змей падал на дом, это считалось, особенно в Южном Китае, плохой приметой.

Прежде в Северо-Западном Китае жители деревень сообща делали большого змея, относили его на гору, пускали по ветру и затем перерезали веревку, чтобы он улетел подальше.

Что касается китайских детей, то их традиционными новогодними развлечениями были игры в волан и запуски воздушных змеев, чем охотно занимались и взрослые. Воздушные змеи, или, как их называли в Китае, «воздушные коршуны», были известны в этой стране с древности и настолько прочно вошли в быт древних китайцев, что их могли использовать для пересылки писем из осажденного города.

Делали змеев с большой фантазией, придавая им облик всевозможных реальных и мифических существ, ярко и причудливо раскрашенных.

Наибольшей популярностью пользовались змеи в виде птиц и насекомых, «гражданского» или «военного» чиновника разного вида божеств и даже «счастливых» иероглифов.

В XIX в. вошли в моду стилизованные фигуры иностранцев, в нашем столетии — самолеты и другие атрибуты современной цивилизации.

Иероглифы счастья. Наконец, обязательной принадлежностью новогоднего убранства дома были масляные фонари, нередко с начертанными на них «счастливыми иероглифами». Обычно фонари помещали рядом с благожелательными картинками или написями в комнатах и на стенах домов.

Помимо благожелательных надписей у входа в дом вешали различные талисманы. Особенной популярностью пользовалось изображение иероглифа «счастье» (фу). Нередко его приклеивали на входные или внутренние двери дома с таким расчетом, чтобы при закрытых дверях оно составляло одно целое.

Многие вешали картинку вверх ногами, ожидая от гостей, приходивших с новогодними поздравлениями, замечания: «Счастье перевернулось», что на китайском языке звучит как «Счастье прибыло».

Картинки новогодние. Внутренние покои дома также украшались многочисленными благожелательными символами, породившими обширнейший жанр народного изобразительного искусства Китая — так называемые новогодние картинки (няньхуа).

Символика няньхуа чрезвычайно разнообразна и отражает практически все стороны духовной жизни и быта китайцев. В конечном счете все новогодние лубки так или иначе выражали пожелания традиционных «пяти видов счастья».

Естественно, наибольшей популярностью пользовались изображения божеств, которые покровительствовали дому.

Кипарис. Ветка кипариса издревле слыла в Китае символом долголетия (а поднесенная в подарок — пожеланием) и душевного благородства, а слова «ветка кипариса» звучали почти как словосочетание «сто сыновей». Аналогичным образом хурма выражала пожелание «десяти сыновей».

Клецки. «Магическое» пожелание добра и благополучия под Новый год символизировалось в самых разных формах. Например, в виде клецок хунь-тунь. Хунь-тунь преподносили божествам и дарили родственникам. Сохранился обычай есть их и в день зимнего солнцестояния.

Это были небольшие вчетверо меньше чжубобо пельмени полукруглой формы. На юге страны хунь-тунь чаще именовали просто «комками» (туаньцзы). Обычно пару таких «комков», сваренных в сладкой воде, клали в суп с лапшой.

В этом качестве они символизировали слитки юаньбао, а лапша золотую нить, связывавшую их. Однако обычай есть хунь-тунь, зафиксированный еще в раннее средневековье, изначально имел отношение, по всей видимости, к магии плодородия. Так, в деревнях провинции Хэнань обряд поедания хунь-тунь (зачастую без лапши) назывался «заполнением закров» (буквально — голодного желудка) и выражал надежду на богатый урожай.

В провинции Сычуань тот же обряд называли «захватом богатства». Сычуаньцы приступали к нему, предварительно умыв лицо и почистив зубы. Клецки — желтого и белого цвета, с красной крапинкой — символизировали для них драгоценные жемчужины, которые стремился проглотить божественный дракон.

Согласно другой версии, распространенной на Севере, шарики хунь-тунь были символами изначального хаоса, или, точнее, первозданного космического яйца, поэтому им нередко придавали форму куриных яиц.

Конопля. Под Новый год С наступлением темноты на дорожках на дворе стелили коноплю в знак того, что в будущем году «жизнь должна идти так же спокойно, как покойно ходить по этому растительному ковру.

Одновременно хруст конопляных стеблей под ногами должен был отпугивать злых духов, особенно опасных в новогоднюю ночь. В частности, боялись посещения демона по прозвищу «Кожаный тигр»,

который крал новогоднее пирожное у бедных и отдавал его богатым занятие вполне согласующееся с порядками «вывернутого наизнанку» мира праздника.

Согласно еще одному объяснению, записанному в XVII веке, коноплю расстилали для того, чтобы «похоронить демонов и не дать им выйти наружу».

Кража новогодняя. Удачу в Новом году можно не только призвать, но и... украсть! так по крайней мере считали в старом Китае. Это породило любопытные виды магии, где основой действия была именно кража.

В средневековом Китае существовал обычай красть фонари во время праздника. Считалось, что это приносило благополучие и удачу в новом году. На севере страны во многих домах ставили лампадки из пирожных, а дети «крали» и съедали их.

В Сычуани женщины, желавшие родить сына «выкрадывали» чашку с лепешками юаньсяо и съедали их. В Гуандуне женщины, совершая праздничную прогулку, тайком срывали с деревьев свежие листья и приносили их домой, что называлось «украсть зелень».

Лапша. То, что в наши дни считается простым пожеланием благополучия в семье и счастья в жизни, в старину принималось как магическое действие, т. е. как действие, действительно «способствовавшее» и благополучию, и счастью.

Таким магическим действием и знаком была, например, длина преподносимого или упоминаемого предмета, например... длина лапши!

«Упоминавшаяся выше лапша также входили в число обязательных новогодних кушаний. Длинные нити лапши, помимо их специфической значимости в супе с клецками хунь-тунь, обычно воспринимались как символ долгой жизни.

Лекарства. Вступать в новый год со старыми болезнями было не принято. Например, в Пекине, жители два века назад в канун Нового года выбрасывали на улицу и сжигали все старые лекарства, что называлось «отбросить сто болезней».

Известно, что в средневековом Китае аптекари в Новый год бесплатно высылали лекарства своим постоянным клиентам.

Лепешки. В праздник Первой ночи было принято есть приготовленные на пару (у китайцев это один из излюбленнейших способов готовки) шарообразные рисовые лепешки с начинкой из варенья или сахара. на Севере эти лепешки называли, как и сам праздник, юаньсяо, а на Юге просто «сладкими шариками» (туаньюань).

Жители городов, как правило, покупали их в лавках сырыми. Прежде некоторые ученые китайцы считали лепешки юаньсяо символом первозданного хаоса хуньдунь, тогда как в народе они слыли прообразом полной луны. Известно, однако, что в старину в Северном Китае их подносили божествам звезд на 8-й день, и есть основания полагать, что первоначально они, по-видимому символизировали звезды.

В некоторых местностях провинции Хэбэй вместо лепешек юаньсяо готовили пампушки. В шелководческих районах эти лепешки иногда изготавливали в форме кокона тутового шелкопряда (т. е. с явно магической целью способствовать размножению и развитию шелкового промысла).

Каждый вечер «чиновник фонарей» (фальшивый чиновник) объезжал город и с тех домов, где не соблюдали обычай праздника, брал штраф лепешками юаньсяо.

Личности символические. Общаться с божествами и духами, пусть даже и изысканно нарисован-

ными, большого интереса не составляло. Во время праздника, чтобы «овеществить» добрые или злые божества, в роли их выступали те или иные самодеятельные или же специально назначенные актеры.

Например, в В Чэнду нищие просили подаяния, приняв облик (бога богатства) Цайшэня: лица их были вымазаны желтым порошком, на голове шапка из черной бумаги, в руках жезл (непременный атрибут бога богатства) и корзинка в красной бумаге, напоминавшая таз изобилия Цайшэня.

В Юньнани сохранился необычный культ бога богатства, как Дракона в котле (Холун цайшэнь). Представляли этого бога в двойственном образе мужчины и женщины, одетые в старинные доспехи, а культом его ведали женщины-медиумы, плясавшие и певшие эротические песни перед его изображением.

Еще одной своеобразной личностью новогоднего праздника был «фальшивый чиновник». Та же карнавальная стихия заявляла о себе в обычае назначать шутовского правителя праздника. В Северном Китае его когда-то называли «фальшивым чиновником», или «гнилым чиновником», впоследствии его стали именовать «чиновником фонарей».

Он носил вывернутый наизнанку кафтан, летнюю шапку и старомодные большие очки. Шутовского чиновника сопровождали комично одетые воины и дети, изображавшие ученых старцев. Позади ехала верхом на лошади его супруга.

Лошадь. Чтобы счастье и удача быстрее спустились на землю, соответствующим богам и духам нередко преподносили... лошадь!

В дар божествам на Новый год сжигали также различные виды жертвенных денег и «бумажных лошадей» — бумажки с портретами богов или почти-

тельными надписями в их честь. Название «бумажные лошади» отголосок древних времен, когда в Китае приносили в жертву богам настоящих лошадей.

Впоследствии в обиход вошли деревянные и матерчатые фигурки коней, а потом и их бумажные изображения. Название «бумажные лошади» напоминает об этой древней традиции, хотя лошадей на портретах богов уже нет.

Впрочем, еще в начале XX века духов — стражей ворот зачастую изображали конными, а лошадь оставалась обязательной принадлежностью Цзаована на его портретах.

В Юго-Восточном Китае пользовались популярностью новогодние изображения богов богатств, сидящих верхом на конях. В частности, в провинции Юньнань были распространены картинки, изображающие Небесного чиновника, дарующего богатство, или мальчика верхом на коне. Такие картинки, сопровождавшиеся благопожелательной надписью, нередко вешали на дверях домов.

Жители провинции Фуцзянь накануне церемонии «встречи» божества, сжигали бумажки с изображением лошади и проставленным в углу именем бога, которому преподносилась лошадь. Считалось, что духи на посланных им таким способом лошадях прибывают на землю.

Лодка болезней. Одним из традиционных зрелищ, приуроченных к празднествам Первой ночи, была так называемая «сухопутная лодка».

Прежде в Южном Китае большую лодку на колесах, служившую нередко жертвенником, катили во главе процессии изгонявшей демонов моровых болезней. Изгнание нечисти с лодочки, которую пускали по воде, распространенная форма экзорсистского обряда в Китае.

В XIX веке крестьянские парни, приезжавшие на праздник в города, разыгрывали целое представление, навеянное карнавальской темой «сухопутной лодки». Несколько веток, покрытых свисавшим до земли куском красной материи, изображали некое подобие лодки. Один юноша, наряженный девушкой, стоял посередине конструкции, другой становился позади него и выступал в роли лодочника.

Нижняя часть тела актеров была закрыта занавесом, так что создавалось впечатление, будто они плывут. Для большего эффекта на носу «лодки» иногда помещали пару (бутафорских — А. К.) миниатюрных женских ножек, высывавшихся из складок занавеса юбки. «Девушка» пела песню, а ее спутник отвечал ей репликами, полными грубоватого народного юмора. В Центральном Китае такую импровизированную «лодку» называли «лодкой сбора лотосов».

Мальчик. Нехитрая новогодняя магия выражалась, подчас в простых символических картинках (няньхуа), понять детали которой было нетрудно.

К примеру, изображение веселого мальчика, столь часто встречающееся на этих картинках, само по себе выражало пожелание мужского потомства и семейного единения.

Музыка. Музыка, а правильнее сказать, «шум», звуковое оформление праздника когда-то имело вполне отчетливую цель — отпугнуть злых духов. Подобным же образом, во многих странах Европы и в старой России, на празднествах, в первую очередь на свадьбах, устраивали пальбу, звон горшков, щелканье бичей и прочий «кошачий концерт» с единственной целью — заставить обратиться прочь нечистую силу.

Постоянным фоном новогодних празднеств, осо-

бенно во время празднования Первой ночи был грохот гонгов, барабанов и трещоток.

В этом музыкальном сопровождении праздника выделялись оглушительные удары больших барабанов «барабанов великого спокойствия» (тайпингу), по всей видимости потомков тех самых «барабанов ла», которые древние китайцы наделяли магическими свойствами.

Любители этого инструмента собирались группами по 10 или 12 человек. Среди них был, так сказать, солист, задававший для остальных ритм. Были и певцы, исполнявшие под аккомпанемент этого необычного ансамбля разные народные песенки, чаще всего какие-нибудь шуточные куплеты, напоминавшие наши частушки, вроде:

На высокой горе стоит конопля,
Взобрались на нее два паука,
Один паук захотел выпить вина,
Другой паук захотел выпить чаю...

Мусор. Своеобразной параллелью к встрече бога богатства был обряд проводов демона бедности по прозвищу Суйхао (букв. «пустота и убыток»). Впервые о нем упоминает источник VII века, в котором демон бедности отождествляется с беспутным сыном мифического царя древности Чжуаньсюя. Этот юноша любил носить рваное платье, ел рисовый отвар и умер прямо на улице.

«С тех пор,— заявляет хронист,— из поколения в поколение в этот день готовят рисовый отвар, выбрасывают рваную одежду и молят на улице об изгнании бедности».

По сообщениям других средневековых источников, в последний день 1-го месяца от демона бедности могли избавляться, утопив мусор и тряпье в реке. Напомним, что конец 1-го месяца знаменовал в древ-

ности окончание новогоднего периода. В некоторых местностях провинции Хунань сохранился обычай в последнюю ночь освещать двор факелами, чтобы окончательно изгнать демонов бедности, — обычай, широко распространенный в Древнем Китае.

Проводы демона бедности китайцы давно уже устраивают в первые дни года, хотя жители различных районов делают это в разное время и в разных формах. Обычно изгнание демона бедности связывалось с первой в новом году уборкой дома или по крайней мере выносом мусора.

Так, гуаньдунцы совершали этот обряд в 3-й день года, когда они подметали в доме полы, выносили мусор в безлюдное место и там сжигали его, приговаривая: «Бедность, уйди! Богатство, приходи!»

Местные жители не гуляли в этот день по улице, опасаясь, что высланные из домов демоны бедности перейдут на них. Гуандунские хакка на 3-й день сжигали весь мусор, а потом то — пили его.

Мухи. Жители Гуйчжоу верили, что, если в новогодний период с котла не снимать крышку, летом в доме не будет мух. По этому поводу они рассказывали следующую забавную легенду.

Когда-то мухи получили от Небесного владыки звание Духов пяти ароматов. Случилось однажды, что очередной Небесный повелитель, не любивший мух, упразднил их ведомство в Небесном дворце. Однако с исчезновением мух пропал и вкус у всякой пищи. Люди перестали есть и начали вымирать. Пришлось Небесному владыке вернуть мухам жизнь и даже позволить им расплодиться в невероятном количестве.

Мыши домовые. В новогодний период совершали обряды, призванные обезопасить кладовые дома от мышей в наступившем году. Чтобы защититься от

прожорливых грызунов, доставлявших особенно много неприятностей крестьянам, на Новый год китайцы вывешивали в доме специальные магические картинки, например, изображение кота с мышью в пасти.

Вместе с тем мышь представляла в народном сознании столь могущественным существом, что ее старались задобрить, и она была одним из популярных божеств богатства.

Немаловажная роль мыши в доме выражалась в поверьях о свадьбе мышей. В большинстве районов Северного Китая последнюю отмечали в конце праздника фонарей, иногда несколькими днями ранее или даже в 7—8-й день 1-й декады. Обычно в день мышинной свадьбы рано гасили огни и ложились спать, чтобы не мешать мышам и не возбуждать их гнев.

У мышинной норки раскладывали угощение для ее обитателей. Например, в районе нижнего течения Янцзы рассыпали зерно. В провинции Хунань, где свадьбу мыши отмечали в 16-й день, клали фрукты и земляные орешки.

В провинции Хунань дети ударяли по крышке котла и другим металлическим предметам, создавая своего рода звуковое оформление свадьбы. Так же поступали дети в уезде Линьчэн (провинция Хэбэй), где мышиную свадьбу справляли на 12-й день.

Впрочем, оказываемые мышам почести не мешали людям желать им гибели. Нередко норку заделывали и читали заклинания против мышей, желая, например, чтобы «из десятка мышей девять ослепли, а десятая попала в лапы коту».

В Манчжурии мышь чествовали дважды: 5-го числа 1-го месяца отмечали день ее рождения, а 27-го — день ее свадьбы. В отличие от обычаев Внутреннего Китая, местные жители в обоих случаях зажига-

ли на ночь фонари, жгли сосновые ветви и ставили у мышиной норки выпеченную из муки плоскую с горящим маслом.

Мышь летучая. На многих старинных картинках можно встретить своеобразное парящее животное, напоминающее бабочку с усиками и узором по нижнему краю крыла. Это — летучая мышь. Летучая мышь соответствовала счастью, поскольку в китайском языке эти слова являются омонимами.

В старину, в частности в эпоху правления династии Сун (X—XIII вв.), Чжункуй был главным персонажем маскарадных процессий, изображавших изгнание нечисти, а его портреты вешали на дверях домов. В XIX в. изображение Чжункуя помещали, как правило, в комнатах. Сюжет картинок был подчинен устойчивой иконографической традиции: грозно размахивая мечом, враг демонов заставляет опуститься летучую мышь — символ счастья.

Известно, что в экзорцистских процессиях средневековья Чжункуй фигурировал в паре с некоей «маленькой сестрой». Мнение о связи Чжункуя с персиковым деревом косвенно подтверждает популярная в некоторых районах Китая (особенно на Юго-Западе) разновидность новогодней картинка, на которой изображена девочка, сбивающая на землю летучую мышь веткой цветущего персика.

Надписи новогодние. То, что когда-то было магическими ритуалами, со временем вошло в обычай и потеряло прежнее магическое значение, став обычными символиками праздника. Такими, например, стали новогодние поздравления и пожелания.

Со временем новогодние надписи на дверях домов утратили связь с фольклорно-магической традицией и превратились в обычные пожелания счастья и удачи в наступающем году.

Писались они скорописью (для «ускорения» прихода весны), непременно на красной бумаге, а в семьях, где соблюдали траур,— на голубой или белой. Разумеется, в них нередко отражалось общественное положение и занятие данной семьи. Так, изысканно составленные надписи на домах чиновников намекали на ученость и политические амбиции их обитателей.

Люди простые выражались непосредственнее: «Да придет счастье и народится богатство. Да будет большая удача и большой успех», или: «Среди четырех сезонов Неба весна — всем голова. Среди пяти видов счастья долголетие — первейшее».

Соответствующие надписи (в данном случае на желтой бумаге) вывешивались на дверях храмов и других зданий. Кроме того, благопожелательная надпись прикреплялась горизонтально поверх дверей. Хозяева лавок, естественно, выражали в ней надежды на процветание своей коммерции: «Пусть богатые клиенты собираются, как облака»; «Да будет удача во всех делах».

В частных домах обычно ограничивались общим пожеланием вроде: «Пусть пребудут в доме пять видов счастья», каковыми обыкновенно считались долголетие, счастье, плодовитость, почет, богатство.

Надписи можно было купить готовыми в лавке, но люди ученые, конечно, не могли отказать себе в удовольствии самолично придумать и начертать семейный девиз на будущий год.

Благие пожелания украшали не только вход в дом. Их вывешивали и в комнатах, и в любом приглянувшемся месте. Многие горожане прикрепляли к стенам или к деревьям напротив своего дома надписи, гласившие: «Выйдешь из ворот — увидишь радость»; «Поднимешь голову увидишь радость». Ав-

торы подписей пожинали приятные плоды своего творчества во время первого в Новом году выхода на улицу.

Заботливый крестьянин мог украсить вход в хлев каким-нибудь славословием по адресу его обитателей, вроде: «Буйвол — как тигр Южных гор. Лошадь — словно дракон Северных морей».

Напитки. Было бы здоровье, а счастье будет. Здоровье и голод несовместимы, больной живот и счастье — тоже. Поэтому «магия живота» была одной из основных магий в Китае.

В Древнем Китае существовал обычай на Новый год пить особые напитки, способные, как полагали, удлинять жизнь и оберегать от напастей. Еще в эпоху средневековья сохранялись обычаи пить в дни новогодних празднеств персиковый отвар и вино, настоящее на перце, иглах кипариса или цветах сливы.

Древние китайцы называли его «зимним вином». Следы этих обычаев сохранились в некоторых районах Южного Китая. Так, жители Фуцзяни, в новогоднюю ночь пили вино с высушенными целебными травами, причем пить его полагалось стоя лицом к востоку. Гуаньдунцы пили вино, настоящее на ветвях кипариса. Во всяком случае, вино относилось к числу необходимых атрибутов новогоднего пиршества.

Кроме того, в 1-й день года шанхайцы пили чашку сладкой воды, чтобы предохранить себя от болезни живота.

Насекомые. По поверьям китайцев пламя свечей и масляных светильников в праздник Первой ночи помогало избавиться от полевых вредителей и всяких гадов. Обычай в ночь первого полнолуния года освещать поля факелами был распространен по

всему Китаю. В уезде Чишуй (провинция Гуйчжоу) дети выходили в поле со свечами в руках и произносили заклинание против саранчи:

«Саранча, саранча, яшмовые дети саранчи до единого рассыптесь, в реке утопитесь!»

В 13-й день — 1-й день праздника фонарей — во многих областях Китая поклонялись божеству, защищавшему поля от саранчи (его называли «генералом Лю Мэном» или просто Царем удачи — Цзисянваном).

В Чжэцзяне и Фуцзяни расставлять в доме лампадки 13-го или 14-го числа означало «освещать гадов». В провинции Чжэцзян ночью 14-го числа мальчики, держа в руках зажженные лампадки, склеенные из бумаги пяти цветов, уходили в уборную и пели песенку-заклинание о погибели насекомых и змей (и глист — вероятно).

Гуандунцы при зажженных фонариках заклинали москитов следующими словами:

«В ночь четырнадцатого дня я с вами, москиты-мошкара, мир поделю. Вам быть по ту сторону капель дождя, а мне отойдет эта сторона. Вам еда росистая трава, а мне — рис, как отборные жемчуга. А если хотите залетать сюда, то не раньше, чем придут холода!»

Нож. Нож и вообще любой острый предмет во время праздника, например, под Новый год мог принести несчастье.

Обычай требовал заготовить всю еду на праздничный период заранее, поскольку в эти дни запрещалось пользоваться ножом, чтобы не «отрезать» счастье будущего года (ножи и другие острые предметы из кухонных принадлежностей заворачивали в красную бумагу и прятали).

Обезьяна. Обезьяна на новогоднем поздравлении

тельном лубке (няньхуа) могла обозначать пожелания повиситься в чине. А скачущая обезьяна пожелание «незамедлительно удостоиться знатного титула». Та же обезьяна с детенышем, карабкающаяся вверх по дереву, означала пожелание «из поколения в поколение обладать знатным титулом».

Символ был достаточно прозрачен движение вверх и символизировало повышения по службе, а детеныш — детей, которые тоже должны «повышаться». Такова была простейшая магия добрых пожеланий.

Объедки. Жители Пекина два века назад в канун Нового года выбрасывали на улицу и сжигали все накопившиеся за год объедки и все старые лекарства, что называлось «отбросить сто болезней».

Например, в провинции Хунань новогодние пиршества продолжались в течение 12 дней, после чего остатки еды выбрасывали на улицу, что называлось «отбросить старое, принять новое».

Огонь на Новый год. Не разрешалось также отдавать на сторону огонь и воду, ибо и то и другое ассоциировалось в Китае с богатством.

Недаром, по китайским поверьям, увидеть во сне воду означало разбогатеть. Жители Нанкина даже в обычное время не давали незнакомым людям огня и воды, из своего дома, опасаясь, что незнакомец — колдун, который вместе с этими дарами украдет их счастье.

В деревнях Северного Китая крестьяне наливали в большой котел купленное в складчину масло и поджигали опущенный в него большой фитиль. Затем этот гигантский светильник носили по деревне и брызгали горящим маслом на углы домов, а их жители бросали в котел огарки свечей. Считалось что неприкаянные души усопших, с которыми ассоцииро-

вались эти огарки обретают таким путем успокоение.

Во многих районах Китая дожил до XX в. древний обычай в ночь на Новый год зажигать во дворе большой костер, вокруг которого собиралась вся семья. В Шаньси зажигали уложенный штабелем каменный уголь, в других местностях — древесный уголь или хворост.

Нередко костер заменяла жаровня с углями, которую ставили под стол во время совместной новогодней трапезы. В большинстве районов обычай разводить огонь в Новый год называли «подогреванием года», в Манчжурии — «изгнанием (нечисти) года».

В Шанхае каждый день до 15-го числа 1-го месяца зажигали жаровню с большой грудой углей, которую называли «грудой радости». Эта жаровня несомненно, символизировала согласие и радость в семье в новом году.

На Тайване распространен обычай в новогоднюю ночь прыгать через жаровню во дворе дома, приговаривая нехитрые заклинания вроде: «Как перепрыгну — богатство не уйдет».

Огонь белого тигра. Вера в магическую силу огня отразилась и в популярном среди китайцев обычае прыгать через огонь в полнолуние 1-го месяца. Подробное описание этого обычая оставил Й. Й. де Гроот, наблюдавший его в Сямыне.

Накануне полнолуния по улицам города ходила процессия с паланкином, в котором находилась статуэтка тигра. Участники шествия собирали повсюду деревяшки, старые корзины, обломки мебели и т. п. и складывали свою добычу у одного из даосских храмов.

В ночь на 15-е число на этом месте собиралась толпа людей, пришедших босыми, с непокрытой головой, а нередко и обнаженными до пояса. Свален-

ную в кучу рухлядь поджигали, и участники игрища начинали плясать под грохот гонгов и трещоток, оглашая местность громкими криками. Когда возбуждение толпы достигало предела священник из храма, держа в руках статуэтку тигра, прыгал через костер. Все прочие, держа в руках фигурки божеств из храма, следовали его примеру. Некоторые смельчаки ступали прямо по огню.

Когда костер прогорал, женщины насыпали еще теплую золу в горшки и уносили ее домой, где клали в очаг, веря что она способствует приплоду домашнего скота и птицы (магическое действие).

Отметим, что фигурка тигра, с которой прыгал через огонь священник, была популярным атрибутом праздничной обрядности Первой ночи в Юго-Восточном Китае. В Фуцзяни статую тигра несли в процессиях на празднике местных божеств. Жители Чжэцзяна в 15-й день 1-го месяца устраивали медитативные сеансы, а которых внимали «духу Белого Тигра».

По мнению Й. Й. де Гроота, присутствие главного укротителя демонов на праздниках Первой ночи объяснялось тем, что с приходом весны солнце перемещалось в созвездие Белого Тигра.

Огонь в первое полнолуние. Одним из важнейших аграрных символов в Китае издревле был огонь, являвшийся, по преданию, девизом божественного родоначальника земледелия Шэньнуна (земледельческого бога южного происхождения). Знаменательно, что в первое полнолуние года огонь и свет, по китайским поверьям, обладали способностью изгонять нечисть и рождать новую жизнь. В ночь 15-го числа во многих районах крестьяне выходили на свои поля с зажженными факелами и громко молили об урожае. Крестьяне уезда Наньтун (провинция Цзянсу)

в эту ночь зажигали расставленные вокруг их полей снопы соломы и плясали, выкрикивая песенку-закливание:

В середине первой Луны разведу жаркое пламя,
У других овощи будут еще расти,
А наши овощи уже будут в городе.
У других соевые бобы — как игральная кость,
У нас соевые бобы величиной с корзинку.
У других хлопчатник больной да низкий,
У нас хлопчатник могучий и достает до неба.

В уезде Тайсин (провинция Цзянсу) группы юношей в полнолуние 1-го месяца выходили гулять за деревню с зажженными факелами, которые называли «небесным огнем». Жители деревни, наблюдая издали движущиеся огоньки факелов, гадали по их цвету о погоде в будущем году: красный цвет предвещал засуху, белый — наводнение.

Когда факелы сгорали, их складывали в очерченный на земле круг. Местные жители верили, что процессия с факелами оберегает их деревню от лис, слывших в Китае демоническими существами, и вместе с тем обеспечивает богатый урожай осенью.

Одежда. В Новый год не следовало пачкать одежду. В Южном Китае, чтобы отвести беду, пятна на одежде терли стеблями риса нового урожая.

Почти всю первую неделю года женщины не могли заниматься рукоделием: первые 2 дня — чтобы «не уколоть глаза божеств», в 3-й день, считавшийся «вдовьим», — чтобы не овдоветь рано, в 5-й чтобы избежать разоренья, в 6-й или 7-й день, считавшийся «сиротским», чтобы не потерять рано родителей.

Палочки курительные. Совершал обряд поклонения богам Неба и Земли глава семейства, обладавший исключительной привилегией обращаться к небесам от имени всех членов семьи. Прочие мужчины

стояли рядом, тогда как женщины к участию в обряде не допускались.

Глава семьи, встав перед жертвенным столиком лицом к северу, опускался на колени и трижды простирался ниц, касаясь лбом земли.

Затем, приложив молитвенно руки к груди, он благодарил богов за покровительство в прошедшем году и молил о ниспослании счастья его дому в будущем.

Прислуживавший рядом мужчина подавал ему зажженную курительную палочку, которую тот вставлял в миску с зерном или в курительницу. Так делалось еще два раза.

Для новогодних церемоний использовались необычно длинные, нередко обернутые в красную бумагу палочки, символизировавшие (своей длиной) долгую и благополучную (цветом) жизнь.

Пампушки. Для простого люда, постоянно сидящего впроголодь, магия сытной еды была одной из наиболее частых магий, поэтому съесть в особом ритуале что-либо вкусное, сытное, редкое — означало пожелать и «наколдовать» себе и другим в будущем столь же обильную в пище и приятную жизнь.

К Новому году делали и знаменитые маньтоу (в Казахстане крупные отваренные мясные пельмени «манты» продают прямо на улицах) — приготовленные на пару пампушки с фаршем из баранины и свинины.

Несколько особенно крупных пампушек иногда величиной с человеческую голову преподносили божествам. Жертвенные пампушки украшали бумажками с иероглифами «счастье», «долголетие», «радость» и жужубами (слово «жужуб» в китайском языке является омонимом слова «быстро», «скоро»).

О происхождении маньтоу рассказывается в следующей легенде. Однажды китайский полководец Чжугэ Лян (III в.) возвращался из удачного похода против аборигенных племен провинции Юннань. Случилось так, что путь его войску преградили воды бурной реки. Местный колдун посоветовал принести в жертву речным демонам головы 49 китайских воинов.

Чжугэ Лян не захотел лишать жизни тех, кто верой и правдой служил ему в трудном походе. Он приказал изготовить соответствующее число пампушек с мясной начинкой и сам преподнес их демонам, умоляя смилостивиться. Тронутые великодушием полководца, демоны позволили его войску беспрепятственно перебраться на другой берег. Приведенная легенда со всей очевидностью раскрывает изначальный смысл принесения в жертву пампушек, как замены человеческих жертвоприношений.

Заметим, что слово «маньтоу» означает буквально «съедобная голова», а в средневековых источниках оно записывалось также иероглифами, означавшими «маленькая голова» или «голова южного варвара».

Пельмени, лапша и различные мучные изделия округлой формы (символ полного достатка) составляли основную часть новогоднего рациона китайцев по всему Северному Китаю.

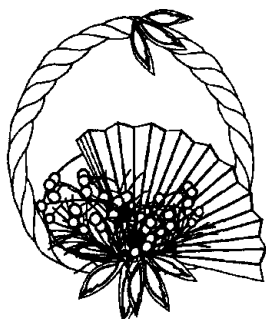
Плоды. Различные плоды тоже играли заметную роль в символике новогодних яств. Наибольшей популярностью пользовались жужубы. Эти плоды символизировали скорейшее исполнение желаний. В частности, в сочетании с каштанами или арахисом они выражали пожелание скорого появления потомства.

Приложение

В провинции Гуандун в жертву божествам приносили помелон и апельсин, ибо сочетание этих слов выражало пожелание «новой удачи».

По всему Южному Китаю был распространен обычай в первый день Нового Года пить и преподносить в подарок чашку чаю с парой оливок. Такой же чай пили на 5-й день.

Разумеется, все вышперечисленное — далеко не вся магия, которая существовала в старом Китае. Но, думается, основные моменты здесь были прослежены достаточно четко.

Список использованной литературы

- 1) «Календарные обычаи и обряды народов Восточной Азии. Новый год». М.: Наука, 1985;
- 2) «Календарные обычаи и обряды народов Восточной Азии. Годовой цикл». М.: Наука, 1989;
- 3) Сидихменов В. Я. «Китай: страницы прошлого». 3 изд. М.: Наука, 1987;
- 4) Сыма Цянь. «Исторические записки. Ши Цзи». М.: Наука, 1986 и т.д. и т.п.

Содержание

От автора. Восток есть Восток	3
Глава 1. Число волшебное — 108	6
Числа и версии	7
Число и ритуал	9
Попытки анализа	11
Секрет лежит намного глубже	13
И снова астрономия	14
Мистика чисел	14
Глава 2. Восточный зодиак	16
Странная иерархия	16
Два начала — Ян и Инь	17
Четыре стихии	18
Восемь триграмм	20
Двенадцать знаков зодиака	22
Хитрая система	23
Двадцать восемь «лунных станций»	26
Глава 3. Огромный дракон в синей четверти неба	28
И вновь — небесные дворцы	28
«Вот весна, к нам приходит дракон...»	30
У дракона — красное сердце	33
Круги восточных зодиаков	34
Дракон — один из четырех	35
Структура синего дракона	36
Северный ковчег	38
Глава 4. Фэн-шуй и астрология	42
Чем заведует дракон	42
Компас для... гадания	43
Фэн-шуй — как прикладная экология	45
Ветер и вода, тигр и дракон	47
Геомант вступает в действие	48

Фэн-шуй и законы дракона	50
Глава 5. Пятеричность. Принцип «У-син»	53
Пять сторон света	54
Животные сторон света	54
Триграммы	55
Время	56
Время суток	56
Сезоны года	56
Анатомия человека	56
Анатомические органы плотные	57
Органы полые	57
Органы чувств	58
Ткани тела	58
Ощущения человека	59
Цвета	59
Вкусы	59
Запахи	60
Звуки человека	60
Звуки инструментов	61
Эмоции	61
Животные	62
Растения	62
Погода	63
Свойства стихий	63
Числа	64
Императорские одежды	64
Цвета слоев общества	65
Странные выводы	66
Глава 6. Сезоны «по-восточному»	67
Время, место и сила	68
Двойственность стихии	68
У каждого сезона — свои резоны	69
Весна	70
Лето	71

Осень	72
Зима	73
Глава 7. Круг и звезда пяти стихий	75
«Китайская» звезда	75
Женихи и невесты	76
Мать и сын, враг и друг	77
Модель есть модель	78
Действие схем различно	79
На сколько делить	80
Крутилки и рулетки	82
От воды до огня	83
Глава 8. Восточный астро-метео-прогноз... ..	86
Немного физики	86
Когда затмение опасно	88
Наблюдения Луны	90
Наблюдения Меркурия	91
Совсем не мирная Венера	93
Марс всегда кровавый	94
Есть еще Юпитер	95
Смертельный Сатурн	97
Глава 9. Способ дать характеристику	99
Собака (Сюй)	100
Дракон (Чэнь). Люди-драконы	101
Тигр (Инь)	103
Лошадь (У)	104
Овца (Вэй)	105
Обезьяна (Шэнь)	106
Свойства года и свойства человека	107
Шкуры разного цвета	108
Цвета и круг стихий	110
Год получает цвет	110
Стихии — признаки и свойства	111
Формула для года	113

Глава 10. «Зодиакальный человечек»	116
Глава 11. Восток и Запад: великолепные аналогии	127
Аналогии зодиаков	128
Аналогии «телесных проекций» знаков ...	131
Глава 12. Движение созвездий по сезонам ...	133
Небо и созвездия зимой	135
Небо и созвездия весной	138
Небо и созвездия летом	141
Небо и созвездия осенью	143
Глава 13. Разговор с Большой Медведицей ...	147
Часовая небесная стрелка.	147
<i>Приложение.</i>	
Краткий словарь китайских суеверий	152
Список использованной литературы	186

Серия «Восток — дело тонкое»

Квадрат А.

**ФЭН-ШУЙ И МИСТИКА ЧИСЕЛ
ВОСТОЧНЫЙ ЗОДИАК**

Под ред. Л. Малевина

Генеральный директор издательства *С. М. Макаренков*

Художественное оформление: *Е. Е. Васильев*
Технический редактор *Е. А. Крылова*
Корректор: *Т. Е. Антонова*

Издание подготовлено при участии ЛА «Остеон-Фонд»

Подписано в печать с готовых диапозитивов 06.04.04 г.

Формат 84×108/32. Гарнитура «Таймс».

Печ. л. 6,0. Тираж 7000 экз.

Заказ № 1345.

Адрес электронной почты: info@ripol.ru

Сайт в Интернете: www.ripol.ru

ООО «ИД «РИПОЛ классик»

107140, Москва, Краснопрудная ул., д. 22а, стр. 1

Изд. лиц. № 04620 от 24.04.2001 г.

Отпечатано с готовых диапозитивов в ФГУИПП «Курск»
305007, г. Курск, ул. Энгельса, 109.

Древнее китайское учение фэн-шуй
тесно связано с традиционным Восточным Зодиаком
и загадочным искусством нумерологии.

Эта книга поможет вам заглянуть в будущее,
научит использовать фэн-шуй в соответствии
с вашим знаком Зодиака.

Правильно составленный гороскоп
убережет вас от нежелательных ошибок,
опасностей и невзгод, расскажет
об удачных и благоприятных днях,
наиболее подходящих для начала важных дел
и принятия важных решений.

Вы сможете обрести надежных и преданных друзей,
создать и укрепить гармоничные отношения в семье,
достичь полного согласия с любимым человеком,
научиться жить в гармонии с собой
и окружающим миром.

СЕКРЕТЫ ФЭН-ШУЙ ПОМОГУТ ОБРЕСТИ УДАЧУ И СЧАСТЛИВУЮ СУДЬБУ

ISBN 5-7905-2769-8

9 785790 527692 >

**РИПОЛ
КЛАССИК**