

[знаке] от суммы (то есть, надо добавить ещё 4 рāши – 120 градусов – к уже полученному Прāнападу).

Если Прāнапада попадает во 2^й, 5^й, 9^й, 4^й, 10^й и 11^й рāши от Лагны, то рождение будет благоприятным и человек будет счастливым, иначе его рождение неблагоприятно.

Комментарии:

6 Прāны = 1 Пала; или 15 Пал = 90 Прāн.

То есть ¼ от 1 Гхати - это Мāна каждой Лагны. Использование Прāнапады даёт знание о благоприятности или неблагоприятности Лагны (рождения). Согласно вышеупомянутой шлоке Прāнапада находится следующим способом.

Предположим, что рождение произошло в 20 Гхати и 25 Пал. Это преобразуется в Палы: $20 \times 60 + 25 = 1225$. Разделим на 15, что даёт 81.66 рāши. Значение 81.66 значит 81 рāши [знак] и 20 градусов. Число рāши больше чем 12, поэтому делим на 12, что даёт 9 рāши 20 градусов.

Теперь, если Сўриа [Солнце] находится в подвижном рāши [знаке], тогда 9 рāши 20 градусов прибавляются к Сўрие [Солнцу] времени рождения. Предположим, что Сўриа [Солнце] находится в 8 градусах в Меше [Овне]. Тогда это будет $290^\circ + 8^\circ = 298^\circ$, то есть, 9 рāши 28 градусов будут Лагной Прāнапады.

Предположим, что Сўриа [Солнце] находится в неподвижном рāши [знаке], тогда мы будем должны добавить ещё 8 рāши [знаков] или 240 градусов. Так, если Сўриа [Солнце] находится во Вришабхе [Тельце] в 15 градусах, то расчёт будет таким:

$$45^\circ + 240^\circ + 290^\circ = 575^\circ$$

Тогда: $575^\circ - 360^\circ = 215^\circ$, то есть, 7 рāши 5 градусов будут значением Прāнапады.

Затем, если Сўриа [Солнце] находится в двойственном рāши [знаке], расчёт будет сделан следующим образом. Предположим, Сўриа [Солнце] находится в 12 градусах рāши Митхуны [знака Близнецов], тогда прибавляется ещё 120° вместо 240° .

Прāнапада будет получен таким образом: $72^\circ + 120^\circ + 290^\circ = 482^\circ$

Из этого значения вычитается 360° : $482^\circ - 360^\circ = 122^\circ$

Значит, Прāнапада попадает в 2 градус Симхи [Льва].

Глава 4

Описание рāши – знаков зодиака

4:1-2. ВАЖНОСТЬ ХОРЫ: Если опустить первый и последний слоги слова 'Ахорāтра' получится слово 'Хора' (то есть, слово 'Хора' получено из слова 'Ахорāтра'); и Хора - 12 рāши [знаков] Лагн - находится между Ахоратрой, то есть, между днём и ночью. О хороших и плохих результатах для рождённого говорят только после изучения Хоры. Шри Вишну, незримый и не поддающийся описанию, - это Воплощенное Время – Джанардана. О, Брамин, надо знать, что знаки зодиака (от Меши до Мūны) – это его конечности (части тела).

4:3. ЗНАКИ СИДЕРИЧЕСКОГО ЗОДИАКА: Меша [Овен], Вришабха [Телец], Митхуна [Близнецы], Карка [Рак], Симха [Лев], Канйя [Дева], Тўла [Весы], Вришчика [Скорпион], Дхану [Стрелец], Макара [Козерог], Кумбха [Водолей] и Мūна [Рыбы] – это двенадцать рāши по порядку.

4:4-4½. ЧАСТИ ТЕЛА КĀЛА-ПУРУШИ: 12 rāshi [знаков], начинающиеся с Меши [Овна] – это соответственно голова, лицо, руки, сердце, желудок (живот), таз, область ниже пупка, половые органы, бёдра, колени, лодыжки и стопы Кāла-Пуруши.

Комментарии:

Зодиак представляет собой тело *Кāла-Пуруши* – Правителя Времени. Кāла-Пуруша – это санскритское слово, используемым древними Ведическими Астрологами для обозначения Бога Времени. Древние санскритские тексты содержат множество научных и философских трактатов о Времени. Вечное Время, у которого нет ни начала, ни конца и которое, таким образом, бесконечно, отождествляется с Богом; Время – это Бог, Всемогущий, Правитель Вселенной. Часовая стрелка, минутная стрелка и секундная стрелка часов – символы (признаки) деления времени. Таким же образом движение Земли по эклиптике считается движением стрелки часов Правителя Времени. В Ведической мифологии эклиптика упоминается как Сударшана-Чакра (блестящее колесо в руке Вишну) – Оружие Джанарданы.

Концепция зодиака как представления тела Правителя Времени – Кāла-Пуруши – обладает большой ценностью в практике Джйотиша. Санскритский текст '**Свалпа-джāтака**' говорит об важности этого: «Должно быть рассмотрено то, какой rāshi [знак] содержит Йогу [соединение] благотворных грах [планет] и какой - пагубных. Rāshi [знаки], в которых присутствует благотворная граха [планета] или которые аспектируются благотворной грахой [планетой], усилят ту часть тела рождённого, в которой они расположены в теле Кāла-Пуруши; а rāshi [знак], в котором есть присутствие или дришти [аспект] пагубной грахи [планеты], ослабит или даст болезнь той части тела рождённого, которая связана с rāshi [знаком] в теле Кāла-Пуруши.»

Так Меша [Овен] представляет собой голову. Поэтому, если Шани [Сатурн] расположен в Меше и у него нет дришти [аспекта] благотворной грахи [планеты] и нет соединения с благотворной грахой, тогда рождённый будет страдать от головной боли и повреждений, травм или ран головы. Если Меша получает влияние от другой пагубной грахи помимо влияния Шани, это вызовет более серьёзные проблемы в области головы, типа головокружения, ранений, расстройства, лихорадки мозга или подобного.

Поэтому основная идея состоит в том, что если rāshi номер один - Меша [Овен] - поражён пагубной грахой [планетой], тогда первая часть тела (то есть, голова) будет нездоровой или поврежденной. Точно так же, если rāshi Вришабха [знак Телец] находится под пагубными влияниями, тогда лицо может получить повреждение, рану или болезнь. Аналогично повреждение любого rāshi вследствие влияния пагубных грах принесёт повреждение, рану, болезнь, недостаток роста или дефект соответствующей части тела; а если любой rāshi занят благоприятными грахами или аспектируется ими, то соответствующие части тела будут здоровыми, сильными и красивыми.

4:5-5½. КЛАССИФИКАЦИЯ ЗНАКОВ: Начиная с Меши, 12 rāshi по порядку: подвижный, неподвижный и двойственный; пагубный и благотворный; мужской и женский; Питта, Vāta, Тридхату (Тридоша) и Капха.

Комментарии:

Мудрец Парāшара классифицировал природу 12 rāshi [знаков] по различным характеристикам. Так Меша [Овен], Карка [Рак], Тūла [Весы] и Макара [Козерог] – это подвижные rāshi [знаки]; Вришабха [Телец], Симха [Лев], Вришчика [Скорпион] и

Кумбха [Водолей] – неподвижные; а Митхуна [Близнецы], Каниа [Дева], Дхану [Стрелец] и Мйна [Рыбы] обладают двойственным характером. Кроме того, Меша [Овен], Митхуна [Близнецы], Симха [Лев], Тула [Весы], Дхану [Стрелец], Кумбха [Водолей] – это жестокие и мужские рāши [знаки], в то время как Вришабха [Телец], Карка [Рак], Каниа [Дева], Вришчика [Скорпион], Макара [Козерог] и Мйна [Рыбы] – это *Саумйā* [благотворные] и женские рāши [знаки]. А Меша [Овен], Симха [Лев] и Дхану [Стрелец] обладают Питта-природой; Вришабха [Телец], Каниа [Дева] и Макара [Козерог] – Вāта-природой; Митхуна [Близнецы], Тула [Весы] и Кумбха [Водолей] – природой Тридхату (Тридоша); а Карка [Рак], Вришчика [Скорпион], Мйна [Рыбы] – Капха-природой.

Все рāши жестокого характера – мужские; а рāши благотворного характера – женские.

Природа рāши обладает большим значением в карте рождения. Если у рāши Лагны жестокий и мужской характер, то у рождённого будет больше мужских качеств. Наоборот, расположение в Лагне *Саумйā-рāши* [благотворного знака] и влияние женских грах [планет] даст рождённому женские качества, такие как деликатность, изящность, смирение и уступчивость. Это будет проявляться во всех областях жизни.

Полезность знания подвижной, неподвижной и двойственной природы также многообразна. Это знание может использоваться в Прашна-Джйотише и в Хоре. В древних книгах по астрологии сказано, что если Лагна занята подвижным рāши [знаком] и правитель Лагны тоже находится в подвижном рāши [знаке], то рождённый будет зарабатывать на жизнь в чужих странах. Смысл в том, что место заработка у него будет не одно, и оно не будет постоянным. Он будет любить странствовать и переезжать. Если большее количество грах [планет] находится в подвижных рāши [знаках], то человек будет более активным и практичным и менее склонным к размышлениям и задумчивости. С другой стороны, если больше грах [планет] расположено в неподвижных рāши, то он будет более склонным к размышлениям, вдумчивым и менее практичным и активным. Если из-за "подвижности" своего характера человек будет склонным к гневу и обидчивым, то при этом у его гнева и обид будет короткая продолжительность. Если вследствие своего "неподвижного" характера он не спешит обижаться, то при этом его гнев или обида может длиться долго.

Теория трёх Дош - Вāты, Питты и Капхи – это основа науки Аюрведы. На этой теории основаны эмбриологические, анатомические, физиологические, патологические и терапевтические концепции Аюрведы. Эта наука - наследие Ведической мудрости, и она не была заимствована. Ссылки на Тридоша есть в другой Ведической литературе.

Эти три Доши называются 'Вāта', 'Питта' и 'Капха'; они – три фундаментальных составляющих, три принципа, от которых зависит построение и поддержание тела. Поэтому их называют и '*Дхату*', что буквально означает "те, что поддерживают". Когда они находятся в равновесии (в балансе), то это будет здоровье; а нездоровье наступает, когда они не находятся в равновесии, тогда эти '*Дхату*' действительно становятся 'Доша', что буквально означает "недостаток", "повреждение", "дефект", "несовершенство", "изъян", "загрязнение".

Названия Дош - Вāта, Питта и Шлешма (Капха) - произошли от санскритских корней 'Ва', 'Тапа' и 'Шлиш', и они указывают на свои действия в теле. Некоторые переводят 'Вāта' как «ветер», 'Питта' - как «жёлчь» или «огонь», а 'Шлешма' - как «слизь» или «жидкость», что вводит в заблуждение. Значением корня 'Ва' – это '*Гату*' («движение», «перемещение») и '*Гандхана*' («иницирование», «начинание», «энтузиазм»). Это означает, что естественные качества Вāты (Вāйу) – это движение, восприятие и

передача этих движения и восприятия к другим частям тела, а также способность начинать и энтузиазм. Значение слова 'Тапа' – это 'Сантал' («жар», «тепло»), а значение слова 'Шлиш' – это 'Алингана' («держатель», «охватывать»). Это означает, что естественные качества Питты – это создание тепла и выполнение биохимических функций в теле. Аналогично, качества Шлешмы – связывание, соединение и интеграция.

Согласно **Чараке** (Сутрастхэн, глава 18) Питта, Капха и Вāта соответственно отвечают за следующее:

1) *Питта*: Зрение (в противоположность восприятию, за которое отвечает Вāйу – Вāта), пищеварение, появление голода или жажды, образование мягкости и податливости в теле; блеск, живость (жизнерадостность) и интеллект – всё это проявление Питты в её нормальном (уравновешенном) состоянии.

2) *Капха*: Капха смазывает работу суставов, даёт стабильность телу, формирует телосложение, даёт потенцию, силу, воздержанность, храбрость и скромность (отсутствие жадности), если она находится в нормальном (уравновешенном) состоянии.

3) *Вāта*: Энтузиазм, вдохновение и воодушевление, сознательные действия (такие как речь и ходьба) вызваны циркуляцией через тело поддерживающих элементов, таких как сок (хилус), кровь и других. Аюрведа говорит не только о циркуляции крови (как современная западная медицина), но также и о трансформациях других тканей - о кругообращении всех семи *Дхату* [тканей]. Вследствие функционирования Вāты в её нормальном (уравновешенном) состоянии тело освобождается от экскреторных (выделительных) продуктов.

Классификация рāши [знаков] по Дхату очень важна. Равновесие в теле той Дхату, которая связана с рāши, присутствующим в 6^й бхāве, зависит от того, какого типа грахи [планеты] расположены в этой 6^й бхāве и какие дришти [аспекты] идут на него. Если 6^я бхāва получает дришти [аспект] пагубных грах и нет никакого влияния благотворных грах, то в теле будут болезни, связанные с Дхату рāши в 6^й бхāве. В противоположном случае, Дхату остаётся в равновесии (балансе) и болезней, связанных с ней, не будет.

Неблагоприятные влияния, оказываемые на рāши [знак] в Лагне, дают пагубный результат для конституции тела рождённого. Этот результат связан с рāши [знаком], присутствующим в Лагне, и подобные же влияния на 4^ю бхāву [дом] дают пагубный результат в психологическом плане.

4:6-7. ОПИСАНИЕ ОБНА: У рāши Меша алый цвет лица, большое, объёмное телосложение; он - рāши четвероногого животного и сильный ночью. Он живёт на востоке, относится к королевской касте и странствует по холмам. В нём преобладает Раджас-гуна, он восходит со спины, и он огненный; его правитель - Мангала [Марс].

4:8. ОПИСАНИЕ ТЕЛЬЦА: У Вришабха белый цвет лица и он управляется Шукрой [Венерой]. Он длинный и силен ночью; это рāши четвероногого животного. Он живёт на юге и в деревнях. Он из касты Вайшья, его первоэлемент - Притхви [Земля]; он - Раджогуни и восходит со спины.

4:9-9½. ОПИСАНИЕ БЛИЗНЕЦОВ: Рāши Митхуна восходит с головы, он выглядит как двое людей (мужчина и женщина), держащих жезл и лютю; он живёт на западе и его элемент - это воздух, он – рāши двуногого животного, он сильный ночью, живёт в деревнях и у него

Вāта-природа; его телосложение ровное и его цвет - зеленый как трава. Его правитель – это Буддха [Меркурий].

4:10-11. ОПИСАНИЕ РАКА: Цвет лица рāши Карка - бледно-красный, он живёт в лесах, он – Брамин по касте, и он сильный ночью. У него много ног и тучное телосложение; у него саттвичная природа, его первоэлемент - это Джала [Вода]; он восходит со спины, а Чандра [Луна] считается его правителем.

4:12. ОПИСАНИЕ ЛЬВА: У рāши Симха саттвичная природа и он управляется Сўрией [Солнцем]; у него четыре ноги, он - Кшатрийа (военный) по касте и живёт в лесах; он восходит с головы, у него тучное телосложение и бледный цвет лица; он живёт на востоке и силён днём.

4:13-14. ОПИСАНИЕ ДЕВЫ: О рāши Канйа [Дева] говорят '*Парватийа*' ("живущий на холмах"). Этот рāши сильный днём, восходит с головы и его телосложение среднего размера. Он относится к двуногим животным и живёт на юге. Он держит зерно (сноп) и огонь (лампу) в своих руках. Он из варны [касты] Вайшйа, и он разноцветный. Его первоэлемент – Притхиви [Земля]; он девственный, и он – Тамогуни; у него характер ребёнка, его правитель - Буддха [Меркурий].

4:15-16½. ОПИСАНИЕ ВЕСОВ И СКОРПИОНА: Тўла восходит с головы, силён днём, у него чёрный цвет лица, он - Раджогуни; живёт на западе, странствует по земле; вспыльчивый; он из Шудра-варны; его телосложение среднего размера; он – двуногое животное. правитель - Шукра [Венера]. У рāши Вришчика стройное телосложение и много ног. Он – Брамин по варне и живёт в дырах (норах). Его направление – северное, и он сильный днём. Его цвет лица - красновато-коричневый; он живёт и в воде, и на земле. У него волосатое тело, очень острая передняя часть (острое жало) и его правитель - Мангала [Марс].

4:17-18½. ОПИСАНИЕ СРЕЛЬЦА: Рāши Дхану восходит со спины, его правитель - Гуру [Юпитер]. Он – саттвичный рāши. У него бледный цвет лица, он силён ночью; его первоэлементом - Агни [Огонь], а его варна - это Кшатрийа (королевская или военная). Этот рāши представляет двуногое животное до 15° и четвероногое животное - после 15°. У него ровное телосложение и он держит лук и стрелу. Он живёт на востоке и странствует по земле. Брахма – Творец – сделал его великолепным.

4:19-20. ОПИСАНИЕ КОЗЕРОГА: Рāши Макара управляется Шани [Сатурном], он - Тамогуни по природе и его первоэлемент - Притхиви [Земля]. Он живёт на юге и он сильный ночью. Он восходит со спины, у него неуклюжее, огромное тело, он разноцветный и странствует по земле и лесам. Он - четвероногое животное в первой половине (до 15°) и безногим во второй половине (после 15°) и он скользит в воде.

4:21-21½. ОПИСАНИЕ ВОДОЛЕЯ: Рāши Кумбха выглядит в виде мужчины, держащего кувшин. У него коричневый цвет лица и телосложение среднего размера; он - двуногое животное. Он силён днём, живёт в глубокой воде, его первоэлемент - Вāйу [Воздух]. Он восходит с головы, он - Тамогуни. Он из варны Шудр (людей низкого происхождения). Его направление - западное. Он управляется Шани [Сатурном].

4:22-24. ОПИСАНИЕ РЫБ: Рāши Мūна выглядит в виде двух рыб, хвост одной соединен с головой другой; рāши сильный днём. Его первоэлемент - Джала [Вода], он Сатвагуни и благотворный. Он скользит в воде и относится к варне Браминов. Он безногий, его телосложение среднего размера, он живёт в северном направлении и восходит и с головы, и со спины. Его правитель - Брихаспати (Гуру) – учитель богов. Так были описаны 12 рāши, каждый по 30°, для оценки их поверхностных и характерных влияний.

Комментарии:

Описание рāши [знаков] по природе, внешности и остальному даёт множество полезных вещей. Так было сказано, что рāши Меша [Овен], Вришабха [Телец], Митхуна [Близнецы], Карка [Рак], Дхану [Стрелец], Макара [Козерог] сильны в ночное время, а остальные рāши получают индивидуальную силу в дневное время.

Это свойство должно быть специально рассмотрено в отношении поездок. Если поездка планируется на ночное время, то она будет более полезной и успешной, если она будет начата, когда восходит рāши, сильный в течение ночи. Существует также концепция, что рāши, получающие силу в дневное время, влияют на энергию, храбрость и блеск (великолепие) рождённого, в то время как сильные ночью рāши дают ему изящность и мягкость. Когда в Лагне восходит рāши, который силён ночью, и правитель Лагны также силён в ночное время, то рождённый придает большое значение секретности (скрытности).

Кроме того, рāши [знаки] были классифицированы как 1) восходящие со спины (сзади), 2) восходящие с головы (спереди), 3) и восходящие и сзади, и спереди (двойственные). "Если в карте рождения бхāва или рāши не содержит граху, то рāши, который восходит с головы, должен расцениваться как благотворный; рāши, восходящий со спины, - злой, жестокий; а рāши, которой восходит с обеих сторон, даёт и благоприятные, и неблагоприятные результаты. Пагубные грахи в рāши, который восходит со спины, начинают давать больше неблагоприятных результатов; в то время как их пагубное влияние будет несколько уменьшено в рāши, восходящем с головы, хотя даже тогда они останутся грахами, дающими неблагоприятные результаты. Наоборот, если естественно благотворные грахи присутствуют в рāши, который восходит с головы, то их благоприятность увеличится; а если они находятся в рāши, восходящем со спины, то их благоприятность уменьшится."

Эти свойства рāши также связаны со временем осуществления. Так грахи [планеты] в рāши, которые восходят с головы, дают свои результаты раньше. С другой стороны, грахи в рāши, восходящих со спины, приносят результаты после более долгого периода времени; а грахи в рāши, которые восходят с обеих сторон, становятся эффективными ни рано, ни поздно - они дают свои результаты после средней продолжительности времени.

Первозлементы рāши [знаков] также были описаны. Этих элементов пять: Вода, Огонь, Земля, Воздух и Пространство. Их называют также Маха-бхўтами. Рудра Бхатта говорит: "конечность (часть тела), в которой есть комбинация противоположных Бхўт [первозлементов], подвергнется развитию различных болезней".

Так, если присутствует смешение элементов Земли и Воды, эти элементы не противоположны друг другу; но Огонь и Вода - взаимно противоположные элементы. Если в карте рождения граха расположена в рāши, элемент которого противоположен элементу грахи, тогда часть тела, соответствующая бхāве и рāши, получит болезнь; а если граха расположена в рāши, элемент которого одинаковый с элементом грахи, тогда часть тела, соответствующая бхāве и рāши, будет сильной.

Варны [касты] грах [планет] используются при сравнении карт рождения жениха и невесты. Традиция такова, что жених должен принадлежать либо к более высокой Варне по сравнению с Варной невесты, либо оба они должны быть одинаковой Варны.

Рāши [знак] или граха [планета], попадающие в "Бхāву врага" - в 6^о бхāву, порождают вражду рождённого с человеком, у которого такой же рāши или такая же граха находится в Лагне. Помимо этого, человек этой Варны будет помогать или вредить рāши или грахе, которая указывает на доход (приобретение) или расход (потерю) для рождённого.

4:25-30. НИШЕКА-ЛАГНА: Парāшара говорит Майтрейе: "О, величайший из всех мудрецов! Говорю Вам, что знающий Лагну рождения астролог должен определить Нишека-Лагну – Лагну во время *Гарбхадхана* [зачатия]. Помните об этом. Я объясню как рассчитать Нишека-Лагну, когда Лагна рождения была найдена или известна. Сначала находится разница между бхāвой [домом], занятой Шани [Сатурном], и бхāвой, занятой Манди (Гуликой). К результату прибавляется разница между Лагной и бхāвой Дхармы - 9^й бхāвой. Результат в виде рāши и градусов и так далее представляет собой месяцы, дни и так далее, которые прошли между *Нишекой* (зачатием) и рождением. Если правитель Лагны находится в невидимой половине (180° от Лагны против часовой стрелки), то градусы, минуты и так далее Чандры [Луны], которые она прошла в занимаемом ею рāши, должны быть прибавлены к вышеупомянутому результату. Рассчитав Нишека-Лагну описанным выше способом (то есть, этот результат – это Нишека-Лагна рождённого), можно говорить о хороших и плохих влияниях, испытанных рождённым в лоне. Также с помощью Нишека-Лагны, используя ум, можно узнать о результатах, таких как долголетие, смерть и тому подобных, в отношении родителей рождённого.

Пример:

предположим, что Спашта бхāвы, в которой расположен Шани, равна ...	7-29°15'40"
а Манди (Гулика) это	- 6-24°50'20"
Разница между ними	1- 4°25'20"

Спашта [долгота] 9 ^й бхāвы	2-15°50'26"
Лагна-Спашта [долгота асцендента] ..	- 6-17°20'17"
Разница между ними	7-28°30'9"

Результат сложения двух разниц:	1- 4°25'20"
	+ 7-28°30'9"
	9- 2°55'29"

Поэтому время зачатия рождённого было 9 месяцев 2 дня 55 Гхати и 29 Пал до времени рождения.

Глава 5 Нахождение положения грах [планет]

5:1. *Мишра-мāна-Кāла* в Панчанге называется '*Панкти*'. Время от восхода солнца до искомого времени – это '*Сāванешта-Кāла*'.

Комментарии:

Положение планет [грах] в календаре (в Панчанге) дано на полночь. Это время полночи в Гхати, Палах и так далее называется '*Мишра-Кāла*'. Поэтому *Мишра-мāна-Кāла* - это *Ишта-Кāла* [искомое время] грах, приведенное в календаре. Однако, в календарях, называющихся 'Лагхавийа', положение грах [планет] отсчитывается от времени восхода солнца. В современных календарях (эфемеридах) нет системы, которой все придерживаются. *Мишра-мāна-Кāла* может быть определена следующим способом:

$$\text{продолжительность дня} + \frac{\text{Продолжительность ночи}}{2} = \text{Мишра-мāна-кāла}$$

Предположим, что продолжительность дня равна 34 Гхати 8 Пал.

Общая продолжительность времени дня и ночи – суток – равна 60 Гхати (24 часам).

Поэтому продолжительности ночи будет равна:

$$60 - \text{продолжительность дня} \quad 60 - 34 - 8 = 25 - 52$$

Разделив на 2, это будет 12-56.

Поэтому *Мишра-мāна-Кāла* будет равна:

$$\begin{array}{r} 34 - 8 \\ + 12 - 56 \\ \hline 47 - 4 \end{array}$$

Это будет *Ишта* [искомое] время полночи. Это - '*Мишра-мāна-Кāла*'. *Мишра-мāна-Кāла* каждого дня рассчитывается математическими методами, данными в календарях. Положение грах [планет] на время *Мишраман-Кāлы* также дано там. Это то, что называется '*Панкти*'.

Сāванешта: Время от одного восхода солнца до другого - это один *Сāвана-день*. Любое данное время от восхода солнца для *Сāвана-дня* называется '*Сāванешта*' [искомое *Сāвана-время*]. Предположим, что на 02/06/1951 время восхода солнца равно 05:10:24. Время рождения равно 22:59:20. Разница между временем восхода солнца и временем рождения равна 17:48:56. Умножив на 2½, она преобразуется в Гхати, Палы и так далее. Результат равен 44 Гхати 32 Палы 20 Випал. Это значение (44-32-20) есть '*Сāванешта*'. Оно также называется '*Ишта-Кāла*' [искомое время].

5:2-4. Разница между этими двумя *Кāлами* (*Сāванешта* и *Мишра-Кāла*), выраженная в днях и так далее (день, Гхати, Пала и т.д.), называется '*Иāта-Кāла*' или '*Айшйа-Кāла*'. Если *Панкти-Кāла* опережает *Ишта-Кāлу* (то есть, если уточнение грах [планет] должно быть сделано до времени *Панкти-Кāлы*), тогда *Ишта-Кāла* должна вычитаться из *Панкти-Кāлы*. Разность в днях, Гхати и так далее называется отрицательной – '*Иāта-Санджака*'. Если *Ишта-Кāла* опережает *Панкти-Кāлу* (то есть, если нужно узнать положение грах [планет] во время рождения), тогда *Панкти-Кāла* должна вычитаться из *Ишта-Кāлы*; и разница в днях, Гхати