

В системе 'Шодаша-варга' соединения называются Бхедака и так далее. Комбинация 2-х варг обозначена как Бхедака, 3-х - Кусума, 4-х - Нага-Пушпа, 5-ти - Кандука, 6-ти - Керала, 7-ми - Калпа-вракша (Калпа-Врикша), 8-ми - Чанданавана (Чандан-Вана), 9-ти - Пурна-Чандра, 10-ти - Уччэшвара (Учча-ишвара), 11-ти - Дханавантари, 12-ти - Сурйакант, 13-ти - Видрума, 14-ти - Чакра-Симхасана, 15-ти - Гаулока (Голока) и 16-ти - Шриваллабха.

Так описывается классификация варг. Из этих варг [разделов] варги, попадающие в рāши экзальтации, рāши Мўлатриконы и собственный рāши грахи, благоприятны. И все варги, попадающие в рāши, которые принадлежат правителю Кендры от его собственной Арудхи <от Арудха-Лагны>, должны рассматриваться опытными астрологами как хорошие варги. Тогда как варги грах, которые сожжены, побеждены в войне планет и находятся в дебилитации, слабые; а грахи, находящиеся в Шайанади-авастхах (то есть, в плохих авастхах, таких как Шайана – "спящая" – и подобных) называются 'Йога-нашака' [разрушитель благоприятных Йог]. <Все варги [разделы] сожжённой грахи, побеждённой грахи, слабой грахи и грахи в плохих авастхах (таких как 'Шайана') должны быть отброшены при рассмотрении благотворности (благоприятных событий), ибо они разрушают хорошие Йоги.>

Глава 8 Анализ варг [разделов]

8:1-8. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ 16 РАЗДЕЛОВ: Теперь я расскажу Вам о рассмотрении и использовании этих 16 варг рāши. По Лагне рассматривается телосложение (физические данные), по Хоре - богатство, по Дрекке - счастье от братьев и сестёр, по Чатуртхāмше - удача (благополучие), по Саптамāмше - сыновья и внуки, по Навāмше - жена, по Дашамāмше - результаты большой важности (влияние человека на правительственные круги, положение в обществе, власть, статус, профессия), по Двāдшāмше - родители, по Шодашāмше нужно узнать о прибыли, привилегиях и несчастьях из-за транспортных средств, по Вимшāмше определяется почитание (поклонение), по Чатурвимшāмше - знания, по Бхāмше - сила и слабость, по Тримшāмше - пагубные результаты, по Кхаведāмше - благоприятные и неблагоприятные результаты, а по Акхаведāмше и Шаштиāмше должны рассматриваться все указания. Нет сомнения в уменьшении и разрушении значений той бхāвы, чей правитель находится в пагубной Шаштиāмше - так говорят Гарга и другие мудрецы. То же самое Гарга и другие мудрецы говорили в отношении увеличения и расцвета значений той бхāвы, правитель которой расположен в благотворной Шодашāмше. Вот таким образом, как я Вам рассказал, рассматриваются Шодаша-варги [16 разделов].

Комментарии:

Карты разделов – *варги*, или *амши* – используются для того, чтобы придать точность предсказанию, чтобы сделать предсказание более верным и подробным.

Карта **Хора** (D-2) занимается богатством и собственностью. 2^я бхāва [дом] в карте рождения, карака [сигнификатор] 2^я бхāвы и положение Хора-Лагны в карте Хоры говорят нам о богатстве рождённого. Предсказание должно быть сделано после рассмотрения всех факторов. Другие книги по Астрологии указывают на использование Хоры в изучении других вопросов помимо богатства и собственности.

Рассмотрим некоторые правила в отношении Хоры.

1. Хора Чандры [Луны] во время рождения – это хороший признак богатства. У такого рождённого будет красивая, привлекательная внешность, он будет популярен среди женщин. Если есть благотворные грахи в Хора-Лагне, то рождённый будет удачливым, мудрым, интеллектуальным, будет владеть хорошим стилем беседы, у него будет веселый характер и притягивающая, привлекательная личность. Хора Чандры [Луны] и чётный рāши [знак] в Лагне дадут рождённому приобретение богатства и получение денег при небольших усилиях, почти без труда.

2. При Хоре Сūрий [Солнца] в своей карте рождения человек заработает много богатства с помощью его собственных усилий. Если в Лагне нечётный рāши [знак], Хора – это Хора Сūрии [Солнца] и мужские грахи [планеты] расположены в ней, то рождённый будет удивительно богат благодаря его собственному усердию и усилиям; он достигнет успеха и побед в политике; он будет ищущим приключений и смелым, сильным и гневным. Ситуация будет противоположной в случае Гуру [Юпитера], потому что в Хоре Чандры [Луны] он сделает рождённого благородным и добросердечным и даст ему авторитет и репутацию; а в Хоре Сūрии [Солнца] он даст ему болезнь, связанную с печенью или верхней частью живота.

Дреkkана (D-3): Если в карте рождения 3^я бхāва [дом] занята мужским рāши [знаком], правитель 3^й бхāвы расположен в мужском рāши, мужские грахи [планеты] расположены в 3^й бхāве, 3^я бхāва аспектируется мужскими грахами, а Мангала [Марс] — карака [сигнификатор] младшего брата — также силён, то эта комбинация даёт рождённому младшего брата. Если Дреkkана-Лагна и 3^я бхāва [дом] от этой Лагны также обладают всеми этими условиями, то можно предсказать с уверенностью, что рождённый будет очастливлен младшим братом. Здоровье младшего брата, его привычки, характер и долголетие тоже могут быть правильно предсказаны. Положительные моменты – соединение правителя Дреkkана-Лагны и правителя 3^й бхāвы от Дреkkана-Лагны, а также Мангала [Марс], обладающий Вимшопака-силой в 15-20 Вишв.

В Предсказательной Астрологии [Хора-Шāстре] Дреkkана широко используется во множестве вопросов, исчерпывающее описание которых было сделано в книге издательства Сагар "Парāшара и шестнадцать разделов" ('Parasara and the Sixteen Divisions'). Будет уместно дать здесь некоторую дополнительную информацию.

У Дреkkан есть некоторые специальные названия, такие как:

1. **Айудха-Дреkkана**: Её порядок в различных рāши [знаках] следующий:

	Название рāши	Порядок Дреkkаны
1	Меша [Овен]	1 и 3
2	Митхуна [Близнецы]	2 и 3
3	Симха [Лев]	1, 2 и 3
4	Дхану [Стрелец]	3
5	Кумбха [Водолей]	1, 2 и 3
6	Мйна [Рыбы]	1 и 2

2. **Сарпа-Дреkkана**: В различных рāши [знаках] в 1, 2 и 3 порядке Сарпа-Дреkkана распределена следующим образом:

	Название рāши	Порядок Дреkkаны
1	Вришабха [Телец]	2
2	Карка [Рак]	2 и 3
3	Вришчика [Скорпион]	1 и 2
4	Мйна [Рыбы]	3

3. *Нигада-Дреkkана (Беда-Дреkkана)*: Только первая Дреkkана Макары [Козерога] – это Нигада-Дреkkана.

4. *Паkши-Дреkkана*: Она определяется в различных рāши следующим образом:

	Название рāши	Порядок Дреkkаны
1	Митхуна [Близнецы]	2
2	Симха [Лев]	1
3	Канйа [Дева]	1, 2 и 3
4	Тўла [Весы]	1 и 2
5	Дхану [Стрелец]	1
6	Макара [Козерог]	1

5. *Чатушпада-Дреkkана*: Различные Дреkkаны в различных рāши [знаках] расположены в следующем порядке:

	Название рāши	Порядок Дреkkаны
1	Меша [Овен]	1 и 2
2	Вришабха [Телец]	1, 2 и 3
3	Митхуна [Близнецы]	1
4	Карка [Рак]	1
5	Симха [Лев]	1 и 3
6	Тўла [Весов]	3
7	Вришчика [Скорпион]	3
8	Макара [Козерог]	1, 2 и 3

6. *Вараха-Дреkkана*: Первая Дреkkана рāши Карка [Рак] - Вараха-Дреkkана.

7. *Пāша-Дреkkана (Пханси-Дреkkана)* [висение]: Вторая Дреkkана Вришчики [Скорпиона] называется Пāша-Дреkkаной.

Дреkkаны пагубных грах называются *Агни-Дреkkанами* [Дреkkанами Огня].

Дреkkаны благотворных грах называются *Джала-Дреkkанами* [Дреkkанами Воды].

Дреkkаны и благотворных, и пагубных грах [планет] или Дреkkаны аспектируемые и благотворными, и пагубными грахами называются *Смешанными Дреkkанами*.

Дреkkана, попавшая в 8° бхāву [дом], называется приносящей смерть Дреkkаной.

Дреkkаны обязательно должны рассматриваться в начале поездки. Так, если Айудха-Дреkkана содержит или аспектируется пагубными грахами [планетами], то поездка не должна быть совершена в Айудха-Дреkkане, потому что её результатом будет судебный процесс, поражение в испытаниях и соревнованиях. Результат присутствия или дришти [аспекта] благотворных грах [планет] в этой Дреkkане - победа, успех.

Начало поездки в Сарпа-Дреkkане (Бхуджанга-Дреkkане) или Нигада-Дреkkане (Пāша-Дреkkане) даст в результате арест рождённого. Начало судебного дела или вынесение приговора при Пāша-Дреkkане может привести к смертной казни через повешение.

Если присутствует Чатушпада-Дреkkана и она получает дришти [аспект] пагубных грах [планет], то это вызовет смерть рогатого скота в доме рождённого. Не должно производиться никаких закупок рогатого скота при такой Дреkkане.

Результаты Дрекан

Номер рāши	Порядок Дрекканы	Название Дрекканы	Результат Дрекканы
5,1,11,8,10 5,7,8,12 4,8	1 3 2	Крӯра [злая]	Человек злой или безнравственный; бродячий (странствующий) по характеру; занятый безнравственными, греховными делами; сварливый
4,12 12,6 2,3	1 2 3	Джала [водная]	Человек, дающий милостыни; любящий удовольствия; добросердечный; получающий богатство благодаря сельскому хозяйству, водным объектам (рыба и т.п.), торговому флоту и так далее; с большим телом; эмоциональный
1,2,9,10,11 7,3,6 6,9,11	2 1 3	Саумйа [благотворная]	Человек счастливый; богатый; одарённый сыном; добросердечный; с красивым телом
1,4,10 2,9 3,5,7	3 1 2	Смешанная	Человек скверный по поведению и характеру; уходящий к чужим жёнам; строгий, суровый; с дурным глазом и с изменчивой душой или природой

Все Дрекканы обладают своими собственными особенными качествами, которые используются, например, для того, чтобы знать особенности вора.

Чатуртхāмша (D-4) используется чтобы изучить судьбу рождённого в контексте получения физических удовольствий. Достигает ли рождённый важные результаты и цели легко или с трудностями - это тјже рассматривается по этой варге, поскольку удачливый человек не прилагает много усилий и получает желаемый результат / объект с легкостью. 4^я бхāва [дом], её правитель и её *караки* [сигнификаторы], Чатуртхāмша-Лагна и 4^я бхāва от Чатуртхāмша-Лагны в карте рождения изучаются, чтобы узнать о мирских физических удовольствиях и комфорте жизни рождённого.

Саптамāмша (D-7) и 5^я и 9^я бхāвы [дома] от неё, 5^я бхāва от Лагны и правитель 5^й бхāвы – это *караки* [сигнификаторы] потомства, а также положение Гуру [Юпитера] изучается при рассмотрении потомства.

Подобным образом, предсказание результатов каждой варги должно быть сделано после рассмотрения Лагны, *варга-кундали* [карты раздела] и *граха-карак* [планет-сигнификаторов]. Г^{раха} [планета] даёт благоприятный результат, когда она находится в рāши [знаке] экзальтации, Мўлатриконе и благоприятном рāши. Граха, расположенная в Кендре и расположенная в благотворных варгах, тоже даёт благоприятный результат.

Грахи, которые сожжены, побеждены в войне планет, расположены в дебилитации, слабые и спящие (в Шāйана-авастхе) дадут неблагоприятные результаты.

8:9-12. Хорошие и плохие эффекты грах должны быть определены после рассмотрения '*Варга-вимшопакм*' (силы по 20 пунктам) грах в 12 бхāвах (Лагне и остальных) и в рāши. Поэтому сейчас объясню '*Варга-вимшопакм*' – силу варг [разделов] по 20 пунктам, только благодаря знанию которой можно узнать хорошие и плохие результаты. Варга-вимшопакм Сўрий и других грах должна рассматриваться следующим образом. Сила грахи полная, когда она расположена в экзальтации или в её собственном рāши; граха лишена силы, когда она расположена в 7^й бхāве от экзальтации. Сила грахи, управляющие двумя рāши, должна быть определена согласно её положению в обоих рāши и нужно учесть какой это рāши (нечётный или чётный); когда такая граха расположена между двумя её рāши, то её сила должна быть рассчитана по пропорции.

Комментарии:

В отношении тех грах [планет], которые управляют двумя рāши [знаками], шлока 12 ясно говорит, что мужские грахи [планеты] особенно сильны в 'Оджа' – в мужском рāши [знаке], а женские грахи [планеты] - в 'Сама' – в женском рāши [знаке].

Граха [планета] получает полную силу в своём рāши [знаке] экзальтации. Поскольку она движется от этого рāши к своему рāши дебилитации, то её сила начинает уменьшаться постепенно, пока не становится равной нулю, когда она входит в свой рāши дебилитации. Поэтому сила грахи между рāши [знаками] своей экзальтации и дебилитации изменяется пропорционально.

8:13-16. РЕЗУЛЬТАТЫ ХОРЫ, ДРЕККАНЫ И ТРИМШĀМШЫ: Гуру, Сўрия и Мангала дают (выраженные) результаты в Хоре Сўрии; Чандра, Шукра и Шани - в Хоре Чандры; а Буддха - в Хоре и Сўрии, и Чандры. Присутствует (выраженный) результат Хоры Чандры в чётных рāши, а Хоры Сўрии - в нечётных рāши. Результат Хоры полный в начале и сходит на нет к концу. Результат в середине Хоры должен рассчитываться пропорционально; результаты Дрекканы и других варг должны рассматриваться тем же самым способом. А результаты Чатуртхāмши, Навāмши и остальных (варг) должны анализироваться также как результаты бхāv. В Тримшāмше Сўрия даёт результаты Мангалы, а Чандра даёт результаты Шукры. В Тримшāмше должны быть исследованы также результаты Рāши <результаты, применимые к Рāши-карте, будут применимы к Тримшāмше>.

Комментарии:

Рекомендации, данные Шри Зибельтом Майером из Ведического Университета Махариши (ВУМ), достойны похвалы. Анализ, сделанный в соответствии с ними, не представляет никаких сложностей. Его указания приведены ниже:

Вимшопака-Бала грах [планет], управляющих двумя рāши [знаками], будет правильно определена следующим способом. Если граха расположена в мужском рāши, то Вимшопака-Бала должна быть найдена по её мужскому рāши; если она находится в женском рāши, то Вимшопака-Бала должна быть найдена по её женскому рāши. Кроме того, если Вимшопака-Бала мужской грахи определена по её мужскому рāши, а женской грахи - по её женскому рāши, то это будет также правильно.

Гуру [Юпитер], Сўрия [Солнце] и Мангала [Марс], будучи мужскими грахами, получают выраженную силу в Хоре Сўрии - в нечётном рāши Симха [Лев]. Поэтому они дадут результаты в Хоре Сўрии. Наоборот, женские грахи Чандра [Луна], Шукра [Венера] и Шани [Сатурн] благоприятны и выражено сильны в женских рāши. Поэтому они дадут особенный результат в Хоре Чандры. Буддха [Меркурий] ни мужского, ни женского пола; считается, что Буддха даст результаты той грахи, с которой он расположен вместе. Поэтому он принесёт плоды в обеих Хорах. В последней строке шлоки 16 Парашара формулирует правило: Чатуртхāмша, Навāмша, Тримшāмша и остальные варги должны быть изучены также, как 12 бхāv карты рождения.

8:17-19. ВИМШОПАКА-СИЛА: Лагна, Хора, Дреккана, Навāмша, Двāдаша-амша и Тримшāмша – 'Шада-варга' [шесть разделов]. Вимшопака-Бала [сила по 20 единицам] этих варг соответственно равна 6, 2, 4, 5, 2 и 1. Если добавить к ним Сапта-амшу, это – 'Сапта-варга' [семь разделов]. Для Сапта-варг Вимшопака-сила соответственно равна 5, 2, 3, 2½, 4½,

2, 1. Эти величины называются *Стхұла*-силами – грубыми (приблизительными) значениями силы, относящимися к положению грах в середине (центре) варги. Точные силы грах должны быть определены по их точным положениям.

Комментарии: Вимшопака-Бала состоит из 20 пунктов (единиц), которые граха [планета] получает в Шад-варге, Сапта-варге и остальных варгах системы.

8:20-20½. Если добавить Дашāmшу, Шодашāmшу и Шаштиāmшу к Сапта-варге, то получится схема Даша-варг [десяти разделов]. Вимшопака-Бала [сила по 20 пунктам] Даша-варг равна 3 для Лагны, 5 для Шаштиāmши и по 1½ для каждой из остальных восьми варг.

8:20½-25. Теперь я расскажу о Вимшопака-Бале [силе по 20 пунктам] для схемы Шодаша-варг таких как Кшетра (Лагна) и остальных. Бала [сила] Хоры, Тримшāmши и Дрекканы равна по 1 каждая, Шодашāmши - 2, Навāmши - 3, Кшетры (Лагны), то есть, Гриха-Рāши - 3½, Шашти-амши - 4, а остальные девять варг по бале [силе] равны каждая ½. Вимшопака-Бала остаётся равной 20 (в вышеуказанных расчётах) только тогда, когда граха находится в её собственных варгах, в варге большого друга (*Прамудита*) она равна 18, в варге друга (*Шанта*) - 15, в нейтральной варге (*Свастха*) - 10, в варге врага (*Духкхита*) - 7, в варге большого врага (*Кхала*) - 5. Эти числа называются '*Варга-Вишва*'.

8:26-27. ПРОПОРЦИОНАЛЬНАЯ ОЦЕНКА ВИМШОПАКА-СИЛЫ Когда Вимшопака бала всех варг умножается на Вимшопака-Балу (*Варга-Вишву*), соответствующую бхāве варги (большой друг и т.д.), и делится на 20, то это даёт точную Вимшопака-Балу грах для предсказания результатов всех варг <умножьте значение полной силы варги на Варга-Вишву и разделите на 20, чтобы получить точную силу грахи>. Если этот итог меньше 5, то граха не способна дать благоприятные результаты; если итог больше 5 и ниже 10, то граха даст некоторый благоприятный результат; если итог от 10 до 15, то благоприятный результат грахи будет средним; а полностью благоприятный результат будет получен, если итог равен 15-20.

Таблица схем варг

Варга	Шад-варга	Сапта-варга	Даша-варга	Шодаша-варга
Рāши	6	5.0	3.0	3.5
Хора	2	2.0	1.5	1.0
Дрекана	4	3.0	1.5	1.0
Навāmша	5	2.5	1.5	3.0
Двадшāmша	2	4.5	1.5	0.5
Тримшāmша	1	2.0	1.5	1.0
Саптāmша	-	1.0	1.5	0.5
Дашāmша	-	-	1.5	0.5
Кāлāmша	-	-	1.5	2.0
Шаштиāmша	-	-	5.0	4.0
Вимшāmша	-	-	-	0.5
Чатурвимшāmша	-	-	-	0.5
Бхāmша	-	-	-	0.5
Турйāmша	-	-	-	0.5
Кхаведāmша	-	-	-	0.5
Акшаведāmша	-	-	-	0.5
Сумма	20	20.0	20.0	20.0

Комментарии:

Все схемы варг (Шад-варги, Сапта-варги, Даша-варги и Шодаша-варги) оцениваются по 20-ричной Вимшопака-Бале [силе по 20 пунктам]. Они даны в таблице.

Таблица показывает, в Шад-варге Лагна получает 6 пунктов, Хора - 2, Дреканна - 4, Навāmша - 5, Двāдшāmша - 2 и Тримшāmша - 1. Этот пункты силы, которые получают Лагна, Хора и остальные называется 'Сва-вишва'. Например, в Шад-варге Хора получает две Сва-вишвы. Бала [сила], которую граха получает, когда расположена в бхāве большого друга, бхāве друга и её собственной бхāве, называется 'Варга-Вишва'.

Формула для расчёта Вимшопака-Балы [силы]: (Сва-вишва x Варга-вишва) / 5

Пример: Предположим, что данные рождения человека следующие:

Дата рождения: 12/7/1952; Время рождения: 9:15 I.S.T.; Широта: 28°43', долгота: 77°47'

лагна	4-14° - 0' -37"	Сўрия [Солнце]	2-26° -31' -54"
чандра [луна]	11-00° -48' -27"	мангала [Марс]	6-13° -58' -10"
буддха [Меркурий]	3-22° -52' -01"	гуру [Юпитер]	0-22° -30' -16"
шукра [Венера]	3-01° -17' -43"	шани [Сатурн]	5-15° -51' -23"
рāху	9-28° -32' -56"	кету	3-28° -32' -56"

Шад-варга [шесть варг]:

1. Лагна-Кундали, или Раши

	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 33%; text-align: center;">Ch</td> <td style="width: 33%; text-align: center;">Gu</td> <td style="width: 33%; text-align: center;">Sy</td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: center;">Пример 8:26-27 Раши-кундали</td> <td style="text-align: center;">Ke Sk Bu</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">Ra</td> <td></td> <td style="text-align: center;">Asc</td> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align: center;">Ma</td> <td style="text-align: center;">Sa</td> </tr> </table>	Ch	Gu	Sy	Пример 8:26-27 Раши-кундали		Ke Sk Bu	Ra		Asc		Ma	Sa
Ch	Gu	Sy											
Пример 8:26-27 Раши-кундали		Ke Sk Bu											
Ra		Asc											
	Ma	Sa											

2. Хора (D-2)

	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td colspan="2" style="text-align: center;">Пример 8:26-27 D-2</td> <td style="text-align: center;">Sk Ch Sy Gu</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td style="text-align: center;">Asc Ke Bu Ra Sa Ma</td> </tr> </table>	Пример 8:26-27 D-2		Sk Ch Sy Gu			Asc Ke Bu Ra Sa Ma
Пример 8:26-27 D-2		Sk Ch Sy Gu					
		Asc Ke Bu Ra Sa Ma					

3. Дреќана (D-3)

<table border="1"> <tr><td></td><td>Sa</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>Ma</td><td>10</td><td></td><td></td><td>8</td><td></td></tr> <tr><td>Sy</td><td>11</td><td></td><td>Gu</td><td></td><td>7</td></tr> <tr><td></td><td></td><td>9</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td>Bu</td><td>Ke</td><td>Ch</td><td>12</td><td>6</td></tr> <tr><td></td><td></td><td>3</td><td></td><td></td><td>Ra</td></tr> <tr><td>1</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>5</td></tr> <tr><td></td><td>2</td><td></td><td></td><td></td><td>4</td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>Sk</td></tr> </table>		Sa					Ma	10			8		Sy	11		Gu		7			9					Bu	Ke	Ch	12	6			3			Ra	1					5		2				4						Sk	Bu Ke Ch			
		Sa																																																								
	Ma	10			8																																																					
	Sy	11		Gu		7																																																				
		9																																																								
	Bu	Ke	Ch	12	6																																																					
		3			Ra																																																					
1					5																																																					
	2				4																																																					
					Sk																																																					
Ma Sy	Пример 8:26-27 D-3			Sk																																																						
Sa																																																										
Asc Gu				Ra																																																						

4. Навамша (D-9)

<table border="1"> <tr><td></td><td>Ra</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td>6</td><td></td><td></td><td>Sk Ch</td><td>4</td></tr> <tr><td>Gu</td><td>7</td><td></td><td></td><td></td><td>3</td></tr> <tr><td></td><td></td><td>5</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td><td>8</td><td>2</td><td>Sy Sa</td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td><td>11</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>9</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>1</td></tr> <tr><td></td><td>10</td><td></td><td></td><td></td><td>12</td></tr> <tr><td></td><td>Bu</td><td></td><td></td><td></td><td>Ke</td></tr> </table>		Ra						6			Sk Ch	4	Gu	7				3			5						8	2	Sy Sa				11				9					1		10				12		Bu				Ke	Ke	Sy Sa	
		Ra																																																							
		6			Sk Ch	4																																																			
	Gu	7				3																																																			
		5																																																							
		8	2	Sy Sa																																																					
		11																																																							
9					1																																																				
	10				12																																																				
	Bu				Ke																																																				
Ma	Пример 8:26-27 D-9			Sk Ch																																																					
Bu				Asc																																																					
		Gu		Ra																																																					

5. Тримшамша (D-30)

<table border="1"> <tr><td></td><td>Bu</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td>10</td><td></td><td></td><td>Ke Ra</td><td>8</td></tr> <tr><td></td><td>11</td><td></td><td>Ma</td><td></td><td>7</td></tr> <tr><td></td><td></td><td>9</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td>Sa</td><td>12</td><td>6</td><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td><td>3</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>1</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>5</td></tr> <tr><td></td><td>2</td><td></td><td></td><td></td><td>4</td></tr> <tr><td></td><td>Sk Ch</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> </table>		Bu						10			Ke Ra	8		11		Ma		7			9					Sa	12	6					3				1					5		2				4		Sk Ch					Sa		Sk Ch	Gu
		Bu																																																								
		10			Ke Ra	8																																																				
		11		Ma		7																																																				
		9																																																								
	Sa	12	6																																																							
		3																																																								
1					5																																																					
	2				4																																																					
	Sk Ch																																																									
Bu	Пример 8:26-27 D-30																																																									
Asc Ma	Ke Ra		Sy																																																							

6. Двѣдѣшѣмша (D-12)

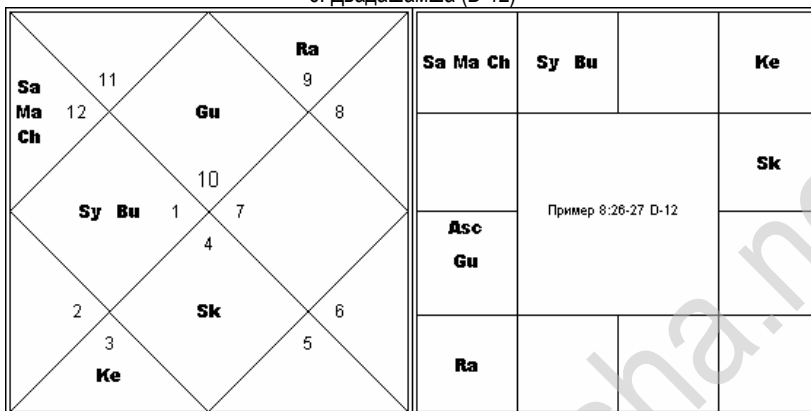

Схема дружественности отношений (пять степеней)

	Сўрия	Чандра	Мангала	Буддха	Гуру	Шукра	Шани
Сўрия	-	большой друг	нейтральный	друг	большой друг	нейтральный	Нейтральный
Чандра	Большой друг	-	враг	нейтральный	друг	враг	враг
Мангала	нейтральный	нейтральный	-	нейтральный	нейтральный	друг	друг
Буддха	большой друг	большой враг	друг	-	друг	нейтральный	друг
Гуру	большой друг	большой друг	нейтральный	нейтральный	-	нейтральный	враг
Шукра	нейтральный	большой враг	друг	нейтральный	друг	-	большой друг
Шани	нейтральный	большой враг	нейтральный	большой друг	враг	большой друг	-

Согласно шлоке 17 существует соответственно 6, 2, 4, 5, 2 и 1 Вимшопака-Бал [единиц силы] в Шад-варге, то есть, граха [планета] получает 6 Вимшопака-Бал в Лагне, 2 - в Хоре, 4 - в Дрекане, 5 - в Навѣмше, 2 - в Двѣдѣшѣмше и 1 - в Тримшѣмше. Эта бала [сила] называется 'Сва-вишва'.

Граха [планета] в собственном рѣши или в рѣши экзальтации получает все 20 единиц (полную Вимшопака-силу), 18 единиц - в рѣши большого друга, 15 единиц - в рѣши друга, 10 единиц - в рѣши естественного друга, 7 единиц - в рѣши врага и 5 единиц - в рѣши большого врага. Эта бала [сила] называется 'Варга-Вишва'. Поэтому согласно формуле:

$$\text{Вимшопака-Бала} = \frac{\text{Сва-вишва} \times \text{Варга-Вишва}}{20}$$

В вышеупомянутом примере, в Лагне (в Рѣши-Кундали) Сўрия [Солнце] получит Вимшопака-Балу в 6 Сва-Вишв. В Лагна-Кундали Сўрия находится в рѣши [знаке] Буддхи [Меркурия], который ему большой друг. Следовательно, Сўрия [Солнце] получит 18 Варга-Вишв. Поэтому:

$$\frac{6 \times 18}{20} = 5.4 \text{ Вимшопака-Бала.}$$

Таким же образом в Хоре Сўрия [Солнце] получит 2 Сва-Вишвы. В карте Хоры Сўрия находится в рѣши [знаке] Чандры [Луны]. Чандра - это большой друг для Сўрии [Солнца]. Поэтому он получит 18 Варга-Вишв. Таким образом:

$$\frac{2 \times 18}{20} = 1.8$$

Точно так же:
 $\frac{4 \times 10}{20}$

$$\text{Дреkkана} \frac{\text{-----}}{20} = 2.0$$

$$\text{Нав\ddot{a}мша} \frac{5 \times 10}{\text{-----}} = 2.5$$

$$\text{дв\ddot{a}д\ddot{a}ш\ddot{a}мша} \frac{2 \times 10}{\text{-----}} = 1$$

$$\text{Тримш\ddot{a}мша} \frac{1 \times 10}{\text{-----}} = 0.5$$

Складывая все эти значения получим:

$$5.4 + 1.8 + 2 + 2.5 + 1 + 0.5 = 13.2$$

Следовательно, Вимшопака-Бала Сўрии в Шад-варге составляет 13.2 пунктов.

8:28-29. ДРУГИЕ ИСТОЧНИКИ СИЛЫ: О, Майтрейа, сейчас я расскажу о других источниках силы. Граха в 7^и бх\ddot{a}ве от Сўрии даст свой полный результат, а граха на той же самой долготе, что и Сўрия, будет полностью безрезультатной <потеряет хорошие результаты>. Между этими двумя крайними положениями граха даёт пропорциональный результат. Для всех грах должны быть рассмотрены восход и заход в *Вимшопака-Бале* [силе по 20 пунктам] грах.

Комментарии:

В этих двух шлоках граха-бала [сила планет] описывается как основанная на их восходе и заходе. Чем дальше граха находится от Сўрии [Солнца], тем ближе она будет к Земле и, следовательно, её гравитационная сила по отношению к Земле будет больше и она будет способна проявить максимальное влияние на Землю. Когда она ближе к Сўрии, она находится далеко от Земли и, как следствие, её влияние будет уменьшено. Находясь очень близко к Сўрии [Солнцу], она расценивается как сожжённая и в таком состоянии её результаты считаются равными нулю. Грахи [планеты] остаются сожжёнными, находясь на расстоянии определенных градусов от Сўрии [Солнца]. Эти градусы сожжения показаны в таблице ниже:

Границы сожжения грах

Граха [планета]	Градус сожжения
Чандра [Луна]	12°
Мангала [Марс]	17°
Буддха [Меркурий] в прямом движении	14°
Буддха [Меркурий] ретроградный	13°
Гуру [Юпитер]	11°
Шукра [Венера] в прямом движении	10°
Шукра [Венера] ретроградная	9°
Шани [Сатурн]	16°

8:30-32. РЕЗУЛЬТАТЫ ДАШИ, ОБЛАДАЮЩЕЙ ВИМШОПАКА-СИЛОЙ: О, величайший из Браминов! После оценки Вимшопака-силы различных варг [делений] грах, их результаты должны быть предсказаны. Вместе с Варга-Вимшопакой восход и заход грах тоже должны быть рассмотрены. Варга-Вимшопака классифицируется указанным ниже способом. В Пўрна-Вимшопаке это - 'Пўрна' и 'Ати-Пўрна'; в Мадхйа - это 'Мадхйа' и 'Ати-Мадхйа'; в Хўна - это 'Хўна' и 'Ати-Хўна'; и в Свалпе - это 'Свалпа' и 'Ати-Свалпа'. Они бывают двух видов каждая. <Вимшопака-Бала классифицируется как: Пўрна, Ати-Пўрна, Мадхйа, Ати-Мадхйа, Хўна, Ати-Хўна,

Свалпа, и Ати-Свалпа.> Результаты Даш и антардаш грах тоже проявляются согласно их Вимшопака-силе.

Комментарии:

До шлоки 28 говорилось о трёх источниках определения Вимшопака-Балы. В шлоке 29 в источнике Вимшопака-Балы была включена 'Удайа-аста'. Поэтому здесь Парашара разделил Вимшопака-Балу на две группы (раздела) согласно её силе. Например: Пурна и Ати-Пурна, Мадхйа и Ати-Мадхйа, Хйна и Ати-Хйна, и Свалпа и Ати-Свалпа. Их значения показаны в таблице:

	Варга-Вимшопака	Пункты Вимшопаки
1	Ати-Пурна	от 17.5 до 20
2	Пурна	от 15.0 до 17.5
3	Ати-Мадхйа	от 12.5 до 15.0
4	Мадхйа	от 10.0 до 12.5
5	Свалпа	от 7.5 до 10.0
6	Ати-Свалпа	от 5.0 до 7.5
7	Хйна	от 2.5 до 5.0
8	Ати-Хйна	от 0 до 2.5

Опытный астролог Хора-Шастры [предсказательной астрологии] Шри Р. Сантанам дал значения величин благотворных результатов согласно уровням Вимшопака-Балы:

	Варга-Вимшопака	Пункты Вимшопаки	Благотворные результаты
1	Ати-Пурна	от 17.5 до 20	87.5% - 100%
2	Пурна	от 15.0 до 17.5	75% - 87.5%
3	Ати-Мадхйа	от 12.5 до 15.0	62.5% - 75%
4	Мадхйа	от 10.0 до 12.5	50% - 62.5%
5	Свалпа	от 7.5 до 10.0	37.5% - 50%
6	Ати-Свалпа	от 5.0 до 7.5	25% - 37.5%
7	Хйна	от 2.5 до 5.0	12.5% - 25%
8	Ати-Хйна	от 0 до 2.5	0% - 12.5%

8:33-36. ОПИСАНИЕ КЕНДР, ТРИКОНОВ И ДРУГИХ ДОМОВ: О, Суврата Майтрейа! Я также расскажу о другом. Лагна, 1^я, 4^я, 7^я и 10^я бхавы называются 'Кендра' [угловой дом]; 2^я, 5^я, 8^я и 11^я известны под названием 'Панапхара' [восходящий]; а остальные - 3^я, 6^я, 9^я и 12^я бхавы, - называются 'Апоклима' [нисходящий]. 5^я и 9^я бхавы от Лагны называются 'Кона' или 'Трикона' [трин]. Три бхавы - 6^я, 8^я и 12^я - называются как 'Дуса-бхава' или 'Трик-стхана' [пагубный дом]. 4^я и 8^я бхавы, О, величайший Брамин, называются 'Чатурашра'. Имя 3^я, 6^я, 10^я и 11^я бхав - 'Упачайа-бхав' или 'Вридрих-бхав' [дом роста].

<Кендра-бхавы это: 1^я - Лагна (асцендент), 4^я - Бандху, 7^я - Йувати (десцендент) и 10^я - Карма (середина неба, зенит). 2^я - Дхана, 5^я - Путра, 8^я - Рандхра и 11^я Лабха бхавы - это Панапхара-бхавы [восходящие]; в то время как 3^я - Сахаджа, 6^я - Ари, 9^я - Дхарма и 12^я - Вйаиа бхавы называются Апоклима-бхавами [нисходящими]. Путра и Дхарма бхавы известны под названием Кона (Трикона). Дустхана-Бхавы [пагубные дома] - это Ари, Рандхра и Вйаиа бхавы. Чатурасра-бхавы - это Рандхра и Бандху бхавы. Сахаджа, Ари, Карма и Лабха бхавы называются Упачайа-бхавами.>

8:37-38. ИМЕНА ДОМОВ: 1) Тану, 2) Дхана, 3) Сахаджа, 4) Бандху, 5) Путра, 6) Ари, 7) Йувати, 8) Рандхра, 9) Дхарма, 10) Карма, 11) Лабха и 12) Вйаиа - это названия 12 бхав по порядку. Я говорю о них кратко,

поскольку остальные их значения должны быть понятны, если использовать интеллект. В следующих шлоках я расскажу о том, что я услышал от Господа Брахмы.

Комментарии:

Эти шлоки дают характерные имена 12 бхāv [домов]. Эти названия бхāv очень важны, поскольку они указывают на то, что предсказания о конкретном объекте (родственнике и так далее), должны выполняться по бхāве, которая называется так же как и объект. Например:

Тану-бхāва должна рассматриваться для анализа телосложения, физических данных (здоровья).

Дхана-бхāва должна рассматриваться для анализа богатства.

Сахаджа-бхāва должна рассматриваться для анализа младшего брата или сестры.

Бандху-бхāва должна рассматриваться для анализа социальных, братских и дружеских отношений.

Путра-бхāва должна рассматриваться для анализа потомства.

Ари-бхāва должна рассматриваться для анализа врага или врагов.

Иувати-бхāва должна рассматриваться для анализа жены.

Рандхра-бхāва должна рассматриваться для анализа продолжительности жизни.

Дхарма-бхāва должна рассматриваться для анализа вопросов Дхармы и религии.

Карма-бхāва должна рассматриваться для анализа средств к жизни.

Лāбха-бхāва должна рассматриваться для анализа прибыли и приобретений.

Вйайа-бхāва должна рассматриваться для анализа расходов.

Разные книги по Ведической Астрологии дают бхāвам различные названия. Они также перечисляют их значения (то есть, предметы, объекты, родственников и так далее, которые рассматриваются по ним).

8:39-43. ЗНАЧЕНИЯ ДОМОВ: 9^я бхāва от Лагны и 9^я бхāва от Сўрии [Солнца] дают нам знание об отце. Какие бы вопросы ни рассматривались при анализе 10^й и 11^й бхāv от Лагны, они также могут быть известны по 10^й и 11^й бхāве от Сўрии. Значения, которые изучаются по 1^й, 4^й, 2^й, 9^й и 11^й бхāве от Лагны, должны также рассматриваться по 1^й, 4^й <и по рāши Карка>, 2^й, 9^й и 11^й бхāвах от Чандры [Луны]. Все те вопросы, которые должны быть рассмотрены по 3^й бхāве от Лагны, также должны быть проанализированы по 3^й бхāве от Мангала. Рассмотрение значений, которые известны по 6^й бхāве от Лагны, должно также быть сделано по 6^й бхāве от Буддхи. Рассмотрение потомства должно быть сделано по 5^й бхāве от Гуру; рассмотрение супруга (супруги) - по 7^й бхāве от Шукры; а рассмотрение смерти и долголетия - по 8^й бхāве от Шани. Расходы должны быть известны по 12^й бхāве тоже от Шани [Сатурна]. Результаты, которые рассматриваются анализом конкретной бхāвы, должны быть известны также по правителю этой бхāвы <правитель бхāвы в равной степени важен при оценке значений конкретной бхāвы>. Только результат целостного анализа может быть оценён как благоприятный или неблагоприятный.

Комментарии:

Подобно Лагне рождения, Сўрия-Лагна и Чандра-Лагна (то есть, Солнце и Луна в качестве Лагны) также обладают большой важностью для *Хора-Шāстры* [пред-

сказательной астрологии]. *Граха-карака* [планета-сигнификатор] определенного объекта или родственника тоже может быть принята за Лагну и объекты могут рассматриваться от её положения точно также - это было указано мудрецом Парашарой. Так анализ младшего брата выполняется по 3^й бхаве [дому], чья карака – это Мангала [Марс]. Поэтому Мангала [Марс] тоже должен приниматься в качестве Лагны, а бхáva [дом], которая попадает в третий рāши от него, должна изучаться чтобы получить знание вопросов, касающихся младшего брата.

Точно так же 5^я бхáva от Гуру [Юпитера] изучается в отношении потомства. Другие вопросы, связанные с 5^й бхавой [домом], тоже могут быть рассмотрены по ней; 7^я бхáva [дом] от Шукры [Венеры] исследуется в отношении жены/партнёра и, таким образом, другие значения 7^й бхавы тоже могут изучаться по ней; а 8^я и 12^я бхавы [дома] от Шани [Сатурна] исследуются для получения обычных значений 8^й и 12^й бхáv от Лагны.

Глава 9

Рāши-дришти – аспекты знаков

9:1-3. АСПЕКТЫ ЗНАКОВ: О, величайший из Браминов, слушайте меня, теперь я расскажу о дришти рāши - Меша и остальных. Рāши [знак] аспектирует рāши напротив себя и рāши с обеих сторон от себя. Как подвижные рāши аспектируют неподвижные, так неподвижные рāши дают *дришти* [аспекты] на подвижные. Двойственный рāши аспектирует остальные двойственные рāши кроме самого себя. Грахи, расположенные в этих рāши, также дают *дришти* [аспекты] тем же самым образом, исключая граху, расположенную в соседнем (смежном) рāши.

Комментарии:

Рāши [знаки] тоже обладают своими *дришти* [асpekтами]; этот вопрос заслуживает особого внимания. Правило в этом отношении таково, что все рāши аспектируют один рāши, находящийся напротив, а также два, находящихся по обеим сторонам от себя. Подвижные рāши дают *дришти* на рāши [знаки], которые 5^й, 8^й и 11^й от них; неподвижные - на те, которые 3^й, 6^й и 9^й от них; а двойственные - на те, что попадают в 4^й, 7^й и 10^й рāши от них. В Вриддха-карĳкā есть шлока об этом: "Подвижный рāши аспектирует все неподвижные рāши, исключая соседний с ним неподвижный рāши. Неподвижный рāши аспектирует все подвижные рāши, кроме подвижного рāши, который находится двенадцатым от него. Двойственный рāши аспектирует все остальные двойственные рāши."

Грахи [планеты], расположенные в этих рāши, также дают свои *дришти* [аспекты] друг на друга точно таким же способом как эти рāши. Так, граха, расположенная в подвижном рāши Меша [Овен], будет аспектировать граху, расположенную в 5^м рāши - в Симхе [Леве], в 8^м рāши - во Вришчике [Скорпионе] и в 11^м рāши - в Кумбхе [Водоле].

Вышеупомянутые дришти рāши [знаков] и дришти грах [планет], расположенных в рāши, - это полные аспекты, то есть, не одной четвертой, двумя четвертыми или тремя четвертыми *дришти* [аспекта].

9:4-5. РĀШИ-ДРИШТИ [АСПЕКТЫ ЗНАКОВ] ДЛЯ ПЛАНЕТ: Грахи, расположенные в подвижных рāши, аспектируют три других неподвижных рāши и не аспектируют один соседний с ними; расположенные в неподвижных - аспектируют три других подвижных рāши кроме одного