

18+

Юлия Смирнова

*Космос женской
красоты.
Секреты
28 накшатр*

Юлия Смирнова

**Космос женской красоты.
Секреты 28 накшатр**

«Издательские решения»

Смирнова Ю.

Космос женской красоты. Секреты 28 накшатр / Ю. Смирнова —
«Издательские решения»,

«Космос Женской красоты. Секреты 28 накшатр» — уникальный путеводитель по ведической астрологии, раскрывающий связь между созвездиями и женской природой. Каждая из 28 накшатр рассматривается как глубокий архетип, наделяющий женщину неповторимым магнетизмом, талантами и силой. Книга предлагает ключи к пониманию своей истинной красоты, гармонизации энергии и раскрытию предназначения. Это практическое руководство поможет сонастроиться с ритмами Вселенной и обрести внутреннюю гармонию.

© Смирнова Ю.

© Издательские решения

Содержание

КАК НАЙТИ СВОЮ НАКШАТРУ	11
Криттика	31
Конец ознакомительного фрагмента.	32

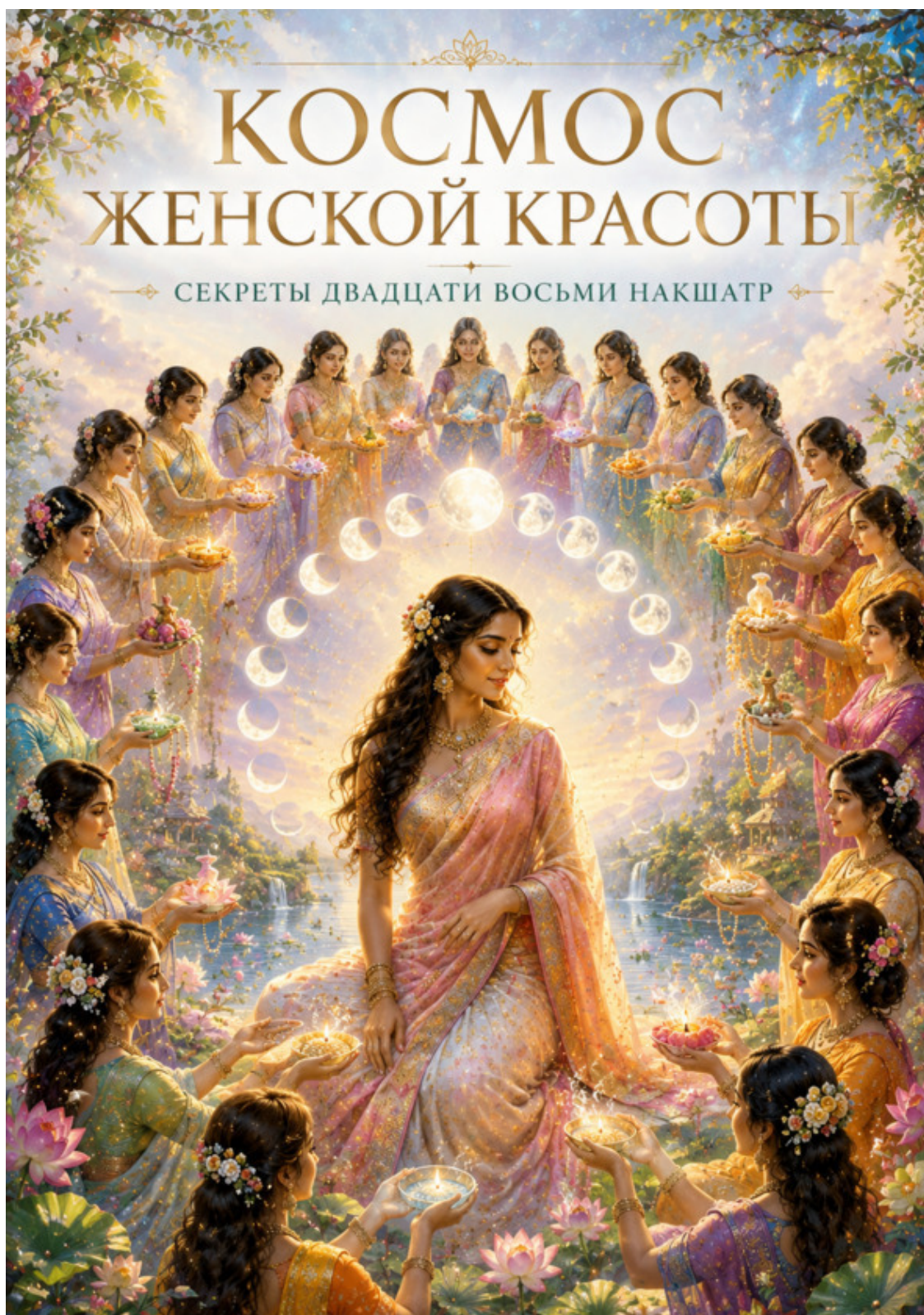
Космос женской красоты. Секреты 28 накшатр

Юлия Смирнова

© Юлия Смирнова, 2026

ISBN 978-5-0071-3774-4

Создано в интеллектуальной издательской системе Ridero

ВВЕДЕНИЕ.

Не в зеркалах живёт её черта,
Не в очертании лица и кожи.
Её хранит иная высота,
Где тишина дыхания дороже.
Она идёт — и медлит бег минут,

И звёзды смотрят, не перебивая.
Её красу не ищут и не ждут —
Она приходит, мир не называя.
В ней — двадцать восемь лунных состояний,
Как лепестков у ночи на воде:
Одно — для сна, другое — для признаний,
Одно — в утрате, а одно — в звезде.
Одно умеет быть и не держать,
Другое — ждать, не требуя ответа.
В одном любовь становится как гладь,
В другом — судьба сгущается до света.
Её краса не просит быть видна,
Не ищет взгляда, имени, венца.
Она — как Шри, безмолвно рождена,
Она молчит — и слышится ясней.
А если любит — время мягче дышит.
Она есть — и в движении огней
И космос не спешит, а слышит.

Прежде чем Луна назвала тебя по имени, она уже знала твою звезду. Прежде чем ты увидела свет этого мира, небо уже открыло для тебя одну из своих двадцати восьми небесных обителей. С той минуты между твоей душой и звёздами возникла невидимая нить, которую не способен разорвать ни бег времени, ни смена эпох, ни земные заботы. Эта книга — приглашение вспомнить её. Не изучить, не объяснить, а почувствовать. Потому что красоту невозможно понять одним лишь разумом. Её можно узнать только сердцем. Когда Божественная Мать украшала Вселенную, Она не создала двух одинаковых цветов. Не сотворила двух одинаковых рассветов. Не зажгла двух одинаковых звёзд. Так почему же женщина должна быть похожей на другую женщину? Каждая душа приходит в этот мир под своим небом. Каждая несёт в себе собственный лунный свет. Каждая хранит память о той накшатре, которая первой благословила её рождение. И, возможно, красота начинается именно с этой памяти. Остановись на одно мгновение. Пусть сердце станет тихим. Пусть дыхание замедлится. Пусть исчезнет суета. Подними глаза к ночному небу. Может показаться, что перед тобой лишь бесчисленные звёзды.

Но древние риши видели совсем другое. Они видели двадцать восемь небесных сестёр — прекрасных дочерей Праджапати Дакши, спутниц Чандры, хранительниц времени, судьбы и сокровенных качеств человеческой души. Они знали, что каждая из них несёт в себе особый лик красоты, особую мелодию сердца и особый свет. И если научиться слышать этот древний язык, однажды можно увидеть не только звёзды. Можно увидеть саму себя. Когда над землёю тихо зажигается ночь, и серебро Луны ложится на сады, на воду и крыши домов, а ветер едва касается травы, словно боится нарушить великий покой, небо становится ближе. Тогда звёзды уже не кажутся далёкими. Они словно склоняются к земле, одна за другой зажигая свои древние огни и в их безмолвном сиянии чудится память о временах, когда человек ещё умел смотреть в небеса не торопясь — с благоговением, с надеждой, с той чистой тоской по вечному, которая живёт в сердце каждого, кто хоть однажды почувствовал себя частью великой тайны. И среди этого небесного множества идёт Луна (Чандра). Тихий, серебряный, непостижимый. Он плывёт над миром, меняя свой лик, словно сама Природа перелистывает страницы вечной книги. То он едва виден тонким серпом над тёмной землёй, то становится светлым и юным, то наливается полной чашей, разливая по ночи молочный свет, то вновь уходит в темноту, чтобы спустя время родиться заново. И так было всегда. Прежде чем человек научился считать дни, прежде чем появились часы и календари, прежде чем слово «астрология» обрело

своё нынешнее значение, люди уже смотрели на Луну. Они замечали его путь. Замечали, что Луна (Чандра), никогда не стоит на месте. Замечали, что вслед за ним меняются воды, времена, настроение природы и — быть может — что-то невидимое в самом человеке. Так рождалось древнее знание о небесном пути Луны (Чандры). О двадцати восьми священных стоянках, которые индийская традиция называла накшатрами. В стародавние времена мудрецы Индии смотрели в ночное небо и видели в нём не пустоту, но порядок. Для них Вселенная была живой. Она дышала. Она рождалась и умирала, расцветала и увядала, возвращалась к началу и вновь продолжала свой бесконечный круг. Солнце хранило свой огонь. Земля — свою плодородную силу. Ветер нёс дыхание жизни. Воды помнили древнюю песнь творения. А Луна шёл своим серебряным путём через небесные чертоги. Каждый такой чертог имел имя. И за каждым именем стояла история. Не просто название звезды. Не просто участок неба. Но образ. Характер. Божество. Символ. Шакти. Свой особенный ритм. Так перед человеком раскрывался великий круг накшатр — словно двадцать восемь лепестков небесного лотоса, каждый из которых хранит собственную тайну. И если долго смотреть на этот круг, начинает казаться, что в нём заключена сама история человеческой жизни. Первый лепесток — рождение. Следующий — желание. За ним — страсть. Любовь. Материнство. Поиск. Потеря. Возвращение. Память. Зрелость. Мудрость. И наконец — тихая дорога домой. Древнее предание говорит, что когда мир ещё был молод, а законы его бытия только обретали свои формы, среди великих прародителей был Дакша Праджапати. Из его рода происходили многие существа, через которых жизнь входила в проявленный мир. И были у Дакши дочери. Двадцать восемь небесных дочерей — прекрасных, непохожих одна на другую, каждая со своим нравом, своей судьбой и своей тайной. Одна была стремительна, как первый луч рассвета. Другая хранила в себе силу рождения и роковую тайну женской природы. Третья несла очищающий огонь. Четвёртая была подобна саду, полному цветов и плодов. Пятая вечно искала — и потому никогда не знала покоя. Шестая приходила вместе с грозой. Седьмая возвращала то, что казалось навсегда потерянным. Восьмая умела питать и хранить. Девятая владела тайнами, которые открываются лишь тому, кто не боится заглянуть в глубину. Далее шли дочери, в которых жила память предков, радость любви, священный союз, искусство рук, красота формы, свобода ветра, сила цели, верность, зрелость, тайна корня, победа и мудрость. А в конце этого великого круга была Ревати — мягкая, светлая, последняя, словно дорога, которая после долгого странствия приводит путника к родному дому. Так небесный круг получил свои имена. И тогда пришёл Чандра (Луна). Серебряный владыка ночи. Он взял небесных дочерей Дакши в жёны, и с этого дня начался его бесконечный путь через их чертоги. Каждую ночь он приходил к одной из них. И каждая встречала его по-своему. Одна — молчанием. Другая — радостью. Третья — огнём. Четвёртая — нежностью. Пятая — вопросом. Шестая — бурей. Так Луна проходил весь круг, оставляя за собой тонкую серебряную дорожку света. Но сердце его особенно тянулось к Рохини. К той, чьё имя связано с красотой, плодородием, любовью к жизни и земной полнотой. Он возвращался к ней чаще, чем к другим. И небесные супруги почувствовали обиду. Так в древнее повествование вошло то, что знакомо каждому человеческому сердцу — любовь, ревность, желание быть единственной, страх быть забытой, боль от неравенства, и необходимость научиться любить не только сердцем, но и ответственностью. В этом и заключается удивительная мудрость древних преданий. Они не отделяют Богов от жизни человека. Они показывают, что даже небесные силы становятся зеркалом наших собственных чувств. Но среди этих небесных имён есть одно, перед которым хочется остановиться дольше. Одно имя словно произносится тише других. Одно имя словно спрятано между строк. Это 28 накшатра, дочь великого Дакши — Абхиджит. Победоносная. Сокрытая. Особенная. Та, которая связана с победой и преодолением. В большинстве современных астрологических систем мы привыкли видеть двадцать семь накшатр. Но древняя традиция сохранила память о двадцать восьмой — Абхиджит, расположенной между Уттара-Ашадхой и Шраваной. Она словно потерянный

лепесток древнего небесного цветка. И потому её образ особенно дорог. Потому что человек тоже не всегда видит весь самого себя. Мы смотрим в зеркало и видим лицо. Смотрим на свою жизнь и видим события. Смотрим на свои поступки и называем себя тем или иным именем. Но где-то глубже живёт другая часть нас — та, которую ещё не разбудили испытания. Та, которая появляется тогда, когда привычные опоры исчезают. Когда жизнь заставляет человека подняться после падения. Когда уже нечем защищаться, кроме собственной внутренней силы. Когда всё внешнее становится неважным и остаётся только одно — кем я являюсь на самом деле? Вот тогда и пробуждается Абхиджит. Не как далёкая звезда. А как победа над собственной слабостью. Как возвращение достоинства. Как способность снова подняться. Как тихая, никому не доказанная сила женщины, которая однажды поняла, что больше не должна становиться меньше ради чужого удобства. Женская красота и тайна звёзд. Но почему эта книга о накшатрах называется «Космос женской красоты»? Потому что красота женщины никогда не была только красотой лица. Лицо изменяется. Волосы меняют оттенок. Кожа хранит следы времени. Фигура проходит через разные состояния. Юность расцветает и уходит. Но есть красота, которая не исчезает. Она становится иной. Глубже. Тише. Мудрее. Взгляд женщины, которая многое пережила, может быть прекраснее взгляда юной девушки именно потому, что в нём появилась глубина. Улыбка матери может быть прекраснее самой совершенной улыбки, потому что в ней есть любовь. Спокойствие зрелой женщины может сиять ярче драгоценных камней, потому что за ним стоит прожитая жизнь. Так красота постепенно перестаёт быть формой. Она становится состоянием души. И здесь древнее знание о накшатрах раскрывается особенно нежно. Каждая женщина — отдельное небо. Нет двух женщин, одинаковых в своей красоте. Одна прекрасна, как рассвет. Другая — как полночь. Одна подобна белому лотосу. Другая — красному огню. Одна несёт в себе мягкость воды. Другая — силу гор. Третья подобна ветру, который нельзя удержать. Четвёртая — древнему дереву, под тенью которого хочется остаться. И разве одна из них красивее другой? Нет. Просто каждая говорит на своём языке. И в этом заключается одна из главных тайн накшатр, они не требуют от женщины быть другой. Они помогают ей понять, какой именно была задумана её собственная мелодия. Поэтому в этой книге мы будем смотреть на накшатры не только глазами астролога. Мы будем смотреть на них глазами человека. Нас будет интересовать характер. Любовь. Женственность. В каждой накшатре мы будем искать и три великие силы природы — саттву, раджас и тамас. Саттва приносит свет. Раджас заставляет двигаться. Тамас даёт покой и завершение. Они не враги. Они — три движения Природы. Без ночи не было бы рассвета. Без покоя — движения. Без движения — свершения. Без завершения — нового рождения. Так и в женщине могут жить одновременно нежность и сила, желание и покой, мудрость и страсть. И задача не в том, чтобы уничтожить какую-либо часть себя. Задача — научиться владеть своей природой. Обратите свое внимание на цветок лотоса, не случайно в ведической традиции он занимает особое место, он является сокральным символом, символом красоты, таинственности, нежности, божественности... Он рождается в глубине мутной воды, но цветок его остаётся чистым. Его корни скрыты в темноте, а лепестки раскрываются навстречу свету. Разве не так происходит и с человеком? Мы не выбираем, из какой почвы начинается наша жизнь. Не выбираем всё, что происходит с нами. Не можем изменить прошлое. Но можем выбрать, что вырастет из него. Поэтому лотос — не символ безупречной жизни. Он символ преображения. И каждая женщина имеет право на собственное раскрытие. Не тогда, когда этого требуют другие. Не тогда, когда «положено». А тогда, когда приходит её время. И вот мы вступаем на этот путь. Ашвини откроет нам тайну начала. Бхарани — тайну рождения. Криттика — тайну огня. Рохини — тайну красоты и плодородия. Мригашира — тайну поиска. Ардра — тайну слёз и очищения. Пунарвасу — тайну возвращения. Пушья — тайну питания и заботы. Ашлеша — тайну глубины. Магха — тайну рода и памяти. Пурва-Пхалгуни — тайну наслаждения. Утара-Пхалгуни — тайну союза. Хаста — тайну рук и мастерства. Читра — тайну красоты формы. Свати —

тайну свободы. Вишакха — тайну цели. Анурадха — тайну преданности. Джйештха — тайну зрелости. Мула — тайну корня. Пурва-Ашадха — тайну внутренней стойкости. Уттара-Ашадха — тайну окончательной победы. Абхиджит — тайну победы сокрытой. Шравана — тайну слушания. Дхаништха — тайну ритма. Шатабхиша — тайну исцеления и очищения. Пурва-Бхадрапада — тайну внутреннего огня. Уттара-Бхадрапада — тайну глубины. Ревати — тайну последней дороги. И когда последний лепесток раскроется перед нами, мы увидим, что этот путь никогда не был только дорогой Луны. Он был дорогой человеческой души. Возможно, поэтому древние знания так долго не исчезали. Их передавали от учителя к ученику. От отца к сыну. От матери к дочери. Из уст в уста. Из сердца в сердце. Потому, что человек может забыть множество вещей. Но он редко забывает то, что однажды помогло ему понять самого себя. И я хочу, чтобы эта книга стала именно таким путешествием. Не попыткой заключить женщину в рамки одной накшатры. А дорогой узнавания. И когда вы однажды посмотрите на Луну... Возможно, после этой книги вы станете смотреть на ночное небо иначе. Возможно, увидите Луну и вспомните Чандру. Увидите звёзды и вспомните дочерей Дакши. Увидите Рохини и вспомните историю любви. Вспомните Абхиджит — ту, что почти скрылась из привычного круга, но не исчезла из памяти. И, быть может, однажды вы поймёте, небо никогда не было от нас далеко. Оно отражалось в нас с самого рождения. В нашем характере. В наших желаниях. В наших страхах. В нашей любви. В нашей способности рождать, хранить, разрушать и вновь создавать. И тогда становится понятным древнее ощущение единства, что наверху — то и внутри. Небо движется. И мы движемся вместе с ним. Луна меняется. И мы меняемся вместе с ней. Звёзды молчат. И в их молчании человек иногда слышит собственное сердце. Итак, перед нами открывается ночное царство. Двадцать восемь небесных врат. Двадцать восемь дочерей Дакши. Двадцать восемь историй. Двадцать восемь характеров. Двадцать восемь способов любить. Двадцать восемь способов быть прекрасной. И один Луна, который проходит через них все. Мы войдём в этот круг медленно. С почтением к древним преданиям. С вниманием к ведическим и пураническим источникам. С любовью к женской природе. И с пониманием того, что ни одна звезда не может заменить человеку свободную волю. Звезда может показать путь. Но пройти его предстоит самому человеку. Накшатра может открыть склонность. Но судьба раскрывается через выбор. Небо может подарить семя. Но именно человек решает, станет ли оно цветком. И потому эта книга — не о том, чтобы найти в звёздах приговор. Она — о том, чтобы найти в них своё отражение. О том, чтобы однажды посмотреть в ночное небо и почувствовать, где-то среди бесконечных звёзд есть та, чьё имя связано с моей историей. И где-то глубоко внутри меня уже давно живёт её свет. Добро пожаловать в Космос женской красоты. Добро пожаловать в тайну двадцати восьми накшатр. Пусть же Луна станет нашим проводником. Пусть звёзды откроют свои имена. Пусть древние истории вновь заговорят. И пусть каждая женщина, открыв эту книгу, однажды найдёт среди двадцати восьми небесных дорог ту, которая приведёт её не к чужой красоте — а к самой себе.

КАК НАЙТИ СВОЮ НАКШАТРУ

Луна, Лагнеш и две царственные звезды судьбы.

Прежде чем войти в тайный мир двадцати восьми накшатр, необходимо научиться видеть их не только на страницах древних преданий, но и в собственной натальной карте. Потому что накшатра — это не далёкое имя на небесном своде. Она приходит в человеческую жизнь вместе с рождением. В тот миг, когда человек впервые делает вдох и открывает глаза этому миру, Луна занимает определённое положение среди звёздного круга. И это положение становится одной из важнейших нитей, связывающих земную судьбу человека с небесным порядком. Но здесь нас ждёт первая тонкость. Нельзя смотреть на натальную карту поверхностно и говорить, «Моя накшатра — это только накшатра Луны». Для многих практических задач именно лунная накшатра является главным отправным пунктом, и именно она обычно называется джанма — накшатрой, звездой рождения. Она особенно важна для понимания ума, эмоциональной природы, внутреннего восприятия жизни и для системы Вимшоттари — даши, которая начинается от накшатры Луны. Но древняя традиция учит смотреть глубже. Натальная карта — не один голос. Это целый хор. И если мы хотим понять человека во всей полноте, нам необходимо услышать несколько главных голосов одновременно. Среди них особенно важны Лагна, Лагнеш, Луна и Солнце. Лагна — дверь, через которую душа входит в мир. Лагна, восходящий знак — это первый великий ориентир натальной карты. Это тот знак, который поднимался над восточным горизонтом в момент рождения. Он связан с телом, проявлением человека в мире, способом его присутствия, жизненной силой и тем, каким образом человек вступает во взаимодействие с окружающей реальностью. Но сама Лагна — это ещё не вся история. У неё есть хозяин. И этого хозяина называют Лагнешем — управителем восходящего знака. Если Лагна подобна царским воротам, то Лагнеш — тот, кто владеет дворцом. Он показывает, куда направляется сила личности, через какую сферу человек выражает себя, где находится важная часть его жизненной энергии и каким образом природа Лагны получает возможность проявиться. Именно поэтому в изучении накшатр нельзя оставлять Лагнеша без внимания. Нужно увидеть, в какой накшатре находится Лагнеш. Потому что это уже не просто звезда ума. Это звезда, через которую сама личность стремится проявить себя в мире. Луна — зеркало внутренней жизни. А рядом с Лагной стоит Луна. И если Лагна показывает человека, как воплощённое существо, то Луна показывает его внутренний мир. Чандра — ум, чувства, память, восприятие, эмоциональная реакция, способность принимать впечатления. Луна подобна воде. Она принимает отражение всего, что проходит перед ней. Поэтому один и тот же мир два человека могут переживать совершенно по-разному. Один увидит в нём возможность. Другой — опасность. Один услышит в словах любовь. Другой — угрозу. Один в одиночестве почувствует свободу. Другой — пустоту. Событие может быть одним. Но переживание его будет разным. Именно поэтому накшатра Луны так важна. Она показывает, как человек воспринимает жизнь изнутри. Так какая же накшатра является «моей»? Вот здесь начинается самое интересное. Когда человек впервые знакомится с джйотиш, он обычно спрашивает:

— «В какой накшатре находится моя Луна?».

И это правильный вопрос. Но для глубокого анализа он только первый. Сначала необходимо определить точное положение Луны по знаку и градусу. Затем определить, в какую из накшатр попадает этот градус. Каждая из 27 основных накшатр занимает $13^{\circ} 20'$, а каждая из них делится ещё на четыре пады по $3^{\circ} 20'$. Если используется традиция двадцати восьми накшатр, необходимо учитывать также особое положение Абхиджит. Таким образом, для определения собственной лунной накшатры недостаточно знать только знак Луны. Необходимо знать точный градус Луны. Потому что человек с Луной в одном и том же знаке может родиться уже в другой накшатре — а вместе с ней изменится и целый пласт символического языка его

карты. Почему градуса недостаточно знать приблизительно? Представьте, что Луна находится в Тельце. Этого ещё недостаточно. Телец охватывает несколько различных накшатр. В начале знака находится Криттика. Затем приходит Рохини. После неё начинается Мригашира. И каждая из этих областей имеет совершенно иной характер. Криттика — огонь и отсечение. Рохини — красота, плодородие, чувственность, рост. Мригашира — поиск, движение, любопытство. Поэтому два человека с Луной в одном знаке могут иметь совершенно разную внутреннюю природу. Один будет жить как огонь. Другой — как цветущий сад. Третий — как странник, который всю жизнь ищет что-то, чему пока не знает названия. Вот почему накшатры дают карте ту тонкость, которую невозможно получить, рассматривая только двенадцать знаков. Но достаточно ли одной Луны? Для первого знакомства — часто да. Для глубокого понимания — нет. И здесь мы подходим к одному из важнейших принципов. Необходимо смотреть, какая из главных опор карты обладает большей силой — Луна или Лагнеш. Именно этот принцип особенно важен для правильного понимания того, какой пласт накшатры сильнее проявляется в характере и жизненном пути человека. В классической традиции существует принцип сравнения силы Лагны и Луны, в Саравали, например, при определении Карма-стханы предписывается исходить из более сильной из них. А в Сатья-Джатака этот принцип выражен ещё непосредственнее, при сравнении силы Лагнеш и Луны для определения звезды рождения может приниматься накшатра того, кто оказался сильнее. В этой книге мы будем обращаться к древней традиции джйотиш — ведической астрологии, возникшей в пространстве индийской духовной и научной культуры. Поэтому, мой дорогой читатель, время от времени будут встречаться названия санскритских трактатов и имена древних учителей. Чтобы эти названия не оставались непонятными, остановимся на них ненадолго. «Саравали» — один из классических трактатов по джйотиш, автором которого традиционно считается Кальянаварма (Кальянаварма). Название можно приблизительно передать как «гирлянда сущности», «гирлянда сути» — образное выражение, связанное с последовательным изложением различных положений натальной астрологии. «Саравали» относится к классической санскритской литературе по джатака-шастре — искусству толкования гороскопа рождения. В трактате рассматриваются Лагна, планеты, знаки зодиака, дома, их сила и взаимное влияние, различные сочетания планет, особенности характера, внешности, способностей и жизненных обстоятельств человека. Именно поэтому, когда в книге я ссылаюсь на «Саравали», речь идёт не о современной школе и не об отдельной системе, а о древнем классическом астрологическом трактате. Карма-стхана — здесь важно понимать, что карма-стхана — это не название отдельной книги. Это санскритский термин: карма — действие, деяние, деятельность; стхана — место, положение, обитель. Поэтому карма-стхана буквально означает «место действия» или «обитель деятельности». В классическом джйотиш так называется прежде всего десятый дом натальной карты — дом деятельности, профессии, достижений, общественного положения, ответственности и того следа, который человек оставляет в мире. Когда в древних текстах говорится о Карма-стхане, речь, следовательно, идёт не о трактате, а о десятом доме гороскопа. И это различие особенно важно для читателя. «Сатья-Джатака» — классический санскритский текст по натальной астрологии, традиционно связанный с именем Сатьячарьи — древнего учителя джйотиш. Слово джатака означает учение о рождении, а в астрологическом контексте — анализ гороскопа рождения. Поэтому название можно понимать как «истинное учение о рождении» или «истинная джатака». Этот текст относится к классической литературе джйотиш и посвящён толкованию натальной карты: планетам, домам, знакам, их силе, комбинациям и различным проявлениям судьбы человека. В книге он особенно интересен там, где мы обращаемся к принципам определения силы показателей карты и к тому, каким образом различные небесные факторы участвуют в формировании характера и жизненного пути. Почему я обращаюсь именно к этим текстам? Потому, что накшатры нельзя рассматривать только, как красивую систему символов. За ними стоит огромная древняя традиция наблюдения за небом, временем, рождением и человеческой судь-

бой. «Саравали» помогает увидеть классический язык натальной астрологии. «Сатья-Джатака» даёт ещё один важный взгляд на принципы толкования рождения. А понятие Карма-стханы помогает понять, каким образом классический джйотиш рассматривает деятельность человека и его проявление в мире. При этом следует помнить, эти тексты относятся к разным уровням классической астрологической литературы и не следует смешивать их между собой или представлять как одну единую книгу. Я обращаюсь к ним, как к голосам одной древней интеллектуальной традиции, но каждый текст сохраняет собственное место, язык и систему изложения. И здесь перед нами открывается прекрасная идея. У человека словно существуют два великих зеркала. Одно — Луна. Другое — Лагнеш. Луна говорит:

— «Вот как ты переживаешь жизнь».

Лагнеш говорит:

— «Вот как ты воплощаешь себя в жизни».

И иногда один голос звучит сильнее другого.

Если сильнее Луна.

Если в конкретной карте Луна обладает большей силой и становится ведущей опорой при таком сравнении, её накшатра получает особый вес. Тогда внутренний мир человека, его эмоциональная природа, восприятие, память, реакции и способность чувствовать становятся особенно значимыми в формировании характера. Такой человек словно живёт изнутри наружу. Сначала чувствует. Потом воспринимает. Потом принимает решение. Его внутреннее состояние может очень сильно определять то, как он проявляется во внешнем мире. И тогда накшатра Луны становится одним из главных ключей к пониманию его природы.

Если сильнее Лагнеш.

Но бывает и иначе. Иногда сильнее оказывается Лагнеш. И тогда особое значение приобретает накшатра, в которой находится управитель Лагны. В таком случае человек может проявлять себя гораздо более активно через волю, действие, личную позицию и способность самостоятельно формировать свою жизнь. Это человек, который не только воспринимает мир, но и стремится оставить в нём собственный след. Его характер словно говорит:

— «Я не только переживаю происходящее. Я хочу действовать».

И тогда накшатра Лагнеша становится чрезвычайно важным ключом. Она показывает, через какую космическую природу сама личность стремится воплотить себя. Но не следует противопоставлять Луну и Лагнеша. Это не соревнование. Луна не отменяет Лагнеша. Лагнеш не уничтожает Луну. Они работают вместе. Один показывает внутреннее восприятие. Другой — механизм проявления личности. Один — воду. Другой — сосуд. Один — внутренний свет. Другой — форму, через которую этот свет становится видимым. И если они находятся в разных накшатрах, это вовсе не противоречие. Наоборот. Именно здесь часто рождается уникальность человека. Например, внутри человек может быть мягким и чувствительным, а внешне — строгим и собранным. Или наоборот: внешне свободным и независимым, а внутри — чрезвычайно ранимым. Одна накшатра может рассказывать о внутренней женщине. Другая — о женщине, которую видит мир. И обе будут правдой.

А теперь — Солнце (Сурья). Но есть ещё одна сила, которую нельзя оставить без внимания. Сурья. Солнце. Владыка света. Источник жизненной силы. Царь среди грах. Если Луна — царица внутреннего мира, то Солнце — царственное начало сознания, воли, достоинства, власти и способности сиять собственным светом. Поэтому всегда особенно внимательно нужно смотреть на накшатру Солнца. Потому, что Луна и Солнце — два светила. Два царственных начала карты. Два совершенно разных способа существовать. Луна отражает. Солнце излучает. Луна принимает. Солнце утверждает. Луна чувствует. Солнце знает своё «я». Луна меняется. Солнце сохраняет своё направление. И потому их накшатры могут рассказывать о человеке две разные, но соединённые истории. Луна рассказывает о сердце. Солнце — о центре. Лунная накшатра может показать, как человек переживает мир. Солнечная — каким он хочет быть

в мире, что в нём требует признания, достоинства, самостоятельности и собственного света. Поэтому иногда человек кажется окружающим совершенно не таким, каким ощущает себя внутри. Почему? Потому, что Луна и Солнце могут говорить на разных языках. Луна может быть в нежной, восприимчивой накшатре. А Солнце — в огненной, царственной, воинственной. И тогда внутри живёт мягкость, но наружу выходит сила. Или наоборот. Солнце может быть в спокойной и глубокой накшатре, тогда как Луна — в стремительной и беспокойной. И человек может казаться собранным, хотя внутри у него постоянно движется целый океан чувств. Вот почему нужно смотреть не на одну звезду, а на созвездие личности.

Три великих ключа.

Таким образом, для глубокого понимания накшатр человека нужно обращаться прежде всего к трём великим положениям: Накшатра Луны — как человек чувствует, воспринимает, переживает и проживает жизнь изнутри. Накшатра Лагнеша — как личность воплощает себя, действует, проявляет свою природу и идёт по земному пути. Накшатра Солнца — где находится царственный центр личности, воля, достоинство, способность светить собственным светом и занимать своё место в мире. А затем уже будем смотреть на Лагну, её накшатру, положение управителей, силы планет, их достоинства, аспекты, соединения и остальные элементы натальной карты. Потому, что одна накшатра никогда не должна рассматриваться в полном отрыве от карты.

Как читать свою накшатру.

Поэтому, открывая свою натальную карту, не спешите искать только название одной звезды.

Сначала найдите:

1. Лагну.

Определите её точный градус и накшатру.

2. Лагнеша.

Посмотрите, какая планета управляет вашим восходящим знаком, в каком знаке и доме она находится и, самое главное для нашего исследования, в какой накшатре она расположена.

3. Луну.

Определите точный градус Луны, её накшатру и паду.

Это будет ваша джанма-накшатра в обычном практическом смысле.

4. Солнце.

Определите его знак, градус и накшатру.

И только после этого начинайте сравнение. Какая из этих сил выражена наиболее ярко? Какова сила Луны? Какова сила Лагнеша? Насколько силен сам Лагнеша? Как расположен Сурья? Какие планеты соединяются с ними или аспектируют их? Каковы их знаки, дома, достоинства и состояние? И тогда перед вами начнёт проявляться не одна накшатра, а индивидуальная небесная формула человека. Накшатра — это не приговор. И здесь я хочу сделать особенно важное предостережение.

Не нужно читать эту книгу так:

— «Я родилась в такой-то накшатре, значит, я обязана быть такой».

Нет. Накшатра не заключает человека в клетку. Она показывает определённую природу, склонности, символический рисунок энергии. Но карта всегда сложнее одной точки. Сильная планета способна раскрыть высшее проявление накшатры. Слабая — может дать её искажённое или незрелое выражение. Благоприятные влияния способны помочь человеку раскрыть дар. Сложные влияния могут заставить пройти через испытание, прежде чем этот дар станет мудростью. Поэтому одна и та же накшатра может проявляться у разных людей совершенно по-разному. У одного — как талант. У другого — как испытание. У третьего — как духовный путь. У четвёртого — как огромная сила, которой ещё предстоит научиться управлять. Накшатра особенно интересна тогда, когда мы перестаём видеть в ней просто описание харак-

тера. Потому что она начинает звучать через время. Через даши. Через транзиты. Через планету-управителя самой накшатры. Через положение этой планеты в натальной карте. И здесь лунная накшатра приобретает ещё одно огромное значение: именно положение Луны по накшатре является исходной точкой для Вимшоттари-даши. Поэтому накшатра Луны становится не только зеркалом внутренней природы, но и одним из важнейших инструментов временного анализа судьбы. Получается удивительная вещь. То, что было небесным положением в момент рождения, становится движением времени в жизни человека. Звезда рождения начинает отсчитывать годы. И судьба словно раскрывает свою книгу не сразу, а страницу за страницей. Есть особая красота в том, что человек рождается между двумя светилами. Солнце — источник света. Луна — отражатель света. Солнце говорит о центре. Луна — о восприятии. Солнце связано с отцом, авторитетом, властью, достоинством, жизненной силой и индивидуальным принципом. Луна — с матерью, умом, чувствами, памятью, питанием и внутренним переживанием. Их нельзя разлучить. Потому что человек одновременно является тем, кем он себя ощущает, и тем, кем он стремится стать. Поэтому две их накшатры — солнечная и лунная — могут рассказать о двух великих полюсах человеческой судьбы. О том, что происходит в сердце. И о том, что человек хочет излучать миру. Потому что мы говорим не просто о судьбе. Мы говорим о красоте. А красота тоже имеет внутренний и внешний полюс. Лунная накшатра может рассказать о том, как женщина ощущает свою женственность. Что делает её эмоционально красивой. Что даёт ей мягкость. Что делает её притягательной. Как она воспринимает любовь. Как ей необходимо быть любимой. А солнечная накшатра может показать другой аспект — как женщина сияет. Как она занимает пространство. Как проявляет достоинство. Как выражает волю. Как воспринимает собственную ценность. Как хочет быть увиденной. Лагнеш добавляет третий слой — как эта женщина воплощает себя в реальном мире. И вот тогда перед нами возникает гораздо более объёмный портрет. Не просто «женщина такой-то накшатры». А живая личность, в которой переплелись три небесные нити. Три звезды одного человека. Можно представить их как три драгоценных камня. Лунная накшатра — камень, который лежит у сердца. Накшатра Лагнеша — камень, который находится в короне личности. Солнечная накшатра — камень, который светится в центре этой короны. И когда мы соединяем их, появляется настоящее понимание. Не только:

— «Какая у меня накшатра?».

А гораздо более глубокий вопрос:

— «Какая сила во мне говорит через эту накшатру?».

Потому что одна и та же звезда, попавшая на разные планеты, будет звучать по-разному. Накшатра Луны — через ум и чувства. Накшатра Солнца — через волю, достоинство и центр личности. Накшатра Лагнеша — через сам способ воплощения человека. И именно поэтому мы будем рассматривать накшатры не как неподвижные ярлыки, а как живые небесные силы, которые получают голос через планету, находящуюся в их владении. Так начинайте читать свою звезду. Когда вы откроете следующую главу и найдёте свою накшатру, не спешите искать в ней только описание внешности.

Спросите себя:

— Что она говорит о моей природе? Как я чувствую? Как я действую? Как я люблю? Как я защищаю себя? Что во мне хочет расцвести? Что во мне нуждается в очищении? Как проявляется моя красота? Какая моя тень? Какой мой дар?

А затем вернитесь к натальной карте. Посмотрите на Луну. Посмотрите на Лагнеша. Посмотрите на Солнце. Сравните их. И постепенно вы увидите то, чего не может показать ни одна отдельная накшатра. Вы увидите своё собственное созвездие. И тогда вопрос изменится.

Сначала человек спрашивает:

— «Какая у меня накшатра?».

Но по мере изучения он начинает спрашивать иначе:

— «Как моя накшатра живёт во мне?».

И это уже начало настоящего знания. Потому, что звезда не диктует судьбу. Она освещает один из её путей. А человек идёт по этому пути сам. Он может прожить свою накшатру бессознательно. А может раскрыть её высшее значение. Может остаться в её тени. А может превратить тень в мудрость. Может позволить звезде стать ограничением. А может сделать её светом. И потому древнее знание накшатр — это не знание о том, какими мы обречены быть. Это знание о том, какими мы способны стать. И, быть может, именно в этом заключается самая прекрасная тайна звёзд, они не рассказывают человеку его судьбу до конца. Они оставляют ему пространство для выбора. Они дают направление. А дорогу — человек проходит сам. В тот миг, когда женщина приходит в этот мир, над землёй уже звучит древняя музыка небес. Луна совершает свой путь среди звёзд, время на мгновение словно задерживает дыхание, и одна из двадцати восьми звёздных обитателей оказывается связана с её рождением. Незримый свет касается первой колыбели, первого дыхания, первого взгляда — и остаётся рядом, словно тонкая нить, соединяющая человеческую судьбу с бескрайним небом. Древние мудрецы называли эти звёздные обитатели накшатрами. Они видели в них не просто далёкие светила, рассыпанные по ночному своду, а живые силы мироздания, каждая из которых имеет собственный характер, символ, божество, шакти и особое звучание. И среди этих небесных сил особенное место занимает женская красота. Не та, которую можно измерить правильностью черт или соответствием чужому идеалу, а та, что рождается глубже — в движении глаз, в голосе, в походке, в прикосновении, в молчании, в мягкости и силе, в способности женщины присутствовать в мире так, что само пространство вокруг неё словно становится иным. Красота не всегда стремится быть замеченной. Иногда она приходит тихо — как аромат жасмина перед рассветом. Иногда вспыхивает солнечным светом. Иногда скрывается в глубоком взгляде. Иногда раскрывается только с годами. И потому у каждой женщины своя красота, как у каждого цветка — свой аромат. Лотос не становится прекраснее оттого, что похож на розу. Роза не должна становиться лотосом. Так и женщина не обязана повторять чужой образ. Ей предназначено расцвести собственной природой. Именно поэтому накшатры в этой книге становятся не предметом сухого астрологического изучения, а ключами к пониманию женской природы. Мы будем смотреть на них, как на двадцать восемь небесных образов, через которые можно увидеть различные грани женственности — нежность и силу, чувственность и достоинство, юность и зрелость, материнство и свободу, тайну и открытость, земную привлекательность и тонкое внутреннее сияние. Каждая накшатра хранит свой язык. И каждая по-своему рассказывает о том, каким образом женщина может раскрывать свою красоту. Поэтому эта книга не пытается сказать женщине, какой она должна стать. Она предлагает другое — увидеть то, что уже было дано ей при рождении. Услышать собственную природу. Узнать свою силу. Понять свою чувствительность. Принять свою особенность. И постепенно открыть ту красоту, которая не нуждается в сравнении. Классические тексты джйотиш — «Саравали» Кальянавармы, «Сатья-Джатака» и другие древние источники — будут для нас проводниками в мире этого знания. Мы будем обращаться к их представлениям с уважением, но не станем превращать эту книгу в учебник по ведической астрологии. Наш путь будет иным. Мы будем идти от звезды к женщине. От символа — к телу. От тела — к чувству. От чувства — к энергии. От энергии — к красоте. И потому двадцать восемь накшатр предстанут перед нами как двадцать восемь дверей в тайный храм женской природы. За одной дверью будет сиять рассвет. За другой — гореть огонь. За третьей — цвести сад. За четвёртой — струиться вода. За пятой — звучать тишина. А за одной из самых загадочных дверей будет храниться Абхиджит — скрытая звёздная обитель, память о древнем двадцативосьми звёздном круге. Каждая дверь приведёт нас к своей форме красоты. Потому что в великом небесном саду каждой звезде отведено собственное место, каждому цветку — своё время цветения, а каждой женщине — свой путь раскрытия. И, возможно, самое важное, чему способны научить нас накшатры, заключается именно в этом, не искать чужую красоту

в себе, а однажды узнать свою. Не спрашивать, достаточно ли ты прекрасна. А почувствовать, каким светом ты пришла сиять. И тогда древнее небо перестаёт быть далёким. Луна становится собеседником. Звёзды — зеркалами. А собственная натальная карта — не холодной схемой, а небесной памятью о том мгновении, когда женщина впервые вдохнула этот мир. Так начинается наше путешествие. Через двадцать восемь звёзд. Через двадцать восемь образов. Через двадцать восемь граней женской природы. К себе. К своей красоте. К своей Шакти. Эта книга не претендует на роль полного трактата по ведической астрологии и не ставит своей целью всестороннее исследование накшатр. Её замысел иной — через мудрость древних звёздных обителей прикоснуться к тайне женской природы, показать, как каждая накшатра раскрывается в красоте, характере, внутреннем состоянии и неповторимом сиянии женщины. Перед вами не учебник по накшатрам и не попытка изложить все тонкости ведической астрологии. Это путешествие в мир женской красоты, увиденной через язык двадцати восьми небесных обителей. Каждая накшатра предстанет здесь не только как астрологический символ, но и как живая история, особое настроение, цвет, аромат, дыхание и неповторимое проявление Божественной Женственности. Эти страницы родились не для того, чтобы научить читателя запоминать накшатры, а для того, чтобы помочь их почувствовать. Здесь древняя ведическая мудрость становится языком, на котором раскрывается красота женщины — её характер, энергия, внутренний свет, связь с природой, стихиями, ароматами, цветами, лотосами и ритмами Луны. Пусть эта книга станет не трактатом о звёздах, а путешествием к пониманию той красоты, которая испокон веков отражается в небесах и живёт в сердце каждой женщины. Эта книга — не столько о накшатрах, сколько о Женщине, увиденной через мудрость накшатр. Не о звёздах как астрологических понятиях, а о том, как их вечный свет отражается в женской красоте, характере, душе и природе. Всё, о чём вы прочтёте далее, лишь попытка прикоснуться к этой великой тайне, следуя древней ведической традиции.

ОМОВЕНИЕ, КАК ОСНОВА ОСНОВ.

Прежде чем женщина украсит волосы цветами, прежде чем коснётся лица благовонным маслом, прежде чем наденет драгоценности, прежде чем откроет шкатулку с ароматами и выберет цвет своего наряда, существует одно древнейшее действие, с которого начинается всякая

забота о себе. Это — вода. Она не требует золота. Не требует драгоценных камней. Не требует богатства.

Она приходит к человеку простой и прозрачной и в этой простоте заключена её тайна. Вода касается лица и лицо словно просыпается. Она касается волос и человек чувствует себя обновлённым. Она проходит по телу и то, что ещё недавно казалось тяжёлым, постепенно отступает. Так было тысячи лет назад. Так остаётся и сегодня. И потому в древней индийской традиции омовение никогда не было лишь вопросом чистоты кожи. Оно становилось порогом.

Границей между одним состоянием и другим. Между ночью и утром. Между вчерашним днём и новым днём. Между усталостью и свежестью. Между миром внешним и пространством внутренним. Вода словно говорила человеку: «Оставь то, что уже прошло, и войди в новый день обновлённым». Есть особый порядок, который мудрость подсказывает человеку задолго до того, как этот порядок был записан в книгах. Сначала очищение. Потом украшение. Сначала вода. Потом аромат. Сначала тело освобождается от следов прожитого дня. И только после этого на него можно возложить цветы, драгоценности, благовония и одежды. В этом порядке скрыта глубокая мысль. Невозможно по-настоящему украсить то, что человек не умеет почистить. Поэтому омовение — это не подготовка к красоте. Омовение само является первым актом красоты. Потому что красота начинается не с того, что мы добавляем. Она начинается с того, что мы бережно очищаем. Ведическая традиция уделяет воде особое место. В гимнах Вед вода связана с жизнью, очищением, благословением и благоприятностью. Вода присутствует в ритуалах, жертвоприношениях, обрядах перехода и ежедневных практиках. Вода — апас, воспринимается как одна из великих сил мироздания. Она течёт. Она принимает форму сосуда, но сама не становится сосудом. Она проходит через землю, не переставая быть водой. Она способна очищать. Наполнять. Поддерживать жизнь. И потому человек, касаясь воды, соприкасается не просто с веществом. Он соприкасается с одной из древнейших стихий существования. Вода помнит движение. А движение — сама природа жизни. Первое омовение — возвращение из сна. Утро начинается раньше, чем человек открывает глаза. Сначала возвращается дыхание. Потом сознание постепенно поднимается из глубины сна. И лишь затем человек вступает в новый день. Именно поэтому утреннее омовение имеет особую красоту.

Ночь ещё не совсем ушла. День ещё не успел наполнить пространство своими заботами. Небо становится светлее. И человек встречает это рождение дня водой. Не спеша.

С вниманием. Не как механическую процедуру, а как маленький обряд возвращения. Вода касается лба, глаз, щёк, губ, шеи, рук, тела. И вместе с ней словно уходит остаток сна.

Всё становится яснее. Дыхание — спокойнее. Взгляд — светлее. И человек вновь чувствует собственное тело. Во многих традициях мира вода сопровождает человека в моменты перехода.

Рождение. Инициация. Молитва. Брак. Паломничество. Смерть. Возвращение. Вода появляется там, где одна жизнь заканчивает один этап и вступает в другой. И это не случайность.

Потому что вода — одна из самых естественных метафор перехода. Она не задерживается.

Она течёт. Она оставляет берег и принимает новый берег. И человек, входящий в воду, символически вспоминает — я тоже могу измениться. Я могу оставить вчерашнее. Могу перестать нести то, что больше не принадлежит мне. Могу выйти из воды другим.

Не потому, что вода уничтожила моё прошлое. А потому, что я сам решил не тащить его дальше. Для женской природы символ воды особенно глубок. Женщина сама связана с великими ритмами природы. С Луной. С приливами и отливами. С цикличностью.

С рождением. С обновлением. С кровью. С материнством. С изменением тела на протяжении жизни. Поэтому вода в этой книге занимает особое значение и упоминается, как символ женской способности меняться, не теряя своей сущности. Девочка становится девушкой.

Девушка — женщиной. Женщина — матерью или хранительницей собственного пути.

Молодость становится зрелостью. Зрелость становится мудростью. Но ни одно из этих состояний не уничтожает предыдущее. Оно его продолжает. Как река продолжает себя в море.

Особенно прекрасна связь воды и Луны. В древнем индийском мировоззрении Луна связана с водами, умом, растительным миром, ритмами и питанием жизни. И потому лунный свет, отражённый в воде, становится одним из самых красивых образов. Представьте ночь.

Тихий сад. Чашу с чистой водой. Над ней — Луна. Вода принимает его свет, но не удерживает его. И в этом есть тайна. Вода не говорит: — «Это мой свет». Она просто отражает. Так и женщина, находящаяся в гармонии с собой, не обязана доказывать свою красоту.

Она не кричит о ней. Не требует признания. Не сравнивает себя. Она просто позволяет своему внутреннему свету отражаться во всём, что делает. В голосе. В движениях. Во взгляде.

В прикосновении. В молчании. Если вода очищает тело, то внимательное омовение может стать способом успокоить ум. Здесь мы должны быть точны, древние тексты не предлагают единой универсальной психологической формулы «вода очищает все мысли». Но сама традиция постоянно соединяет очищение тела, ритуальную чистоту, подготовку к молитве и внутреннюю собранность. И в этом есть удивительная мудрость. Человек не всегда способен сразу изменить мысль. Но он может изменить своё состояние. Встать, умыться, принять душ, переодеться, открыть окно, сделать несколько спокойных вдохов. И вдруг обнаружить, что мир уже выглядит иначе. Поэтому омовение можно сделать первым шагом к внутренней тишине. Особое место в женском уходе занимают волосы. В древних культурах волосы часто воспринимались не только, как часть внешности, но и как важный элемент женского образа.

Поэтому уход за волосами можно превратить в красивый ритуал внимания, не спешить, не причинять боли, не обращаться с телом, как с врагом, которого необходимо исправить.

А помнить — это тело несёт меня через всю жизнь. Мыть волосы с вниманием. Мягко массировать кожу головы. Позволять воде пройти через волосы. Ощущать её тепло.

Смывать усталость дня. А затем аккуратно высушивать волосы, не превращая уход за собой в борьбу. Так обычное действие становится почти медитацией. Лицо — первая часть человека, которую мы показываем миру. И потому уход за ним имеет особую символику. Но здесь есть одна важная мысль, не нужно умываться для того, чтобы стать достойной любви. Не нужно очищать лицо, потому что оно «недостаточно красиво». Не нужно превращать уход за собой в наказание. Омовение должно говорить другое:

— «Я забочусь о себе, потому что моя жизнь достойна заботы».

Это совершенно иной взгляд. Не исправление, а почитание, не война с возрастом, а уважение ко времени, не страх перед изменениями, а принятие собственной природы. После воды приходит цвет. Это тоже не случайно. Чистая вода словно возвращает человеку естественное восприятие. И тогда цвет становится особенно выразительным.

Белый напоминает о чистоте. Красный — о жизненной силе. Золотой — о сиянии. Синий — о глубине. Зелёный — о жизни. Розовый — о нежности. Фиолетовый — о тайне. Но цвет в нашей книге не будет восприниматься, как строгий магический рецепт. Он будет языком символов.

Мы будем искать тот цвет, который созвучен каждой накшатре, её божеству, природе и образу.

После воды приходит аромат. И здесь женщина вступает в совершенно другой мир. Вода очищает. Аромат наполняет. Вода снимает лишнее. Аромат создаёт образ. Цветок жасмина.

Роза. Сандал. Лотос. Камфора. Кешар. Индийские травы. Масла. Каждый аромат словно имеет собственную память. И человек способен узнать любимый запах даже спустя много лет.

Поэтому аромат — один из самых тонких путей к памяти. В традиции аюрведы особое место занимает абхьянга — масляный массаж тела. Это уже не омовение в узком смысле, но оно естественно продолжает его. Вода очищает. Масло питает. Вода освежает. Масло смягчает.

И вместе они создают прекрасную пару. Поэтому древняя культура ухода никогда не сводилась только к внешней декоративности. Она знала ценность прикосновения, тепла, мягкости, регулярности, заботы. Иногда человеку кажется, что для красоты необходимы десятки средств.

Но древняя мудрость напоминает другое — вода, масло, цветок, аромат, чистая одежда, украшение, свет, доброе состояние сердца. Этого уже достаточно, чтобы создать пространство красоты. Красота не обязательно должна быть роскошью. Она может жить в простой чаше с водой, в ветке жасмина, в чистых волосах, в утреннем свете на лице. И, может быть, именно поэтому настоящая красота так редко бывает громкой. Во многих индийских традициях очищение тела связано с подготовкой к духовной практике. Человек омывается перед молитвой, пуджей, мантрой или другим ритуальным действием. Здесь вода становится границей между повседневностью и священным временем. Но самое прекрасное заключается в том, что священное время можно создавать и в собственной жизни. Не обязательно находиться в храме.

Иногда достаточно утром встать, умыться, зажечь светильник, открыть окно и несколько мгновений побыть в тишине. И сказать внутри:

— «Пусть сегодняшний день будет чистым».

И, наконец, существует самое глубокое омовение. Оно происходит не снаружи. Оно происходит внутри. Когда женщина перестаёт сравнивать себя. Когда отпускает чужие требования. Когда перестаёт ненавидеть своё тело за то, что оно меняется. Когда благодарит его за прожитые годы. Когда смотрит на свои руки и понимает, сколько всего они сделали.

Когда смотрит на своё лицо и не ищет в нём недостатки, а видит собственную историю.

Тогда происходит настоящее очищение, не кожи, а отношения с собой. И именно поэтому омовение становится основой основ. Потому, что вода напоминает, ничего не нужно удерживать навечно. Всё течёт. Всё меняется. Всё может быть обновлено. В этой книге мы будем возвращаться к воде при изучении каждой накшатры. У каждой будет свой образ.

Своя стихия чувств. Свой цвет. Свой аромат. Свой цветок. Своё дыхание. И свой символический способ очищения. Но это не будет означать, что древние Веды предписывают каждой накшатре конкретный современный косметический ритуал. Мы будем создавать мост между древним символическим языком и современной женщиной — осторожно, осмысленно и с уважением к источникам. Потому что традиция жива не тогда, когда её механически повторяют. Она жива тогда, когда её понимают. И если когда-нибудь вы почувствуете, что устали от мира, не спешите требовать от себя новых свершений. Сначала умойтесь. Войдите под тёплый душ. Вымойте волосы. Поймите несколько мгновений в тишине. Пусть вода течёт по коже. И представьте, что вместе с ней уходят хотя бы те мысли, которые сегодня вам больше не нужны. Не потому, что вода обладает чудесной властью. А потому, что вы сами позволили себе остановиться. И тогда вода станет не магией. Она станет вниманием. А внимание — одной из высших форм любви к себе. Река никогда не спрашивает, достаточно ли она красива.

Она просто течёт. Она не сравнивает себя с другой рекой. Не завидует морю. Не боится камней.

Она обтекает их. И продолжает путь. Пусть же и женщина вспомнит эту мудрость. Пусть не требует от себя вечной молодости. Пусть не боится перемен. Пусть не стыдится своей глубины.

Пусть не забывает, что красота — не неподвижная маска, а живое течение. Сегодня она одна.

Завтра другая. Через год — ещё глубже. И всё это — она. Как река остаётся рекой, даже когда каждую секунду меняется её вода. Так женщина остаётся собой, даже проходя через тысячи превращений. И потому первый шаг к Космосу женской красоты начинается не с зеркала.

Он начинается с воды. С простого прикосновения. С чистого лица. С влажных волос. С первого вдоха после омовения. С мгновения, когда женщина смотрит на себя и вместо привыч-

ного вопроса: «Что во мне нужно исправить?», впервые произносит: — «Я принимаю себя. Я благодарю своё тело. Я уважаю свою жизнь. И я позволяю своей красоте раскрыться так, как раскрывается лотос — не по чужому приказу, а в своё время, под своим небом, навстречу своему свету. И тогда вода становится началом. Не только очищения. Но пути. Пути к телу.

Пути к женщине. Пути к Луне. Пути к накшатрам. И, наконец, пути обратно — к себе.

Давайте познакомимся с каждой Накшатрой отдельно. И начнём с первой накшатры — с Ашвини.

АШВИНИ.

Образ Накшатры Ашвини.

Ашвини — первое дыхание зодиака.

0°—13° 20' Овна. Самый край круга, где жизнь только решается стать движением.

В ведическом знании это не просто начало — это первичный импульс, который возникает раньше мысли. То самое внутреннее «да», которое рождается не в голове, а в теле. Не рассуждение, а отклик. Не план, а шаг. Её управитель — Кету. И потому в этом начале живёт не только огонь, но и древняя память. Это старт, окрашенный интуицией и способностью отсекаать лишнее одним движением. Кету даёт Ашвини резкость освобождения, тонкое знание без объяснений, стремление выйти из старого сразу, не задерживаясь. Её божества — Ашвини Кумары, небесные целители. И это важный ключ, её скорость не разрушительна по природе, она оживляющая. Она поднимает из застоя, возвращает чувствительность, запускает то, что долго не могло начаться. Её символ — голова коня. Сила движения. Чуткость. Реакция. Конь не размышляет о пути, он чувствует его телом. Природа Ашвини быстрая, лёгкая, исцеляющая.

Она не терпит тяжести, не живёт в прошлом, не умеет долго стоять на месте. Но именно здесь и скрыта её двойственность, начало может быть благословением, а может стать поспешностью. Импульс может оживить, а может разорвать то, что ещё не готово. Ашвини — это ворота.

Если войти в них осознанно, они ведут к обновлению, к лёгкому исцелению, к ясности первого шага. Если войти на одном лишь порыве, они могут рассеять, заставить начинать снова и снова, не проживая глубину. Это энергия старта. Энергия пробуждения. Энергия женщины, которая чувствует, пора идти и идёт.

Женская энергия Накшатры Ашвини.

Женская энергия Ашвини ощущается не как характер и не как набор качеств. Она ощущается как сдвиг времени. Как момент, в котором ожидание становится невозможным. В женщине Ашвини — это проявляется как живость. Как лёгкость походки. Как взгляд, который загорается раньше слов. Её энергия быстрая, искренняя, подвижная. Она может быстро влюбиться, быстро вдохновиться, быстро принять решение. Но эта скорость не каприз, и не поверхностность. В ведическом понимании — это первичный импульс жизни, тот самый толчок, который запускает движение там, где оно застыло. Когда женщина входит в состояние Ашвини, пространство вокруг неё меняет ритм. События начинают происходить быстрее. Появляются первые шаги, первые решения, первые встречи. Это не давление и не напор — это разрешение. Теперь можно идти. Её энергия не удерживает и не объясняет. Она открывает дверь. И после этого возвращение к прежней неподвижности уже невозможно. В светлом проживании Ашвини — это оживление. Женщина становится источником свежести. Рядом с ней всё словно просыпается. Люди чувствуют не вдохновение в привычном смысле, а внутренний толчок будто жизнь внутри них начинает шевелиться. Но та же сила требует меры. Если ритм нарушается, если импульс становится постоянным, энергия искажается. Появляется раздражительность, суетливость, усталость нервной системы. Начало следует за началом, но ни одно не доходит до глубины. Женщина может начинать раньше, чем завершила, уходить раньше, чем прожила, обнулять одним движением то, что требовало вынашивания. Тело Ашвини откликается первым. Походка быстрая. Ноги и ступни — ключевая зона движения.

Даже в покое в теле есть ощущение готовности идти. Кожа тонко реагирует на внутренний ритм. Стресс и спешка сразу отражаются сухостью или раздражением. Скелет крепкий, но не терпит резких перегрузок. Нервная система чувствительная, особенно к состоянию «надо быстрее». Тип красоты Ашвини — это не магнетизм и не тяжёлая притягательность. Это поле начала. Рядом с такой женщиной возникает ощущение, что путь открыт. Что можно рискнуть. Что можно сказать. Что можно выбрать. Любовь к ней часто приходит внезапно, как отклик на движение. Но если энергия проживается без меры, отношения могут повторять тот же сценарий, быстрое начало без углубления. Тень Ашвини — это движение без направления. Страх остановки. Нетерпение к процессу. Бегство от вынашивания. Правильное раскрытие начинается с различения — это зов времени или нетерпение ума? Когда импульс становится точным, а не хаотичным, женщина перестаёт быть вечным стартом. Она становится точкой входа в новый этап. Начало больше не разрушает, оно передаётся дальше. И тогда её энергия снова становится благословением. Живой. Свежей. И в ней нет спешки, есть только верное время для первого шага.

Красота и тело Ашвини. Уход.

Тело Ашвини — это тело движения. В нём редко бывает тяжесть. Чаще — лёгкость, подвижность, готовность к шагу. Сильные ноги, живая мимика, быстрые жесты. Даже в покое в нём чувствуется импульс, будто жизнь уже стоит на пороге. Её красота не в усложнении. Не в плотных слоях, не в избыточности, не в демонстрации формы. Её красота, в естественности, в дыхании кожи, в свободе силуэта. Ей не идут тяжёлые текстуры, перегруженный макияж, плотные масла, сложные причёски. Она раскрывается в простоте. В лёгких тканях. В минимализме. В живом лице. В ведическом понимании тело — это сосуд движения. Если движение сбито, никакие средства не работают глубоко. Поэтому уход в энергии Ашвини не начинается с исправления и не строится вокруг борьбы с несовершенством. Он начинается с момента, когда женщина чувствует, движение либо застыло, либо стало слишком резким. Ашвини — накшатра начала. И её уход — это всегда возвращение ритма, а не удержание формы. Здесь важно не «сделать красиво», а позволить телу снова войти в живое течение времени. Уход строится от лёгкого к более плотному: от воды к прикосновению, от очищения к питанию, от запаха к памяти тела. Кожа должна дышать. Волосы, не быть перегруженными маслами и укладками. Тело, не быть зафиксированным тяжёлыми текстурами. Интимность, сохранять чистоту без агрессии. Её кожа любит дыхание. Её тело любит движение. Её нервная система любит мягкость.

Подходят:

- лёгкий уход
- тёплая вода
- минимализм в косметике
- натуральные ткани
- свободные силуэты

Что улучшает влияние Ашвини:

- тёплая вода по утрам
- мягкий массаж стоп
- лёгкие масла (миндаль, виноградная косточка)
- травяные настои
- сон до полуночи

Что утяжеляет и ломает:

- холодная еда
- еда на бегу
- агрессивные очищающие средства
- тяжёлые сладости

— поздние ужины

Ашвини не нуждается в сложной косметике. Её уход — лёгкий и живой. Но главное — это не перечень средств. Главное — состояние. Уход начинается с воды, потому что вода первой встречает тело и первой задаёт ритм дню.

Вода и тоник «Вода Рассвета Ашвини».

Она пробуждает кожу, снимает след сна и застоя, возвращает ясность и лёгкость, не нарушая естественного баланса.

Ингредиенты:

— питьевая вода — 300 мл.

— семена фенхеля или укропа — ½ чайной ложки.

— ромашка — ½ чайной ложки (по желанию).

Приготовление:

Довести воду до кипения и сразу снять с огня. Всыпать семена и, при необходимости, ромашку. Накрыть крышкой, настоять 20 минут. Процедить и остудить до тёплого или комнатного состояния.

Применение:

Утром использовать вместо обычной воды для умывания лица. После душа можно протирать кожу тела, особенно ноги, они связаны с импульсом Ашвини. В тёплом виде подходит для интимного омовения.

Когда: утром или при ощущении тяжести, сонности кожи. Хранение: не более 24 часов, лучше готовить ежедневно. После воды кожа не должна ощущать спешки.

Овсяное молочко вместо мыла.

Мягкое очищение без разрушения защитного слоя.

Ингредиенты:

— овсяные хлопья — 2 ст. ложки

— тёплая вода — 200 мл

— мёд — ½ ч. ложки (по желанию).

Приготовление:

Залить овсянку водой на 15 минут. Размять и процедить. Добавить мёд.

Применение:

Нанести на лицо ладонями, мягко пройти 30—40 секунд, смыть. Подходит для тела и подмышек.

Когда: утром или вечером при сухости кожи.

Хранение: до 1 суток. Когда кожа очищена и пробуждена, допускается лёгкое питание.

Лёгкая эмульсия «След света».

Увлажняет без плёнки, оставляет ощущение воздуха.

Ингредиенты:

— гель алоэ — 1 ч. ложка (5 г).

— масло миндаля или виноградной косточки — 1 ч. ложка (5 мл).

— глицерин — 2 капли (по желанию).

Приготовление:

Смешать и взбить до лёгкой эмульсии.

Применение:

Наносить тонким слоем на лицо и шею после воды. Подходит для рук и локтей.

Когда: утром или точечно днём.

Хранение: до 2 суток.

Иногда коже нужно обновление — но мягкое.

Скраб «Первого шага».

Снимает усталую плёнку и возвращает чувствительность.

Ингредиенты:

- овсяная мука — 1 ст. ложка.
- рисовая мука — 1 ч. ложка.
- тёплая вода или молоко — 1—2 ст. ложки.

Применение:

- Лицо — 1 минута без нажима.
- Тело — до 2 минут, особенно ноги и ступни.
- После — капля масла.
- Частота: 1 раз в 7—10 дней.
- Ашвини чувствительна к запахам.

Духи «Дыхание Ашвини».

Аромат ясного шага.

Ингредиенты:

- спирт 70% — 30 мл.
- вода — 10 мл.
- лаванда — 4 капли.
- сладкий апельсин — 3 капли.
- фенхель — 1 капля (по желанию).

Приготовление:

Смешать, настоять 24 часа.

Применение:

- 1—2 пшика на запястья или за уши.
- Хранение: до 3 месяцев.
- Интимность в Ашвини требует мягкости.

Настой «Тёплая трава Ашвини».

Ингредиенты:

- ромашка — 1 ч. ложка.
- шалфей — ½ ч. ложки.
- вода — 500 мл.

Приготовление:

Смешать, настоять 20 минут, процедить.

Применение:

- Использовать для интимного омовения и подмышек.
- Хранение: Хранить не более суток.
- Для выравнивания тона — только мягкость.

«Светлая паста».

Ингредиенты:

- йогурт — 1 ст. ложка.
- рисовая мука — 1 ч. ложка.
- куркума — щепоть.
- мёд — ½ ч. ложки.

Приготовление:

- Всё смешать. Применение: Нанести, дать подсохнуть 5—10 минут, мягко скатать, смыть.
- Частота: 1 раз в неделю. И средство меры, а не борьбы.

Нутовая паста.

Ингредиенты:

- нутовая мука — 2 ст. ложки.
- вода или молоко — 2—3 ст. ложки.
- куркума — щепоть.

— сода — $\frac{1}{4}$ ч. ложки (не для интимной зоны).

Приготовление:

Всё смешать. Применение: Нанести, подсушить 5—10 минут, мягко скатать.

Частота: 1 раз в неделю. Все эти средства работают не как косметика, а как диалог с телом.

Ашвини не требует постоянства, она требует точности. Если женщина чувствует момент, когда телу нужен уход, и момент, когда его нужно отпустить, красота возвращается сама.

Главное правило:

уход не должен быть борьбой. Он должен быть восстановлением ритма. И когда женщина живёт в этом понимании, её красота перестаёт быть усилием. Она становится состоянием.

И тогда рядом с ней действительно оживает пространство, потому что её тело не зажато, её движение не суетливо, её энергия не рвётся, она течёт.

Итог.

Ашвини — это начало. Если её проживать в лёгкости, женщина становится живой, ясной, быстрой, но не суетливой. Если её перегружать, она начинает спешить, раздражаться и уставать. Секрет этой накшатры прост, двигаться, но не бежать, есть, но не перегружать, ухаживать, но не исправлять. И тогда её красота не выдуманная. Она настоящая. Как первый шаг в новый день. Мы познакомились с Ашвини с её лёгким шагом, с её быстрым дыханием, с её искрой начала. Мы увидели, как в женщине может жить энергия первого движения, как она загорается, как начинает, как пробуждает жизнь вокруг себя. Но ничего не стоит на месте.

После первого шага всегда следует следующий. И если Ашвини — это импульс, то дальше приходит глубина. Теперь я хочу перейти к Накшатре Бхарани. Если Ашвини открывает дверь, то Бхарани учит выдерживать пространство за этой дверью. Если первая Накшатра — это вдох, то вторая — удержание дыхания. Если там движение, то здесь вместимость. Мы оставляем лёгкость старта и входим в более плотную, более внутреннюю, более зрелую энергию. И теперь давайте познакомимся с Бхарани.

БХАРАНИ.

Образ Накшатры Бхарани.

Бхарани — это пространство, в котором жизнь соглашается быть прожитой до конца.

13° 20'—26° 40' Овна. Это не вспышка и не первый толчок. Это момент, когда движение уже началось и теперь его нужно выдержать. Здесь энергия становится плотной. Она перестаёт быть лёгким импульсом и начинает требовать внутренней силы. Её управитель — Венера.

И в Бхарани Венера проявляется как созидание. Как способность не только чувствовать, но и создавать из чувства форму. Это энергия любви, которая становится материей. Это творчество, проходящее через тело, через время, через зрелость. Здесь рождаются не случайные идеи.

Здесь вызревают замыслы. Творчество Бхарани не мгновенное вдохновение. Это вынашивание. Это процесс, в котором женщина носит внутри образ, решение, проект, слово, пока он не станет готовым к появлению. Она не торопит. Она позволяет созреть. Божество Бхарани — Яма. И этот образ не о страхе, а о законе предела. О понимании, что рождение всегда проходит через внутреннюю тесноту. Через момент, когда становится трудно. Когда хочется отступить. Но именно там начинается настоящее создание. Её символ — пространство, способное вместить жизнь. И это касается не только утробы. Это касается души, сердца, творчества, отношений. Бхарани — это сила удерживать процесс до его естественного завершения. Если проживать её осознанно, она даёт глубину, верность выбранному пути, способность доводить до результата. Если проживать её хаотично, энергия превращается в тяжесть, ревность, контроль и страх потерять. Бхарани — это энергия внутреннего созревания.

Женская энергия Накшатры Бхарани.

Женская энергия Бхарани ощущается как насыщенность.

В ней нет поверхностности. Нет лёгкой игры. В ней есть внутренняя серьёзность, но не холодная, а тёплая, живая. Такая женщина чувствует глубоко. Она не влюбляется наполовину.

Она не создаёт «для галочки». Если она начинает, она хочет довести до формы. В её жизни творчество редко бывает лёгким развлечением. Оно проходит через проживание. Через сомнения. Через тишину. Через внутренний разговор с собой. И когда результат появляется, он зрелый. Он плотный. Он имеет вес. Рядом с женщиной Бхарани пространство меняется. Люди начинают говорить честнее. Процессы становятся серьёзнее. Решения — окончательнее. Она не ускоряет события, но делает их настоящими. Её притяжение — не во внешнем эффекте.

Оно в глубине. В ощущении, что рядом можно быть собой без маски. Но в этой энергии есть и тень. Когда женщина боится потерять, её способность вынашивать превращается в удерживание. Когда она не доверяет процессу, созидание становится контролем. Когда она не позволяет циклу завершиться, она начинает цепляться за то, что уже должно уйти. Её урок — не только создавать, но и отпускать созданное. Не только вынашивать, но и позволять родиться.

Не только любить, но и доверять циклу жизни.

Красота и тело Бхарани. Уход.

Тело Бхарани — это тело тепла. Оно не сухое и не лёгкое. Оно живое, плотное, чувствительное.

Главная зона её энергии — нижняя часть живота, таз, репродуктивная система. Здесь концентрируется её сила. Здесь же отражается её эмоциональное состояние. Если женщина подавляет чувства, тело становится тяжёлым. Если она живёт в постоянном напряжении, появляется спазм. Если она не позволяет себе отдыхать, гормональная система теряет равновесие. Красота Бхарани раскрывается через питание и согревание. Ей подходят тёплые ванны. Масляные ритуалы. Медленный массаж поясницы. Плотные кремы и натуральные масла кунжутное, кокосовое, гхи. Её кожа благодарно откликается на питание. Её волосы становятся красивее от масла и мягкого ухода. Её тело расслабляется от тепла.

Ей не подходят жёсткие диеты, холодные процедуры, аскетичный минимализм в уходе. Сухость ломает её баланс. Уход для Бхарани — это не исправление недостатков.

Это поддержка внутреннего тепла. Это напоминание телу, что оно в безопасности. Когда нижняя часть живота расслаблена, лицо светится мягкостью. Когда женщина чувствует опору в теле, её красота становится глубокой и притягательной. А сейчас я расскажу вам о средствах ухода Накшатры Бхарани, которые вы сможете сделать сами, Бхарани — глубина, тепло, удержание, сок земли. Текстуры мягкие, но более плотные. Запахи тёплые. Движение не вверх, а внутрь.

Вода и тоник «Тёплый настой Бхарани».

Она согревает кожу, снимает внутреннее напряжение и возвращает плотность ощущений.

Ингредиенты:

— вода — 300 мл.

— календула — 1 ч. ложка.

— лепестки розы — ½ ч. ложки.

— семена кориандра — 3—4 шт.

Приготовление:

Довести воду до кипения и сразу снять с огня.

Добавить травы и кориандр.

Накрыть крышкой, настоять 25 минут.

Процедить.

Применение:

Использовать для умывания лица и тела.

Подходит для интимного омовения в тёплом виде.

Когда: При ощущении сухости, внутреннего сжатия кожи.

Хранение: До 24 часов. После согревания коже нужно мягкое очищение.

Кунжутное молочко вместо мыла.

Очищает без ощущения пустоты.

Ингредиенты:

— кунжут — 1 ст. ложка.

— тёплая вода — 200 мл.

— мёд — ½ ч. ложки.

Приготовление:

Замочить кунжут на 4 часа.

Измельчить с водой, процедить.

Добавить мёд.

Применение: Нанести ладонями, мягко распределить 30—40 секунд, смыть.

Подходит для подмышек и интимной зоны.

Когда: Утром или вечером. Хранение: до 1 суток.

Коже Бхарани требуется питание.

Питательный крем «Глубина».

Смягчает, удерживает влагу, оставляет ощущение защищённости.

Ингредиенты:

— масло ши — 1 ч. ложка.

— масло кунжута — 1 ч. ложка.

— гель алоэ — ½ ч. ложки.

— витамин Е — 1 капля.

Приготовление:

Смешать до однородности.

Применение:

Наносить тонким слоем на лицо и нижнюю часть тела.

Подходит для живота и бёдер.

Когда: вечером. Хранение: до 5 суток в холодильнике.

Иногда коже нужно обновление — но без травмы.

Скраб «Зерно земли».

Снимает плотность, возвращает гладкость.

Ингредиенты:

— овсяная мука — 1 ст. ложка.

— молотый лён — 1 ч. ложка.

— тёплое молоко — 1—2 ст. ложки.

Применение: Лицо — 1 минута без нажима.

Тело — до 2 минут, особенно бёдра и низ живота.

После — капля масла.

Частота: 1 раз в 7—10 дней.

Бхарани любит тёплый аромат.

Духи «Тёмный цветок».

Глубокий, мягкий, телесный.

Ингредиенты:

— спирт 70% — 30 мл.

— вода — 10 мл.

— иланг-иланг — 3 капли.

— сандал — 2 капли.

— роза — 2 капли.

Приготовление:

Смешать, настоять 48 часов.

Применение:

1 пшик на запястья или под грудь.

Хранение: до 3 месяцев.

Тело требует чистоты без раздражения.

Отвар «Тёплая защита».

Ингредиенты:

— кора дуба — ½ ч. ложки.

— ромашка — 1 ч. ложка.

— вода — 500 мл.

Приготовление:

Прокипятить 5 минут, настоять 20 минут, процедить.

Применение:

Для интимной зоны и подмышек.

Хранение: до суток.

Для выравнивания тона — терпение.

Паста «Мягкий свет».

Ингредиенты:

— йогурт — 1 ст. ложка.

— нутовая мука — 1 ч. ложка.

— куркума — щепоть.

— лимонный сок — 3 капли.

Применение:

Нанести на 5—10 минут, смыть.

Частота:

1 раз в неделю.

И средство замедления, а не борьбы.

Масляная смесь для ослабления роста волос.

Ингредиенты:

— масло грецкого ореха — 1 ст. ложка.

— куркума — щепоть.

— масло лаванды — 1 капля.

Приготовление: Смешать.

Применение: наносить после удаления волос, оставить на 20 минут, смыть.

Частота: 2 раза в неделю.

Шампунь «Тёплый корень».

Мягкое очищение без пересушивания.

Ингредиенты:

— ржаная мука — 2 ст. ложки.

— тёплая вода — 150 мл.

— желток — 1 шт.

— мёд — ½ ч. ложки.

Приготовление:

Смешать до кремовой консистенции.

Применение:

Нанести на влажные волосы, мягко массировать 2 минуты, смыть.

Когда: По мере загрязнения.

Хранение: Использовать сразу.

Бхарани — это плотность, но без тяжести.

Все средства мягкие, доступные, без агрессии.

Итог.

Бхарани — это энергия созреваия. Это сила, которая превращает чувство в форму.

Это глубина, в которой идея становится реальностью. Если женщина проживает её осознанно, она становится создательницей не только в материнстве, но и в любом деле, которое требует времени и внутренней силы. Если она теряет меру, энергия становится тяжёлой, контролирующей, напряжённой. Секрет Бхарани прост: создавать, но не удерживать, чувствовать, но не тонуть, греть, но не перегревать. И тогда её красота становится не яркой вспышкой, а тёплым светом. Её творчество не импульсом, а зрелым рождением.

Её жизнь не борьбой, а процессом, которому она доверяет. Мы познакомились с Бхарани с её глубиной, с её способностью вынашивать, с её тёплой плотностью и силой созреваия. Мы увидели, как в женщине может жить энергия внутренней утробы не только как материнство, но как способность создавать форму из чувства, выдерживать процесс, не разрушая его нетерпением. Бхарани учит нас не спешить с рождением. Она учит проживать тесноту, выдерживать внутреннее давление, доверять циклу, даже когда он кажется долгим и непростым. В её пространстве формируется зрелость. Здесь решение проходит проверку временем, а чувство становится ответственностью. Но любой процесс созреваия имеет свой момент завершения. После вынашивания приходит рождение. После внутренней плотности — разделение. После удержания — освобождение формы. И именно в этом месте на горизонте появляется следующая энергия. Теперь я хочу провести вас к знакомству с Накшатрой Криттика. Если Бхарани была пространством, которое носит внутри, то Криттика — это сила, которая отделяет и проявляет. Если в предыдущей Накшатре мы учились выдерживать и вынашивать, то теперь мы будем говорить о ясности, о внутреннем огне и о способности отсекал лишнее. Мы оставляем мягкую глубину и входим в более острое, более огненное пространство. В пространство, где форма уже не скрыта, она проявляется. И теперь давайте познакомимся с Криттикой.

КРИТТИКА.

Образ Накшатры Криттика.

Криттика — это огонь, который не просто греет, а очищает.

26° 40' Овна — 10° Тельца. Это пространство, где созревшее должно быть отделено от лишнего. Где форма уже появилась и теперь её нужно сделать ясной. Криттика не вынашивает и не удерживает. Она различает. Она отсекает. Она придаёт очертание. Её управитель — Солнце.

И в этом заключается её природа. Солнце не спрашивает разрешения светить. Оно проявляет. Оно делает видимым. В энергии Криттики появляется ясность, которая не терпит тумана. Это свет, который показывает правду, даже если она неудобна. Её символ — острое лезвие или нож.

Но это не образ разрушения. Это образ отделения. Способности разделить зрелое и незрелое, своё и чужое, истинное и наносное. Криттика связана с огнём очищения. С тем внутренним пламенем, которое сжигает иллюзии. Она может быть мягким теплом, а может стать резким жаром, если процесс затянулся и требует решительности. В этой Накшатре нет места полутеням.

Здесь либо честно, либо больно. Если проживать её осознанно, она даёт ясность мышления, силу воли, способность говорить прямо и действовать решительно. Если проживать её неосознанно, огонь становится резкостью, критикой, нетерпением и разрушительным гневом.

Криттика — это энергия очищающего света.

Криттика

Женская энергия Накшатры Криттика.

Женская энергия Криттики ощущается как внутренняя прямота. В ней меньше мягкой глубины и больше ясной силы. Такая женщина чувствует, когда пора сказать правду. Она не терпит фальши и не живёт в иллюзиях долго. В её словах может быть острота, но за ней стоит стремление к чистоте. Её творчество отличается чёткостью. Если она создаёт, её работа имеет структуру. В ней нет размытости. Она умеет редактировать, упрощать, доводить до формы, избавляя от лишнего. Криттика даёт женщине способность быть самостоятельной. Не зависеть от чужого одобрения. Держать внутренний центр. Но если огонь выходит из равновесия, появляется раздражительность, излишняя требовательность к себе и к другим, критичность. Её урок — не подавлять огонь, а направлять его. Не сжигать, а очищать. Когда её энергия в балансе, рядом с ней становится яснее. Люди начинают видеть то, что раньше избегали замечать. Пространство очищается.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.