

orzum.ru

ВЕДИЧЕСКИЙ КАЛЕНДАРЬ

Ведические праздники и другие важные события текущего месяца

[ПОДРОБНЕЕ](#)

ДЖЙОТИШ ВИКИПЕДИЯ

Статьи и структурированные знания по ведической астрологии Джйотиш

[ПОДРОБНЕЕ](#)

КУРСЫ И ВЕБИНАРЫ

Запись и информация по доступным курсам и вебинарам по ведической астрологии Джйотиш

[ПОДРОБНЕЕ](#)

КОНСУЛЬТАЦИИ

Индивидуальный разбор астрологической карты, согласно подлинных знаний астрологии Джйотиш

[ПОДРОБНЕЕ](#)

БИБЛИОТЕКА

Книги и материалы по ведической астрологии Джйотиш для личного изучения

[ПОДРОБНЕЕ](#)

КАЛЬКУЛЯТОР

Онлайн-платформа для построения и расчета астрологической карты Джйотиш

[ПОДРОБНЕЕ](#)

ПОДЛИННЫЕ ЗНАНИЯ ДЖЙОТИШ

Подписывайтесь

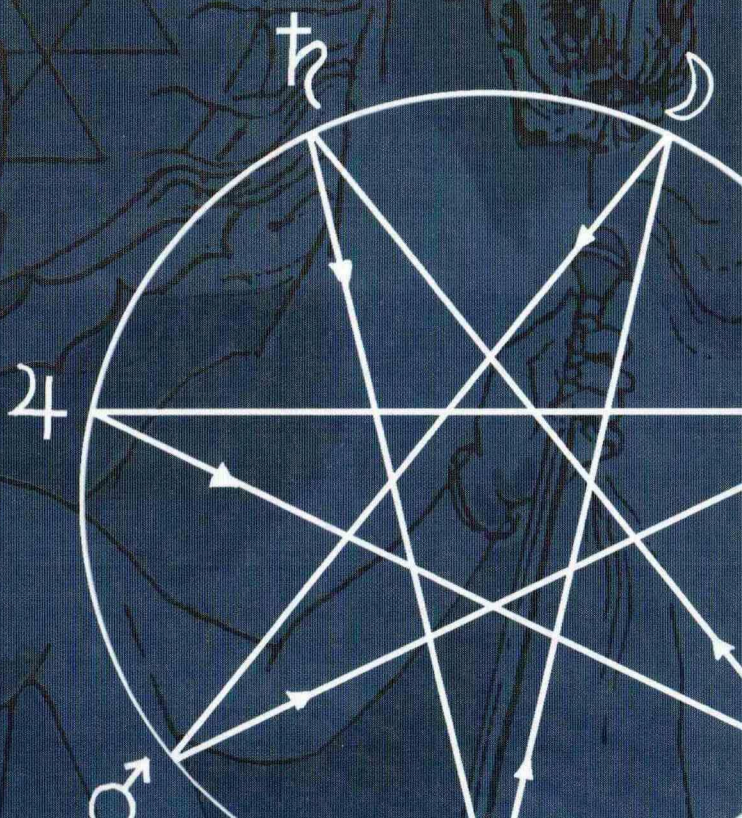
matasuri

Мифы и Символы

ведической астрологии

Б. Бехари

Бепин Бехари

МИФЫ И СИМВОЛЫ ВЕДИЧЕСКОЙ АСТРОЛОГИИ

Москва 2008

УДК 133.52
ББК 86.42
Б55

Myths & Symbols of Vedic Astrology. Edited by David Frawley.
2nd U. S. edition 2003. Printed in the United States of America
by Lotus Press.

Перевод: Сергеев А.
Редакция: Спирина А.

Бехари, Бепин

Б55 Мифы и символы ведической астрологии. Пер. с англ. — М.: Саттва, ООО «Профиль», 2008. — 304 с.

Книга посвящена интерпретации мифов с астрологической и оккультной точек зрения. Автор попытался приоткрыть некоторые из тайн ведической астрологии, объяснить фундаментальность ее постулатов. Важной особенностью книги является эзотерическое истолкование действия на жизнь человека накшатр, или лунных созвездий.

Для изучающих астрологию и ведические знания.

УДК 133.52
ББК 86.42

ISBN 978-5903851-06-5

Данное издание охраняется авторским правом РФ и США. Переиздание, воспроизведение с помощью электронных средств или любым иным способом всей книги или ее части допускается только с письменного разрешения обладателей авторских прав.

© Verin Behari, 2003
© Перевод, оригинал-макет,
«Саттва», 2008

СОДЕРЖАНИЕ

ПРЕДИСЛОВИЕ (ОТ ИЗДАТЕЛЯ)	5
ПРЕДИСЛОВИЕ АВТОРА	11

РАЗДЕЛ I. АСТРОЛОГИЧЕСКАЯ МИФОЛОГИЯ

ЗНАЧЕНИЕ АСТРОЛОГИЧЕСКИХ СИМВОЛОВ	19
РАЗЛИЧНЫЕ ВИДЫ АСТРОЛОГИЧЕСКИХ СИМВОЛОВ	22

РАЗДЕЛ II. ПЛАНЕТЫ

1. СОЛНЦЕ (СУРЬЯ)	37
2. ЛУНА (ЧАНДРАМА)	49
3. МЕРКУРИЙ (БУДХА)	57
4. ВЕНЕРА (ШУКРА)	63
5. МАРС (МАНГАЛА)	77
6. ЮПИТЕР (БРИХАСПАТИ)	87
7. САТУРН (ШАНИ)	95
8. РАХУ (СЕВЕРНЫЙ ЛУННЫЙ УЗЕЛ)	109
9. КЕТУ (ЮЖНЫЙ ЛУННЫЙ УЗЕЛ)	122

РАЗДЕЛ III. ЗНАКИ ЗОДИАКА

1. ОВЕН (МЕША)	131
2. ТЕЛЕЦ (БРИШАБХА)	136
3. БЛИЗНЕЦЫ (МИТХУНА)	140
4. РАК (КАРКАТА)	144
5. ЛЕВ (СИМХА)	148
6. ДЕВА (КАНЬЯ)	152
7. ВЕСЫ (ТУЛА)	157
8. СКОРПИОН (ВРИШЧИКА)	161
9. СТРЕЛЕЦ (ДХАНУС)	165
10. КОЗЕРОГ (МАКАРА)	170
11. ВОДОЛЕЙ (КУМБХА)	175
12. РЫБЫ (МИНА)	178

РАЗДЕЛ IV. НАКШАТРЫ

НАКШАТРЫ — ДВАДЦАТЬ СЕМЬ ЛУННЫХ СОЗВЕЗДИЙ	185
1. АШВИНИ	188
2. БХАРАНИ	192
3. КРИТТИКА	195
4. РОХИНИ	199
5. МРИГАШИРА	204
6. АРДРА	209
7. ПУНАРВАСУ	212
8. ПУШЬЯ	216
9. АШЛЕША	219
10. МАГХА	222
11. ПУРВАПХАЛГУНИ	226
12. УТТАРАПХАЛГУНИ	229
13. ХАСТА	232
14. ЧИТРА	236
15. СВАТИ	239
16. ВИШАКХА	242
17. АНУРАДХА	245
18. ДЖЬЕШТА	248
19. МУЛА	252
20. ПУРВАШАДХА	255
21. УТТАРАШАДХА	259
22. ШРАВANA	262
23. ДХАНИШТА	266
24. ШАТАБХИШАК	269
25. ПУРВАБХАДРА	274
26. УТТАРАБХАДРА	277
27. РЕВАТИ	280

ПРИЛОЖЕНИЯ

СЛОВАРЬ	286
ТАБЛИЦЫ	294
БИОГРАФИЧЕСКАЯ СПРАВКА	299

ПРЕДИСЛОВИЕ ДАВИДА ФРОУЛИ

В древнем мире астрология была повсеместно распространенной, почитаемой наукой. Астрологические системы, сложившиеся в разных культурах, различаются между собой, но имеют и много общего. Так, в Египте, Индии, Китае и Мексике была семидневная неделя, каждый день которой соответствовал определенной планете, начиная с Солнца (воскресенье) и заканчивая Сатурном (суббота). Это ясно показывает, что мудрые основоположники всех систем черпали знания из единого источника или же что между культурами осуществлялся информационный обмен. Мы живем в эпоху идеальных условий для синтеза знаний Востока и Запада, когда астрология снова может стать мировой, но уже единой, наукой.

В культуре Востока астрология всегда занимала почетное место в духовной жизни общества наряду с практиками йоги и медитации. Просвещенная элита Индии внимательно прислушивалась к совету звезд, относясь к астрологии с должным уважением. Ее изучали и практиковали многие просветленные мудрецы и подвижники, навеки оставившие свой след в сердцах людей. Поэтому Индия — это кладезь астрологических знаний, вплетенных в органичный философский контекст и, стало быть, открывающих перед учеником реальный путь к духовному совершенству.

Значительная часть мифических героев — небожители. Поэтому, как мне кажется, тесная связь мифологии с астрологией очевидна. Скажу более — вся мифология астрологична по своей природе. Обратившись к древнему мифу, мы, астрологи, можем серьезно пополнить свои астрологические знания. Мифологи-культуроведы, изучив основы астрологии, могут увидеть свой предмет в совершенно ином свете, поскольку невозможно переоценить роль астрологии в становлении культурных традиций и мифологии народов мира.

Если сравнить символизм Солнца, Луны и планет в мифах разных стран — скажем, у греков и у индийцев, — мы найдем много общего. Это относится и к созвездиям. Весьма вероятно, что многие мифы родились именно тогда, когда наш далекий предок созерцал звездное небо. Небо завораживает своей глубиной, будоражит воображение, позволяет прикоснуться к безднам универсального сознания и к величию Бога-творца. Созерцателю открываются тайные символы и законы Вселенной. Символический язык мифов — это язык универсального сознания. Каждый символ таит в себе больше истины, чем любая философская абстракция и, тем более, конкретная мысль. При этом, без сомнения, мудрость мифов имеет непосредственное отношение к астрологии и может быть истолкована ее языком.

Индийские мифы во многом похожи на греческие и отличаются от последних только при поверхностном их сравнении. Иначе не может быть, поскольку те и другие основаны на универсальной информации о человеке и Вселенной. В первую очередь можно отметить идентичность планетных качеств. Так, в обоих случаях Марсу приписывается агрессивный и воинственный характер. Вместе с тем индийские интерпретации отличаются большей духовной точностью и философской глубиной. К примеру, Марс индусов — это сын верховного бога Шивы. А значит, он уже не просто жестокий бог войны. Марс побеждает демонов невежества, которые иначе притесняли бы человечество и не давали ему развиваться. Таким образом, индийские мифы могут стать ключом, который откроет каждому астрологу путь к глубокому, духовному пониманию своего предмета.

Астрологические и астрономические соответствия встречаются, без исключения, в любых древних текстах, включая Библию и труды Гомера. Но только у индийцев существует развитая традиция их астрологической интерпретации: их сакральные тексты от Вед до Пуран, а также древние эпические поэмы Махабхарата и Рамаяна столь густо наполнены астрологическими символами, что иначе и быть не может. Кроме того, эти тексты несут существенный отпечаток йогических знаний, описывая символическим языком законы функционирования человеческого тела и его энергетических центров. Человек и

космос существуют в неразрывной связи, поэтому глубокое размышление над его тайнами, а также интуитивные прозрения расширяют наш канал связи с энергиями космоса, улучшают взаимодействие с энергиями планет. Поэтому символизм древнеиндийских текстов — исключительно полезный предмет для духовных занятий.

Вряд ли можно назвать справедливой точку зрения современных историков, согласно которой индийская астрология берет начало от вавилонской (т. е. древнейшей) и греческой систем. Скорее всего, астрологические системы Востока и Запада развивались параллельно: одновременно с присутствием в некоторых средневековых сочинениях Индии греческих терминов у греческих мистиков и, в том числе, Пифагора, бывшего, несомненно, выдающимся астрологом, мы можем заметить явные признаки влияния индийской мысли.

Индийская астрология сложнее греческой и во многом от нее отличается. Ведические ее корни уходят в глубокую древность. В Ведах упоминается о расположении точки весеннего равноденствия в Тельце, Близнецах и даже в Раке, а значит, самые старые из этих текстов можно отнести к древнейшей эпохе (ранее 6000 лет до н. э.). Кроме того, появляется все больше фактов, подтверждающих индоарийский характер цивилизации, сложившейся в долине Инда в 3-м тысячелетии до новой эры. Очевидно, что академической науке придется, рано или поздно, признать тот почтенный возраст ведических источников, на котором настаивают духовные авторитеты. А нам все это позволяет считать, что именно ведическая система знаний лежит в основе всех древних астрологических систем.

Греки, римляне, кельты, славяне — многие жители древней Европы говорили на языке, родственном санскриту священных Вед. Подобно ариям Индии, они были огнепоклонниками и включали в свой пантеон весьма сходный состав богов. Можно проследить связь санскритских названий планет и божеств с европейскими. Так, римский Юпитер — это санскритский Дьяус Питар, Марс — это Марат, Венера — Вена, греческий Гелиос и римский Соль (Солнце) — это ведический Сурья. Индоевропейские цивилизации Среднего Востока (персы, хетты, касситы, миттаны) отличались совершенным развитием своих астрологических традиций и поклонялись ведическим богам. А в Грецию ведические

знания могли проникнуть из Вавилона в период правления касситов (во втором тысячелетии до н. э.). Таким образом, между астрологическими системами Запада и Востока могли существовать вполне реальные точки соприкосновения в истории этих цивилизаций.

Но это — о сходстве. А в чем состоят отличия между ведической астрологией и западной, или европейской?

В основу западной астрологии положен тропический зодиак, ведической же — сидерический зодиак, или зодиак неподвижных звезд. Это одна из фундаментальных особенностей последней. В наши дни знаки сидерического зодиака смещены назад относительно их положений в тропическом примерно на 23 градуса. Все основные понятия и символы в ведической и западной астрологии — планеты, знаки, дома, аспекты — одни и те же, разве что аспекты строятся и интерпретируются в этих системах несколько по-разному. Поэтому астрологам, привыкшим работать в тропической системе и принимающимся за изучение джйотиша, нужно научиться мыслить в категориях сидерического зодиака — системы, ориентирующейся на расположении видимых в небе созвездий, а не на сезонных явлениях, к которым «подогнано» деление тропического зодиака.

Стоит также отметить то особое внимание, которое ведическая астрология уделяет накшатрам — лунным созвездиям, или стоянкам, возникшим в результате деления зодиакального круга на двадцать семь частей. Кроме индийцев, этой системой с глубокой древности пользуются китайцы и арабские астрологи — с периода Средневековья.

***

Бепин Бехари, автор книги, принадлежит к числу известных и широко публикуемых в Индии астрологов. Труды его интересны своеобразным духовным и эзотерическим видением астрологии, в котором традиционный ведический подход дополняется теософскими толкованиями. Поэтому книга окажется особенно полезной тем, кто проявляет интерес к теософии, поскольку теософы широко пользуются астрологическим символизмом. Бехари относится к той не особо многочисленной категории современных индийских астрологов, которые концентрируют усилия более на духовной интерпретации космограммы, нежели на внешних ас-

пектах — психологическом и предсказательном, выступая, тем самым, как хранитель более глубокой и мудрой составляющей традиционного знания.

Как мы видим, интересы автора не ограничиваются символизмом ведической философии и ее производных. Книга содержит многочисленные упоминания разнообразных греческих божеств и библейских сцен, а также отдельные ссылки на символические тексты и культурные традиции других народов. Бехари широко цитирует труды Е. П. Блаватской и других писателей-теософов.

Особый интерес представляет раздел книги, посвященный накшатрам. Автор помогает нам лучше понять природу накшатр, опираясь на те же базовые астрологические символы, которые уже хорошо известны нам на примере планет и знаков зодиака.

Еще одна важная тема индийской астрологии — лунные узлы. Индийцы видят лунные узлы подуглом зрения, совершенно отличным от европейского. Бехари подробно описывает влияние узлов на психику человека, а также их трансформирующее действие в процессе индивидуальной эволюции души.

Западному человеку ведическая астрология может показаться странной и трудной для понимания. И все потому, что нам почти не знакома историческая основа этой системы: мы далеки от ведической культуры и еще дальше — от индийского образа мысли. В известной степени труд Бепина Бехари закрывает эту брешь. Он позволяет нам почувствовать нашу собственную эмоциональную и духовную неадекватность, а следовательно, и осознать необходимость ее преодоления с помощью дальнейшего изучения ведической философской мысли.

Книга, безусловно, вызовет интерес у тех астрологов, которые хотят расширить свою осведомленность в области мифологии планет и созвездий, а также общего символизма различных культур.

***

Я взялся читать эту книгу в поисках хорошего учебника основ ведической астрологии для западной аудитории. И вскоре я обнаружил, что в ней автор идет вглубь, к основам санхьи — ведической науки о взаимоотношениях духа и материи,

к основам йоги. Речь ведется о всем цикле эволюции космоса и человека с основным акцентом на том, что высочайшей целью человека на Земле является достижение им духовного знания и освобождение из цикла перерождений. Таким образом, своей книгой автор заставляет нас вспомнить, что астрология — наука космическая.

Можно смело сказать, что данное издание найдет свою аудиторию среди любителей астрологии, приступающих к изучению астрологической науки Вед и, в особенности, ее эзотерических интерпретаций. Ее чтение не требует специальной астрологической подготовки. Хочется выразить надежду, что философия и мифы, представленные в книге, послужат для каждого мыслящего читателя стимулом к дальнейшему изучению предмета и к сокровенному исследованию смысла жизни.

Давид Фроули
Санта-Фе, Нью-Мексико, США
Сентябрь 1990 г.

ПРЕДИСЛОВИЕ АВТОРА

В современном мире, переживающем невероятный взлет науки и техники, актуальность ведической философии существенно возросла. Люди теряют веру в жизнь, чувствуют свою незащищенность перед ней, и причин тому — много. Прежде всего, это материалистический образ жизни и мышления, огромные скорости и расстояния, разрушительная мощь современных средств массового уничтожения и природных катастроф. Человек начинает представлять себя винтиком в огромном механизме, ничтожной гусеницей на пути чудовища. Он теряет ощущение своей уникальности. Временами он пытается убежать от этого ужаса в религию, однако его достаточно развитый ум противостоит слепой вере, он ищет логичных объяснений. Эмоциональные запросы также меняются и уже более не удовлетворяются так легко на пути следования традиционным ценностям.

Ведическая философия, по сравнению с другими религиозно-философскими доктринами, сохранила в себе максимум той информации о человеке и о взаимосвязях во Вселенной, которую столь полезно было бы знать современному человеку. Однако мало кто способен воспринимать без комментариев ее символический язык и абстракции. А ведь основные ее послышки — тождественность человека и Вселенной, возможность безграничного роста человека и развития его внутренних задатков, а также то, что все разочарования и сложности жизненного пути — всего-навсего уроки, через которые нас ведет космический разум, чтобы раскрыть наше царственное величие. Поэтому эта философия — помощь древних мудрецов каждому из нас, хотя, чтобы воспользоваться этой помощью, нам придется вникнуть в язык философских аллегорий. И эта книга призвана облегчить самый первый опыт непосвященного читателя.

Нельзя не отметить, что философия, заключенная в Ведах, в отличие от организованной религии не есть сборник доктрин, не

подлежащих обсуждению и требующих веры. Все ее части логическим, пусть не всегда явным, образом связаны друг с другом, и по сему она требует не веры, но ментального и сердечного усилия ради проникновения в самую ее суть, скрывающуюся за разнообразием символов. Ведическое знание, в свою очередь, стремится пробить брешь в покрове внешних проекций, заслоняющем от нас внутреннюю реальность. Ее постижение может положить конец всем религиозным распрям. Философия Вед утверждает, что каждая душа, каждый атом во Вселенной уникален и находится на пути к выполнению своей собственной, уникальной жизненной миссии. Продвижение по духовному пути регулируется определенными законами, принципами и моделями. Прежде всего, к ним относится семеричный принцип, в числе проявлений которого — семь видимых планет, семь величайших мудрецов прошлого, семь оболочек человеческой души. Еще одно проявление семеричности, которое стоит упомянуть, — существование семи типов души, каждый из которых следует особому пути развития, отличается особым подходом к решению жизненных проблем. Именно поэтому, надеясь на силы природы и естественное развитие событий, древние мудрецы не оставили нам никаких правил, обязательных для следования, но лишь наметили путь. Путь, следуя которому, каждое человеческое существо может вскрыть в себе источник внутреннего света. Каждый из нас может в жизни пользоваться собственными приемами и подходом, но философия раскрывает главнейшие правила, действующие во Вселенной, и вооружает нас надежными методами познания законов бытия.

Ведические мантры подчеркивают тождественность и взаимосвязь человека со Вселенной, столь очевидную вследствие тождественности управляющих ими законов. Вооруженный научной мыслью и методом, человек измеряет границы внешнего мира и открывает законы природы. Научные инструменты расширяют возможности его органов чувств. Чтобы продвинуться еще дальше, за пределы физического мира, человек нуждается в других инструментах, других методах. Человек может сейчас с уверенностью провозгласить наличие за пределами чувственного восприятия многих и многих тайных феноменов. Ему пришлось признать существование глубин подсознания, неразгаданность тайны мышления и его телесного органа — мозга. Но, тем не менее, никто по сей день всерьез не задавался вопросом синте-

за знаний о человеческом разуме со знанием законов расширяющейся Вселенной. Между тем этот синтез был выполнен еще в необозримом прошлом. Его результаты подробно изложены во многих древних учениях. Однако уникальность каждого человека требует, чтобы он нашел свой ключ к этим знаниям и интегрировал их у себя внутри. Священные тексты могут лишь помочь в поиске. Но как только такая интеграция состоится, автоматически его жизнь наполнится гармонией отношений, гармонией повседневной деятельности. Именно за этим следует изучать Веды и ведическую астрологию, докапываясь до самых глубин.

Надеюсь, что это исследование поможет каждому читателю в поиске истины, в познании мира и, главное, себя самого. Цель книги — показать человеку огромные силы, сокрытые в его духе и разуме, убедить, что рост его сознания и космическая эволюция управляются универсальными импульсами полей Зодиака, изливающимися посредством проводников—планет. И что все эти созвездия, поля и планеты — не просто словесные конструкции, придуманные для одурачения простаков, но реальные силы, с помощью которых человек входит в резонанс с космической эволюцией и становится ее участником. Ведические мантры — универсальные энергетические формулы, зафиксированные в пуранической мифологии и глубоко проработанные философией веданты — относятся одновременно к микрокосму (индивидуальной эволюционирующей единице, или душе) и к макрокосму («большому космосу», Вселенной). Если «схватить» основные идеи ведической философии и на практике задействовать несколько ее методов (в частности, чтение мантр), можно реально почувствовать прилив нефизических импульсов, которые будут помогать в повседневной жизни и направлять умственную деятельность.

В этой книге мы не раз обратимся к мифическому сюжету о великой войне между богами и демонами и о совместном взбивании ими первобытного океана. При взбивании океана возникло несколько особых субстанций, среди которых нектар бессмертия и самый сильный на свете яд. Эта несколько странная на первый взгляд аллегория доносит до нас суть универсального феномена, происходящего на каждой стадии манифестации (проявления мира). Битва богов и демонов ежедневно случается внутри каждого человека, когда его разрывают пополам противоречивые желания или захлестывают эмоции. Как правило, и яд, и нектар

человек вкушает одновременно — выбора нет, ибо душа его представляет собой поле великой битвы между богами и демонами. Война неизбежна. Человек будет постоянно и неизменно страдать в крайностях удовольствия и боли, радости и печали, обретений и потерь, успехов и поражений, пока наконец он не осознает иллюзорную природу этого мира, пока на эволюционном пути не раскроются латентные качества его души. Тогда душа вырвет тело из плена материальных желаний, и вслед за этим наступит истинное единство человека — единство в Боге.

В ведическом гимне, посвященном сотворению мира, говорится: «В начале мира не было ни сущего, ни не-сущего, не было ни земли, ни небес, ни занебесья. Ни смерти не было, ни бессмертья, ни дня, ни ночи. И только Великий Единый бездыханно вдыхал и выдыхал себя самого. За Его пределами не было ничего». В этой вечной пустоте был зачат космический Дух, Пуруша, «одинокий, как все, что было и что будет».

Процесс манифестации требует превращения изначального единства сил в троичность. И вот из необъятной пустоты возникает универсальная творческая потенциальность; затем она поляризуется, разделяется надвое. Так рождаются Пуруша и Пракрити, дух и материя, позитивная и негативная энергии. При взаимодействии поляризованных энергий с неоформленной материей, веществом будущей Вселенной, с Мировой Душой или Золотым Яйцом (Хираньягарбхой) возбуждаются семь огней (языков пламени) и начинается собственно акт сотворения мира. Веды описывают космическое существо той эпохи следующим образом: «Великий, о семи лучах, сильный как бык, могущественный, заставляющий бежать воды быстрых рек, вооруженный молнией, восседает он в облаках». Катаклизмы, представленные войной в небесах, — неизбежный этап процесса вскрытия внутреннего потенциала любого развивающегося существа, космического и земного. Также и планетарные импульсы, привносящие смуту в человеческую жизнь, это не Божья кара и не проявление неведучести. Боль и печаль на самом деле — необходимая часть эволюционного процесса, а тот, в свою очередь, — процесса проявления.

На каждом этапе космического и человеческого развертывания существует необходимость некоего влияния, дестабилизирующего текущее состояние и обеспечивающего продолжение

процесса роста. Затем, после некоторого времени смуты и неразберихи, опять наступает временное равновесие, но уже на более высоком уровне. Так же и в жизни человека — развитие новых качеств приводит к перестройке отношений, появлению новых друзей. И процесс этот неизбежен. Таким образом, планетарные импульсы не более чем объявляют человеку его следующую задачу, предопределенную для него Божественным планом. Сами по себе они не действуют. Мудрецам всегда было известно, что, прежде чем человеку откроется тайное знание, он должен подготовить себя определенным образом, накопить соответствующий опыт. В качестве такой подготовки они советовали шесть веданг, дисциплин, необходимых для правильного понимания и восприятия ведических мантр. Ведическая астрология, или джйотиш, это веданга, объединяющая сведения о влиянии астрономических и, в частности, планетарных факторов на эволюцию человека и космоса. При этом мудрецы никогда не считали планеты и знаки грубыми, бессознательными, материальными силами. Они видели в них высокочувствительные, насыщенные тонкими энергиями образования-сущности, почти Божественные по своей природе. Разъясняя роль и значение небесных объектов, мудрецы пользовались образами различных божеств, т. е. персонифицированных сил, стоящих за этими объектами. Рассматривая их действие, они стремились осветить связь человека и космоса с Высшим Разумом. Связь, которая существует не только в теории. Ее можно ощутить с помощью астрологических прогнозов. Прогнозы, как и принципы ведической астрологии, работали и работают на протяжении всей истории ее существования. С течением времени меняются лишь маски обстоятельств, а следовательно, детали интерпретации. Общий характер последних остается при этом неизменным. Понятно, что вечные принципы астрологии не поддаются адекватному изложению в терминах конкретной эпохи или исторического периода. Мы знаем, что на протяжении тысячелетий существовало лишь два способа передачи этого знания: первый — из уст в уста, от учителя к ученику, и второй — в виде символов и аллегорий. В последнем случае глубокое понимание основных принципов астрологии возможно лишь при правильном толковании иносказательного языка.

В этой книге автор попытался приоткрыть некоторые из тайн ведической астрологии, объяснить фундаментальность ее пос-

тулатов. Ее существенной особенностью является истолкование действия на жизнь человека накшатр, или лунных созвездий. Вероятней всего, эзотерической интерпретации накшатр читатель не найдет ни в какой другой книге. Между тем накшатры — это «изюминка» ведической астрологии. Им придается огромное значение, особенно в предсказательной астрологии и при расчете планетарных периодов, однако литературы по этой теме очень немного. Я попытался в этой книге систематически изложить традицию, касающуюся накшатр, с привлечением мифов и философии, не имеющих прямого отношения к астрологии. И это — серьезный материал для размышления. Широкая публика сможет здесь почерпнуть много интересных сведений о процессе космической эволюции.

Выражаю признательность Роббену Хикссону за поддержку и помощь в подготовке этой книги. Его широкая эрудиция, общая и в сфере эзотерической литературы, очень помогла мне в работе. Если бы не он, книги бы попросту не было. Очень многим обязан я и Давиду Фроули. Он — блистательный ученый, одаренный целитель, опытный астролог и весьма проницательный редактор. Его вклад в возрождение ведического знания и йогической науки сильно повлиял на это исследование. Несмотря на то что многие помогали мне в моем труде, я, и только я, отвечаю за недостатки и слабые стороны своего сочинения. Я буду рад любым замечаниям и предложениям и надеюсь, что мое исследование принесет пользу широкой аудитории и возбудит в моих читателях интерес к дальнейшему изучению данной темы.

Все желающие поделиться своими впечатлениями об этой книге могут написать мне по адресу: Bepin Behari C-505 Yojana Vihar New Delhi-110 092, India.

Да откроется нам Истина!

Бепин Бехари
Йоджана Вихар, Нью-Дели, Индия

Раздел I

**АСТРОЛОГИЧЕСКАЯ
МИФОЛОГИЯ**

ЗНАЧЕНИЕ АСТРОЛОГИЧЕСКИХ СИМВОЛОВ

Символика астрологических знаков не имеет какого-либо простого и однозначного способа истолкования. Невозможно познать природу причинно-следственной связи между событиями на земле и положениями звезд на небе с помощью логики внешнего ума. Сдругой стороны, не вызывает сомнений, что астрологические символы были когда-то подобраны с величайшей точностью. Скрывая от непосвященных большую часть космических тайн, они приоткрывают эти тайны ищущим духовного света. Древние провидцы знали, что за материальностью окружающего мира стоит великая Жизнь, великий Дух, проявляющий себя таким образом. Все существа на земле черпают свою жизненность и находят свой путь в этом мире благодаря существованию их внутреннего источника, который есть дух — истинная мощь и слава всего сущего. Описание сложных взаимоотношений внутреннего духа и его внешних проявлений — главнейшая задача восточной философии и мифологии. Их трудно выразить и столь же трудно постигнуть во всей полноте.

Принято считать, что ключи к тайному знанию человек получает путем озарения либо принимает от посвященного Учителя. То и другое — Божественный дар. Процесс передачи Божественного в оккультной и духовной литературе обозначается словом «посвящение» и символически описывается самыми разными способами.

Внутренняя подготовка к инициации требует великого благоразумия и осторожности. Знания, передаваемые в ходе инициации, остаются тайными, поскольку они относятся к использованию тонких, но очень мощных природных сил, которые в одинаковой степени могут быть использованы во благо или во зло. Соответственно, обучение символизму ставит целью не только передачу, но и защиту знания. Достигая определенного уровня,

ученик получает ключи к тайне того или иного символа. Таким образом, одни и те же символы открывают на разных уровнях ученичества разные глубины Знания.

Астрология, подобно философии, религии, мифологии, равно как и духовным практикам йоги, мантры и тантры, — это дар древних мудрецов грядущим поколениям. Она позволяет нам осознать наше место в космосе, а также роль в осуществлении Божественного плана. Как правило, люди не проявляют интереса к знанию, которое не может им пригодиться в повседневной жизни, и посему воспринимают астрологию лишь на самом поверхностном уровне. Для усвоения всей глубины астрологических знаний человек должен обладать должной подготовкой и мировоззрением.

Язык духовного знания достаточно однотипен. Идеи и концепции из одной области, будь то религиозные тексты, мифы, философское наследие или йогические практики, вы встретите и во всех других. Важную часть этой понятийной базы составляют астрологические символы.

Духовный язык, духовные тексты гораздо ближе к поэзии, чем к прозе или, к примеру, скульптуре. Здесь нет истин, выраженных в ясной и однозначной форме. Как правило, они позволяют множество интерпретаций, которые порой оказываются диаметрально противоположными, включают в читателе интуитивную чувствительность и воображение. Кроме того, язык Истины отражает изменчивую, динамичную сущность природы. Любой символ, в зависимости от вопроса, может заблестеть той или другой своей гранью. Символический язык способствует однонаправленному восприятию информации выходцами из разных культур, разных районов земли.

Современный ученик должен осознавать свои ограничения. Ему может не хватать внутренней подготовки и базовых духовных знаний. Поскольку нынешняя обстановка, образ жизни и другие реалии существенно отличаются от реалий, окружавших древних мудрецов, бывает непросто понять некоторые аналогии и темы их наставлений. Кроме того, имеются определенные географические различия во внешней форме духовного знания разных народов. Но, как бы то ни было, чем глубже ученик погружается в скрытый смысл духовных учений, тем яснее начинает ощущать их общее начало, единый фундаментальный смысл — истинный

смысл этих учений, составляющий основное заключенное в них послание.

Духовное знание, по сути своей, практично. В старые времена ученика не допускали к его изучению, пока он не проявлял горячего желания задействовать тайны природы тем или иным способом в своей жизни. Обучение являлось частью всестороннего подхода к решению повседневных проблем. Ученики менее всего думали о росте своего общественного веса, и ими никогда не двигало, как многими в наше время, пустое любопытство, поскольку им было известно, что духовное ученичество — дело жизни немногочисленных преданных — искателей Истины.

РАЗЛИЧНЫЕ ВИДЫ АСТРОЛОГИЧЕСКИХ СИМВОЛОВ

Астрологических символов — огромное множество. Большинство из них представляют собой заимствование из религиозных верований и мифологии той или другой культуры. Мифы, в свою очередь, несут отпечаток конкретных исторических событий, культурных и социальных влияний своего времени.

Кроме таких, мифологически обусловленных символов существует группа символов универсальных, к которым относятся геометрические фигуры, драгоценные камни, животные и растения. Иногда в мифах об астрологических силах причудливо соприсутствуют персонажи вымышленные и образы реально существующих природных сил. Тем не менее основным критерием для выбора символа всегда являлось его сходство с основными характеристиками соответствующего астрологического фактора.

О каком бы символе ни шла речь, будь то природный объект — жемчужина, бык, лошадь или лев, лотос или священное дерево Ашватха¹, или же творение рук человеческих — к примеру, гончарный круг или весы, — главным здесь будет то, что его внешние качества при рассмотрении всех их особенностей и оттенков позволяют отыскать внутреннее, наиболее ценное для нас символическое значение.

Иногда символы используются, скорее, «для отвода глаз»: ведь значимым может быть не сам символ, а какие-то иные связанные с ним факторы. В этом случае, чтобы вскрыть истинный смысл, приходится потрудиться, может быть, даже исследовать значение отдельных букв, составляющих слово, как

---

¹ Ашватха — мистическое дерево, растущее сверху вниз и уходящее корнями в небеса. (Здесь и далее, если не указано иного, — примечания автора.)

это принято делать с древнееврейскими сакральными текстами Каббалы.

В поиске ключа помогает знание оккультной литературы, процесса сотворения мира, эволюционного пути человеческой души, структуры тонких тел и функции Кундалини. Обнаружив ключ к символу, его подвергают проверке. С этой целью пробуют его применить и в других случаях появления символа.

То, с помощью какого ключа мы работаем с символом, определяет возможную глубину проникновения в его тайны. Следует помнить, что тайнам природы нет числа и что за каждым покровом следует другой покров, который нам предстоит снять. Таким образом, каждая догадка, каждый символ ведут нас к новым и новым открытиям. При этом способность ученика к «разоблачению» тайны зависит от степени универсализации его сознания.

Подготовка к изучению символизма состоит не столько в штудировании книг, сколько в духовной переориентации личной жизни. В этом отношении астрология родственна алхимии, йоге и мантре.

Древняя мудрость, облаченная в форму мифа, может легко показаться вымыслом или религиозными предрассудками. Действительно, боги и богини предстают перед нами в совершенно невообразимых формах. У Шивы вместо гребня в волосах блестит месяц, и Ганг струится с его плеч. Его сын Ганеша имеет голову слона, ездит верхом на мыши и любит сладкие индийские лепешки — ладду. Обезьяний бог Хануман вымазан красной краской и больше перемещается по воздуху, чем по земле. И тем не менее у этих описаний богатейший духовный подтекст. Они дают ученику возможность осознать и взять под контроль тонкие силы природы, благодаря чему он становится владыкой своей судьбы.

Из геометрических символов в астрологии наиболее важное место занимают крест, круг (или окружность) и вектор (стрела). Собственно говоря, на этих фигурах основаны обозначения всех планет и знаков Зодиака. Символ каждой планеты содержит в себе хотя бы часть окружности, дугу. Крест наиболее отчетлив в начертаниях Венеры, Меркурия, Юпитера и Сатурна. Стрела является частью графического знака Марса, а кроме того, входит в состав символов Скорпиона и Стрельца, накшатр Ардры и Пурвашадхи.

СИМВОЛ КРЕСТА

Геометрические символы соответствуют разным аспектам космической эволюции. Они отражают динамизм творческого импульса. Полный цикл движения, начиная с момента отделения души от Абсолюта и заканчивая ее воссоединением, представлен символом окружности, одним из первичных геометрических элементов. Окружность включает в себя ряд основных компонентов. С ней также связан процесс формирования креста.

Точка — другой основополагающий элемент космоса. Говоря символическим языком, под действием вертикального импульса точка разворачивается в окружность, а под влиянием горизонтального — начинает движение в определенном направлении. Две эти возможности развития присущи любой точке. Перемещаясь по окружности на небольшое расстояние, точка образует дугу. Существует множество точек, расположенных в плоскости вертикального круга бесконечного радиуса, из которых восходящая дуга этого круга выглядит прямой вертикальной линией. С другой стороны, малый дуговой сектор окружности большого радиуса также невозможно отличить от прямой линии. От пересечения двух таких линий образуется крест. Поскольку каждая точка есть центр горизонтального и вертикального импульсов и поскольку каждая движущаяся точка рождается из предшествующей ей точки и формирует последующую — символ быстро вращающегося креста, или Свастика, соответствует всей последовательности развертывания Большого Космического Плана.

Первая проявленная геометрическая точка уже находится в движении, образуя прямую. Каждая точка сохраняет связь с центральным субъективным источником, из которого она произошла, и притягивается к нему. Такая комбинация процессов лежит в основе цикличности движения, или движения по окружности.

В начале мироздания при дроблении Изначального Огня возникло бесчисленное множество энергетических точек, или центров. Каждому такому центру по природе оказались присущи полярные свойства: пассивности, проявляющейся во взаимном притяжении этих центров, и активности, порождающей движение, направленное вовне. Пассивность и активность представлены двумя плечами Свастики — символа творческого принципа.

Свастика лежит в основе космической эволюции, поскольку указанный дуализм реализуется на всех этапах проявления Божественного импульса. Первоначальный этап проявления, двигателем которого являлось взаимодействие дуальных космических принципов, символически представлен в мифе совместной работой двух противодействующих сил — богов и демонов — по пахтанью Первоначального Океана, в результате которой из штормов и сотрясений земной коры восстали различные эманации, началось бесконечное движение Жизни. Поэтому крест можно рассматривать также как символ вечного взаимодействия полярных сил.

Символы окружности и креста используются в оккультизме с глубокой древности. Они раскрывают природу извечных, базовых природных импульсов. Крест существовал за тысячи лет до Христа. Он участвовал в мистериях и ритуалах Египта, Греции, Вавилона, Индии, Китая, Мексики и Перу. Кроме того, он имеет непосредственное отношение к психологии. Тау-крест (крест в форме буквы Т) использовался как талисман. По сути, крест символизирует вечную жизнь, а его четыре оконечности — рождение, жизнь, смерть и бессмертие. Как символ дуальной производящей силы крест возлагали на грудь неопиту после его «нового рождения». Он обозначал факт духовного перерождения, возвещая единение астральной души неопита с Божественным духом, готовность его к вознесению в благословенную страну Света и Славы. Крест — это символ мистерий жизни и смерти.

Е. П. Блаватская сообщает, что головной убор главы индуистских священнослужителей Брахматмы украшали два ключа, сложенных в форме креста («Разоблаченная Изида»², т. 2, с. 253–256). В некоторых странах, исповедующих буддизм, в частности в Монголии, вход в помещение храма, откуда начиналась лестница, ведущая в часовню, украшали изображением двух рыб, сложенных в форме креста. Двойной (восьмиконечный) крест присутствует на куполах сооружений Халдеи, Персии и Индии. Согласно масонской легенде, храм Соломона был построен на фундаменте, состоявшем из трех частей, образующих тау-крест.

А. Е. Орчард свидетельствует, что символ креста встречается на скалах Египта и Средней Азии, форму креста имеют пе-

² Далее при ссылках — РИ (Примеч. перев.)

щерные храмы Эллары, Элефанты, а также храмы Варанаси и Матхуры в Индии. Таким образом крест — это базовый символ с широчайшей географией, простое выражение универсальных истин.

В астрологии крест применяется в качестве символа взаимодействия противоборствующих космических сил — мистерии, разыгрывающейся как в космическом масштабе, так и в душе человека. По этой причине он входит в состав многих планетных символов, рассмотрение смысла которых способствует расширению понимания мировых религий, осознанию принципов общей и предсказательной астрологии.

Крест — это символ единства духа и материи. При этом вертикальная черта обозначает Вечную Жизнь в Духе, а горизонтальная — Вечную Жизнь в Материи. Вертикальная черта соответствует мужскому принципу духовности, тогда как горизонтальная — женскому принципу материальной производительности, аналогами которых в йогической философии Санкхья являются Праkritи, принцип космической творческой энергии, и Пуруша, принцип космического присутствия.

Горизонтальная линия креста есть Хираньягарбха, или Золотое Яйцо индийской мифологии, соответствующее матери-природе или низшей, психической душе человека. Оно включает в себе все элементы проявления — пять первичных чувственных качеств (танматр³), пять органов чувств (индрий⁴), пять элементов (бхут⁵) и три первичных качества (гуны⁶). Их комбинации и перестановки дают начало разным уровням проявления. Таким образом дух и сознание получают возможность своей материализации, когда их изначальная и чистая природа одевается покровом майи, или иллюзии. Наряду с этим они получают также возможность спиритуализации, ведущей к Освобождению (мокше, или нирване). Горизонтальная линия состоит из геометрических атомов-точек, каждая — со своей уникальной судьбой, как у яйцеклетки, ожидающей своего оплодотворения. Согласно Божественному плану, каждая точка достигнет полного раскры-

³ Запах, вкус, внешний вид, свойства на ощупь, звуковые эффекты.

⁴ Нос, язык, глаза, кожа, уши.

⁵ Земля, вода, свет (огонь), воздух и эфир.

⁶ Саттва, раджас и тамас.

тия своего внутреннего потенциала, взаимодействуя с другими, себе подобными точками, но никак — в одиночку.

Вертикальная линия креста есть Пуруша, т.е. позитивный творческий потенциал. Он обладает свободной природой, но, находясь в проявлении, обуславливает собственные ограничения, которые необходимы для осуществления космического плана в целом. В самом начале проявления Абсолют разделяется на два полюса, один из которых — Мула-Пракрити, или первичная материя, другой — Даиви-Пракрити, или первичный дух (сознание). Вслед за тем начинается погружение духа в материю, которое знаменует собой ограничение свободы духа и его возможностей.

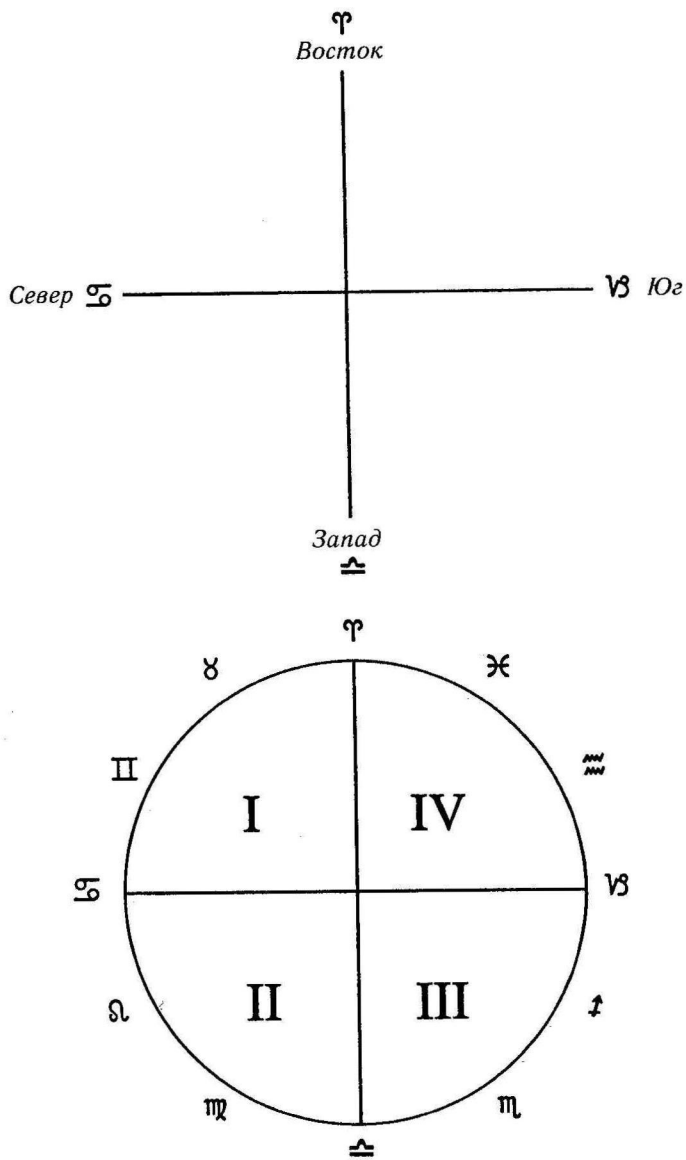
Однако даже во время погружения мужской космический принцип (вертикальная линия) сохраняет позитивность и творческий потенциал, пребывая в вечной готовности к действию. Он оплодотворяет материю, которая сама по себе — вялая и бесплодная. Материя, в свою очередь, предоставляет духу возможность творческого формообразования и развития. Пассивный потенциал материи в символе креста представлен горизонтальной чертой.

Итак, крест символизирует процесс проявления через взаимодействие противоположностей, символизирует жизнь во всей ее полноте. Аналогами этого символа в данном значении являются Древо Жизни, Молот Творения и Великое Дыхание Жизни.

Кроме того, крест одновременно является символом Бога и символом смертного человека, а также символом жертвы. Он символизирует процессы генерации и регенерации, жизни и смерти, состояния возрождения и бессмертия, единства и разделения. В нем есть прошлое, настоящее и будущее, ночь и день, сон и пробуждение — вся бесконечность времени. Крест выражает ритмическое движение жизни. Он может служить обозначением всех пар противоположностей — мужского и женского, света и тьмы, счастья и несчастья, тем самым указывая, что природа в сущности андрогинна. Это знак нисхождения духа в материю, отправной точки развития человечества.

Крест можно рассматривать как символ Солнца, Луны и планет, через которые проецируется энергия времени. Это духовный, физический, космический, антропологический и магический символ с семью ключами к его смыслу. Крест — альфа и омега мироздания, дуализм сил инволюции и эволюции, суть взаимодействия чистого духа и плотной материи.

Разделы круга

Столь обширная метафизическая интерпретация креста может обескуражить того, кто привык рассматривать этот символ исключительно в астрологическом контексте. Но, так или иначе, в астрологии крест (точнее, планеты — носители этого символа) знаменует собой важные изменения в жизни индивидуума, вплоть до радикальной трансформации его природы.

Положение креста в символе планеты соотносится с природой и значением внешних влияний на человека, возникающих при действии этой планеты. Так, Сатурн вызывает конфликт между духовными силами и материальными тенденциями, который задает настрой действию всех прочих сил. Не случайно в символе Сатурна крест занимает доминирующее положение — сверху. В символах Меркурия и Венеры крест занимает нижнюю часть, поскольку ментальный принцип, равно как и принцип гармонии (социализации) служат разрешению конфликтов.

Символ креста всегда появляется в связи с конфликтами, испытаниями, напряжением и индивидуальной активностью, направленной на изменение природы человека и его жизненного пути.

Символ окружности (круга)

Окружность символизирует центральный эволюционный импульс и отражает основной принцип космического проявления. Это знак гармоничного, естественного движения. Линейного движения в живой природе не существует. Траектория птичьего полета, роста деревьев, русла рек, контуры облаков, линия горизонта, обрисовывающая ландшафт, — все это кривые, изогнутые линии, которые легко представить как сочетание дуг — фрагментов окружностей — разных радиусов. Движение же по кругу символически намекает на связь движущегося объекта с источником всякого движения. Такое видение, возможно, было одной из причин глубокой веры примитивного человека в Бога или богов, в сверхъестественные силы.

Любая окружность имеет один-единственный центр, который является для нее точкой привязки или, образно говоря, источником, из которого она возникает. Отсюда вытекает следующее. Повсюду, где окружность рисуется без центральной точки, такой символ по большей части относится к миру внешних проявлений

и не затрагивает вертикальных связей (темы единства творения и его творца). Напротив, круг с обозначенной центральной точкой символизирует Божественное единство, начальное и конечное состояние всего сущего.

Круг с обозначенной центральной точкой обозначает для астролога Солнце, главнейший источник жизни в проявленном мире. Точка, дающая начало и рождение кругу, — очень точное обозначение процесса первичной дифференциации Абсолюта как первоначального источника видимого бытия. В ходе этой дифференциации и поляризации основных действующих сил и начал возник мир, составленный из полярных противоположностей. Мир, в котором одновременно существуют притяжение и отталкивание, проявленное и непроявленное, субъект и объект, мужское и женское. С другой стороны, окружность без центра — это всего лишь граница, в которой происходит проявление чего-либо. Солнечный символ — это не столько физическое представление видимого светила, сколько обозначение его духовной роли в жизни и развитии человека.

Абсолют, то есть то, что в действительности стоит за образом круга с обозначенной центральной точкой, содержит в себе потенциал к расширению во всех направлениях. Все, что ни происходит в проявленном мире, имеет своим началом точку. Точка — зародыш и потенциал. Она — средоточие творческого импульса и творческой потребности.

Вертикальное и горизонтальное перемещение точки лежит в основе процессов расширения на всех планах бытия. Все планы, в свою очередь, являются горизонтальными или вертикальными по отношению к другим планам. Это обуславливает возможность существования на каждом из них дуальных пар. В индийской мифологии существует идея об Ардха-Наришваре (что дословно означает «бог, который наполовину женщина») — Шиве и Шакти в одном теле, одна сторона которого мужская, а другая — женская. Этот образ явственно намекает на обсуждаемый нами факт поляризации космоса.

Каждая частица во Вселенной способна вызывать в окружающем ее пространстве силы отталкивания и притяжения. Благодаря этому существуют электричество и магнетизм, в этом — изначальная причина любого движения. Взаимодействие полярных силовых центров — это вечно продолжающаяся вой-

на богов и демонов, стадии которой — взбивание космического океана, дифференциация, материализация и возникновение всего многокрасочного великолепия жизни. Процесс дифференциации и экспансии, стартующий в момент объективизации центральной точки, идет в течение всего цикла эволюции на всех планах мироздания. Силы эволюции действуют не в трехмерном, а в многомерном пространстве, в результате чего процесс представляет собой не столько банальное расширение сферы, сколько рост турбулентности, законы которой выше человеческого понимания.

Экспансия замедляется и прекращается к моменту достижения точных границ, установленных для нее Божественным сознанием. Так, взрывное движение квантов энергии постепенно переходит в организованное, с появлением атомарных структур, основной особенностью которого является его замкнутость. Вращение частиц вокруг центра символизирует и отражает возникновение определенных границ проявления. Таким образом, круг с точкой посередине (или окружность с обозначенным центром) устанавливает связь между проявленным миром и его создателем и одновременно указывает на факт самоограничения Абсолюта в момент сотворения мира. Поскольку Солнечная система с Солнцем посередине напоминает круг с центральной точкой, она является видимым представлением Абсолюта, заключающим в своих пределах беспредельную мощь.

Как самой окружности, так и ее центру сопоставляются собственные символические значения. Во-первых, точка — это зародыш, Божественный потенциал всенаправленного расширения, с помощью которого душа совершает путь от ведомого к неведомому. Во-вторых, соответственно, это начало любого движения — деятельности человека, тогда как поле деятельности представлено площадью, заключенной внутри окружности.

Окружность в свою очередь символизирует длительность, пространственно-временную матрицу, в которой происходит проявление мира, весь цикл эволюции от начала до конца. По этой причине ее иногда изображают в виде змеи, заглатывающей собственный хвост. Окружность наводит на мысли о ритмическом движении, периодичности, циклично сменяющих друг друга подъемах и падениях, бурной деятельности и полном затишьи. Попросту говоря, это отражение универсальной жизни.

Ключевые слова, соответствующие окружности, — спонтанность, движение, рост, расширение, реализация внутренних качеств, объективизация субъекта. Здесь присутствуют экспансивность, стремление к совершенствованию, одновременность процессов притяжения и отталкивания, а также разочарование и неудовлетворенность при встрече с непреодолимыми препятствиями.

Разные части окружности соответствуют разным фазам эволюционного процесса. Это важно учитывать при рассмотрении символов планет. Так, верхняя часть круга или окружности символизирует кульминацию развития и расширения, она соответствует будущему времени, указывая на возможность проявления внутреннего потенциала во всей его полноте. Нижняя часть круга, не отрицая возможности проявления внутренних качеств, подчеркивает идею материализации, которую душа здесь испытывает перед тем, как встать на путь возвращения к своей истинной природе. Если в первом случае актуализация внутреннего потенциала происходит посредством вдохновения, то во втором случае — на пути страданий и скорби, заставляющих душу искать освобождения.

Если точка является символом непроявленной всенаправленности, то окружность содержит в себе направления в проявленном виде. Так, согласно индийской традиции, верхняя ее точка соотносится с востоком, нижняя — с западом, крайняя левая точка — с севером и правая — с югом. Восток есть асцендент (восходящая точка небесной сферы), первый дом или первый знак Зодиака — Овен, запад — десцендент, седьмой дом и седьмой знак, то есть Весы; север обозначает надир, четвертый дом и четвертый знак Зодиака — Рак, юг — середина неба (зенит), десятый дом и десятый знак — Козерог. Заметим, что такая ориентация отличается от более привычной для нас, где асцендент располагается слева, а десятый дом — наверху карты, как это ныне принято в астрологии.

Вертикальная ось делит круг на два полукруга. Левый полукруг соответствует инволюционному пути души, или пути материализации Божественного импульса, правый — эволюционному пути, или пути спиритуализации (одухотворения), на котором человек постепенно освобождается от покровов невежества и реализует свое Божественное начало.

Горизонтальная ось, вместе с вертикальной, делит круг на четыре квадранта. Верхний левый квадрант символизирует стремление к материализации. На определенном этапе космогенезиса в своем инволюционном движении дух все более погружается в материю. Нижний левый квадрант соответствует интенсификации и конкретизации материальных желаний. Третий, нижний правый квадрант есть место подготовки материального (и материалистичного) индивида к духовной трансформации, квадрант зарождающейся потребности в духовном воссоединении. И четвертый, верхний правый квадрант — это заключительный этап Пути, символизирующий Освобождение индивидуальной души и растворение ее в Абсолюте. Дуга, своей кривизной обращенная вправо, акцентирует идею возвращения души в отчий дом, но дуга, смотрящая вниз, указывает на погружение духа в материю, предшествующее духовной трансформации.

СТРЕЛА КАК СИМВОЛ УСТРЕМЛЕННОГО ДВИЖЕНИЯ

Образ стрелы не так уж часто используется в астрологии. Это символ движения в каком-то определенном направлении. По сути, все планеты, знаки и созвездия рождают движение в некотором направлении, и на первый взгляд символизм стрелы может показаться излишним. Однако этот символ не столько относится к любому движению, сколько к ускорению первичных энергий.

Использование стрелы предполагает выбор направления и цели. Целью, как правило, бывает нечто, не желающее даваться в руки, будь то противник или желанная добыча. В некотором смысле это всегда противодействующая сила. Меткость стрельбы приходит в итоге упорного труда, долгих тренировок и дисциплины, необходимость которых предполагает данный символ. Кроме того, стрела приводится в движение волей стрелка, поэтому этот символ также обозначает акт волеизъявления и соответствует качеству целеустремленности.

Стрела символизирует духовное устремление, миссию по спасению героям его возлюбленной, которая не каждому под силу. По этой причине обладание того или иного действующего лица древних текстов стрелой или стрелами подчеркивает его избранность и духовный путь. В Упанишадах стрела выступает символом однонаправленных духовных усилий. Ученик здесь выпускает

стрелу к своей конечной цели (Божественному Я, или Атману) со всей концентрацией и вниманием.

Стрела — это инструмент достижения благородных целей и защиты себя от враждебных посягательств. Стрела, падающая к ногам учителя, была распространенным способом отдания воинских почестей. Соответственно, она символизирует подчинение себя высшей воле и раскрытие своего сознания навстречу нисходящему духовному потоку.

Стрельба требует мужества, физической силы и хорошей психофизической координации, которые душа обретает на определенной стадии своей эволюции. Ради выполнения своей миссии человек должен быть готов расстаться со своим физическим телом, и это требует выдающегося бесстрашия. Все это — факторы, критичные для достижения мастерства Пути (другими словами, подчинения своего тела духовной воле и обретения необходимых духовных навыков).

Вскоре мы увидим, что все случаи появления стрелы в астрологическом контексте указывают на факт духовного поиска и что этот символ как нельзя лучше соответствует качествам планеты Марс.

Раздел II

ПЛАНЕТЫ

1. СОЛНЦЕ (СУРЬЯ)

Индусы почитали Солнце испокон веков. Даже в наши дни некоторые древние ритуалы поклонения Солнцу сохраняют популярность благодаря их значительному очищающему и энергетизирующему действию. По сути, Солнце является главным духовным целителем для всех жителей Земли.

Подобно другим богам, солнечный бог в Пуранах действует на фоне множества причудливых обстоятельств. В разных эпизодах они либо отвлекают внимание читателя от внутреннего знания, либо в символической форме выражают его суть. Опираясь при чтении мифов на базовые эзотерические знания, мы сможем приблизиться к пониманию основ мироздания. Так, мифы о Солнце и о солнечном боге Сурье раскрывают суть многих законов энергетики космоса.

Солнце (по традиции мы будем называем Солнце планетой) — центральное ядро Солнечной системы. Своим притяжением оно обеспечивает гармонию между другими планетами. Солнце является источником жизненных сил, обуславливающих существование всего сущего, и в тот момент, когда Солнце погаснет, наш мир перестанет существовать. Геометрическим представлением Солнца является круг с точкой в середине ☉. Центральная точка символизирует источник первобытной энергии, которая дает начало всем формам проявленного мира, окружность же определяет границы проявления. Центр не существует без окружности. При этом любая точка является центром для бесконечного множества окружностей разных радиусов.

Если задана окружность, можно однозначно определить положение ее центра.

Таким образом, символ Солнца указывает на его первопричинную и всепроникающую природу. Что бы ни происходило

под Солнцем, все это является результатом действия его лучей. Солнце ласкает и питает все без исключения части проявленного мира.

Во-вторых, для каждой окружности существует центральная точка, и, наоборот, каждая точка является центром бесконечного множества окружностей. Таким образом, здесь имеет место двунаправленная причинно-следственная связь. Точка сама по себе не существует в геометрическом смысле. Она не имеет размера и, следовательно, не поддается чувственному восприятию. Она субъективна, но является центром (и, в символическом смысле, источником) объективной сферы (окружности). То есть символ Солнца указывает на то, что объективная форма есть не что иное, как экстернализация субъективного бытия и, в частности, что Солнце экстернализует субъективное в объективную форму.

В-третьих, солнечный импульс всегда действует направленно. Как при движении вдоль радиуса (от центра к периферии), так и по окружности, направление не случайно и определяется математическими законами. Результатом его становится либо погружение духа в материю, либо освобождение.

В-четвертых, солнечный символ образно предполагает ритмичное движение, поскольку все точки кривой имеют симметричные им точки относительно центра окружности; движение по окружности с постоянной скоростью отличается изяществом и регулярностью. Так и деятельность Солнца, будь то его движение по небосклону, управление сезонами в годовом цикле либо ростом живых существ, упорядочена и совершенна. Предсказуемость солнечной активности — залог эффективного развития мироздания.

И, наконец, солнечный символ — единственный планетарный символ, который легко визуализируется в объеме, что в определенной степени отражает его первичную, по отношению к другим символам, природу.

Солнце всегда следует своим собственным законам. Это верховный бог Вселенной, который управляет ее проявлением и развитием.

Все характерные особенности Солнца нашли отражение в древних мифах. Древние мудрецы воспевали его с чудной силой и давали ему очень емкие имена. В частности, одно из них —

Локачакшу, или «Око мира». Если вдуматься, можно найти здесь глубочайший смысл. Глаз участвует в творчестве человека, помогает ему выжить, но и направляет к разрушению. Огромное значение зрения для человека подтверждается психологами. Прежде всего, оно позволяет облечь ситуацию или явление в субъективную форму, то есть описать их языком субъективной психики для дальнейшего осмысления. Любая воспринимаемая форма есть субъективная реальность. Что бы ни наблюдал человек, он постепенно начинает видеть объект своего наблюдения, каким он хочет его видеть, то есть переводит его в разряд субъективной реальности. Вообще говоря, человек воспринимает лишь содержимое своего субъективного сознания (модели мира), с которым он сопоставляет все новые объекты и ситуации. С другой стороны, если думать о ситуации определенным образом, она постепенно переплавляется и подстраивается под эту ментальную модель.

Древним мудрецам было известно, что черепахи, отложив кладку яиц, согревают их на расстоянии, посылая мысленные потоки энергии. С помощью таких потоков матери создают защитную ауру вокруг своих детей, направляют их развитие и формируют характер. Если мать устойчиво видит своего ребенка добрым, прилежным, заботливым и т. д., он таким и будет.

Видеть что-либо — значит не только воспринимать, но и ассоциировать видимый объект с существующим в сознании архетипом. Таким образом, с помощью зрения можно влиять на рост и развитие воспринимаемых объектов.

Солнце созерцает Вселенную, и ничто не ускользает от его взгляда. От него поступает необходимое питание. В его сознании запечатлевается индивидуальная карма каждого человека. Подобно талантливому скульптору, Солнце исправляет все малейшие неточности и несовершенства.

Солнце — это также конечная направляющая сила. Ничто не происходит без его воли, поскольку оно есть Абсолют; ни единого волоса не упадет с головы так, чтобы это не было отмечено в солнечном сознании.

Однако кроме защитного и конструктивно-познавательного глаза, так же как и Солнце, могут оказывать действие разрушительное. Стоит вспомнить, что огненный луч, вышедший из третьего глаза Шивы, превратил в прах индийского «купидона» Камадеву, когда тот сделал попытку разжечь в Шиве страсть.

Недаром существует выражение: «глаза сверкают гневом». Таким образом, Солнце обладает способностью сжигать дотла или вызывать тотальное разрушение. Другими словами, разрушение Вселенной — это тоже один из аспектов солнечной энергии. И святая троица индийского пантеона — Брами, Вишну и Шива — отражала в умах древних мудрецов тройственную природу самого Солнца. Причем, поклонялись они не самому Солнцу, но его душе, которую они нарекли Сурьей, богом Солнца.

Вселенная и Солнце едины. Все события Вселенной регистрируются в сознании Солнца. Его называют Атманом Вселенной, ее сердцем или «Я». По этой причине Солнце постоянно присутствует в каждой частице мироздания. Этот принцип выражен в том, что солнечного бога называют Внутренним Бессмертным Правителем всего сущего.

Индийская литература дает три ключа к тайнам своих богов и, в том числе, солнечного бога Сурьи. Это мифы об их происхождении, об их потомстве и, кроме того, символическое описание их собственных свойств, важной частью которого являются личные имена.

У Солнца — сто восемь имен, различных по символической глубине. Приведем самые важные из них: Арк (значения этого имени: Луч света или огня, Солнечная планета, а также число двенадцать), Тамишрахан (Разрушитель тьмы или иллюзии), Дивакар (Творец светлого дня), Локачакшу (Око света, или мира), Савитар (Отец, Луч света — ведическая мантра Солнцу — Гаятри), Вивасват (раннее утро, оно же — имя ныне действующего ману), Бхаскара (Отец великолепия, яркости, отражений или желаний), Динакара (Творец дня и ночи), Архapati (Достойный восхищения), Кармасакши (Свидетель людских дел), Граха-раджа (Повелитель планет), Габхастимат (Владыка луча света, один из семи уровней нижнего мира — Паталы), Сахасракиран (Обладатель тысячи лучей света), Виджартана (Сын, узурпировавший царство своего отца), Мартанда (Рожденный из мертвого яйца), Сурья (этот последний термин означает также число двенадцать, например, в словосочетании «двенадцать небесных сфер»).

Большинство имен акцентируют светоносность Солнца, то есть его роль источника физического и духовного света. Самым таинственным из всех является, пожалуй, имя Мартанда (Рожденный из мертвого яйца). Оно связано с одним из пурани-

ческих мифов. Пураны повествуют, что у богоматери Адити было восемь яиц. По некоторой причине (вероятно, после появления на свет первых семи братьев Адитья) решив, что последнее яйцо — мертвое, она его выбросила. Между тем спустя некоторое время из мертвого яйца появилось Солнце, а братья Адитья (адитьи) стали членами его свиты.

Имя Адити значит «начало и конец», вневременное несотворенное божество, чья суть — «бесконечное движение, продолжающееся даже в перерывах между пралайями, как продолжается движение мельничных жерновов независимо от наличия зерна» (Блаватская). Из этого трансцендентального состояния движения начинается космическая эволюция. Ранние боги (семь сыновей Адити) отказались принять на себя ответственность за сотворение мира, так как не хотели ради этого погружаться в материю, теряя свою бесконечную свободу. Каждый из адитьев — это попытка сотворения мира. Поначалу восьмая попытка также казалась бесплодной. (Корень «Мрит», или смерть, имеет отношение к нескольким богам, среди которых Яма (бог смерти), Вишну (хранитель Вселенной), Майя (творческая иллюзия либо невежество) и Камадева (бог любви).) Тем не менее Марганда взял на себя ответственность за космическую идеацию и из уважения к воле матери сотворил день и ночь, которые стали символами жизни и смерти. Индусы считают, что после «растворения» видимого мира, когда погаснет видимое Солнце, все бессмертные солнца вновь засияют в своем великолепии.

Этот миф проясняет важность смерти в процессах космогенезиса. Яйцо — это символ зарождающейся жизни. Солнце, выходящее из яйца, — символ того, что оно содержит в себе все потенциальные возможности роста и развития и что их экстернализация является его первоочередной задачей.

Жизнь развивается от центральной точки в символе Солнца к его внешней границе — окружности. Центр окружности соответствует рождению, сама же окружность — смерти. По достижении волной жизни внешней границы проявления она спадает и откатывается к центру. В некоторой степени это отражает цикличность эволюции духа.

Солнце — это одновременно вечное и преходящее, единство и множественность, Садаикарупа (неизменное Я) и Эканекарупа (Я, которое производит множество). Это причина мироздания и его

часть. По мере нисхождения от верхних планов проявления к нижним Солнце получает следующие имена, отражающие уровень его самовыражения. Солнечный бог — это Изначальная Сущность, или Атман Вселенной. Он — мозг Вселенной, тогда как видимое Солнце — это ее сердце. Планеты — это конечности, на которых можно ощутить пульс великого сердца Солнечной системы.

В древних текстах говорится, что Сурья (Солнце) родился от Кашьяпы и Адити. Кашьяпа является символом нескольких разновидностей творческих энергий. В Ведах мы читаем, что в качестве Праджапати — прародителя Вселенной он осуществлял отцовскую опеку в отношении богов, демонов, человека, животных, птиц и рептилий. Согласно Махабхарате и другим текстам, Кашьяпа был женат на Адити и других двенадцати дочерях Дакши, в том числе Дили (имя которой значит «расщепление»). Адити принесла ему двенадцать адитьев, Дили же родила дайтьев, или демонов. Сурья — это восьмой сын Кашьяпы.

Сурья женился на Сандже (Тваштри) — дочери небесного зодчего Вишвакармы (Тваштара). Санджа не могла выдержать солнечного сияния и обратилась за помощью к отцу, чтобы тот обкорнал Сурью. Что тот и сделал. Отрезав по куску от всех конечностей Сурьи, кроме ног, Вишвакарма выковал из этих кусков целый арсенал непобедимого оружия, который роздал богам. Так Шива обрел свой трезубец, Вишну получил диск, Кубера — булаву, Яма — жезл, Сканда — копьё.

Однажды, желая навестить родителей, Санджа оставила вместо себя в услужение Сурье свою тень, Чхайю. Сурья влюбился в Чхайю, в результате чего она понесла и родила планету Сатурн. Когда Санджа вернулась, она сильно огорчилась, узнав об измене мужа, обернулась кобылицей и отправилась гулять по полям. Сурья осознал подмену, в форме жеребца пустился вслед за Санджей и в конце концов настиг ее. От этого необычного единения Санджа принесла двух сыновей — Ашвинов, небесных пастухов, и искусных лекарей. Потом, когда супруги приняли обычную форму, у них родилось еще три ребенка: Ману — прародитель человечества; Яма — бог смерти и богиня Ями, или река Ямуна. Кроме того, у Сурьи было несколько незаконнорожденных детей, среди которых важнее всех Сугрива, Кама и Саварни.

Ману был отцом Икшваку, основателя солнечной династии царей, к которой принадлежали аватар Рама и принц Гаутама —

Будда. Характерной чертой этой династии является приверженность принципам высочайшей этики, порядочности и выполнения обещанного любой ценой.

Родословная Сурьи указывает на связь Солнца с женскими (творческими) энергиями. Чтобы действовать на нижних планах бытия, ему пришлось сократить свой изначальный блеск. Мы видим также, что солнечный принцип тесно связан с правящим классом — его проявление можно усмотреть во всех случаях применения непреклонной силы.

Все живое оживает с рассветом, с закатом же засыпает или же вовсе перестает существовать. Яма, бог смерти — это тоже сын Солнца. Удивительно, но конец жизни — солнечное творение! Река Ямуна — спутница Вишну, хранителя Вселенной. Таким образом, мы видим, что Солнце — вдохновитель, хранитель и конечный распорядитель (терминатор) мироздания: и жизнь, и смерть находятся в его руках. Сияние Солнца повсюду озаряет славу, победу и успех.

Третий подход к пониманию солнечной символики — изучение ведических «икон» — изображений солнечного божества. Сурья обычно изображается восседающим в колеснице. У колесницы — единственное колесо, но тянут ее шесть жеребцов и одна кобылица. Случается, что на изображении семерку коней заменяет одна лошадь с семи головами. Имена лошадей повторяют названия семи цветов радуги: Оранжевая (Рочика), Фиолетовая (Мочика), белая (Шукла), Желтая (Пита), Красная (Ракта), Зеленая (Нила) и Синяя (Индранила).

Они соответствуют также семи стихотворным размерам ведических гимнов: Гаятри, Ушника, Анушнуп, Брихати, Панкти, Триштуп и Джагати. Колесо — это мандала года. У него пять спиц, образующих собой пятилучевую звезду. Ступиц в колесе три. Это символизирует тройственную природу человека, который есть тело, душа и дух. Кроме того, здесь можно разглядеть указание на существование трех гун, трех первичных качеств природы — саттвы, раджаса и тамаса. Колесо имеет восемь ободьев, представляющих собой восемь Васу, богов света, направляющих эволюцию Вселенной, — помощников видимого Солнца. В движение колесо приводит змей — Великий Наг.

Колесница гораздо больше самого Сурьи, и по этой причине он выглядит на ней карликом. У Сурьи желтое, медового оттенка

тело, которое сияет как раскаленная медь. Глаза у него — с красноватым отливом, руки — большие, шея покрыта чешуей, словно панцирь черепахи. Он носит кольца и серьги — подарок матери Адити. Голову его украшает диадема.

Самое главное и значимое имя солнечного бога происходит от корня «сур», «свар» или «сура». Значение корня «сур» — солнце, бог или знающий человек. Нумерологически он соответствует числу тридцать три. «Свар» — это галактика, или Млечный Путь. Другие значения — голос, звук, музыкальный тон, музыкальная гамма, мелодия. Соответствует числу семь. «Сура» — это мужество, доблесть и сила.

Идея, заключенная в образе Сурьи на колеснице, такова. Наличие у колесницы единственного колеса намекает на идеальную уравновешенность ее и независимость от наличия внешней поддержки, а также на огромную скорость, с которой движется Солнце.

Движение Солнца происходит во времени; время же неразрывно связано с пространством. Существование в пространстве опирается на три гуны, которые суть три первичных качества проявленного мира. Кроме того, для физического существования необходимы энергия и жизненная сила, которые физическое тело получает в виде праны, циркулирующей по трем каналам тонкого тела — ида, пингала и сушумна, которые тянутся в теле вдоль спинного мозга. Наличие у колеса трех ступиц может быть трактовано как символ единства трех делений времени, в которых происходит развертывание внутреннего потенциала человеческой души — прошлого, настоящего и будущего. Кроме того, в этом можно усмотреть и символ трех первичных мотиваций, обуславливающих стремление души к воплощению, которые суть артха (богатство), дхарма (почести) и кама (удовольствие). Три ступицы также символизируют тройственную природу проявленной энергии.

Пять спиц есть пять фундаментальных основ объективного проявления. В случае макрокосма это пять элементов: земля, вода, огонь, воздух и эфир. В случае микрокосма — пять тел, или пять оболочек: Аннамайякоша (физическое тело), Пранамайякоша (энергетическая «одежда» физического тела, вместилище жизненного ветра), Маномайякоша (астральное тело — тело чувств), Виджнямайякоша (ментальное тело — тело когнитивных способностей) и Анандамайякоша (тело блаженства).

У времени, в котором существуют тела, — пять размерностей: титхи (дата по лунному календарю), вар (день), накшатра (лунное созвездие), йога (аспект между Солнцем и Луной), каран (традиционное время дня — одно из одиннадцати возможных). В астрологии эти деления времени имеют огромное значение.

Пять видов жизненного воздуха, или ветра, таковы: прана (дыхание жизни), апана (нисходящий жизненный ветер), व्याна (ветер жизни, рассредоточенный по всему телу), удана (ветер, который поднимается через горло к голове) и самана (ветер в пупочной области, ответственный за процессы пищеварения).

Человек воспринимает внешние влияния с помощью пяти органов чувств (глаза, уши, язык, нос, кожа) и выражает себя (вызывает изменения в окружающей среде) с помощью пяти органов действия (рот, руки, ноги, анус и половые органы).

Поскольку возникший-Солнце управляет движением колеса и его спиц, получается, что оно же — центр и первичная движущая сила всего физического и психического бытия.

Восемь Васу, символически представленных восьмислойным ободом колеса, являются олицетворением могущественных природных сил, направляющих процессы проявления. Нагадева — бог в змеином обличье, направляющий движение колеса, — символ мудрости. Это тот самый змей Шеша, которым боги пользовались в качестве инструмента для взбивания первобытного океана. Он — основание всего духовного знания, опора Божественного творчества.

Древние мудрецы поклонялись видимому солнцу как воплощению невидимого, субъективного Абсолюта. Оно есть Воля Непроявленного. Проявление и Растворение проявленного мира — как выдох и вдох солнечного бога. Жизненную силу олицетворяет Агни — бог Огня. Независимо от того, кого рассматривать в качестве базового источника энергии, Солнце или Агни, оба действуют в виде ритмических эманаций. У Солнца в упряжке — семь лошадей, у Огня — семь пламенных языков. Мундака Упанишада называет следующие языки Агни: Кали (черный), Карали (неистовый или свирепый), Маноджава (стремительный), Сулохита (темно-красный), Судхумраварна (сизый), Спхулингини (мерцающий) и Вишваручи (яркий, все затмевающий или: сияющий всеми цветами радуги). Отмечая важность семеричного принципа, автор этой Упанишады также говорит:

«еще, благодаря Ему, в голове рождаются семь чувств, как и семь огней или сил различения, семь топлив (семь жизненных целей) и семь жертвоприношений, которые посредством семи каналов (лучей) проникают во все сферы проявленного мира». Далее следуют описания каждого канала (луча) в отдельности. Благодаря этому знанию великие йоги практикуют медитации и упражнения в точном соответствии с характеристиками их основного луча.

Первый луч называется Сушумна. Он относится к сфере планеты Луна. В тонком теле человека ему соответствует одноименный энергетический канал, по которому происходит подъем кундалини. Это самый важный луч. Каждому из шести остальных лучей соответствуют свои специфические функции. Лучи проявляются в Солнечной системе повсюду. Это фон и основание, на котором проявляются все прочие импульсы (свет, тепло, электричество, магнетизм и др.), в своей совокупности вызывая все возможные явления на Земле.

Итак, семь лошадей в солнечной упряжке — это и есть семь лучей, семь главных разновидностей солнечной энергии, действующих в процессе космической идеации. Их посредством мощь, заключенная в Изначальной Точке и излучаемая через спицы колеса, достигает разных уровней проявленного мира, и они совибрируют с разными состояниями сознания.

В роли творческих энергий они порождают семь Праджапати, космических творческих сил. Кроме того, они образуют семь миров. Акт выдоха солнечного бога приводит к рождению семи планет. Семь древних Риши — прародителей всей жизни на Земле — соответствуют семи языкам пламени Агни и семи лошадям в упряжке солнечной колесницы. С «позитивной» стороны мироздания солнечные «лошади» породили Бхулоку (нашу физическую землю), Бхуварлоку (воздушный мир), Суварлоку (мир планет), Махалоку (пристанище вечно молодых аскетов — Кумар), Джаналоку (небеса смертных, достигших Божественного состояния), Тапалоку (обиталище Вирадждэв) и Сатьялоку (трон Браммы). С «негативной» стороны они сотворили Аталу (мир чувственных женщин и самовлюбленных мужчин), Виталу (мир, в котором восседает Рудра со своей супругой Бхавани, в окружении преданных ему духов), Суталу (обиталище эгоистических личностей, наподобие Бали, который был уничтожен Ваманой за гордыню во время жертвоприношения), Талаталу (мир невежес-

твенных асуров), Махаталу (мир великих нагов), Расаталу (обителище заклятых божьих врагов) и Паталу (мир, где пребывает Васуки и другие Повелители Змеев; в их венцах сияют драгоценные камни, рассеивающие тьму). И, наконец, в самом верху по водам океана плавает тысячеголовый змей Шеша, на котором возлежит Вишну, хранитель мироздания, обеспечивающий единство всех четырнадцати миров.

Семеричный принцип проявляется также в существовании семи циклов эволюции Земли. В каждом таком цикле семь подциклов, причем каждый подцикл содержит в себе импульсы всех семи циклов. То есть в общей сложности можно насчитать сорок девять эволюционных импульсов. Эти импульсы направляются Ману Семени и Коренным Ману и протекают через планетарных богов в их первичных и вторичных аспектах. Уже говорилось, что Первичный Ману — это потомок Солнца, подобно остальным ману (которых семь). Каждый ману дает начало еще семи, которые направляют эволюцию коренных рас. У каждой коренной расы, в свою очередь, семь подрас. Таким образом, за один полный цикл эволюции сменяют друг друга сорок девять коренных рас.

Ману получают свою силу, мощь и верховную власть от солнечного бога.

Помимо праджапати и ману вечную службу мирозданию служат семь риши — Готама, Бхарадваджа, Вишвамитра, Джамадагни, Васиштха, Кашьяпа и Атри, а также семь вечно молодых кумаров-аскетов — Санака, Санандана, Санатана, Асури, Капила, Барху и Панчашика. Каждый из них связан с одним из Семи Лучей.

Эволюционный цикл продолжается несколько манвантар и кальп. В своем сиянии пред миром являются двенадцать братьев — адитьев. После этого видимый мир развоплощается. Все исчезает в матери-Адिति — вечном движении космоса.

Это лишь малая часть знаний, скрытых в экзотерических мифах о Солнце.

Солнце — ведущая планета правящих династий на земле, а также всех выдающихся людей, в которых проявляется Божественная искра.

Это Внутренний Бессмертный Правитель. В индивидуальном гороскопе положение Солнца определяет общее количество Божественной энергии, питающей разные уровни личности, а

также качество ее проявления. Гармоничные отношения между Солнцем и управителем Асцендента — залог гармонии между фактической жизнью человека и тем направлением, куда его зовут внутренние потребности. Суть препятствий, встречаемых человеком на пути, можно выяснить, исследуя влияния, которым подвержены в карте Солнце и управитель Асцендента. Солнце представляет собой центральную мотивирующую силу, основной жизненный импульс, тогда как Асцендент и его управитель соответствуют присущим человеку наклонностям и тенденциям. Отсутствие гармонии между этими двумя факторами выражается в постоянной борьбе, неудовлетворенности и всяческого рода «перекосах» в жизни и характере личности.

Как уже отмечалось, солнечный принцип проводят представители власти всех уровней. Положение Солнца в роли диспозитора того или иного дома указывает на отношения человека с правительством в соответствующей этому дому сфере. Если Солнце является диспозитором десятого дома, это создает предпосылки для быстрого продвижения по службе, получения званий и наград, занятия высоких и ответственных постов. Если оно — диспозитор шестого дома (и при этом не поражено), такой человек, как правило, активно питается от внутреннего источника энергии и никогда не болеет. Кроме того, такое Солнце дает преимущество в спорах и тяжбах, поскольку человек пользуется покровительством высших сил.

Основной принцип таков: окружность солнечного символа определяет границы объективной внешней жизни человека — и это Асцендент. Асцендент питается энергией центральной точки, которая есть субъективный источник силы — само Солнце.

Влияние Солнца в жизни проявляется тем, что оно наделяет человека ощущением собственной уникальности и независимости. Здесь невозможна идентификация с массами людей на принципах равенства. В человеке с сильным Солнцем всегда присутствует дух аристократизма и определенной исключительности при полном отсутствии какого-либо негативизма и враждебности к другим людям (если только нет других, способствующих этому факторов).

В неблагоприятных случаях Солнце может пробуждать в человеке диктаторские наклонности — как минимум склонность к навязыванию другим собственного мнения.

2. ЛУНА (ЧАНДРАМА)

Луна — царица планетарной иерархии, в высшей степени загадочная планета, опасная своей неоднозначностью. Символ Луны неясен, в мифах она, как правило, упоминается вскользь, со смутным смыслом, который сложно понять. Непонятно даже, к какому полу она относится. Несмотря на то что Луне поклоняются как мужскому божеству, функционально она представляет женский генеративный принцип — принцип плодородия. Такая двуполость затрудняет понимание соответствующих мифов. Кроме того, роли, которые Луна играет на разных этапах эволюции, столь различны, что дать связную картину ее деятельности не просто.

Луна — это Космическая Мать, Утроба Вселенной, которая оплодотворяется солнечной энергией с целью уплотнения духовного огня и придания ему материальной формы. Наиболее трудный для интерпретации факт состоит в том, что эта планета непрерывно работает на материализацию Божественной искры, сама находясь, образно говоря, у Солнца за пазухой. Луна, таким образом, есть сосуд, куда изливается космическая жизнетворящая сила. При этом она способна как давать, так и отнимать жизнь, таким образом будучи неразрывно связана со смертью и разрушением. По существу, Луна — это сама Природа, в наиболее широком смысле этого слова, хранительница всех тонких сил. Поэтому маги и мудрецы всегда поклонялись ей, прося исполнения своих желаний.

Астрологический символ Луны — лунный серп, каким он видится в первую лунную фазу, то есть две дуги, соединенные своими концами и обращенные кривизной вправо ☾. Нетрудно сообразить, что такой символ может легко ввергнуть нас в иллюзию, как минимум, поскольку он соответствует единственному из четырех состояний видимой Луны. Впрочем, его можно рассматривать и отвлеченно от видимой планеты — как пиктограмму захлесты-

вающей волны, то есть как символ эмоциональных приливов и отливов. Так или иначе, сама геометрия лунного знака содержит намек на отношение Луны к психическим и физиологическим процессам в эволюции человека.

Поскольку Луна отражает солнечный свет, ее яркость и энергия зависят от Солнца, несмотря на существование ряда условий. Так, блеск человеческого ума и светимость сердца зависят от его близости к центральной сущности его бытия. Если человек желает приближения к своей внутренней сущности, он все больше просветляется и больше являет признаков своей латентной Божественности. Напротив, погружаясь в материализм, он теряет светимость, все больше и больше уходя в мир теней. Этому соответствует картина лунного затмения. Когда Земля (материализм) встает на пути духовного света, направляющегося от Солнца к Луне (душе человека), последнюю покрывает мрак. Говоря символическим языком, лунное затмение происходит потому, что Луну заглатывает демон Раху. Последний олицетворяет враждебные кармические силы, усиление которых в человеке ввергает его в бесконечный мрак и невежество. Как только человек развеет эти силы, перед ним открывается путь к изначальной природе и Луна набирает свой блеск.

Если рассматривать лунный символ как изображение волны, то он не только является представлением эмоциональных перепадов, но также указывает направление движения на долгое время.

С другой стороны, всякая волна приходит и спадает. Действительно, лунный принцип действует подобно солнечному, который в своем проявлении разворачивается от центра к периферии и затем, достигнув некоторой границы, устремляется назад. В древних текстах говорится, что Луна отличается от Солнца лишь тем, что дает жизнь одной-единственной планете Земля, тогда как Солнце питает всю Солнечную систему.

Природу лунных лучей и влияние их на земную жизнь можно описать по-разному. Так, Е. Блаватская однажды заметила, что «в духовном смысле, человеческий род пришел с Луны» («Тайная доктрина», т. 1, с. 274)⁷, и это — трижды парадокс, в астрономическом, физиологическом и физическом отношении. Это косвенное указание на то, что Луна действует одновременно на разных

⁷ Здесь и далее сокращенно ТД. Ссылки на «Тайную доктрину» Е. П. Блаватской даются по американскому изданию.

планах человеческого бытия. Аналогичный вывод напрашивается при изучении мифов.

В одном из мифов Сома, или Луна, является сыном риши Атри и его жены Анусьи. Атри — один из семи провидцев, поддерживающих равновесие Вселенной, Анусья — выражение чистоты и целомудрия. Согласно другому мифу, Луна — это дитя Дхармы, или праведности. В третьем в качестве отца Луны выступает Прабхакар, имя которого означает «Солнце», «Огонь», «океан», а также является одним из имен Господа Шивы.

А вот что рассказывается о потомках Луны. Это Будха, Пуруравас, Айюс, Нахуша и Курус, или Куруш. Последний — герой Махабхараты, мифической битвы, которая символизирует полное разрушение мира. Подобно Солнцу, Луна — родоначальница своей, лунной, династии царей. Различие между двумя династиями состоит в том, что в отличие от солнечных — праведных, мудрых, храбрых, непобедимых и верных своему слову царей, лунные цари — также мужественные и знающие, но, в то же время, подверженные порокам грешного мира и страдающие от внутренних конфликтов.

Мы уже упоминали аллегорический образ взбивания океана, являющий собой описание битвы между демонами и богами. С этой аллегорией связаны, по меньшей мере, четыре важных символа: смертельный яд, богиня удачи Лакшми, нектар бессмертия и собственно Луна. Для Луны не нашлось иного места, нежели на лбу у Шивы, и поэтому одно из имен Луны — Шива-Шехар, что дословно означает «гребень Шивы». Из этого гребня струится нектар, который питает мироздание и нескольких капель которого достаточно, чтобы смертный обрел бессмертие.

Имена Луны проливают свет на природу ее влияния. Это Сома (Нектар), Ушадпати (Владыка трав), Кумудпати (Владыка лотоса), Накшатранатх (Супруг накшатр), Шветаджаджи (Тот, кого тянут за собой белые лошади). Сома есть имя, которое Луна получила за «укрепление нашей жизни и победу над тем, что нам противостоит», как о том говорится в Ригведе. Кроме того, автор Ригведы называет ее вдохновительницей всех благих дел, дарительницей желаемых качеств, прародительницей жизни на земле и источником всякого вида мудрости. Благодаря тому что Луна является владыкой тонких сил природы, Самаведа воспевает ее как великого и мудрого жреца — опору и надежду всех богов, наделяющего способностью

к восприятию и всеми органами чувств. В этой роли Сома (Луна) дарует Индре чистоту, силу и интеллект, Индра же олицетворяет собой центр всего явленного мира, или Универсальное «Я». Он же дает свет Солнцу, которое пробуждает все сиддхи, то есть сверхъестественные силы. Сома-Луна — это персонификация одноименного нектара бессмертия, который пьют боги на небесах. Сома изливает этот нектар и к нам на Землю через небесное сито в виде благоуханного, сладкого дождя, укрепляющего земную жизнь.

В результате взаимосвязи развития жизни с фазами Луны все живые существа на Земле — растения, птицы, животные, человек — находятся под ее глубоким влиянием (ТД, т. 1, с. 204, 211; т. 2, с. 102—119; т. 3, с. 113). Особое влияние Луна оказывает на физиологию женского организма, а также на половую функцию, независимо от пола. С ней связаны общая психологическая структура, эмоциональные реакции и умственные способности, и поэтому йоги учитывают влияние лунных фаз в своих медитативных практиках. Блаватская пишет, что влияние Луны целиком психофизическое и что Луна в буквальном смысле — мертвое тело, испускающее вредоносные эманации. Она «вампит» Землю и ее обитателей так, что каждый, кто спит под ней, теряет часть своей жизненной силы. Она отмечает также, что лекарственные и полезные под лучами солнца травы ночью, под Луной становятся ядовитыми и вредными. Ядовитые же травы, собранные при свете Луны, становятся поистине смертоносными. Блаватская называет Луну подругой магов и врагом неосторожных и продолжает: «С древнейших времен и до наших дней ведьмам Фессалоник, нынешним тантрикам Бенгалии и каждому оккультисту были известны свойства и природа Луны, тогда как для физиков они по-прежнему остаются закрытой книгой».

Имя Ушадпати, или Владыка Трав, акцентирует огромное влияние Луны на целительный потенциал трав. Имя Кумудпати, или Владыка Белой Водяной Лилии (Лотоса), указывает на вододушевляющее (вдохновляющее) действие лунных лучей. Луна контролирует и направляет рост лилии, зовет ее через донную грязь (физический слой), где лежит ее семя, водную толщу (эмоциональный слой) и воздух (ментальный слой сознания), где она раскрывает свой цветок, чистый и свободный. Подобно лилии, человек тянется навстречу «благоуханному дождю, проливающемуся на Землю через небесное сито». Этот дождь вызывает

состояние «Божественного опьянения», рождает в человеческой душе стремление к чистоте и свободе в лоне духовной мудрости.

Имя Накшатранатх, или Супруг Накшатр, соотносится с ролью Луны в одном из важных аспектов космогенеза. Согласно мифу, Чандра (Луна) женат на двадцати семи дочерях Дакши Праджапати (которых всего шестьдесят). Дочери Дакши — это накшатры, или лунные созвездия. Луна последовательно посещает их, оставаясь в каждой накшатре ровно один день. Однажды Чандре случилось влюбиться в Рохини — это четвертая накшатра, которой свойственно плодородие и огромная творческая сила. Особое внимание, которое Чандра стал уделять Рохини, вызвало зависть и ревность остальных сестер. Они пожаловались отцу. Дакша пришел в ярость и проклял Чандру на бездетность и на смерть от истощения. После того как накшатры осознали тяжесть проклятия, они взмолились отцу о пощаде для Чандры. Так как снять проклятие полностью невозможно, все, что мог сделать Дакша, — это изменить формулировку. С тех пор Луна регулярно день ото дня теряет свой блеск, затем набирая его заново.

У этой аллегии — глубокий смысл. Астрологи знают, что сила влияния Луны зависит от того, в какой накшатре она пребывает. Накшатра Рохини, подобно самой Луне, работает на конкретизацию творческого потенциала. Таким образом, они взаимно усиливают действие друг друга. У такого взаимодействия есть и негативный аспект: усиление творческого импульса при Луне в Рохини может вызывать в человеке эмоциональную нестабильность. Проклятие Луны на бездетность есть символическое выражение пассивности ее творческого потенциала, для объективации (оплодотворения) которого требуется активное мужское воздействие (зональное или планетарное).

В Ригведе Сома воспевадается как источник мудрости. В пуранической мифологии этот лунный аспект отражен в предании о том, как Сома соблазнил Тару, жену Брихаспати. Муж Тары Брихаспати, или Юпитер, был верховным жрецом-наставником богов, учителем религиозных ритуалов и этики поведения. Тара страстно желала прямого восприятия жизненной реальности и высшей мудрости, но муж никак не мог утолить такое желание, на что косвенно указывал факт их бездетности. Однажды Сома решил похитить Тару. Для этого он обманул Брихаспати, заставив его начать утренний ритуал раньше обычного. Пока Брихаспати

занимался богослужением, Сомы похитил Тару из дома супруга, соблазнил и сделал беременной. (Акт соблазнения есть указание на передачу Сомой Таре внутреннего понимания реальности, в результате чего их вибрационные частоты пришли в унисон.) Спустя некоторое время Брихаспати обнаружил украденную супругу в доме Сомы и потребовал ее возвращения. Однако Тара не желала возвращаться, и Сомы не хотел ее отдавать. Разразилась война в небесах. На сторону Брихаспати встали Брама, Индра и другие боги, на сторону Сомы — все богоненавистники: асуры, данавы, дайтьи и прочие. Мудрец Ушана (Венера), жрец асуров, также объединился с Луной из вражды к Юпитеру. Гром битв сотрясал Землю до самого центра, качалась земная ось. Никто не хотел уступать. Своим трезубцем Шива расколол Сому на две половины, но даже после этого сражение не прекращалось до тех пор, пока Брама, обеспокоенный неминуемостью конца света, не призвал всех к примирению и не заставил Сому вернуть законному мужу похищенную супругу. Через некоторое время Тара родила Будху. Когда она сказала мужу, кто истинный отец ребенка, Брихаспати чуть было не отказался от сына, но затем смягчился, поскольку Будха был прекрасен. Сын Чандры стал богом планеты Меркурий и основателем лунной династии.

За чтением этого мифа становится понятным, что лунный вклад необходим для достижения внутренней мудрости, ибо внешние ритуалы в этом деле бессильны. Луна обладает способностью раскрывать перед человеком тайны природы и подчиняется исключительно творческой силе (Брама). Лунный импульс непреклонен. Луна не отклоняется от цели даже под угрозой сокращения ее власти (трезубец Шивы, разделяющий Сому надвое). Луна привлекательна не только для Божественных (Тара), но и для низменных потенциальностей (ушаны, дайтьи и данавы), суть асурических сил природы и божьих врагов. Последние всегда готовы поддержать Луну ради достижения собственных целей. Блаватская пишет, что «Луна, мужская сущность по своему теогоническому характеру, в космическом аспекте и только в нем, выступает в качестве женского генеративного принципа, мужской ипостасью которого является Солнце. Вода — это дитя Луны, андрогинное божество, наличествующее у любой нации». (ТД, т. 3, с. 76). В земной эволюции Луна играет ведущую роль. Если Солнце оживляет всю планетную систему, то Луна избирательно направляет жиз-

ненные потоки на Землю. Относительный статус Солнца и Луны часто описывают, связывая Солнце с Седьмым Принципом нашей планетной системы, Луну же — с Четвертым. Четвертый Принцип возбуждает жажду чувственного существования, или, в терминах буддизма, тришны. Желание опыта, которое коренится в органах чувств и сенсорных качествах, действуя посредством элементов, порождает ум. Существует множество описаний солнечно-лунного взаимодействия. Пураническая мифология рисует образ Чандры восседающим на колеснице о трех колесах, в которую запряжены десять белых лошадей — по пять с левой и с правой стороны. Трактуются данный образ аналогично тому, как у солнечной колесницы было три ступицы колеса и пять спиц.

Происхождение сознания, которое символически представляет и питает Луна, — многосторонний и сложный процесс. По меньшей мере, он предполагает согласованную деятельность чувств и чувственных органов. Кроме того, любое понимание отражается в действиях. Способы и направления разумной деятельности человека, равно как и способ реагирования на внешние и внутренние стимулы, находятся в прямой зависимости от его собственного понимания и отношения к этим воздействиям. Это — одно из значений изображения Луны на колеснице.

Подобие солнечной и лунной колесниц указывает на особый статус, которым обладает Луна, согласно ее роли в Божественном (солнечном) плане. Есть и существенные отличия. Солнце направляет мир к тотальному раскрытию его потенциала и, в конечном счете, к освобождению от оков материи. Луна же направляет человека прямо в глубь материи и заключает в темницу невежества с тем, чтобы они навсегда потеряли для него свою привлекательность. Вот почему Сома привлек Тару только тогда, когда она разочаровалась в экзотерических ритуалах и внешнем знании, которые никак не способствовали развитию ее творческого потенциала. Существует радикальное различие в способах действия лунных и солнечных сил, поскольку их средоточия диаметрально противоположны по природе — Солнце стремится к освобождению, Луна же — к полной материализации. По этой причине новолуние (соединение Луны и Солнца) в натальной карте — весьма напряженный аспект.

Десять лошадей лунной колесницы, распределенных в две группы, — прозрачный намек на важность пяти органов чувств

и пяти органов действия. Они бесцветны (не имеют личности и воли) и всегда готовы переместить Сому (сознание) туда, куда он пожелает. Душа в своем развитии следует за моторными и чувственными органами. И пока эти органы тянут колесницу в разных направлениях, в жизнедеятельности человека будет царить полная неразбериха. Как только человек подчинит их своей воле и они начнут действовать в унисон, колесница плавно устремится в определенном направлении. Луна, восседающая в колеснице, есть индивидуальная душа, Дживатма, в известной степени кристаллизованная и следующая по пути к своему освобождению. Чтобы управлять колесницей, ум должен четко воспринимать цель.

Итак, направление движения лунной колесницы определяется силой, которая стоит выше Луны (ума) и которая есть Солнце («Я», или сущность). Луна (ум) лишь отражает солнечный свет. Поэтому следует хранить пассивность ума, чтобы он могла воспринимать указания высшего Я. Другими словами, перед тем как отправиться в свое главное духовное путешествие, человек должен быть кристально чист (бесцветен), в его сознании не должно быть никаких страстей, никаких материальных привязанностей. Символом пассивности Луны является полнолуние, когда она отражает солнечный свет в полном объеме. Суть вышесказанного можно еще раз обозначить словами Е. П. Блаватской о том, что Солнце и Огонь — суть символы Божественного духа, Вода и Луна — суть символы Божественной души; Божественные дух и Душа, в свою очередь, — Отец и Мать Пневмы — души человеческой (разума), символом которой является Воздух или Ветер. «Важность Солнца и Луны, несомненно, высока. В оккультной литературе говорится, что почти все без исключения оккультные мистерии проводятся с учетом фаз этих светил. С ними связан весь цикл Адептства и Посвящения, все мистерии. Духовное ясновидение есть солнечный феномен, тогда как все психические состояния, заболевания и даже лунатизм суть феномены лунные. Рождение Адептов и Посвященных, которые вливаются во Внутреннее Правление Мира, — это самая эффективная творческая помощь, которую Луна оказывает Солнцу. Луна — это ключ к тонким силам природы, поэтому оккультисты и маги всегда относились к Луне с почтением, рассчитывая на ее благосклонность» (ТД, т. 3, с. 121).

3. МЕРКУРИЙ (БУДХА)

Меркурий — это принц планетной иерархии. У него таинственное происхождение. Ему придается особое, глубокое значение в алхимической литературе. Схематично Меркурий изображается окружностью, которая находится на вершине креста и, в свою очередь, несет вогнутую дугу наподобие короны ♀. Если мы уберем дугу из символа Меркурия, то получим символ Венеры. Получается, что дуга — это отличительная особенность Меркурия. Меркурий внутри себя содержит все качества Венеры — чувствительность, восприимчивость и стремление (тенденцию) к материализации Божественного импульса. Под влиянием меркурианского импульса качества Венеры либо опускаются еще глубже в материю, либо, наоборот, утончаются и просветляются, способствуя осознанию душой ее Божественного происхождения и изначальной чистоты. Все зависит от степени развития интеллекта. Меркурий — это контролирующий Ум, который позволяет личности пользоваться ее мыслительными способностями — разумом или интеллектом. С первого взгляда дуга, отличающая Меркурий от Венеры, заставляет вспомнить о Луне. Не Луну ли она представляет? В самом деле, Меркурий связан с Луной. Санскритское название Меркурия — Саумайя, или Сомайя, т. е. сын Сомы. Сома же — одно из имен Луны. Луна представляет собой чистое сознание. Она отражает универсальную суть жизни, которая исходит от Солнца вместе с его лучами. Луна направляет эти лучи на низшие уровни проявленного мира, питая и насыщая энергией земную жизнь. Чистое сознание представляет собой способность к пониманию (познанию) чего-либо в его отсутствие, т. е. в отсутствие объекта восприятия. С тем чтобы подтвердить свою объективность и обогатить проявленный мир, оно должно опуститься в материю. Мостом между знанием,

которое суть является активным потенциалом, и чистым разумом, служащим орудием понимания чистого бытия, является интеллект, т.е. мышление. Это особенность Меркурия. Таким образом, символ планеты в виде креста (проявление) в сочетании с окружностью (эволюционный процесс как цельность) и дугой, напоминающей серп Луны (чистое сознание), отражает функцию Меркурия во всей ее полноте. Дуга на вершине окружности символизирует движение различных импульсов после того, так они приняли индивидуальную форму и стали пробиваться к освобождению. Неполная дуга символизирует связь во времени последнего момента объективации субъективного импульса с моментом начала освобождения души. Таким образом, Меркурий действует на широком пространстве и поэтому играет роль посредника между богами и человеком.

Дуга Меркурия приоткрывает нам еще два аспекта планеты. Во-первых, точка касания дуги с окружностью Венеры соответствует моменту погружения духа в материю. Дуга отображает нисхождение Божественной энергии. Во-вторых, перемещение по дуге в направлении от окружности к ее концам отображает бегство из материального мира. Возможность такой двоякой интерпретации указывает на тот факт, что мышление (интеллект) человека может в равной степени погрузить его в пучину сугубого материализма и служить освобождению от него. И то, каким путем следует человек — пробивается к Духу или аккумулирует чувственные удовольствия, — во многом зависит от расположения Меркурия. Меркурий и Венера близко расположены в пространстве. Столь же близкими являются две оболочки человеческого тела — Анандамайя Коша, тело Блаженства (соответствующее Венере), и Виджнянамайя Коша, тело Разума (соответствующее Меркурию). Две эти оболочки оказывают огромное воздействие на человека и его природу.

Алхимики также придавали Меркурию большое значение⁸. Как будто бы говоря о Меркурии-металле (т.е. ртути), они на самом деле обсуждали природу и деятельность сознания. Если верить алхимикам, Меркурий (ртуть) превращает черный металл в золото. Это аллегория трансформации приземленных и материалистических существ в возвышенные натуры, которые

⁸ См. К. Г. Юнг «Психология и алхимия» (Pantheon Books, 1952).

достигли своей реализации, вернувшись к изначальной, чистой природе. Благодаря своей восприимчивости Меркурий способен преобразовать любой человеческий опыт в переживание чистого сознания. Истину можно познать только с помощью свободного разума, т. е. разума, освобожденного от оков материи и физических привязок. Согласно ведическим представлениям, только с помощью тренированного и правильно ориентированного разума можно освободиться от покрова невежества, скрывающего от нас истинную природу мироздания.

Дуга в символе Меркурия символизирует его способность к преобразованию мирских впечатлений, повседневных и уникальных, в Истинную Осведомленность. Какой бы опыт ни приобретал человек, этот аспект сознания не тускнеет, он не стареет и не ослабевает с течением лет, и нет помехи, которая могла бы воспрепятствовать его проявлению. Чистое сознание может подниматься до самых высоких планов бытия, до обители богов. Так как чистое сознание — это вечность и вечное движение, и в нем нет материального содержания, которое могло бы внести искажения в гармонию его совершенства, оно не стареет. Состояние чистого знания не оставляет места материи, то есть для вопросов и сомнений. Ему присуще качество вечной молодости. Оно проявляет неизменную адаптабельность, т. е. может приспособиться к любой ситуации. Меркурий сохраняет вечную молодость, так как Разум с успехом может разорвать сколь угодно прочные оковы невежества.

Меркурий и Венера расположены к Солнцу ближе других планет. Как можно заметить, к нему тяготеют и их символы. Идеи, формируемые солнечным принципом, воспринимаются на уровне сознания посредством восприимчивости и чувствительности. На самом деле, восприятие и мысленный образ (понятие об объекте) всегда сосуществуют, однако, как только начинается мыслительный процесс, вместе с ним начинается движение либо к дальнейшей материализации, либо, напротив, к освобождению от рабства материи. При этом направление движения зависит от уровня сознания человека.

Дуга, завершающая символ Меркурия, подобна церковной чаше. Она принимает струящийся от Солнца Божественный потенциал, представленный элементом круга в солнечном символе, который затем проявляется через меркурианский принцип воспри-

имчивости и интеллектуального творчества. Результат передается для обработки на другие планеты. Меркурий тотипотентен, т. е. содержит потенциал для дальнейшей дифференциации в любом направлении. И дуга в его знаке символизирует ведическое понятие Махат, или Космический Разум, под действием которого происходит дифференциация. По существу, проявленная Вселенная является одним из результатов такой дифференциации.

Итак, Меркурий — вечно юн, он является чашей-резервуаром для Божественной силы, которую он же проявляет в процессах дифференциации-проявления. Он есть принцип Махата — Космического Разума. Кроме того, дуга, окружность и крест таким образом взаимно расположены в его символе, что намекают на особую роль планеты в стимуляции человека к духовному восхождению. Поднимаясь от креста — плотной материи — к окружности, личность испытывает Божественный потенциал как основу существования всех форм бытия, представленных этой окружностью. Благодаря интегрированной цельности Меркурия результаты его действия намного благоприятнее, чем у Венеры, особенно в отношении интересов, которые здесь шире, адаптивности, которая разумнее, а также собственно разума и способности к общению. Меркурий не вызывает, как Венера, жажду самоудовлетворения. Воплощая в себе принцип Махата, Меркурий преодолевает смерть. Поэтому не секрет, что после смерти человека мысль продолжает жить. Правая половина гороскопа (с четвертого по десятый дом) соответствует уникальному пути человеческой личности. Пятый дом, таким образом, относится к реализации творческого потенциала, шестой — к преодолению сопротивления, возникающего при повседневной земной деятельности, седьмой — к взаимным отношениям любви и ненависти и к общественной жизни, восьмой — к проблемам болезни, разрушения и смерти, девятый — к духовным свершениям. К моменту, когда весь этот опыт оказывается ассимилированным сознанием, действие Меркурия прекращается и мысль более не удерживает душу у себя в прислугах.

Аллегория повествует, что Меркурий родился от любовной связи Тары и Сомы, после того как он похитил ее и соблазнил (о чем уже рассказывалось ранее). В этой истории об измене со всеми сопутствующими переживаниями отражен конфликт, разворачивающийся в глубинах души стремящегося к духовному зна-

нию. Жажда мудрости и высшего знания, которым обладал Сомы, заставила Тару вступить с ним в любовную связь. Эта аллегория отражает смешение сознаний Сомы и Тары на том высоком уровне, где преобладает внутреннее общение. Тара не была удовлетворена блестящей шелухой внешних ритуалов и разочаровалась в Юпитере — символе традиции, общественного порядка и экзотерических религиозных культов. Прежде чем достигнуть просветления, символом чего является рождение Меркурия, душа Тары должна была пройти через светские религиозные ритуалы, чтобы на своем опыте осознать их тщетность. Только тогда, когда душа почувствует поверхностность внешних ритуалов, просветление может озарить ум человека. Признаком чистого знания является неискаженное восприятие и осмысление всепроникающего принципа жизни. И Меркурий являет собой силу, благодаря которой такое восприятие и осмысление становится возможным, пробуждающуюся с возникновением горячего стремления к познанию Реальности. Проще говоря, именно Меркурий дает то, чем истинный разум, или сила человеческого разума, отличается от простого собирания информации.

Меркурий получил в жены Илу, или Иду. От этого брака родился Пуруравас, основоположник династии лунных правителей. Ила — это дочь Ману, который, в свою очередь, является сыном Солнца. Легенда рассказала о том, что с помощью Вишну, хранителя Вселенной, Ману выжил во время потопа и основал династию солнечных царей, однако у него не было детей. Страстно желая рождения сына, Ману приготовил жертвоприношение Митре (богу Солнца) и Варуне (богу Воды). Священник же, исполнявший ритуал, что-то напутал, и в результате родилась дочь, которую нарекли Ила. Два божества сжалились над Ману и изменили пол ребенка. Так Ила превратилась в юношу с именем Судьюмна. Слухи об этом дошли до Шивы. Могущественный бог разгневался и проклял Судьюмну-Илу, отчего она снова стала женщиной, вышла замуж за Будху и родила ему сына Пурураваса. По воле Вишну, Ила затем еще раз приняла мужское обличье и стала отцом трех сыновей.

Согласно другой версии этого мифа, Ила был старшим сыном Ману и стал женщиной после того, как побывал в священной роще Парвати, супруги Шивы. Друзья Илы принялись воссылать Шиве и Парвати горячие мольбы о своем друге, в результате чего

было решено, что один месяц Ила будет проводить в мужском теле, другой — в женском.

В «Сатхапатха-Брахмане» женщина Ила восстает из жертвы, которую Ману приносит для обретения потомства. Не в силах устоять перед ее красотой, Митра и Варуна заявляют на нее свои права, однако Ила остается верной Ману, благодаря жертве которого она появилась на свет. Ману прожил с ней долгое время, в течение которого он всё молился и голодал в надежде обрести наследника. И в конце концов ему это удалось. Согласно этой легенде, династия Ману произошла от союза Ману и Илы.

4. ВЕНЕРА (ШУКРА)

Венера — самая оккультная, могущественная и загадочная из всех планет. Венера влияет на Землю сильнее, чем любая другая планета. (ТД, т. 3, с. 42). Согласно мифам Индии, Венера, или Шукра, — это божество мужского пола, сын великого риши Бхригу. Шукра — наставник дайтев, то есть демонов или гигантов. Поэтому одно из его имен — Дайтья-Гуру.

Символ Венеры похож на символ Меркурия, за исключением отсутствующей верхней дуги. Кроме того, он идентичен перевернутому «вверх ногами» символу Земли. У Венеры крест как бы свисает с окружности, у Земли, он, наоборот, главенствует над ней. Благодаря такой его форме ребенок может принять символ Венеры за изображение воздушного шарика. Окружность без центральной точки является общей частью символов четырех планет: Меркурия, Венеры, Земли и Марса. Но они различаются добавленными к окружности элементами — это дуга у Меркурия, крест у Меркурия, Венеры и Земли, стрела у Марса.

Знак круга символизирует духовную сущность, проходящую через все стадии проявления. Он выражает полноту спящих в человеке задатков и потенциала, которые ему предстоит развить, в результате чего он обретет в себе Божественность Сына Человеческого и взойдет на престол «одесную Отца». Пространство, заключенное в круг, символизирует животворящий принцип, проявленный в мире формы. Венера, Марс и Меркурий транслируют на Землю эту могучую силу. Творческий импульс, приходящий от Венеры, играет важную роль в возникновении, сохранении и жизнеобеспечении разнообразия жизненных форм.

Крест — это символ противодействия богов и демонов в процессе «взбивания океана». В электротехнике электрический ток

формируется в результате встречи двух противоположных сил, инициирующих активное движение. При этом чем оно больше, тем выше напряженность магнитного поля. В символе креста вертикальная черта символизирует мужскую энергию, горизонтальная — женскую. Целиком крест является символом проявленной жизни. Мужская и женская энергии, позитивное и негативное начала, взаимодействуют повсеместно в живой материи, особенно там, где происходит зарождение новой жизни, где имеет место акт творения. Крест, расположенный под окружностью, обозначает Божественную сущность, которая активно работает в творческом процессе и поддерживает его.

Крест — символ напряженной деятельности. Процесс, в котором Божественная природа поляризуется и вовлекается в активное действие, — это и есть «взбивание океана». Посреди этого океана происходит встреча двух противоположных сил. Поднимается штормовой ветер. Зарождаются конфликты, разногласия и различия, в результате которых первобытная энергия преобразуется в разные ее формы. Импульс Венеры всегда инициирует фундаментальные изменения и дает начало новым формам проявления. Так, сексуальный импульс вызывает глубокие одновременные изменения в психике человека и в обществе, причем сила сексуального влечения — это лишь одна из многих сил, возникающих при «взбивании океана».

Под действием Венеры Божественная энергия поляризуется, активизируется и активизирует творческий процесс. Действие любых поляризованных импульсов направлено на проявление, будь то положительные и отрицательные электрические заряды, два полюса магнита, мужская и женская природа, принципы Пуруши и Пракрити. Символ окружности с расположенным под ней крестом обозначает процесс материализации, проявления Божественной энергии на нижних планах бытия. Венера работает на всех этапах творения, с начала и до конца. Своим действием она способствует большему притяжению между разными участниками процесса проявления, а также его компонентами. Общительность Венеры является ее основным качеством и коренится в магнетическом влиянии процесса «взбивания» (творческого процесса). У креста есть середина, смысловой центр, в которой происходит встреча двух перпендикулярных энергетических потоков. Каждый поток соответствует одной из противоположностей. Вследствие этого

последние притягиваются друг к другу с большой силой. В результате инициируется творческий процесс. То, что метафизики называют Божественной любовью, пропитывающей все формы мироздания, есть не что иное, как выражение венерианского импульса. Венера — это любовь и взаимное притяжение, которое она вызывает. Любовное притяжение удерживает вместе все части проявленного мира.

По мере нисхождения венерианского потока с высшего уровня субъективности, меняются его способы проявления. На высших планах тонкая чувствительность проявляется как вдохновение и интуиция, тогда как на низших эмоциональных планах она превращается в чувственность и сексуальность. У человека, находящегося под лучами Венеры, увеличивается восприимчивость. Он становится отзывчивым к чувствам и мыслям других людей. У человека появляется способность мгновенно устанавливать контакт и взаимопонимание с большим числом людей. Он интуитивно догадывается о существовании универсальных энергетических связей между всеми формами бытия. Способность к восприятию у данного человека может увеличиваться до бесконечности. Венера способствует сближению и взаимопониманию везде, где есть материя — на всех уровнях проявления жизни. Ее импульс наделяет человека творческими способностями в искусстве, будь то музыка, поэзия, танец, скульптура, поэзия или архитектура. Божественное начало в человеке, находящемся под действием Венеры, активизирует в творческом человеке глубинное восприятие и экстернализует его на разных уровнях творческого процесса.

Божественная энергия использует оба пути выражения, мужской и женский. Ее проявления при этом могут быть как благоприятными, так и неблагоприятными, разрушительными. В обоих случаях венерианские энергии способствуют достижению поставленной человеком цели. Однако, если эта цель — благородная и конструктивная, духовный рост человека будет ускоряться, а если целью является стремление к удовлетворению низменных, материальных потребностей, — замедляться или останавливаться. Крест под окружностью наводит на мысль о поляризованном выражении Божественного потенциала. Крест — это символ соединения позитивного и негативного энергетических каналов, мужской и женской формы. Если вместилище Божественных вод,

коим является человек, настроено на удовлетворение эмоциональных потребностей и физических желаний, приток энергии вызовет увеличение чувственности и непреодолимое желание предаться плотским удовольствиям. Человек, воспринимающий импульс Венеры, становится чувствительным к мыслям и чувствам других людей, но одновременно с тем возникает опасность увлечься бесконечной погоней за чувственным наслаждением, и жажде этой не будет конца.

Венерианский импульс обычно распространяется сверху вниз. Как правило, он способствует материализации. Это нарушает баланс. Духовная компонента ослабевает, с одновременной тенденцией к потаканию своим желаниям. В такой ситуации резко повышается вероятность, что человек встанет на путь разврата и деградации. С другой стороны, находясь под сильными духовными влияниями, он может стать провидцем, обрести интуитивное видение сложных этапов творческого развития, не ограниченное рамками пространства и времени. Такой человек может инстинктивно войти в контакт как с высшими, превосходящими человека существами, так и с низшими. Он обнаруживает для себя Божественную энергию на обоих концах проявленной иерархии.

В индийской мифологии божеством Венеры является Шукра. Он происходит от Бхригу и потому носит родовое имя Бхаргава. Кроме того, в Ведах его называют Кави или Кавья — «поэт» или «поэзия», а также Ушана. Разнообразны эпитеты, которыми наделяется божество Шукра: Аспхуджит — Лучезарный, Шодасавису — Тот, у кого шестнадцать лучей, Магхабхава — сын Магхи, а также Швета — Белый. Согласно мифам, Шукра — известный толкователь гражданских законов и религиозных правил. Он является учителем даитьев (демонов) и асуров, что подчеркивает загадочный характер этого божества. Имя Магхабхава, т. е. сын Магхи, устанавливает родство Венеры с десятым лунным созвездием — Магхой, которое является обильным источником животворящей энергии. Импульс Венеры подталкивает душу идти в мир, наделяя ее большим количеством энергии и мужества. Магха имеет отношение к репродукции. Она также ассоциируется с понятиями богатства, комфорта, сексуальных удовольствий и жизни, как говорят, на широкую ногу. Все эти вещи глубоко созвучны характеру Венеры. Родственные отношения Венеры с созвездием Магхи указывают на то, что они

выступают проводниками одного и того же качества космической энергии.

Имя Шодасавису, «Божество с шестнадцатью лучами», устанавливает связь Венеры с шестнадцатью важными космическими силами. Это шестнадцать фаз Луны, каждая из которых имеет свое наименование. Кроме того, это могут быть шестнадцать компонент микрокосма, или Шодасаганы, в числе которых пять органов действия, пять органов чувств, пять элементов мироздания, а также читта, или сознание. В индийской философии число шестнадцать всегда отводилось особое место. Таково число жертвенных предметов и форм поклонения, число богинь, число рук у грозной и могущественной богини Дурги⁹, число видов эротических переживаний и число жизненных таинств от зачатия до смерти. Иначе говоря, таково суммарное число каналов проведения небесных импульсов. Движение энергии по этим каналам обеспечивается потенциалом шестнадцати лучей Венеры. Вероятно, одно из имен Венеры Швета, или белый, указывает на его неизменную «положительность» и неподвластность влиянию какой-либо иной силы. Не потому ли Пифагор именовал Венеру «другим Солнцем» (в латинских переводах — *Sol Alter*)?

Титул Дайтья-Гуру указывает на особую миссию Венеры по отношению к дайтьям — демонам. Отметим здесь, что роль дайтьев часто понимают неправильно. Хотя в буквальном переводе слово «дайтья» и означает «демон», но это никак не отражает природу и функции этих могущественных существ. Согласно легенде, дайтьи — сыновья Дити, дочери Дакши, принадлежавшего к числу Праджапати — творцов, которые были специально призваны для проведения «подготовительных работ» перед сотворением мира. Дити была выдана замуж за риши Кашьяпу — одного из семи ведических риши. Исходя из такого происхождения дайтьев, можно суверенностью сказать, что они — важные участники творческих иерархий, уравнивающие энергии дэвов, способствующих и направляющих процессы проявления жизни. Дайтьи играют важную вспомогательную роль в процессах проявления и отнюдь не являются чисто «негативными», враждебными силами, пре-

⁹ По другим источникам, богиня Дурга чаще всего изображается с десятью руками; см., например, «Мифологический словарь», М., 1990. (Прим. ред.)

пятствующими эволюции. То, что дайтьи являются сыновьями Дити, знаменует их большое количество. Другими словами, их — множество, т. к. само имя Дити означает «разрезать, разделять, отделять». В качестве контраста уместно вспомнить имя солнечного бога Адитья, которое означает «цельность», «целостность», «единство». Дайтья же — это разнообразие форм проявленной жизни, берущих начало от космического единства. Они были отделены от Целого и утратили свою изначальную, чистую природу. Предводитель этих существ, изолированных в своей отдельности и пребывающих в постоянной борьбе за утраченный статус, должен быть бесконечно мудрым и прозорливым. Эффективно направить учеников на Путь может лишь тот учитель, что глубоко понимает природу и трудности этого Пути. Шукре, или Венере, приписывается обладание секретом бессмертия, которым не владеет даже Юпитер — наставник богов.

Для понимания одной из важнейших функций Венеры весьма существенным является указание на ее связь с асурами — существами, возникшими в результате первичного акта поляризации первобытной энергии. После сотворения богов стало необходимым появление уравновешивающей силы, в отсутствие которой мир перешел бы в состояние неконтролируемого роста и расширения. Боги — это единство, цельность, тогда как дайтьи — множество отдельных частей. Кроме того, дайтьи традиционно видятся как первобытные гиганты, но ошибкой было бы полагать, что гигантские демоны — это какие-то безмозглые и грубые существа. В действительности, дайтьи и асуры являются олицетворением центробежных сил, и в этом их основное значение. Асуры, чьим наставником и являлся Шукра, были преданными разных ипостасей Божественной Троицы, т. е. Брамы, Вишну и Шивы. Эти боги благословили асуров на обладание сиддхами — способностью контролировать сверхъестественные силы. Основное различие между дэвами — богами и асурами — демонами состоит в обладании последних чувством «я», или аханкарой. Эгоизм, или идея отдельной личности, отдельного «я», по праву может считаться главнейшей причиной проявления человека. Шукра как учитель дайтьев и ракшасов, эгоистических существ, должен сделать все, чтобы не дать им истребить друг друга и приучить их к упорядоченному существованию. Единственным способом достижения этой цели является соблюдение некое-

го кодекса общественного поведения, и Шукра издал такой кодекс — «Дхарма-шастру», или «кодекс праведного поведения». Планетный импульс, исходящий от Венеры, направлен на поддержание хорошо упорядоченного гармоничного взаимодействия между разными людьми.

В «Шива-Пуране» говорится, что Шукра родился из семенной жидкости Господа Шивы. Эту жидкость Шива излил тогда, когда загорелся страстью к пленительной форме (аватаре) Вишну, только что перед этим победившего и уничтожившего грозного демона. Эта форма была столь прекрасна и соблазнительна, что при виде ее Шива не смог сдержаться. Он излил свою жизнетворящую жидкость, и из нее восстал Шукра. Имя Шукра на санскрите имеет два значения. Первое — «семя», второе — «огонь» (Агни). Шива сам нарек Шукра, так как тот стал олицетворением его энергии, и указал ему править над асурами, то есть над множеством «отдельностей», а также управлять процессом воспроизводства.

В этом мифе мы видим намеки на то, какую роль Венера играет на подготовительной стадии творческого процесса — рождения мироздания. Итак, Господь Шива — это верховная творческая сила, Венера — олицетворение его творческой жидкости. Жидкость излилась, следовательно, имело место движение в нисходящем направлении. Это движение противоположно восходящему движению при пробуждении Кундалини у учеников, постигающих духовное знание. Нисходящее движение творческой жидкости проявляется в виде полового влечения. При этом возникает сильное эмоциональное желание физической близости. В противоположность этому, восходящее движение приводит к интеграции различных принципов души. Извержение семени произошло в тот момент, когда Шива оказался привлеченным одной из иллюзорных форм принципа сохранения, каковым является Вишну. И поэтому явившееся на свет в результате этого акта планетное божество вызывает притяжение к миру иллюзий, то есть к материальному миру, и желание участвовать в его делах. Последнее как раз и проявляется в форме сексуального импульса.

Знаменитая эпическая поэма «Хариванша» повествует о том, что Шукра однажды обратился к Шиве с просьбой защитить асуров от гнева богов. Чтобы заслужить благословение, он

провел несколько тысяч лет висящим вниз головой, вдыхая дым от тлеющей соломы и исполняя тем самым мучительный обет. Боги воспользовались отсутствием Шукры и атаковали асуров. В этом сражении Вишну убил мать Шукры, и Шукра проклял его за убийство, наказав ему семь раз родиться среди людей. После этого Шукра вернул свою мать к жизни, так как знал нужную мантру. Охваченный страхом того, что Шукра сумеет закончить свое искупление и получить благословение Шивы, Индра послал к нему свою дочь Джаянти, чтобы та соблазнила Шукру и отвлекла от цели. Джаянти не отходила от Шукры ни на шаг и ублажала его, как могла, однако он остался неколебим и закончил свое искупление. Несколько позже Шукра все же взял Джаянти в жены.

Этот миф еще раз подчеркивает заботу Шукры о подготовительных этапах творения. Господь Шива — это верховная сила, изливающая потоки жизненной энергии на все формы мироздания, будь то асуры или боги. Его безбрачные сыновья отказались участвовать в процессе проявления внешнего мира. Сэтой целью были созданы творцы или архитекторы Вселенной — Праджапати. Бхригу, отец Шукры, был одним из Праджапати. Экстернализация творческой энергии может только выиграть от увеличения числа индивидуальностей, вовлеченных в процесс. Вызвав к жизни побудительный творческий импульс, который представлен Венерой, Бхригу запустил процесс. Чтобы дать требуемый импульс, Шукра прошел через искупление, подвесив себя вниз головой. Идея переворачивания вверх ногами довольно часто встречается в восточных духовных текстах. Например, Древо Жизни из Упанишад и Бхагавадгиты сравнивается с деревом Ашваттхой, которое растет корнями вверх, а ветвями вниз. Перевернутое дерево символизирует разграничение функций сознания, ума и материи. Смысл этого символа состоит в том, что корни проявленного находятся в непроявленном, в сфере тончайшего духа, а ветви — это не что иное, как разнообразие материальных форм. Нервная система человека — тоже перевернутое дерево, корнем которого служит головной мозг. Шукра, висящий вниз головой, чтобы защитить дайтев, т. е. увековечить множество отдельностей, символизирует отношение между чистой субъективностью Непроявленного и объективностью многообразных и изменчивых жизненных форм.

От Венеры исходит творческий импульс. Все ее действия — это часть Божественного плана эволюции. Ее корни — в сфере вечного духа, но сфера деятельности — внизу, в материальном мире. Триада Солнце-Луна-Меркурий действует на уровне субъективности и составляет высшую триаду семеричного принципа. Начиная с Венеры, и далее — Марс, Юпитер, Сатурн, — идет дальнейшее нисхождение. Последние четыре планеты составляют низшую тетраду. Венерианский импульс распространяется сверху вниз и стабилизирует существование внешней формы. Дым, который вдыхал Шукра, соответствует ведической яджне, огненному жертвоприношению, которое выполняется для духовного преображения личности и ее среды обитания. Во время проведения ритуала дым предшествует огню. Такой акт духовного следования ритуалу — совершенная антитеза службе, которую Шукра должен сослужить в дальнейшем. Если человек находится в начале духовного пути, стремясь к внутреннему знанию или желая следовать духовным ритуалам, его вовлеченность в дела материи должна ослабнуть. Достичь цели Шукре помогает поднимающийся кверху дым, т. е. вызванный Шукрой духовный поток. В течение этого времени человек должен преодолеть массу неудобств и соблазнов. Венерианский импульс, который на грубом уровне усиливает материальные желания, проявляя глубинную свою природу, служит источником этических практик и пробуждает в человеке желание жить духовной жизнью.

Вишну — это хранитель. Желая сдержать развитие асурического плана бытия, он убивает мать Шукры, пытаясь лишить дайтев их творческого потенциала. Это могло привести к краху планов Шукры и положить конец процессам творческого проявления. Противодействуя Вишну, Шукра свершил над ним заклятие и обрек на семь земных воплощений. Это указание на семь кругов проявления. Шукра обладает способностью возвращать мертвых к жизни и поэтому смог воскресить свою мать. Другими словами, он установил связь с Божественным источником энергии и получил из него некоторое количество жизненной силы — достаточное, чтобы восстановить поврежденный механизм. Наконец, брак Шукры и Джаянти указывает на объединение венерианского сознания и Божественной потребности в сотворении.

Заинтересованность Венеры в материальной жизни усиливает склонность к потаканию своим желаниям. Однако ее основной

импульс высоко духовен. Он перенаправляет энергии всех возможных источников на служение Божественной миссии. Помогая асурам, Шукра ставит целью исполнение Божественного плана. Эту идею также подтверждает то, что Шукра встал на сторону Сомы, управителя Луны, в конфликте с Брихаспати, который произошел из-за Тары (см. главу о Луне). Тара символизирует внутреннее устремление души, которое жаждет удовлетворения, но не находит его в рамках внешних ритуалов, символом которых является Брихаспати. И Шукра защищает интересы Тары.

Другая важная особенность Венеры отражена в легенде о браке Деваяни, дочери Венеры, с одним из царей лунной династии Яяти. Эта династия берет начало от Пурураваса, сына Меркурия. Согласно этой легенде, дайти, пользуясь покровительством и руководством Венеры, одержали победу над дэвами, сделав их беспомощными. Этого не произошло бы, если бы Шукра, единолично обладавший секретом животворящего нектара Мритасандживани, не воскресил всех дайтиев, павших на поле битвы. После этого боги решили научиться магии Мритасандживани. Они подговорили Качу, одного из сыновей Юпитера. Кача должен был отправиться к Шукре, стать его учеником и выведать секрет.

Так и произошло. Пока Кача обучался у Шукры искусству, в него влюбилась дочь Шукры Деваяни. Благодаря ее вмешательству, Шукра дважды возвращал Качу к жизни, когда тот был убит асурами. Ведь асурам стало известно о планах Качи и они не могли смириться с тем, что боги овладеют секретом воскрешения. Но асурам удалось убить Качу и в третий раз. На этот раз они сожгли его тело и подмешали прах Шукре в вино, которое тот и выпил. Деваяни вновь обратилась к отцу с просьбой воскресить Качу, однако как мог Шукра извлечь Качу, уже ставшего частью его тела? Для этого ему следовало убить себя. Тем не менее вмешался Кача. Он уже обучился искусству, достиг в нем совершенства, и поэтому дал слово вернуть Шукру к жизни, как только сам покинет его тело. Шукра принял предложение, и Кача вновь обрел свое тело и оживил Шукру. Как только это случилось, Деваяни предложила Каче взять ее в жены, но получила отказ: Кача сказал ей, что любит ее как младшую сестру, а жениться на сестре он не может. И тогда Деваяни охватил гнев. Она прокляла Качу, и проклятие состояло в том, что бессильным будет искусство, которому Кача

научился от ее отца. Кача, в свою очередь, посулил Деваяни, что она никогда не сможет выйти замуж за брамина, т. е. внутри своей касты, и что придется ей стать женой кшатрия.

Прошло время. Шукра состоял на службе у царя асуров по имени Вришапарван, и Деваяни подружилась с дочерью этого царя Шармистхой. Как-то раз девушки пошли на реку купаться. Они оставили на берегу свою одежду и не заметили, как бог ветра поменял ее местами. Вернувшись с купанья, Деваяни и Шармистха взяли одежду с тех мест, куда они ее клали, оделись и лишь после этого заметили подмену. Начался горячий спор и выяснение отношений. Шармистха утратила самообладание, ударила Деваяни по лицу и сбросила ее в колодец. Сидя в колодце, Деваяни продумывала план отмщения. Тем временем мимо проезжал достойный принц по имени Яяти, который нашел ее и поднял на поверхность. В благодарность за спасение своей жизни Деваяни предложила принцу стать ее мужем. Вернувшись домой, Деваяни потребовала, чтобы Шармистха заплатила за нанесенное оскорбление и стала ее служанкой. Вришапарван глубоко уважал своего учителя Шукру и посему повелел Шармистхе исполнить желание Деваяни.

Деваяни вышла за Яяти, переехала к нему во дворец и привезла с собой Шармистху. Она издевалась над Шармистхой и унижала ее как могла. Однако красивая девушка приглянулась царю. Он вступил с ней в тайную связь и в конце концов и ее взял в жены. Шармистха принесла царю Яяти ребенка. Это был сын. Астрологи предсказали сыну Шармистхи славное будущее, тогда как будущее сыновей Деваяни виделось им весьма посредственным. Деваяни была в ярости. Она выгнала Шармистху вместе с сыном из дворца и запретила им появляться в его окрестностях. Она также пожаловалась на Яяти своему отцу Шукре. Шукра проклял Яяти и обрек его на преждевременную старость. Но Яяти удалось умиловить Шукру, и он разрешил Яяти передать старость тому, кто по своей воле согласится принять ее в обмен на свою молодость. Яяти обратился к своим сыновьям от Деваяни, однако получил отказ: никто не хотел брать на себя его старость! Тем временем сын Шармистхи Пуру успел подрасти; узнав о проклятии своего отца, он принял решение отдать Яяти свою молодость. Яяти возрадовался и передал свою старость Пуру. Вновь оказавшись молодым, Яяти предался чувственным удовольстви-

ям. Так прошла тысяча лет, и во все это время его чувственный аппетит нисколько не уменьшался. Но вдруг пришел день, когда Яяти осознал бесплодность такой жизни. Он набрался мужества и с огромным усилием отказался от чувственных удовольствий. Вернув молодость законному владельцу, он объявил Пуру наследником престола и удалился в лес, где провел остаток своей жизни в медитации.

В этой легенде отражены многие особенности характера Венеры, которых обычно не замечают или недооценивают. Венера владеет животворящей энергией, которой нет даже у Брихаспати, наставника богов — дэвов. Он может оживлять мертвых и увечивать их существование. Этим даром Шукра обязан своему рождению из семени Господа Шивы, которое есть огонь, оживляющий клетки всех живых существ. Как сотворение мира, так и воскрешение из мертвых, — оба процесса связаны с перевоплощением. Поскольку венерианский импульс увлекает человека в глубины материи, побуждая к формированию материальных привязанностей, он усиливает также и жажду жизни. Эта жажда является основной причиной всех перерождений. Перевоплощаясь, душа облекается в новое, молодое тело. Дэвы не умирают и не рождаются, они не стареют и не подлежат омоложению, так как существуют в ином состоянии сознания. Изменяются с ходом времени лишь те существа, которые вовлечены в материальный процесс, подвержены материальным желаниям.

Венера — это учитель, и, как любой учитель, он изливает свою мудрость на всех к нему прибегающих, независимо от происхождения. Он учит дайтьев, учит и богочеловеков, наподобие Качи. Шукра готов поделиться секретом жизни и смерти со всеми, кто будет соблюдать правила ученичества. Кача соблюдал, и Яяти — тоже. Проклятие, наложенное Шукра на Яяти, — это метод обучения. Постигнув секрет жизни и смерти, Яяти оставил царство и удалился в лес. Венерой движут любовь и привязанность. Из любви к дочери он, не побоявшись собственной гибели, восстановил Качу из своего тела. Шукра-Венера не ограничивает других, но и сам не вмешивается в ограничивающее действие закона кармы. Так, несмотря на все свое знание и любовь к дочери, он не способен сделать ее счастливой.

Почему Деваяни, дочь Шукры и его женская ипостась, не может выйти за брамина, а только за кшатрия — воина? Если со-

знание наполняется мудростью (которую символизирует принадлежность к касте браминов), это ослабляет тягу к чувственным удовольствиям. Символ браминов — Юпитер. Когда включается эта планета, венерианский импульс теряет силу и любовь становится платонической. Будучи сыном Юпитера, Кача хорошо знал, что брак, т. е. физическое и психическое единение двух людей, может быть успешным только тогда, когда оба человека — одной природы. При этом стремление к жизни, исходящее от Венеры и воплощенное в Деваяни, никак не согласуется с темпераментом брамина, основной чертой которого является склонность к отречению от мирских привязанностей. И в этом — суть проклятия Качи.

Лунное созвездие Магха, сыном которого считают Венеру, знаменует начало тамастических тенденций, относящихся к материализации Божественного духа в индивидуальной душе. Деваяни также отражает эти тенденции. Поэтому вследствие закона гармонии ее брак с брамином никак не возможен, так как тамас и саттва несовместимы. Партнер женской ипостаси Венеры — душа мужского типа, ориентированная на материю, — это и есть кшатрий. Союз между юношей-кшатрием Яяти и девушкой-брамином Деваяни мог бы стать плодотворным, если бы только Яяти не влюбился в Шармистху, царскую дочь, девушку своей собственной касты. И в результате только сын Шармистхи стал наследником. Из сыновей Деваяни никто не смог. Здесь стоит отметить, что род Яяти идет от Меркурия. Меркурий с равным успехом может работать в материи и сохранять духовную ориентацию сознания. Брак Яяти мог быть продуктивным как с Деваяни, так и с Шармистхой. Однако Венера не столь продуктивна с Меркурием, как с Марсом. Венера может вернуть молодость дряхлому старику, но бессильна помочь ему преодолеть мирские страсти, тягу к развлечениям. Пока Яяти был в союзе с Деваяни, ему не удавалось преодолеть мирские желания. И Шукра, который мог состарить Яяти, мог вернуть ему молодость и сделать вечно молодым, — не был способен повлиять на его психические качества и вызвать их трансформацию. Трансформация произошла посредством внутренней рефлексии (внутренней работы) — атрибута Меркурия, а также сильной ментальной установки, которую дал себе Яяти, или, другими словами, посредством отождествления с высшей триадой, которое является условием корректной работы Меркурия.

Обобщим сказанное. Венера ассоциируется с семенной жидкостью, которая, в свою очередь, символизирует Божественную творческую энергию, работающую в процессе материализации. Венера — сестра Земли, «малое солнце». Венера распределяет Божественный дух (Божественную сущность) в множестве индивидуальностей. Она направляет общественную эволюцию и укрепляет личные связи. Своим действием она, прежде всего, акцентирует стремление к единению. В процессе творчества Венера акцентирует эгоизм, усиливая тягу к чувственным удовольствиям. Венерианские энергии плохо совместимы с энергиями Юпитера. Юпитер нацелен на поддержание равновесия и охраняет мудрость как уже данное. Венера, ради достижения мудрости, устремляет личность в погоню за материальными желаниями и заставляет пройти через несколько циклов перевоплощения. Она не заинтересована в непосредственном освобождении человека, хотя и владеет его секретом. Несмотря на порождаемое Венерой желание физического благополучия и социального статуса, она ценит духовное знание. Дары Венеры направлены на реализацию закона сохранения — она укрепляет социальные связи, личные и внутрисемейные отношения, наделяет артистическими способностями, способствует утонченному восприятию и сексуальному удовлетворению. С эзотерической точки зрения венерианский импульс указывает на то, что человечество, равно как и все животное царство, выпало из круга Божественного единства в пространство генерации (порождения), основанное на принципе дуальности, и что, несмотря на все, это — важный шаг к конкретизации Божественного замысла.

Елена Блаватская озвучила великую истину, указав на то, что у каждого мира есть звезда-родитель и планета-сестра (ТД, т. 3, с. 45). Она также пишет, что наша Земля — это приемный сын и младший брат Венеры, несмотря на то что обитатели Земли — существа иного рода (не Венеры). И, кроме того, глубокий смысл содержится в замечании Е. Б. о том, что Венера является символом жертвы, которую риши приносит за сыновей Земли.

5. МАРС (МАНГАЛА)

Марс — огненная планета Солнечной системы. Индусы называют его «Мангала Благоприятный». Графическим представлением этой планеты является окружность, из которой вылетает стрела ♂. Стрела — наиболее значимая часть в символе планеты. Он используется в астрологии довольно редко и с большим значением. В Упанишадах стрела выражает направление, в котором человек, герой или бог созерцают свою высшую цель. Стрела — это также оружие, используемое для защиты или нападения. В спорте, равно как и на охоте, стрелу используют для поражения цели, с которой трудно вступить в непосредственный контакт. В любом случае целью, с которой стрелок выпускает стрелу, является достижение и подчинение своей воле удаленного объекта. Планета Марс наделяет большим честолюбием, тягой к познанию и к измерению непознанного, к дальним странствиям и к новому образу жизни. Марсианский характер непросто удовлетворить. Его терзает безграничная жажда познания. Именно это влечение к труднодоступным предметам и к дальним целям заключено в образе стрелы.

Внутреннее значение Марса станет понятнее, если рассмотреть символ планеты как единое целое. Уже говорилось, что окружность представляет собой Хираньягарбху, Золотое Яйцо, или неизведанную глубину, из которой все исходит (возникает). Она указывает на акт первого ограничения Божественной энергии, происходящего под действием импульса космической эволюции. Пространство внутри окружности служит хранилищем всевозможных латентных энергий. Применительно к человеку, это пространство символизирует дремлющие в нем способности, ожидающие своего часа. Стрела, вылетающая из круга, означает пробуждение этих способностей. Под действием Марса все, что сокрыто внутри, выходит наружу. Он словно взламывает

скорлупу яйца, выпуская на свободу заключенного в нем птенца. Только после его выхода на свет, после пробуждения дремлющих способностей, человек может встать в полный рост. Как правило, разбивание скорлупы — процесс трудный и очень болезненный. Начиная новую жизнь, мы испытываем незащитность перед будущим, которая становится препятствием для счастья. Увы, в момент рождения, будучи изгоняемым из материнской утробы, младенец не испытывает радости, и первое, чем он знаменует свое появление на свет, — это громкий плач. По большому счету, планетный знак Марса можно рассматривать как символ родов, где окружность символизирует матку, а стрела — движение ребенка по родовым путям. Боль присутствует всегда при рождении нового существа. Она лежит в основе всех агрессивных и насильственных проявлений Марса, определяет возможность астрологического предсказания несчастных случаев, военных конфликтов, болезней и других событий, отличающихся внезапностью или несущих мощный импульс к изменению.

В процессе рождения плод испытывает огромное давление со стороны окружающей его оболочки, и все его дальнейшее существование будет зависеть от того, насколько успешно он справится с этим испытанием. Марс помогает ребенку родиться на свет, и благодаря этому можно понять, почему эту кровавую, огненную планету индусы называют Мангала Благоприятный. Все, что ни происходило бы с человеком под действием Марса, происходит ему на благо, ради его устойчивого прогресса и роста.

Окружность обозначает границу материальных возможностей, в пределах которой был сотворен человек, тогда как стрела соответствует его духовному потенциалу, который невозможно удовлетворить в рамках этой границы. Марс пребывает в вечной погоне за идеалом, за целью, которую невозможно достигнуть, и принципами, которым невозможно соответствовать. Он направляет человека на более высокие планы бытия, усиливает в нем желание отказаться от материалистического образа жизни и оставить мир для воссоединения в вечном духе. Это состояние Арджуны на поле битвы из Бхагавадгиты, который стремится к самоотречению и духовному освобождению, несмотря на все бремя ратных обязанностей.

Стрела, вылетающая из хранилища Божественной энергии, отграниченного окружностью, является символом человеческого

устремления к предначертанной и прогрессивной духовной цели. Ее направление вверх отражает экстернализирующее влияние планеты. Побуждение пробить скорлупу яйца и направить освобожденную энергию к высшей, безличной цели, или, другими словами, побуждение к эволюционированию и придание ему соответствующего направления, в совокупности составляют основную природу влияния Марса. Планета Марс — это Божественная энергия, ограниченная известными рамками, к которой человек может прибегнуть для достижения Божественной цели. Каким бы ни было действие, вызванное Марсом, его вклад всегда благоприятный и прочный во времени. Поистине, Марс — это Мангала Благоприятный.

Как целое, стрела и окружность символизируют микрокосм, т.е. человека со всеми присущими ему ограничениями, обладающего в то же самое время потенциалом Абсолюта. Пространство, заключенное в окружность, — это отграниченный (но не ограниченный!) потенциал, являющийся частью Абсолюта и спящий в сознании воплощающейся души. Именно благодаря этому потенциалу человек может демонстрировать безграничный духовный рост и достигать немыслимого влияния на окружающую среду. В каждом человеке сокрыты все энергии Великого Абсолюта. И нет принципиальной разницы между человеком и Великим Творцом, как нет разницы между искрой и пламенем, между каплей дождя и Мировым океаном. Стрела, присоединенная к окружности, символизирует движение, которое есть актуализация внутреннего потенциала. Поэтому, несмотря на то что действие Марса часто требует великих жертв и мужества, в конечном итоге он работает на совершенствование окружающего мира.

Планета Марс является символом надменности и высокомерия. Это качество можно проследить уже в самом происхождении данного планетного божества. В индийской мифологии Марс идентифицируется с Карттикеей, богом войны. Карттикея — сын Великого Господа Шивы, рожденный без женского участия. Он родился от самого Шивы и Земли. Как сына Земли, его называют именами Бхаума, Бхумипутра и Махисута. Другие его имена — Шива-Гхарма-я, т.е. Рожденный из пота Шивы; Гаганолмуки — Небесный светоч, или Факел; Лохита — Красный; Наварчи — Девятилучевой; Чара — Выслеживающий

либо Воодушевленный; Ринантака — Освобождающий от долгов или Покровитель должников.

Блаватская отмечает, что Адам-Иегова, Брама и Марс — по сути представляют одно и то же божество (ТД, т. 3, с. 55). Все трое являются символами примитивной, или изначальной, творческой силы, которая обеспечила зарождение человечества. Адам, Брама-Виладж и Марс, божество и планета, — все они красного цвета. Вода — это «кровь» земли, так что все перечисленные персонажи имеют связь и с землей, и с водой. Блаватская здесь цитирует Моисея, напоминая, что человека Бог создал из земли и воды. Марс-Карттикея, он же бог войны, был рожден из пота Шивы (божественной воды) и Земли.

Карттикея, божество, управляющее планетой Марс, среди прочих, носит имя Лохита — «красный». Оно также означает «кровь». Кровь — важнейший из жизненных соков, квинтэссенция физической жизни на Земле. Сходство Карттикеи и Марса указывает на важную особенность планеты Марс, которая отражена в ее геометрическом знаке, — это побуждение к проникновению в невидимое вселенское бытие и единению с ним, несмотря на то что отправной точкой служит тяжелая физическая земля. Будучи весьма уверенным в своем внутреннем потенциале, Карттикея легко оставляет своих родителей Шиву и Парвати, проявляя тем самым характерное качество Марса — высокомерие и самонадеянность на нижнем уровне проявления, которое на более высоких уровнях трансформируется в непреклонную волю.

В «Шива-Пуране» рождение Карттикеи связывается с уничтожением Тараки. Это демон, получивший от Браммы благословение быть неуязвимым для всех, кроме сына Шивы, семи дней от роду... Тарака пользовался своей неуязвимостью. Он потеснил богов и приобрел контроль над Вселенной. Когда боги обратились к Брамме за помощью против этого демона, он лишь подтвердил, что никто не может победить его, даже Шива, так как Шива тогда был безбрачным йогом и не мог иметь детей. Тем временем Парвати, бессмертная супруга Шивы, предприняла новое рождение, и семья воссоединилась. Боги не могли упустить такой возможности уничтожить Тараку.

На помощь Индра призвал Камадеву, бога любви, и тот согласился направить на Шиву свою стрелу. Однако, как только это случилось, Шива заметил, пришел в ярость и испепелил

Камадеву пламенем, вырвавшись у него из третьего глаза, прежде чем боги успели вступить за него. Когда боги раскрыли Шиве свой замысел, Шива оценил его благородство и согласился восстановить Камадеву из пепла. Однако язык пламени, извергнутый Шивой, продолжал свое движение по Вселенной, которая оказалась перед угрозой полного истребления. С позволения Шивы, Брама остановил язык и преобразил его в белого коня, которого направил в сторону моря. Брама попросил океан позаботиться о коне до следующей Пралайи, т. е. всемирного потопа, после чего он обещал вернуться и забрать его к себе. Брама предупредил океан, что коня нужно держать на поверхности воды, иначе он, в силу своей огненной природы, мог иссушить все воды океана до самого дна.

Как только Тарака узнал об очередной попытке богов положить конец его владычеству, он стал еще больше бесчинствовать. Когда пришло время гибели могущественного демона, боги вспомнили о пламени Шивы, отданном на хранение океану. Священная река Ганга принесла ребенка о шести головах, который был на воспитании у шести сестер-Плеяд (Криттика). По этой причине ребенка нарекли Карттикеей, то есть «сыном Криттик». Война возобновилась. В своей непоколебимой гордыне асуры под командованием Тараки бросили богам вызов и выступили против них. Индра хотел посадить Карттикеею на слона, но тот предпочел слону свою воздушную колесницу. Поединок между Вишну и Таракой был настолько напряженным, что даже боевое оружие Вишну — его смертоносная молния затупилась, но Тарака оставался жив. Тогда раздался Божественный голос, который возвестил, что один только Карттикеея может сокрушить демона и что он должен взять на себя командование сражением. Карттикеея соскочил со своей колесницы и двинулся на Тараку. Тарака увидел Карттикеею и засмеялся. «Неужели этот малый ребенок будет последним сокрушителем дайтев?», — прогремел он. Получив утвердительный ответ, Тарака решил, что уничтожит Карттикеею одной рукой. Тем временем Карттикеея схватил булаву и, призвав благословение Шивы, атаковал Тараку и одним ударом разнес его на куски. Тарака рухнул на землю, и Карттикеее даже не пришлось добивать его. После гибели Тараки боги истребили много дайтев, и еще больше сдалось им в плен. Когда сражение закончилось, Карттикеея вернулся к Шиве и Парвати.

Из этого рассказа следует, что Марс, или Карттикея, произошел от распространяющегося снизу вверх Змеиного Пламени Шивы. Сила, которой был одухотворен Марс, — это первобытная сила, дающая начало всем формам бытия. Марсианский импульс всегда распространяется снизу вверх, вместе с импульсом справедливости, и является позитивной, творческой силой. Исполняя свои функции, он всегда помнит о цели, о том, что его задача — достигать цели из состояния преданности Высшему. Памятуя это, он приводит в действие могучую разрушительную энергию — свою боевую булаву, и ничто не может устоять перед ее ударом.

Тарака был сыном Ваджранги, то есть «того, чье тело создано из молний». Другое значение имени отца Тараки — «змей». Матерью Тараки была Варанги — «Та, у которой красивое тело (буквально: красивые руки и ноги)». Тарака обладал выдающимся мужеством, силой, мудростью и злобой. Он обладал всеми качествами, которые только можно себе представить. Благословение, которое Тарака получил от Браммы, и, согласно которому, погибнуть он мог только от руки семидневного младенца, может быть истолковано таким образом, что его победитель должен был быть сыном земли, сотворенным и живущим во времени. Бессмертные боги были бессильны против Тараки. Карттикея, родившийся из огненной стихии, на протяжении полного цикла проявления заключенной посреди океана, существует синхронно со временем этого цикла. Он рождается вместе с его началом. Не будучи конечной движущей силой, Марс, тем не менее, является одним из ключевых аспектов проявления, всеобщей энергией, которая дает жизнь и разлита по всем ее формам. Огненный конь — это творческая энергия, несущая мощь Шивы. Кони, запряженные в колесницу, несут солнечную энергию, и лунную энергию тоже. Повсюду в мифах, где мы видим образ лошади, мы должны понимать его как воплощение движущейся Божественной энергии. Марс — это энергия, в которой воплощается воля и власть Шивы, направленная против самонадеянных, самолюбивых и высокомерных сил, препятствующих эволюции.

Карттикея родился от воды и огня — это боги Митра и Варуна. Солнечная энергия, оживляющая все формы жизни, — это пламя, вырывающееся из третьего глаза Шивы. Марс и Солнце глубоко родственны по своей природе, но есть между ними одно

различие. Солнце — это непобедимая и неудержимая энергия, настойчивая сила, рассеивающая любую тьму. Марс — это та же энергия, но в другом ее виде: это та боевая сила, которая вводится в действие всякий раз, когда возникает какое-либо противостояние. Если энергия Марса встречает на своем пути разрушительные силы, она становится преимущественно разрушительной. Марс может вызвать огонь даже посреди воды, но, тем не менее, он зиждется на водной стихии. Стихия, или элемент, воды обеспечивает взаимное притяжение и слипание частиц любого вещества. С водой тесно связан образ Вишну, хранителя Вселенной. Во время Манвантары¹⁰, когда мир выходит из проявления, Вишну, известный в этом состоянии как Нараяна, покоится на своем ложе, состоящем из колец змея и плавающем среди вод. Огонь дает жизнь, вода же сохраняет форму. Кровь — это «вода жизни» человеческого тела, но в движение она приводится огненной силой. Таким образом, во всех живых существах кровь является продуктом действия двух принципов — космического творческого принципа, представленного огнем, и принципа сохранения, представленного водой. Вода и огонь порождают Карттикею. Поэтому Карттикея, покровитель планеты Марс, контролирует кровоток в сосудах всех живых существ.

Довольно сложным предметом для толкования является наличие у Карттикеи шести голов. Тем не менее у Блаватской мы находим подсказку (ТД, т. 1, с. 177). Она пишет, что число шесть в древних мистериях было символом физической природы. В пояснение она приводит образ двух равнобедренных треугольников, имеющих общий центр и направленных вершинами в противоположные стороны. Треугольник, вершина которого смотрит вниз, символизирует Вишну в роли бога воды, Нараяны, дрейфующего на змее по поверхности космических вод. Треугольник, вершиной направленный вверх, символизирует Шиву — владыку огня. Атрибутом бога огня является пламя с тремя языками, которое Шива держит в руке. Наличие у получившейся фигуры шести вершин намекает на то, что число шесть является символом единства творческого и сохраняющего принципов.

Влияние Марса на живые существа трудно переоценить. Он является источником всей жизненной силы. Число шесть — это

---

¹⁰ Вероятно, автор имеет в виду Махапраляю. (Прим. перев.)

еще и символ универсального значения жизненной силы. Четыре головы обычно символизируют четыре стороны света. Если голов шесть, можно предположить, что две дополнительные головы символизируют направления вверх и вниз.

Для сражения с Таракой Карттикея сошел со своего трона в небесах. Если Марсу нужно выполнить тонкую, «небесную» работу, он всегда обеспечит должный импульс. Он эффективно работает и на плотном уровне, обеспечивая импульс для любой физической деятельности, требующей выносливости и силы. Но не всегда Марс демонстрирует свое мужество и силу. Это происходит только при необходимости, когда он оказывается лицом к лицу с соответствующей задачей.

Миф об уничтожении Тараки открывает нам лишь один из аспектов личности Карттикеи, вследствие которого его считают богом войны. Есть и другой миф — это история его женитьбы. У Шивы и Парвати есть еще один сын, Ганеша, — слогоголовый бог. Ганеша наделен огромным интеллектом и столь же огромной способностью к устранению препятствий. Карттикея был старшим братом Ганеши; Ганеша, соответственно, младшим. Оба брата дружили между собой, и родители их были счастливы. Когда братья стали взрослыми, родители раздумали подыскать им достойных невест. Карттикея и Ганеша узнали об этом, и каждый захотел жениться первым. Чтобы разрешить их спор, родители заявили, что первым женится тот из них, кто быстрее вернется из кругосветного путешествия вокруг Вселенной. Карттикея немедленно отправился в путь. Ганеша же был толст и неповоротлив. Он знал, что ему не поспеть за братом, и поэтому решил перехитрить его.

Ганеша совершил омовение и попросил родителей занять свои места на троне. Затем он совершил обряд поклонения в их честь, семь раз обошел вокруг трона и заявил, что его следует женить прямо сейчас. Чтобы обосновать свои требования, Ганеша сослался на священные писания, согласно которым статус его родителей был выше статуса Вселенной. «Таким образом, — сказал он, — я совершил даже более, чем одно кругосветное путешествие». Шиве и Парвати пришлось согласиться с аргументами Ганеши, и он получил в жены сразу две достойные девушки — Буддхи (разум) и Сиддхи (совершенство). Ганеша стал счастливым главой семейства. Через некоторое время Карттикея вернул-

ся из своего кругосветного путешествия и узнал, что произошло в его отсутствие. Он почувствовал себя обманутым, сильно расстроился и ушел медитировать в горы. Пока Карттикея жил в горах, Шива и Парвати посещали его через равные промежутки времени.

Этот миф говорит нам о том, что влияние Марса обуславливает сильное желание супружеского счастья, но достичь его бывает непросто. Марсу свойствен необычный подход к сексу и общению. Родившись от «направленного вверх» семени Шивы, выражением которого было пламя, уничтожившее бога любви и разлучившее этого бога с его женой на несколько эпох, Марс не способствует счастью и удовлетворению от сексуальной жизни. Люди Марса отличаются сильной сексуальностью, которая часто остается нереализованной из-за отсутствия подходящих условий. Они проявляют особую приверженность этическому и моральному кодексам, но такой подход скорее ведет их к большей духовности, чем к физическому удовлетворению и мирскому счастью.

Еще одно заключение, которое напрашивается при анализе данного мифа, — о крайне индивидуалистичном характере Марса. Женитьба — это символическое выражение объединения двух сил или уровней, при этом Марс-Карттикея остается неженатым. В своем духовном путешествии он в одиночку шествует к высшему сознанию (символом которого являются горы) и столь глубоко погружается в аскезу, что даже высшие силы, позитивные (Шива) и негативные (Парвати), приходят к нему, чтобы защитить, напутствовать и обеспечить его необходимым.

Марс полон самоуважения, полагается на себя и принимает решения, которые безжалостно огорчают окружающих. Целеустремленность и уверенность в собственных силах — две его большие добродетели. Марс наделен ими, так как его питает космическая энергия, придающая проявленному миру способность к реализации его внутреннего потенциала и задачи. По сути своей, Марс — это глубоко духовная планета, вовлеченная в процесс реализации внутреннего потенциала в очевидных, поверхностных слоях жизни. Это зафиксировано в графическом изображении Марса, где круг является символом внутреннего потенциала, стрела — символом его экстернализации, а направление стрелы — направлением Божественного плана эволюции. Поскольку владыка планеты Марс происходит от жизненной

энергии Шивы, этого электризирующего огня, присутствующего во всех живых формах, Марс неминуемо разрушает все препятствия на пути исполнения Божественного плана. Он разрушает силы материи, чтобы вскрыть источники высших сил и дать им совершить их работу. Он связан с кровообращением, нервной деятельностью, а также со всеми энергиями, которые обеспечивают vitalность и жизнеспособность всех форм бытия. Его притягивает противоположный пол, но он, как правило, не находит удовлетворения в возникающих связях. Духовный подход Марса создает видимость грубости, неразумности и неуспешности полученных результатов с обыденной точки зрения (наглядный пример — трагические последствия войн). Марс не стремится к единению своего сознания с другими: он хочет войти в рай в одиночку. Его самоуверенность столь велика, что он не побоится бросить вызов высшей силе. Он предпочитает держаться на расстоянии, если его мнение не совпадает с мнением властей. В духовной жизни Марс акцентирует тему интеллектуальной независимости. Ему присуще глубокое чувство сострадания (эмпатии), он часто готов пожертвовать собой ради других. Работая на благо других, Марс достигает больших успехов, но при этом ему на долю выпадают скорбь и разочарование.

Блаватской удалось сделать удачное обобщение природы Марса. Она пишет: «Марс — это владыка рождения и смерти, сотворения и разрушения, он бог землешцев, строителей, ваятелей, зодчих, каменщиков... и по сути всего того, что можно объединить емким словом “искусство”. Он — изначальный принцип, разделившийся на две противоположности, чтобы дать начало всему сущему». Марс также олицетворяет силу и могущество Логоса.

2

6. ЮПИТЕР (БРИХАСПАТИ)

Юпитер — самый большой благодетель в Солнечной системе. Он — носитель космического блага, противодействующий процессам материализации и стабилизирующий результат духовного прогресса. В Ригведе Юпитер описывается как быкочеловек, которого никто не может обмануть. Он — божество, которому поклоняются другие боги, и известен под именем Брихаспати. Таким образом, Юпитер олицетворяет собой материализацию Божественной милости посредством ритуалов и церемоний, а также экзотерического почитания.

Влияние Юпитера отражено в геометрии его символа. Этот символ состоит из креста и дуги, своей кривизной направленной вправо и присоединенной к левому окончанию горизонтальной черты креста 4. Этот знак раскрывает основной характер влияния планеты, задача которой приостановить дальнейшую материализацию и активизировать одухотворяющую энергию.

Существует большое сходство между символами Юпитера и Сатурна. Обе планеты работают с формальным аспектом жизни (или, иначе говоря, с формой воплощения). Центральным элементом обоих символов является крест. Сатурн — это крест, в котором вертикальная черта в нижней своей точке соединяется с дугой, тогда как Юпитер — это крест, в котором с дугой соединяется горизонтальная черта, в точке своего начала.

Существуют три важные стадии космической эволюции — рождение, смерть и освобождение. Смерть освобождает от уз материального существования, но не от внутренних ограничений, которые свойственны человеческому сознанию и которые продолжают довлеть над человеком вплоть до его полного освобождения (ухода в Нирвану). В графическом знаке Сатурна крест на конце вертикальной черты символизирует освобождение от уз материи

и начало ментальной трансформации — процессов, из-за которых воздействие этой планеты болезненно для физического существа. Влияние Юпитера — совершенно иное. Горизонтальная черта в знаке этой планеты связана с формальным аспектом проявления и символизирует Природу. Присоединенная к ней дуга символически выражает процесс одухотворения материи. Следовательно, Юпитер вызывает в нас религиозное удовлетворение, довольство жизнью и чувство того, что мы живем не зря, поскольку физическое существование наделяется своего рода миссионерским смыслом. Находясь под действием Юпитера, человек испытывает желание жить, проявлять общественную активность, высказываться и совершать поступки во имя истины или во имя веры. Он стремится к духовной жизни, и материальные ее составляющие постепенно преобразуются.

Поскольку деятельность такого человека разворачивается в материальной сфере, она приносит ему явное, видимое удовольствие. Он процветает, плодится и размножается. Занимаясь материальным трудом, он получает психологическое удовлетворение, так как что бы он ни делал, это для него — «дело святое». Представление о том, что такое духовная жизнь, у человека Юпитера может быть довольно поверхностным и материалистичным, тогда как Сатурну материальное абсолютно чуждо. Если же он встречается со смертью, это для него весьма болезненное переживание, так как материя, в которую он верит, растворяется и исчезает. Важным атрибутом влияния Юпитера является забота о благополучии всего человечества. При этом подразумевается как духовное, так и материальное благополучие. В символе Юпитера два его компонента — крест и дуга — обладают одинаковой важностью, тогда как их расположение в символе Сатурна предполагает достижение духовности посредством отрицания материального бытия. Юпитер наделяет человека оптимизмом (позитивным отношением к жизни), и он верит, что Бог присутствует в любой частице мироздания. Он считает высшей формой духовности способность видеть проявление Бога в каждом отдельном человеке, в любом явлении мира и в любой точке пространства. Под влиянием Юпитера человек видит смысл жизни в служении обществу и человечеству в целом.

Символ Юпитера представляет собой раннюю фазу развития Свастики. Последняя, в свою очередь, является символом актив-

ной (пробужденной) Божественной энергии, питающей эволюцию Вселенной.

Левое плечо юпитерианского креста имеет тесную связь с Великой Божественной тайной, или Великим непостижимым. Дуга поднимается из начальной точки плеча. Кривизна дуги отображает движение Божественного импульса из глубины материального мира к его высшей точке, откуда происходит высвобождение этого импульса в дух. Под Юпитером не происходит полного отрицания материальных ценностей жизни. Человек желает наслаждаться удобствами и получать удовольствие от материальных благ. Но при этом он стремится свести к минимуму нежелательные последствия влияния материи. Поэтому мы видим, что люди Юпитера, стараясь обеспечить себе материальный достаток, социальный статус, влияние в обществе, в то же время сознают, что эти цели не являются конечными или первоочередными. Они желают быть на стороне истины и Бога. И стремятся умиловить его, чтобы он дал им все, чего можно хотеть от жизни. Соответственно, в их жизни важное место занимают экзотерические религиозные практики. Базовые вибрации Юпитера возбуждают в человеке потребность трансформировать материальное в духовное. Это выражается в поиске духовных способов использования материальных приобретений и, прежде всего, в использовании имущества и власти на благо человечества. Именно поэтому такие люди стремятся к приобретению определенного статуса, как светского, так и духовного.

В Ригведе божества и герои прибегают к Брихаспати как к могущественной силе, способной предоставить несокрушимую защиту и несметные богатства, духовные и материальные, и благословить на великий успех. Брихаспати настолько расположен и щедр к своим почитателям, что им по силам преодолеть любое сопротивление. Богатства их преумножатся и дети будут расти в славе и могуществе.

Другими словами, находясь под благоприятными лучами Юпитера, человек получает возможность победить врагов, умножить материальные ресурсы, стать во главе большой семьи и достигнуть видного общественного положения. Благополучие, которое дарует Брихаспати, человек «зарабатывает» своим хорошим поведением. Брихаспати дает возможность добрым делам, которые человек совершил в прошлых воплощениях, принести

свои плоды. Он предоставляет человеку благоприятные возможности для реализации его внутренних качеств. И если Марс разрушает препятствия, вдохновляет на битву и благословляет пробуждение дремлющих внутренних качеств, то Юпитер, наоборот, противник всякой борьбы и кровопролития. Он создает для развития и расширения личности такие условия, что конфликт противостояния в принципе не возникает. Юпитер указывает путь, как человеку жить и как себя вести, чтобы оставаться в согласии с законами природы. Он — наставник богов, символизирующий собой счастливую гармонию и блаженство.

Во всех древних текстах, начиная с Ригведы и вплоть до более поздних Упанишад и Пуран, Юпитер упоминается под разными именами, каждое из которых подчеркивает какое-либо из его свойств. Чаще всего Юпитер называют Брахманспати и Брихаспати. Это два равнозначных имени, которые являются производными того же корня, что лежит в основе имени Брамь, творца всего мироздания. В основе этих имен лежит корень «бри», который имеет значение «расти» или «расширяться». Корень «бри» является ссылкой на мудрость, которая стоит за процессами роста и расширения Вселенной. Юпитер же — владыка мудрости.

Он предоставляет возможности для неограниченной реализации внутренних качеств. Юпитер желает дать всему возможность роста: он как весенний ветер, благодаря которому прорастают зерна и появляются цветы. Его мало интересует, какие именно качества будут реализованы. Расстановка пределов и ограничений — не есть задача Юпитера. Он защищает и наделяет возможностью расширения. Согласно индийской мифологии, Творец Брама наделил демонов такими дарами, что сделал их непобедимыми. Юпитер и Брама имеют общую изначальную природу. И поэтому Юпитер, подобно Брамь, может пробуждать любые дремлющие качества. Однако в отличие от истории с дарами Брамь, даже если своим влиянием Юпитер пробуждает нежелательные качества, он стремится сложить ситуацию так, чтобы человек вернулся на правильный путь, предварительно получив естественное справедливое воздаяние за свои ошибки, допущенные в результате его самонадеянности и высокомерия.

Согласно легендам, Брихаспати состоит в родстве с Брамь, Ангирасом, Бхарадваджьей и другими риши. В «Брихадараньяка-Упанишаде» Брихаспати назван Отцом Богов. Отцом Брихаспати

считается риши Ангирас, поэтому Брихаспати носит родовое имя Ангираса. Повсеместно Брихаспати провозглашают отцом Бхарадваджи, одного из семи древних провидцев. Когда в эзотерическом тексте речь идет об отношениях отца и сына, обычно под этим понимают передачу сознания от одного действующего лица к другому. При этом то, каким образом искра жизни попадает от отца к сыну, изображается разными способами. Во всех подобных отношениях главный момент, который нам нужно признать, состоит в тождественности духовного знания и мудрости, которыми обладают обе стороны такой связи. Мудрость, которую Брама передал Атхарвану и которая, в конечном счете, достигла Ангираса, это — как написано в «Мундака-Упанишаде» — знание, с помощью которого познается все остальное.

Оно начинается с признания того факта, что знание бывает двух видов: одно — внешнее, относящееся к видимому миру, и другое — внутреннее, знание собственного Я. Все члены родословной Юпитера имеют отношение к распространению высшей мудрости. Влияние Юпитера направлено на обеспечение прямого опыта материальной вовлеченности. Мудрость, внушенная Юпитером, позволяет нам увидеть, что широта тех знаний, которые можно приобрести с помощью ума, направленного во внешнее пространство, не может не быть иллюзорной. Осознав иллюзорную природу знания имен и форм, человек оказывается на пути к высшему знанию — к постижению сознания как такового.

Юпитер исполняет особую ответственность, согласно которой он должен обучать учеников и незаметно направлять их на путь истины. Это очевидным образом следует из его имен. Юпитер известен как Анимешачарья — Немигающий Наставник; Чакшуса — Свет, который горит внутри глаз, освещая путь, Учитель тайной мудрости; Иджья — Учитель богов и Индреджья — Тот, кто подчинил свои органы чувств. Кроме того, его называют Гуру, что означает Наставник, учитель, тот, кто посвящает своих учеников в тайную мудрость Вед. Истинным учителем является тот, кто полностью взял под контроль свои побуждения и не позволяет желаниям затуманить свое восприятие. Эпитет Чакшуса наводит на размышления. Что это за «свет, который горит внутри глаз»? Глаз — это воспринимающий инструмент. Он связывает видимый объект с его внутренней реальностью, которую транслирует

нашему внутреннему восприятию. Некоторые великие учителя обучают своих учеников исключительно силой взгляда. Юпитер никогда не смыкает век, он в совершенстве владеет тайной мудростью и способен направлять ученика к познанию реальностей жизни. Как учитель, Брихаспати ведет человека от познанного к непознанному, от периферии к центру, от экзотерического к эзотерическому. С великим терпением и пониманием этот бог мудрости стоит на страже благосостояния всех живых существ. Он заботится о гармонии, питании, росте и выражении внутреннего потенциала всех форм мироздания.

Говорится, что Брихаспати был рожден от мудреца Ангираса и что он имеет желтое тело (желтый цвет). Он восседает на цветке водяной лилии, и у него четыре руки. В одной руке он держит четки из плодов рудракши, в другой — чашу для подаяний, в третьей у него — жезл, четвертой же рукой он дарует благословения. Как владыка планеты Юпитер, он управляет колесницей, которая называется Нитигоша и в которую запряжены восемь светло-серых лошадей. Желтый является цветом интеллекта; он благоприятен для проведения ритуалов и богослужений. Красный цвет символизирует доблесть или мужество, в зависимости от оттенка. Темно-красный, цвет крови, символизирует конфликт и военные действия, тогда как малиновый и розовый означают привязанность, дружескую симпатию, любовь и союз. Шафрановый является цветом аскезы и святости, цветом непорочного образа жизни. Поэтому желтый цвет лица Юпитера наводит нас на мысль о его связи с благочестивыми мероприятиями, ритуалами и почитанием главы семейства. Под влиянием мудрости Юпитера не происходит самоотречения и удаления от мира. Он склоняет каждого человека к правильному исполнению его обязанностей и побуждает к действиям во исполнение высшей воли.

Цветок водяной лилии — это символ того же порядка. Он символизирует духовное возрождение и развитие через красоту и гармонию.

Рудракша символизирует глаз Шивы. Это — ягода с дерева, которое используется в медицинских и религиозных целях. Из ягод делают четки, которые перебирают при чтении мантр. Мудрецы надевают ожерелье из рудракшей на шею, дабы оградить себя от нежелательных влияний. Рудракша обладает огромной охранительной способностью и защищает человека от любо-

го посягательства темных сил. Рудракши в руке Брихаспати указывают на то, что его сознание прочно соединено с космической защитной силой, которую олицетворяет Шива. Если человек получил благословение Брихаспати, никакая сила не может ему навредить. Именно по этой причине в Ригведе сказано о Брихаспати: «Зажигающий свое Пламя, он победит своих врагов: сильным да будет тот, кто возносит ему молитвы и делает подношения».

Чаша для подаяний указывает на то, что Юпитер не накапливает материальные блага для себя. Он пребывает в абсолютном единстве с восходящей эволюционной силой и полностью предан Божественной воле. Такое самоотречение приходит только тогда, когда не осталось никаких привязанностей и нет тревоги о будущем. Богатства не интересуют Брихаспати — скорее, невозмутимость сознания, спокойствие, самообладание и равновесие. Каждое его действие доказывает его заботу о благосостоянии других. Благословляющий жест руки означает великую заботу Брихаспати о благе человечества, о развитии и эволюции Вселенной. Несмотря на положение служителя и отказ от себя, Юпитер пользуется особым положением среди небожителей. Он распоряжается колоссальной силой. Посредством своей великой мудрости, он удерживает проявленный мир в гармонии и единстве. На владение этой великой силой указывает жезл, который он держит в руке. Ошибочно было бы считать великодушие Юпитера слабостью. Власть Юпитера священна, так как он располагает мудростью и находится в единстве с Божественной волей. Последняя была дарована Юпитеру в знак признания его духовных заслуг.

Колесница есть средство передвижения, которым Юпитер пользуется для исполнения своей Божественной миссии. Это символ власти, который обозначает его статус в иерархии планет¹¹, а также особую важность его положения среди богов. Колесница, таким образом, — символ одного порядка с символом жезла. К тому же, она подчеркивает динамизм Юпитера. Имя юпитерианской колесницы, «Нитигоша», раскрывает нам особые качества этого транспортного средства. «Нити» означает право собственности, а также благопристойность, этику и моральную

---

¹¹ Термин «планетарная иерархия» в русском языке соответствует иерархии земных владык. (Примеч. перев.)

философию. «Гоша» — это не только «гром», но еще и «воззвание», оглашение чего-либо. Колесница Юпитера возвещает нам о прибытии воплощенной праведности. Она громогласно провозглашает закон правдивости и достойных поступков. Восемь светло-серых коней, запряженных в колесницу, олицетворяют собой восемь непроявленных сверхъестественных способностей. Вот эти восемь:

Анима	способность уменьшаться в размере по своему желанию;
Лагхима	способность уменьшаться в весе по своему желанию;
Прапти	способность достижения любой цели;
Пракамья	неотразимая воля;
Махима	Способность увеличиваться в размере по своему желанию;
Ишитва	атрибут высочайшего величия;
Вашитва	способность подавлять свои желания и страсти;
Камавасайита	способность исполнять любые желания.

Это — способности, которые присущи Юпитеру и мчат его навстречу следующей миссии, и, тем не менее, они не слишком заметны. Они — бледные лошади: качества, которые дремлют внутри Юпитера и пробуждаются только в случае реальной необходимости.

По своей сути, Брихаспати, или Юпитер, является учителем, который владеет всей глубиной тайной мудрости. В своей работе он идет от внешнего к внутреннему и ведет своих учеников от известного, экзотерического, к неизвестному, эзотерическому. Он защищает добродетель и приносит гармонию. Он преобразует материальное в духовное. Об исполнении ритуалов, увековечении, росте, развитии, передаче знания и мудрости, Юпитер заботится больше, чем об освобождении конкретного человека от уз невежества, его личном просветлении и освобождении. Юпитер — это Джива, принцип жизни или дыхание жизни. Он заботится об индивидуальной душе, заключенной в храме тела, и наделяет ее жизнью, движением и чувствами, позволяя ей раскрыться во всей своей полноте.

5

7. САТУРН (ШАНИ)

Сатурн считают «большим злом», то есть самой опасной из всех планет. В его символическом изображении — полудуге, свисающей с креста, — есть нечто устрашающее 5. Он немного напоминает символ Земли, однако в последнем вместо дуги присутствует окружность. Такое различие весьма существенно. В случае Земли, вечное вращение креста соединяется с цельностью, или целомудрием, Божественного импульса, которая представлена замкнутой окружностью. Ее символ указывает на целостность мира, проявленного под действием вечно сменяющихся друг друга сил, и на то, что любое существо, проявленное на Земле, исполняет Божественную миссию. В случае Сатурна крест, под которым расположена дуга, символизирует Божественное давление на развивающуюся личность, которое побуждает ее продвигаться из плотной материальной среды к духовной цели. Дуга, обращенная кривизной вправо, указывает путь возвращения в отчий дом, а точка, в которой дуга соединяется с крестом, соответствует началу процесса одухотворения (спиритуализации). Сатурн дает импульс к одухотворению — и в этом основная особенность сатурнического влияния.

Сатурн также накладывает психологические ограничения. Под его влиянием человек испытывает острое желание большей свободы, которое распространяется на все сферы жизни. Однако, если к этому моменту физическая оболочка еще недостаточно созрела, он обнаруживает свои ограничения. Возникает болезненное состояние внутреннего конфликта. Вслед за хаосом в душе, наступает возбуждение ума. Крест Сатурна, тем самым, совершает полный оборот. Если душе удастся воспринять смысл посланного Сатурном опыта, наступает полный покой, позволяющий личности разглядеть дальнейшее направление ее духовно-

го пути. Именно это состояние представлено дугой, свисающей с горизонтальной черты креста. Освободить себя от мучений, которые несет с собой Сатурн, можно, осознав ограничения, с которыми душа пришла в текущее воплощение, а также необходимость этих ограничений для ее развития.

В процессе духовного роста страдания неизбежны. Страдание является сутью суровых испытаний, которые предполагает духовное ученичество. Однако напряжение, вызываемое действием Сатурна, существенно отличается от других форм. Сатурнические ограничения возникают в результате кристаллизации материальной формы. В мире объектов, где личность встречается с последствиями сатурнианских влияний, очень мало гибкости. Он не позволяет приспособливаться. Душа, в своем стремлении к спиритуализации и освобождению, становится на путь искупления от прошлой кармы.

В ответ на стремление к освобождению возникает противодействие со стороны материальных условий в форме разного рода личных проблем, как-то: болезней тела, возмущений среды, психологического страдания, недостатка денег. Это — действие Сатурна, в результате которого человек испытывает чувство беспомощности, перестает мечтать и строить планы на будущее. Зарождающийся дух, ищущий освобождения от пут физического бытия, задыхается в жестких рамках физической и психологической структуры. Много боли, много интеллектуального разочарования, крушения надежд и планов. Под влиянием Сатурна происходит коренное преобразование разных личностных структур. Необходимость в таком преобразовании воспринимается как боль и страдание. Нам кажется, что жизнь рвется на части в конфликтах, мы чувствуем себя распятыми на кресте. Сатурн заставляет каждого нести свой крест. Полудуга в символе Сатурна связывает нижнюю точку материальности (мира материи, материального мира), которая по сути является точкой смерти, с вершинной точкой творения, освобождения и бессмертия. Будучи вписанной в окружность, она соответствует тому ее участку, который символизирует путешествие души от самых глубоких слоев материи к вершинной точке освобождения. Желание к освобождению от уз материи приходит в результате сознательного выбора. Оно возникает в тот момент, когда в своем стремлении к материальному удовлетворению человек натывается на стену.

Препятствия на пути к наслаждению материальными благами воспринимаются как разочарование, крушение надежд. Сатурн разрушает иллюзии. Он сжигает все временное. В момент разрушения наших сокровенных планов и желаний мы испытываем острую боль. Однако после психологической перестройки в душе вновь воцаряется покой и мы переживаем свою внутреннюю силу. Сатурн разрушает иллюзорное и временное, чтобы дать каждому заглянуть в лицо вечности, чтобы воспитать в нем мужество и выносливость.

Сатурн действует глубоко и разносторонне. Он затрагивает как самые слабые, так и самые сильные стороны души. Его влияние может выдержать только тот, кто обладает надлежащей силой и решимостью. Это не тот учитель, который тренирует ученика постепенно, по мере усвоения учебного материала. Сатурн нацелен на результат. При этом он не ограничен во времени. Он — само время, и может ждать бесконечно. Он приходит в действие во всех случаях, когда есть хотя бы малая возможность личностного роста. И никогда не отступает. Оба компонента, составляющие символ Сатурна, — крест и дуга, — символизируют динамическое взаимодействие разных природных сил. Если личности не удастся воспринять данный Сатурном урок, что происходит нередко, она воспринимает происходящее как катастрофу. В результате человек может стать реакционным, психологически же — очень негативным. В отдаленной перспективе весь опыт, относящийся к таким периодам жизни, служит развитию внутренней силы, однако в ближайшей перспективе человек может встать на преступный путь, стать аморальным и бездуховным. И все это — действие Сатурна. Дуга, находясь под крестом материи, означает что под лучами Сатурна процесс духовного развития протекает в тени материального гнета. Во благо или во вред, но человеку, находящемуся в таком положении, приходится подстраивать внешние стороны своей жизни под действием обстоятельств.

На внутреннем плане Сатурн требует поменять отношение к происходящему. От него человек получает глубокое понимание физической природы бытия. Оно тесным образом связано с нашими испытаниями и с навыками, которые мы приобретаем, справляясь с ними. Мудрость Сатурна приобретается в процессе повседневного противостояния трудностям. Она укрепляет душу на ее восходящем пути.

Сатурн известен под именем Шанишчараচারья, что значит: Учитель, который медленно движется. В самом деле, Сатурн движется медленнее всех других видимых планет, но это не единственная причина такого именования. Медленно происходящие перемены, как правило, незаметны. С самого рождения мы незаметно движемся к смерти. Это движение, представляющее собой естественный процесс физического разрушения, происходит настолько медленно, что мы о нем почти не задумываемся. Даже превращение малого ребенка в цветущего юношу или девушку, а затем в зрелого, взрослого человека — это, по сути своей, движение к концу. Все беды и знания, которые приносит Сатурн, настолько недоступны прямому восприятию, что часто приписываются другим причинам. Сатурн действует медленно, и работа его совершается в сфере человеческой души, которая восприимчива только к малой скорости. Для того чтобы освободить жизнь от пелены иллюзий, Сатурн не пользуется быстрыми методами. Он проявляет очень мало интереса ко внешним обстоятельствам жизни человека и к его физическому телу. Сатурн — глубоко действующая планета, направленная на реализацию изначального потенциала души и знающая ее вечную природу.

Сатурн тесно связан с Солнцем и считается сыном Солнца. Поэтому его влияние подобно солнечному — оно очень глубоко. Здесь имеет место ритмическое движение к Солнцу, с сильно выраженной периодичностью. Зрелость и понимание, возникающие в результате действия солнечного импульса, приходят как само собой разумеющееся следствие естественного хода событий. Степень «солнечной» зрелости измеряется не числом лет, которые человек прожил на Земле, а глубиной видения мира, которую он приобрел. Мудрость, получаемая человеком под действием Сатурна, — того же порядка. Ее качество и количество зависит от того, насколько активно мы боремся с жизненными обстоятельствами, а также от глубины созерцания и восприятия разнообразных факторов, действующих в жизни. Медитация, аскеза, созерцание, освобождение от желаний и материальных привязанностей углубляются и приносят плоды далеко не сразу. Результат приходит только в том случае, если учитель достаточно терпелив с учениками и непрерывно работает с их ментально-психологическими слабостями. Для достижения устойчивых резуль-

татов не должно быть гонки за ближайшими целями. Имея в виду все сказанное, можно понять и оценить, почему Сатурн действует не спеша, наверняка, вызывая длительные и устойчивые изменения. Дуга под крестом Сатурна символизирует результат его влияния, тогда как его имя Шанишчарачарья указывает на способ достижения этого результата.

В индийской мифологии Сатурн считается сыном Солнца. Согласно мифу, Сурья женился на дочери небесного зодчего. Однако его сияние оказалось слишком сильным и утомительным для девушки; поэтому она вернулась к своему отцу с просьбой облегчить ей исполнение семейных обязанностей. Чтобы муж не заметил ее отсутствия, она оставила вместо себя в прислуги мужу свою тень Чхайю (это имя буквально означает «тень»). Сатурн родился от союза между Солнцем и Чхайей. Эта аллегория наводит на мысль о том, что Сатурн есть проекция солнечного излучения через покров материи, так как только материя может отбрасывать тень. Появление тени указывает на то, что путь солнечного света преграждает материальное препятствие. У Сатурна есть еще несколько имен — Асит, Сурьяпутра и Манда. Асит значит «Черный», «Темно-синий», либо «Черный змей». Сурьяпутра дословно означает «Сын Солнца». Манда — «Медленный» или «Безрадостный».

Многочисленные потомки, родившиеся от Солнца, представляют собой комбинации солнечного света с различными творческими силами женской природы. Эти солнечные дети являются собой особые творческие силы, углубляющие Божественную миссию солнечного света — единственную цель его существования. Среди них Яма — бог смерти, Ману — отец человеческой расы, Сугрива — обезьяний царь, дружественный демонам, но вставший на сторону богов для их покорения, Джатайю — орел, поведавший великому герою Раме о похищении его жены Ситы, Ашвины — великие целители, обладающие колоссальной способностью к омоложению, Кама — герой Махабхараты, рожденный от Кунти, а также Савами — дочь Солнца. Все потомки Солнца объединены общей чертой: они, каждый по-своему, несут Божественную миссию света и способствуют победе духа над материей.

Сатурн занимается тем же самым, но по-иному. Его одухотворяющее действие не опосредуется возникновением внут-

ренного побуждения к исследованию истинного Я, как в случае других планет. Оно приходит как побочный эффект. Сатурн вызывает разочарование материальным миром и, прежде всего, скорбь. Он подчеркивает природу «тени» и контрастирует пелену, покрывающую истинную природу души, уменьшая ее прозрачность. Не открывая нам своей конечной цели, Сатурн предъявляет эту пелену и связанные с ней ограничения. Это вызывает импульс к освобождению и познанию своей истинной природы.

Еще одно имя Сатурна — Саптарчи, что переводится как «Тот, у кого семь лучей». Здесь следует вспомнить, что семь лучей имеются и у Солнца: это семь каналов потока жизни, у небесной реки Ганги — семь течений, или рукавов, а у пламени — семь языков. Это основополагающая дифференцировка потока жизни, которая лежит в основе семи человеческих темпераментов. Тип темперамента зависит от того, по какому из семи путей направляется эволюция души. Последний не только определяет темперамент, но и обуславливает все обстоятельства жизни. Путь, которому должна следовать душа, чтобы проявить свою основную природу, зависит от луча, лежащего в ее основе. Основные характеристики семи каналов выделяются, исходя из свойств семи Лучей. Это импульсы, обуславливающие и направляющие любую деятельность человека, как на бессознательной, так и на сознательной стадии его космической эволюции.

Луч воли	Проработка принципа волеизъявления личности (принцип «Я»).
Луч мудрости	Проработка разума.
Луч творческой деятельности	Проявляется в результате активизации Махата, или космического разума.
Луч поиска истины	Приводит человека на путь научного поиска, иногда превращает в агностика.
Луч религиозной вовлеченности	Притягивает человека к церемониям и ритуалам, через которые он очищается и повышает свой уровень духовности.
Луч искусства	Люди этого луча стремятся к слиянию с Жизнью, развивая чистые формы изящных искусств.
Луч мистики и провидения	Наделяет способностью видеть во всем разные формы выражения единого духа.

Условия, в которых вынуждены действовать души, подвергаясь испытаниям и превратностям судьбы, определяются их прошлым, а также их главенствующим Лучом. Как уже говорилось, Сатурн влияет на человека сквозь окружающую его пелену иллюзий. По сути, любое влияние Сатурна должно вначале преодолеть эту пелену, или, другими словами, просочиться сквозь нее, лишь тогда он начнет действовать. Пелена бывает семи типов. Просачиваясь сквозь них, сатурнические лучи также подвергаются их влиянию. В результате возникают семь лучей Сатурна, которые темнее изначальных. Сатурн является сыном Солнца, и поэтому основной его эффект по пробуждению внутренней природы души подобен солнечному. Испускаемый при этом луч — того же качества, но он темнее. Его реальное действие зависит от основного луча личности, на которую данное воздействие направлено. Не зная этой особенности, разобраться во влиянии Сатурна очень непросто.

Имена, которыми наделен Сатурн, акцентируют разные качества этой планеты. Описание Шани, как оно приводится в индийских духовных текстах, относится к природе управляющего Сатурном планетарного владыки, или божества. Принято считать, что кожа Сатурна — черного или темно-синего цвета, что он имеет четыре руки, в одной из которых он держит стрелу, в другой — дротик, в третьей — лук, четвертой рукой он раздает благословения. Сатурн передвигается, сидя верхом на птице — зловещем грифе или стервятнике.

Заслуживает внимания тот факт, что кроме Сатурна — бога смерти и разрушения, темно-синим цветом кожи наделялись такие благородные божества, как Шива, Вишну, Рама и Кришна. Сатурн окружен темнотой, что знаменует отрицание им всякого владения и атрибутов, его существование вне всяких сфер материального проявления, которое по этой причине невозможно выразить изобразительными средствами. Имея природу Абсолюта и Первопричины, Сатурн не может иметь формы. Отсутствие проявленной формы обыкновенно ассоциируется с темнотой. Недаром ведь говорят: «темно как в утробе». Кроме этого, мы часто слышим о «темных», читай: «непонятных» вещах, о «темном» (неясном) прошлом и будущем. С темнотой ассоциируются представления о вечности и о бесконечности. Понятие первозданной тьмы присутствует в описании самого начала акта мироздания:

«Темнота наполняла бесконечное пространство («бесконечное все»), ибо Отец, Мать и Сын были все еще едины, и Сын не пробудился для нового цикла и нового путешествия». Темно-синий цвет, в еще большей степени, чем черный, является цветом темноты, так как он содержит в себе все прочие цвета. Это — Конечное Состояние, Конечная цель, которая принимает в себя все, при этом никак не изменяя своего состояния. Любая форма проявленного мира в конечный момент своего существования погружается в черноту. Любой цвет — это реакция, возникающая в проявленном мире на воздействие света. За пределами проявленного мира не может быть ни цвета, ни реакции. По своей природе это инертное состояние без цвета есть Вечное Блаженство. Только здесь, за границами бытия, можно испытать совершенное равновесие и отдых, не омраченное тревогой и возбуждением. Это царство чистой гармонии. Здесь нет и намека на различия по социальным, расовым или еще каким-либо признакам. Однако достижение такой гармонии — процесс многотрудный и беспокойный. Для этого приходится отказаться от накопленных знаний, равно как и от всего земного и чувственного. При этом темнота поглощает все атрибуты и характерные признаки, которые сопровождали душу в зонах ее перевоплощений, без всякой надежды на их (этих признаков) повторное обретение. Состояние ничтожества, развоплощения может казаться психологически очень неудобным. Его, возможно, испытывал Христос, находясь на кресте. Оно подобно смерти... Именно этот болезненный опыт отказа от всего, что в нашем сознании связано с понятием жизни, вероятно, и заставляет нас ставить рядом с Сатурном смерть, — они занимают в нашем сознании соседние места. Иссиня-черный цвет грозного лика Сатурна напоминает о смерти, великой и всепроникающей иллюзии. Это всеобщее и могущественное заблуждение, отделяющее человека от Реальности. Сатурн не есть тьма, и он не пребывает во тьме: на самом деле он — за ее пределами, за пределами иллюзий и невежества.

Достигая смертного человека, свет Сатурна проходит через покров иллюзий и заблуждений, — не потому ли так трудно постигнуть его истинную природу? Этот покров порождает путаницу, туманность восприятия и чувство изоляции. Душевные муки, приходящие вместе с сатурнианским переживанием одиночества, — это род хирургической операции, в результате которой

человек должен выздороветь от болезненной привязанности к материальному миру. Этой боли не избежать. Всякий раз в момент потери того, к кому — или к чему — мы были долгое время привязаны, мы испытываем глубокую боль. Сердце наше кровоточит. Но данный процесс неизбежен. Без него мы никогда не достигнем ясного восприятия, не освободимся до конца от ослепляющих иллюзорных наслоений.

Сатурн всегда наводил на людей ужас и страх. Страх в этом случае вполне закономерен, так как Сатурн — это конечный предел бытия; это бесформенный Абсолют. В мире Сатурна нет ничего, за что можно было бы зацепиться, на что опереться, чем оградить себя, чтобы почувствовать защищенность. Абсолют подобен непрерывному движению, которое никогда не ускоряется и не замедляется — даже во время перерывов между великими циклами проявления. За пределами Абсолюта ничего нет. Только Время, которое длится и длится, и нет этому Времени конца. Следовательно, это даже и не время в нашем обычном понимании, а нечто громадное, невыразимое и бесформенное. Это Великая Утроба, в которой вызревает мир и которая не имеет формы и качества. Что может быть в бесформенной Тишине, где нет даже времени?

Иссиня-черный цвет призван напоминать нам о том, что Сатурн — это Абсолют в наиболее осязаемом, реальном его значении: за пределами Сатурна **ничего нет**.

Абсолют действует посредством абсолютно надежных инструментов, которые можно увидеть в руках у Шани. Все это оружие нападения: лук, стрела и дротик. С помощью стрел лучник устанавливает прямой контакт со своим объектом, будь то предмет охоты или, быть может, учитель, к ногам которого в знак уважения падает стрела. В случае Сатурна, стрела выпускается с целью освободить жертву от кармических долгов, которые сдерживают ее на пути развития. Таким образом устанавливается контакт между человеком и Абсолютом, в результате чего он может напрямую обращаться к последнему.

Стрела также является символом устремления, с помощью которого личность может подняться до своего высшего Я. Как только стрела достигает цели, в сознании человека начинается полный беспорядок. Скрытые проблемы и способности всплывают на поверхность, подобно маслу, собирающемуся на поверхно-

сти взбиваемых сливок; так человек познает реальность. Вначале, получив возможность лицезреть свою истинную сущность, глубины своего «Я», человек может испытывать замешательство, но, в конечном счете, осознание собственных слабостей открывает путь к глубокой духовности. Духовное самовосприятие обеспечивает мотивацию, движущую человека к познанию Абсолюта. Таким образом, стрелы Сатурна сбрасывают покров неведения, обнажают истинное «Я», вскрывают врожденный потенциал — положительный и негативный, а также обеспечивают прикосновение к истинному «Я».

Дротик в одной из четырех рук Сатурна — это метательное оружие, которое пронзает жертву и убивает ее. Еще в одной из рук — стрела. Разница между стрелой и дротиком — в расстоянии от нападающего до жертвы. Стрелу выпускают с дальнего расстояния; стрелок при этом может оставаться невидимым. Это полностью относится к влиянию Сатурна. Сатурн, как правило, действует неожиданно: иной раз бывает трудно понять, откуда и каким образом пришел удар. Но, несмотря на то что направление, откуда была пущена стрела, неизвестно, она причиняет боль и вызывает психическое смятение. Боль от стрелы Сатурна бывает глубока и сильна.

Если орудием служит дротик, нападающий находится на близком расстоянии от жертвы. Сатурн не боится своей жертвы и нередко наносит удар открыто; в этих случаях опознать его действие не составляет труда. Среди внезапных и быстрых событий, символизируемых дротиком в руке Шани, — болезни, ранения, безвременная потеря поддержки и общественного положения.

Лук, крепко сжимаемый третьей рукой четырехрукого бога, — это оружие, с помощью которого тот выпускает стрелы. Лук символизирует основание, которое Сатурн закладывает в душе человека для последующего процесса духовного развития. Для роста и раскрытия духовного сознания необходимы глубокая внешняя и внутренняя переориентация. Божественное устремление, которое символизирует стрела, может достичь успеха только при наличии тщательно подготовленного основания. Сатурн закладывает такое основание для внутреннего пробуждения в своих учениках, и в этом смысле он — самая сильная одухотворяющая планета. Чаще всего это означает полное отрицание материального комфорта, однако в некоторых случаях Сатурн дает

ученику все удобства и блага, полностью освобождая от мирских забот, чтобы тот мог исследовать глубины своей души.

Сатурн наделяет людей хирургическим мастерством, искусством лечения болезней с помощью трав, а также глубоким пониманием Божественных мистерий. Будучи сам искусным хирургом, Сатурн заботится о длительном благополучии человека, его не интересуют временные, паллиативные меры. Он направляет к полному исцелению, не сильно заботясь об облегчении симптомов. Как именно Сатурн проводит весь комплекс подготовительных работ — разглядеть бывает непросто, но они весьма эффективны и приводят к действительному и стойкому избавлению от материальных привязанностей. Сатурн не заботится о том, будет ли ученик знать свою конечную цель, полностью отдавать себе отчет в своих целях и предназначении. Он просто подталкивает ученика в нужном направлении, обеспечивая возможность для продвижения вперед и делая это путешествие неизбежным. Даже если человек не замечает никаких изменений в своей психике, это ничего не значит для Сатурна, как откат к прошлому с прочного основания, которое он подготовил, почти невозможен.

Четвертой рукой Сатурн раздаёт благословения, и это подчеркивает его благодетельность. Чтобы заручиться благословением и поддержкой Сатурна, действеннее всего верить в его благодетельность и не оказывать сопротивления. Сатурн готов благословить ученика даже во время больших трудностей и нестерпимой боли. Доверяя божеству и подчиняясь его воле, мы в значительной степени облегчаем свою боль и ускоряем свое развитие.

Гриф, который является средством передвижения Сатурна, имеет непосредственное отношение к смерти, поскольку питается мертвыми телами. Пернатый род, потомками которого являются грифы, наделен глубоким символическим смыслом. Хищные птицы, и, в частности, грифы, упоминаются во многих древних учениях — у зороастрийцев, гностиков, египтян и в ведической традиции. Согласно индийским мифам, хищные птицы берут начало от Риши Кашьяпы, одного из семи прародителей Вселенной. В некоторых мифах говорится, что Кашьяпа был еще до Брамы. Среди прославленных сыновей этого риши самой значительной фигурой для нашего повествования является Гаруда, ставший средством передвижения Вишну, хранителя Вселенной.

Гаруда — старший брат Аруны, возникшего Солнца. (В некоторых легендах Аруна — одно из имен Солнца.) Племя грифов символически связано с Солнцем. Двое сыновей Гаруды, Джатау и Сампати, попытались на крыльях подняться до Солнца. В результате этой попытки Джатау обжег крылья и упал на землю, где его встретили Рама и Лакшман, бродившие в поисках Ситы. Джатау поведал им о своем полете с Раваной для освобождения Ситы. Рама же с Лакшманом воздали ему последние почести. Рассказывая Рама о себе, Джатау сказал: «Уже 60 тысяч лет прошло, о Царь, с тех пор, как я родился», — после чего, повернувшись спиной к солнцу, умер. Во множестве аллегорических повествований гриф выступает перед нами как символ Великого Цикла — Махакальпы, в своем бессмертии подобный Вишну, единый со временем и с Солнцем. То, что Сатурн передвигается на грифе, намекает на его связь с вечностью.

Кроме того, грифы принадлежат к роду индийской птицы Феникс — символа возрождения и цикличности. В процессе развития мироздания выделяются фазы сжатия и расширения, циклически сменяющие одна другую. Они неодинаковы по времени; у каждой есть свое название. Воплощающиеся души путешествуют через все циклы. На них падает свет семи темных лучей Сатурна, который влечет их навстречу конечной цели (судьбе), облегчая и ускоряя процесс их эволюции. В этом деле Сатурну требуется помощь Времени.

Сатурн может ждать бесконечно, пока цель не будет достигнута. Он весьма терпелив. С внешней точки зрения, грифы — это птицы, поедающие мертвые тела и превращающие их в ничто. С внутренней точки зрения, они символизируют временной промежуток, само Время и Великий Цикл, в течение которого материальные оболочки человека периодически рождаются и разрушаются, вливаясь в вечный круговорот материи.

У Блаватской присутствует указание на еще одну важную особенность этих птиц (ТД, т. 3, с. 256). Она замечает, что Гаруда, царь пернатых, является потомком змеев, или нагов, ставший их смертным врагом. В ходе эволюции птицы обратились против рептилий и стали их истреблять, вероятно, повинувшись зову природы и стремясь расчистить пространство для других, более совершенных существ. Описания отношений между грифами и змеями встречаются в разных мифах. Согласно легендам, од-

нажды произошел спор между женами риши Кашьяпы: Винатой, матерью Гаруды и Аруны, и Кадру, матерью Капилы, от которого произошли наги. Предметом спора был цвет одного из коней Индры — Уччайшраваса. Они заключили пари, которое выиграла Кадру. В соответствии с условиями пари Кадру превратила Винату в свою рабыню. Чтобы выкупить свободу матери, Гаруда не без борьбы взял у Индры и спустил с небес Божественный нектар, амриту. Вината была освобождена. Нужно вспомнить, что нектар был отобран Индрой у тех же змеев, которые стали врагами Гаруды. Кроме того, далее в легенде утверждается, что Гаруда поедает змеев и что последние до смерти его страшатся.

Благодаря физической оболочке душа приобретает новый опыт, который оставляется позади, как только перестает быть актуальным. Бессмертие физической оболочки усложнило бы путь к цели, на которую работает Сатурн. При этом душа, заключенная в оболочку, бессмертна всегда и не нуждается в Амрите. Наги, или змеи, лишены нектара. Индра им его не дает. Наги — высокоразвитые оккультные существа, но они не боги. Поэтому, если бы с помощью нектара они получили вечное блаженство и бессмертие, боги были бы оскорблены.

Как говорилось, матерью змеев была Кадру, воспитывал их Кашьяпа, и бессмертие змеям не пошло бы на пользу. Они лживы, вероломны и нападают в самый неожиданный момент. Увековечение этих психологических особенностей представляло бы опасность для работы естественных законов эволюции, которую направляет Сатурн. Враждебность перевозчика Сатурна — грифа Гаруды к нагам указывает на то, что эволюционирующие души должны успешно преодолеть широко распространенные невежество и иллюзии. Сатурн нацелен на рассеяние тьмы и внедрение мудрости самым вещественным образом. Чтобы это произошло, душа должна осознать природу невежества, а также ограничивающее действие своего материального вместилища. Сатурн нацелен также на разрушение и растворение этого вместилища, т. е. способствует умиранию человеческого тела. У этой аллегории есть и другие значения. Наги — это мудрецы и провидцы. Гриф Гаруда является символом временных циклов и эволюции сознания, через которые душа движется к просветлению. Сатурн достигает цели методом эволюции. Это и объясняет, почему его средство передвижения — гриф.

Санскритское слово «гридха» — «гриф» — также означает «жадность». Если человек жадно стремится к обладанию материальными благами, Сатурн разрушает его надежды и постепенно заставляет отказываться от таких желаний. Сатурн вызывает у человека неудовлетворение преходящим и направляет его навстречу постоянному и неизменному. Гриф символизирует психофизический процесс разрушения и разочарования в материальной сфере, который, в конечном итоге, ведет к духовности. Грифы летают по направлению к Солнцу, и Сатурн также является сыном Солнца; Гаруда в качестве перевозчика позволяет Господу Вишну полностью контролировать Время, чтобы стало возможным окончательное растворение в вечности. Одновременная связь Гаруды с Вишну и с Сатурном предполагает сходство их задач по сохранению космоса на земном плане бытия.

В западной философской традиции Сатурн представляется в образе старика с серпом в руке. Индусы же ассоциируют его с Ямой, богом смерти, или с Шивой, высшим владыкой космоса. Но какой бы статус ни приписывался Сатурну, все упоминания о нем в священных текстах эзотерически указывают на то, что он исполнен любви к человеческому роду и поставлен направлять его к высшей цели.

8. РАХУ (СЕВЕРНЫЙ ЛУННЫЙ УЗЕЛ)

В ведической литературе лунным узлам придается особое значение. И вместе с тем, как ни странно, информации об узлах в астрологических текстах не так уж много. Поэтому, чтобы ликвидировать недостаток знания в этой области, мы вновь прибегнем к индийским мифам и духовным преданиям и с их помощью попробуем ответить на вопрос: почему фиктивные точки солнечной эклиптики, не существующие в виде физического тела, оказывают столь выраженное влияние на человека и на события?

Древние провидцы знали, что помимо видимых планет существуют и другие, невидимые небесные объекты, влияющие на нашу жизнь. Они называли их «теневыми планетами», или чхайя-грахами.

Знаменитый астролог Парашара приводит названия семи видимых и пяти невидимых планет (БПХС, глава 4, шлока 5–8, с. 21–22). Согласно Парашаре, невидимые планеты — это Раху, Кету, Дхума, Паривеша и Индрадханус. Он считает их зловредными, и это так, потому что каждая из них выявляет глубоко скрытые дефекты человеческой личности. Невидимые планеты создают в нашей жизни трудности и несчастья, в которых человек крепнет и учится побеждать свои недостатки. По сути дела, именно так происходит преодоление негативной кармы, накопленной в предыдущих воплощениях, непростой и болезненный процесс, без которого невозможна переориентация на духовные цели.

Раху — это личное имя восходящего, или северного, лунного узла. Другое его имя со множеством значений — Ахи. Оно означает «змея», «солнце», «вор», «нехороший человек» и «облако», а также является личным именем демона Вритры.

Вритра — это олицетворение тьмы в символической форме змея или дракона; это также синоним огромности, «огромный как

гора». Согласно преданию, Вритру уничтожил бог Индра, глава и повелитель всех богов. В качестве самодостаточного символа змей олицетворяет силы Природы или фундаментальный закон мироздания, лежащий в основе закономерного развития жизни на Земле.

Е. П. Блаватская объясняет власть Ахи над миром, относя его к роду могущественных Дхьян Чоханов, одной из групп коллективных бесплотных существ (ТД, т. 1, с. 111).

Дхьян Чоханы — это то же самое, что серафимы в христианстве и Элохим (посланники) в иудаизме. Те и другие являются проводниками Божественной, или Универсальной, мысли и воли, разумной силой, приносящей в Природу ее законы и приводящей эти законы в действие. При этом они подчиняются законам, установленным для них еще более высокой силой.

Раху и Кету — это могущественные посредники высших сил, направленные на борьбу с демоническими (асурическими) проявлениями человека. Так, Раху, носящий имя «тьма», акцентирует тьму и невежество внутри нас с тем, чтобы их можно было увидеть и преодолеть. Раху считают «злой» точкой неба, поскольку он заставляет испытывать разочарование по поводу материальных достижений и физического благополучия — наиболее желанных для многих людей целей в жизни.

Эффекты «теневого» планеты Раху сильнее всего затрагивают теневые аспекты человеческой природы — физиологию и психику. Его влияние подобно сатурническому, но здесь конкретизация Божественной искры идет не столько через преодоление формальных ограничений, сколько через чувственно-мысленный план. Раху заставляет человека реагировать на вещи и события в несколько необычной, если не сказать — извращенной, манере. Все эффекты Раху — косвенные. Если же возникнут физические нарушения, то они будут всегда психосоматическими по природе.

Змей, символизирующий Раху, является ключом ко многому из того, что происходит под действием этой теневого планеты. Настоящих, «зоологических» змей, равно как и мифических змеев, боялись и почитали во всех мировых религиях. Сатурн-Люцифер некогда предстал перед Адамом в образе змея. В некоторых религиях змею поклонялись как верховному богу.

Тем не менее змеи-наги в отличие от обычных змей не ползают, а ходят, ибо они — мудрецы-небожители, направляющие про-

цессы Божественной манифестации. Именно поэтому в Пуранах говорится, что Наги не являются змеями в строгом смысле слова, но лишь формой тела подобны змеям (т. е. это не змеи, а другие существа). Джеффри Ходсон (G. Hodson) указывает на то, что змеи одновременно символизируют мудрецов и мудрость как таковую («Тайная мудрость Библии», стр. 124), и утверждает, что в индийской мифологии наги и риши — одно и то же. В качестве логического обоснования данному символическому соответствию он замечает, что мудрость распространяется неслышно, беззвучно, подобно тому, как ползет змея. Изгибы ее туловища соответствуют гармонии ритмичного самовыражения мудрости. Кроме этого, подобно змеям, мудрецы предпочитают вести тихую, скрытую от посторонних глаз жизнь, а подчас и выбирают для проживания труднодоступные места.

Еще один момент, который может служить толкованию этого символизма, — факт рождения змеи из яйца при видимом отсутствии родителей (ТД, т. 2, с. 79). Так и истинная мудрость: она возникает сама собой и не может быть передана извне, — иначе говоря, она обладает качеством саморожденности. Мудрость обеспечивает мироздание фундаментальной энергией сцепления частиц, благодаря чему поддерживает его существование. Согласно индийской мифологии, хранитель Вселенной Вишну покоится на Ананта-Наге (или Шеша-Наге), чье имя означает «Бесконечный змей», и спит крепким сном до следующего растворения мира и его погружения в Абсолют. Можно полагать, что змеей Шеша, или Мудрость — это фундаментальный канал, через который работает принцип сохранения Вселенной.

Вишну возлежит на семи кольцах Шеша-Нага. Это символ бесконечности времени и пространства, содержащей в себе семя мироздания. Из этого семени периодически возникает цветущее растение проявленной Вселенной. Змей — это универсальный символ циклического проявления. Это электрический, волновой, тройно поляризованный принцип, проявляющийся на всех планах космоса, в т. ч. в проводниках человеческого тела. И ритмическое биение колец космического змея Шеша — основа космического проявления.

Змеей Раху имеет отношение также к психологической регенерации и бессмертию, поскольку мудрость есть время (Сатурн), власть над временем есть бессмертие. К тому же, змеей обновляет

себя, сбрасывая старую кожу. Именно это свойство отличает Раху от других планет. Только овладев энергиями Раху, можно обрести контроль над тонкими силами природы и достичь пробуждения «Змеиного огня» — Кундалини.

Черный змей Раху одновременно мудр и смертельно опасен. Это два проявления одного и того же качества, которое хорошо объясняет Ходсон («Тайная мудрость Библии», с. 124–130). Он пишет, что в результате сезонной линьки существо рептилии не меняется. Это существо лишь является в новой блестящей форме. Так и мудрость, подобно змеям оставаясь неизменной по своей природе, самопроизвольно проявляется в постоянно меняющихся формах, среди которых ни одна не может стать ее постоянным обиталищем. Язык у змей раздвоен. Соответственно, при эгоистическом употреблении мудрость и знания деградируют до банальной хитрости, тогда как будучи принесенными в жертву общественному служению, они становятся основой блестящих интуитивных прозрений. В зависимости от дозы, змеиный яд лечит или убивает. Так и любые знания. В деградированном виде они отравляют душу, тогда как при правильном использовании служат противоядием от любых недугов. Таким образом, влияние Раху может быть пагубным либо благотворным, в зависимости от обстоятельств.

Раху предоставляет возможность непосредственного проживания всех тягот жизни, истинное значение которых, будучи осознанным однажды, становится неотделимой частью человеческой концепции мира. Расположенный на асценденте или в первом доме, он считается неблагоприятным, в десятом же доме Раху служит профессиональному развитию и открывает перед человеком большие возможности, особенно в сфере международных контактов. Особенно благоприятен Раху в девятом, десятом и одиннадцатом домах, если их управитель силен и хорошо расположен.

В хорошем положении Раху способствует духовному росту, самообновлению и просвещению, дает возможность прикоснуться к Вечной Истине, в противном же случае он приводит к внезапной утрате социального статуса, злокачественным болезням, отравлению или безумию. В мире нет ничего, что нельзя было бы использовать по своей воле, во благо или во зло (ТД, т. 2, с. 284–330), и Раху выражает собой этот универсальный закон.

В Ведах Раху упоминается как демон Сварбхану, который время от времени заглатывает светила, тем самым вызывая затмения. Согласно «Айтарея-Брамане», в дни новолуния Луна иногда попадает в такое положение, когда Сварбхану может пожрать оба светила одновременно, и тогда происходят солнечные затмения. Символически выражаясь, после каждого затмения Луна заново рождается из тела Солнца. В этих отношениях мы снова находим отголоски великой войны за власть в небесах. Существует легенда, в которой Васуки, правитель нижнего мира — Паталы, в образе великого змея Нага, подобно канату обвиняет гору Мандару в попытке завладеть амритой — нектаром бессмертия. По-видимому, эта аллегория имеет отношение к процессу духовного пробуждения и к отражающей этот процесс церемонии Посвящения. В результате Посвящения происходит внутреннее разворачивание личности, после чего последняя обретает знание природных тайн, не исключая и тайны бессмертия.

Возрождение Луны после солнечного затмения отражает регенеративную силу Раху. В объективном мире Солнце — это благодатное жизнедающее божество. В субъективном же оно символизирует силу посвящения, свет знания, ведущей искателя через зал мистерий и природных таинств в вечную жизнь. В ходе этого путешествия сознание идущего соединяется с бессмертным духом и его глаза открываются навстречу реальности. Блаватская объясняет значение светил и их относительное положение в планетном ряду тем, что в нашей планетной системе Солнце является выражением (манifestацией) седьмого принципа (ТД, т. 5, с. 154—155), Луна же — четвертый принцип. Луна сияет в одеждах, которые она заняла у своего господина, отражает все страстные побуждения и порочные желания своего тучного материального тела — Земли и насыщается ими. Весь цикл Адептства и Посвящения, все мистерии этого цикла подчинены ритмам двух светил и семи планет. Духовное восприятие происходит от Солнца; все душевные состояния, болезни и даже лунатизм — от Луны. Отсюда ясно, что затмения Луны, которые вызывает Раху, а также отделение Луны от Солнца, — это аллегории четвертого принципа в человеке, соединения с высочайшим, или атмическим, принципом с последующим разъединением, в результате чего происходит обновление формы. Раху вызывает радикальные перемены во внутреннем существе человека.

Нельзя не отметить то, что в легенде о змее Васуки, обвиняющем гору в процессе добывания нектара богов, гора играет роль центрального стержня. Нельзя здесь не вспомнить и другой мифический элемент — драгоценное дерево в саду Индры. В эзотерических текстах («Тайная мудрость Библии», с. 127) дерево или центральный стержень часто символизируют позвоночник, спинной мозг или соответствующий им энергетический канал, начинающийся в крестце и поднимающийся кверху, через продолговатый мозг к высшим отделам головного мозга. Боги и демоны — это две противостоящие друг другу силы, представляющие, соответственно, дух и материю. Два лунных узла — символ очевидно полярных и враждебных друг другу сил. Они отражают идею дуализма — борьбы добра и зла, духа и материи, света и тьмы, богов и демонов, спасителей и искусителей и т. д. И здесь следует вспомнить, что существование Раху неразрывно связано с Кету и что эти двое — по сути один и тот же змей.

Весьма критична роль Раху и Кету в пробуждении Кундалини. Результат зависит от физической чистоты, психологической готовности, степени кармической свободы, благоприятного спокойного окружения и планетных влияний.

Война в небесах — это также указание на тяжкие испытания, ожидающие искателя Истины на пути, важнейшее из которых — противостояние персонифицированных страстей, борьба с которыми — не на жизнь, а на смерть. Победив иллюзии и соблазны, искатель сам становится змеем (в других местах священных текстов — «сыном змея» или «победителем дракона»). Другими словами, сбросив старую кожу, он рождается для вечной жизни в новом теле сына мудрости и бессмертия. При этом происходит омоложение его физического тела. В результате психологического очищения аура полностью меняет цвет, человек выходит из-под влияния негативной кармы прошлого и обретает витальность космической жизни.

Поддействием Раху различные испытания случаются не только на возвышенном пути искателя, но и в повседневной жизни рядового человека. Затмение Луны и Солнца, представляющих в структуре души Истинного Человека, вызывает психологические ограничения и, как следствие, мучительную боль. Символическое или реальное затмение Солнца, соответствующего в структуре души вечным составляющим человеческой жизни, предвещает

кармическую ошибку, которая вызывает к действию определенные кармические ограничения, с помощью которых, в свою очередь, происходит восстановление утраченного равновесия. Как правило, в результате мучительных страданий на психическом плане человек получает возможность посмотреть на вещи с другой, более широкой точки зрения. Поскольку Раху — тeneвая планета, она напрямую воздействует на невидимые стороны жизни, лишь косвенно проявляясь на физическом плане.

Затмение Солнца, которое есть Душа или Атман, погружает человека в полный мрак, отделяет его от вечного источника энергии и замыкает его внутри эмоционально-психической сферы проявления. Луна соответствует душе-психее, которая является каналом, соединяющим сознание с Атманом. Если Раху поражает Луну, человек не может войти в контакт со своей высшей природой. Это приводит к суицидальным наклонностям, метаниям, эмоциональным взрывам, крайностям в приятных и неприятных, приступам депрессии, а также наркомании в результате постоянной психической дисгармонии. К сожалению, личностные нарушения, вызванные Раху, с большим трудом поддаются коррекции. Наилучший эффект дает воздействие на психический план, где зарождаются все перечисленные проблемы. Заболевания Раху часто бывают кармическими, вызванные потребностью в исправлении кармы. В случае солнечно-лунного затмения одновременно ослаблены солнечная по природе сила воли и лунный ментальный баланс. Таким образом, личность полностью теряет контроль над внешними раздражителями.

Индийские мифы утверждают, что Раху рожден львицей, восседает на льве, имеет черный цвет тела и четыре руки. В трех руках у него — ятаган, копьё и щит. Четвертой он раздает благословения. Мудрые видят в рождении Раху от львицы и в том, что лев является его ездовым животным, прямую связь с легендой о Виджаратане, который узурпировал царство своего отца (ТД, т. 3, с. 380; т. 5, с. 154 и 284). Последний миф содержит также важные ключи к пониманию процесса пробуждения и духовной инициации. В алхимической традиции сохранилось предание о том, как лев поглотил Солнце. Нужно иметь в виду, что символы Солнца и льва обозначают один и тот же космический творческий и регенеративный принцип. Посвящение, при котором человеческий ум открывается навстречу космической истине, мистически изобра-

жается вхождением Солнца в тело льва или даже подстриганием пышущих жаром солнечных лучей (этот мифологический сюжет рассматривался выше, в главе о Солнце. — *Прим. ред.*).

Попробуем заглянуть внутрь аллегории. Блаватская отмечает, что корнем или семенем всех будущих посвященных-спасителей является Вишвакарман, родительский (отцовский) принцип за пределами человеческого понимания (ТД, т. 5, с. 154). На второй стадии развития мира он становится Сурьей, т.е. «Сыном», который приносит себя в жертву себе самому. На третьей стадии это уже Посвященный, который приносит свое физическое тело в жертву высшему (духовному) «Я». Это Вишвакарман, который фактически стал Виджаратаной, «сыном с обрезанными лучами», который страдает из-за своей непомерно лучезарной природы, затем проходит через очищение и, в конечном итоге, предстает во славе. Все вышеописанное — процесс духовного пробуждения на пути жертвенности и очищения.

Будучи рожденным от лвицы, Раху обладает львиной природой и сознанием. Он представляет активную, или мужскую, ипостась Шакти, причем женская ипостась, женская репродуктивная сила — Дурга, спутница Шивы — также передвигается верхом на льве. Змей Раху наполняет собой все тело Шивы, власть которого в отношении богов и демонов одинакова. Как боги, так и демоны использовали тело Раху для взбивания океана. У Раху также особые отношения с Луной, которую он заглатывает, чтобы дать ей возможность возродиться и омолодить тем самым проявленный мир. Лунный серп украшает темя Шивы, великого просветителя и дарителя совершенств, разрушителя и регенератора космоса. Эта логическая цепочка акцентирует символическую близость Раху и Шивы, результат которой — огромное значение Раху в духовном развитии человека.

Четыре руки Раху опосредуют его проявление. Ятаган — это короткая сабля с расширяющимся от рукояти к концу искривленным лезвием. Копье — длинное и острое оружие, служащее для охоты и нападения. Щит — средство защиты. В астрологии Раху считается большим вредителем, который наносит удары внезапно и болезненно. Раху одинаково опасен в близком бою и на расстоянии и всегда приводит к фатальным последствиям, масштаб которых зависит от силы атаки, вплоть до смертельного исхода.

Астрологи знают, что Раху, как правило, вызывает устойчивые изменения в сознании, и это при том, что причину этих изменений отследить удастся не всегда. Раху существенно меняет ход будничных дел, в одно мгновение ломая все ожидания и круша надежды. На пути человека вырастают неожиданные и непреодолимые препятствия, из-за которых ему приходится существенно менять планы. Полная путаница в обстоятельствах — это эффект Раху. С другой стороны, Раху пользуется не только орудиями нападения. Он прикрывает преданных своим щитом и дарует им свое благословение. По этой причине его воспевают в гимнах как дружелюбного, любящего и всегда готового благословить своих преданных богатством и изобилием.

В Пуранах Раху описан как «имеющий половину тела и огромную власть, пожиратель Солнца и Луны, рожденный от львицы; тело его — величиной с гору, по форме змеиное, угольно-черного цвета и с ужасной пастью». Поскольку Раху является проводником великого космического закона циклов, в рамках которого действуют все другие законы, то даже светила беспомощны перед ним. Являясь законом, управляющим процессами проявления, сам Раху не имеет объективной персонификации и, соответственно, лишен половины тела. Отсюда одно из его имен — Ардхакаям. Раху лишен физического тела и является бесплотной сущностью.

Вторая половина змея — Кету. Несмотря на комплементарность, каждый из узлов Луны обладает собственными четкими характеристиками.

Итак, с одной стороны, лунные узлы играют важную роль в духовном развитии человека, способствуя овладению тонкими силами природы. С другой же стороны, они отсекают от индивида поток жизненной силы — дар Солнца и Луны, вызывая чувство психологической изоляции и мучительную боль.

Символ горы указывает на архаичный характер закона, который проводит Раху, поскольку формирование гор считается одним из ранних этапов эволюции Земли. Универсальное значение древнего закона, представленного различием между черным и синим цветами, вытекает из одновременного участия Раху в духовном пробуждении и в процессах материализации. В Ведах говорится, что синий является цветом вездесущего (универсального) благого духа, черный же соответствует силам демонической при-

роды. Можно заметить, что в индийской мифологии большинство богов и аватаров, от Шивы до Рамы, имеют тело голубого или синего цвета, тогда как демоны — черного. Синий считают цветом универсализма и эфира (Акаши), который есть тонкая, сверхчувственная духовная вездесущая материя. Во многих учениях и священных текстах, включая Упанишады, Акашу именуют все-направляющим и всеильным божеством. Акаша — это также оккультное электричество, один из аспектов Кундалини.

Характерной особенностью богов является использование огромных сил на благо Вселенной. Поскольку влияние Раху в конечном счете благоприятно для человека, его соотносят с темно-синим цветом — Раху ведет к гибели демоническую часть человеческого существа. Невозможно не вспомнить, что Господь Шива также выступает разрушителем, поскольку через разрушение открывает дорогу новому рождению; Господь Кришна убивает демонов и разрушает асурические тенденции; Господь Рама побеждает великого демона Равану. Все это необходимое и очистительное разрушение. Громадная гора мрака, с которой сравнивают Раху, указывает лишь на невообразимую широту его влияния, которое простирается от самых плотных физических до самых высоких духовных слоев. При этом Раху выполняет свою миссию с демонической настойчивостью. Три вида оружия в руках Раху — символы его намерений. Когда Раху наносит удар, он беспощаден; когда прикрывает своим щитом, ничто не может причинить вред тому, кто находится под его покровительством. Покровительство, оказываемое Раху, имеет сугубо Божественную природу, тогда как природа его беспощадности — выраженно демоническая.

Призывая покровительство Раху, творцы ведических гимнов называют его «умашенным сандаловой пастой, украшенным цветами, восседающим на троне лицом своим к югу под зонтом синего цвета, с саблей и щитом в руках, окруженным всеми сиддхами». Нага, или «змей», — одно из собственных имен Раху, то же, что и у Духа Дракона — владыки подземного мира Паталы. Нагу называют управляющим божеством пяти направлений (четыре стороны света плюс центральная точка). Основная функция Раху — дать человеку почувствовать бездну его скрытых возможностей. Как только человек осознает их в себе, злоторное влияние Раху иссякает.

Божественный аспект Раху работает под руководством духовной иерархии, главой которой является Дакшинамурти, Риши, которого на небе представляет точка, расположенная на юге, рядом с тропиком Козерога, и, по-видимому, это одна из главных причин, почему Раху восседает лицом на юг — там первичный источник его духовной силы.

В колеснице Раху — восемь вечно запряженных черных лошадей. У Раху — тридцать два сына, именуемых кету (это подразумевает, что они подобны кометам). Все эти факты относятся к творческой роли Раху. Колесница соответствует целостной личности, которая является выражением ауры, сияющей на тонком плане. Колесница также символизирует статус своего ездока в той же степени, в какой физическое тело человека выражает его бессмертную душу. Душа божественна, как и возникший, восседающий в колеснице. Наличие у Раху колесницы указывает на его царственный статус, равно как и царский зонт, указующий на наличие высших сил, покровительствующих его владельцу. Колесница намекает на целенаправленность влияния Раху, на то, что он исполняет конкретную, предопределенную миссию. Даже когда он заставляет человека скорбеть, он делает это ради очищения его кармы, либо вскрытия внутреннего потенциала, либо других благородных целей.

В индийской мифологии число восемь часто фигурирует в связи с разными аспектами космогенеза. Так, Шиве потребовалось воплотиться восемь раз, чтобы направить процесс космического проявления в нужное русло. Каждое такое воплощение — символ одного из восьми аспектов творческой энергии: это Шарва («Путь» или «Умерщвление»), Бхава («Рождение» или «Приобретение»), Рудра («Ужасный»), Угра («Неистовый» или «Свирепый»), Бхима («Грозный»), Пашупати («Пастух» или «Скотовладелец»), Исхана («Правитель» или «Господин»), а также Махадева (сам Всевышний Шива).

Благодаря проявлению перечисленных аспектов возникло все то, что составляет проявленное бытие: это земля, вода, огонь, воздух, эфир, вечная душа, Солнце, Луна, и, кстати, этих элементов тоже восемь.

В процессе сотворения космоса у Шивы было восемь помощников — «ужасных» и «грозных» Бхайравов, которые были его «руками». Бхайравы — это Шива, Бхайя (страх), Бхаянака Раса

(страх как состояние духа), особая река, особый музыкальный напев, особый музыкальный ритм, а также шакал и особая гора.

Восемь черных лошадей в упряжке у Раху, по-видимому, соответствуют восьми перечисленным Бхайравам.

Таким образом, у Шивы и Раху много общего. Раху «служит» под началом Шивы и выполняет ряд обязанностей по регенерации и реманифестации мира. Для выполнения этой задачи он порождает тридцать два сына, которые суть не что иное, как двадцать семь накшатр и пять планет, от Меркурия до Сатурна. Накшатры, или лунные созвездия, — важные космические силы, которые выражают себя посредством пяти планет. Ссылка на их кометоподобную форму, скорее всего, намекает на одну из ранних стадий их формирования, когда они еще не приобрели свои окончательные очертания. Посредством Раху — воплощения вечного закона, накшатры и планеты (кроме светил — Солнца и Луны, у тех особая роль и космическая миссия) делают свое дело в соответствии с законом эволюции и законом кармы. По этому поводу Елена Блаватская рассуждает так: до того, как Земля приобрела нынешнюю яйцеобразную форму, ее сопровождал длинный шлейф космической пыли или огненного тумана. Это и были сыновья Раху, повсюду следующие за своим величественным отцом во исполнение великого космического закона вечного обновления и возрождения, закона цикличности бытия.

Многие аспекты природы Раху можно уяснить с помощью его геометрического обозначения. Символ Раху состоит из двух малых окружностей, соединенных дугой, которая обращена выпуклостью вверх. Окружность — это целостность бытия, весь потенциал, заключенный в человеке. Это часть Божественного потенциала, которая выделена индивидуальной душе для актуализации в данном воплощении. Две окружности — два последовательных воплощения. Если развернуть символ полуокружностью вверх (в восточном направлении, т. е. в сторону асцендента), то линия, соединяющая малые окружности, пройдет по линии четвертого—десятого домов. Два этих дома соответствуют двум ветвям горизонтальной перекладки небесного креста. Левая окружность — это прошлое воплощение, то, откуда пришла душа. Правая окружность — новое воплощение, цель пути.

Большая полуокружность проходит через дома гороскопа, в которых находит свое проявление Раху. Изгиб дуги касается 3-го

дома — мужества и бесстрашия, 2-го дома — смерти, асцендента — особенностей текущего воплощения; далее следует 12-й дом, символизирующий воды Леты, или, иными словами, омолаживающее забвение, и, наконец, 11-й дом, соответствующий результатам сознательных усилий. Таким образом, полуокружность символа Раху минует все дома восточной полусферы, указывая фазы развития души от прошлого воплощения к настоящему, в будущее и к исполнению своего предназначения. Этот путь — наглядное представление закона, управляющего индивидуальной жизнью. Раху же есть великий циклический закон, управляющий действием сил регенерации и омоложения. Графический символ Раху также связывает нынешние ограничения и возможности в жизни человека с его прошлыми поступками.

Будучи посредником великого закона циклов, Раху работает в рамках еще более высокого закона, ради которого он безжалостно насаждает волю Владык, при поддержке и сотрудничестве многих космических сил.

9. КЕТУ (ЮЖНЫЙ ЛУННЫЙ УЗЕЛ)

Кету — это вторая, дополняющая Раху, часть Великого змея. Ранее говорилось, что в древние времена боги намотали змея Васуки, правителя подземного царства, на гору Мандару и с помощью получившегося таким образом инструмента пахтали великий первобытный океан, дабы получить нектар бессмертия амриту. Как только нектар был получен, боги расхотели делиться им с демонами. Васуки незаметно подполз к чаше, отпил из нее, но, на свое несчастье, был уличен. Вишну в гнев метнул в Васуки свой боевой диск, в результате чего из уже бессмертного к тому моменту змея получилось двое. Головной конец тела Васуки приобрел самостоятельное существование как Раху, хвостовой же стал Кету. Итак, с точки зрения внешнего наблюдателя Раху и Кету действуют по отдельности, хотя на самом деле это два дополнительных аспекта единого закона циклов проявления, лежащего в основе существования Вселенной.

По существу, Раху и Кету реализуют кармическое воздаяние, связывая текущие ограничения и возможности с прошлыми делами. Благодаря им события организуются таким образом, что в конце концов на смену превратностям жизни приходит гармоничное равновесие. Насколько долгод будет путь, зависит от многих факторов, но узлы всегда достигают цели. Гармония наступает только в том случае, если человеку удастся радикально переоценить свои ценности и образ жизни, и, как правило, это происходит в результате кризиса беспомощности. Перед лицом непреодолимого невезения человек начинает искать решение проблем в самом себе, обращает взор в сторону своих внутренних небес. Отмечая в своей жизни работу духовных законов, он закладывает основу нового сознания. Потом он постепенно начинает приводить свою жизнь в соответствие с ритмами Вселенной. С пробуж-

дением процессов внутренней мысли пробуждается интуитивное восприятие, с помощью которого человек учится идти по жизни верным курсом, в обход пучины страстей и неприятностей.

Итак, каким бы ни был первичный импульс, вызвавший необходимость перемен, истинные перемены к лучшему, к гармонии между человеком и Вселенной, могут произойти только в результате глубинной перестройки моделей мышления и поведения. Но этот импульс очень часто — дело Раху и Кету.

Веды воспевают Кету следующим образом: «О ты, разноцветный, украшенный нарядами из шелка, цветами и гирляндами, умощенный сандаловой пастой, восседая в Божественной колеснице под зонтом, ты путешествуешь вокруг горы Меру. Сделай нас, о рожденный в семье Джаймини под звездой Абхиджит, четверорукий, бессмертный и блистательный Кету, восседающий на своем троне лицом на юг, вечно счастливыми и богатыми».

Опять в этом описании мы видим символы высокого царственного статуса, которые говорят о важной роли Кету в духовном пробуждении и передаче внутреннего знания.

Помимо общих свойств Раху и Кету ведические мудрецы подметили также и имеющиеся между ними различия. Так, Раху отмечен эпитетом «синий», Кету же — «разноцветный» («пестрый»). По аналогии с Раху, Кету связывают с темнотой или мраком, но при этом наделяют таинственным лучом света и великолепия. Кроме того, у Кету на голове сияет звезда, которой нет у Раху.

В гимне говорится, что Кету принадлежит к прославленной семье мудреца Джаймини, основателя Мимамской школы философии. Основные направления деятельности этой школы — правильное толкование ритуалов и увязывание противоречий в ведических текстах. Происходя из семьи столь просвещенного риши, Кету, безусловно, имеет отношение к тому виду мудрости, который приобретается путем созерцания природы вещей, а также к важности различных религиозных ритуалов, в смысле достижения полного освобождения. Действительно, под Кету просыпается интуитивное понимание внутренней природы вещей, а также первопричины акта мироздания как такового.

Мистическое сияние Кету имеет отношение к соединению индивидуального сознания с первичной сутью проявления. Вселенная излучает сияние Вездесущего Абсолюта. Все сияние космоса суть отражение света Браммы — создателя. При соединении инди-

видуального сознания с первичным источником энергии первое просветляется и начинает лучиться универсальным светом. Под действием Кету индивидуальное сознание входит в резонанс с универсальной и творческой жизненной силой, благодаря которой все происходящее в природе наполнено мудростью и смыслом.

Но для того, чтобы понять природу, недостаточно ждать и больше ничего не делать. Странный луч света у Кету рождается в процессе приложения усилий по овладению духовным знанием. Подобно алхимикам, человек под влиянием Кету должен проникнуть во все самые темные закоулки своей души. Сделав это, он получает доступ к прямому восприятию субъективной реальности, теряющейся в образах объективного, проявленного мира. При усилении влияния Кету активизируется ментальный принцип. Мыслительный процесс запускается наличием какой-либо фактической либо мнимой неудовлетворенности, философского вопроса или чего-то в этом роде. При возникновении такой ситуации, человек уходит в нее с головой. Причем интенсивность переживаний при этом такова, что юноша может утратить покой, поседеть, осунуться и полностью оторваться от своих сверстников. Это несколько отличается от того, что мы наблюдаем под действием Раху, когда в состоянии индивидуума преобладают депрессия и потерянности.

У Кету несколько имен-эпитетов. Первое из них — Тамас — дословно означает «Мрак» и омонимично названию одной из трех гун — основных качеств природы. Когда речь идет о «мраке», ассоциированном с Кету, подразумевается аварана-шакти — сила, под действием которой возникает покров Майи, скрывающий истинную природу проявленного мира (СЖВ, стихи 344–350). Кету прячет от нас истинный свет Божественности.

В силу этого, благословляя человека, Кету дает таинственное и необычное осознание призрачности окружающего мира. Кету посылает нам улыбку Моны Лизы. Человек осознает, что не может разгадать ее смысл. То ли загадочная улыбка на картине отражает отстраненное удовлетворение зрелой женщины ее жизнью, то ли хорошо скрываемый интерес к чему-то невидимому для нас за пределами картины, то ли что-то еще, но, несомненно, кроме внешней человеческой формы в этой женщине чувствуется присутствие внутреннего существа. Находясь под влиянием Кету, человек несколько отстраняется от мнимой действительности, уже угадывая ее истинную цену, но, тем не менее, еще находится

у нее в плену, не в силах освободиться от иллюзий. Он начинает сам смотреть на мир такой улыбкой, поскольку одновременно осознает человеческое невежество и возможность обретения высшей мудрости — ту самую возможность, которой легкомысленно пренебрегает большинство его сограждан.

Кету, потомок Джаймини, наделяет своего подопечного качествами хорошего, серьезного ученика, осознающего широту изучаемого предмета и ограничения вопрошающего ума. Однако, понимание внутренних реалий, приходящее при содействии Кету, не в силах полностью освободить человека от привязанности к миру иллюзий.

Другой эпитет Кету — Шикхин — тоже имеет несколько значений: Стрела, Буйвол, Светильник, Павлин и Нищенствующий монах. Шикхин — это нечто направленное, собранное в узких пределах, а также точка опоры. Этим словом обозначают также место попадания стрелы в цель. Цель, по которой выпущена стрела Кету, — понимание процесса Божественного проявления. Под действием Шикхина человек не может оставаться чистым философом. С первыми проблесками нового мировоззрения, он переориентирует свою жизнь в соответствии с ним, а значит, на служение Божественному плану. Человек начинает работать. Подобно лошади или буйволу, забыв о себе.

Так и нищенствующий монах ходит по весям и долам, сея семена религиозности и не помня никаких своих надоб, кроме самых необходимых для выживания, желая лишь одного — исполнения Божьей воли.

Основные значения следующего эпитета — Дваджа — Знамя или Герб. Кроме этого, он употребляется по отношению к видным людям, мужским половым органам, а также к жилым домам, находящимся к востоку от наблюдателя. Под действием Кету человек становится проводником и символом высшей воли, подобно знаменосцу и половому члену, проводником творческой энергии. Можно заметить, что в этом отношении Кету аналогичен Огненному Туману, в результате уплотнения которого возникла Вселенная. Подобным же образом, материя мысли является основной составляющей всех форм объективного проявления. Кету способствует экстернализации Божественного плана, оплодотворяя неоформленную еще материю Божественной творческой энергией. Кету не спускается на физический план. Он действует исключительно с ментального плана, поскольку полностью сознает преходящую

природу всего сущего. Он экстернализует мудрость, заключенную в проявленном мире, таким образом, что побуждает материальные объекты к духовному развертыванию. Кету — это катализатор, ускоряющий осознание проявленным миром его внутренней реальности и являющийся по сути — чистым разумом.

Как мы говорили, Кету был рожден под накшатрой Абхиджит. Эта накшатра была актуальна в период написания Веды соотносится с яркой северной звездой Вегой. Она занимает знак Козерога, в котором происходит универсализация индивидуального сознания. Природа и характер накшатры Абхиджит находятся в соответствии с таковыми Кету: и накшатра, и Кету акцентированы на исполнении Божественной воли. Основным качеством Абхиджита является саттва, Божественным управителем — Брама, Создатель. Знак Козерога внутренне связан с южным направлением и духовными стражами, вроде Дакшинамурти, отвечающими за эволюцию жизни на Земле. Рождение Кету под Абхиджитом, в семье Джаймини, символизирует связь Кету с духовной иерархией, указывает на его участие в регенерации мышления и посредством измененного мышления, происходящую под руководством духа и ведущую к духовной эволюции человечества.

Символ дома на востоке соответствует роли Кету в качестве глашатая новых идей, предвещающих становление нового духовного мышления.

В Ведах говорится, что Кету восседает в Божественной повозке, наподобие колесницы, которая движется вокруг Горы Мандары, она же Меру. В соответствии с «Бхагавадгитой» (X, 23) Меру — это горная вершина, с которой себя сравнивает Господь Кришна — воплощение Вишну. Эта гора сплошь состоит из золота и драгоценных камней, и вокруг нее, согласно легенде, вращаются планеты. Сказанное является намеком на то, что Кету есть рука Вишну, хранителя мира, который, кроме того, помогает богам и демонам в сбивании (пахтанье) океана. Последнее, как мы знаем, есть символ пертурбаций человеческой жизни, которые приводят к психологической перестройке и экстернализации Божественного нектара.

Во время пахтанья на поверхность океана поднимается немало драгоценных камней. В человеке пробуждаются разнообразные дремлющие способности.

Графическим символом Кету является обращенная вниз полуокружность, на концах которой, справа и слева, расположены ма-

ленькие кружки. Если вспомнить предыдущую главу, будет ясно, что кружки соответствуют четвертому и десятому домам гороскопа, тогда как нижняя точка большой дуги совпадает с куспидом седьмого дома. Оба кружка символизируют актуализацию индивидуальной судьбы, бесконечность прошлых и будущих воплощений. Кету (полуокружность) связывает глубинную суть человека (левый кружок) с кульминацией проявления души в текущем воплощении, с ее величайшим достижением. Процесс актуализации идет в несколько этапов или фаз, суть которых соответствует домам, от четвертого до десятого, через которые проходит полуокружность. Пятый дом — это творческое самовыражение человека, шестой — реакция, которую оно вызывает в окружающей среде. Другими словами, шестой дом показывает те многочисленные препятствия, которые должен преодолеть человек на пути совершенствования своих талантов. Преодолев испытания шестого дома, личность проходит точку равновесия и затем встает на путь духовного восхождения, от десцендента к середине неба. При том, что привязанность к материальному существованию и чувственным удовольствиям здесь еще сохраняется, человек начинает от нее постепенно освобождаться и устремляться на поиск внутренних истин. Восьмой дом приоткрывает его прямому восприятию тайную кладовую внутренних знаний, что окончательно запускает процесс одухотворения и заставляет строго придерживаться высших принципов. В девятом доме происходит окончательное совключение человека с универсальной жизненной силой, в результате которого он оказывается способным осознать свое истинное Я. Наконец, он просветляется «таинственным сиянием» Кету, направляет, символически выражаясь, свою колесницу вокруг горы Меру и соединяется в духовном единстве с Вишну, Хранителем.

Кету и Раху — две части одного целого. Они всегда вместе, работая на активацию латентного потенциала души и личности. При этом действие Раху базируется на материальном аспекте или, другими словами, направлено от материального к духовному. Он экстернализует эго и до такой степени акцентирует материалистические желания, что исчезает всякая возможность их осуществления. В результате — крушение надежд и перманентная неудовлетворенность. Кету же, наоборот, сразу акцентирует духовный аспект — интроспекцию, самоанализ. Поэтому все душевные страдания здесь имеют под собой совершенно иную почву, нежели под влиянием Раху. Эта почва — осознание иллюзорности окружающего мира.

Раху — планета кармического воздаяния, Кету — духовного унижения. Но, несмотря на их суровую миссию, они покровительствуют тем, кто сознательно принимает их уроки. Ведические провидцы всегда поклонялись им, поскольку они, в конечном итоге, даруют своим преданным изобилие. Нет, не материальное, но творческое изобилие и полноту освобожденного сознания, вырвавшегося за пределы иллюзии.

Уже говорилось, что узлы Луны на космическом плане символизируют великий космический закон проявления. Также считается, что они причастны к планетарным катаклизмам — землетрясениям и прочим стихийным бедствиями, — в результате которых создаются новые пространства для проявления Божественной искры.

Блаватская замечает, что война в небесах между богами и демонами — символическое выражение принципа единства и борьбы противоположностей, который в равной степени проявляется в космических процессах и в эволюции человеческого интеллекта. В некоторой степени, но только в самом общем своем аспекте, это война носит внешний характер. Она продолжается, покуда существует дифференциация противоположностей, и прекращается с достижением конечного баланса и гармонии. На этот счет, в Тайной доктрине (ТД, т. 1, с. 148) содержится следующая аллегория: «Отец-Мать плетет паутину (сеть), верхний конец которой закреплен в Духе — в Свете Единого Мрака; нижний же конец погружен в теневую ипостась Духа — Материю. Эта паутина и есть Вселенная, сотканная из Свабхават, двуединой субстанции».

Нижний конец сети — это Раху, суть — воплощение материи; верхний же конец, пристегнутый к Духу, — это Кету, таинственное сияние Духа. Оба узла ткут эту живую ткань Вселенной. Огромная задача! Задача Раху — материализация. Задача Кету — ментальная и духовная регенерация. Оружие Раху — копье и ятаган. Оружие Кету — летящая стрела. Раху действует снаружи вовнутрь, из-за пределов реальности, покрытой пеленой невежества, Кету же наоборот — изнутри наружу, разрывая пелену. Оба узла благодетельны, оба восседают лицом на юг, исполняя приказы того самого Божественного разума, который распоряжается судьбами Вселенной. Вместе, узлы олицетворяют великий базовый закон мироздания, который поддерживает равновесие и сцепление его частей.

Раздел III

ЗНАКИ ЗОДИАКА

Зодиакальные символы сформировались в результате внимательного наблюдения за изменениями в природе. Чтобы показать тонкие различия в энергиях на разных уровнях проявления мира и развития души, необходимо описать множество процессов. Как и прежде, основными нашими помощниками в этом будут геометрические символы и мифы — и те и другие очень точно отражают базовые качества знаков Зодиака. Как всегда, чтобы разгадать внутренний смысл, скрывающийся за письменным словом, нам следует запастись изрядной долей интуиции, эрудиции и проницательности.

1. ОВЕН (МЕША)

Символ Овна — вертикальная линия, верхний конец которой разделяется надвое и образует полукружия — правое и левое. Простота этого символа обманчива. На самом деле он несет в себе глубокое знание о предкосмической стадии бытия. Вертикальная черта соответствует Пуруше, Духу, или позитивному творческому импульсу. В процессе проявления мира это — аспект сознания, аспект Божественного саморазвертывания, не требующего поддержки внешних сил. В нем отражаются характеристики, присущие богам, или дэвам, благодаря наличию которых последние «светят собственным светом и не отбрасывают тени». И вот одинокий Дух, жаждущий творческой реализации, решает разделиться надвое. В результате этого разделения возникает поляризация. И этот момент отражен в Пуранах. Там сказано, что ради того, чтобы продолжить творческий процесс, Брама, пребывая в глубокой медитации, решил разделиться надвое. Так возникли две его ипостаси — мужская и женская, Брамавирадж и Вачавирадж, где Брамавирадж представляет собой дух, а Вачавирадж — материю. Мы видим, что решение Браммы было вызвано его внутренним состоянием, внутренним побуждающим импульсом, и не являлось следствием действия каких-либо внешних стимулов. И вот этот-то импульс, который побуждает к поляризации и к началу творческого процесса, и представлен зодиакальным знаком или созвездием Овна.

Овен, в символе которого можно также увидеть прорастающее зерно, — это мощный импульс, не только несущий с собой огромные возможности, но и налагающий колоссальную ответственность. Овен отмечает собой начало космического развертывания, инициирует драму антропогенеза. На этой стадии мудростью Абсолюта (или под действием его «сокрушающей силы»,

иллюзорной самой по себе) восстает и активизируется покров творческой иллюзии, или Майи.

Выражением овенского импульса становится процесс материализации, в ходе которого происходит трансформация субъективной сущности в объективную форму.

Раскрывающиеся листочки зеленого проростка воплощают в себе жажду развития и неистощимую энергию данного знака. Они — предвестники мощного дерева, которое вырастет на этом месте. Основание вертикальной линии есть атом — объективизация субъективного сознания, сама линия есть результат развертывания потенциала субъективного сознания. Начало развертывания точки-атома в линию есть Первый Творческий Акт, зародыш всех последующих стадий эманации мира.

Первый творческий импульс приносит самого себя в жертву на алтаре материи, чтобы обеспечить возможность всех дальнейших стадий проявления, и это важная его особенность. Пракрити — материальная природа — не может существовать без Пуруши — внутреннего духа. Как только происходит экстернализация Пуруши, Пракрити сразу же заполняет образовавшееся пространство, поскольку стремится к слиянию и отождествлению с ним. Это определяет невозможность физического восприятия сознания в его первоизданном, чистом виде. Его лишь можно почувствовать. Пуруша и есть вертикальная черта в символе Овна, «дух в движении», который в кульминационной точке делится на две дуги проявления Вселенной. Астрологам следовало бы помнить о жертвенной природе людей Овна и о том, что именно она нередко становится основной причиной процветания их потомков.

Символ Овна напоминает несколько «оплывший» тау-крест. Его также можно сравнить с раздвоенным языком змея или с рогами горного козла. Во всех трех аналогиях можно усмотреть важные особенности знака.

Первый импульс космической творческой силы запускает первичное движение. Возможность появления первых плодов этого движения, однако, возникает только в результате поляризации. Поэтому двойственность, раскачка из крайности в крайность, а также сугубая творческая жизненность — основные качества знака Овна, равно как и людей, рожденных под ним. Они умеют и страстно любить, и глубоко ненавидеть. Они чрезвычайно энер-

гичны, но одновременно с этим ленивы и временами погружаются в бездеятельное, летаргическое состояние. Сильная поляризация под этим знаком мужского и женского принципов обуславливает мощное притяжение его представителей к противоположному полу. Это пылкие любовники, но не насильники или сознательные эксплуататоры. Их потребность к единению спонтанна. Они, как правило, альтруистичны. В любви они открывают для себя собственную внутреннюю мотивацию, внутреннюю мощь, а также возможности внутреннего роста.

Тау-крест является символом развертывания Божественной энергии, и первый зодиакальный импульс, таким образом, создает некоторый Божественный вектор, скрытый поток Божественности, который определяет возможность ее дальнейшего развертывания. В начале роста зародыш растения прикладывает наибольшие к нему усилия, прорывая семенную оболочку, пробиваясь через земную твердь. Так и Овнам по рождению, в жизни предстоит испытать много борьбы и приложить усилий.

Их внутренние задатки экстернализуются только путем интенсивной работы, но когда усилия приносят плоды, это всегда радостный и захватывающий момент. Жизнь Овнов не бывает простой и спокойной. Они, словно Синдбад-Мореход, пребывают в постоянном движении, в поиске новых впечатлений, новых возможностей саморазвития.

Сходство со змеиным языком также указывает на двойственный характер энергетики Овна. Язык змеи ассоциируется в наших глазах с ядовитым жалом, а яд может быть использован как в созидательных (лечебных), так и в разрушительных целях. В зависимости от дозы, он либо убивает человека, либо служит противоядием против другого яда. Подобным образом, излучение Овна может быть в высшей степени созидательным или, наоборот, вызывать тотальные и мгновенные разрушения. И, как правило, к последствиям под Овном приводит не мысль, а слишком бурные эмоции и страсть — выражение базового овенского импульса.

Две расходящиеся дуги — два крыла — связывают символ знака с материальным планом. Они ни в коей мере не подразумевают отсутствия тяги к духовности у людей знака, а, скорее, намекают на одновременное присутствие потребностей в материализации и в сохранении свободы от материи. Одна дуга символизирует точку исхода из первобытного источника, а также эволюционный

путь, в результате которого душа погружается в материальное существование. Эта дуга соответствует первой четверти круга, которая, в свою очередь, соответствует Божественному импульсу, движущемуся навстречу своей материализации. Эта дуга как часть символа Овна указывает, что овенский импульс материализации почти иссякает с началом эффективной конкретизации его энергии.

Другая дуга начинается с уровня, на котором потребность в освобождении становится непреодолимой. Она соответствует последней (четвертой) четверти круга. Обе дуги, если их взять вместе, символизируют Овна и поэтому показывают, что под его влиянием есть два пути — прямоком к глубинам материализации либо, посредством немалых усилий, к освобождению от оков материи и растворению в источнике.

Восходя с планов материализации, жизненная сила, освобожденная под действием Овна, вливается в центральный канал жизни и света, чтобы затем снова выделиться из него и устремиться в нисходящем потоке обратно, в материю. Таков урок символа, если его рассматривать во всей полноте.

Процесс освобождения для рожденных под знаком Овна никогда не заканчивается. Так же как никогда не насыщается их жажда жизни, на все более высоких уровнях ее проявления. Овен — это обелиск на пути восхождения души, отмечающий завершение одного цикла уроков, которые она получает на Земле, и начало другого. Это отражается в том, что, несмотря на наличие у этих людей талантов и навыков во многих областях, им постоянно приходится преодолевать ситуации, в которых от этих талантов мало проку. Новые обстоятельства приносят новые уроки, которые Овну предстоит усвоить, чтобы остаться в игре, название которой — жизнь. Поэтому жизнь их, как правило, нестандартна и насыщена приключениями. Овны всегда отличаются новизной и свежестью подходов ко всем старым проблемам. Под этим знаком рождаются будущие искатели и первопроходцы, новаторы науки и философии.

Будучи первым знаком Зодиака, Овен покровительствует новому началу, новым начинаниям, переходу к новому образу жизни, новым подходам к решению проблем, всему, что требует бесстрашия, инициативы, противостояния лицом к лицу с жизнью, когда нет надежды на внешнюю помощь. На энергиях Овна моло-

дые листочки пробиваются навстречу новой жизни сквозь толщу асфальтной мостовой.

Животным символом Овна является баран или горный козел. Детеныш барана, агнец, является символом свежести, невинности, чистоты, проворства и красоты, символом латентной добродетели, который сродни первичной корневой материи (корневая материя, Мула Праkritи, содержит в себе в латентной форме все творение). Этот символ присутствует в разных формах во всех мировых религиях и обозначает ребенка, или, скажем шире, неокрепшего еще человека, который однажды, при благоприятных обстоятельствах, станет выражением Божественного великолепия и славы, дремлющих сейчас на дне его души, во всей их полноте. Если в этом свете взглянуть на юного барашка, то его можно сравнить с чистейшим атомом жизни, на котором материалистические тенденции проявленного мира не оставили еще ни малейшего отпечатка. В своей невинности он чист и полон радости. Он — счастливый шалун, вечно резвящийся и скачущий, не знающий и поэтому не страшющийся опасностей, которые его подстерегают впереди; он — изображение чистого духа, наслаждающегося творческим выражением латентной энергии, источником которой он является. Тело ягненка покрыто мягкой и пушистой шерстью; и, как правило, рожденные в Овне — это люди теплые в общении, страстные и благородные.

С точки зрения Высшего Непроявленного, все живые существа, если только их не присыпал еще прах материализма, — невинны и игривы, как едва окрепший ягненок. Овну свойствен дух чистоты и новизны, жадное желание исследования потенциальных возможностей, мужество, требуемое для участия в Божественной миссии проявления и последующего растворения в Едином. В Овне, в этом начале зодиакального цикла — все, что может понадобиться путнику на пути его духовного восхождения. Овен — это весь процесс духовного восхождения в его зародышевом состоянии.

2. ТЕЛЕЦ (БРИШАБХА)

Итак, зодиакальный Телец. Геометрическое представление этого знака — окружность с полуокружностью на вершине. Тем самым символ Тельца напоминает символ Меркурия, но не содержит креста, присоединенного к окружности снизу. Согласно индийской мифологии, бык по имени Нанди — ездовое животное Шивы, верховного бога. Этому быку молятся индийские женщины, если хотят забеременеть. Быка Нанди можно считать квинт-эссенцией зодиакального Тельца, его основных характеристик.

Знак Тельца приходит в Зодиаке на смену Овну. Овен представляет мятущуюся энергию, стремящуюся к самовыражению и совершенному переживанию новизны своего проявленного состояния. Следующим этапом космической эволюции должна быть активация творческой энергии. На этом этапе энергия, ищущая самовыражения, должна войти в цикл материализации. Есть тонкие различия между творческими энергиями Овна и Тельца, которые, тем не менее, приводят к совершенно различным способам их выражения. Энергия Овна проявляется в виде неопределенной, но навязчивой потребности. Цели здесь еще не успели оформиться, направление действия не определено или видится в самых общих чертах. С наступлением следующего, тельцовского, этапа развития, цель становится вполне конкретной. Телец всегда знает объект, к которому нужно направить его творческую энергию. В отличие от Овна, Тельцу не свойственны ни абстрактная страсть, ни неконтролируемые эмоциональные всплески: и то и другое у него рассчитано на получение совершенно конкретного, желаемого результата. Однако цель Тельца является куда менее эффективным мотивирующим фактором к немедленному действию, чем стремление Овна к абстрактному единению. В Тельце желание важнее действия.

Под Тельцом базовый импульс — это стремление к творческому союзу. По своей сути святость, или Божественность, является импульсом к экстернализации наших латентных способностей, которая вызывает к жизни творческий процесс. Когда будущий отец вовлекается в акт репродукции, он экстернализует часть своей внутренней сущности. Таким образом, творческий импульс реагирует на присутствие Божественной сущности, ищущей возможность экстернализации. В символе Тельца эта сущность обозначена замкнутой окружностью. В ходе творческого процесса импульс связывает сокровенную субъективную сущность с ее развитием. При этом развитие предполагает материализацию.

Этот этап духовного восхождения души соотносится со второй и третьей четвертями круга; при этом вторая четверть, представляющая первую половину окружности, соответствует материализации, а третья — началу освобождения.

Поскольку в символе знака Тельца отсутствует крест, значит, на этом этапе эволюции поляризация души еще не началась. Символ Тельца, по существу, обозначает Божественный творческий импульс, соответствующий ему потенциал и готовность ввязаться в драку.

Животное-символ знака — телец, или бык — как нельзя лучше иллюстрирует собой основные психические особенности рожденных под этим знаком. Прежде всего, тельцу решительно начхать на все, что его непосредственно не касается. Так, он сходит с телочкой лишь тогда, когда она готова понести новую жизнь. Жизненный приоритет тельца — целеустремленное использование энергии, запас которой огромен. Телец обладает недюжинной силой и жизненностью, однако «включается» только при наличии определенной цели (другими словами, если не видит такой цели, он отказывается работать), но добивается ее неумолимо. Говорят: «Увидев жертву, коршун падает камнем». Стоит только апатичному Тельцу захотеть, и не важно, что это будет — женщина, статус или деньги, — он двинется к цели всей своей мощью. Недаром многие представители других знаков считают Тельцов эгоистами.

Для человека индийской культуры женщина — это прежде всего мать. Идеал матери для него — мать-природа. Природа есть пассивное начало творческого процесса. Активное же, или позитивное начало есть дух. Когда индийская женщина молится быку

Нанди, это говорит о ее готовности принять Божественную благодать, а значит, способствовать успеху творческой миссии Господа Шивы. Несмотря на грядущие трудности и ответственность за будущего ребенка, она считает свое приобщение к Божественной миссии священным даром и наградой и глубоко почитает Нанди как посредника в этом главнейшем деле своей жизни.

Внутри стадии космической эволюции, соответствующей любому знаку, и, в частности, Тельцу, можно выделить подстадии, имеющие отношение к индивидуальному развитию и определяющие проявление качеств знака у конкретного человека. Так, на ранних подстадиях проявления тельцовского импульса страстные и своекорыстные — почти демонические. Разум подчиняется основным физиологическим потребностям — как метеор, сгорающий в земной атмосфере. В этом процессе выделяется много энергии, поэтому на данной стадии, кроме распространенных случаев нежелания ни о чем знать, кроме своих желаний; бывают также случаи слепой преданности предмету своего желания, упрямого следования за религиозным идеалом. В символическом знаке Тельца эта фаза соответствует началу нисходящего участка дуги. Со временем разум крепнет, душа достигает зрелости.

Телец — место экзальтации Луны, и это особенно ярко проявляется на второй подстадии развития индивидуальной души. Внедрившись в материальную оболочку, душа осознает вновь возникшие ограничения и обязанности. Достигнув определенного уровня зрелости, душа ясно видит свой путь, свою миссию, хорошо ощущает свои возможности и силу, и теперь она действует подобно ответственному родителю. Мы видим сильный акцент на одном из аспектов Божественной миссии — творческом, и, в частности, на биологической продуктивности. Кроме того, созерцание поистине необъятных возможностей пробуждает в душе стремление к «чистому», божественному служению. Такой человек наслаждается жизнью, достигая в полном объеме всех мыслимых благ — социального статуса, материального достатка, власти, создает большую семью, — и служит, служит всем... Символически — это место соприкосновения дуги и окружности.

Далее наступает стадия, на которой «Я» набирает силу, и человек опять рискует стать эгоистом. На этот раз не столько «присвоенцем», сколько гордецом. Это — переход к восходящему участку верхней полуокружности. Осознание своего «Я» дает

уверенность в собственных силах и желание творить. Однако человек на этом этапе всегда недоволен текущей ситуацией. Душа исследует бездны своего потенциала по мере того, как беспокойный ум мечется от одного удовольствия к другому, постоянно меняя свои материальные привязки. В конце концов человек начинает чувствовать, что возможности, которыми он располагает в этой жизни, недостаточны для развития всех его потенциальных качеств. И это — верхняя правая точка дуги, конец развития, управляемого Тельцом. Из этой точки душа устремляется дальше, навстречу следующему типу Божественного импульса, в знак Близнецов.

Итак, Телец — место тонкой трансформации творческого импульса. Здесь человек начинает осознавать широту той сцены, на которой он очутился, а также роль, которую он должен сыграть, повинаясь великому космическому сценарию. Чисто эмоциональный поток творческой энергии Овна окрашивается здесь ментальными нотками. Пройдет совсем немного времени, человек осознает свои ограничения в материальном пространстве и начнет понемногу проявлять свое истинное Я.

II

3. Близнецы (Митхуна)

Третий зодиакальный импульс — импульс Близнецов — сложен для понимания. Он отмечает конец андрогинного (бесполого) состояния и начало разделения полов. Индусы описывают этот импульс как проявление Махата, или космического разума, — первейшего управляющего принципа природы. Этот термин происходит от санскритского корня «маха» — «великий» и применяется в йогической философии для обозначения главного принципа, от которого произошли все другие принципы (таттвы) проявленного мира. **Интеллект**, или разумность, является одной из таттв, тогда как **разум** есть собственно Махат (пожалуй, именно «разум» — самое близкое к индийскому «Махату» понятие западной философии). Интеллект, таким образом, есть производное разума.

Махат дает начало манасу (принципу мышления), который, в свою очередь, порождает ахамкару, или аханкару (Я-принцип, или самоидентификацию). Из Близнецов исходит импульс, благодаря которому проявляется космический разум и продолжается процесс дифференциации. С Близнецов начинается фактическое превращение единицы во множество.

Духовный разум — Махат содержит в себе огромный запас энергии, той самой энергии, которая вызывает поляризационные процессы внутри духовной материи в состоянии самодостаточного баланса, что, в конечном счете, приводит к активному вовлечению этой материи в творческий процесс. Махат есть начало любого дуализма, в частности, возникновения пар понятий «позитивное-негативное», «субъективное-объективное» и т.п. В результате такой поляризации существуют силы философской любви — взаимное притяжение разных форм бытия. Поляризация отражена в библейском акте сотворения Евы из

ребра Адама, после чего они слились в страстных объятиях и были изгнаны из Эдемского сада. Действительно, их жизнь в саду была подобна тому состоянию, в котором пребывает свита бога Индры, где существа вечно находятся в предполяризованном состоянии гармоничного единства. Поляризация, или возникновение дуальных пар, предваряет любое развитие в проявленном мире.

В третьем знаке осуществляется не только сам акт поляризации, но и ее дальнейшее развитие — формирование троичности. Здесь возникают три гуны — три первичных качества, которые обуславливают множественность уровней и форм проявления жизни. Как только близнецовский импульс создал условия для троичности Божественной энергии, он почти полностью отходит от участия в дальнейшем развитии, тем самым выражая одно из основных качеств космического разума.

Символическим представлением Близнецов являются мужчина и женщина, слившиеся в страстном объятии. Иногда мужчину и женщину изображают сидящими в лодке, а в других случаях — братьев-близнецов, один из которых держит в руках лиру, а другой — жезл или булаву — символ власти. Кастор и Поллукс — два сводных брата-близнеца греческой мифологии, сыновья одной матери — Леды от разных отцов. Отцом Кастора был смертный человек Тиндарес, отцом Поллукса — Зевс-громовержец, который соблазнил Леду, обернувшись лебедем. Была у братьев-близнецов и сестра — красавица Елена, та самая, которую соблазнил Парис, вследствие чего произошла осада Трои. В этих образах отражены разные формы активных дуалистичных энергий. Человеческий сын Кастор — носитель булавы, которая символизирует мужской принцип, сын Зевса Поллукс несет лиру, символизирующую женский. Пребывание пары влюбленных в лодке синонимично сексуальному соитию. Все приведенные аллегории относятся к формированию мужского и женского энергетических полюсов, и, кстати, еще одним выражением этой поляризации служат Купидон и Психея. Ум, или разум, есть постоянно активное выражение Божественной Энергии. Но ум активируется только через взаимодействие его полярных составляющих. Геометрическим символом Близнецов являются две вертикальные линии, верхние и нижние концы которых лежат на двух других, горизонтальных, Π . Такое располо-

жение отражает взаимодействие в конституции человека мужского и женского начал (горизонтальные линии?), их взаимное притяжение, взаимозависимость и, соответственно, взаимное участие в творческом процессе.

Кроме того, ограниченность вертикальных линий горизонтальными соответствует ограничениям, в рамках которых действует космический разум, абсолютно свободный по своей первичной природе. Эти ограничения предполагают, что Зодиак транслирует лишь некоторую долю Божественной энергии.

Две вертикальные линии символизируют Дух, или Пурушу, — мужской аспект проявления, горизонтальные же — Природу, или Пракрити, — женский, или материальный, аспект.

Некоторый прогиб вниз верхней горизонтальной линии символизирует стремление Духа к материализации, прогиб вверх нижней — духовные устремления материи.

Нужно обратить внимание, что в символе Близнецов вертикальные и горизонтальные линии не образуют креста. Отсутствуют в нем и агрессивно-фаллические линии. Тем не менее в близнецовском уме существует глубинный конфликт.

Близнецовскому импульсу свойственна большая активность на ментальном плане. Притяжение Близнецов к противоположному полу идет не только и не столько с физического плана. По своей изначальной природе этот импульс асексуален. В индийской религиозной литературе этот этап космогенеза описан в образах так называемых Праджапати, или отцов-прародителей, могущественных космических существ, которые отказались от порученных им участков работы по сотворению мира, не пожелав «пачкаться» о грубую физическую реальность.

Считается, что Близнецы — знак неплодородный. Недаром Праджапати предпочитали медитацию работе с материей. Подобным образом физической близости и материальным отношениям Близнецы предпочитают близость интеллектуальную. В космическом масштабе здесь идет развитие ментального принципа и, как следствие, — выделение принципов времени и пространства, ибо эти абстрактные принципы, не имеющие объективного бытия, существуют как таковые только в человеческом представлении. Они суть продукты нашего разума. Последняя возможность — результат действия третьего импульса Близнецов, имя которому — Творческая Иллюзия, или Майя.

Символ Близнецов можно также представить как два тау-креста, один из которых перевернут и своей горизонтальной чертой образует основание для другого. Сила, соединившая эти два креста воедино, есть не что иное, как сила притяжения противоположностей.

Два креста подразумевают двунаправленность движения: оно может быть как в сфере духовности (стоящий крест), так и в материальной сфере (перевернутый крест). Поэтому Близнецам одинаково интересны духовные проблемы и доходная деятельность — из них получаются неплохие бизнесмены. Одно из существенных качеств перевернутого креста — эгоизм. Некоторые личности здесь исполняются гордостью настолько, что мнят себя всемогущими и бросают вызов Создателю. Стоящий же крест наделяет эмпатией к равным, а также способствует осознанию себя частицей живой Вселенной. Взаимодействие этих противоположностей создает почву для развития чувств и чувствительности.

Итак, Близнецы — это зона сложной трансформации вследствие дифференциации мужского и женского принципов с последующим их взаимодействием, приводящим к возникновению чувств и мыслей, но нередко являющимся причиной самолюбования и эгоизма. На этом этапе происходит проявление чистого разума, который дает человеку хорошие возможности для свершений в духовных и земных делах.

4. РАК (КАРКАТА)

Рак, четвертый знак Зодиака, представлен двумя маленькими окружностями, расположенными в горизонтальной плоскости и соединенными двумя направленными дугами, ♋. Под импульсом этого знака душа исследует головокружительные выси небес, куда уходит путь к совершенству, периодически обращая свой взор назад, во мрачные бездны ада, откуда ее зовут человеческие страсти и материальные желания.

Продвижение импульса этого знака приводит к развитию в человеке блистательной интуиции либо погружает в пучину разврата и испорченности. Импульс Рака распространяется в четырнадцати мирах — семи высших и семи нижних. Он пронизывает собой все субъективное и объективное мироздание во всей бесконечности времен. С ним связано существование четырех уровней сознания (Джагрити — абсолютное бодрствование, Свапна — сон со сновидениями, Сушупти — глубокий сон, Самадхи или Турья — состояние погруженности в медитацию), четырех сторон света, здесь спрятан ключ к символическому смыслу четырех голов Творца Браммы. Наличие в знаке Рака двух окружностей предполагает существование двух универсальных аспектов бытия, которые, несмотря на их одновременное присутствие и силу под импульсом этого созвездия, сохраняют свою индивидуальность.

Управитель Рака — Луна. Это светило имеет отношение к душе, психике, уму, разуму, полету фантазии. Лучи Луны поддерживают жизнь на Земле, причем эта поддержка распространяется на все уровни бытия, от физического и душевного до самых высоких. Луна одновременно иницирует развитие духовных способностей и является источником колдовских чар. Соответственно, дуги в символе Рака отражают существование

двух разнонаправленных тенденций. Верхняя дуга ассоциируется с развитием утонченности, выражающей изящество внутреннего существа, нижняя же — с демоническими материальными желаниями и жадной властью. Рак и Луна, пожалуй, — самые неоднозначные символы астрологии. Это — тайна.

Животный символ знака — рак или краб, невзрачное и, казалось бы, незащитное десятиногое существо. Рак живет в воде, если точнее — только на мелководье и рядом с берегом. Он пуглив и при первой опасности прячется внутрь своего панциря. Вырастая из панциря, он сбрасывает его (линяет), выставляя напоказ новые щитки чуть большего размера. Все названные особенности относятся и к представителям одноименного знака (только в переносном смысле). Так, десять ног — это десять органов взаимодействия с миром (пять органов чувств, действующих на субъективном плане, и, кроме того, пять органов движения, действующих на объективном).

Под четвертым космическим импульсом происходит развертывание поля деятельности. Жизнь на земле соответствует физическому уровню индивида, водные условия жизни рака — эмоционально-психическому уровню (субъективным аспектам). Если человек будет жить, не выходя за пределы этих уровней, он не сможет далеко продвинуться в духовном плане. Сбрасывание раком панциря символизирует развоплощение души в бесконечной смене воплощений. Рачья «застенчивость» не чужда и человеку, который по своей природе склонен избегать контакта с обитателями духовного мира.

Рак обеспечивает проявление пространства-времени на объективном плане. Здесь появляются рай и ад, здесь человек получает средства, которые ему потребуются в дальнейшем путешествии.

Десять конечностей рака — намек на число десять, которое в оккультизме считается числом совершенства (см. главу о Козероге: Рак и Козерог тесно связаны между собой как два полюса одной оси). Совершенство же есть внутренняя природа всех вещей, архетип, к которому душа движется через череду инкарнаций. Именно существование внутреннего архетипа обеспечивает успешное развертывание потенциала души в процессе космической эволюции.

В астропсихологическом плане символ рака тоже весьма красноречив. Рожденные под Раком, как правило, застенчи-

вы. Подобно настоящему раку, который немедленно реагирует на малейший шум и движение, они возбудимы, чувствительны и впечатлительны. Рак не атакует, не жалит, его можно съесть. Человек, родившийся под Раком, также вполне съедобен. Если он во что-то верит, то готов ради этого пожертвовать жизнью. Круглые, блестящие глаза рака хорошо передают утонченную натуру рожденного.

Водное существование рака указывает на то, что на этом этапе проявления душа еще не оборвала связи со своей материнской стихией, что по природе она все еще чиста. Она копит силу, чтобы приспособиться к новым условиям существования и при этом сохранить непрерывность сознания. Какую-то часть жизни рак проводит на берегу, однако чаще всего пребывает в водной стихии. Значит, душа его еще не готова к эффективной эволюции на полностью дифференцированном физическом плане. Она по-прежнему уходит на отдых в великоеместилище человеческих душ — Хираньягарбху. Дифференциация уже достигла стадии универсализации, выраженной в средневековой концепции *Anima Mundi*, или Мировой Души, однако индивидуализация, необходимая для возникновения отдельных человеческих эго, еще не произошла.

Четвертый зодиакальный импульс несет в себе уникальную особенность: он производит импринтинг различных форм проявления со всеми их будущими возможностями и конечной участью. Рак символизирует совокупность латентных потенциальностей одновременно с конечной целью развития каждой формы мироздания. Он запускает постепенное развертывание всех состояний сознания и других измерений бытия. Блестящие глаза рака способны видеть намного дальше, чем мы можем себе представить, тем самым являя нам живую аллегория связи потаенных глубин бытия с далеко отставленной целью. Как правило, люди-Раки склонны видеть развернутые картины будущего. Они уделяют больше внимания тому, что может быть, нежели есть. Это проявляется и в поведении Раков в человеческих отношениях, и в повседневных делах.

В символе Рака левая окружность символизирует латентный потенциал индивида, правая же — его полное раскрытие. На своем эволюционном пути индивид раскрывает свои латентные способности (четвертый знак) и приводит их в соответствие с архети-

пом (десятый знак — Козерог). Путь из Рака в Козерог представлен в символе единством двух окружностей, соединенных между собой дугами. Связующие дуги — это импульсы промежуточных знаков, тогда как окружности — дуализм начала и конца эволюционного пути, а также всех его промежуточных состояний. Символ Рака, таким образом, ассоциируется с Хираньягарбхой, Золотым Яйцом ведической философии, которое само по себе есть начало и конец, зародыш и цель его развития.

Левая окружность — это энергия, заключенная в Космической Утробе, откуда начинается эволюционный процесс. Из окружности исходит нижняя соединяющая дуга. Она намекает на то, что любой опыт души рождается из сознания, направляющего душу к ее конечной цели (правая окружность). Движение по дуге происходит за счет импульсов, которые непрерывно посылаются архетипом (правая окружность) и играют роль маяка, призывающего эволюционирующую душу. Окружности также предполагают совершенство (и совершенствование), ритмическое движение и целостность. Четвертый импульс Зодиака, так же как и десятый, особым образом связан с идеей целостности и ритмического проявления космоса. Правая окружность связана с дугой в своей нижней точке. Это предполагает, что зерна опыта, прежде чем они превратятся в Чистую Суть, должны вызреть на пути погружения души в глубокие, материальные горизонты.

Две окружности в символе Рака сообщают, что Рак — это мини-вселенная творческих энергий. Под Раком уже существует выраженная дуальность духа и материи, сознания и формы, раскрытых и дремлющих потенциальностей. Поэтому Раку свойствен весь диапазон состояний, от самых мрачных и тяжелых до небесно возвышенных, в чем и состоит уникальная особенность этой стадии развития. Мы видим, что урожденные Раки бывают на редкость разными. Некоторые достигают невиданных высот, иные падают на дно ада. Раки хорошо себя чувствуют в мире материи, легко адаптируются к физическому труду и социальному взаимодействию. Одновременно с тем они могут являть неординарные психические способности, хорошую культуру чувств и мыслей, духовные достижения.

5. ЛЕВ (СИМХА)

Животным пятого знака Зодиака является лев. Графическим его обозначением является малая окружность, к которой справа примыкает основание высокой куполообразной дуги, заканчивающейся небольшим изгибом в противоположную сторону, ♌. Как лев, так и символ знака Льва, соответствуют особенностям этапа индивидуализации. Рычащий лев — это душа, отделенная от Мировой Души и переживающая свою отдельность. Она бродит по лесам хаоса, другими словами — Великой Иллюзии, или Майи, желая реализовать себя, в чем состоит ее конечная цель.

Эти символы относятся к самой сути творческого импульса. Знак Льва дает внутреннему существу (субъективной сущности) возможность проявиться на внешнем плане, что в чистом виде есть результат действия Божественного творческого импульса. До конечного результата пройдет еще несколько этапов (знаков).

На этой стадии космогенеза Божественная сущность проявляет свой творческий аспект, космическую энергетизирующую жизненную силу, луч изначального света, — то, что известно оккультистам как Фохат. Активированный Фохат внедряется в хаотическую материю, проникает на все планы проявления, по ходу своего спирального движения образуя узлы-сгустки энергии, которые становятся силовыми центрами Вселенной и космического Человека. Происходит Творчество. В человеческой жизни под влиянием пятого импульса зародыш развивается и проделывает сложные перемещения внутри материнской утробы, фантазии писателя оформляются в художественное произведение, артист создает сценический образ.

В оккультизме Фохат — это активное (мужское) начало/форма Шакти, женской творческой энергии Вселенной. Такая поляризация внутри самой первобытной энергии является причиной ее самоиндукции. Фохат стимулирует Шакти к началу творческого процесса. Что-то аналогичное есть у Гегеля (теза и антитеза в своем взаимодействии рождает синтез).

Пассивная энергия Пракрити (Природа) есть средство выражения активной энергии Пуруши (Духа). Пракрити — мать Человечества. Все богини, известные под разными именами и принимающие разные формы, есть различные аспекты пассивной космической энергии. Они — творческие посредники Матери-Природы. В частности, это Ума, Дурга, Кали и Йогамайя. У нескольких богинь лев — ездовое животное. Казалось бы, лев, царь джунглей, по своим качествам свирепого зверя совершенно не сочетается с образами женской энергии, большинство коих изящные и утонченные. На самом деле таково тайное выражение взаимодействия между Фохатом и женской космической энергией. К тому же, лев в качестве ездового средства намекает на мощь и благородство последней.

Во всех древних учениях лев — это царственное животное. К тому же лев всегда привлекал созерцателей не только своей грацией, но еще и жизненной силой и храбростью. Именно благодаря двум последним качествам зверь средних размеров требует к себе уважения гигантов — слонов и носорогов. С львиной природой всегда ассоциировалась духовная способность к самотрансформации, преображению. В том, что касается космических творческих сил, лев — это первобытный свет, луч которого активизирует латентные потенции Золотого Яйца или, в человеческой жизни, — творческие проявления (вдохновение). Лев внутри нас — это внутренний бессмертный правитель, обитающий в тайной пещере в глубине сердца и подымающий творческие вихри из его глубин.

Итак, многие особенности знака Льва можно понять, размышляя над свойствами его символического образа. Лев не тратит попусту свою творческую силу и жизненную энергию. Он редко совокупляется, и только в целях продолжения рода. Как правило, рожденные под знаком Льва проявляют меньшую сексуальную активность, нежели представители других знаков, однако у них сильное семя и дело часто кончается за-

чатию. Шкура львов покрыта грязью, они издают неприятный запах. Животные эти эгоцентричны, но при этом активны, внимательны и энергичны. По аналогии о человеке-Льве можно сказать, что его внешняя природа несовершенна, он не отличается чистотой и «правильной» красотой, однако в нем пребывает вечно сияющее, мощное Я, не знающее границ во времени и пространстве.

Теперь о геометрическом символе пятого знака. Окружность — это целое, это Золотое Яйцо, заключающее в себе весь эволюционный потенциал. На пятой стадии развития твердая скорлупа индивидуального «Я» дает трещину, и энергия проливается наружу. Нижняя дуга окружности символизирует индивидуализированное энергетическое ядро, или материализующуюся душу. Цель материализации — приобретение опыта. Ради опыта душа проходит через серию рождений и смертей, затем окончательно вливаясь в источник, откуда она произошла. Купол справа от окружности обозначает, таким образом, последний отрезок пути, на котором путник устремляет свой взор в направлении дома и становится на путь возвращения. Весь символ — это полное путешествие души, от начала до конца.

Символ Льва указывает на связь проявленного с его первоисточником. Круг — символ совершенства и полноты. Кривая, отходящая от круга (которую можно рассматривать как участок нисходящей дуги, выдающийся кверху), — символ эволюционного импульса. Внешняя скорлупа Золотого Яйца ломается под давлением творческого импульса души, находящейся в процессе индивидуализации. Путь начинается с размыкания круга, то есть с отказа от изначального совершенства. Первый отрезок пути — погружение в материю. Нисходящий участок кривой изображает процесс материализации, который останавливается с первым лучом осознания душой потребности в возвращении к ее источнику. Крюк на конце символа намекает, что конечная цель всего мироздания — его возвращение к началу.

Рожденные во Льве испытывают большую потребность в творчестве. Уровень и формы творчества определяются всей совокупностью зодиакальных влияний. Часто речь здесь идет о творчестве ради творчества, без всякой конкретной цели.

Проведенный на физический план, творческий импульс приводит к рождению потомства. Реализованный на ментальном или астральном плане, этот импульс приводит к всплеску артистического или интеллектуального творчества.

Львов одолевает огромное желание облекать не проявленное в конкретную форму. Такая конкретизация универсальной жизненной силы связана с процессом индивидуализации, т. е. отделением человеческой души от групповой. В этой точке имеются радикальные различия между разными стадиями эволюции. В символе это выражено наличием единственной окружности-цельности, из которой вырывается кривая — жизненная сила.

Астрологи часто наблюдают, что урожденные Львы чувствуют себя свободными и счастливыми, пока занимаются творчеством, будь то ради своего блага, блага семьи или общества.

6. ДЕВА (КАНЬЯ)

Под Девой происходит глубокое погружение души в материю, сопровождающееся преодолением физических трудностей. Возникают трудные обстоятельства, в которых душа вынуждена проявить свои скрытые качества. На этом этапе женский творческий принцип, дифференцировавшийся в предыдущем знаке, приобретает направленность. Эта новая задача предполагает несение индивидом креста материи со всей самоотверженностью и упорством, на которые он способен. В таких условиях внутренняя сущность неизбежно оказывается ограниченной в свободе действий. Дева тем самым является местом распятия Космического человека, местом распятия Кала-Пуруши — Души во Времени. Материальные привязки создают сильные физические ограничения, однако внутренняя сущность, т. е. воплощающаяся душа, хорошо осознает возможность освобождения, которое должно произойти через понимание пропорции дух — материя. Это понимание приводит к тому, что человек нередко рождается здесь в печали. Он чувствует себя беспомощным, длительно и тщетно пытается найти выход из лабиринта жизни.

Символом шестого знака выступает юная дева. Его графическое изображение состоит из трех вертикальных черт, соединенных сверху волнистой линией, напоминающей змею, к хвосту которой прикреплен крест,

Образ богини-девственницы встречается в мировых религиях очень часто. У индусов это Адити (земная и одновременно небесная мать) и Парвати, супруга Шивы. Таким образом, они поклоняются деве как матери всего сущего, Джагадамбе. Наиболее почитаемая девственница греческой мифологии — это Афина Паллада, рожденная из головы Зевса взрослой и при оружии. У римлян это Минерва, богиня мудрости и изящных ис-

кусств. У христиан — это Дева Мария. Согласно Евангелиям от Матфея и Луки, Иисус, сын Девы Марии, был зачат от Святого Духа. Нельзя также обойти молчанием Ситу, жену Рамы, который был храбрым и праведным царем — героем Рамаяны и воплощением Вишну. Сита родилась у царя Джанаки, когда он совершал ежегодный обряд вспахивания поля, и родилась она взрослой, подобно Афине. Соответственно, образ девы часто связан с непорочным зачатием. К тому же, все Божественные жены, исполняя Божественный план, подвергались в жизни множеству страданий.

Нетрудно заметить, что наряду с Близнецами во всем Зодиаке только Дева является антропоморфным символом. Причем символ Близнецов хочется назвать более абстрактным, так как их двое. Управляет же обоими знаками Меркурий, планета интеллекта и разумной деятельности. Считая от Девы, Близнецы представляют десятый знак. Это означает, что Дева оплодотворяет умственную деятельность Близнецов, и эта ее функция очень важна. Возможно, Дева потому наделена человеческим символом, что душа под этим знаком действует, облаченная во всю иерархию человеческих тел — телесных оболочек разного уровня, — которые исполняют две задачи: защищают внутреннюю сущность и выступают проводниками ее самовыражения. Другими словами, ускоряя процессы материализации, Дева предоставляет человеку все необходимые инструменты для их контроля.

Дева — это девушка, а не замужняя женщина. Значит, импульс этого знака транслирует женский аспект природы в чистом виде, без мужских примесей. Причем создается присущее только этой зоне силовое поле, которое ни активно, ни пассивно. Для проявления латентных, потаенных качеств необходимо воздействие активного начала. Рождение ребенка предваряется половой связью матери и отца. Чистая женская первобытная энергия — это Пракрити (природа). Именно ей поклонялись в образе девы, которая своей чистой силой оплодотворяет все человеческие совершенства. Чтобы сохранить свою непорочность, Девственная Природа, или Девственная Мать, вынуждена скрываться под несколькими слоями материализации — слоями так называемых тел, или оболочек, участи всего сущего в проявленном мире, — и тем самым страдать от ограничения своей внутренней свободы. Все это способствует специфической печали шестого знака и жа-

лости к воплощающейся душе, хотя бы из чисто внешних, физических соображений.

В проявленном мире Дева взывает к Божественной энергии, глубоко погребенной в толще материи.

Актуальность отношений между внутренней «чистой» природой и материальными ограничивающими факторами на уровне психики выражается в том, что для рожденных под Девой большое значение имеет баланс внутренних и внешних условий. Если этот баланс нарушен, как оно и бывает в жизни индивида на инволюционном пути, физический его план поражается болезнями, на социальном же появляется много врагов. Установление такого баланса знаменуется приобретением контроля над шестью первичными силами природы. Вот эти шесть сил:

Парашакти	Высшая сила, творящая свет и тепло
Джнанашакти	Сила знания и мудрости
Ичхашакти	Сила воли
Крияшакти	Сила мысли
Кундалинишакти	Энергия кундалини, или змеиный огонь
Мантрашакти	Сила мантры, начертания, слова и музыки.

Небесная дева испытывает непостижимые муки в результате ошибок ее земных детей, тогда как она может благословить их многими небесными дарами. Другими словами, под Девой человек может быть несчастлив во внешней жизни, но, если при этом он старается помочь другим людям, в нем просыпаются целительские и прочие духовные способности.

Геометрический символ знака Девы соответствует ее сущности или характеру. Три вертикальные линии в этом знаке соответствуют сознанию и мужскому принципу в природе. Это позитивный аспект творческой энергии, который динамичен, активен и непосредствен. Это — гуны: раджас (активность), тамас (инертность) и саттва (гармония). Кроме того, в вертикальных линиях можно увидеть три состояния нефизического сознания: глубокий сон, сон со сновидениями и высшее медитативное состояние (чистое сознание, или самадхи). Освобождение человека состоит в приобретении волевого контроля над этими тремя состояниями. Похожая на змею линия, проходящая по верхним концам верти-

кальных черт, намекает на сложную натуру Девы, в которой психологические комплексы и напряженность соседствуют с внутренним покоем и чистотой.

Змей — это древний символ со множеством значений, основные из которых — мудрость, мудрый человек. В проявленной Вселенной он означает всегда и везде сущую электрическую энергию. Развертываясь, энергия включается в пространстве-времени и воздействует на оба направления протекающих в мире процессов — инволюционное и эволюционное. Змей, хватаящий себя за хвост, символизирует вечность. Растянувшийся змей соответствует непрекращающимся процессам разрушения и возобновления материальных форм. Возлежащая сверху символа Девы змеистая линия представляет собой ритмические изменения форм и «набухание» латентных способностей. Вертикальные черты и горизонтальная волнистая линия, вместе взятые, обозначают сиддхи (совершенства), т.е. проявления совершенства в разных сферах бытия в результате овладения шестью видами энергий. Змей — это деструктивные и конструктивные энергии, воплощенные в одном лице. В символизме Девы он намекает на задействование латентных мужских творческих сил, которое может сделать человека разрушителем. Однако при правильном приложении этих сил он сможет открыть для себя тайную мудрость природы — источник безграничной добродетели.

Крест на хвосте змея указывает на ограничения данной зоны. Крест есть символ материи. Его присутствие в символе Девы — признак материализации и облачения чистого сознания в физические оболочки. Экстенсивная природа материи есть великая скорбь Матери-Земли. Под влиянием Девы ослабевают и затуманиваются тонкие силы. Здесь присутствует опасность того, что бездуховная и деструктивная сторона природы возобладает над ее первоначальной чистотой.

Шестой зодиакальный импульс вызывает материализацию космической электрической силы. Он проявлен как естественный закон движения, действия и противодействия, который в приложении к человеческой жизни выступает как закон кармы. При правильном регулировании энергетического потока импульс Девы может гармонизировать самые разные силы природы, как субъективные, так и объективные. Он позволяет индивиду обрести сиддхи и преодолеть таким образом материальные ограни-

чения. Извилистый змей над вертикальными элементами символа указывает на то, что преодоление разных уровней сознания дает знание тайн природы. Тем не менее под Девой всегда существует сильная тенденция к тому, что материальные склонности индивида перевесят духовные, ибо тяжел крест на хвосте у змея!

Под Девой тонкие силы природы покоятся на самом дне проявления. Когда человеческий ум разовьет под действием пятого импульса свои творческие способности, он становится способен к глубокому проникновению в тайны окружающей его среды. При этом к нему переходит сила обладания этими тайнами, и змей Девы является указанием на этот неочевидный духовный аспект. Все трудности этой зоны связаны с возникновением при каждом действии равных по величине и противоположных по направлению противодействий. Поскольку для своего душевного благополучия рожденный под Девой должен быть весьма деятельной, творческой личностью, ему следует научиться учитывать и преодолевать данные противодействия, причем количество последних будет напрямую зависеть от активности ума. Основные черты Дев — способность к творчеству, внимательность и конкретность, преданность духовным целям и связанная с этой преданностью особая печаль. По сути, Дева — это материализация космической электрической силы, прямое воплощение вселенского закона действия и противодействия и закона кармы.

7. ВЕСЫ (ТУЛА)

Весы — самое частое представление седьмого зодиакального знака. Его санскритское название — Тула (Весы), а также Таули — Весовщик, Ваника — Купец или Юкта — То, что соединено. Графическое представление знака имеет вид двойной горизонтальной линии, верхняя составляющая которой образует полукружие, направленное вверх, . К этому моменту эволюции Божественная искра оказывается полностью погруженной в материю, в результате инволютивной стадии эволюции, которая продолжалась шесть предыдущих знаков — всю северную полусферу Зодиака. Следующие шесть знаков (южная полусфера) — это путь освобождения души от уз материи и ее выход в сферу чистого духа, т. е. собственно эволюция. Седьмая зона расположена на стыке двух полусфер, двух полярных тенденций, именно поэтому ее обозначают символом весов.

Те, кому посчастливилось наблюдать за индийским традиционным танцем, вероятно, замечали, что танцоры часто замирают в таких позах, в которых уравновесить тело очень непросто. Поэтому символом тонкого равновесия считают космический танец Господа Шивы — Натараджи. Другой символ — китайское изображение мандалы инь-ян. Танец Шивы — очень интересный, глубокий мифический эпизод. Фактически — это одна мудра (поза). Шива, окруженный языками пламени, замирает с абсолютной внешней неподвижностью, попирая при этом ногой Богиню¹² (пассивную космическую энергию).

¹² Virgo (Дева) — это синоним Богини (Дэви). Весы начинаются в последнем градусе Девы, и то, что Шива, воплощение космической изначальной энергии, в своем танце попирает Богиню, вполне может указывать на то, что зона Девы пройдена, и Шива есть источник импульса новой зоны Весов.

При этом подразумевается, что внутренне он остается бодрым и очень активным. Поза Натараджи символизирует тот этап проявления, когда мощная космическая энергия, беспрепятственно вырывающаяся наружу, достигает столь высокой скорости — или, вернее говоря, частоты вибраций, — что кажется, будто бы он неподвижен... Языки пламени символизируют жизненную силу, которая проявляется в разных формах бытия на всех уровнях, от самых плотных до тончайших.

Как символ Весов Натараджа отмечает полное погружение Божественной сущности в материю. Если Овен — это состояние первичной субъективности, предшествующее проявлению, то Весы — это полное растворение первичной сущности в материи. В Овне есть ярко выраженный дух и подчиненная ему материальность. В Весах же материальность преобладает, и дух подчинен ей.

Натараджа в своем танце, соответствующем этой стадии космического развития, выносит вперед правую ногу и низвергает ею карлика, который символизирует невежество. С головы же его струятся воды реки Ганги, олицетворяющей Божественное знание, а также «воды жизни». Невежество есть следствие материализма. Все импульсы предыдущих зон стимулировали душу к погружению в материю и тем самым способствовали усилению невежества. Знак Весов — это зона, в которой невежество достигает своего максимума. Отсюда же начинается восхождение. Как следствие, под Весами прослеживаются три потока. В первом потоке индивид уподобляется свинье в грязной луже, пребывая в полном неведении относительно возможностей духа и его истинного величия. Во втором он привязан к материи и живет, в основном, в чувственных удовольствиях, однако, развивая свой интеллект, такой человек однажды осознает утраченную чистоту, в нем просыпается духовная жажда и желание чистых вод реки Ганги. Третий же поток несет свет чистой мудрости. Таким образом, мудрость и невежество присутствуют в этом знаке одновременно. Здесь горизонт озаряется первыми лучами восходящей духовности.

Китайская мандала инь-ян изображает взаимодействие двух противоположных сил, которое является внутренним двигателем эволюционного путешествия. Ее стороны, черная и белая, так хорошо сбалансированы друг с другом, что являются взаим-

ным залогом общего их, постоянного движения. В жизни всех индивидов, независимо от их географических, социальных и прочих различий, под Весами происходят важные события, разрушающие их материальные привязки и пробуждающие духовное знание. Незрелые же души получают в свое распоряжение все материальные удовольствия, с помощью которых они смогут наконец насытить свой голод и вступить на путь духовности.

Весы — символ идеального динамического равновесия. В этой зоне внешнее затишье уравнивается внутренним движением. В динамическом равновесии существуют ночь и день, холод и жар, тень и свет, облачность и солнце. То есть пассивная противоположность всегда находится в готовности к действию и запасает энергию. Отчасти по этой причине трудно заранее предсказать, каким путем пойдет рожденный в Весах — материализма или духовности.

Символ Весов — двойная горизонтальная линия, верхняя составляющая которой образует выдающуюся вверх дугу. Уже говорилось, что горизонтальная линия соответствует негативному, или материальному (Пракрити), аспекту проявления. Нижняя составляющая выражает полное погружение в материю. То есть, как бы ни взаимодействовал импульс Весов с внешним миром, основной его субстрат — материальность, представленная горизонтальной линией. Ведь даже в позе Натараджи карлик фактически его поддерживает, намекая на то, что любая активность под Весами опирается на материальность. Верхняя составляющая с духовным изгибом несколько балансирует тяжесть материи. Символ духовной жажды (духовного импульса) — волны реки Ганги, стекающей с локонов Шивы. Верхняя составляющая символизирует раскаленную магму, горящую внутри человека. Символ целиком выражает психологическое равновесие, складывающееся из покоя материи и напряженности внутренней борьбы. Данное равновесие у рожденных под Весами обманчиво. Это только видимость: на самом деле у них внутри огонь, а в душе часто — полный хаос. Даже духовность здесь пробуждается в результате какого-то противостояния или жажды.

С точки зрения оккультизма зона Весов имеет огромное значение. Духовно-материальный баланс легко нарушается от чрезмерного или неуклюжего воздействия личности. Поэтому, дабы лишить личность такой возможности, знание о сути эво-

люционных процессов на этой стадии было глубоко засекречено. Замечательно отводит взор от самых главных моментов даже сам символ знака. Совершенные прямые линии отражают возможность пробуждения всех латентных сил природы. Они выступают символами проводников семи типов электрической энергии. Семь планет, семь типов жизненного воздуха (прана-вайю) носят следующие имена:

- 1) Ааваха, или Угра;
- 2) Ниваха, или Бхима;
- 3) Удваха, или Дханта;
- 4) Самваха, или Дхуни;
- 5) Уиваха, или Сасахва;
- 6) Праваха, или Абхиюгва;
- 7) Париваха, или Викшита.

А вот и семь языков пламени, дающих начало семи человеческим темпераментам и семи цветам радуги (я привожу их самые распространенные имена):

- 1) Карали;
- 2) Дхумини;
- 3) Швета;
- 4) Лохита;
- 5) Неела-лохита;
- 6) Суварна;
- 7) Падмарага.

Все это — производные горизонтальной прямой линии. Духовная выпуклость в верхней части знака указывает на восприимчивость этой линии к малейшему человеческому усилию. Любое правильное решение устремляет человека вперед по пути эволюции, любое же неправильное — отбрасывает назад. Более того, душа отправляется напрямик в ад. Пишут, что дальнейшее бегство души из адского пламени практически невозможно. Поэтому седьмой знак — это одновременно зона великих надежд и величайшей опасности во всем Зодиаке.

8. СКОРПИОН (ВРИШЧИКА)

Скорпион являет нам Божественный потенциал. Космическая энергия, попавшая в ловушку материи, по мере старения и расшатывания последней начинает осознавать, что может и должна расширяться. С этим осознанием приходит желание явить себя миру во всей славе и первозданном великолепии. В результате этого здесь имеют место существенные изменения в фундаментальной природе развивающейся души. Она перестраивает свои реакции по отношению к внешним факторам. Она начинает ослаблять связь со своими материальными оболочками. Она находит для себя скрытые возможности, начинает развивать новые, порой необычные способности, в результате чего иной раз впадает в высокомерие. Равновесие Весов нарушается, душа устойчиво ложится в курс на духовность. Это сопровождается многими психологическими страданиями, которые суть не что иное, как родовые муки души. Трудно описать столь сложные факторы. Поэтому древние мудрецы предпочли передать их с помощью символа скорпиона, которому присвоили еще более наглядное, чем он сам, геометрическое начертание.

В южных широтах созвездие Скорпиона выглядит в небе как знак вопроса или как чуть сильнее обычного изогнутый позвоночник. Однако его вполне можно сравнить и с изображением скорпиона. Вообще говоря, между скорпионом и спинным мозгом есть много общего. То и другое имеет отношение к скрытой силе, которая в результате правильной ее активации может дать невероятную силу и власть. Это символы Божественного потенциала, пока еще непроявленного, но готового проявиться в соответствующих условиях. В йогической литературе говорится, что трансформация происходит в результате активации Кундалини,

энергии, покоящейся до времени в основании позвоночника. Когда активная энергия поднимается вверх по позвоночнику, насыщая чакры, она меняет природу индивидуального сознания и обеспечивает сверхъестественную психическую силу.

Скорпион чем-то похож на ящерицу или змею. Он обитает, главным образом, в жарких странах, гнездится в незаметных расселинах и норках. Длинный, узкий и сегментированный хвост скорпиона заканчивается ядовитым шипом-жалом. У скорпионов очень интересен брачный период. Когда самец находит самку, он захватывает ее клешни своими и трется с ней хвостом о хвост. Это своеобразное ухаживание. По окончании спаривания самка часто нападает на самца и пожирает его, если только самцу не удастся спастись бегством.

Скорпион — это глубоко оккультный символ. Скорпион, спрятавшийся в своей расселине, есть мистическая сила, покоящаяся в глубине каждого индивида, а следовательно, и возможность ее активации. Эта сила — не что иное, как жизненная энергия, одухотворяющая каждую частицу мироздания. Расселина в скале или пещера есть обиталище змея Васуки, того самого, которым боги и демоны — два взаимодействующих полюса дифференцированной энергии, инь и ян, — пахтали первобытный океан. Их целью было получение из океана нектара бессмертия. Нектар — это истинное видение космического единства, а также истины, скрытой внутри каждой проявленной формы. Если индивид достигает такого видения, погружение в материю прекращается; он немедленно становится совершенным, получает все высшие сиддхи, т. е. абсолютную власть над силами природы. Эту власть, подобно всякой другой, можно использовать как в альтруистических, так и в эгоистических соображениях. Здесь главное различие между богами и демонами.

Если задача Весов — зажечь человека энтузиазмом стремления к духовному, дать ему вдохновение, то в Скорпионе его задача — активное к нему стремление. Именно для этого он изучает все уголки своей души. Здесь-то и начинается пахтанье океана. В жизни человека, как правило, беспорядок. Он предается мирским утехам, но удовлетворения не находит. Самка скорпиона, подаваясь самцу, тем не менее стремится разрушить его как причину своего погружения в материальность. Скорпион провоцирует внутренний шторм, ожесточенную внутреннюю битву,

итоги которой не может предсказать никто. И никто не скажет заранее, что предстоит вкусить человеку — яд или нектар.

Кроме скорпиона, существует и еще один символ восьмой зоны. Это — змея. Недаром в графическом знаке созвездия присутствует волнистая линия. Стрела на конце этой линии обозначает духовное стремление к овладению змеиным огнем, или мудростью сокровенных учений. Эта мудрость сокрыта в основании человеческого позвоночника и в хвосте скорпиона. Ее ревностные хранители — Божественные силы, готовые истребить всякого, кто осмелится подступить без должной подготовки к священному хранилищу. Один из вариантов хранилища — пещеры святых отшельников, которые готовят преданных учеников к посвящению в тайное могущество природы, или, другими словами, к причастию нектаром жизни.

Геометрический символ Скорпиона во многом похож на символ Девы. Основное отличие в том, что вместо креста змея на хвосте несет стрелу. Различие между стрелой и крестом проливает свет на особенности данных знаков. Природа Девы — это энергия, распятая на кресте; природа же Скорпиона — энергия, борющаяся за свое высвобождение. Стрела есть символ жажды духовного развития. Она, в некотором смысле, обозначает энергию поступательного эволюционного движения души. Змей, стремящийся к освобождению, указывает на готовность индивидуальной Кундалини к активации и движению вверх. Через некоторое время, наполнив шесть нижних чакр, она поднимется до коронной чакры, и тогда индивидуальное сознание соединится с универсальной жизненной силой, отдельное Я сольется в Великое Единство, и это станет полным освобождением души от материальных уз. Стрела выражает горячее нетерпение души ступить на этот путь.

Поскольку путь восхождения полон опасностей, в отсутствие должной духовной подготовки, альтруизма и самодисциплины восьмой импульс может быть весьма разрушительным. Тем не менее осознание человеком его конечной цели и естественной судьбы ощутимо толкает его на путь очищения тонких тел и воздержания. Если тот принимает веления жизни по доброй воле, то становится аскетом. В противном случае человек попадает на путь страданий, разбитых надежд и бесконечных трудностей в личной жизни.

Скорпиону требуется любой ценой вызвать в человеке желание духовной свободы. Сам импульс — нейтрален, но реакция человека на ситуации, вызванные этим импульсом, зависит от чистоты его проводников. Если они чисты, человек с благодарностью и удовлетворением принимает любые возможности духовного роста, если нет, тогда жизнь превращается в сплошное испытание. Восьмой импульс — это лишь движение. Движение силы, скрытой внутри человека и в центре Земли. Высвобождение сил в человеке, не отличающемся духовной чистотой, может привести к эгоизму, гордыне, самовозвеличиванию и склонности к разрушению. Необходимо помнить, что высвобождение тайной энергии требует предварительного или хотя бы одновременного умирания эго, отказа от своего Я. Именно поэтому восьмой дом считается домом смерти. Восьмой импульс, на самом деле, во многом связан со смертью материального человека. Но именно он лежит в основе рождения другого человека — космического, знаменует окончательное пробуждение универсального сознания. Под импульсом Скорпиона космический человек пытается восстать из материального праха своей могилы и встать на путь воскресения.

9. СТРЕЛЕЦ (ДХАНУС)

Стрелец — девятый знак Зодиака. Его символом является кентавр, конь с головой человека, выпускающий стрелу. Графически Стрелец изображается в виде стрелы, направленной вперед и вверх, в нижней части которой находится крест, ✎. С ним соотносят три санскритских названия: Дханви (Стрелок), Чапам (Лук) и Шарасанам (Пускающий стрелу). Все символы указывают на происходящую здесь трансформацию материи в духовное сознание. Этому сопутствуют процессы активации тонких спинальных центров (чакр).

Девятый импульс есть импульс трансформации. В этот знак человек вступает отягощенным материальными желаниями (самскарами) — их символизирует крест на обратном конце стрелы. Материальные привязки, те, что возникают вследствие воздействия на человека притяжения внешнего мира, еще называют локавасана. Они возмущают нашу внутреннюю, истинную природу. Стрельцовский импульс разрушает привязки и зажигает в человеке стремление к высшей цели, в направлении которой указывает стрела. В процессе отрыва от материи и устремления к духовной чистоте его ждет трансформация, которая будет радикальной. В человеке, стремящемся к неизвестному, происходит освобождение тонких природных сил, которые становятся двигателями трансформации. Именно на этих энергиях пророк разрывает семенную оболочку (кстати, Стрелец действует в содружестве с Овном, знаком, соответствующим первичному рождению), и цыпленок проклевывается через яичную скорлупу.

Дханвин (однокоренное с «Дханус») — одно из имен Арджуны, героя «Махабхараты» и военачальника на поле Курукшетры, где сам бог Кришна правил его колесницей. Арджуна — это символ стремящегося к просветлению. Его считают воплощением са-

мого человечества, стремящегося к святости, но страдающего от искушений материального мира и смутных, противоречивых желаний. По отношению к Кришне Арджуна — доверительный собеседник, друг и ученик. Здесь видна аналогия со связью человеческой души и Божественного Абсолюта, ибо Бог — наш вечный друг и наставник. Обнаружение человеком его духовной цели и постоянного высшего водительства происходит одновременно. Как следствие, он психологически переориентируется в направлении духовных целей. Эпитет «Дханвин» впервые появляется рядом с именем Арджуны после того, как Кришна явил ему свою Божественную природу, чтобы вызвать в Арджуне желание исполнить свое высшее предназначение. Стрелец, таким образом, знаменует первый яркий опыт внутреннего восприятия Божественного сознания, который вызывает устойчивую духовную переориентацию.

Чапам — это лук, или, точнее, тетива лука. Она — символ психофизического напряжения, которое человек испытывает при первых лучах духовного озарения. Даже обнаружив внутреннюю связь с Божественным сознанием, он все еще остается погруженным в дела и обязанности физического мира. Это крайне неудобное состояние. Вспышки космического прозрения, которые бывают у человека на этом этапе развития и во время которых он может почувствовать свою космическую природу, усиливают дискомфорт. Тем не менее устремление к духовности, набирая силу, позволяет справляться с трудностями пути самоисследования. Современная психология признает, что моменты прозрения, даже мимолетные и длящиеся не более нескольких секунд, могут вызывать радикальные изменения психики и всего образа жизни человека. Духовный опыт и необходимость последующей подстройки к повседневности приводят к большому психическому напряжению. Человек чувствует себя в растяжке между небом и землей. Ноги его в грязи, тогда как сердце, прикованное к физической реальности, рвется в небесную высь. Это напряжение и есть натянутая тетива, которая по велению стрельца запустит стрелу в направлении цели. Под Стрельцом индивид стремится к неуклонному выполнению своих духовных обязательств во имя достижения этой внутренней цели.

Кентавры, согласно греческим мифам, были особыми существами, обитавшими в горах Фессалии и Аркадии. Кентавров за-

прягал в свою колесницу Дионис, бог творчества, мистических винных церемоний и драмы; их также оседлывал Эрос, бог похоти, пьянства и чувственности. Как Дионис, так и Эрос — боги творческой активности, относящейся, однако, к разным уровням сознания и формам жизни. Горняя жизнь кентавров — символ их связи с высшим сознанием. Натяжение тетивы, или готовность лучника к выстрелу, — психологическое состояние, развивающееся в результате противоборства сил высшей и низшей внутренней природы. Кентавры Фол и Хирон, обитавшие у подножия Пелионской горы, знамениты своей мудростью и целительским искусством. Таким образом, кентавры существуют в центре противостояния двух сил. Причем действие первой выражается в пьянстве, негостеприимном, замкнутом характере и служении страстям, действие же второй делает человека доброжелательным, чутким помощником и творцом. Греческие кентавры и индийский Арджуна существуют на границе двух миров. Греки наделили кентавров буйным, необузданным нравом и склонностью к распутству (качества материи и материальной природы, — ведь их ноги покрыты земным прахом), но наряду с этим высокоразвитыми художественными и духовными способностями. Арджуна ищет путь во мраке сомнения, несмотря на присутствие рядом с ним Божественного наставника. Оба образа отражают игру взаимодействующих сил духовности и материальности — факторов трансмутации и при этом сами выступают объектами трансмутации.

Стоит заметить, что в человеке конь символизирует либидо, или половое желание. Оно же есть проявление творческой энергии, погруженной в невежество и поэтому приобретающее форму животной страсти.

Наиболее красноречивой частью графического символа Стрельца является стрела, направленная к духовным высотам. Стрела изображает импульс к радикальной трансформации. Этот импульс, модифицирующий природу кентавра и позволяющий ему подняться до уровня Фола и Хирона, требует сублимации сексуального влечения в возвышенную, универсальную любовь, а также перенаправления йогических совершенств, или сиддх, полученных под Скорпионом, на служение Добру. Это и есть основные изменения, которые начинаются под Стрельцом.

В графическом знаке Стрельца крест символизирует не только жажду освобождения от гнета материи, но также саму материю, материализацию творческих энергий, а значит, материальное благополучие и земные радости. Крест утяжеляет стрелу и лишает ее полетности. Это одно из основных внутренних противоречий Стрельца, которое причиняет рожденному боль. Чем сильнее устремление к Реальности, тем больше боли. Однако на пути восхождения материальные пристрастия, сидящие в психике человека, начинают раскрывать свое духовное содержание. И это предвестники нового начала, нового образа жизни, основанного на другом понимании ее смысла. В процессе развертывания нового сознания наступают внутренние изменения, в результате которых человек приближается к совершенству. Причем часто говорят, что они происходят силой Божественной благодати.

Как именно просыпается в человеке желание освобождения, зависит от зрелости его души и ее опыта. Однако, как только он испытает видение Высшей Реальности, его стремление к конечной цели становится непреодолимым и все свои действия он ставит ей на службу. Это и есть стадия стрелы — трансформация «человека либидо» в духовно устремленное существо. Здесь впервые перекидывается мост от нижнего кватернера (четверки) тел (физическое, эфирное, астральное, конкретно-ментальное) к высшей триаде (абстрактный ум — Манас; высший разум, или тело души — Буддхи; внутреннее Я, или дух — Атма). Далее конкретная и абстрактная, актуальная и идеальная, объективная и субъективная части человеческого существа начинают жить в союзе друг с другом.

Эта перестройка в корне меняет всю жизнь человека. Он более не может пассивно проживать свои дни, не удовлетворяется благополучием и удовольствиями. Он подвергает себя жесткой дисциплине, ограничивает себя во всем, начинает жить жертвенной жизнью (тапас), огонь которой трансформирует все вокруг в духовную реальность. Сложно описать все эффекты стрельцовского импульса с учетом особенностей его проявления у разных натур. Поэтому ограничимся несколькими ключевыми словами: искупление, огонь, стремление, неудовлетворенность, совершенствование, духовность, ученичество, посвящение в тайное или внутреннее знание.

Стрелец управляет всем, что движет трансформацией материальных качеств в духовные. Все девятеричные аспекты разных сфер жизни указывают на трансформацию, природа которой неразрывно связана с девятым знаком Зодиака. Это девять планет, девять драгоценных камней, девять мудрецов и магов при дворе великого царя Викрамадитьи, каждый из которых представляет определенное человеческое качество, девять сокровищ Куберы, бога богатства, девять душевных эмоций традиционной индийской поэзии, девять ядов, девять энергий, девять Праджапати — Прародителей и участников человеческой эволюции. Стрелец преобразует материю в дух, человеческие ограничения в совершенства и половую любовь в целительское искусство. Стрелец — великий защитник, вдохновитель высоких чувств и стремлений не только в отдельном человеке, но и в каждой частице Вселенной.

ᵛᵛ — ʒ

10. КОЗЕРОГ (МАКАРА)

Животным символом Козерога, как правило, называют горного козла или козу, однако есть у десятого знака и другие символы. Прежде всего, это единорог — похожее на лошадь существо с единственным рогом посреди лба, известное как символ непорочности и чистоты. Существует еще и макара — на санскрите буквально означающее «крокодил», — традиционный индийский символ, ставящийся в соответствие десятому знаку Зодиака. Необходимо, однако, знать, что макара — многозначное слово, и значение «крокодил» в астрологическом контексте не является главным. У десятого знака — два геометрических представления, и оба — самые сложные во всем Зодиаке. Первое начинается горизонтальной линией, с правого конца которой под острым углом отходит нисходящая петля с длинным, петлеобразно согнутым концом, ʒ. Второе начинается с латинской буквы V, от вершины правого рога которой вправо и вниз отходит полуокружность, ᵛᵛ. Оба изображения поддаются интерпретации с трудом. Не удивительно: рожденные в Козероге — личности исключительные и своеобразные во многих отношениях. Их сложно причислить к тому или другому типу. Оба животных символа — коза и единорог — являют простоту и аскетизм, характерный для десятого знака.

Единорог — мистическое животное. Всем известно особое значение шишковидной железы¹³ и ее активации в связи с його-

---

¹³ В оригинале написано «pituitary gland» — гипофиз, но из контекста, в сопоставлении с другими оккультными текстами, очевидно, что речь идет именно о шишковидной железе, или эпифизе. Этой мозговой структуре традиционно приписывается связь с «третьим глазом», с мистическими функциями духовного прозрения и ясновидения. (По-видимому, автор попросту перепутал латинские названия.) Поэтому здесь и далее мы взяли на себя ответственность заменить «pituitary gland» на «шишковидную железу». (Прим. переводчика и редактора.)

ческим развитием. Великая сила просыпается в йогах, когда им удастся преобразовать сексуальную энергию в духовную мощь и когда Кундалини, поднимаясь вверх по позвоночнику, достигает этой железы. Достигнуть этого состояния можно, объединив личное сознание с универсальной жизненной силой. Под Стрельцом мы наблюдали трансформацию животной природы в истинно человеческую, последовавшую за случившимся здесь моментом переживания космического единства. Под Козерогом начинается крупномасштабное строительство антахкараны — моста между человеком и сверхчеловеком, человеческим и надчеловеческим сознанием. Физиологическим его признаком является развитие шишковидной железы.

Практикующий йог сознательно стремится активировать эту железу. Для этого он подвергает себя строгой дисциплине, уделяя особое внимание брахмачарье. Брахмачарья — это не только контроль половой активности, но также соблюдение этических принципов. В этой связи коза и еще один животный символ сходного нрава — ибис приобретают особый смысл. Коза — это травоядное, нетребовательное животное — символ чистой жизни. Ссылки на качества козы часто встречаются в текстах о древних мудрецах. Кротость и покорность индийской козы вошла в поговорки. Под Козерогом человек развивает в себе жертвенность и самоотречение. Удивительно, но столь покорное и слабое на первый взгляд животное, каким является коза, проявляет завидную храбрость и является одним из немногих, способных пройти, балансируя, по узкому уступу шириной не более локтя на краю пропасти. Вся суровость Козерога ставит целью развитие шишковидной железы, в результате которого человек обретает способность к прямому восприятию духовной реальности.

Санскритское название этого знака «Макара» еще более прицельно открывает его тайный смысл. Макара, или крокодил, — одно из самых больших сокровищ Куберы, бога богатства и Божественного гения северного направления. Этот хищник схватывает свою жертву мертвой хваткой, и лишь Божественная сила может ей противостоять. То же самое касается Козерога — его импульс неотразим, избежать его или повлиять на характер его проявления практически невозможно. Будучи замешенным на тонких силах, он проникает сразу «под кожу», в бездны души, где и работает.

Есть также другой подтекст этого символа. Козерог (Крокодил) находится на одной оси с Раком. Оба — существа водные. Главная разница между ними состоит в том, что крокодил, появляясь из водной среды, проводит большую часть жизни на берегу, а рак постоянно пребывает в воде. Под Раком происходит конкретизация жизненной силы, под Козерогом же — ее выделение из материи. Индивидуальная цельность здесь все дольше и дольше начинает пребывать в универсальной жизненной силе и, в конечном счете, воссоединяется с мировой душой — *anima mundi* (лат.).

Значение символа макары подробно обсуждается в работе выдающегося индийского оккультиста XIX в. Т. Субба Рао (EW, с. 6–15). Последний особо подчеркивает, что макара — это не только крокодил! Это обозначение творческого разума, ограничивающего свое поле деятельности проявленным миром, чтобы удерживать, так сказать, в поле зрения всякую его частицу. Он также отмечает, что импульс десятого знака побуждает космос и человека к исполнению их судьбы, тогда как судьба (конечная цель) индивида есть сознательное сотрудничество с Высшими силами по осуществлению Божественного плана эволюции.

Слово «макара» — однокоренное (по корню ма) с некоторыми другими оккультными терминами, среди которых майя (творческая (созидательная) иллюзия), ма (мать), манас (абстрактный ум) и махат (космический разум). Каждый из перечисленных терминов имеет отношение к процессу образования и удержания в единстве индивидуализированных частиц проявленного мира. Вторая часть слова «макара» — кара — обозначает руку, орган действия, а также вообще — идею удержания чего-либо. С нумерологической точки зрения число первого корня слова «макара» (ма) есть пятерка, которое соотносится с пятью элементами. Вторым корнем, кара, есть синоним другого термина — бхуджа; которым называют, во-первых, стороны треугольника, а во-вторых, — факт существования площади внутри некой ограничительной линии. В связи с этим нужно отметить, что основная задача пяти органов действия и пяти элементов — удерживать частицы проявленного мира внутри определенных границ, защищая тем самым Вселенную от распада или рассеяния в бесконечности.

Помимо сказанного, Субба Рао считает, что слово «макара» (панчакарам) можно расценивать как естественное название пятиугольника, или пентаграммы. И, следовательно, Козерог явля-

ет нам разнообразные «лики Вселенной», которые удерживаются вместе силой пентаграммы. Развивая эту аналогию, Субба Рао пишет, что материальную Вселенную можно уподобить декаэдру — геометрическому телу с десятью гранями (десятиграннику). Видимо, древние авторы текстов на санскрите имели в виду то же самое, когда писали о дашадише (десяти направлениях), характеризующих явленный нам видимый мир. Скрытый же от нас «тонкий» мир по отношению к проявленному, по-видимому, представляет собой ноуменальный план. Он — невидимая душа видимой Вселенной, и может быть представлен икосаэдром (двадцатигранником), состоящим в мистической связи с десятигранником видимого мира. Импульс десятого знака распространяется на оба мира, обе части Вселенной — субъективную и объективную, и требует, чтобы человек реализовал Божественный замысел на обоих планах — ноуменальном и феноменальном.

Блаватская, исследуя «крокодилий» символ Козерога, еще более углубляет его духовное толкование (ТД, т. 4., с. 147–151). По ее мнению, слово «макара» не означает в данном случае крокодила, но касается мистической иерархии существ дхианов. Дхианы — это высокоразвитые существа, погруженные в глубокую медитацию и таким образом содействующие космической идеации. Существует связь между дхианами и символом крокодила, поскольку домом дхианов является Козерог. Таким образом, макара и дхианы, в некотором смысле, взаимозаменяемые термины. Связь Козерога с дхианами объясняет глубину эффектов этого знака, недоступную пониманию экзотерической астрологии. Дхианы считаются тайными стражами Вселенной, направляющими судьбы Вселенной и охраняющими ее от сбоев в развитии. Также и шишковидная железа — способствует сознательному контакту с субъективной реальностью и восприятию ее проявлений в качестве атрибутов феномена.

Два графических представления знака Козерога отражают суть этого знака при взгляде на нее с разных точек зрения. Первый из этих знаков, начинающийся горизонтальной линией, которая переходит под острым углом в нисходящую петлю, указывает на то, что Пракрити-природа, то есть женский и материально-формальный аспект проявления, достигнув своей конечной точки, опять оказывается в фокусе испытаний. Путешествие еще не окончено. Необходимо углубиться еще

дальше, образовать новую сферу проявления с тем, чтобы подняться над ней. Горизонтальная линия в графическом символе Козерога — это путь, на котором индивидуальная душа и вся Вселенная сливаются с Божественным разумом и вступают в союз с дхианами. И это — еще не конечная стадия проявления. Здесь происходит смена целей жизни. Основной целью теперь становится не индивидуальный прогресс, но воля духовной иерархии. Индивида теперь интересуют не столько его собственные достижения, сколько сама идея окончательного торжества духа над материей, на которой он и концентрирует свои дальнейшие усилия. Господство материи пришло к своему концу, и графически — это правый конец горизонтальной линии. Отсюда начинается нисходящая петля, которая (до места своего перехода в замкнутую форму) символизирует собой творческий процесс. По достижении совершенства, энергия снова должна направиться в процесс экстернализации. Символ целиком соотносится с имеющимися на данный момент достижениями и со следующей, требующей решения, задачей.

Второй графический знак Козерога состоит из буквы V, из конца правого рога которой выходит короткий отрезок прямой с маленьким кружком наверху, переходящий затем в свисающую книзу дугу, обращенную выпуклостью вправо. Он изображает поток Божественной энергии, нисходящий для дальнейшего претворения Божественного плана. Буква V — это своеобразная воронка, через которую изливается особое благословение проявленному миру со стороны высших существ и их руководства. В Козероге происходит одухотворение материализма. Короткий отрезок горизонтальной прямой намекает на то, что высшие силы благословляют на дальнейшее воплощение плана, маленький же кружок наверху — это некоторые ценные указания свыше. Выгнутая вправо дуга дает нам знать, что за выполнением этой задачи последует дальнейшее эволюционное развитие. И первый, и второй вариант знака знаменуют завершение на данном этапе индивидуального проявления и начало периода имперсональной работы под Божественным руководством, в процессе которой душе придется иметь дело с возрастающими трудностями и усиливающейся борьбой.

11. ВОДОЛЕЙ (КУМБХА)

Санскритское название одиннадцатого знака Кумбха имеет значение «кувшин». Ближайшей ассоциацией к этому названию является кумбхака, йогическая задержка дыхания. Другая ассоциация — Кумбхаджа (вышедший из кувшина), прозвище риши Агастья, который принес ведические знания на юг Индии и был величайшим учителем своей эпохи. Графическим символом Водолея являются две горизонтальные волнистые линии . Все это — непосредственные указания на связь Водолея со стихией воды. Кувшин служит основным символом Водолея почти во всех астрологических системах (индийской, халдейской, ассирийской, египетской и европейской). Причем из этого кувшина почти всегда вытекает вода, которая символизирует космическую жизненную силу, «универсальный растворитель». Она утоляет всякую жажду и снимает любые грехи. Погружение в текущую воду, особенно если это святая река, очищает и одухотворяет человеческое сердце. Если использовать алхимические символы, то вода очищает простой металл, то есть обычного земного человека, чтобы этот металл мог быть превращен в золото, т. е. чтобы душа могла вернуться к своему исходному, безгрешному состоянию. В индуистской мифологии Водолей — сфера влияния бога Индры, владыки небес, куда попадают души, накопившие достаточно доброй кармы. Перед началом акта сотворения мира Вишну, возлежа на змее Наге, плавал на нем по глади океана чистой сущности. Небесная река Ганг ниспадает с головы Господа Шивы. Процесс пахтанья океана символизирует процесс проявления космоса. Все это указывает на некоторое особое отношение Водолея (кувшина с водой) с космической жизненной силой.

Символ кувшина, наполненного водой, присутствует во многих культурных традициях. Так, у греков Зевс возносит Ганимеда

на небеса, чтобы сделать его «держателем чаши». У евреев Ламех, отец Ноя, предрекает наступление Новой Эры, то есть время возрождения земли после потопа (эквивалента Пралайи индусов), в чем видится намек на возникновение жизни из Великой Бездны. Водолей также связан с двумя аспектами творческого процесса — полной аннигиляцией пройденного эволюционного пути и зарождением новой расы (изменением образа жизни). Водолей вызывает полную трансформацию, включающую очищение от шлаков, которые были накоплены в результате материалистичных желаний, и придание жизни духовной направленности. Приток жизненной силы под Водолеем воспринимается в повседневной жизни как глубокая встряска с последующей переориентацией человека от личных потребностей и благополучия к общественным. Таким образом, Водолей продолжает работу Козерога, усиливая процесс за счет особой обстановки, которую он создает. В этой обстановке человек вынужден постоянно применять новаторские подходы к решению текущих вопросов. Эта тема также соответствует водному символу знака. Применительно к проявлению космоса, текущие воды — символ колоссальной значимости. Сотворение мира началось с воды. Физическая вода точит камень, обеспечивая тем самым всевозможные перемены. Духовная вода очищает, одухотворяет и поддерживает движение по эволюционному пути. Мы можем превозмочь свои корыстные желания и подчинить свои действия воле Космического Добра только тогда, когда Божественный импульс активизирует нашу субъективную природу и когда поток жизненной силы вольется в наше внутреннее Я. Только тогда капля воссоединится с океаном.

☉ Под Водолеем кувшин-человек отдает свои воды. Воды изливаются из кувшина, если наклонить его или разбить. Поскольку кувшин — это индивидуальное сознание, такой символ хорошо объясняет страдания и отсутствие личного счастья в жизни человека, душа которого только входит в резонанс с универсальной волной жизни. Индивидуальное сознание является здесь ограничительным фактором.

Не случайно Кумбха — однокоренное слово с кумбхакой, йогической задержкой дыхания. Кумбхака есть процедура, позволяющая йогу регулировать приток и усвоение Праны, то есть жизненной силы. Аналогично Водолей улучшает приток и усвоение жизненной силы, в результате чего оказывает на челове-

ка вдохновляющее, укрепляющее и омолаживающее действие. Подтверждение тому можно найти в ряде аллегорий. Жизнь Ганимеда, воплощенной страсти и похоти, преобразуется с вознесением на небеса и поручением ему миссии «держателя чаши». (Символически здесь речь идет об отказе от материальных привязок и подчинении себя Божественной воле.) Отец Ноя выступает в качестве спасителя и провозвестника новой цивилизации. Он дает начало творческим импульсам, и, в частности, сыну своему Ною, которые несут с собой божественную сущность — семя новой цивилизации. Океан, по глади которого плавает Вишну (творческая энергия), есть основа последующего проявления мира. Взбывание океана обеспечивает доступ к разным сокровищам космоса. Таким образом, в водолейском контексте вода символизирует творческое намерение, импульс, привлекающий на помощь Браме Строителей (дхианов) и Зодчих (демиургов), которые вместе объективизируют субъективные образы, лежащие на дне Алайи, непроявленной Великой Бездны. Импульс Водолея активизирует как воду в кувшине, так и сам кувшин. Однако какое из влияний возымеет воздействие, — в первую очередь зависит от преобладающих в индивидууме тенденций или сторон жизни. Так, если он тяготеет к материальной составляющей проявления, акцент получается на кувшине, что вызывает усиление в нем материализма и эгоцентризма. Однако, если он совибрирует с тонкими энергиями, мы видим акцент на содержимом кувшина, а значит, такой человек становится носителем универсальной добродетели. Трудно сказать заранее, какая из тенденций победит, и поэтому знак Водолея причисляют к самым таинственным знакам Зодиака.

Графическим представлением Водолея является двойная волнистая линия. Прежде всего, это символ текущей воды и, в известном смысле, эмоциональной нестабильности, непредсказуемости представителей этого знака. Такое изображение Водолея подчеркивает символическую важность воды в одиннадцатом знаке, а также двойственную природу его влияния. Рожденные в Водолее подвержены сильным перепадам настроения, которые необходимо научиться контролировать для перехода на следующий этап эволюции души.

12. РЫБЫ (МИНА)

Рыбы — это один из самых благоприятных знаков. Они приносят человеку удовлетворенность своей жизнью, особенно на последнем ее этапе. Что и не удивительно, если к этому моменту скорлупы эгоистических соображений больше нет и в сознании человека царит идея служения миру. «Да исполнится воля Твоя, но не Моя». Как только этот принцип воцарится в сознании, человек начинает забывать свои материалистические тенденции, оставляя их в прошлом. Теперь он осознает, что они сдерживают его на пути, и вместе с тем, возможно, испытывает своеобразное чувство пресыщения этим миром. Это состояние можно сравнить с затишьем после бури. Душа погружается в полный покой. На этой стадии индивидуум становится частью универсальной жизни, сохраняя память о всех этапах пройденного пути и о его перипетиях. Соответствующее состояние символически изображается в виде двух рыб, которые плывут в противоположных направлениях, одна над другой. Начертание знака состоит из двух дуг, обращенных кривизной друг к другу и пересекающихся посередине горизонтальной чертой.

Рыба — символ плодovitости, процветания и регенерации. Индусы считают благим знаком, если перед тем, как отправиться в путешествие или начать важное дело, им попадается рыба. В самом начале сотворения мира Вишну воплощался в виде рыбы (Матсья-аватара). Причиной такого воплощения было желание Вишну спасти мир от потопа и сохранить для будущей жизни семена растений. Другие религиозные традиции также приписывают символу рыбы аналогичный смысл. В Вавилоне был бог в форме рыбы, а также мессия по имени Дагон, Человек-Рыба. Он же — халдейский рыбчеловек

Каннес, который таинственным образом поднимался из морских глубин, чтобы учить людей.

Вавилоняне признавали мудрость спасительным началом для повседневного выживания, и рыба была для них символом этой мудрости. Очевидно, что все боги в образе рыбы олицетворяют космическую энергию, обеспечивающую сохранение жизни (космическую энергию жизнеподдержания). Евреи тоже изображали мессию в виде рыбы — Дага, так как считали мессию наставником, благословляющим своих преданных правом на вечную жизнь.

У христиан доминирующим символом Христа является агнец (ягненок), однако на заре христианства Христу также соответствовал символ рыбы. Адепты новой религии верили в полное растворение материи и ее единение с универсальной жизненной силой. Также для прогресса человечества они считали необходимым присутствие духовного учителя. Они обозначили своего Спасителя указанными выше символами, а также стали называть его пастырем (пастухом), поскольку все эти формы соответствуют универсальному и благотельному источнику Божественного творческого импульса. Дело в том, что все Учителя и Спасители выступают проводниками Божественной энергии, призывают супраментальную (надмысленную) духовную силу и направляют ее на благо всему сущему. При этом их личность остается в устойчивой связи и контролируется универсальным сознанием. Желая выразить эту идею, халдеи носили особые головные уборы, по форме напоминавшие рыбью голову, и, наверное, не случайно такую же форму имеют головные уборы папского духовенства. У халдеев также был принят наряд, имитировавший рыбью чешую, — он также символизировал человека-рыбу. Почти повсеместно символ рыбы означал выживание, мудрость и божественное благословение, поэтому совершенно не удивительно, что он попал на небо.

С астрологической точки зрения двенадцатый знак означает завершение цикла, а также образование и закладку семени следующего цикла эволюции. Рыба — водное существо, неспособное (в отличие от рака и крокодила) даже кратковременно выходить на сушу. Импульс Рыб полностью очищает индивидуальную душу от материальности и создает обстоятельства, в

которых человек сможет нормально жить только в том случае, если в сознании своем он будет един с универсальным сознанием. Рыба — это семя; семя же — символ потомства, а потомство есть результат развития. Рыба символизирует благополучие, процветание, исполнение желаний. Ее среда обитания — это Бифос, Великая и Бесконечная Бездна, пребывающая в покое и безмолвии.

Две рыбы, удерживающие друг друга за хвост, выражают идею равновесия противоположностей. Дуализм разных полюсов здесь прекращает существовать — полюса сливаются в единый центр. Воцаряется космическое безмолвие. Рожденные в Рыбах часто замечают, что в их психике время от времени проскакивают искры универсального сознания (в виде моментов переживания божественного присутствия или растворения в пространстве), из-за чего они чувствуют себя «белыми воронами» среди других людей.

Уравновешивание полюсов происходит в три этапа, которые наглядно иллюстрирует символ рыб. Во-первых, обе рыбы находятся в море. Море есть символ динамического равновесия и, соответственно, космической устойчивости. Опыт растворения в вечности, связанный с этим качеством Рыб, является для человека сильным, пугающим, экстремальным переживанием. Все-таки человек — еще только человек. Даже Господу Будде перед его освобождением пришлось пройти через тяжелые душевные испытания.

Вторым этапом, который нам иллюстрирует символ Рыб, является откровение мудрости. Сама рыба — символ мудрости. Осознания Истины, основного условия освобождения человека от уз материального мира, еще недостаточно, чтобы полностью остановить колесо сует. Зато оно наделяет его мужеством и устойчивостью перед лицом неизвестности. Тот, кому знакомы тайны природы, встречает грядущее с тихим смирением. Это и есть мудрость Рыб.

Графическое представление Рыб — две полуокружности, соединенные горизонтальной чертой, Ж. Одна из полуокружностей соответствует инволюционному импульсу, другая — эволюционному. Если переставить их местами и составить вместе, образуется полный круг, обозначающий цельность проявленного мира или завершенность проявления. Если разъединить, это укажет

на то, что эволюция не является более направлением проявления. Ничто более не подталкивает душу к дальнейшему продвижению по пути. Цикл необходимости замкнулся, и Рыбы — это точка выхода из цикла.

Однако разобщение инволютивной и эволютивной тенденций не означает их полного исчезновения. Они лишь уходят в неактивное состояние, залегают на дне океана, в утробе Матери-Природы. Последнюю обозначает горизонтальная черта. Существование тенденций вне цикла возможно лишь в сфере чистого разума.

На человеческом плане, разобщенные полуокружности предполагают наличие реальной мудрости. Целиком графический образ этого знака предполагает полное прекращение всякого движения. Это этап, на котором материя уже не может прорасти и дать начало какому-либо новому импульсу проявления. Вместе с тем где-то в глубине этого состояния зреет семя будущего.

Вся существующая символика Рыб отражает покой как первичное качество этой зоны, самое мистичное состояние существа. Трудно проследить психологическую перестройку, непосредственно предшествующую наступлению такого состояния.

По мере углубления в символизм Рыб начинаешь догадываться, что в Рыбах таится немало бурь, как внутри их, так и на поверхности. Было бы нереально ожидать, что по исчезновении проявленных форм природа останется в покое. Хираньягарбха, Мать-Природа, или женский аспект творческой энергии, — эта предельная субъективная активность при абсолютном равновесии целого (аналог броуновского движения молекул).

Поэтому об ее инертности говорить нельзя. Рыбы порождают импульс, который заставляет воплощенную душу встретиться лицом к лицу с величием космического бытия. Этот опыт развеивает последние материальные привязки и душа упокаивается в вечном мире.

Блаватская (РИ, т. 2, с. 465) ставит знак равенства между Рыбами и Ноем. Она пишет: «Ной (Рыбы), предстающий пред нами как двенадцатый патриарх (считая от Каина и Авеля), — это новый Адам под новым именем, ибо он — прародитель

новой человеческой расы. Вместе со своими тремя сыновьями¹⁴ — один из которых был хороший, другой — плохой, третий — ни то, ни другое, — Ной есть земное отображение надземного Адама и трех сыновей последнего».

Образ рыбы вообще акцентирует идею перерождения, а две полуокружности символа Рыб — идею семени, которое станет началом нового рождения. Такова природа двенадцатого импульса — они представляют собой зону затишья и отдыха перед новым витком проявления.

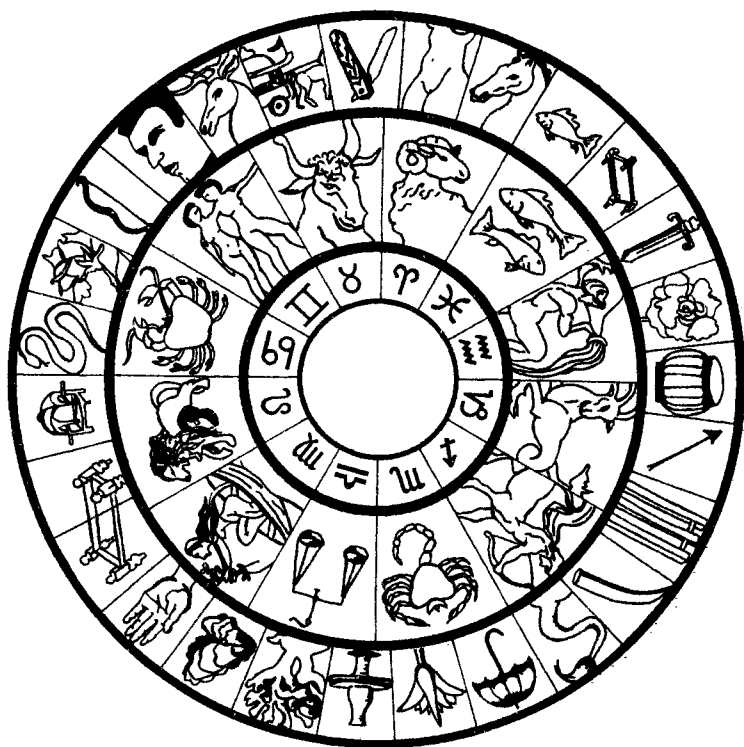
¹⁴ По-видимому, астрологическим соответствием сыновей Ноя являются неподвижные, подвижные и дуальные знаки Зодиака, а также три группы знаков соответственно трем первичным качествам-гунам — Тамас, Саттва и Раджас. — Прим. авт. (Подвижными автор называет не мутабельные, как принято у нас, а **кардинальные** знаки. — Прим. перев.)

Раздел IV

НАҚШАТРЫ

Символы Зодиака и накшатр

НАКШАТРЫ — ДВАДЦАТЬ СЕМЬ ЛУННЫХ СОЗВЕЗДИЙ

Санскритское слово «накшатра» дословно означает «то, что нетленно» или «то, что никогда не ослабевает». Так называются лунные созвездия, или лунные стоянки, — сегменты зодиакального круга, в каждом из которых Луна пребывает ровно одни сутки. Система лунных созвездий берет начало в глубокой древности. Полный список накшатр, а также их соответствия древнейшим ведическим божествам, можно найти уже в самых ранних ведических источниках — Атхарваведе и Яджурведе. Их — двадцать семь. С мифологической точки зрения Накшатры — это дочери Дакши Праджапати. Великий космический прародитель, сотворец Браммы, которого тот специально призвал для сотрудничества в космической эволюции, считается отцом большого семейства, но именно Накшатрам, отданным в жены Чандре (Луне), Веды отводят роль хранилища астрологических влияний. Лунные созвездия широко используются не только в индийской, но также в арабской и китайской астрологии. Западные же астрологи уделяют им гораздо меньше внимания. Каждая из двадцати семи накшатр занимает $13^{\circ}20'$ зодиакального круга и делится на четыре равные части по $3^{\circ}20'$. Накшатры объединяют в группы по их главному качеству (гуническому влиянию), основной мотивации, принадлежности к мужскому или женскому полу, к той или другой касте, определенному виду животных и т. д. Качества накшатр отражаются в их символическом начертании и соответствующих им образах ведических богов, они также перекликаются с качествами планет-управителей.

Каждый зодиакальный знак содержит в себе две с четвертью накшатры. Следует заметить, что санскритское название знаков «раши» (куча, бессистемный набор чего-либо) отнюдь не случайно, тогда как действие накшатр отличается особой глубиной и специфичностью.

Началом зодиакального круга считается нулевая точка (0°) Овна, она же — начало первой накшатры, Ашвини.

Планеты представляют собой активные творческие принципы, действующие на пассивном пространстве Зодиака, различные зоны которого акцентируют те или иные качества планет, подобно тому как почва определяет характер растительности. Планеты же выявляют или обнаруживают свойства этих зон, подобно тому как растительность выявляет свойства почвы. Наиболее общая природа зодиакальных знаков — это природа Праkritи, женского творческого импульса, почвы, на которой прорастает и плодится семя Пуруши — сознания. Знаки и накшатры суть вместилища пассивного творческого потенциала, материального субстрата любого действия, тогда как планеты суть активные генерирующие силы, причины, или, другими словами, само действие. Зоны Зодиака соответствуют горизонтальной черте Креста Космической Эволюции, планеты — его вертикальной черте. (Сводную таблицу по свойствам накшатр см. в Приложении.)

№	Название накшатры	Протяженность	Планета-управитель
1	Ашвини	0°00' — 13°20' Овна	Кету
2	Бхарани	13°20' — 26°40' Овна	Венера
3	Криттика	26°40' — 10°00' Тельца	Солнце
4	Рохини	10°00' — 23°20' Тельца	Луна
5	Мригашира	23°20' Тельца — 6°40' Близнецов	Марс
6	Ардра	6°40' — 20°00' Близнецов	Раху
7	Пунарвасу	20°00' Близнецов — 3°20' Рака	Юпитер
8	Пушья	3°20' — 16°40' Рака	Сатурн
9	Ашлеша	16°40' Рака — 0°00' Льва	Меркурий
10	Магха	0°00' — 13°20' Льва	Кету
11	Пурвапхалгуни	13°20' — 26°40' Льва	Венера
12	Уттарпхалгуни	26°40' Льва — 10°00' Девы	Солнце
13	Хаста	10°00' — 23°20' Девы	Луна
14	Читра	23°20' Девы — 6°40' Весов	Марс
15	Свати	6°40' — 20°00' Весов	Раху
16	Вишакха	20°00' Весов — 3°20' Скорпиона	Юпитер

17	Анурадха	3°20' — 16°40' Скорпиона	Сатурн
18	Джъешта	16°40' Скорпиона — 0°00' Стрельца	Меркурий
19	Мула	0°00' — 13°20' Стрельца	Кету
20	Пурвашада	13°20' — 26°40' Стрельца	Венера
21	Уттарашада	26°40' Стрельца — 10°00' Козерога	Солнце
22	Шравана	10°00' — 23°20' Козерога	Луна
23	Дханишта	23°20' Козерога — 6°40' Водолея	Марс
24	Шатабхишак	6°40' — 20°00' Водолея	Раху
25	Пурвабhadра	20°00' Водолея — 3°20' Рыб	Юпитер
26	Уттарабhadра	3°20' — 16°40' Рыб	Сатурн
27	Ревати	16°40' — 30°00' Рыб	Меркурий

1. Ашвини

Первая накшатра называется Ашвини и занимает первые 13°20' знака Овна. Ее образуют три звезды, которые можно вписать в силуэт лошади. Две лошади являются ведическим символом этой накшатры. Классические тексты связывают ее с образом небесной нимфы, которую позднее будут считать матерью ведических богов, Ашвинов. Главной управляющей планетой первой накшатры является Кету — Южный узел Луны, имеющий отношение к абстрактному мышлению. Соуправитель Ашвини — Марс, хозяин Овна (знака, где расположена накшатра), способствующий внешнему проявлению внутренних качеств с целью дальнейшего развертывания эволюционного процесса. Преобладающим является качество раджаса (действия), которое проявляется здесь на всех уровнях. Первичной мотивацией — дхарма, принцип или честь. В накшатре Ашвини экзальтирует Солнце.

Первая накшатра имеет отношение к процессу активации фундаментальной (первобытной) энергии из ее первично латентного состояния. Индийские мифы повествуют о том, что никто не мог вынести сияния лучей солнечного бога Сурьи. Поэтому у него не было супруги, не с кем было ему разделить свою жизнь. Требовалось уменьшить это сияние, чтобы Сурья мог наслаждаться благами семейной жизни.

И вот Адити — мать Сурьи — направилась за помощью к своему мужу, мудрецу Кашьяпе. Тот взял плод, разделил его на двенадцать частей и сделал каждую солнцем в отдельном царстве. Солнце-Сурья, принадлежащий нашей Вселенной, взял в жены Тваштри, дочь Тваштара (другое имя его — Вишвакарма), небесного зодчего. Однако, несмотря на то что сияние Сурьи уже было уменьшено, девушка сочла для себя невозможным исполнять супружеские обязанности перед столь сиятельным супругом. Чтобы узнать свою дхарму (ответственность), Тваштри ре-

шила на время оставить супруга для совершения искупления, доверив заботу о нем своей служанке по имени Чхайя (что значит: Тень).

Эта аллегория относится к самому началу солнечной эволюции и дает ключ к таинственному процессу активации первобытной энергии. Посмотрим смысл имен действующих лиц. Имя «Сурья» происходит от корня су — производить, порождать, родитель; также просматривается связь с понятиями: мужество, бесстрашие и т. п. «Тваштар» — это плотник, строитель, рабочий. По законам мифа все эти эпитеты могут быть переданы от отца к дочери Тваштри. «Адिति» — мать Сурьи — это Земля, а также Мать богов. Адिति — это то, что есть начало и конец, альфа и омега. (Кстати, одно из имен Сурьи — Адитья, что означает «сын Адити»). «Тваштри» — не просто дочь плотника. Ее второе имя Санджня означает разум, понимание, интеллект, а в некотором смысле — прегрешение или проступок. Наиболее принятый перевод имени «Чхайя» — Тень, но также это и Отражение, Смещение цветов, Защита и Тьма.

Что же было дальше? Пока Тваштри отсутствовала, Чхайя все время проводила вместе с Сурьей. В результате последний принял ее за свою жену и полюбил ее так, как любят жен. Тваштри, вернувшись и узнав все это, почувствовала себя униженной и оскорбленной. С болью в сердце ушла она из дома, но не вернулась в отцовский дом, а стала скитаться в образе кобылицы. Когда Сурья раскрыл обман, он отправился на поиски своей настоящей жены. Обнаружив кобылицу Тваштри, он сам принял образ жеребца и настиг ее. От их союза родились два близнеца Ашвина, два всадника, которые и являют собой образ первой накшатры.

Ашвины являются источником великой целительной и омолаживающей силы, действие которой упоминается в мифе о мудром старике Чьяване. Этот мудрец женился на юной принцессе, которая вскоре стала требовать от него исполнения супружеских обязанностей. Старик обратился к Ашвинам, и те вернули ему молодость. Сила Ашвинов описана и в других мифических эпизодах. Так, например, Ашвины хотели исцелить Парикшита, последнего из царей Двапара-юги, приговоренного к смерти от укуса великого змея Такшата — властителя подземелья. Однако

Такшат обратился к ним, призывая подумать, имеют ли Ашвины право вмешиваться в исполнение приговора. В результате чего царь был оставлен на волю судьбы.

Итак, первая накшатра представляет собой источник целительной силы, способной вернуть молодость старцу и оживить мертвого. Однако эта сила нуждается в руководстве духовного учителя (символом которого в данном случае является Такшат — Нага, мудрый учитель). Именно он решает, можно ли ее использовать.

Символ первой накшатры — лошадь (ашва) — соответствует священному числу семь. С этим числом ассоциируются многие важные или благоприятные предметы. Так, существуют семь каналов (лучей), проводящих творческую энергию Абсолюта; у вечного огня — семь языков пламени. Кроме того, лошадь — это символ витальности, или жизненной силы, и включает в себе семь огней, питающих энергией все формы проявленного мира. Еще один символ этой жизненной силы — семь коней, запряженных в колесницу Сурьи. Таким образом, накшатра Ашвини есть источник энергии, посредством которой Солнце пробуждает к жизни различные творческие силы. Эта накшатра несет в себе понятия цельности и совершенства. Это хранилище всех видов энергии, источник всех творческих возможностей, которые, однако, присутствуют здесь в латентной форме.

Помимо сказанного, лошадь символизирует физическую силу и выносливость. Если наездник сумеет подчинить себе дикую лошадь, она неутомимо понесет его в дальние края. Соответственно, тот, кто овладеет энергиями первой накшатры, сможет достичь больших высот в своем материальном и духовном развитии. Кроме того, Ашвини — это источник энергии, которая питает нисхождение вечного и самосущего (субъективного) Света в «мир теней» — т. е. в материю, в материальное пространство. Четыре части этой накшатры управляются Марсом, Венерой, Меркурием и Луной. Они способствуют развитию материальных наклонностей. В противоположность им Кету, главный управитель первой накшатры, выражает субъективные качества высшего порядка. Благодаря его преобладающему влиянию этой накшатре свойственны неистовая активность, упорство, динамизм, непреклонная воля и склон-

ность к активации инертной материи. Ее энергия, сходная по качеству с электричеством и энергией молнии, способствует омоложению и преобразению инертной материи, которая наделяется свойствами божественного духа, способствует радикальной трансформации человеческого существа. Ашвини наделяет личность всепоглощающей жаждой жизни, стремлением к лидерству, неутомимым духом к исследованию новых земель и основанию государств. Покой — не для тех, кто живет под влиянием этой накшатры. Среди негативных проявлений накшатры Ашвини — агрессия, похоть, импульсивность и опрометчивость. Ей сопутствует вечная неудовлетворенность и, нередко, уход от ответственности.

2. БХАРАНИ

Вторая накшатра Бхарани занимает область с 13°20' по 26°40' Овна. Ее управитель — Венера. Соуправителем служит управляющая планета Овна, то есть Марс. Основное качество накшатры на первичном и вторичном уровнях — раджас (активность), на третичном — тамас (инерция). Первичная мотивация — артха, направленная деятельность. Три ключа к пониманию внутреннего смысла накшатры — ее символ йони (женский половой орган), ее основной принцип, или таттва, Шакти (пассивный принцип космоса) и главное божество Яма (бог смерти).

В отличие от первой накшатры, которая соответствует космической энергии в дифференцированном из пустоты, но латентном состоянии, не обладающей кинетическим потенциалом, вторая накшатра Бхарани утверждает этот потенциал, становится каналом творческого процесса, почему и обозначена женским половым органом. Санскритское название женских половых органов, бхага, многозначно. В индуистских обрядах и церемониях символам, связанным с женской творческой энергией, уделяется особое место. Один из таких символов — аргья, сосуд, из которого льют воду на статуи богов, что является средством выражения преданности. Космическую женскую силу часто сравнивают с ладьей, которая перемещает людей и различные грузы из одного места в другое. Движение воды является символом движения жизненной силы. Отсюда еще один оттенок смысла йони как символа второй накшатры — благодаря ее энергиям происходит перемещение душ между разными сферами бытия, в частности из субъективного (внутреннего) мира в мир внешних проявлений.

Одно из самых очевидных значений слова «бхага» — «благоприятный, питательный», т. к. оно происходит от корня «бхадж», связанного с питанием. Оно указывает на действие Бхарани в качестве проводника передачи Божественной энергии, питающей проявленный мир.

Сосуд аргья, с помощью которого изливается вода — символ преданности и посвящения, символизирует также мост между человеческой и Божественной природой. Ноев ковчег — это тоже аргья, в котором Божественное семя переносится во времени и пространстве, навстречу условиям, благоприятным для его прорастания. Это еще один символ женской творческой энергии.

В философии Вед различают две первичные энергии проявления (таттвы) — Шива-таттву и Шакти-таттву. Соответственно, они представляют собой активный и пассивный принципы, центробежную и центростремительную силы природы, поляризация и взаимодействие которых лежат в основе процесса манифестации. Ашвини соответствует Шива-таттве, тогда как Бхарани — Шакти-таттве.

Имя Ямы, бога-управителя второй накшатры, означает «божество» как таковое. Также это йогический термин, присутствующий в названиях разных практик и упражнений — яма и нияма, — которые направлены на укрепление и энергетизацию внутренней природы. Оба значения указывают на то, что Яма своим действием способствует проникновению в физическую форму новой жизненной силы. Будучи богом смерти, Яма направляет жизненную силу к моменту рождения души: наделяет нас возможностью освободиться от старого дряхлого тела, не способного более проявлять силу духа, и облечь себя в новое. Другими словами, этот бог предоставляет новые проводники для более эффективной передачи жизненной силы.

Бхарани — это пассивная потенциальность, из которой рождаются условия для выражения разных видов жизненной силы.

Бхарани — это продуктивная зона Овна, в которой значительно задействованы качества оригинальности и импульсивности. Бхарани дает импульс к актуализации любой идеи и к конкретизации любых форм.

Вторая накшатра является принципом Шакти. Поэтому под ее влиянием пробуждается вдохновение, рядом с которым блекнет логика. Сила Шакти определяет взаимное влечение полов. Любопытно, что традиционная психология до сих пор не дала рационального ответа на вопрос о том, откуда оно возникает, и в этом смысле проблема управляется Ямой, богом тьмы. Внезапный поток универсальной энергии, начинающий струить-

ся через человека, часто вызывает у него мощное, и, как правило, слепое чувство влюбленности. Бхарани не свойственна рациональность. Это — эмоции и действия под влиянием космических сил.

В предсказательной (и личностной. — *Прим. перев.*) астрологии Бхарани наделяет человека особой чувствительностью. Он регистрирует малейшие проявления доброты и заботы. Ему очень трудно выбросить из сердца былые обиды. Он часто бывает беспокоен, нетерпелив, не ладит с людьми и не выносит дел, если они не соответствуют его высочайшим идеалам. Такой человек живет в мире собственных идей, стремясь построить рай на земле. Его слабость — в доведении всего до крайности. Если он занимается йогой, то становится глубоким аскетом, если же предается сексуальным утехам, к которым он крайне расположен, то и в этом не знает меры.

3. КРИТТИКА

Третья накшатра занимает область с 26°40' Овна по 10°00' Тельца. Ее первая четверть, таким образом, оказывается под влиянием Марса, управителя Овна, тогда как три последующих — под власть Венеры, управителя Тельца. Собственным же управителем третьей накшатры является Солнце. Главенствует над Криттикой огненный бог Агни. Символ созвездия — лезвие бритвы. Основное качество на первичном и вторичном уровнях — раджас, на третичном — саттва. Первичная мотивация — кама, или желание. К этой накшатре относят шесть видимых звезд, а также одну невидимую. Все они принадлежат звездному скоплению Плеяд. Плеяды (семь сестер) считаются женами семи великих провидцев-риши, астрономически олицетворенных семью звездами Большой Медведицы. Эта накшатра оказывает разрушительное или очистительное воздействие. Будучи связанной с древними Риши, ответственными за эволюцию планеты, она проводит их направляющую силу. Связь Плеяд и Большой Медведицы — глубока и большей частью находится под покровом мрака.

Над Криттикой главенствует Агни, ведический бог огня. Это центральная фигура древнейших ведических текстов. Огонь в его тончайшей форме есть первое, изначальное проявление вечного Абсолюта. Это сама суть жизненной силы, присущая всем без исключения формам бытия. Как только внутренний огонь гаснет, притяжение между частями целого ослабевает, и оно распадается на части. Семь планов бытия обязаны своим проявлением существованию семи огней.

На физическом плане семеричный принцип действует одновременно в макрокосме и микрокосме. В микрокосме существуют семь оболочек человеческого существа, которым соответствуют семь оживляющих принципов. Высочайшим из этих принципов является принцип Атмы, проявляющийся через атмическую обо-

лочку, которую практически невозможно описать и осмыслить. Третья накштра и главенствующий в ней бог огня — символы глубочайшего огня атмического принципа, который поддерживает единство целого. Благодаря своей огненной природе Криттика вызывает сильное желание радикальных перемен.

В мифах говорится, что седьмая сестра — невидимая звезда Плеяд — это жена риши Дхрувы — Полярной звезды. Поскольку весь земной шар вращается вокруг оси, проходящей ныне через Полярную звезду, Криттика является источником импульса, направляющего семеричное проявление земной жизни. Связь Криттик с Полярной звездой акцентирует важность центрального, невидимого принципа, из которого проистекают все законы жизни.

Подобно второй накшатре, Бхарани, Криттика наделена женским пассивным качеством (Шакти-таттвой). Поддействием третьей накштры начинается дифференцировка женского принципа, и это отражено в мифах. От Криттик происходит имя Карттикеи, сына Господа Шивы, самого могущественного бога индуистского пантеона. При этом Шива редко пользуется своим могуществом для сотворения мира, испуская жизнедающее семя только в тех случаях, когда другие боги не могут справиться с задачей.

Итак, миф повествует о трудных временах, когда демоны совсем отбились от рук и разрушали мир, создавая тем самым колоссальные проблемы всем живущим, включая богов. Чтобы одолеть демонов, боги заполучили семя Шивы — символ его мужественности (то же, что творческой силы), энергии и власти. Но одно дело — добыть, и совсем другое — сохранить добытое семя. Ни одно естественное вместилище, ни одна утроба не могли принять его в себя вследствие его огненной природы. Поэтому его поместили в огонь, огонь же расположили посреди вод океана, куда Криттики не согласились выносить это семя в своей утробе. Из него родился Карттикея, который на седьмой день от своего рождения поразил могущественного демона Тараку и принес богам победу.

Люди, обладающие духовным знанием, понимают значение божественного семени, которое есть образ и суть огня, солнечной позитивной творческой энергии. Они также признают значение принципа воды, лунного пассивного защитного качества. Душа человека — это осколок Божественного огня. Для ее развития

требуется жидкость, греческий бифос, который обеспечивает постоянную смену условий, определяющих проявление разных граней человеческой сути. Другими словами, для роста и взросления индивидуальной души — огненного семени, отделившегося от Абсолюта, — требуются материнское влияние и забота, изливаемые третьей накшатрой — Криттикой.

Действие Криттики способствует становлению в человеке божественных качеств. Материальность бытия, демонические силы, проявляющиеся в формах ложного смирения, эгоизма и т.д. не могут существовать в лучах Криттики. Плеяды — это коллективная утроба пассивного принципа семеричности. Они обеспечивают нисходящий божественный поток, который отмывает от грязи все оболочки души и позволяет им работать на духовных планах. Как правило, включение Криттики вызывает радикальные перемены в жизни человека. Он становится «огненным столпом» и средоточием духовных сил.

Криттика создает подходящую атмосферу для действия централизирующих духовных сил и работает против рассеяния энергии. Таким образом, накшатра одновременно обладает конструктивным и деструктивным потенциалом. Первый проявляется через актуализацию потребности человека в творчестве, принимающей форму полового влечения либо участия в интеллектуальной или иной творческой деятельности. Второй — в противодействии тенденциям, замедляющим эволюционный процесс. Эта накшатра неизбежно действует на все, что противоречит Божественному плану.

Символы Криттики — бритва, скальпель или изогнутый нож. Это инструменты хирурга и цирюльника (лица, исполнявшего роль хирурга в древности). Несмотря на то что по форме действия хирурга кажутся разрушительными, он удаляет из тела инородную ткань, восстанавливая тем самым нормальную жизнедеятельность. Так и Криттика удаляет болезненную ткань из индивидуальных и групповых тел, восстанавливая ход естественных процессов. Третья накшатра выступает связующим звеном между знаками Овна и Тельца, субъективной активностью и началом творческого воплощения. Воплощение новой порции божественного импульса начинается с устранения препятствий, которое составляет суть влияния Криттики. Природа этих препятствий, равно как характер конфликта, зависят от того, какие

именно планеты подпадают под влияние этой накшатры или аспектируют ее. Именно планеты являются тем хирургом, который орудует бритвой. Так, если в Криттике оказался восходящий узел — Раху, можно ждать взрывов в отношениях человека с миром и надеяться, что разрушение мирских привязок посеет в нем семена духовного сознания. Солнце, находящееся под влиянием Криттики, активирует принцип мышления, наделяет острым умом, который критикует имеющиеся «оковы» физического мира и порождает желание отрешиться от них. При этом Криттика выступает лишь инструментом в руках врачующего субъекта — планеты, которая выбирает операционное поле и разрабатывает характер операции.

Криттика смогла стать матерью Карттикеи только после того, как он был помещен в ее утробу в виде зародыша. Она могла выносить, но не могла зачать, не имея семени. Так и в жизни, потенциал Криттики остается неподвижным до тех пор, пока под ее влияние не попадет какая-либо планета — проводник и преобразователь. В равной степени это относится и к другим областям Зодиака.

4. Рохини

С глубокой древности накшатра Рохини окутана множеством таинственных мифов и легенд. Пришествию Божественной силы предшествует подготовка, скрытая от непосвященных. Только когда наступает время, ангелы-помощники выходят в круг света. Четвертая накшатра — это и есть место такой подготовки.

К накшатре Рохини относят пять звезд, входящих в число самых прекрасных звезд на небе, в частности яркий красный гигант, альфу Тельца Альдебаран. Четвертая накшатра занимает область с $10^{\circ}00'$ по $23^{\circ}20'$ Тельца. Это — сердце Тельца, знака, заключающего в себе творческий потенциал космического существа и управляющегося Венерой. Собственный управитель накшатры Рохини — Луна. Символ — колесница. Основное качество на первичном уровне — раджас, на вторичном — тамас, на третичном — также раджас. Первичная мотивация — мокша (освобождение). Бог накшатры — Брама, или Праджапати, создатель Вселенной, который развертывает космический план, переданный ему другими, еще более высокими богами.

В Атхарваведе Рохини предстает перед нами как супруга Рохита, «Румяного солнца». Согласно Пуранам, Рохини — одна из дочерей Дакши Праджапати и жена Чандры (Луны). Кроме того, она фигурирует в истории рождения Кришны как приемная мать его старшего брата Баларамы. Во всех этих явлениях Рохини можно усмотреть указания на космический принцип сохранения и защиты, одним из проявлений которого является долгая и бережная подготовка перед каждым эволюционно-значимым вливанием.

Отношения Рохини и Рохита описываются в поэтической форме. Атхарваведа воспеваает Рохита как творца неба и земли, силой и могуществом своим придающего им крепость и твер-

дость. Благодаря ему лучится небесный свет и небо не падает на землю. Он есть мера пространства и атмосферы; он — источник бессмертия богов. У него красное тело. Он ассоциируется с физическим Солнцем, олицетворяет саму жизненную силу, которая наделяет все элементы проявленного мира формой и размерностью. Красный цвет его тела перекликается с красным цветом крови, посредством которой поддерживается витальность.

Таким образом, Рохит символизирует собой могущественную творческую силу. Будучи возлюбленной этой универсальной силы, Рохини олицетворяет внутреннее условие, которое обеспечивает плодоношение творческих сил. Она — центр притяжения, который влечет к себе активное мужское начало, стремящееся к продолжению рода. Посредством четвертой накшатры человек осознает плоды своих действий. На это указывает древний гимн, согласно которому, благодаря Рохини можно одержать любые победы и заполучить все богатства мира.

Стоит упомянуть, что ведические провидцы считали Рохини проводником космической энергии, используя который, можно добиться исполнения любых человеческих желаний. Рохини действует на «сверхмысленном» уровне сознания, за пределами рациональности логического ума. Посредством этой накшатры проявленный мир наполняется трансцендентальным сознанием.

Участие Рохини во младенчестве Кришны имеет глубокий подтекст, так как Кришна олицетворяет пробуждение космического сознания. Баларама, приемный сын Рохини, есть символ Великой Радости. Имя матери братьев Деваки означает «Дочь бога», имя отца Васудева — «Повелитель небесного света». Баларама был седьмым ребенком Деваки, а Кришна — восьмым. Незадолго до рождения, чтобы спасти младенца от гнева демонического царя Камсы, пожелавшего истребить детей Васудевы, Балараму переселили в утробу Рохини. Рохини родила Балараму, и он получал от нее материнскую любовь вплоть до момента, когда в доме Яшоды и Нанды, приемных родителей Кришны, открылось его истинное происхождение. В качестве оружия Баларама носил плуг, был очень шаловлив, любил удовольствия и должен был стать помощником Кришны в его миссии. Приемная мать

Баларамы была на особом счету у родителей Кришны, так как без ее такта и жертвенности приход в мир Божественного сознания оказался бы невозможным. Очевидно, что в этом мифе Рохини так же, как и в роли супруги Рохита, олицетворяет собой канал, по которому в мир всем на благо нисходит Божественная энергия.

Детали того, как работает этот канал, можно увидеть в истории о том, как Рохини стала предметом увлечения Чандры. Пураны повествуют, что после того, как кумары, вечно молодые йоги-аскеты, отказались принимать участие в сотворении мира, в чем, собственно, и состояло их предназначение, Брама привлек к этой работе десять Праджапати, космических творцов, среди которых был Дакша. У Дакши было шестьдесят дочерей, двадцать семь из которых были отданы в жены Чандре — Луне.

Чандра — это кормилец земли, которого в человеке больше всего заботит принцип конкретного ума или сознания. Чандра увлекся весьма привлекательной Рохини, тем самым вызвав ревность ее сестер. Последние отправились жаловаться к Бrame, и тот проклял Чандру, в результате чего Чандра сделался больным. Когда сестры осознали, что натворили, они принялись молить Брамю о прощении для Чандры, однако проклятие Бrame столь сильно, что никто, даже он сам, не может снять его полностью. Поэтому с тех пор, согласно мифу, Чандра периодически теряет и набирает свой блеск.

Возможность духовного просветления на Земле имеет прямое отношение к «принципу ума»¹⁵, и только что рассмотренный нами миф указывает на условия становления такой связи. Просветление — это Божественный дар, дитя Космического Патриарха, если так можно выразиться, которое должно объединиться с Луной — олицетворением принципа ума, так как в этом состоит Божественная Воля. Но если при этом в личности проявятся чувства собственника и она станет преследовать чувственные цели в ущерб всем остальным, она обнаружит себя

---

¹⁵ «Принцип ума» (mind principle) — устоявшееся словосочетание в йогической, теософской и т. п. духовной литературе. См., например, у Шри Ауробиндо: «Выше материи и жизни стоит принцип ума, ближе к тайной Первопричине вещей...» (Синтез йоги, ч. 2, гл. XXI.) (Прим. ред.)

в цикле приливов и отливов, роста и упадка, то есть уподобится Чандре после его проклятия Брамой.

Ум человека может правильно исполнять свои обязанности и не испытывать раскачки между блаженством и болью, только если он хорошо уравновешен. Человек, потакающий своим слабостям, что, кстати, весьма вероятно под влиянием Рохини, теряет Божественную славу, флуктуирует во времени, глубоко вовлекается в цикл кармы, круг смертей и рождений. Рохини — это центр притяжения, который вынуждает Божественное начало в человеке потерять свою память и погрузиться в мирские развлечения. При этом он посылает мощный творческий импульс. Рохини — это зона, откуда в проявленный мир изливается Божественная энергия, как видно из аллегорического рассказа о Кришне и Балараме. До тех пор, пока Кришна не раскрыл свою сущность, Баларама рос под опекой Рохини. Рохини, таким образом, прокладывает пути рождения и развития Божественного потенциала. И если Рохини направляет человека в мир развлечений и заставляет страдать от последствий, то лишь потому, что под ее лучами идет активация Божественной энергии, которая активно направляется в материальный мир (символом материи является плуг Баларамы).

Астрологический символ четвертой накшатры — колесница. Это средство передвижения царственных особ, особенно на бранном поле. Колесница едет быстро и с достоинством. Впряженные в нее кони олицетворяют собой мощь, динамизм или, другими словами, Божественную кинетическую энергию. Рохини есть колесница, перемещающая универсальную жизненную силу, которая царственна и полна достоинства по своей природе. Она защищает эту силу, пока она не окрепнет достаточно для встречи с неприятелем, которым по сути являются разные соблазны окружающего мира.

Принципом ума здесь управляет экзальтирующая Луна, поэтому он остро переживает новизну своих авантур. Но как Баларама, страдающий от невоздержанности и всевозможных прихотей, он все же помогает своему младшему брату Кришне исполнить Божественную миссию.

На санскрите Рохини означает также девочку, у которой начались месячные, а значит, появилась способность к деторож-

дению. Рохини, таким образом, — это космическая сцена, на которой душа обретает возможность творческого самовыражения. (Надо заметить, что в жизни человека рождение ребенка есть кульминация его творческого потенциала.) Рохини покровительствует получению опыта через духовных наставников — личностей, достигших единства со своим высшим началом. На низшем плане Рохини дает глубокое вовлечение в сексуальные отношения, которые часто выходят за рамки традиционных представлений и побуждаются сильными импульсами. Что бы человек ни делал под лучами Рохини, он чувствует в этом особый миссионерский смысл и возможность далеко идущих последствий.

5. МРИГАШИРА

Название пятой накшатры «Мригашира¹⁶» означает «Благое начинание» или «Новизна впечатлений». Под ее влиянием человек может получать нелегкий опыт дезориентации вследствие общественных и других катаклизмов, неудовлетворенности своим существованием. Однако на смену сумятице и беспорядку, как правило, приходят новые отношения и связи. Жизнь приобретает новый смысл.

К накшатре Мригашира относят три звезды, расположенные в голове Ориона. Она занимает область с 23°20' Тельца по 6°40' Близнецов. Собственный управитель накшатры — Марс. Соуправители — Венера (первая половина накшатры) и Меркурий (вторая половина). Первичная мотивация — мокша (освобождение). Основное качество — раджас на первичном, тамас на вторичном и третичном уровнях. Бог накшатры — Сома, хранитель нектара великой чувствительности и просветления. Сома идентичен Луне (Чандре). Именно он увел жену Брихаспати (Юпитера), что послужило поводом для большой войны в небесах. Символ накшатры — голова оленя, также один из символов Луны. Его мы рассмотрим подробнее в этой главе.

С пятой накшатрой ассоциируется множество хороших, радостных событий и фактов. В «Бхагавадгите» Кришна ассоциирует себя с месяцем, в течение которого Солнце находится в этой накшатре (Маграшира). В «Шива-Пуране» говорится, что супруга Шивы Ума родилась под управлением Мригаширы, и под той же накшатрой они заключили свой брак. Переход точки весеннего равноденствия в пятую накшатру считается началом современного нам Железного, или Черного, века (Кали-юги). В некоторых оккультных книгах можно прочесть, что в опреде-

---

¹⁶ Другая распространенная транскрипция — Мригаширша. (Прим. ред.)

ленные моменты времени полюса земли меняют свое положение: северный становится южным и наоборот. Это сопровождается большими геологическими изменениями и притоком новых эволюционных импульсов. Отмечается, что последняя такая смена произошла под Мригаширой. Просматривается связь всех этих событий с обновлением жизни в мировом масштабе.

Начало нового жизнедающего импульса описано в мифе о Соме и жене Юпитера Таре. Само имя Тара имеет два буквальных значения: «звезда» и «созвездие». Согласно мифу, Сома проникся симпатией к Таре, выманил Брихаспати-Юпитера из дома, сказав до времени, что наступило время начинать религиозный обряд, забрал Тару и соблазнил ее. Вернувшись домой и не обнаружив там жену, Брихаспати отправился на поиски. Найдя Тару в доме Сомы, он потребовал ее возвращения, однако Сома отказался выдать Тару законному мужу, да и сама Тара не желала возвращаться. Возвращение состоялось только после вмешательства богов. Тара была беременной от Сомы. Когда родился Будха (Меркурий), он оказался столь очаровательным младенцем, что Юпитер согласился быть ему отцом, хотя и знал, что это ребенок Сомы.

Существует и еще один миф о Таре, которая была женой Сугривы, младшего брата могучего обезьяньего царя Бали. Последний был столь могуч, что самого Равану, царя демонов, держал у себя под мышкой. Того самого Равану, который похитил жену Рамы Ситу и был окончательно уничтожен Рамой в великой войне. Однажды обезьяний царь Бали, отправившись на поединок с одним своим противником, долго не возвращался домой. Все решили, что он погиб, и его место на троне перешло к младшему брату Сугриве. Когда Бали появился вновь, он решил, что Сугрива узурпировал власть, схватил его и отвел в густой лес, а жену его Тару присвоил себе. В лесу Сугрива встретил Раму, который находился в поисках Раваны. Тот по-дружески помог ему избавиться от Бали и вернуть Тару.

В обоих мифах Тара, жена главного персонажа, оказывается украденной от своего законного и праведного мужа. Возникает конфликт, в результате которого Тара возвращается обратно. В индуизме жена и муж пользуются равным статусом. Жена дополняет мужа, через нее он получает возможность исполнять

религиозные обязанности и, в частности, рожать детей. В обоих мифах имеет место похищение жены фигурой менее благородной, чем ее муж, затем следует некоторое смешение магнетических влияний жены и похитителя (более материалистичного персонажа), и, наконец, жена возвращается к праведному мужу.

Нельзя не отметить природу импульсов, благодаря которым развивается ситуация. Смысл ее таков, что в результате контакта с личностью низшего плана жена претерпевает внутренние изменения, благодаря которым ее более духовный муж вынужден жить по-новому, и, в частности, больше ценить свою жену. Другими словами, поскольку дух человека в своей первоизданной чистоте не может эффективно участвовать в процессе материализации, под Мригаширой он должен несколько принизить себя для успешного продолжения эволюционного процесса. Появление на сцене будхи, т. е. интеллекта, символом которого является Будха-Меркурий, — важная стадия духовной эволюции. Пятая накшатра поддерживает развитие всех возможностей любознательного, чувствительного ума, направленного изнутри наружу.

Название накшатры «Мригашира» переводится как «Голова оленя или антилопы». Кроме того, корень «мриг» означает «искать», «стремиться к чему-либо», а также имеет отношение к внутреннему поиску. Корень «шир» имеет отношение к «голове» — высшей пространственной точке любых материальных объектов. Таким образом, можно предположить, что название «Мригашира» относится к началу внутреннего поиска, направленного снаружи вовнутрь, или сверху вниз, и происходящего с участием интеллекта (головы). Пятая накшатра связана также с началом творческого импульса, приводящего к воплощению в материи. Когда Кришна сравнивал себя с этой накшатрой, он намекал на то, что он — источник, из которого черпают энергию роста все семена. Обретение Шивой супруги соответствует великому космическому слиянию Шива- и Шакти-таттв, благодаря которому происходит объективизация процесса проявления. Другими словами, момент рождения Умы, жены Шивы, соответствует началу проявления мира. До сотворения Матрицы, или Космической матки — Хираньягарбхи — проявление было невозможно.

Мригашира — это поиск, внутренний и внешний, благодаря которому дух внедряется во внешний покров материальности, стремясь окончательно обнаружить свою реальность и, одновременно с этим, иллюзорность материи. В этом — идея мифического «преследования» и «поисков». Если человек живет под влиянием Мригаширы, он окружен богатством и изобилием. Именно поэтому ее считают особо благоприятной накшатрой. Однако такой человек должен, в конечном счете, устать от богатства и открыть для себя истинный, широкий смысл жизни.

Олень, обитающий в труднопроходимой лесной чаще, — особое животное, славящееся своей неуловимостью. Варианты этого художественного образа — лань, антилопа и т. п. «Золотая антилопа» или «золотой олень» — символ иллюзии, миража благополучия, приводящего человека в плен разных мирских удовольствий. Оленю голову можно разглядеть в лунном диске, и это — образ, рожденный воображением. Стремление к комфорту и удовольствиям в жизни есть погоня за золотой антилопой, поскольку это по природе своей иллюзорные, ускользающие вещи. Задумчивая, нежная лань — извечный предмет поэтического воспевания, объект обожания и любви. В ней есть определенное сродство и взаимное притяжение с женщинами, особенно с влюбленными девушками. Они возбуждают романтические желания. Так, Мригашира активизирует идею романтической любви и брака. Астрологи считают, что под Луной, находящейся в этой накшатре, сильно увеличивается вероятность зачатия. Люди, рожденные с сильным влиянием этой накшатры, наделены чувствительностью, изяществом, живостью и общей внешней привлекательностью. Изменения под Мригаширой радикальны и стремительны, словно прыжки скачущей антилопы. В какой-то момент субъективность резко сменяется объективностью. Мригашира не случайно находится половиной в Тельце и другой половиной — в Близнецах. Телец является зоной, в которой восприятие субъективно, взгляд направлен изнутри наружу, тогда как в Близнецах происходит дифференцировка космического импульса и возникает разделение (дуализм) ума, обуславливающий возможность двунаправленного восприятия.

У оленя — прекрасные глаза и уши, органы восприятия и чувствительности. Он наблюдателен, мгновенно реагирует на

звук и первые признаки врага. Это также черты, которыми наделяет пятая накшатра. Постепенная смена качества действия накшатры от бесформенного — чисто духовного, через ментальное и чувственное к конкретно физическому отражена в ряду управителей четвертей этой накшатры (Солнце, Меркурий, Венера, Марс). Присущими качествами всех планет-управителей являются энергия, живость и стремление к познанию. Основной чертой Марса как главного управителя накшатры является вечная неудовлетворенность, выражающаяся в поиске чего-то более возвышенного и утонченного (не столь конкретного). Таким образом, несмотря на выраженную инерцию и тенденцию к материализации, под Мригаширой присутствует потребность в освобождении. И в этом — элемент конфликта, который постоянно присутствует под лучами Мригаширы.

6. АРДРА

Эта накшатра представлена всего лишь одной звездой — яркой Бетельгейзе, бетой Ориона. Она занимает область с $6^{\circ}40'$ по $20^{\circ}00'$ знака Близнецов и находится под управлением Меркурия. Символ — голова человека. Нередко говорят, что Ардра напоминает драгоценный камень. Председательствует здесь Рудра, бог разрушения. Основной управитель — Раху, Северный узел Луны. Первичная мотивация — кама (страсть или желание). Основное качество на первичном уровне — раджас (действие), на вторичном — тамас (инерция), на третичном — саттва (созерцание).

Смысл названия шестой накшатры — «Зеленая», «Свежая», «Мягкая», «Влажная». Ардра также — одно из имен демона Тараки, с которым расправился Карттикея, что описано в главе о накшатре Криттике. Поэтому для лучшего понимания духовной сути этой накшатры следует внимательнее приглядеться к истории этого демона.

Прежде всего, нужно рассмотреть служение Тараки создателю Вселенной Бrame, в обмен за которое Брама обещал наградить Тараку несокрушимой силой и которое требовало от демона всяческих лишений и невыносимой аскезы. Тарака не желал бессмертия. Он желал именно силы, да такой, чтобы «только дитя семи дней от роду могло победить меня». Он хорошо знал, чего просил, так как считал осуществление этого последнего условия невозможным. Как только усердие Тараки было вознаграждено, он, пользуясь своей вновь обретенной силой, начал притеснять богов. Эпитет «ардра» соответствует мягкой, сочной зелени молодых, растущих растений. Соответственно шестая накшатра наделяет способностью экспансивного роста, энтузиазмом и стремлением к освоению новых пространств.

Ардра соответствует разуму, или способности к мышлению, — одной из главных черт человеческого существа, символом которой является голова. Основное свойство ума — способность

к постижению сути вещей, к осмыслению. Ардра имеет отношение к осмыслению вещей как целого, без интереса к отдельным элементам. Еще одно свойство — способность к саморефлексии, осознанию себя и, соответственно, к приобретению внутреннего знания. Это прямое восприятие реальности, внутренней или внешней, которое нередко вступает в конфликт с прежде существовавшим знанием, ибо не признает его.

Узнав о факте своего существования под Мригаширой, под Ардрой личность погружается в исследования внутреннего и внешнего пространств — воспринимает вещи посредством ментальной активности, определяет для себя существующие отношения. Ум как бы налаживает себя на воспринимаемые объекты, таким образом устанавливая с ними связь. Это мы называем способностью к рассудочной деятельности, рассудком или интеллектом. Воздушную, легкую природу рассудка можно сравнить со свежестью и новизной любого непосредственного (чистого) опыта, который подобен в этом первой любви. Как уже говорилось, эпитет «ардра» относится ко всему новому, свежему, еще не высохшему и не огрубевшему под действием среды. Все эти качества присущи рассудку и следуют из способности к прямому восприятию реальности любознательным умом, формирование которого отмечено предыдущей накшатрой Мригашира. Символизм Тараки, ставшего из преданного слуги безжалостным тираном, становится ясным, если представить интеллект как обоюдоострую шпагу. Если в процессе восприятия он не идентифицирует себя со своими объектами, ум способен открыть своему обладателю все тайны мира и обеспечить ему полное освобождение от материальных привязанностей. Такое состояние ума — цель всех садхан, или духовных практик. Этим, собственно, и занимался Тарака во время своего служения Бrame, за что и получил свой исключительный дар. В противном случае ум способствует сосредоточению личности на своих потребностях и провоцирует неутолимое желание материальных благ. Символом этого, последнего, состояния выступает Тарака — мучитель богов.

Как мы говорили, богом шестой накшатры считается Рудра, и это — указатель мощи ее потенциала. Рудры — могущественные силы, являющиеся творческими аспектами Господа Шивы. Средней части накшатры, находящейся под управлением Сатурна, присуща неумная жажда бессмертия. Две другие ее

части, первая и третья, состоящие под управлением Юпитера, соответствуют лучшим качествам интеллектуальной деятельности и правильно понимают взаимоотношения между жизнью и смертью.

Голова человека в качестве символа Ардры несет особый смысл. Это вместилище мозга, всех центров высшей нервной деятельности и важнейших желез — воистину, «драгоценный камень» человеческого тела. Мозг формируется под влиянием накопленной кармы и в большой степени определяет наш путь, являясь источником всех побуждений. Возможности ума поистине неограниченны в обоих направлениях — как в конструктивном, так и в деструктивном.

Символом шестой накшатры является драгоценный камень (какой именно — не уточняется). Как известно, драгоценные камни могут аккумулировать энергию Солнца, центральной кладовой энергий. Каждый камень концентрирует определенную силу и передает ее нам. При правильном использовании камни приносят пользу, при неправильном наносят большой ущерб. Каждая личность уникальна, подобно драгоценному камню, в зависимости от того, какая в нем заложена божественная энергия. И эта энергия проявляется посредством интеллекта, умственной деятельности. Интеллект — словно камень, преломляющий свет сознания.

Многочисленные символы накшатры Ардра имеют отношение к дуализму Принципа Ума. Он опустошает жизнь обычных людей, стремящихся к мирским благам, тогда как на более высоком эволюционном уровне он занят поиском духовного света и существует в реальности сознания. Лучи этой накшатры имеют отношение к Космическому принципу ума, или Махату, который, согласно философии йоги, является главным управляющим инструментом проявления Вселенной.

7. ПУНАРВАСУ

Седьмая накшатра Пунарвасу расположена в границах 20°00' Близнецов — 3°20' Рака. Она состоит из пяти звезд, включая обе главные звезды созвездия Близнецов — Кастор (альфа) и Поллукс (бета). У Пунарвасу два символа — дом и лук (оружие). Накшатра управляется Юпитером. Вторичные управители — Меркурий (для трех первых четвертей) и Луна (для последней четверти). Главенствует в седьмой накшатре богиня Адити. Основное качество на первичном уровне — раджас (активность, сильно выражен), на вторичном — саттва (созерцание), на третьем — снова раджас (активность). Первичная мотивация — артха (направленное действие).

Название накшатры «Пунарвасу» состоит из двух корней. Первый корень, пуна, означает «еще один» или «снова», второй, васу — это «драгоценный камень», «бриллиант» или «луч света». Васу, кроме того, есть особая группа ведических богов. Их восемь, и они имеют косвенное отношение к этой накшатре. Однако основной смысл ее влияния кроется в первом корне названия «пуна», который подчеркивает повторяющееся действие, намекает на задачу повторного становления драгоценным камнем и лучом света. Пунарвасу олицетворяет жизнь, в самом широком значении этого слова, сияющую как вновь появившийся бриллиант или луч света. Она работает на оживление (акцентуацию) определенных аспектов изначальной жизни по мере разворачивания эволюционного процесса.

Васу появляются на сцене в отдельных эпизодах на протяжении всей истории сотворения мира. На стадии эволюции, которую представляет Пунарвасу, в разных формах повторяется тот же импульс, что под Криттикой и Рохини. Адити, подобно Криттике и Рохини, вскармливала Карттикею и Балараму. Пунарвасу обеспечивает повторное появление разных Васу, которые олицетворяют собой разные космические явления и являются их движителями.

Восемь Васу — это Апас, Дхрува, Сома, Дхара, Анила, Анала, Пратьюша и Прабхас. У всех — тот же статус, что и у Солнечного Логоса, но между тем есть тонкие функциональные нюансы. Апас, чье имя означает «вода» или «грех», обеспечивает фундамент процессов проявления. Элемент воды — это то, что в христианстве называют первородным грехом, то, что необходимо для появления живых существ, поддержания их жизнедеятельности и питания. Под Ардрой божественное тепло конденсируется и дает влагу. Под Пунарвасу лучи Солнца превращают влагу в пар, то есть частицы физической жизни. Человек лишился небес в силу некоторых непреодолимых причин и насущных потребностей, которые называют грехом. На плане макрокосма Апас знаменует собой появление воды как жизнедающей энергии, на микрокосмическом же плане — это грех, который лишает душу ее блаженного покоя на небесах.

Другой Васу, Дхрува, имеет отношение к Полярной звезде, вокруг которой вращается Зодиак. Он персонифицирует гравитационные силы, которые объединяют в единое целое все формы проявленного мира. На психологическом уровне Дхрува дает решительное устремление и неколебимую волю — вещи, весьма необходимые в жизни.

Сома — это сок, который, перемещаясь по телу растения, оживляет его; это душа, строящая сцену, на которой разворачивается человеческая жизнь.

Дхара — это один из вспомогательных принципов процесса проявления, который заведует постоянством внутреннего закона проявленных предметов.

Бхава — это могущество или сила, которой добиваются, или качество, достойное того, чтобы его сохранять. Слово «бхава» имеет и такое значение, как «дрожящий», «трясущийся»; оно может относиться к человеку вообще, к мастеру своего дела, иногда — к вору или мошеннику... Строго говоря, Бхава — это все внутренние и внешние импульсы, которые способствуют появлению таких качеств, как выносливость, настойчивость, неколебимость, целенаправленность, а также определяют вероятность катастрофических потрясений.

Анила — это бог ветра, он же Вайю. Анала — бог огня, он же Агни. Пратьюша — «Утреннее солнце». Прабхас — «Великолепие», «Красота» или «Блеск».

Таким образом, восемь Васу олицетворяют все множество сил, поддерживающих на всех уровнях существование проявленной Земли и проявленного человека. Каналом этих сил и является накшатра Пунарвасу.

Адити, будучи богиней седьмой накшатры и женским принципом, указывает на то, что качества, связанные с этой накшатрой, нуждаются в оплодотворяющей силе — в контакте с внешней, позитивной, мужской силой. Эта накшатра является почвой, на которой легко прорастают здоровые семена.

Один из символов Пунарвасу — лук, орудие для запуска стрел. Направление, в котором полетит стрела, определяется волей стрелка. Лук устанавливает связь между стрелком и мишенью посредством стрелы. Контакт происходит при попадании в цель. Стимул, побуждающий к выстрелу (активации связи), приходит к стрелку извне. При этом вся невидимая подготовка — это работа Пунарвасу. С другой стороны, влияние этой накшатры становится видимым лишь после включения «стрелка» — действующей силы.

Интеллектуальный импульс, возникающий под действием этой накшатры, является защитным по природе, на что указывает Юпитер в качестве управителя Пунарвасу. Меркурий, в зоне действия которого расположены первые три четверти накшатры, акцентирует господство ментального принципа, который достигает максимальной выраженности в Раке, в четвертой четверти. Это указывает на то, что в последней четверти субъективная, жизнеподдерживающая энергия вызывает материализацию мысли. Меркурий, Юпитер и Луна играют важную роль в оплодотворении творческих энергий седьмой накшатры. Эти планеты тесно связаны с Пунарвасу. Они усиливают все присущие ее качества, хорошие и плохие. В этом смысле Пунарвасу является трамплином для выражения и развития дремлющих добродетелей, на что указывает символ лука.

Дом как символ седьмой накшатры выражает аналогичную идею. Это место отдыха, в котором происходит восстановление потенциала творческих энергий. Хозяин дома может работать где угодно, но на ночь всегда приходит домой. И на работу он, чаще всего, уходит из дома. Таким образом, дом для человека, как лук для стрелы, — место непродолжительного отдыха и стартовой площадки перед путешествием.

Васу — это Божественные посредники, воплощающие Божественный план. Пунарвасу проявляет силы, материализующие идеи на высших планах и затем направляющие их вниз. Эта накшатра дает также импульс к конкретизации абстрактных идей. Под Пунарвасу творческий человек чувствует новый толчок к выполнению его многотрудных задач, в первую очередь на ментальном плане — плане идей. Эта накшатра — площадка отдыха на нисходящем пути Божественной энергии, где та восстанавливает свою мощь. Пунарвасу более нацелена на обеспечение души всеми необходимыми условиями на ее восходящем пути, чем на результат этого восхождения.

Выбор направления, куда полетит стрела, целиком зависит от стрелка. Он может, подобно демонам, нацелиться в сторону богов, а может направить свои стрелы на защиту Божественного семени от посягательств. То, каким будет решение, определяется качеством и натурой посредника. Пунарвасу лишь обеспечивает готовность к конкретизации воли.

8. Пушья

Восьмая накшатра занимает область с 3°20' по 16°40' Рака, управитель которого — Луна. Любопытным образом, с данной накшатрой ассоциируют бога Брихаспати, персонификацию Юпитера, хотя управляет Пушьей противник Юпитера — Сатурн, ответственный за все тамастические тенденции. Юпитер здесь в экзальтации. Одновременная связь восьмой накшатры с двумя крупнейшими противоборствующими силами Солнечной системы придает ей особый статус. Первичная мотивация накшатры — дхарма (честь или принцип). Основное качество на первичном уровне — раджас, на вторичном — саттва, на третичном — тамас.

Юпитер покровительствует расширению, он защищает и вскармливает своего подопечного, тогда как Сатурн оказывает конкретизирующее, конденсирующее и кристаллизующее влияние на аморфную материю. Совместное влияние двух планет стабилизирует процесс материализации и способствует образованию новых форм. На этой стадии субъективный аспект космической эволюции становится объективным в качестве архетипа. То есть накшатра Пушья связывает субъективную идею с объективным архетипом. Поэтому в первый раз в качестве символа накшатры появляется цветок, который суть законченное творение во всей своей полноте. Другие символы Пушьи — круг и стрела. Три названных символа отражают три особенности восьмой накшатры.

Интересен тот факт, что одним из символов Пушьи служит цветок, причем «цветок вообще», так сказать, абстрактный цветок, не обязательно лотос или что-то в этом роде. Заметьте: лотос — общепризнанный символ духовного совершенства. Он воспроизводит все основные черты своего создателя предшественника. О нем говорят, что лотос — это самое духовное из всех растений, что он — «дитя Вселенной, несущее в сердце образ своей матери». Про «просто цветок», «цветок вообще» такого

не говорят. Но зато его сравнивают с алхимическим тиглем, в котором «низкий металл» — олово или свинец — превращается в благородное золото. Цветок символизирует раскрытие внутренних задатков и возможность достижения архетипа, преобразование субъективного, скрытого внутреннего совершенства и симметрии в объективную, реальную красоту. С другой стороны, цветок является символом «бифоса», таинственных глубин, где лежат в готовности к проявлению бесчисленные потенциальные возможности. Образ цветка — это распространенный способ представления Хираньягарбхи — лучистого или «золотого» яйца, либо некой эфирной материи, из которой образовалась Вселенная.

К этому моменту формообразующая фаза космической идеации уже позади. Все идеи конкретны, архетипы сформированы. Все идеальные образы, подлежащие актуализации, легли на дно Материнской Утробы. В символе цветка отражен факт существования у каждой личности судьбы и предназначения, к исполнению которых следует стремиться. Заметим, что этот символ более подчеркивает сам акт цветения, нежели факт достижения совершенства.

Два других символа — круг и стрела — суть средства выражения той же идеи. Оба имеют отношение к цельности космоса, часть которого насыщается энергией. Оба указывают на возможность обретения целостности. Символика круга или окружности имеет прямое отношение к космической материнской среде, которая насыщает энергией одно из своих семян, с тем чтобы оно проросло и принесло плоды через определенный промежуток времени. Некоторые из качеств души созревают во время ее пребывания в теле, то есть в период инкарнации. Полный круг цветения может пройти через тысячи воплощений, в течение которых душа совершает большое восхождение, однако так или иначе, раньше или позже, исполнение душой ее Божественной миссии неизбежно. Окружность в качестве символа Пушьи, как и цветок, не предполагает достижения душой максимума своего развития, достижения некоего состояния, в котором ей нечему было бы учиться. Она лишь отмечает предел, в котором душа должна проявить себя, и также указывает на факт выделения под эту задачу некоторых средств. То есть на наличие готового к этому моменту плана развития индивидуума.

Рассмотрев символ стрелы, можно обнаружить другие необходимые условия. Во-первых, это стремление к достижению цели, т.е. психологическая готовность к экстернализации латентных качеств, которые, подобно стреле, помогут поразить цель. Если предыдущая накшатра Пунарвасу, символом которой является лук, снабжает путника задачей (миссией), под Пушьей он получает путевые инструкции и оружие, силу и мощь.

Всем символам восьмой накшатры присуще общее качество живого, трепещущего покоя, отсутствия неуместного возбуждения, вера в себя и в полноту жизни. В жизни такая психологическая структура возможна, лишь если человек достиг абсолютной веры в Божественный план и твердой уверенности в собственных силах. На этой ступени развития личность интегрирует в себе безмерные космические высоты с глубинами внутреннего Я. Очищение психики и развитие интуитивного восприятия Божественного плана — уникальные черты восьмой накшатры.

9. АШЛЕША

Девятая накшатра занимает область с 16°40' по 30°00' Рака и завершает собой первую треть семейства накшатр, по своей природе раджастичных, то есть активных, инициативных и энергичных. Основной управитель Ашлешы — Меркурий. Управитель знака — Луна. Первичная мотивирующая сила — дхарма (честь или принцип). Основное качество на первичном уровне — раджа, на вторичном и третичном — саттва.

Бог накшатры Ашлеша — царь змеев Нага. Змея же — или, если угодно, змей, — является символом этой накшатры. В символизме мировых религий змей всегда занимал почетное место. Но не как ядовитая рептилия, способная лишить человека жизни, но больше как символ мудрости, являющейся результатом духовного просветления. Змеиным огнем, или Кундалини, называют таинственную силу, дремлющую в основании позвоночника, которая при правильном ее пробуждении способствует духовному просветлению человека, наделяя его оккультными способностями. Но горе тому, кто посмеет потревожить ее без надлежащей подготовки! О «змеиной» энергии Кундалини было известно великим мудрецам начиная с глубокой древности. Их поучения нередко содержат рассказ об участии Кундалини в процессе космической эволюции, выраженный в глубоко аллегоричной манере.

Если вспомнить змея, который в саду Эдема соблазнил Еву «вкусить от запретного плода», непосредственное участие змея в инициации драмы сотворения человека становится очевидным. Оно отражено и во многих индийских мифах, пусть более косвенным образом. Согласно одному из них, мир покоится в равновесии на голове Шеша-Наги, небесного змея. Шеша — это средство передвижения Вишну. Именно на Шеше Вишну, в образе Нараяна, плавал по океану первичной материи Кширасагаре, или молочному океану. Потом, когда боги и демоны взбивали этот океан для сотворения мира, Шеша выступал в роли каната-мешалки.

Несмотря на всю глубину этих аллегорий, очевидно следующее: змей всегда является символом загадочной вспомогательной силы, участвующей в разных стадиях космической эволюции, последовательно сменяющих друг друга. Отсюда — широко распространенная традиция поклонения змеям. У многих народов змей наделяют защитными силами. Несмотря на ядовитость, змеи считаются воплощением мудрости и просветления. Символ змеи, соответствующий девятой накшатре, намекает на исходящую от нее глубоко мистическую силу, при правильном усвоении способную дать мощный электризирующий эффект на сознание и тело, но при этом крайне опасную.

Характерной змеиной чертой является раздвоенный язык, символизирующий биполярность. В то же время мифологический Змей символизирует беспредельную добродетель. По этой причине он украшает изображения практически всех индуистских богов и богинь. В одной из легенд говорится, что Кришна подчинил себе змея, лежащего на дне реки Ямуны; случилось это, когда мяч, с которым играл Кришна, упал в воду. Во время взбивания океана посредством змея Шеши из глубин на поверхность были подняты нектар и яд, добро и зло.

Учения Индии приписывают змею добро и зло. В классических текстах он одновременно выступает символом мудрости, продолжения рода, здоровья и богатства, с одной стороны; с другой же — низменной страсти, несчастий, опасности и внезапного нападения. Так же и накшатра Ашлеша — она является источником диаметрально противоположных по своей сути событий и эффектов, которые трудно предсказать наперед.

Символ Змея дает ключ к сложной и не совсем понятной психологии девятой накшатры. Под ее действием люди испытывают склонность к философии, глубокомыслию, аскезе, самодостаточности и отшельничеству, но при этом они иногда могут вести себя самым неблагоприятным образом, проявляя грубость, эгоизм и злословие. Они не терпят ни малейшего унижения. Все это свойства змеиного племени. Не все тело змеи насыщено ядом: он содержится в особых железах, расположенных у основания зубов. Яд никоим образом не угрожает самой змее, выделяясь в точно отмеренных количествах и только в момент укуса, т. е. нападения. Иногда можно видеть змею, припавшую к коровьему соску и пьющую молоко без всякого вреда для животного. Так и

люди Ашлеши: они бывают добрыми или злыми, в зависимости от обстоятельств и психологической ситуации. Большую часть времени змея пребывает в изоляции, расположившись в норе, в расселине скалы, под кустом или в пещере. Она не строит себе гнезда, а лишь пользуется условиями природы. Побуждение к отшельничеству характерно для всех людей под влиянием Ашлеши, причем оно либо отравляет человеку жизнь, либо делает его святым аскетом.

Еще одной характерной чертой змеи является способность линять — сбрасывать старую кожу. Так и человек, находясь под влиянием девятой накшатры и закончив усвоение очередной порции полученного опыта, освобождается от груза прошлого и испытывает прилив сил для новых свершений. В этом, равно как и в других проявлениях Ашлеши, присутствует элемент неожиданности. Змея появляется внезапно и без малейшего шороха, но движется всегда вперед. Людям Ашлеши присущ и глубокий магнетизм змеиного взгляда, манящего и лишаящего бдительности.

Важность девятой накшатры определяется тем, что она находится под совместным управлением Луны, заведующей психическими процессами и способностями, и Меркурия, руководящего ментальной деятельностью. Таким образом, здесь присутствует огромный потенциал интеллектуального развития. Этому соответствует символизм Нага, бога, главенствующего в накшатре, ибо Наги — это духовные учителя, заботящиеся о распространении мудрости. Накшатра Ашлеша есть зона интеллектуального развития, предоставляющая человеку возможность изменить его мироощущение. При этом трансформация происходит самым неожиданным образом, после чего человек попадает в совершенно иные условия существования.

10. МАГХА

Магха занимает первые 13°20' знака Льва, которым управляет Солнце. Главная звезда накшатры — альфа Льва Регул, звезда первой величины. Ей приписывается покровительство богов Питри, или Отцов, — великих предков человечества. Основной управитель Магхи — Кету, Южный узел Луны. Первичная мотивация — артха (стремление к определенной цели). Основное качество на первичном уровне — тамас, на вторичном и третичном — раджас. Символы десятой накшатры — дом и паланкин.

Великие Отцы — это ведические боги, наделенные особой ответственностью направлять развитие племен, народов и рас. Они вмешиваются в жизнь своих потомков только в случае серьезного отклонения их от правильного пути. Пока всё идет как надо, они лишь наблюдают за происходящим, посылают свое благодетельное влияние и помогают своим подопечным развивать божественные способности. Этим Питри очень напоминают христианских ангелов-хранителей. Кроме того, Великие Отцы следят за поддержанием культурных традиций и чистоты подопечных им народов.

Итак, если в первых девяти накшатрах шло формирование матрицы роста, то начиная с Магхи начинается конкретизация. На этом этапе душа, облеченная в индивидуальную форму, начинает проявлять вонне свои архетипические свойства. Дух, заточенный в материальную форму, начинает тосковать об утраченной свободе, о своей «изначальной природе». На социально-общественном плане эта тоска приобретает форму честолюбивых замыслов, национальной гордости, чувства расового и классового превосходства и иного рода идеалистических тенденциях. Постоянное беспокойство, происходящее из осознания своих ограничений, и отсюда — стремление вернуть себе утраченный рай являются очень характерными проявлениями десятой накшатры.

Магха открывает последовательность накшатр, первичным качеством которых является стремление к сохранению приобретенного состояния, инерция, или тамас. Оно выражается в медлительности, лени и желании оставить все, как есть, в противоположность раджастическим тенденциям первой трети накшатр. Раджас побуждает воплощающуюся душу погрузиться в самую глубину материальности, чего она достигает на пороге Ашлешы. В Ашлеше Наги даруют ей абсолютную мудрость и велют двигаться дальше, повинувшись уму, для продолжения эволюции. Душа приобретает необходимую силу для актуализации архетипа развития, который к этому моменту заложен в ее материальной оболочке. Таким образом, в Магхе присутствует конфликт между импульсом к движению, который душа несет из Ашлешы, и тамастичными, замедляющими тенденциями самой Магхи. Этот конфликт усиливается раджастическими качествами Магхи на вторичном и третичном уровнях. В результате одна половина человеческого существа под влиянием Магхи стремится действовать, а другая жмет на тормоза. Это приводит к немалому психологическому напряжению и неудовлетворенности.

Символ паланкина приоткрывает тайну ее внутренней движущей силы. Из этой накшатры душа отправляется в свое путешествие по материальному миру в качестве представителя Абсолюта, наделенная мудростью Нагов, а значит, всеми Божественными качествами, необходимыми для успешного прибытия в конечный пункт. Паланкин является символом готовности к путешествию.

Сравним два основных средства передвижения царственных особ — паланкин и колесницу. Царь пользуется колесницей на поле боя; для повседневных визитов он предпочитает паланкин. Колесницу приводят в движение кони — представители животного царства, низшего по отношению к человеку, тогда как паланкин несут слуги. Последнее указывает на особый статус лица, сидящего в паланкине, среди людей. Основной частью колесницы являются колеса, насаженные на горизонтальную ось. Паланкин же построен вокруг центрального, как правило, периодически сужающегося и расширяющегося стержня.

Колесо символизирует Божественное совершенство, а также внутренний творческий импульс, свойственный Природе. Тот самый импульс, который приводит к постепенному погружению (инволюции) духа в материю. Таким образом, этот символ соот-

ветствует влиянию четвертой накшатры Рохини. Бамбуковый стержень — центральная ось паланкина с многочисленными мутовками-узлами — символически перекликается с позвоночником человека, который, в свою очередь, является вместилищем Кундалини, «змеинового огня». Слуги, несущие паланкин, — это пять органов действия и пять органов чувств. Именно они несут душу туда, куда она захочет. Под Магхой человеческий индивидуум получает Божественные возможности. Душа узнает о своем божественном предназначении и помещается со всей должной экипировкой в начальную точку пути, которой соответствует другой символ десятой накшатры — символ дома. На этой стадии эволюции человек должен определиться с выбором пути и направить свои способности навстречу выбранной цели. Это ситуация сознательного выбора, поскольку все природные направляющие импульсы к этому моменту прекращаются, и, кроме того, мобилизации внутренних ресурсов и саморегуляции.

Символ дома акцентирует идею физического тела как проводника Божественной души, тогда как символ паланкина относится к внешнему средству передвижения. В духовной литературе физическое тело часто называют домом души. Шанкара¹⁷, великий ведический философ, в своем труде «Вивекачудамани» (стих 92) объясняет такое сравнение со всеми подробностями. Физическое тело, говорит он, поддерживает и питает душу, а также дает ей возможность действовать в физическом мире. В Библии упоминается скиния, переносная палатка — вместилище Божественного Духа, постройки которой Он пожелал, чтобы «быть со своим народом». Физическое тело — это скиния души, в которой она путешествует между этапами своего развития. Под Магхой появляется Человек, законченный в его материальных оболочках и готовый к исполнению Божественного предназначения. Эта особенность Магхи подчеркивается ее расположением в самом начале пятого знака Зодиака, управителем которого является Солнце. Знак Льва полон жизнедающей энергии. Под Магхой душа устремляется в мир наполненной мужеством и энергией. Это также момент репродукции и регенерации, необходимых для продолжения процесса проявления духа в материи. Управитель Магхи Кету есть кармическая точка, через которую отрабаты-

¹⁷ Известный также как Шанкарачарья. (Прим. перев.)

вается прошлое. Душа под Магхой вынуждена продолжать свой мирской путь, движимая кармическим импульсом. Все личные тенденции оказываются подчиненными Божественному предназначению. Душа не испытывает привязанности к материальным благам, но часто получает их. Четыре квадры десятой накшатры последовательно направляют душу к материализации. Управителями квадр являются, соответственно, Марс, Венера, Меркурий и Луна, причем каждая последующая планета интенсифицирует процесс уплотнения. При благоприятной общей картине гороскопа планета в Магхе служит достатку, физическому благоденствию и сексуальному благополучию. При этом они не затягивают хозяина гороскопа. Среди достатка, он остается идеалистом и продолжает следовать своему идеалу. Это часто заставляет окружающих подозревать такого человека в нечестности, что омрачает ему жизнь. Но через это испытание проходят, к сожалению, все истинные идеалисты.

11. Пурвапхалгуни

Одиннадцатая накшатра простирается от 13°20 до 26°40' знака Льва, который управляется Солнцем. Собственный управитель накшатры — Венера. Первичная мотивация — кама (желание). Основное качество на первичном уровне — тамас, на вторичном — раджас, на третичном — снова тамас. Одиннадцатая накшатра, Пурвапхалгуни, и двенадцатая — Уттарпхалгуни — это, по сути, одно созвездие, представленное четырьмя звездами, которым соответствуют «четыре ножки кровати». Однако есть некоторая разница в их влиянии, отраженная в образах богов-покровителей. Так, покровителем одиннадцатой накшатры является бог блаженства Бхага, двенадцатой — бог Арьяман, тоже «добрый», но отличающийся от Бхаги более активным темпераментом. Оба бога даруют своим подопечным материальное процветание; в Ведах говорится, что «тот, кто находится под их защитой, побеждает своих неприятелей».

Символами накшатры Пурвапхалгуни являются кровать, возвышенное место, ложе или помост на полу — и очаг.

Кровать — это место отдыха, как и возвышение для сна и коврик перед очагом. В Древней Индии учителя собирали учеников перед очагом и обсуждали с ними духовные темы. Из таких бесед родились Упанишады. Все символы одиннадцатой накшатры связаны общей чертой — они указывают на консолидацию, укрепление Божественного импульса в этой зоне, которое требуется для дальнейшей материализации. Пурвапхалгуни соотносится со стадией космической эволюции, на которой воплощающаяся душа получает указания о дальнейшем пути.

Будучи очевидцем влияния этой накшатры, можно решить, что «царь уже прибыл», что «война уже началась», и т. п. Между тем, решающая фаза развития остается впереди. На это указывает тот факт, что, согласно «Шива-Пуране», брачная церемония Шивы началась под одиннадцатой накшатрой («звездой»). При

всем глубоким значении этого символа, его суть — начало глубокого проникновения Божественной энергии в материю с целью ее одухотворения.

Пурвапхалгуни — это широкая дорога для экспрессии динамической (подвижной) энергии. Она позволяет душе действовать во внешнем мире во исполнение ее Божественных обязанностей. Одна из основных черт Пурвапхалгуни — готовность к погружению с головой в активную деятельность. Эта деятельность проявляет и другие, вспомогательные черты накшатры. Благодаря каме (страсти) и ее побуждающей силе человек берется с энтузиазмом за любое дело, наполняя каждое действие внутренней силой и витальностью. При этом он целеустремлен и прагматичен. Негативными и довольно частыми проявлениями этой накшатры являются эгоизм и стяжательство. Жизненная сила, которую человек вкладывает в дело, как правило, приносит ему успех, признание и королевские почести, привлекая внимание власть имущих. Эта же сила обеспечивает такому человеку успех у противоположного пола. Пурвапхалгуни способствует проявлению мужских качеств. Человек под влиянием одиннадцатой накшатры склонен искать удовольствий материального мира и часто возвеличивает себя.

Боги Бхага и Арьяман любят делать людям материальные подарки. Они приносят достаток, процветание, комфортную жизнь и славу. Человек под влиянием Пурвапхалгуни чувствует себя оригиналом, более одаренным или умелым, чем другие. Нередко в нем развивается болезненное высокомерие и страстное желание культа своей личности. Он покоряет все новых женщин (или, соответственно, мужчин), основывает империи, вступает в конкурентную борьбу. Тем не менее, когда планетные влияния поднимают на поверхность духовные потребности души, такой человек испытывает неудовлетворенность и потребность в освобождении от своих зависимостей. Таким образом, Пурвапхалгуни может служить плацдармом как для материальных, так и для духовных завоеваний.

Имя бога, главенствующего над одиннадцатой накшатрой, — Бхага — означает также женский половой орган. Этот орган символизирует особое могущество, так как участвует в продолжении человеческого рода. Древние считали женский половой орган символом Божественного творчества, силы природы. В связи с

этим хочется назвать Пурвапхалгуни краеугольным камнем в будущем здании роста человеческой души и ее расширения в бесконечность Абсолюта. Имя этого бога совпадает также с одним из имен Солнца, управителя знака Льва. Это еще раз подчеркивает связь одиннадцатой накшатры с солнечным принципом, одаряющим человека энергией роста и расширения.

Рост души на этой стадии является результатом тришны (жажды впечатлений и опыта). Душа отпущена на свободу на длинном поводке — продвигаясь вперед, собирать знания о мире. Ей открыты все пути, на которых она может обнаружить свои внутренние качества, которые она должна покорить, согласно своим возможностям роста. Это вызывает ненасытную жажду, на ранних стадиях развития проявляющуюся в форме телесной похоти, в придачу к которой управитель накшатры Венера наделяет человека чувствительностью, общительностью и полетом интуиции.

Амбициозность возникает в ходе стремления к расширению горизонтов опыта. Человек, как правило, предпочитает материальный опыт духовному, предпочитает свои мечты и мирские возможности для их осуществления многотрудным духовным практикам. При этом он рационально обосновывает свою вовлеченность в суету мирской жизни. Успех и все качества Пурвапхалгуни, о которых уже говорилось, могут сделать такого человека чересчур амбициозным даже в духовных вещах. И если только он не будет держать себя в узде, его погоня за удовольствиями и признанием может кончиться занятиями черной магией или «тантрой левой руки», увлечением азартными играми и пьянством. Это также проявления венерианского влияния. Тем не менее надо учесть, что в таком случае человек под Пурвапхалгуни получает удовольствие не столько от самого совершаемого акта, сколько от новизны ощущений. Опыт открывает ему новые измерения пространства, новые грани жизни. Обобщая сказанное, Пурвапхалгуни выпускает на свободу внутренний потенциал, который, согласно этапу развития, расходуется на получение опыта от материального существования.

12. УТТАРАПХАЛГУНИ

Уттарапхалгуни, вторая часть созвездия Пхалгуни (задние ножки кровати), занимает область с 26°40' Льва по 10°00' Девы. Таким образом, первая четверть располагается во Льве (управитель — Солнце), а три других — в Деве (управитель — Меркурий). Льву свойственна кипучая деятельность, Деве — способность развития внутреннего потенциала, в том числе оккультных сил.

Собственный управитель накшатры — Солнце. Первичная мотивация — мокша (освобождение). Основное качество на первичном уровне — тамас, на вторичном — раджас, на третьем — саттва. Главой накшатры является бог Арьяман, прославленный вождь. По своим качествам эта накшатра напоминает предыдущую и обозначается тем же символом (кроватью).

Пхалгуни как цельность представляет собой творческую энергию, изливающуюся на индивидуальную душу. Четыре ножки кровати символизируют низшую четверичность (тетраду) человеческого существа, состоящую из физического, эфирного, астрального и ментального тел. Другими соответствиями этой четверичности являются четыре головы Браммы, четыре измерения пространства-времени, четыре природные силы и четыре Веды. Таким образом, Пхалгуни олицетворяет единство разных возможностей человеческого индивидуума.

Уттарапхалгуни предоставляет беспокойную энергию, создает внутреннюю потребность, которая в определенных обстоятельствах принимает конкретную форму. Процесс конкретизации протекает в возмущенной среде. Арьяман — прославленный воин и полководец. Поэтому под этой накшатрой опытные бойцы, уверенные в своей силе, в праведности своей борьбы и в победе, получают необходимые для этого мужество и выносливость. Под Уттарапхалгуни душа неутомимо прорубает себе путь

через тернии материи и зарабатывает соответствующие качества, чтобы предстать наконец перед миром во всем своем блеске. Двенадцатая накшатра — это зона амбиций, трудностей и справедливой борьбы.

Четыре ножки кровати, символа этой накшатры, акцентируют число четыре, а также потребность в отдыхе. Первая четверть накшатры лежит во Льве и управляется Юпитером, что создает идеальные условия для консолидации Божественной искры. Душа получает для своей деятельности все четыре измерения Вселенной. При благоприятном гороскопе человек с выраженным влиянием первой четверти двенадцатой накшатры не знает ограничений. Она обеспечивает абсолютную безопасность и безграничные возможности роста и развития. Собственным управителем второй и третьей четвертей, расположенных в Деве, является Сатурн. Четвертой, как и первой, управляет Юпитер.

Это указывает на возможность глубокого исследования тайных сил природы, которые напрямую связаны со знаком Девы и активно разворачиваются в рассматриваемой нами зоне. Уттарпхалгуни предоставляет бесконечные возможности для духовного роста и ментального исследования. Импульс второй и третьей четвертей способствует закреплению приобретенных качеств и навыков, импульс четвертой направлен на дальнейшее расширение.

Если человек не задумывается о космических вопросах, бескрайние просторы Вселенной смущают его. Когда Луна входит в пределы двенадцатой накшатры, многие испытывают глубокое одиночество, так или иначе связанное с противопоставлением себя и своих ограничений бескрайней Вселенной. Такие люди любят держаться особнячком и жить в изоляции, однако стоит им только решить заняться каким-нибудь делом, на них нисходит благословение Арьямана, а с ним и несомненный успех в любых начинаниях. Уттарпхалгуни — это место, в котором безопасность и внутренний мир человеку гарантированы, только если он активно проявляет свой внутренний потенциал в повседневных делах.

Необходимо отметить, что деятельность под двенадцатой накшатрой — весьма планомерная и целенаправленная, не несущая никакого следа марсианской импульсивности.

Уттарапхалгуни способствует появлению амбициозности в человеке, особенно когда становятся очевидны первые результаты его труда и он чувствует себя в безопасности. При отсутствии у человека духовной культуры и хорошей этической основы он рискует стать жертвой своих чересчур широких возможностей, например приобщиться к занятиям черной магией. Вместе с тем у него есть все необходимое для взятия больших высот.

13. ХАСТА

Тринадцатая накштра занимает область с $10^{\circ}00'$ по $23^{\circ}20'$ знака Девы, которым управляет Меркурий, посредник между богами и человеком. Собственным управителем накштры является Луна, вместилище космической энергии. Меркурий экзальтирует в этой накшатре. Первичная мотивация Хасты — мокша. Основное качество на первичном и вторичном уровнях — тамас, на третичном — раджас. Бог накштры — Савитар, одна из ипостасей Солнца, согласно мифам — источник всей производящей энергии во Вселенной. Название тринадцатой накштры означает «Рука человека» или, если точнее, «Ладонь». Ладонь же, небольшой участок кожного покрова, на котором запечатлена вся человеческая индивидуальность, является символом Хасты.

Хаста воспитывает в человеке уверенность в собственных силах и наделяет его способностью контролировать исходящую от него космическую энергию. В материальном мире действие всегда встречается с противодействием. Так и индивидуализм человека, находящегося под влиянием Хасты, натывается на разного рода препятствия. Внутренние качества закаляются путем тренировок. Рука — это символ воинской доблести, или способности к противостоянию. Он также соответствует абсолютной уверенности в способности души следовать своим путем. Эта уверенность берет начало в осведомленности человека о своих возможностях, вытекающей из понимания своей истинной природы и законов Вселенной. Это базовое и самое важное свойство тринадцатой накштры.

Хаста заключает в себе безграничные возможности регенерации — восстановления и возрождения. Бог Савитар является персонификацией творческой и трансформирующей энергии, благодаря которой развивается жизнь, принимая при этом бесчисленные формы. Цикл рождения, роста, старения и смерти

отражает изменения энергетического содержания воплощенной души. Накшатра Хаста заставляет человека меняться, приобретать новые формы и расти. Рост под Хастой есть следствие внутренней потребности продолжать путь, особенно под натиском внешних обстоятельств. Противостояние внешним факторам и разные кризисы — особенности, органично присущие действию этой накшатры. Все препятствия и трудности здесь возникают, так как человек оказывается под действием противоположно направленных сил. Управители этой накшатры и ее четвертей — быстрые планеты (Меркурий, Венера, Марс, Луна), обеспечивающие регенерацию внешних тел души и/или их подстройку под конкретные условия среды, тем самым облегчая ее конкретизацию и индивидуализацию в материальном мире.

На духовном плане Хаста является областью, где развертывается взаимодействие тонких сил природы. Все явления природы основаны на комбинации импульсов отталкивания и притяжения, являющихся выражением энергетического взаимодействия позитивного и негативного начал. Вся Вселенная описывается через проявления двенадцати лучей космической творческой силы, которые в астрологических терминах превращаются в знаки Зодиака. Дифференциация лучей является следствием существования четырех мотивирующих причин, а именно камы (желания), артхи (целенаправленного действия), дхармы (принципа исполнения Пути) и мокши (освобождения). Именно они мотивируют воплощающуюся душу. Мотивация вызывает состояния, которые окрашены одним из трех основных качеств: раджасом (активность как таковая), тамасом (инерция) или саттвой (гармония и чистота). Можно обнаружить, что рука человека содержит либо проявляет все перечисленные действующие факторы.

Символ руки может обозначать как саму эту часть тела, то есть действующий орган, так и действие, посредством которого человек выражает свою индивидуальность. Он также вызывает пространственные ассоциации, поскольку на пропорциях руки основаны основные единицы измерения. Так, один локоть — это две больших пяди, или два раза по три ширины четырех сложенных пальцев. Две руки символизируют позитивный и негативный энергетические потоки, центростремительную и центробежную

силы, притяжение и отталкивание, Пурушу и Пракрити, мужской и женский аспекты всего сущего.

Четыре пальца соответствуют четырем первичным мотивациям (кама, артха, дхарма, мокша) и, кроме того, четырем уровням (оболочкам) космоса — кошам. Это Аннамайякоша — оболочка неживой материи, Пранамайякоша — оболочка жизни, Маномайякоша — оболочка ума и Виджнамайякоша — оболочка Разума-сознания). По своей природе четыре мотивации могут быть раджастичными, тамастичными или саттвичными. Они являются выражением всех латентных сил, дремлющих в космосе и внутри человеческого Я. Внутри этой накшатры содержатся все двенадцать знаков Зодиака. Здесь происходит окончательная дифференцировка их космических импульсов.

Таким образом, тринадцатая накшатра работает в масштабах всей Вселенной, на объективном и субъективном планах бытия. Где бы только душа ни вступала в существование, она всегда попадает под влияние Хасты. Глубина этого влияния обуславливается тем, что Хаста есть само Время. Все действия приносят свои плоды в пространственно-временном континууме. Ни между пространством и временем, ни между субъективным и объективным сознание не видит никакой разницы. Либо имеет место полное отрицание какого-либо проявления, либо все есть чистая реальность.

Образно говоря, Хаста является полем, в котором протекает действие. Это поле одновременно сочетает в себе функции Пространства и Времени. Импульс к созиданию, возникший под Пхалгуни, преобразуется в конкретное действие, и это преобразование возможно только в единой пространственно-временной среде. Несоответствие действия полю или среде, в которой оно имеет место, приводит к возникновению самых различных затруднений и проблем.

Хаста отражает ситуацию, в которой индивидуальная душа готова выставить против испытаний Вселенной весь свой материальный и нематериальный потенциал. Однако все качества, которые можно добыть благодаря такой готовности, возникают уже за пределами Хасты.

В астрологии личности описываются два варианта проявления влияния Хасты. Человек с таким влиянием, не задумывающийся о конечной цели жизни, активно участвует в благотворительной и

общественной работе. Человек, задумывающийся о духовных вещах, практикует йогу или другие техники внутреннего развития. Если душа молода и все еще крепко стянута узами материи, Хаста подвергает ее многим лишениям. Почти все предприятия этого человека не имеют успеха. Он сталкивается с массой трудностей, препятствий и проволочек, постоянно болеет, с трудом сводит концы с концами, в результате чего он будет должен взяться за дело с еще большим усердием.

14. ЧИТРА

Четырнадцатая накшатра занимает область с 23°20' знака Девы (управитель — Меркурий) по 6°40' Весов (управитель — Венера). Собственным управителем накшатры является Марс. Первичная мотивация — кама. Основное качество на всех уровнях — тамас. Над Читрой главенствует Тваштар, небесный зодчий. Накшатра состоит из единственной звезды — Спика (альфа Девы, звезда первой величины), которая сияет на небосклоне, подобно жемчужине. Последняя служит символом четырнадцатой накшатры.

Эпитет «читра» означает «яркий», «ясный» или «прозрачный», этим словом называли змеев и добрых волшебниц. Таким образом, за символом жемчужины скрывается одна из самых таинственных накшатр Зодиака, в которой очарование, мудрость и великие опасности смешаны воедино.

На санскрите жемчужина — мукта, слово, однокоренное со словами «мукти» и «мокша», которые означают «освобождение». Пожалуй, нет ни одного такого источника, который утверждал бы, что освобождение — приятный процесс. На пути к освобождению йог, или духовный ученик, отказывается от мирских благ и подвергает себя жесточайшей дисциплине. Духовность требует жертв. Душа вступает на путь освобождения от господства матери с подрезанными крыльями, закованная стальными путами и разочарованная жизнью. Ей придется омыть свои стопы кровью сердца, прежде чем она получит возможность двигаться вперед.

В этой связи полезно вспомнить, что Дева — это шестой дом космического человека, дом болезни и многих препятствий. Это зона суровых испытаний, через которые предстоит пройти неопиту, прежде чем его нарядят в шелковые одежды посвященного и он получит прямой доступ к знанию. Это время трудностей и горестей, неизбежно предваряющих вскрытие латентных качеств души. Боль и беды — неизменные спутники процесса

пробивания внутренней жизненной силой материальной оболочки, которая мешает ее экстернализации. Человек чувствует себя так, словно его разрывают на части. Но такое «взбивание океана» является неизбежной прелюдией к постижению внутренней реальности. С помощью своего труда скульптор извлекает из каменного монолита скрытый в нем образ. При этом можно жалеть осколки. Задачей небесного зодчего, управителя Читры, является работа над индивидуальной душой, откалывание от нее кусков до тех пор, пока не проявится ее архетипический образ. Аналогична задача Тваштара и по отношению к другим цельностям проявленного мира. Кстати, «образ» и «отражение» — еще два значения многозначного слова «читра». Игак, под импульсом Читры происходит растворение внешних препятствий на пути проявления внутреннего образа.

Существует красивая метафора о происхождении жемчуга, которая вызывает невольные ассоциации с процессом развертывания внутреннего сознания. Говорят, что жемчужины зарождаются внутри устричной раковины, когда на нее попадают капли дождя, изливающиеся под лучами накшатры Свати. Чтобы добыть жемчужину, нужно разбить твердую скорлупку. Обычно случается, что в сознании человека время от времени вспыхивают импульсы Божественного, импульсы, пришедшие с надмысленного уровня. Именно они запускают процесс «взбивания», вызывая потребность познания своего истинного Я. Мгновенная вспышка может стать в генетической памяти индивида путеводной звездой, направляющей его на трудном пути. Именно таким озарениям, вспышкам вдохновения, зовущим человека к самопознанию, и соответствует влияние четырнадцатой накшатры.

Небесный зодчий Тваштар — это отец Санджни, жены Солнца. Согласно мифу, Тваштар вынужден был укоротить солнечные лучи, чтобы ослабить его сияние, с тем чтобы Санджня, в свою очередь, могла быть рядом с ним. В жизни личности человеку часто приходится адаптировать себя к внешней реальности. Прежде чем он осознает свою истинную природу и истинное место в этом мире, ему придется наступить на горло своему эгоизму. Тем самым Читра олицетворяет реализацию истинного Я в перипетиях жизни, а также обретение душой полного контроля над материальной природой, преодоление эгоизма. Марс в качестве основного управителя четырнадцатой накшатры указывает на существование

здесь базовой потребности в экстернализации. Эта планета не терпит поражений. Она является воплощением бойцовских качеств, и прежде всего способности к усилению натиска в ответ на конфронтацию или поражение. Когда душа входит в Читру, она уже знает ту цель, которую нужно достичь любой ценой. Попытка достижения такой цели выполняется здесь с планов разума и вдохновения (этому соответствует вторичное управление Читры Меркурием и Венерой, согласно ее положению на границе Девы и Весов). Венерианское вдохновение смягчает муки борьбы. Две первые четверти четырнадцатой накшатры, управляемые соответственно Солнцем и Меркурием и расположенные в Деве, указывают на природу борьбы, разворачивающейся на интеллектуальном плане, суть которой — недостаточная ясность идеалов. В последних двух четвертях на первый план выходят конфликты в отношениях и обучение общению.

Под Читрой хочется заниматься строительством, в самом широком смысле этого слова, достигать новых высот. Именно поэтому акцентированную Читру можно найти в гороскопах кудесников разных специальностей — мастеров на все руки, эффективных лидеров, ученых и попросту очень честных людей. Но есть также те, кто не усваивает всего спектра излучений Читры и от этого становятся щеголеватыми, самодовольными господами с косным мышлением, потакающими своим слабостям. Независимо от своего духовного уровня, человек под Читрой должен уловить образ идеала, чтобы потом конкретизировать его и добиваться его осуществления, исполняя таким образом свою дхарму. Чем закончится борьба, определяется положениями планет и уровнем сознания.

15. СВАТИ

Накшатра Свати расположена в области с $6^{\circ}40'$ по $20^{\circ}00'$ знака Весов. Ее главная звезда — альфа Волопаса Арктур. Знак Весов управляется Венерой и символизирует достижение полного равновесия между материалистическими и духовными тенденциями. Свати оказывает аналогичное действие, не считая нескольких нюансов. Последние выражаются в управлении данной накшатры Северным узлом — Раху. Первичная мотивация пятнадцатой накшатры — артха (направленное действие). Основное качество на первичном и вторичном уровнях — тамас, на третичном — саттва. Главенствует в накшатре Вайю, бог ветра, или дыхания жизни. Поэтому Свати более действует на дух, струящийся через сосуд, нежели на сам сосуд. Символом накшатры Свати является коралл, и сопоставление его с символом весов еще более проясняет различия между знаком и накшатрой.

Символический образ коралла указывает на некоторые уникальные признаки данного этапа эволюции. Коралл — морское живое существо с наружным скелетом. Снаружи кажется, что он камень, но внутри него — жизнь. Физическая оболочка человека тоже порой кажется каменной, непроницаемой массой, но внутри него — живой дух. Субъективный дух ищет возможности расширения, тогда как объективное физическое тело ограничивает его в этой возможности. Человеческая личность формируется и существует как результат уравновешения этих тенденций.

Коралл становится твердым и развивает свой скелет благодаря тому, что он впитывает соли из окружающих его вод океана. При этом разрастаясь, образуя колонии и даже острова, он сильно меняет морской пейзаж. Это впечатляющее зрелище для наблюдателя. Так и человек, развиваясь под действием среды, видоизменяет последнюю самым драматическим образом.

Пятнадцатая накшатра соответствует первобытной стадии эволюции человека, на которой еще не оформившиеся в материи

человеческие существа размножались бесполом путем. В определенной степени ей соответствуют многочисленные мифические случаи, когда риши давали начало своему потомству через слово, когда дети восставали из пота, выходили из ушей и появлялись другими странными способами. Сексуальному пути размножения соответствует следующая накштра — Вишакха. Под Свати стремление к размножению асексуально. Отчасти связан с этим тот факт, что внутреннее содержание человека (духовность, чувствительность, жизнелюбие) здесь может не соответствовать его внешности (внешней форме).

Вместе с богом огня Агни и солнечным богом Сурьей бог ветра Вайю входит в триицу богов, управляющих конденсацией материального мира. Все трое присутствуют на всех планах бытия, но при этом трон Агни пребывает на физической земле. Трон Вайю (которого, кстати, считают одним из аспектов Индры) пребывает в воздухе, окружающем землю. Трон Сурьи, трепетного духа, оживляющего каждое существо, пребывает в небесах, откуда этот бог светит как Солнце. В микрокосме Агни соответствует каме, т. е. желанию, или жизненной страсти, Вайю — кама-манасу, т. е. «рассудку желаний», или чувствам, вызванным с ментального плана, Сурья же — манасу, т. е. разуму.

Вайю соответствует кама-манасу, откуда исходит импульс, мотивирующий к участию в мирских делах. Таким образом, в области Свати первичной целью человека является личная выгода. Солнце, верховная духовная сила, здесь очень слабое. Оно в падении. Основная мотивация человека под сильным влиянием Свати — самоудовлетворение, которое становится целью всех его поступков. Экзальтирующий в знаке Весов Сатурн указывает на усиление в пятнадцатой накшатре материалистических тенденций. Дух (душа) действует здесь в эгоцентричной манере: ведь социализация является следствием сексуального процесса, начисто отсутствующего под Свати.

Однако, несмотря на все это, человек с сильным влиянием пятнадцатой накштры очень динамичен во многих отношениях. Несмотря на его восприимчивость к внешним влияниям, у него много способностей, с помощью которых он видоизменяет окружающий мир.

В личной астрологии Свати рассматривают как указание на эгоцентризм. Человек во всем ищет личную выгоду. Даже

страдаая от боли и лишений, человек внутренне надеется получить за это духовную или материальную награду. Каждое его действие наполнено страстью. Он вкладывает в поступки всю свою личность. Причем такой вклад происходит у него из чувства собственной важности. Очень важное значение для человека под Свати имеет принцип удовольствия. Однако не совсем правильным будет характеризовать его как искателя удовольствий. Скорее, основная черта такого человека — стремление создать прочный фундамент для будущих достижений. Личностный акцент в таком человеке настолько глубоко скрыт, что его становится видно лишь при анализе его поступков, способа действий и того, как он оценивает собственный опыт.

Под Свати происходит психологическая переориентация человека, которая, однако, начинается с приходом в его жизнь достатка. Движущей силой переориентации служит неудовлетворенность. Человек чувствует, что он заслуживает большего успеха, большего признания, большего счастья и т. п. Новые достижения не приносят ему желаемого удовлетворения. Отсутствует ощущение полноты жизни. Человек не знает, чего хочет, и испытывает вечное смутное недовольство тем, что имеет.

16. ВИШАКХА

Накшатра Вишакха занимает область с 20°00' Весов по 3°20' Скорпиона. Таким образом, три первые четверти накшатры испытывают влияние Венеры, управителя Весов, последняя же четверть — Марса, управителя Скорпиона. Собственным управителем накшатры является Юпитер. Первичная мотивация — дхарма. Основное качество на первичном уровне — тамас, на вторичном — саттва, на третичном — раджас. Шестнадцатая накшатра отличается от других наличием двух божественных покровителей. Первый — Господь Индра, владыка всех богов; второй — Агни — бог огня. Символом накшатры Вишакха является гончарный круг. В древних текстах можно встретить и другой символ. Им является арка как архитектурный элемент и проход под ней. Это место экзальтации Сатурна.

Вишакха является зоной трансформации. К моменту вхождения в эту накшатру душа закончила процесс индивидуализации. Под Свати она уже научилась поддерживать свое существование в материальном мире. Теперь, под Вишакхой, в человеке поселится желание заглянуть в глубь себя. Эта накшатра вызывает потребность в изменениях (работе над собой) с целью достичь чего-то нового, еще не изведенного. Здесь человек встает на путь духовности, путь воссоединения с божественным началом всего сущего. Действие Вишакхи проявляется хронической неудовлетворенностью обстоятельствами, беспокойной личной жизнью и, вообще, отсутствием внутреннего покоя.

Душевная смута, водоворот душевных страстей, постоянно происходящий в человеке, вызывает целый ряд негативных последствий. Так, обычное явление под Вишакхой — супружеская неверность. Кроме того, человек необязателен в отношениях, ему не хочется помогать, он теряет друзей. Ни супруг, ни друзья такого человека, как правило, в этом не виноваты. Все — следствие

психической интернализации: человеку открывается внеличностное бытие, и он устремляет свой взгляд вовнутрь.

Гончарный круг и есть отражение душевной смуты, овладевающей человеком под Вишакхой. Основное качество, или направляющий импульс, шестнадцатой накшатры — инерция. Основой для проявления этого качества является гармония. Вишакха инициирует высокую активность на физическом плане. В результате того, что под Вишакхой на разных уровнях проявляются качества всех трех гун (тамас, раджас, саттва), человек здесь находится под действием сложной совокупности сил. При вращении гончарного круга его центральная ось остается почти неподвижной. Чем ближе к этой оси — тем меньше движение (линейная скорость вращения). Центральная ось, таким образом, соответствует тамасу, качеству, которое стремится к сохранению существующих условий. Тамастичный ум человека внушает ему: «Что бы ни случилось, оставайся там, где ты находишься. Оставь свою волю при себе. Не проявляй ее». Центральная ось — это место, куда гончар кладет сырую глину — материал для будущей работы. Глина почти не сопротивляется движениям гончара. Она постепенно приобретает форму, которую мастер увидел в своем воображении. Другими словами, гармония возникает тогда, когда человек подчиняется Божественной воле или природным импульсам.

Под Вишакхой Божественная воля вызывает потребность к изучению своей истинной природы, в результате которого развивается неудовлетворенность существующим положением вещей и стремление к самотрансформации.

Гончарный круг является символом, чрезвычайно распространенным в ведической литературе. В частности — это символ космоса. Под действием Вишакхи в человеке начинается глубокая трансформация, экстернализация внутренних качеств, направленная на исполнение принципа Махата, или Божественного плана. Проходя эту трансформацию, индивидуум исполняет отведенную ему роль в космической драме, но для этого вынужден пожертвовать удовольствиями и уверенностью.

Мы уже отмечали, что шестнадцатой накшатре приписывают сразу двух божественных покровителей. Это Индра, бог чувственных наслаждений и роскоши, и Агни, бог огня и искупления, несущий духовное очищение. Агни, в огне которого сгорают

нечистоты, скрывающие свет души, во многом исполняет роль гончара, согласно воле которого глина приобретает бесчисленные формы. Из многих видов огня выделяют семь основных. Это семь темпераментов человека, а также семь каналов, через которые семена проявления опускаются на разные планы бытия.

Наличие у Вишакхи двух покровителей указывает на то, что путь эволюции может быть либо путем материализации, в ходе которой человек приобретает все жизненные блага, либо путем спиритуализации, т. е. одухотворения, на котором он претерпевает всяческие лишения. При этом обоими процессами заведует одна первичная сила. Эволюция же есть тапас, процесс разрушения несущественного. Слово «тапас» служит также для обозначения аскетизма.

Арочный свод, еще один символ Вишакхи, отделяет одно пространство от другого, тем самым символизируя перемещение из одного места (из одного мира, пространства и т. п.) в другое. Акцент в случае этого символа приходится не на материю (глину, как в первом случае), а на жизненную цельность — человека в пути. Проходя под аркой, мы часто попадаем в особое место, которое может быть святым, подобно храму, или просто важным. Под влиянием Вишакхи начинается приведение различных аспектов нашей жизни в соответствие истинной природе. Низменные страсти выгорают, в результате чего человек становится отрешенным и молчаливым, подобно йогу-аскету. Он не испытывает более удовольствия от поверхностных радостей жизни.

Основная природа накшатры Вишакха отражена в ее названии. Оно означает «готовность», что-то вроде концентрации стрелка перед выстрелом. Вот он стоит, прицелившись и натянув тетиву своего лука, но еще не зная, будет ли стрелять. Выстрел (радикальная трансформация) состоится лишь в Стрельце, символом которого, кстати, является стреляющий из лука кентавр. Лишь там человек, движимый пока физическими пристрастиями, превратится в сознательного индивида. Вишакха, тем самым, — это важный подготовительный этап, на котором происходит психологическая переориентация, необходимая для дальнейшего духовного роста.

17. АНУРАДХА

Семнадцатая накшатра расположена в области с $3^{\circ}20'$ по $16^{\circ}40'$ Скорпиона, управителем которого является Марс. Собственным управителем Анурадхи является Сатурн. Таким образом, эта накшатра является местом проявления вражды непримиримых планет, огня и стужи. Это отражается и в основных качествах. Основным качеством на первичном уровне является тамас, на вторичном — саттва и на третичном — снова тамас. Тамас и саттва, как известно, вибрационно несовместимы. Символом Анурадхи является цветок лотоса; божественным покровителем — бог Митра. Ригведа называет Митру «силой, собирающей людей вместе». Он бог дружелюбия и человеческой взаимопомощи. Как правило, рядом с Митрой помещают другого бога — Варуну. Митра — это бог дневного света, тогда как Варуна — бог ночного. Анурадха дает силу, которая вытаскивает на свет все качества, накопленные ночью. Бог Митра следит за всеми попытками человека выпестовать свои природные задатки либо извлечь их из расщелин Матери-Земли. Благодаря его заступничеству и благодати наши усилия вознаграждаются и в нас открываются оккультные силы. Митра, подобно первым лучам солнца, предвещает новый день, а с ним и новые возможности.

В Атхарваведе ясно сказано, что утром бог Митра являет миру то, что ночью было спрятано Варуной. До Анурадхи индивидуальная душа накапливала материю, погружая себя все глубже и глубже в проявленный мир, постепенно забывая о своем Божественном наследии и об изначальной природе. Анурадха же стремится разодрать пелену невежества и обнажить наше центральное ядро, чтобы скрытое внутри нас стало доступно всеобщему обозрению. Митра, поутру вскрывающий то (намек на наше божественное наследие), что Варуна сокрыл ночью (невежество, результат действия Майи), — это указание на импульс, направляющий нас к познанию конечной истины. Вместе с этим позна-

нием в человеке растет способность к пониманию и сочувствию, дружелюбие и степень гармонии с универсальной энергией. Познание истины есть нелегкий процесс, полный трудностей и срывов — неизбежных спутников дематериализации, но в конце концов наступает момент, когда человек начинает идентифицировать себя с макрокосмом.

Скорпион, в котором расположена Анурадха — это восьмой дом космического человека. Его еще называют «Тайной пещерой» или «Пещерой сокровищ». В ночь невежества человек теряет чувство единства со Вселенной. Митра рассеивает тьму. Причем обстоятельства здесь очень индивидуальны. В одних случаях глубинная память человека пробуждается от блаженства, в других — от душераздирающих мук. То и другое — инструменты дематериализации.

Название семнадцатой накшатры «Анурадха» можно истолковать как «маленькая Радха» или «последовательница Радхи». Радха — имя собственное, это возлюбленная Господа Кришны. С другой стороны, радха — это огненная искра. В последнем случае можно понять название накшатры как «маленькая искра» или «часть огня», что есть символическое обозначение микрокосма. В первом случае, Радха, по сути, есть тоже символ микрокосма по отношению к Кришне — макрокосму. Оставаясь физически отдельной от Кришны (Божественного начала) личностью, душой она была с ним в единстве. И это единство сделало Радху великой преданной Господа, хотя по этой причине ей пришлось хлебнуть горя. Под Анурадхой в человеке возникает глубокая потребность чувствовать себя частью Божественного единства.

Астрологическим символом семнадцатой накшатры является цветок лотоса. На санскрите он называется падма. Этот символ также имеет отношение к половому акту и акту дефекации. Лотос обозначает Лакшми, супругу Вишну. Радха — это воплощение Лакшми. Согласно легенде, из вод Вишну поднимается макрокосмический лотос, на котором восседает Брами, создатель Вселенной. Цветок лотоса содержит в себе весь творческий процесс и мистически отражает все самые разные стадии космической эволюции.

Падма — это проявление жизни из семени, вечно скрытого в пучине вод. Семя лотоса лежит в грязи на дне водоема. Грязь символизирует самый глубокий слой материальности,

соответствующий устрице (из символизма Читры), дурно пахнущему моллюску, внутри которого зреет жемчужина. Тем не менее между цветком лотоса и устрицей есть существенное различие. Раковину разбивают и — вот она, жемчужина. Лотос же развивается постепенно, шаг за шагом, символически проходя один за другим все этапы проявления. Семя лотоса прорастает в грязи, т. е. в условиях невежества или первобытной материи. Проросток попадает в воду (эмоциональную жизнь). Далее, под влиянием солнечных лучей он превращается в стебель. Стебель вытягивается навстречу поверхности вод, подобно тому как душа проходит череду воплощений, испытывая на себе божественное притяжение и стремясь навсегда покинуть нижние уровни существования. Наступает момент, когда стебель показывается на поверхности. Так, освоив пространство эмоций, душа открывается навстречу умственной деятельности, попадает «в воздух». Но и на этом развитие растения не останавливается. Оно продолжает стремиться к Солнцу и в конце концов раскрывает ему навстречу свои цветы. Растение цветет, плодоносит и увядает. Семена же попадают в мокрую грязь, чтобы дать начало новому циклу. Таким образом, лотос олицетворяет испытываемую душой жажду единения с ее высшим источником. Несмотря на то что она может снова уйти в новый круг рождения и смерти, эта жажда знаменует собой психологический перелом, начало совершенно нового этапа развития.

Под Анурадхой начинают проявляться дремлющие в человеке духовные силы. Вода смывает со стебля лотоса донную грязь — невежество и привязанность к мирскому существованию. Затем человек очищает свои эмоции — без этого также невозможно познать истинную природу. Именно на этом этапе ученик должен встретить Наставника.

Природа препятствий и борьбы, которую ученик испытывает под Анурадхой, соответствует планетарным управителям накшатры и ее частей. Основной управитель Анурадхи — Сатурн — является главной планетой испытаний на духовном пути. Поскольку стремящийся достигнет успеха только в том случае, если проявит достаточно мужества и выносливости, Марс, управитель Скорпиона, играет в этом не последнюю роль.

Основная тема накшатры Анурадха — мужество и выносливость ради Божественной любви.

18. ДЖЬЕШТА

Восемнадцатая накшатра занимает область с 16°40' Скорпиона до конца этого знака. Собственный управитель — Меркурий. Этой накшатрой завершается вторая треть круга накшатр с характерным преобладанием тамаса (инерции). На вторичном и третичном уровнях Джьешта проявляет качество саттвы. Первичная мотивация — артха (направленная деятельность). Божественный покровитель — Индра, владыка всех богов. Главная звезда накшатры — Антарес, красный гигант в самом сердце Скорпиона. Он, а также две другие звезды в сочетании с менее яркими звездами, изображают на картах в виде зонтика или ушной серьги в виде расходящихся лучей — двух символов накшатры Джьешта.

Название «Джьешта» означает «Самая старшая сестра в семье» или «Средний палец», а также является одним из имен священной реки Ганги, «матери всех индусов». Это имя окутано аурой благоговейного почитания. Старшая сестра в индуистском обществе пользуется почти той же степенью уважения, что и мать. Данные ассоциации указывают на отношение восемнадцатой накшатры к женскому принципу. На самом деле эта зона работает подобно ангелу-хранителю или небесной матери, защищая и направляя развитие своих детей на земле. При выполнении йогической дыхательной практики — пранаямы — средним пальцем закрывают левую ноздрю, чтобы дышать правой. Главная задача под Джьештой — радикальная трансформация человека и ускорение его на пути духовной эволюции.

Индра, владыка всех богов, заведует благами жизни. Он получил свой сан в результате многотрудной подготовки и строжайшей дисциплины. Имя Индры является производным от санскритского корня со значением «капля». Это личность, достигшая высочайшего статуса на небесах в результате ве-

ликого аскетизма. Он — обладатель и хранитель мистической сударшаначакры. Это диск, с помощью которого можно уничтожить все что угодно в мгновение ока. На изображениях Индра балансирует сударшаначакрой на своем указательном пальце. Она — не только оружие. Тексты гласят, что это и вечно действующий источник благ. Диск сударшаначакры своей формой напоминает символы Джьешты, и в этом можно усмотреть глубокий символизм.

Индра использует сударшаначакру для защиты Вселенной и богов от нападений демонов, или асуров. С ее помощью можно победить любого врага. Это оружие защиты, за которое Индре пришлось заплатить многими эпохами лишений и духовной работы; это результат обретения им контроля над чувствами и тонкими силами природы.

Все символы, имеющие отношение к накшатре Джьешта (диск Индры, серьги, украшающие мочки Божественных царей, а также зонтики общественной элиты, защищающие от палящего зноя и от ливня), встречаются также в изображениях Кундалини, Змеинного огня. Кундалини-шакти — это тайная, женская, «негативная» энергия, спирально свернутая в основании позвоночника и способствующая при своей активации проявлению оккультных сил. Чтобы подчинить эту энергию своей воле, человек должен сначала овладеть своей низшей природой и преодолеть привязанность к внешнему миру. Как только это происходит, душа получает тотальный контроль над миром. На ее зов слетаются ангелы и феи. Пробуждаются волшебные силы. Все это — потенциал развития под Джьештой и его суть — свободное взаимодействие индивидуума с духовными силами. Этому соответствует природа управителя Джьешты — Меркурия.

Часто Джьешта наделяет человека высоким статусом. Серьга и зонтик — символы статуса. В Древней Индии был обычай, согласно которому цари, располагавшие духовными и оккультными силами, носили в ухе особую серьгу в знак своего владения энергией Кундалини. Выходцам из благородных семей и аристократам, завоевавшим свой статус при помощи мудрости и знаний, царь жаловал особый зонт.

Под Джьештой индивидуальная душа открывается навстречу макрокосму. Это конец индивидуальной эволюции. Если к это-

му моменту душа не освободилась полностью от материализма и продолжает погружаться во внешний мир, сопротивление возрастает многократно, так как она теперь восприимчива к энергиям самых разных планов бытия.

Для усвоения энергий Джьешты требуется существенная психологическая перестройка. Психологические факторы, действующие под Джьештой, представлены управителями ее четвертей. Первая четверть управляется Юпитером, планетой религиозности. Влияние этой планеты приводит к постепенному одухотворению материи путем экзотерических религиозных практик. Мирское благополучие здесь остается важным для человека, но внутри у него уже звучит голос о бренности земной жизни. Этим людей часто недопонимают — слишком странно в них переплетаются материалистические и религиозные помыслы. И обвинения в ханжестве, которые звучат в их адрес, как правило, необоснованны — они совершенно искренни и в том, и в другом. Так проявляется происходящее в них разделение внешнего и внутреннего Я.

Во второй и в третьей четвертях господствует Сатурн. Причем во второй четверти возникают эффекты Сатурна в Козероге, а в третьей — Сатурна в Водолее. Во второй четверти личность проходит через глубокую внутреннюю ломку. Она теряет цельность. Жернова Сатурна работают медленно и кропотливо, перемалывая в пыль зерна материализма и эгоцентризма — все до последнего. Только в этом случае человек получает допуск к тонким силам природы. Полное отстранение от мирской суеты происходит как результат полного разрушения личности во второй четверти восемнадцатой накшатры. В третьей четверти душа начинает свой путь служения. Она посылает новый импульс, призывающий человека к действию на благо всех сущих. Впервые энергия индивида направляется на служение общей цели, не принимая во внимание последствия для личности как таковой. Вследствие этого личность, полностью преодолевшая свою самость, открывает для себя под Джьештой новые, захватывающие возможности, тогда как с обывательской точки зрения эти возможности — не более чем удручающий труд. Ни скорбь, ни бедность не страшат более такого человека, поскольку он целиком поглощен своим бескорыстным трудом из сострадания к другим.

Четвертая четверть накшатры снова находится под управлением Юпитера и дает человеку внутреннее удовлетворение. Юпитер здесь проявляется подобно Юпитеру в Рыбах. Здесь нет места сомнениям. Человек знает наверняка, что цель жизни — исполнение Божественного плана, и по сравнению с этой великой целью все тяготы земной жизни кажутся ему сущим пустяком.

Джьешта — это зона подготовки к волне новых творческих энергий; зона, в которой внутренняя жизнь человека выходит на поверхность; зона психологического поиска и отделения от материи. Внешние проявления действия этой накшатры сильно зависят от духовного уровня индивида. Неразвитая душа под Джьештой может стать высокомерной и напыщенной, развитая же явит миру всю кроткую суть Божественного света.

19. Мула

Девятнадцатая накшатра простирается от начала до 13°20' знака Стрельца, управителем которого является Юпитер. В этом знаке происходит окончательное превращение человека-животного в человека духовного, стремящегося к воссоединению с Абсолютом. И не случайно основным управителем накшатры Мула считается Южный узел (Кету), который способствует росту духовности. Еще одно указание на духовное влияние этой накшатры — пребывание в ней точки проекции галактического центра на плоскость Зодиака. Символами накшатры являются острая палка погонщика слонов и львиный хвост.

Хозяйкой накшатры Мула является Ниритти, богиня разрушения и отрицания, олицетворение смерти. Слово «мула» означает «корень». Корень — то есть начало — процесса одухотворения и конец материализации. Оно также имеет отношение к демоническим царям Раване и Камсе — действующим лицам «Рамаяны» и «Махабхараты». Основное качество Мулы на первичном уровне — саттва, на вторичном и третичном — раджас. Первичная мотивация — кама.

Масштабность влияния девятнадцатой накшатры становится понятной, если вспомнить все ужасы, которым упомянутые лица подвергали жителей земли, понуждая их изменить свои обычаи и природу. Могущественный и набожный царь Равана родился в высшем сословии. Своим беспримерным аскетизмом он умилостивил Господа Шиву, в результате чего получил великие дары. Но слишком много было в нем удали и слишком велики были его материальные достижения. Слепленный жадной властью и эгоцентризмом, Равана похитил жену Рамы Ситу, в результате чего был настигнут и убит. (Рама был воплощением Вишну на земле.) После смерти великий аватар вознес Равану в высочайшие небесные сферы.

История царя Камсы во многом аналогична предыдущей. Он был убит другим воплощением Вишну — Господом Кришной. И история эта такова.

У Камсы была сестра, Деваки, которая стала женой Васудевы. Уже на пути в супружеский дом ангелы возвестили супругам, что их восьмой ребенок уничтожит своего дядю, царя Камсу. Как только Камса услышал ангельскую весть, он распорядился взять супругов под стражу и истребить все их потомство. Только седьмой и восьмой ребенок (Баларама и Кришна) были чудесным образом спасены. Они выросли в тайном месте, о котором Камса не знал. Возмужав, Кришна убил жестокого властителя и положил конец царству террора.

Поскольку к концу предыдущей накшатры, Джьешты, душа находится в высшей точке своих материальных достижений, с полностью проявленным потенциалом физического плана, в начале Мулы высокомерие и эгоцентризм человека не знают границ. Энергии Мулы направлены на освобождение человека от этих тамастических тенденций. В этом смысле хозяйка Мулы Ниритти оправдывает свой титул богини смерти. После освобождения отсюда, из Мулы, стартует интенсивный процесс духовного разворачивания — работы пробужденной духовной энергии души. Смерть дала Раване и Камсе освобождение от их эгоизма, личное спасение и духовное пробуждение. Мула знаменует собой духовное пробуждение, новую духовную эру и нисходящий поток сатвических сил.

Красноречивы в этом смысле символы накшатры — жезл погонщика слонов и львиный хвост. Физическое тело повинуется импульсу Мулы подобно тому, как огромный слон повинуется погонщику, вонзающему острый конец жезла ему в шею. Укол вызывает боль, но заставляет слона двигаться в желаемом направлении. Боль напоминает слону о езде и о его воле. Боль, которой отзывается в нас импульс Мулы, сообщает нам об отклонении от правильного пути и напоминает об истинной цели души.

Слон — благородное животное, помогающее своему владельцу во многих делах. Так и физическое тело человека — оно может оказать своей бессмертной владелице, душе, бесценную помощь.

Лев — это символ неукротимого духа, живущего внутри человека. Пробужденный дух может выразить себя множеством

способов. Гнев духа чрезвычайно опасен. Хвост у льва очень чувствителен. И если задеть его, лев мгновенно проснется и бросится на причину своего беспокойства. Что-то вроде этого можно обнаружить в мифах о Раване и Камсе. Равана впал в ярость, когда в связи с похищением Ситы его обвинили в нечестии. Камса становился особенно жестоким, когда ему напоминали о его жестокостях.

Первичной мотивацией под Мулой является кама — желание чувственных удовольствий. В результате глубокого взаимодействия души с материей ее желания очень сильны. Любые препятствия на пути к исполнению желаний становятся поводом для большого расстройств. Неистовство и жестокость — суть его проявления. Разум тоже выходит из равновесия. Человеку под Мулой жизненно важно развить должную степень владения страстями, и это сложная задача. Зато, выполнив ее, он получает возможность направлять латентную энергию в русло духовного развития.

Накшатра Мула олицетворяется персонажем мужского пола, принадлежащим к касте мясников (см. таблицу «Основные (первичные) характеристики накшатр»). Мужской пол символизирует качество активности. Человек здесь не отличается чувствительностью. Он рвется вперед, действовать и добиваться превосходства. Жестокость мясника очень типична для этой накшатры. Она бывает немилосердной, однако всегда дает каналы трансформации животного начала в духовное. Это одна из важнейших отличительных черт данной накшатры.

Тонкие влияния накшатры Мула представлены управителями ее четвертей. Это Марс, Венера, Меркурий и Луна — быстрые планеты, функционально связанные с астральным и ментальным телами. По природе своей планетарные влияния, как правило, астральны или ментальны. Человек, находящийся под влиянием Мулы, быстро приходит в возбуждение и так же быстро остывает. Южный узел (Кету) — главный управитель накшатры — наделяет человека вдумчивостью.

Мула заставляет человека искать Божественной помощи. Если же под ее влиянием человек становится жестоким как демон или проявляет неумеренный собственнический инстинкт, это признак того, что он находится на низшем круге своей эволюции.

20. ПУРВАШАДХА

Двадцатая накшатра занимает область с $13^{\circ}20'$ по $26^{\circ}40'$ знака Стрельца, которым управляет Юпитер. Собственным управителем Пурвашадхи является Венера — планета чувствительности. Божественная покровительница — Апас, богиня воды. Основное качество на первичном уровне — саттва, на вторичном — раджа, на третичном — тамас. Первичная мотивация — мокша. Символ накшатры — слоновий бивень.

Основная особенность Пурвашадхи — общедуховная атмосфера, которая создается под ее влиянием для души. Душа, подобно слону в самой гуще битвы, пребывает в покое, вслушиваясь в гармонию Вселенной. На самом поверхностном уровне у слона преобладает инерция, но при определенных условиях он становится весьма храбрым и подвижным. Бивень слона ценится намного больше других частей его тела. Это, в своем роде, экстернализация скрытых возможностей животного. Если бивень отпилить, он вырастает снова. Под Пурвашадхой открываются способности, о существовании которых человек даже не подозревал. Случаются интуитивные прозрения, открываются эзотерические истины. Человек мудреет на глазах.

Аспекты мудрости, вызревающие под действием Пурвашадхи, имеют первостепенное практическое значение. Подобно воде, эта мудрость хранит жизнь и смывает нечистоты. Ведические мудрецы почитали богиню воды как ту, которая уничтожает яды, изгоняет ревность и болезнь и изливает в мир творческую энергию. Именно для таких импульсов служит каналом Пурвашадха. Солнце и Луна испускают поляризованные энергетические импульсы, которые защищают воду и способствуют исполнению водой ее функций. Все импульсы, которые индивид получает от Пурвашадхи, долгое время работают на поддержание его жизнеспособности и творческой активности. Развивается чувствительность.

Вода и водные духи занимают особое место во всех мировых религиях. Великий ведический философ Шанкара считал, что вода — это сама саттва, духовное качество жизни. Он писал, что саттва в виде воды, в сочетании с раджасом (активностью) и тамасом (инерцией), создает условия, требуемые для перерождения души. Кроме того, ему принадлежит замечательное сравнение. Он говорил, что реальность высшего Я (Атмана) отражается в саттве, как солнце отражается в воде. Очищая душу от нечистот невежества, накопленных за время предыдущих воплощений, Пурвашадха открывает ей путь к универсальному сознанию и к знанию вселенской общности. Эта энергия воды, или саттвы, есть отражение Божественного единства. Активация энергии воды проявляет самые глубокие и чистые качества человеческой природы, символом которых является слоновий бивень.

Как правило, когда человек осознает, на что он способен, когда открываются внутренние возможности, он ощущает свою уникальность, проникается чувством гордости. Такая слабость — признак того, что человек не знает еще своего единства со Вселенной. Такие мгновения — результат действия Венеры, управляющей двадцатой накшатрой планеты. С постепенным изменением фундаментальной природы человека, он все более проявляет духовную силу. Творческие способности возрастают многократно. Венера наделяет чувствительностью и склонностью к роскоши и удовольствиям. Это способствует усилению эгоистического начала. Человек приписывает лично себе результаты своего творчества, не признавая их божественного источника. Психологическая трансформация под Пурвашадхой аналогична трансформации в зоне Стрельца в целом. Эта накшатра способствует красоте, гармонии и следованию благородным целям. Люди, рожденные под Пурвашадхой, дружелюбны в общении; они надежные и искренние друзья, и поэтому всегда окружены людьми, — но склонны, однако, к излишней гордости. Супружество с таким человеком нельзя назвать безоблачным. Он постоянно меняется вследствие расширения его внутреннего существа, заставляет приспосабливаться под себя. Сочетание несочетаемого в человеке Пурвашадхи позволяет многим заподозрить его в лицемерии. Не один раз услышит он обвинение во лжи. Но, несмотря на все, если ему подвернется возможность поучаствовать в служении обществу, он преданно займется этим служением и будет счастлив.

Природу трансформации и факторов, способствующих очищению души под Пурвашадхой, можно определить по управителям ее четвертей. Первая четверть управляется Солнцем, благодаря которому человек познает на опыте вездесущность и всемогущество Жизни. Этот опыт стремится индивида к центру (накшатры), откуда начинается процесс трансформации. Вторая четверть управляется Меркурием, который поставляет энергию для мыслительного процесса. Проецируя общую энергетику Стрельца, а также саттвичное качество двадцатой накшатры, Меркурий под Пурвашадхой позволяет человеку воспринять и осознать разнообразие мира как единство, универсальность (единство в разнообразии). Понимание универсальности природы способствует укреплению в человеке религиозных чувств.

Третья четверть управляется Венерой. Энергии этой четверти подобны энергиям знака Весов, способствуя пресыщению человека материальным благополучием и духовному росту. На этом этапе человек не нуждается в логических доказательствах существования духа — он интуитивно его чувствует повсюду вокруг себя. Поскольку накшатрой в целом также управляет Венера, такое чувство может быть очень острым. Под Пурвашадхой акцентируется стремление душ к религиозной жизни. Четвертой четвертью управляет Марс, поэтому ее влияние обуславливает появление в человеке некоторого оттенка фанатизма.

Изменения психики под Пурвашадхой происходят всегда, независимо от того, какая именно четверть заполнена планетами. В результате душа все более ощущает себя частью Вселенной. В том, что происходит с таким человеком, велика доля сокровенного, он не открыто выражает свои религиозные чувства и преданность Высшему началу. Необходимо отметить, что под Пурвашадхой человек больше склоняется к почитанию персонифицированной формы Бога, нежели к философской идее вездесущего духа, проявляющего себя повсюду в физическом мире.

Одним из символов Пурвашадхи является обезьяна, животное любопытное и неусидчивое. Человек под этой накшатрой не может долго придерживаться какого-либо одного направления в жизни. Он экспериментирует, пробует, меняет своих богов, философию и образ жизни, при этом неизменно проявляя две характерные особенности действия двадцатой накшатры — оставаясь человеком веры и стремясь к общественному служению.

Основным же мотивом является достижение той степени чистоты жизни, которая позволит слиться с Абсолютом.

Пурвашадха способствует экстернализации религиозного чувства в человеке ради очищения его эго (личности), «сжигания кармы» — процесса, которым заведует Юпитер, управитель знака Стрельца. Достаточно внимательный человек с выраженным влиянием Пурвашадхи наверняка замечал в своей жизни Божью помощь, иногда приходившую в совершенно невероятной, непостижимой форме. И нельзя сомневаться, что каждый раз это служило укреплению его религиозности и человеколюбия.

Необходимо отметить и отрицательную сторону действия этой накшатры: у людей с низким уровнем сознания ее вибрации способствуют непомерному росту эго и неумеренной гордыне. Чтобы избавить от них, Юпитер часто лишает материального достатка, действуя, казалось бы, против своего обыкновения, ведь основное его свойство, как мы знаем, — даровать блага. И это — следствие расположения внутри знака Стрельца накшатры Пурвашадха.

21. УТТАРАШАДХА

Двадцать первая накшатра занимает область с 26°00' Стрельца (управитель знака — Юпитер) по 10°00' Козерога (управитель — Сатурн). Собственный же управитель накшатры — Солнце. Покровители накшатры — Вишвадэвы, «универсальные боги». Основное качество на первичном уровне — саттва, на вторичном — раджас, на третичном — опять саттва. Первичная мотивация под Уттарашадхой — мокша. Символ накшатры — настил кровати или ее жерди.

Уттарашадха считается неблагоприятной зоной. Хотя это продолжение Пурвашадхи, влияние их по природе различно. Импульсы, которые генерируются на этом уровне, воздействуют преимущественно на психическую конституцию. Под Пурвашадхой происходит обнажение внутренней реальности, прежде скрытой под внешним, материальным покровом, и начинается ее одухотворение. Через некоторое время психика ассимилирует осознание человеком своей духовной природы. С этого момента он начинает чувствовать и видеть проявления универсальных законов природы, а значит — воспринимать жизнь в совершенно ином свете. Он погружается в плетение новой картины мира, в которой универсальное стоит выше индивидуального, будь то общественное или сугубо личное. Это работа Вишвадэв, олицетворяющих универсальность. Кровать или жерди, из которых она сбита, — символы данной накшатры — это не просто место отдыха. Горизонтальные и вертикальные жерди придают кровати ее форму, удерживают ложе над уровнем земли, тем самым обеспечивая безопасность и покой отдыхающего. Другими словами, эта накшатра обеспечивает психологические условия процесса универсализации, в результате которого в душе воцаряются мир и покой. Психическая переориентация под этой накшатрой способствует расширению способности индивида к самовыражению. Она способствует развитию качеств, опираясь на которые душа придет к своему окончательному освобождению, или мокше.

Уттарашадха — это зона непрерывной деятельности. Опыт, получаемый в результате непрекращающихся перемен, вызывает психологические перестройки и боль как их неизбежное следствие. Перемены сокрушают защитные барьеры и выбивают почву из-под ног. Процесс принесения индивида в жертву на крест универсального сознания всегда болезнен. И под Уттарашадхой он ускоряется.

Солнце, главный управитель двадцать первой накшатры, никогда не оставляет индивидуума наедине с собой, гарантируя некоторую степень внешней поддержки, тогда как Сатурн лишает абсолютного большинства материальных опор. Вишвадэвы действуют на процесс интеллектуального роста и вызывают тягу к социализации. Гармония основывается на эмпатии — непосредственном поглощении чувствами другого человека. Поскольку эмпатия также является основой прочных отношений, можно считать ножки кровати их символом. Покой приходит к индивидууму только через гармоничные отношения. Прежде чем в человеке произойдет универсализация сознания, он должен развить в себе способность к эмпатии, которая — одно из производных смирения. Истинную эмпатию испытывает лишь тот, кто сам познал опустошающую пламя жизненной борьбы и страстей. Смирение — тоже одно из качеств, выражаемое символом Уттарашадхи, ибо это самая нижняя, близкая к полу ее часть, о которой мало заботятся и мало помнят.

Для хорошего понимания значимости накшатры Уттарашадха нельзя не рассмотреть ее гунические качества. Гармоничные саттвичные импульсы первичного и третичного уровня акцентируют в человеке желание слияния с универсальной природой и посвящения в ее тайны, безотносительно их дальнейшего использования. Причем это желание человек быстро превращает в действие. Уттарашадха направляет человека на земные подвиги во имя какой-либо духовной цели. Земная активность объясняется таким человеком в терминах высших жизненных целей и задач.

Планетарное управление четвертей указывает на характер последствий участия человека в разных типах отношений. Управитель первой и четвертой четвертей двадцать первой накшатры — Юпитер. Поэтому человек здесь участвует в большом числе обрядов и ритуалов, может регулярно ходить в церковь или, в противном случае, создавать себе кумиров и поклоняться им.

Он молится, читает мантры; ради материальных благ, из чувства долга или во имя общественного благополучия он исполняет ритуалы и идет на жертвы. В жизни ему сопутствуют удача и достаток, но, чтобы чувствовать полноту жизни, такой человек постоянно пребывает в поиске новых духовных знаний.

Управителем второй и третьей четвертей Уттарашадхи является Сатурн, поэтому здесь — другие проявления. Сатурн — планета ограничений. Ее воздействие весьма интенсивно и направлено на разрушение или отрицание личности. По этой причине человеку с выраженными второй либо третьей четвертями может казаться, что жизнь пуста, бессмысленна и бесполезна. Жизнь здесь может лишить человека всего, что для него имело ценность. Философ расстается со всем по собственной воле, обосновывая свое решение оккультными или научными данными (например, о том, что материя состоит из квантов энергии и т. п.). Энергия, кстати, работает по той причине, что внутри каждой ее частицы заложены потенциал развития и модель ее участия во вселенских процессах. Они — суть отражение Высшего Разума, или интеллектуального принципа Абсолюта. Общим под Уттарашадхой является то, что здесь человек непременно осознает свою ничтожность по сравнению со Вселенной, а также вечную природу Всевышнего.

Действие Уттарашадхи, мужской накшатры, способствует проявлению таких качеств, как динамизм, скорость, инициатива в продвижении по Божественному пути. Люди, родившиеся под Уттарашадхой, по своей природе воины, кшатрии. Они часто возглавляют общественные организации и активно борются за провозглашаемые ими цели. Своим упорством и нетерпимостью к любой лжи и лицемерию они уподобляются мангусту, индийскому зверьку — неутомимому истребителю ядовитых змей; эти люди обладают реальным потенциалом святости.

Итак, Уттарашадха ведет к укоренению в сознании индивида идеи универсализма, то есть космического единства. И независимо от личных качеств рожденные под влиянием Уттарашадхи, будь то отъявленный эгоист или смиренный монах, идут по пути одухотворения своей природы. Идут сквозь многочисленные страдания.

22. ШРАВАНА

Накшатра Шравана занимает область с $10^{\circ}00'$ по $26^{\circ}20'$ знака Козерога, которым управляет Сатурн. Ее центральная звезда — Альтаир, альфа Орла. Собственный управитель накшатры — Луна. Божественный покровитель — Вишну, или Хари, хранитель Вселенной. Символы — ухо (ушная раковина) и стрела. Основное качество на первичном уровне — саттва, на вторичном — тамас, на третичном — раджас. Первичная мотивация — артха (направленная деятельность). Шравана ориентирована в основном на Великое Безмолвие — то самое, на фоне которого разворачивается вся схема проявления жизни. Эта накшатра побуждает к медитации и размышлению. Если человек все еще эволюционирует «в материи» (т. е. на материальной стороне эволюционного процесса), то здесь он должен развить качества послушания и служения.

На первичном уровне Шравана проявляет качества саттвы. Поэтому любое влияние из этой зоны направлено на глубокое восприятие гармонии, окружающей человека. Это становится возможным, как только он смирится с личными неудобствами и проблемами. Это требует полного отрицания своей обусловленности, освобождения от прошлого, прекращения «домысливания» или, другими словами, ожидания воображаемых следствий. То есть на первый план под Шраваной выходит концентрация на текущем моменте. Это — ее главный духовный импульс.

Энергии Шраваны способствуют настройке личности на духовную задачу. Здесь экзальтирует Марс, планета экстернализации внутренних аспектов жизни. Он обеспечивает завидное мужество и выносливость. Две первые четверти Шраваны управляются соответственно Меркурием и Венерой, благодаря чему гармонизирующее влияние здесь чувствуется особенно сильно. Третьей и четвертой четвертями управляют Луна и Юпитер.

Последние вибрируют здесь — а значит, и действуют — не столь гармонично. Сфера влияния этих планет — разумная деятельность, чувствительность, проведение солнечного импульса универсальной энергии. Их действие определяет ясность восприятия, в том числе — космических законов. Чувствительность и бдительность — весьма важные качества, необходимые для настройки на духовную цель жизни и развивающиеся под действием Шраваны.

Название двадцать второй накшатры означает «Внимание», «Слышание». Все духовные учения мира придают огромное значение слышанию и акту слушания. В «Мундака-упанишаде» есть место, где ученик и учитель молятся о том, чтобы быть со-слушателями Благодати. В книге «Глас Безмолвия» также написано: «Перед тем как ученик сможет встать на последнюю, самую высокую ступень лестницы мистических звуков, он должен услышать глас своего внутреннего Бога». Дж. Кришнамурти также придавал большое значение правильному слушанию. Он писал: «Очень важно знать, как слушать. Тот, кто слушает правильно, немедленно постигает самую суть. Правильно слушая, он немедленно понимает, что имеет в виду собеседник. Слушание — это полная концентрация на внимании». Господь Будда лаконично сформулировал важность внимания и слушания в двух принципах Благородного Восьмеричного Пути — Правильного Внимания и Правильной Медитации.

Под Шраваной человек входит в непосредственное соприкосновение с красотой жизни. К нему приходит немедленное понимание Всего, поскольку он прислушивается к гласу внутреннего Бога. Такой возвышенный дар дается не просто, но путем жестоких материальных страданий.

Шравана тесно связана с Надой, космическим звуком, который еще называют изначальным безмолвием, из которого возникли все творческие силы. Шравана и Нада — это два аспекта космического разума. Глас Безмолвия становится ощутимым только посредством самодисциплины на пути йогических практик, как результат растворения личности. Слышанию соответствует символ ушной раковины.

Основным требованием Правильного Внимания как принципа Благородного Пути является однонаправленность. Ей

соответствует другой символ двадцать второй накшатры — стрела, такая же, как у знака Стрельца. Это древний символ, которым обозначают необходимость некоторой подготовки, без которой достигнуть духовной цели невозможно. Символом Стрельца является кентавр, выпускающий стрелу, — символ высоких устремлений. В Упанишадах символ стрелы используется в аналогичном значении. «Мундака-упанишада» сравнивает со стрелой душу, стремящуюся к Богу, которая достигает цели посредством повторения главнейшей мантры — ОМ. Под импульсом Шраваны вся периферическая деятельность человека становится точнее, уменьшается число лишних телодвижений. При этом с точки зрения субъективного восприятия это сокращение воспринимается весьма болезненно и сопровождается материальными жертвами. Цель подготовки — вскрытие внутренней реальности человека и мира, проявленного вокруг него.

Покровительство Вишну указывает на факт связи двадцать второй накшатры с космическим принципом сохранения, основная задача которого — удаление препятствий с Пути роста человеческой Души и гармонизация этого Пути. В этой роли Вишну плавает по волнам первобытного океана, возлежа на кольцах космического змея Шеши. Вишну балансирует всевозможные силы и успокаивает бурлящие воды океана мирских страстей. Он — маяк, вселяющий в сердце моряка надежду и указывающий ему путь среди пенящихся волн в тихую гавань. Он делает это посредством ситуаций, в результате которых стремящийся отказывается от асата — ложного знания и ассимилирует сат — знание истинное. Это радикальная трансформация, которая требует ясного восприятия человеком его истинной природы, то есть преодоления покровов невежества. Под Шраваной человек начинает воспринимать истинную природу явлений и объектов, заключенных в иллюзорную оболочку. Это всегда трудный опыт. Здесь следует вспомнить, что управителем Козерога, в пределах которого лежит Шравана, является Сатурн. Шравану нельзя считать накшатрой удовольствий и комфорта. Она, скорее, сеет трудности и крушит иллюзии. Пережить ее влияние может лишь тот, кто обладает достаточной выдержкой и выносливостью. Здесь легче йогам. На пути слушания космического звука — нады — необходимо

располагать ясным разумом (Меркурий) и хорошей интуицией (Венера). В этом случае индивид твердо идет по пути к великой цели.

Терпимость к боли и страданию, требуемые для неискаженного восприятия космического гласа, дает сильный Марс, — как говорилось ранее, чтобы услышать Глас Безмолвия, человек должен обладать настойчивостью мангуста и любознательностью мартышки. Но нередко бывает так, что эти качества способствуют изоляции человека от друзей и обществ. Он пребывает в своем мире и ведет жизнь отшельника. Однако по прошествии испытаний Шраваны он оказывается готовым предстать перед миром в качестве человека Знания.

23. ДХАНИШТА

Накшатра Дханишта занимает область с 23°20' Козерога по 6°40' Водолея (управитель обоих знаков — Сатурн). Собственный управитель — Марс. Основное гуническое влияние — саттва, качества второго и третьего уровней значимости определяются тамасом. Накшатре покровительствуют восемь Васу, которые являются персонификациями космической энергии. Символ Дханишты — барабан мриданга. Первичная мотивация под данной накшатрой — дхарма.

Словом «дханишта» обозначают флейту из бамбука или барабан. Оба инструмента — полые внутри. Благодаря этому они способны многократно усиливать вибрации, производимые рукой музыканта или воздухом, который он выдыхает в полый канал. Они — посредники между музыкантом и музыкой. Основной импульс Дханишты направлен на очищение души от всего, что она присвоила в процессе эволюции (и что на самом деле ей не принадлежит). Образно выражаясь, человек должен уподобиться тростнику, посредством которого звучит Божественная музыка в ее совершенном варианте — без запинок и фальши.

Маленький барабан Господа Шивы изображается в форме песочных часов и символизирует биполярность личности. Обе ударные поверхности барабана обтянуты кожей. К перешейку барабана привязаны две нити, на концах которых — узелки. Узелки попеременно и ритмично ударяют по центру кожаных поверхностей. Барабан Шивы представляет духовные намерения человека, подобно флейте Кришны, звуки которой притягивают подданных, гопи, и побуждают их освободиться от эгоистического самосознания. Таким образом, два символа Дханишты указывают на происходящую под этой накшатрой подготовку души к ее окончательному встраиванию в космический план.

Шравана и Дханишта — это две части одной зоны. Под Шраваной душа учится воспринимать Божественную музы-

ку, под Дхаништой — транслировать ее. Чтобы объединиться с Природой и получать Божественную любовь, человек должен преодолеть свой извечный эгоцентризм и все соображения «здорового смысла». Именно так и поступили гопи — пастушки, привлеченные музыкой Кришны. Прежде чем инструмент души зазвучит в унисон с Душой Мироздания, он должен стать полым, как флейта.

Расслышав под Дхаништой послание Вселенского Духа и отказавшись от каких бы то ни было личных точек зрения, человек становится мощным ретранслятором Божественного послания и силы. Освобожденное от эгоистичных тамастических импульсов пустое пространство наполняется чувством совибрации и абсолютного единения со Вселенной. Воды Жизни, истекающие из кувшина Водолея, несут огромную витальную силу, чтобы питать окружающий мир.

Надо сказать, что иногда люди слишком ожесточенно долбят в свой барабан, превознося собственные заслуги. Однако, развиваясь в своем сознании, они становятся Божественными вестниками надежды, принося своим ближним мужество и свет.

Дханишта связывает индивидуальную душу с самым корнем процесса проявления. Махасунья, или Космическая пустота, — это источник звуковых волн, посредством которых происходит конкретизация космических идей. Звук — это также средство восприятия пустоты. Пустота, в свою очередь, необходима для возникновения звука. В глубинах шума и оживления окружающего мира всегда можно найти великое безмолвие, в котором гулко отдается реальная природа вещей. Это среда, которая обеспечивает восприятие «беззвучного шепота истины» — беззвучного звука, Гласа Безмолвия, — тогда как последнее является основной целью всех практик медитации.

Способность к восприятию Гласа Безмолвия приходит в результате глубокого очищения психики, избавления от эгоцентризма и эмоций. Процесс очищения неизбежно сопровождается великими страданиями; сердце истекает кровью, но это — единственный путь к просветлению. Божественная сила и божественный свет нисходят на человека только после его распятия.

Покровители двадцать третьей накшатры — боги Васу — это источники энергии. Каждый Васу — это солнце, которому соответствует свой план бытия. Васу — антитезы материи. Поэтому

под Дхаништой происходит полная, хотя и постепенная, потеря душой материальных привязок, в результате чего она приобретает способность к непосредственному самовыражению.

Марс, главный управитель накшатры, способствует мужеству, силе и преданности. Управитель обоих зодиакальных знаков — Сатурн обеспечивает человека терпением и наделяет защитой на пути испытаний.

Сильное влияние Дханишты присутствует в гороскопах многих великих йогов. Хорошая Луна в Дханиште приносит рожденному богатство и наделяет его мужеством. Такой человек отличается щедростью и раздает дары направо и налево. Однако пораженная Луна может обусловить в рожденном жадность и крайний консерватизм.

Первая и вторая половины накшатры (соответственно лежащие в Козероге и в Водолее) несколько отличаются по своему влиянию. Козерог приносит больше испытаний. Под Водолеем человек либо включается в служение Божественной воле, либо становится слугой Мефистофеля — беспощадным, безрассудным, бессердечным, стремящимся подчинить себе все и вся. Такой человек достигнет самого ада, но в конце концов будет рыдать от собственной немощи. Вероятней всего, он раскается, заплатит все, что потребуется для искупления, и устремит свой взор к внутреннему свету.

24. ШАТАБХИШАК

Накшатра Шатабхишак занимает область с 6°00' по 20°00' Водолея (управитель — Сатурн). Основным управителем накшатры — Раху, точка кармического обновления. Здесь душа достигает полной гармонии, вопреки всем тревоблениям. Двадцать четвертая накшатра имеет мистический характер, который подчеркивается ее символом — тысячелепестковым цветком. В некоторой степени этот цветок отражает тот факт, что число звезд накшатры Шатабхишак весьма велико — их около сотни. Покровительствует этой накшатре Варуна — бог, наделяющий мудростью. Основное гуническое влияние на первичном уровне — саттва, на вторичном — тамас, на третичном — снова саттва. Первичной мотивацией является дхарма. Синонимичное название двадцать четвертой накшатры — Прачета. Оно совокупно обозначает Ману, Дакшу и Валмики — могущественных прародителей человечества.

Цветок — это очень хороший символ. Он обозначает плоды усилий и относится к достижению цели, ради которой было предпринято дальнейшее и опасное путешествие. В качестве символа двадцать четвертой накшатры цветок символизирует достижение той цели, ради которой, собственно, и был проявлен видимый мир. Он соответствует кульминации творения. В многомерном эволюционном процессе цветок — это символ абсолюта, конечной точки развития. Он вызывает в памяти изображение Сахасрары — седьмой чакры человеческого тела, расположенной в макушке головы. Тысячелепестковый лотос Сахасрары есть символ полного пробуждения Кундалини; он соответствует полному раскрытию в человеке оккультных сил и его освобождению из круга перерождений. На этой стадии человек становится сознательным сотрудником Природы и ее помощником в космическом эволюционном процессе.

Прародители Ману, Дакша и Валмики — это духовные существа, направляющие эволюционный процесс. Достигнув Божественного знания, они поддерживают благосостояние проявленного мира. Ману (как и множественные божества ману — для них это имя нарицательное) следит за процессами физического роста, социальной организации и геологическими процессами. Божества ману развивают и направляют физические процессы, чтобы душа могла эффективно проявлять свое существование в мире формы. При этом у них в сознании запечатлена конечная точка эволюции. Дакша (мн. дакши) решает аналогичные задачи на нижних планах бытия, которым, согласно Божественному плану, предписана своя, особая роль. При этом, спускаясь в нижние миры, наши покровители-дакши добровольно подвергают себя ограничениям и лишениям. Валмики проводят в мир духовное знание и побуждают духовных учеников следить за чистотой их повседневной жизни. Согласно преданию, младший из валмик родился в семье шудры (выходца из низкой касты) и некоторое время зарабатывал на жизнь, грабя странников. Но в конце концов, он стал великим провидцем и написал несколько духовных книг, среди которых особое место занимает Рамаяна, эпическая поэма. Красная нить поэмы — гибель эгоизма и победа истины, благодаря которой в обществе соблюдаются духовные законы.

Вероятно, у читателя не осталось сомнений, что под накшатрой Шатабхишак в мир проливаются могучие трансформирующие силы. Именно поэтому рожденные с сильным влиянием этой накшатры обладают миссионерской «жилкой». Ради своей духовной миссии они готовы на любые жертвы. Такие люди представляют миру его будущие идеалы. Они не только большие мыслители, но реально несут идеи духовности во внешний мир, активно участвуя в общественном служении.

Накшатре Шатабхишак покровительствует Варуна, один из самых древних ведических богов. Он располагает безграничным космическим знанием, которое, однако, нацелено на практический результат. В Ведах о нем говорится, что он «удерживает человечество и землю вместе», что он «пребывает повсюду и является высочайшим правителем мира», он «тот, кто создал Солнце, чтобы светить в небесах; его дыхание слышится в шуме

ветра. Он всевидящ, видит всякую правду и ложь. Он наставляет Риши Васишту в мистериях, которые не понять простому смертному». Варуна использует столь таинственные силы мудрости и сострадания, что рожденный под Шатабхишак в течение жизни меняется до неузнаваемости, и через него проливается совершенно новый луч света. Он ищет новых подходов, открывает в вещах скрытый смысл, познает самые сокровенные тайны жизни.

Раху, основной управитель двадцать четвертой накшатры, как и Сатурн, управитель знака Водолея, имеет непосредственное отношение к испытаниям и к очищению души. Обе планеты работают на очень глубоком уровне и способствуют вскрытию внутренней духовности. Однако Раху ориентирует индивидуальное сознание человека в сторону материальности. По этой причине рожденные под этой накшатрой редко бывают счастливы в уединении, так как их жизнь — служение. Они не знают, что такое «личное счастье». Цветок не может ощутить свой прекрасный аромат, увидеть изящество линий и оценить свой благородный порыв к небу. Однако человек, достигший духовного знания, даже будучи несчастлив в личной жизни, испытывает особое чувство безличного счастья и удовлетворения. Необходимо отметить, что, как и в предыдущих случаях, дорога к духовному знанию и силе идет через лишения и страдания личности и тела.

Энергия Шатабхишак направляет человека вовне, на путь служения человечеству. Если трансформации не происходит, вместо нее происходит стремительное разрушение. Человек сгорает как метеор. В общем случае рожденные с сильным влиянием Шатабхишак отличаются правдивостью, бесстрашием и стремлением к победе, но при этом редко бывают счастливы с обывательской точки зрения.

Трудности накшатры связаны с тамастическими тенденциями (вторичного уровня), которые иногда пробиваются сквозь саттву. Это психологические препятствия, которые мешают человеку осуществить его внутренние устремления. Как правило, Шатабхишак способствует гармонии отношений и направляет человека на его пути, но тамас тормозит движение посредством периодически поднимающихся из глубин подсознания лени, летаргии и психического застоя.

Каковы другие характеристики этой накшатры? Женская природа накшатры проявляется в виде пассивности и инертности до тех пор, пока не возникнет достаточный стимул к действию. Пробужденная накшатра движется безостановочно и неумолимо. Среди животных двадцать четвертой накшатре соответствует лошадь, преданное хозяину и чрезвычайно выносливое существо. Шатабхишак на самом деле наделяет большой выносливостью и неугасимой жизненностью. Если вдохновить рожденного, он будет следовать внутреннему зову, выкладываясь на полную катушку.

Накшатре Шатабхишак соответствует темперамент демонов и каста мясников. Те и другие отличаются низкой эмоциональностью и действуют, абстрагируясь от своего объекта. Мясник выполняет действия, которые предписаны ему внешней инструкцией. Демон бессознательно следует инструкциям, которые исходят из его глубин.

Демон не терпит вмешательства в свои волевые акты, которые осуществляет, руководствуясь велениями сердца. Другими словами, как только человек Шатабхишак получает план действий, он начинает исполнять его с огромным рвением. При этом все действия способствуют трансформации фундаментальной природы человека. Шатабхишак актуализирует в его сознании тему Божественного и святости и устремляет его навстречу этим целям.

Путь, который предстоит пройти человеку до момента раскрытия его коронной чакры или, другими словами, до реализации им цели жизни, достаточно труден. Символами природы этих трудностей выступают управители четвертей накшатры — Юпитер и Сатурн. Юпитер управляет первой четвертью накшатры и вызывает потребность в приобщении к религиозным (экзотерическим) практикам. Позже на первый план выходят практики духовные — ученик вступает на путь преодоления эгоцентризма. Начинаются испытания. По мере того как из жизни уходят чувственные радости, она становится скучной и одинокой. Человек, подобно мяснику, разделявает самого себя, прикладывая поистине демонические усилия, чтобы расти, расти... В этом себя проявляет Сатурн, управляющий второй и третьей четвертями Шатабхишак. Наконец, вслед за испытаниями наступает фаза расширения, удовлетворенности и

реальной духовности — тысячелепестковый лотос расцветает. Этим процессам соответствует управление четвертой четвертью Юпитером. Таким образом, внутри поля влияния двадцать четвертой накшатры присутствуют все качества, с помощью которых человек получает возможность использовать воды жизни, содержащиеся в водолейском сосуде, и питать ими окружающий мир.

Итак, накшатра Шатабхишак дает импульс для полезного применения внутреннего потенциала. С этой целью в многочисленных испытаниях, сопровождающихся психологическим расширением, жертвоприношениями и болью, происходит объединение индивидуального сознания с универсальным. В результате открывается возможность полного пробуждения Кундалини — дверь в окончательное освобождение из круга перерождений.

25. ПУРВАБХАДРА

Накшатра Пурвабхадра занимает область с 20°00' Водолея (управитель — Сатурн) по 3°20' Рыб (управитель — Юпитер) и состоит из двух звезд. Она связана со стабильностью космоса и наделяет бесстрашием. Три четверти накшатры лежат в пределах Водолея; последняя четверть выдается в знак Рыб. Собственный управитель накшатры — Юпитер. Основное гуническое влияние на первичном и вторичном уровнях — саттва, на третичном уровне преобладает раджас. Первичная мотивация под Пурвабхадрой — артха (направленное действие). Покровительствует накшатре одноногий козел Аджа Экапада. Астрологический символ двадцать пятой накшатры — холодное оружие: шпага или меч.

Аджа Экапада является образом несотворенной, вечной космической энергии. Казалось бы, что такое обыкновенная домашняя коза? Немудреное безобидное животное, дающее молоко и практически не требующее ухода. Тем не менее там, где возникает образ Одноногого козла, Веды превозносят это существо до небесных высот. Этот мифический персонаж наделен атрибутом бесконечности, о нем говорят как о цельности без движения и звука (слова). Поскольку козел этот — аджа, т. е. нерожденный, он почитается как одна из форм Шивы. К тому же, он служит средством передвижения Агни — бога огня.

В Атхарваведе Аджа Экапада упоминается вместе с Рохитом, другим божеством, имеющим отношение к космической эволюции. В обязанности Рохита входит периодическое сотворение неба и земли, тем самым он обеспечивает продолжение череды жертвоприношений. В очередном творении Рохита космический козел Аджа Экапада становится солнцем, своей силой отверждающим небо и землю. Это субъективный солнечный принцип, источник жизни и света, поддерживающий существование творения. Это неполяризованная латентная творческая энергия, из которой рождаются разные уровни бытия. Рохит внутри себя

заключает импульсы, способные материализовать размерности пространства, Аджа Экапада реализует эти импульсы, совершая первый акт проявления. В результате этого акта образуется неполярная позитивная «клетка» (единица творения), впоследствии принимающая множество форм на разных уровнях бытия. В качестве средства передвижения Агни, огня, питающего энергией все жизненные формы, Аджа Экапада принимает абстрактный образ Рохита, дифференцирует его, после чего согревает и оберегает его, обеспечивая питанием, чтобы он мог благополучно достигнуть конечной цели своего путешествия.

Аджа Экапада главенствует над пассивной областью, которая по сути таковой не является. Здесь существует недифференцированное и латентное единство, в котором, однако, содержится творческое начало. Оно направлено вовне. Божество Аджа Экапада подобно Солнцу, которое питает все вокруг светом и теплом, но ничего не требует для себя. Оно как Господь Шива в своем космическом танце — облучая весь мир искристой энергией, которая питает его вечное движение и преобразования, остается внутри совершенно спокойным, тихим, недеятельным.

Значение этого загадочного божества понять непросто. На нашем уровне проявления его можно наблюдать как на эволюционном пути, так и на пути инволюции. Оно проявляется в сепаратистских наклонностях, или, иначе говоря, тенденциях отдельности, которые человеку необходимо преодолеть, прежде чем он начнет устойчиво воспринимать зов Луча своей души и следовать этому зову (SAO, с. 240—251). Акцент на отдельности и самости, возникающий вследствие желания независимости — желания обходиться без какой-либо внешней помощи, — может проявляться как оригинальность, эксцентричность, нежелание прислушиваться к мнениям других людей и вообще учитывать реакции окружающей среды. У человека, идущего путем эволюции, влияние Пурвабхадры проявляется в виде желания работать ради общей духовной цели, невзирая на собственное благополучие. У материалистичного человека оно выражается в крайнем эгоизме, маниакальных и антиобщественных наклонностях. В любом случае человеком движет стремление к независимости, желание стоять на своих ногах.

Абсолютная уверенность в собственных силах у рожденных под этой накшатрой находит отражение в символе Пурвабхадры,

которым является шпага. Это в равной степени инструмент обороны и нападения. Соображения, по которым человек вступает в схватку, могут быть какими угодно. Таким образом, символ шпаги относится больше к самому действию, чем к мотивам действующего лица. Как символ Пурвабхадры, шпага обозначает работу на благо универсального единства, которая требует мужества, провидения и глубокой включенности, какими бы ни были побочные последствия продвижения к цели. Двадцать пятая накшатра стремится к универсальному единству. Под ее влиянием человек отстаивает принцип универсальной жизни с миссионерским пылом. Некоторые из борцов принимают венцы мучеников. Поэтому шпага символизирует также посвящение себя цели и мученичество. Уместно отметить, что с помощью этой самой шпаги ради личной выгоды иные личности убивают других людей.

Независимо от того, в каких действиях проявляется влияние Пурвабхадры, здесь существует выраженная потребность в следовании некоторому идеалу. Мотивация приходит, главным образом, изнутри. Под этой накшатрой жизнь индивида преобразуется. Субъективное объективизируется, в его жизни берут верх истинные принципы.

Помимо прочего, большое значение имеет централизующее действие Пурвабхадры. Разные формы энергии человека здесь концентрируются и направляются к единой цели, которая состоит в балансе и гармонии. В этом движении человек сталкивается с разного рода препятствиями и критическими ситуациями. Иногда дело доходит до того, что жизнь теряет для него всякий смысл. Для того чтобы успешно прибыть в конечную точку своего пути, путешественник должен обладать незаурядной целеустремленностью и решимостью сражаться насмерть с каждым, кто преградит ему путь. Пурвабхадра несет, безусловно, очень мощный импульс, приводящий к драматическим переменам в человеческой жизни.

26. УТТАРАБХАДРА

Накшатра Уттарабхадра занимает область с $3^{\circ}20'$ по $16^{\circ}40'$ знака Рыб (управитель знака — Юпитер). Основной управитель двадцать шестой накшатры — Сатурн. Ведический покровитель — Ахирбудхнья, глубоководное морское чудовище. Уттарабхадра состоит из двух звезд, которые вместе со звездами Пурвабхадры составляют единое созвездие. Символы обеих Бхадр сильно перекликаются. Говорят, что четыре звезды — это ножки кровати (см. Пурва- и Уттарапхалгуни). Однако две звезды Уттарабхадры еще соответствуют паре близнецов, а также числу два.

Влияние Юпитера — общего управителя знака Рыб — сильно оттеняет сатурнианское звучание данной накшатры. Первичная мотивация под Уттарабхадрой — кама (желание). Основное гуническое влияние на первичном и вторичном уровнях — саттва. На третичном, ответственном за немедленные реакции на ситуацию, господствует тамас. Таким образом, силовое поле под этой накшатрой очень разнородно, поскольку определяется действием пар противоположностей: Юпитера и Сатурна, саттвы и тамаса, качеств воина и качеств коровы. Символ накшатры также указывает на ее двойственный характер.

Морское чудовище — дракон Ахирбудхнья аналогичен Ахиритре — дракону первобытного неведения, сокрытого изначальной тьмой. В паре с Аджа Экападой он символизирует дуализм тьмы и света, холода и жара, которые пребывают в извечной борьбе друг с другом. Аджа Экапада и Ахирбудхнья (и их аналоги Агни и Сома) — два фундаментальных принципа космогенезиса. Это два самых главных (первичных) Рудры (которых всего — одиннадцать), являющихся проявлениями Шивы. Двое Рудр — это единство Бхадр, все четыре ножки кровати. Четыре ножки, в свою очередь, — символ двух близнецов, каждый из которых, в свою очередь, являет пары противоположных качеств.

Пурвабхадра и Уттарабхадра — это два полюса пар противоположностей. Но в своей цельности Бхадра содержит в себе две фундаментальные поляризованные силы, цементирующие Вселенную.

Ахирбудхнья имеет природу Сомы (Луны), связан с водой и являет качество пассивности. Пассивная тьма — это таинственный источник, из которого возникли все формы мироздания, и именно такая, творческая пассивность преобладает в Уттарабхадре. Именно поэтому данной накшатре приписывается женский пол. Уттарабхадра проявляется только тогда, когда она связана с натальной планетой. Она абсолютно пассивна.

Далее, Ахи — это змей, демон, олицетворение тьмы. В форме змея это демон Вритра, которого убил Индра — хранитель жизни на земле. Фундаментальная тьма внутри человека, дающая начало всем видам невежества, проявляющаяся материальными привязками и бесконечными перерождениями, заканчивается в момент просветления. Но после нее еще остается тьма мудрости. Свет предполагает присутствие освещаемых им объектов. Только тьма отрицает любое существование. В этой тьме лежит Ахирбудхнья, или глубины моря, который своим присутствием символизирует цикличность творческого процесса. Оттуда, из морских глубин, жизнь восстает во всем своем многообразии.

Дракон также является символом мудрости. Накшатра Уттарабхадра — это источник всей мудрости мира. Она наделяет индивида способностью воспринимать знание, скрытое в формах проявленного мира. Под Уттарабхадрой человек неизменно развивается в своем сознании, независимо от того, что с ним происходит. Мудрость здесь преимущественно происходит из сатурнианских ограничений на материальные достижения. Согласно Будде, Понимание Истины рождается только после полного преодоления тришны — жажды материального существования. Только в этом случае перед человеком открываются врата Нирваны, или освобождения.

Четыре ножки Бхадры указывают на состояние стабильности, в котором душа находится во время Пралайи, окончательного растворения видимого мира и соединения его с Первопричиной. Другими словами, под Пурва- и Уттара- Бхадрами душа заканчивает подготовку к вечному отдыху, достигая полного освобождения от материальных привязок. В результате человек ис-

пытывает полную потерю интереса к материальному — вайрагью, хотя по-прежнему работает во исполнение Божественного плана. Без этого он не может достигнуть освобождения, так как отделенность от общей задачи воспрепятствует его слиянию с Абсолютом. Число два, связанное с двадцать шестой накшатрой, символизирует ситуацию некоторого раздвоения личности: достигнув вайрагьи, то есть полной отстраненности от земного существования, от формы, человек чувствует потребность в сотрудничестве с Божественным планом, чтобы наполнить свою жизнь смыслом.

Сопоставление Уттарабхадры с кастой воинов-кшатриев возможно благодаря присутствующей здесь решимости содействовать реализации Божественного плана, несмотря ни на какие трудности. Накшатра считается мужской, так как у нее — активная природа, проявляющаяся, однако, по достижении полного равнодушия к мирским делам. Весьма примечателен также животный вид, с которым соотносят двадцать шестую накшатру. Это корова. Корова очень близка к человеку по качествам души. Однако она не живет для себя. Служение коровы — питать другие жизни. Это качество полной отданности и подчинения себя Божественному плану — одно из характерных внутренних качеств Уттарабхадры. Кама, первичная мотивация, проявляется как Божественная страсть — горячее желание быть полезным этому миру. Параллельно с этим происходящая потеря интереса и привязанности к мирским делам ведет к освобождению, однако у материалистичных субъектов она может проявиться в виде неаккуратности, лени, безответственности и глупости.

27. РЕВАТИ

Ревати, замыкающая круг накшатр, простирается от 16°40' Рыб до конца этого знака (управитель — Юпитер, экзальтирует Венера). Собственный управитель накшатры — Меркурий. Согласно легендам, с накшатрой Ревати связано рождение Сатурна. Ревати состоит из тридцати двух звезд. Астрологический символ — рыба. Ведический покровитель — Пушан, одна из ипостасей Солнца, придающая небу размерность. Основное гуническое влияние на всех трех уровнях — саттва. Первичная мотивация — мокша.

Ревати — это великая утроба, в которой пребывает Солнце во время Пралайи. Здесь материя вливается в чистую Суть, в чистый Дух, где господствует Меркурий, Божественный посланник. Это Великий Потоп, который хранит в своих водах зерно мироздания до начала следующего цикла проявления. Во время космического затишья планеты, ассоциированные с разными аспектами творческого процесса, продолжают играть свои роли в соответственно измененном виде. Процесс сотворения мира станет возможным, когда Луна изольет свою Сому, энергию поддержания жизни. По прибытии душ в конечную точку пути им уготовано еще множество дел, в частности, по подготовке их к следующему акту космической драмы.

В мифологическом повествовании Ревати — это жена Баларама, старшего брата Кришны. Ее задача — содействие силам, которые станут провозвестниками нового начала, новой Божественной Миссии. Ради спасения от гнева демонического царя Камсы Баларама был чудесным образом перенесен из утробы Деваки, чьим сыном он был зачат, в утробу Рохини (см. главу «Рохини»). Рожденный от Рохини, четвертой накшатры, он стал помощником Господа Кришны. В Ревати — спутнице могущественной силы, которая перешла от Деваки к Рохини, — просматривается таинственный принцип сохранения и защи-

ты, способствующий проявлению скрытых энергий Природы. Ревати действует на границе двух циклов, когда первый уже подошел к концу, а второй еще не начался. Поэтому в повседневной жизни эта накшатра предвещает вовлеченность индивида в простые земные радости и дела, вместе с которыми придет возможность эволюции и материализации. Под этой накшатрой человек готовится к новому пониманию истины и получает стимул к осмысленной жизни.

Символ рыбы указывает на благоприятное созидательное влияние. Он соотносится с плодородием, обозначает условия быстрого роста и быстрого перехода от одного к множеству. Он отмечает также тенденцию к развороту изнутри вовне и ориентацию человека на чувства окружающих людей. В древнем обществе рождение и воспитание детей считалось одной из основных обязанностей человека. Выполнение долга перед обществом влекло за собой почет, уважение, удовлетворение и мирную жизнь. Под Ревати человек переживает начало новой жизни. Подобно аватару бога Вишну в виде гигантской рыбы, Матсья-аватары, который возвестил начало нового цикла эволюционного развития, Ревати возвещает человеку о начале для него более наполненного, полезного существования. Здесь всегда идут перемены, появляется желание заново погрузиться в материю и все начать с чистого листа — на более высоком уровне осмысления.

В мифах образ Ревати связан с Солнцем, источником жизненной энергии, а также с Сатурном — сыном Солнца и Чхайи, тени Тваштри (см. главу «Ашвини»). Сатурн родился в субботу, на закате, в тот час, когда Солнце погружается в тень. Он — бог бесконечного времени.

Под Ревати деятельное (активное) время, выражением которого является Солнце, путешествующее в своих циклах вокруг земли, сменяется пассивным временем, выражаемым в терминах: протяженность, продолжительность, а также — выносливость и вечность¹⁸. Символ рыбы акцентирует слияние дживатмана, индивидуальной души, с параматманом — душой

---

¹⁸ Интересно, что в английском языке, на котором написана книга, слова «выносливость» (endurance) и «протяженность» (duration) имеют общий корень. (Прим. перев.)

универсальной, подобно тому как рыба, выпущенная из пластикового мешка, уплывает в океан. Меркурий — основной управитель двадцать седьмой накшатры, равно как и Юпитер с Сатурном — управители ее четвертей, обеспечивают импульс к духовному осознанию опыта в мире материи. Путь человека под Ревати начинается с желания духовного единства (управитель первой четверти — Юпитер). Это желание устремляет человека на путь аскезы (управитель второй и третьей четвертей — Сатурн), следуя которому, он претерпевает второе рождение, достигает мудрости (управитель четвертой четверти — Юпитер). Благодаря Меркурию, через разочарование во внешних религиозных практиках и постепенное развитие в себе духовного различия, человек получает доступ к прямому знанию.

Венера, экзальтирующая в последней четверти Ревати, способствует возникновению удовлетворенности и покоя, особенно в соединении с Луной — символом приемной матери Баларамы. Венера в Ревати значительно способствует созидательной деятельности и, в частности, рождению детей.

Ревати — женская накшатра. Поэтому человек под ее влиянием очень чувствителен к внешним условиям. Ревати — зона значительной активации творческих способностей, физических и психических. Ревати сравнивают с отшельником, к которому миряне прибегают за помощью. И действительно, под действием этой накшатры человек много помогает другим за «спасибо», почти ничего не требуя взамен. Отрицательной стороной Ревати является то, что эта накшатра предрасполагает к огорчениям, недовольству собой и беспричинному самоуничижению. Из представителей животного царства двадцать седьмой накшатре соответствует слон, символ нравственного величия. Однако, подобно тому как слон не догадывается о том, что вызывает у наблюдателей благоговейный трепет, так и человек под Ревати не осознает либо не придает большого значения своей духовной силе и не замечает признания окружающих. Такая психическая трансформация, безусловно, несет божественную печать, как и сама накшатра Ревати.

Таким образом, независимо от того, какой план действия Ревати мы рассматриваем, глобальный или локальный, ее им-

пульсы способствуют расширению сознания. Эта накшатра стремится человека в космический простор, в бесконечность времени. В бескрайнем море покоя и красоты она хранит семя будущего роста и великолепия. Ревати также имеет отношение к деятельности, благодаря которой душа обеспечивает себе переход из кальпы в кальпу, из вечности в вечность.

ПРИЛОЖЕНИЯ

СЛОВАРЬ

Аватар, аватара	Воплощение Вишну, или Божественного
Агни	Бог огня, жертвенный огонь, один из трех элементов ведической Троицы
Адिति	Мать адитьев; Земля, Вечное Пространство или безграничное Все
Адитья	Солнце, сын Адити. Адитьи (мн. ч.) восемь (или двенадцать) Солнц, сыновей Адити
Аджа	Нерожденный (в смысле несотворенный), вечный, Брама, эпитет при имени Всевышнего, баран, знак Овна; одно из имен Луны, а также Камадевы (индийского Купидона)
Аджа Экапада	Одноногий козел, божество, покровительствующее Накшатре Пурвабхадра
Акаша	Небо, пространство, из пяти элементов — эфир; изначальная субстанция или духовная эссенция, которыми пропитано все пространство
Амрита	Нектар, напиток богов, дающий бессмертие
Ангирас	Ведический риши, рожденный от Агни
Анима Мунди	Принцип жизни, вездесущая Мировая Душа
Антахарана	Ум (все его аспекты: читта, манас и будхи — в совокупности) как основной инструмент проявления Души, или Пуруши
Ардха-Наришвара	Всевышний (Изначальное Божество), представленное в теле, одна половина которого — мужская, а другая — женская
Арджуна	Ученик и спутник Господа Кришны
Артха	Объект, цель, мишень, значение, основной смысл; достижение земных богатств, одна из целей и результатов человеческой жизни
Арьяман	Ведический бог дружбы и помощи
Асур, асура	Демон, титан-небожитель. Асуры в мифах противопоставляются богам — дэвам
Атман	Божественное Я, Дух, Сущность, седьмой принцип человека, тончайшее его тело
Ахамкара	Эгоизм, своекорыстие; в Веданте — синоним невежества, причины проявления; в Санкхье — третья из двадцати четырех таттв

Ахи	Ведический демон эгоизма и невежества, символ засухи; одно из имен Раху и накшатры Ашлеша
Ахирбудхнья	Великий Дракон глубин космического моря, воплощенная мудрость
Ашвины	Букв. «Рожденные от коня», ведические братья-близнецы, боги целительства и медицины
Баларама	Старший брат Господа Кришны
Брихаспати	Юпитер, священник и церемониймейстер (другое имя — Брахманаспати)
Будд(х)а	Девятый аватар Вишну, Просветленный или Воплощение мудрости
Буддхи	Понимание (осмысление), разум. Б. отождествляют с махатом (второй из 24 таттв)
Бхага	Благодетельная (счастливая) форма Солнца
Бхакти	В йоге — путь преданности и любви к Богу
Бхригу	Древний провидец, отец Шукры (Венеры)
Бхута	Букв. «то, что было», призрак; элементы: земля, вода, воздух, огонь, эфир, вместе взятые
Вайвасвата	Седьмой (ныне действующий) Ману
Вайю	Бог ветра, аспект ведической Троицы; В. часто отождествляют с Индрой. В аюрведе вайю, или прана, есть одна из трех жидкостей физического тела помимо капхи (флегмы) и питты (желчи)
Варуна	Ведический бог небес и космического океана, Божественный Отец
Васу, ед., мн.	Восемь ведических богов
Вача (вач)	Слово или звук; Сарасвати, Творец женского пола
Веданга	Направления ведической науки; шесть веданг это: 1) Шикша, наука о произношении, 2) Чандас, наука о стихосложении, 3) Вьякарана, грамматика, 4) Нирукта, этимология, 5) Джйотиш, астрология, 6) Кальпа, наука мистических церемоний
Веданта	Упанишады (последование к Ведам), последняя из шести даршанов — индийских философских школ, толкующая конечные цели Вед, знание Брахмана или Универсального Духа, Параматмана
Веды	Древнеиндийская книга мудрости. Известны три Веды — Риг, Аюр и Сама, соответствующие трем членам ведической Троицы (Агни, Вайю, Сурья). Позднее была написана еще одна веда — Атхарва. Считается, что веды были переданы человеку Божественным сознанием (Всевышним), т. е. не являются человеческим сочинением. Каждая Веда состоит из двух частей: Мантры, или Самхиты, и Браманы. В Мантре рассматриваются законы и принципы, в Брамане — ритуалы и правила.

	Мантра , таким образом, составляет эзотерический аспект Вед (Джнанаканда), а Брамана — эзотерический (Кармаканда)
Видья	Знание, познание; существуют две формы познания (обучения) — пара и апара, соотв. эзотерическая, имеющая отношение ко внутреннему Я, и экзотерическая, имеющая отношение к внешнему миру
Вишну	Божественный хранитель, космическая стабилизирующая сила, дух (источник) всех аватаров
Вишвакарман	Ваятель богов и Вселенной, другое имя — Тваштар
Вритра	Демон, убитый Индрой; символизирует затмевающую силу невежества
Дайтьи (мн. ч.), ед. Дайтья	Демоны, или асуры
Дакша	Способный, компетентный, умелый; Праджапати, поставленный во главе творческих сил; один из десяти сыновей Брамы
Дакшинамурти	Один из великих бессмертных риши, курирующих эволюцию Земли
Деваяни	Дочь Шукры (Венеры), жена царя Яяти
Дити	Разделяющая; дочь Дакши, жена Кашьяпы и мать дайтьев, или демонов
Дурга	Богиня (женское божество) в роли спасительницы от всех несчастий, восседающая на льве
Дхарма	Принцип, закон, обязанность, долг, религия, благочестивое общественное поведение; праведные дела как одна из четырех целей/результатов человеческой жизни
Дэва	Сверкающее божество, Всевышний (Божественный владыка); бог, небожитель
Ганеша	Слоноголовый бог, второй сын Шивы и Парвати (другое имя — Ганапати)
Гаруда	Мифический быстрокрылый орел, гриф или коршун, полуптица-получеловек, ездовое животное Вишну
Гуна (мн.: гуны)	Три гуны — саттва, раджас, тамас; качество материи (субстанций)
Ида, Ила	Андрогинная дочь Ману, жена Будхи (Меркурия); пранический канал, расположенный слева от позвоночника, по которому идет восходящий поток женской силы
Индра	Верховный ведический бог, Божественное Я; позднее — Царь Небес
Индрия, Индрии	Качество, принадлежащее Индре; десять органов чувств и действия: пять кармендрий — органов действия: артикуляционный аппарат (орган речи), руки, ноги, анальный сфинктер, половой член; пять джнанендрий (органов чувств): нос, язык, глаза, кожа, уши

Джива	Живое или сущее; индивидуальная душа, воплощенная в человеческом теле (Дживатман), в противопоставление Высшей Душе (Параматман)
Джйотиш	Ведическая астрология, или наука света
Джнана	В йоге — путь мудрости и знания
Кала Пуруша	Дух или персонификация времени; в индийской астрологии все личностные предсказания производятся путем сопоставления положений планет с различными импульсами, генерируемыми Кала Пурушей
Кальпа	Великий временной цикл, чаще всего под К. понимают день Брамы , который равен 4 320 000 000 человеческих лет; вслед за каждым днем Брамы (периодом активного проявления) следует ночь Брамы той же продолжительности
Кама	Половое желание (стимул), бог любви (Камадева); принцип желаяния (космический или индивидуальный); привязка к земному существованию; желание как одна из целей (результатов) человеческой жизни
Карма	Действие, долг, судьба, последствия действий, совершенных в прошлых воплощениях; закон причин и следствий (этической обусловленности)
Карт(т)икея	прозвище Сканды (Марса), поскольку он был рожден под накшатрой Криттика
Кача	Сын Брихаспати (Юпитера)
Кашьяпа	Одна из форм Солнца , творец космоса
Кету	Южный лунный узел, букв. «флаг» или «луч»; также метеорит, комета
Коша	Оболочка, тонкое тело, проводник сознания
Кришна	Восьмой аватар Вишну , бог флейты и Божественной любви
Кумара, мн. ч. Кумары	Вечно молодые мудрецы-аскеты, отказавшиеся принимать участие в процессе сотворения мира
Кундалини Шакти	Форма Дэви , или женской космической силы, Змеинный Огонь ; энергия, семь слоев которой залегают в основании позвоночника; в своей низкочастотной форме К. Ш. есть нервная сила; более энергетичные ее аспекты ускоряют вращение чакр; поднимаясь по позвоночному столбу, К. Ш. активизирует чакры, в результате чего в человеке просыпаются сверхъестественные способности; по достижении этой энергией коронной чакры наступает Просветление
Лока, локи	Миры, сферы жизни
Майя	Иллюзия, наваждение, нереальное; в переносном смысле — материя, богатство, земные достижения; синоним Пракрити (материи)

Манас	Ум, разум; принцип мышления, способность к синтезу и соответствующее чувство, которое связывает органы чувств с воспринимаемыми объектами; если употреблено без определения, может обозначать Высшее Я, духовную душу в противопоставление ее человеческому отражению — Кама-Манасу
Манвантара	Временной интервал между двумя ману; за один день Брамь (одну кальпу) ману сменяются 14 раз
Ману	Ведический первый человек, отец человеческой расы, космический прародитель
Махабхарата	Эпическая поэма о Господе Кришне и его эпохе
Махат	Букв. великий; первый принцип космического разума, вторая из двадцати четырех таттв
Митра	Божественный друг, также господин сострадания
Мокша	Освобождение, окончательный выход души из круга перерождений, Нирвана; посмертное состояние отдыха и блаженства; освобождение как последняя (четвертая) цель и результат человеческой жизни
Наг, нага	Змей; сказочный змей или дракон с человеческим лицом, обитающий в Патала-Локе (Нижнем мире); мудрец или провидец, учитель, воплощение вечной мудрости
Нада	Звук, вибрация; первичная, всеохватывающая вибрация, которая лежит в основе всех других вибраций проявленного мира
Накшатры	Двадцать семь (иногда их насчитывают двадцать восемь) лунных созвездий, или стоянок, Луны, самый важный в ведической астрологии принцип деления Зодиака
Натараджа	Танцующий Шива
Нирвана	Освобождение от существования; воссоединение со Всевышним Духом; в буддизме — полное освобождение от мирских желаний, удаление от мира
Параматман	Всевышний Дух, Высшее Я
Парвати	Супруга Шивы, мать Сканды и Ганеши
Питри	Великие Отцы, Прародители человечества, по своим обязанностям напоминающие христианских ангелов-хранителей, но только по отношению ко всему человечеству
Праджапати	Господин Сотворения Мира, собственник, правитель; эпитет Брамь; Брама сотворил семь праджапати и затем еще десять, которые должны были принять руководство процессом сотворения Вселенной
Пракри(у)ти	Принцип материальности или объективного бытия, пассивный или женский творческие принципы, Мать-Природа

Праляйя	Разрушение Вселенной в конце калпы; период затмения — планетного, космического или всеобщего
Прана	Жизненная сила, или дыхание жизни, которых существует пять типов
Притхви (земля) и Нарака (ад)	Две локи из четырнадцати (семи верхних и семи нижних); семь верхних лок заселены человеческими существами и богами, семь нижших — демонами и существами низшей природы
Пураны	Древнеиндийский духовно-мифический текст более позднего, чем Веды, периода
Пуруша	Мужчина или особь мужского пола, позитивная генеративная сила; Дух или Всевышнее Существо (Атман); в Санкхье Пуруша — это дух, который является недетальным свидетелем Пракрити (материи)
Равана	Демон, похитивший Ситу, жену Рамы, и павший, в конце концов от его руки
Раджас	Активность, энергия, возбуждение; вторая из трех гун — основных атрибутов материальной субстанции, преобладающая в человеке; обеспечивает мотивацию и желания
Радха	Возлюбленная Кришны
Рама	Седьмой аватар Вишну, Божественный воин и спаситель
Рамаяна	Эпическая поэма о Господе Раме
Раху	Восходящий, или северный, лунный узел, который причастен к затмениям; в ведической астрологии почитается наравне с Сатурном
Риши	Великие ведические мудрецы и провидцы
Рудра	Одно из имен Шивы — громогласный, ревущий, бог бури, разрушительная и регенерирующая сила Шивы
Рудры	Боги, являющиеся низшими проявлениями Шивы (числом одиннадцать)
Самадхи	Сосредоточенность, невозмутимость, блаженство, духовное открытие, духовная реализация; конечный этап развития йога
Санкхья	Перечисление, доказательства или обоснование; одна из шести индийских философских систем, основанная Капилой; она раскрывает значение чисел и числовых рядов, а также двадцати четырех таттв
Саттва	Первая из трех гун — качество чистоты, добродетели, гармонии и баланса
Свастика	Мистический символ удачи (благоприятной судьбы); обозначает космическое единство; почитается в джайнизме, буддизме, в Ведах
Сиддхи	Достижение, свершение, совершенство; сверхчеловеческие способности и силы, обретаемые человеком в результате йогической практики

Сита	Жена Рамы, богиня земледелия
Сканда	Бог войны, владеющий всеми духовными силами, старший сын Шивы, известный также под именами Карттикея и Субрахманья, бог-покровитель планеты Марс
Сома	Великий ведический бог мистического вина, или нектара; Луна
Сурья	Солнце, центральный огонь (свет)
Тамас	Темнота, тупоумие, инерция; эпитет Раху, восходящего лунного узла; последняя из трех гун
Танматра, танматры	Первичное качество звука, прикосновений, зрительных образов, вкусовых ощущений, запахов
Тантра	Средневековые индуистские учения; особенностью Тантры является поклонение Богине (Дэви), женской силе, персонифицированной как Шакти; низшие тантры имеют отношение к сексуальным практикам и черной магии
Тапас	Теплота, обет во искупление, воздержание; медитация, сопровождаемая самоотречением
Тара	Звезда или планета; в более узком смысле — синоним накшатры
Тарака	Демон, которого убил Сканда; имеет символическое отношение к накшатре Ардра
Таттва	Космический принцип; в разных метафизических системах таттвы классифицируются по-разному — так, Санкхья различает двадцать четыре таттвы
Турья	Четвертый, четыре; вознесение сознания к его высочайшему, нирваническому, состоянию, в противоположность более привычным для нас состояниям бодрствования, сна со сновидениями и глубокого сна
Тваштар	Один из творцов космоса; одно из имен Брами и Праджапати
Тваштри	Дочь Тваштара и жена Солнца
Упанишады	Древнеиндийские священные и философские тексты, где содержатся знания об Эго («Я»). Сейчас насчитывают более полутора сотен Упанишад, но лишь около двадцати из них относятся к ранней эпохе
Хираньягарбха	«Лучистый, сверкающий». Золотое Яйцо, семя или зародыш, из которого был рожден Брама, по сути — Мать-Природа.
Чакра	Круг, гончарный круг, колесо повозки, временной цикл (Круг Времен), диск Вишну; силовой центр тонкого тела человека, который активизируется посредством Кундалини Шакти. Всего в теле человека насчитывается семь основных чакр и около 70 второстепенных

Чхайя	Тень, отражение, образ; астральное тело; двойник Тваштри, жены Солнца, созданный для того, чтобы Тваштри могла оставить Солнце и проведать своего отца
Шакти	Божественная сила, реальность как сила
Шани	«Медленно передвигающийся» — ведическое название Сатурна
Шива	Благодатный, счастливый, блаженный; третий аспект индийской Троицы, разрушитель Вселенной, олицетворение Абсолюта
Шукра	Одно из имен планеты Венеры, букв. «белый»; сперма (семенная жидкость)
Яма	Бог смерти, одна из форм солнечного бога
Яяти	Знаменитый царь из ведической легенды

ТАБЛИЦЫ

ТАБЛИЦА 1. ОСНОВНЫЕ (ПЕРВИЧНЫЕ) ХАРАКТЕРИСТИКИ НАКШАТР

Накштра	Пол	Каста	Животное	Температур-мент	Тип живот-ного	Сторона света	Качества			Управители					
							Первич-ное	Вторич-ное	Третич-ное	Знак	Нак-штра	1-й кв.	2-й кв.	3-й кв.	4-й кв.
1	Ашвини	М	Купец	Конь	Бог	Млекопит.	Юг	Раджас	Раджас	Раджас	♂	☾	♂	♀	♂
2	Бхарани	М	Изгой	Слон	Человек	Млекопит.	Запад	Раджас	Раджас	Тамас	♂	☉	♀	♀	♂
3	Криттика	Ж	Брахман	Коза	Демон	Млекопит.	Север	Раджас	Раджас	Саттва	♂(¼) ♀(¼)	☉	♂	♂	♂
4	Рохини	Ж	Ремесл.	Змей	Человек	Млекопит.	Восток	Раджас	Тамас	Раджас	♀	☾	♂	♀	♂
5	Мрига-шира	Ж	Крестья-нин	Змей	Бог	Млекоп.(2) Человек(2)	Юг	Раджас	Тамас	Тамас	♀(½) ♀(½)	☉	♂	♀	♂
6	Ардра	Ж	Мясник	Собака	Человек	Человек	Запад	Раджас	Тамас	Саттва	♀	☾	♂	♂	♂
7	Пунар-vasu	Ж	Купец	Кот	Бог	Человек(3) Водное(1)	Север	Раджас	Саттва	Раджас	♀(¾) ☾(¼)	♂	♂	♀	♂
8	Пушья	М	Воин	Коза	Бог	Водное	Восток	Раджас	Саттва	Тамас	☾	☾	♂	♀	♂
9	Ашлеша	М	Изгой	Кот	Демон	Водное	Юг	Раджас	Саттва	Саттва	☾	♂	♂	♂	♂
10	Магха	М	Ремесл.	Крыса	Демон	Лесное	Запад	Тамас	Раджас	Раджас	☉	☾	♂	♀	♂
11	Пурва-пхалгуни	Ж	Брахман	Крыса	Человек	Лесное	Север	Тамас	Раджас	Тамас	☉	☾	♂	♀	♂
12	Утара-пхалгуни	М	Воин	Корова	Человек	Лесное(1) Человек(3)	Восток	Тамас	Раджас	Саттва	☉(¼) ♀(¾)	☉	♂	♂	♂
13	Хаста	Ж	Купец	Буйвол	Бог	Человек	Юг	Тамас	Тамас	Раджас	♀	☾	♂	♀	♂

Таблица 2. Символы, боги-покровители и движущие импульсы накшатр

	Характеристики						
	Накшатра	Символ	Бог-покровитель	Первичный импульс	Мотивирующий импульс	Развивающееся начало	Материалистическое начало
1	Ашвини	Конская голова	Ашвины, небесные целители	Регенеративный потенциал	Дхарма	Лидерство	Чувственная жажда
2	Бхарани	Йони — женский половой орган	Яма, бог смерти	Сохранение семени (зародыша)	Арта	Исследование оккультных законов	Половая распущенность
3	Криттика	Лезвие ножа, бритва	Агни, бог огня	Изначальный Свет: латентный активный принцип	Кама	Преданное служение Богу	Любовь к потасовкам, эгоизм
4	Рохини	Колесница	Брама, Творец	Хираньягарбха, или Великая Бездна: дремлющий потенциал	Мокша	Управление Божественной Силой	Продвижение в социальной иерархии, желание денег
5	Мригашира	Оленья голова	Сома, Луна	Танматра: тонкие элементы	Мокша	Разумность	Эгоизм
6	Ардра	Драгоценный камень или голова человека	Рудра, бог разрушения	Махат: Вселенский (универсальный) разум	Кама	Изучение эзотерических законов	Конфликтность
7	Пунарвасу	Лук (оружие) или дом	Адити, «видимая бесконечность»	Соединение звука и божественного сознания	Арта	Ученичество	Страстность натуры (акцентуация Кама-Манаса)
8	Пушья	Цветок, круг или стрела	Брихаспати, Юпитер	Духовный магнетизм	Дхарма	Умственный покой	Эмоциональная нестабильность

9	Ашлеша	Змей	Нага, божественный змей	Дифференцировка Жизненной Энергии	Дхарма	Посвящение в эзотерические мистерии	Вероломство, аморальность
10	Магха	Укрытие на паланкине	Питри	Метемпсихоз: трансмиграция Души	Артха	Шарственная статья, важная руководящая работа	Рабство, рабская зависимость от чего (кого)-либо
11	Пурвапхалгуни	Кровать, возвышение, очаг	Бхага, бог удачи	Тришна — жажда впечатлений	Кама	Умение побеждать и доминировать	Чревуоудие, слабость к азартным играм и черной магии
12	Уттарпхалгуни	Маленькая кровать	Арьяман, почитатель, поклонник	Сиддхи — латентные способности	Мокша	Стремление, постановка высокой планки	Склонность к черной магии
13	Хаста	Ладонь руки	Савита, Солнце	Длительность, время	Мокша	Общественное служение	Привычная нищета, добывание хлеба любой ценой
14	Читра	Жемчужина	Тваштар, небесный зодчий	Просстранство, танец Шивы	Кама	Жажда строительства	Свиная жизнь в грязной луже
15	Свасти	Коралл	Вайю, бог ветра	Акаша — небо	Артха	Страсть	Удовольствия
16	Вишакха	Горшечный круг	Индра, владыкя всех богов, и Агни, бог огня	Пенхимзм	Дхарма	Тапас — очистительное воздержание	Страдание от ограничений
17	Анурадха	Цветок лотоса	Митра, Солнце	Смешение духа и материи	Дхарма	Использование оккультных сил себе во благо	Мирской водоворот
18	Джьешта	Ушная серьга, зонг	Индра, владыкя всех богов	Кундалини — Змеинный огонь	Артха	Смирненное принятие Божественного благословения	Высокомерие
19	Мула	Львиный хвост, палка погонщика слонов	Ниритти, богиня разрушения и огрицания	Мумукшуттва — жажда освобождения	Кама	Кармическая неизбежность, судьба	Жестокость, собственничество

20	Пурвашада	Словный бивень	Апас, вода	Отражение Божественного	Мокша	Божественная благодать	Гордыня
21	Уттарашада	Маленькая койка (крючат)	Вишвадева, сама Вселенная	Космическое единство	Мокша	Смирение, покорность	Эгоцентризм
22	Шравана	Ушная раковина, стрела	Вишну, хранитель Вселенной	Великое Безмолвие	Арта	Медитативная сосредоточенность	Подчинение другим
23	Дханишта	Музыкальный барабан	Васу, боги света	Излучение Жизненной силы	Дхарма	Оккультное делание (достижения)	Лишение материальных удобств
24	Шатабхисак	Соцветие из тысячи цветов	Варуна, смотритель океана	Поддержание порядка, цветение природы	Дхарма	Слияние с Сознанием (Бесконечностью)	Душевная боль
25	Пурвабхадра	Шапа	Аджа Экапада, одноногий козел	Космическая устойчивость	Арта	Бесстрашие	Тоска, печаль, страдания
26	Уттарабхадра	Число 2, близнецы	Ахирбудхнья, змей морских глубин	Вскрытие мудрости	Кама	Кайвалья (Нирвана) — освобождение	Полное равнодушие ко всему, потеря интереса
27	Ревати	Рыба	Пушан, кормитель	Аннигиляция — развитие	Мокша	Невозмутимость	Полное саморазрушение

БИОГРАФИЧЕСКАЯ СПРАВКА

Бепин Бехари является известным специалистом по ведической астрологии, восточной философии и оккультизму. Он проводит большую работу по восстановлению утраченных знаний. Перу Бехари принадлежат несколько книг, покрывающих все области его интересов. Его статьи можно читать в периодических изданиях по астрологии: «The Astrological Magazine», «The Times of Astrology» и других. В 1979 году его научный труд, впоследствии изданный в виде книги «A Study in Astrological Occultism» («Об оккультизме в астрологии»), завоевал престижную премию швейцарского Фонда Майера по философии. Готовятся к изданию книги: «Об оккультизме в астрологии»; «Карьера и успех глазами ведической астрологи»; «Учебник ведической астрологии. Том 1: Общие основания»; «Учебник ведической астрологии. Том 2: Техники предсказания».

Книги издательства «Саттва» из серии «Аюрведа»

Ванхоутен Д., «Впечатления жизни. Поиск исцеляющих воспоминаний», 272 с.

Даш Б., «Алхимия и применение лекарств на основе металлов в аюрведе», 240 с.

Лад В., «Диагностика по пульсу», 224 с.

Лад В., «Домашние средства аюрведы», 320 с.

Лад В., Фроули Д., «Травы и специи», 304 с.

Лад В. и Лад У., «Аюрведическая кулинария», 320 с.

Миллер Л., Миллер Б., «Ароматерапия с позиций аюрведы», 448 с.

Миллер Л., «Аюрведа для всей семьи», 480 с.

Монингстар А., «Аюрведа и полярная терапия», 384 с.

Райчур П., «Абсолютная красота», 448 с.

Рос Ф., «Потерянные секреты акупунктуры», 224 с.

Саш М., «Аюрведические секреты красоты», 320 с.

Свобода Р., «Аюрведа: жизнь, здоровье, долголетие», 384 с.

Свобода Р., «Пракрити. Ваша аюрведическая конституция», 304 с.

Свобода Р., «Секреты аюрведы», 96 с.

Сунил Д., «Аюрведа и панчакарма», 256 с.

Фроули Д., «Аюрведа и ум: аюрведическая психотерапия», 304 с.

Фроули Д. «Аюрведическая астрология: самоисцеление по звездам», 320 с.

Фроули Д., «Аюрведическая терапия», 448 с.

Книга издательства «Саттва» по индийской астрологии

Бихари Б., «Мифы и символы ведической астрологии», 304 с.

Дефау Х., Свобода Р., «Джйотиш. Введение в индийскую астрологию», 480 с.

Фроули Д. «Аюрведическая астрология: самоисцеление по звездам», 320 с.

Фроули Д. «Астрология провидцев. Руководство по ведической/индийской астрологии», 384 с.

Нилаканта Ш., «Прашна-тантра», 192 с.

Другие книги для самосовершенствования

Говиндан М., «Бабаджи и традиция крийя йоги 18-ти сиддхов», 256 с.

Говиндан М., «Крийя йога сутры Патанджали и сиддхов (перевод, комментарии и практика)», 320 с.

Дэвис А., «Нутрицевтика: питание для жизни, здоровья и долголетия», 544 с.

Йогананда П., «Вечный поиск и другие беседы», 608 с.

О'Нил Дж., «Гений, бьющий через край. Жизнь Николы Тесла», 320 с.

Поркерт М., «Теоретические основания китайской медицины: системы соответствия», 336 с.

Самдхонг Р., «Буддийская медитация», 80 с.

Свобода Р., «Агхора II: Кундалини», 336 с.

Свобода Р., «Агхора III: Закон Кармы», 384 с.

Свобода Р., «Агхора: По левую руку Бога», 352 с.

Свобода Р., «Величие Сатурна», 256 с.

Тхондуп, «Ум Будды: антология текстов Лонгчена Рабджама по Дзогпа Ченпо», 464 с.

Фроули Д., «Йога и священный огонь», 304 с.

Хасснайн Ф., «В поисках исторического Иисуса. Из апокрифических, буддийских, исламских и санскритских первоисточников», 288 с.

Шекели Э., «Евангелие мира от ессеев (кн. 1-4)», 288 с.

Заочное обучение в Американском Институте Д. Фроули®

Американский Институт Ведических Исследований предлагает на русском языке три заочные программы: по аюрведической медицине, по йоге и аюрведе, по ведической астрологии. На протяжении последних 20 лет несколько тысяч студентов со всего мира отдали предпочтение именно этим курсам. Курсы переведены на испанский, португальский, немецкий, французский и итальянский языки.

«Переведенные на русский язык и многократно переиздаваемые книги доктора Фроули уже давно заняли своё место на полках у серьезно интересующихся аюрведой, йогой и астрологией. Заочные программы оставались пока незамеченными. Однако, на мой взгляд, именно они создают систему знаний, своего рода книжные полки, в которые потом легко укладывается весь обширный материал по этой теме, который сегодня в изобилии предлагается ищущим свой Путь». — Сергей Кушпель, руководитель проекта.

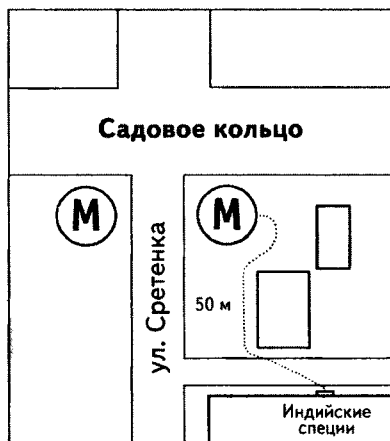
<http://www.vedic-center-ruegen.de>
david.frawley@vedic-center-ruegen.de

Магазин «Индийские специи»

Предлагает большой ассортимент индийских и китайских специй, в том числе:

- приправы-масалы для приготовления горячих блюд;
- широкий выбор гороха, чечевицы, фасоли;
- высококачественный рис «Басмати»;
- различные виды пищевых и массажных масел;
- традиционные индийские, китайские, мексиканские, итальянские продукты.

Адреса: Москва, ул. Сретенка, д. 36/2, м. «Сухаревская», тел. 207-1621; ул. Миклухо-Маклая, д. 5, к. 2 (на территории общежития Университета дружбы народов), м. «Беляево», тел. 956-2403.
Сайт: www.indianspices.ru

Клиника аюрведы и йоги в Москве КЕРАЛА

Предлагает:

- консультации и все виды аюрведического лечения, включая панчакарму (прием ведут известные индийские доктора аюрведы на русском языке);
- специальные массажи, способствующие релаксации, омоложению организма, снятию стресса и снижению веса;
- аюрведическую косметологию;
- индивидуальные и групповые занятия йогой.

Все специалисты приглашены из Индии.

Адрес: г. Москва, ул. Новочеремушкинская, д. 49 / ул. Крупской, д. 19/17

Тел.: (495) 120-23-68, 120-23-95, 120-34-29 / 131-32-28

www.kerala-ayur.ru

Где приобрести книги издательства «Саттва»

Розничная торговля в Москве: магазин «Путь к себе», тел. 257-3987.
магазины «Индийские специи»: тел. 207-1621, 956-2403.

Книгапочтой: заказ по интернету на сайте www.bookmail.ru. Чтобы получить бесплатный каталог, пришлите по адресу: 129323, Москва, а/я 1 конверт с обратным адресом и наклеенной маркой.

Оптовая торговля в Москве: тел. (499)972-0391, (495)772-5925 или (925)772-5925. Адрес склада: Москва, ул. Сушевская д. 21, 2-й подъезд. Желательно предварительно позвонить.

Почта: sattva@sattva.ru

Сайт: www.sattva.ru

Бехари, Бепин
Мифы и символы ведической астрологии

ISBN 978-5903851-06-5

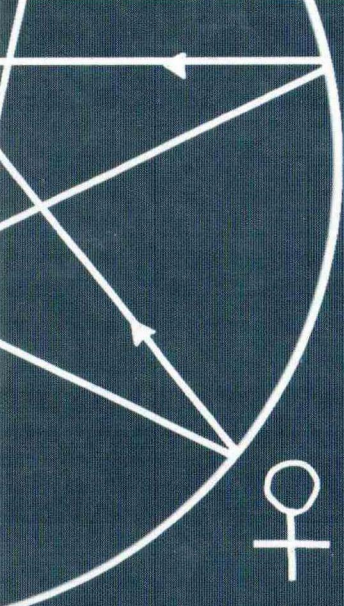
Изготовлено ООО «Профиль»
по заказу издательства «Саттва».
107140 Москва, ул. Краснопрудная, д. 30/34.
Подписано в печать 20.01.2008. Формат 60×90/16.
Печ. офсетная. Бумага офсетная. Тираж 1500 экз.
Объем 19 печ. л. Гарнитура Литературная. Заказ № 0801680.

Отпечатано в полном соответствии с качеством
предоставленного электронного оригинал-макета
в ОАО «Ярославский полиграфкомбинат»
150049, Ярославль, ул. Свободы, 97

Сайт издательства «Саттва»: www.sattva.ru

Мифы – это основа астрологии, астрология же лежит в основе всех мифов. В большинстве мифов можно проследить ход временных циклов, управителями которых являются планеты и звезды. Мифы содержат в себе послание, проливающее свет на природу связи человека и космоса.

Культурной традиции Индии, в основе которой лежат древние Веды, свойственно изобилие мифов и символов. Некоторые перекликаются с мифами и символами Древней Европы. Другие же представляют собой фрагменты истории богов индийского пантеона – Браммы, Вишну, Шивы и других. Расшифровка этого наследия ведет к познанию тайн человеческого сознания и Вселенной.

Автор книги, Бепин Бехари, исследует йогические принципы, составляющие фундамент всех древних писаний и вычленяет их духовное ядро, определяющее суть всех формул и правил. Следуя этому пути, он стремится реконструировать и донести до нас мировосприятие древних ведических астрологов.

ISBN 978-5903851-06-5

9 785903 851065 >