Санкт-Петербургский государственный университет

***ДАВИДОВИЧ* Яна Ильинична**

Выпускная квалификационная работа

«Элективная астрология в арабо-мусульманских средневековых мистических практиках»

Уровень образования: магистратура

Направление 58.04.01 «Востоковедение и африканистика»

Основная образовательная программа ВМ.5702.2020

«Исламоведение»

Научный руководитель: профессор,

кафедра истории стран Ближнего Востока СПбГУ,

доктор исторических наук

Герасимов Игорь Вячеславович

Рецензент: Музей антропологии и этнографии им. Петра Великого (Кунсткамера),

кандидат исторических наук,

Резван Марьям Ефимовна

Санкт-Петербург

2022

Содержание

[Содержание 2](#_Toc104024312)

[Введение 3](#_Toc104024313)

[Глава 1. Представления о магии и астрологии в средневековом арабо-мусульманском обществе 6](#_Toc104024314)

[Глава 2. Элективная астрология в жизни средневекового арабо-мусульманского общества 34](#_Toc104024315)

[Глава 3. Текст «Гайят ал-Хаким» как источник планетарной магии в средневековом арабо-мусульманском обществе 59](#_Toc104024316)

[Заключение 80](#_Toc104024317)

[Список литературы 82](#_Toc104024318)

[Приложение 1. Глоссарий 86](#_Toc104024319)

[Приложение 2. Иллюстрации 88](#_Toc104024320)

Введение

Представления о сверхъестественных существах и оккультные практики являются важной частью повседневной жизни традиционных сообществ. При этом магическое мышление играет важную роль в процессе принятия решений. Многое известно о доисламских и раннеисламских представлениях, в основном из полемической литературы, направленной против таких практик, а также из описаний средневековыми авторами той эпохи. Также, благодаря этнографии, многое известно о современном положении магии в исламском обществе. Однако об отношении к магическим практикам в эпоху средневековья, т.е. во время расцвета арабо-мусульманской культуры, известно очень мало. При этом важно отметить, что оккультные практики, благодаря проникновению в высшие круги общества, могли оказывать большое влияние на принятие тех или иных решений и на культурно-интеллектуальный климат вообще.

Теоретическая основа астрологических доктрин, известных в средневековом исламе, была в основном заимствована из положений аристотелевской философии.

Актуальность данного исследования можно обозначить так: В современном мире астрология имеет вненаучный статус и представляет собой, прежде всего, феномен массовой культуры, чаще всего отождествляясь с деятельностью сообществ оккультно-мистического толка. Однако перенос подобного отношения на древность и Средневековье едва ли можно считать правомерным. Античная астрология в целом развивалась в естественнонаучном русле своей эпохи, будучи неразрывно связана с астрономией (как ее «прикладная часть»), а также с математикой, медициной и рядом других научных дисциплин.

В Средневековой арабо-мусульманской среде астрология являлась наукой и предсказательной практикой, основанной на наблюдении небосвода. Астрология всегда играла важную роль в исламской цивилизации. Особенно широко она была распространена при дворах правителей и в народной культуре. Однако рядом других научных дисциплин, таких как *фалсафа* и *калам*, астрология подвергалась критике. Предположения о том, что небеса контролировали ход событий на земле, появилось в разных формах в исмаилитской и суфийской мысли. В то время как противоречия внутри астрологии и ошибки самих астрологов привлекали всеобщее внимание, трактовка астрологических прогнозов, на которые влияли вторичные факторы, независящие от астрологии, вызывала споры среди *мутакаллимов*. В действительности же астрологические практики были распространены настолько широко, что трудно было представить правителя, при дворе которого не было бы астролога. В ряды практикующих астрологию в ходили губернаторы, наследные принцы, философы и даже *мутазилиты*. Арабами астрология широко применялась в контексте истории, следовательно, более амбициозно и систематично, так как практически все основные исторические события объяснялись расположение планет.

Хронологический период, рассматриваемый в этой работе, охватывает в основном столетия между девятым веком – периодом, когда мы начинаем получать достоверные свидетельства об астрологической практике, и восемнадцатым, когда первоисточники начинают истощаться.

В данной работе также подробно рассматривается элективная астрология, или астрология момента, предназначенная для определения наиболее подходящего периода для совершения определенных действий, таких, например, как военный поход или строительство города.

Для проведения исследования были определены следующие **задачи исследования**:

1. Выявить адаптации магической концепции мира в религиозной традиции ислама;
2. Проанализировать роль астрологии, а также элективной практики в средневековом арабо-мусульманском обществе;
3. Выявить и проанализировать различия латинского перевода «Гайят ал-Хаким» от арабского;
4. Выявить культурное значение разночтений в переводах.

Научная новизна исследования заключается в том, что для российского востоковедения и религиоведения тема широкого использования астрологии в политическом и культурном контексте, а также трактат «Гайят ал-Хаким» остается неизученной темой. Более того, проведенный ранее анализ текстов этих двух памятников касался преимущественно текстологических проблем и не принес выводов религиоведческого характера.

Объектом исследования является рукописное наследие и труды средневековых арабо-мусульманских астрологов.

Предметом исследования является элективная астрология в средневековых арабо-мусульманских мистических практиках.

Методологическая основа исследования базируется на сравнительно-религиоведческом, семантическом, культурно-историческом подходах.

Глава 1. Представления о магии и астрологии в средневековом арабо-мусульманском обществе

Одними из важнейших частей повседневной жизни традиционных обществ является магия и сопутствующее ей магическое мышление. Из полемической литературы, направленной против подобных практик, а также текстов средневековых авторов известно о доисламских и раннеисламских практиках. Современное положение магии известно во многом благодаря этнографии, однако о магии в эпоху расцвета арабо-мусульманской культуры известно не так много. Оккультные практики оказывали влияние на принятие решений, а также на культурную сферу жизни общества, проникая в высшие сословия.

Адаптация одних и тех же идей в разных культурах протекает по-разному, и таким образом можно выделить существенные различия и сходства между культурами. Идеи относительно колдовства формировались с самых разных культурных позиций.

Мы также можем провести параллель между магическим восприятием мира и научным исследованием. Магию можно назвать обратной стороной науки, её ощутимой тенью. Наука объясняет логическое, магия же – зачастую неосязаемое, то, что мы могли бы отнести к сфере чувств и эмоций, к внешнему и внутреннему проявлению человеческой сущности в мире; фокус внимания человека сосредоточен на воздействии на окружающий его мир с помощью доступных и понятных ему способов. Представления о психике и ее практическом смысле в этом мире человеку неизвестны и всегда занимали людские умы.

Магия, как и наука, открывает искателю причины вещей и дает возможность прикоснуться к ним. Искатель верит, что эти тайные знания приводят в действие сложный механизм природы, а открывающиеся перспективы кажутся безграничными. Здесь формируется та притягательность науки и магии для человеческого ума. «Через пустыню разочарований в настоящем они манят усталого исследователя вперед к бесконечным свершениям в будущем. Магия и наука как бы поднимают человека на вершину высокой-высокой горы, где за густыми облаками и туманами возникает видение небесного града, далекого, но сияющего неземным великолепием, утопающего в свете мечты»[[1]](#footnote-1).

Европейским ученым эпохи Средневековья арабские труды по оккультизму были малознакомы. Магия допускалась и как светлая, так и темная. Источниками силы в мусульманской магии являются джинны и шайтаны, однако важно упомянуть о том, что источником силы в коранической магии является Аллах. Действенность талисманов усиливается именно благодаря начертанию на них божественных имен и определенных молитв. Талисманы также направлены на защиту от демонических сил – дурного глаза, джиннов, существование которых Коран подтверждает, и шайтанов. В этом контексте магия не вызывала, в отличие от церкви, у мусульманского богословия выраженного недовольства.

«Скрытым наукам» посвящено множество средневековых арабо-мусульманских литературных памятников, переписанных и в более поздние времена. Сюда относятся и трактаты, посвященные бытовой магии, направленной на решение простых и довольно прозаичных вопросов в жизни обычного человека. Например, к каким магическим средствам можно прибегнуть, чтобы начинающий говорить ребенок вырос в красноречивого оратора; а тот, у кого слабая память, мог бы ее улучшить; о том, благодаря каким средствам можно достичь уважения и почета; «женский трактат» о магических заклинаниях, способных возбудить пламенную любовь мужа к своей жене и помешать тому, чтобы он взял другую жену. Сюда же можно отнести и труд о магических приворотных средствах, сочинение об определении дня, подходящего для облачения в новую одежду, трактат о счастливых и несчастливых днях. В духе современных методик конкурентной борьбы, «черного пиара» и антирекламы составлено сочинение о том, что надо сделать, чтобы покупатели перестали ходить в лавку конкурента. Здесь же приводятся записи о способах гадания; как узнать, кто победит, а кто будет побежден, — «способ Искандара» (Александра Македонского), а также о гадании с помощью шестигранной игральной кости; наставление о том, как магическим образом узнать час

и день рождения человека, таблицы для загадывания о том, исполнится желание или нет; заклинание против укуса скорпиона; сочинение о семи ангелах, управляющих семью днями недели; труд об исчислении людей «скрытого мира»[[2]](#footnote-2).

Как мы можем увидеть, данные сочинения отражают повседневные запросы человека, направленные на сохранение или увеличение здоровья, взаимность чувств, исполнение желаний. Мусульманская цивилизация была источником оккультных наук для постигавших ее европейцев. При этом важно отметить то, что в мусульманской среде существовало много выходцев из неисламской и нерабской среды различных верований и обычаев, принесших большое количество сочинений и научных трудов по самым различным областям, таким как медицина, греческие трактаты о философии, алхимия, астрология. На арабский язык были переведены многие магические сочинения родом из Персии, Индии и Византии. В ходе становления арабо-мусульманской культуры эти знания были органично включены в ее канву. Таким образом, исламская культура впитала в себя элементы чужеродной культуры, представ синкретической культурой, объединяющей эллинизм с европейским Возрождением.

Существование разных видов магии наряду со строгим религиозным курсом и довольно табуированным искусством свидетельствует о неоднозначности доктринальной парадигмы ислама. Отношение представителей различных правовых школ к вопросам магии в разные время варьировалось от тотального запрета до снисхождения, однако магия, как и изображение людей и животных широко практикуется в средневековой арабо-мусульманской культуре.

Отношение различных школ мусульманского права к вопросам допустимости использования магических практик, в том числе коранической магии, в основном формировались в ходе полемики о святых (*аулийаʼ*) и чудесах (*муʻджаза*). Например, *мутазилиты* рассматривали чудеса как проявления колдовских чар (*сихр*), и постепенно в суннитском богословии произошло разделение между преставлением о *сихре* и преставлением о чудесах. В понятие «*сихр*» (т.е. колдовство) входят такие сферы магической практики как гадание, наделение предметов особыми свойствами, прорицание, составление заклинаний, изготовление «образов» (талисманов), а также способы изменения (или подмены) реальности, заставляющие человека верить в достоверность происхождения с ним (например, *ʻилм ал-ʻафа*) – умение становиться невидимым)[[3]](#footnote-3).

Мусульманскими богословами магия разделялась на «одобряемую» и «порицаемую». В основе этого деления лежит принцип непричинения вреда и источник силы, осуществляющий действие. Например, божественное происхождение для «белой» магии и земное или демоническое для «черной». В последнем значении *сихр* упомянут в Коране 23 раза.

Стоит упомянуть также о том, что Мухаммада противники открыто называли колдуном (или «очарованным»). Существует также предание о том, что Мухаммад на протяжении сорока дней находился во власти колдуна-иудея. Для его пророческой миссии было чрезвычайно важно показать различие между божественным чудом и земной магией. Коран порицает *сихр*, называя его одним из семи смертных грехов, заслуживающих смертельной кары; Коран предписывает «убить всякого колдуна или колдунью, обезглавив их мечом»[[4]](#footnote-4). И всё же, в мусульманском мире колдовство не могло быть полностью упразднено. Магические практики были широко распространены и если порицались одним правовым направлением, то процветали при другом. Во многих случаях колдовство оправдывали тем, что якобы к нему прибегал сам Мухаммад. Сам текст Корана также вовлекался в магический круг. Священный текст использовался в качестве талисмана, на его основе составлялись заклинания для лечения болезней. Также текст Корана использовался и в черной магии. Например, для того чтобы убить человека, нужно было нарисовать на бумаге его силуэт и написать его имя, перевернуть и приколоть к стене, а затем зачитать определенные айяты. После этого следовало проткнуть грудь изображенного силуэта раскаленной иглой.

Мусульманская магия является самостоятельным явлением, отделимым от магии доисламской. Одним из главных отличий от европейского видения колдовства является то, что источником силы в мусульманской магии является Аллах. Действенность талисманов усиливается именно благодаря начертанию на них именно определённых молитв. Талисманы также направлены на защиту от демонических сил – дурного глаза, джиннов, существование которых Коран подтверждает, а также шайтанов. В этом контексте магия не вызывала, в отличие от церкви, у мусульманского богословия выраженного недовольства.

Амулеты в мусульманском мире играли важную роль. Можно предположить, что некоторые христианские и иудейские течения повлияли на формировавшийся ислам в дополнение к уже имевшейся магической традиции. Гностики, как они сами в том уверяли, обладали тайными знаниями относительно небесных светил[[5]](#footnote-5).

Интерес представляют труды, посвященные гадательным практикам. Примечательно и то, то многие из них опираются на текст Корана. В качестве примера можно привести «Книгу о гадании», авторство которой приписывается Джаʻфару б. Мухаммаду ас-Садику, шестому шиитскому имаму, который считается одним из самых из оккультистов мусульманской истории. Гадательная система в данной книге основана на толковании ряда айятов из тридцати сур Корана[[6]](#footnote-6). Исламская догма о предназначении имеет много общего с фатализмом астрологии. Появлялись даже астрологические толкования Корана, как и христианские астрологические толкования Апокалипсиса. В арабо-мусульманской астрологии, с течение времени, гороскопия стала объединяться с магией.

Астрология - предсказательная практика, основанная на наблюдении небосвода, всегда играла важную роль в исламской цивилизации. Особенно широко астрология была распространена при дворах правителей и в народной культуре. Однако рядом других научных дисциплин, таких как фалсафа и калам, астрология подвергалась критике. Существуют жанры исламской литературы, где принципы астрологии упомянуты в позитивном ключе. Предположения о том, что небеса контролировали ход событий на земле, появились в разных формах в исмаилитской и суфийской мысли. Астрология, находилась в напряженных отношениях с представителями интеллектуального класса средневекового исламского общества, которые взяли на себя роль сохранения родной арабской и религиозной традиции, придав астрологии маргинальный статус. Для других представителей интеллектуальной элиты, отождествлявших себя с приходящей греческой философской традицией, астрология, как и медицина, была одной из дисциплин в рамках этой традиции. Но из-за власти, которой обладало средневековое исламское общество, астрология находилась в оборонительной позиции. В то время как противоречия внутри астрологии и ошибки самих астрологов привлекали всеобщее внимание, трактовка астрологических прогнозов, на которые влияли вторичные факторы, независящие от астрологии, вызывала споры в среде *мутакаллимов*. Также комментаторы Корана высказывались негативно по вопросам трактовки прогнозов.

Астрология в арабо-мусульманской среде складывалась из трех направлений – эллинистической, индийской и сасанидской астрологии. На образ мышления и культурную жизнь мусульман астрология оказала ощутимое влияние. Астрология была очень популярна в народе. В сказках тысячи одной ночи («Рассказ о Таваддуд») объясняются свойства знаков зодиака, соответствие лунных домов и дней недели знакам зодиака. Ислам практически не оказывал сопротивления распространению астрологии, позволив данной науке относительно вольно развиваться в рамках мусульманской культуры, чего нельзя сказать о развитии астрологии на Западе. Разнообразные маги и звездочеты не вызывали симпатий у мусульманских богословов, но в городах чувствовали себя в безопасности, чего опять же, мы не можем сказать о Западе.

В народной среде люди обращались к астрологам по разным причинам, связанным с тревогами повседневной жизни. Все основные переходные моменты в жизни человека считались важными для астрологической консультации. Самым важным из этих переходных моментов, естественно, был момент рождения, и существует множество свидетельств того, что к астрологам обращались именно в такие моменты. Однако рассмотренные здесь факты свидетельствуют о том, что эти моменты не были уникальными, и другие проблемы - самые разнообразные, также считались достойными внимания астрологов. Эти же данные свидетельствуют о том, что представители одного из сегментов средневекового исламского общества, а именно шииты, особенно тяготели к астрологическим предсказаниям[[7]](#footnote-7). Это может в какой-то мере объяснить общую симпатию, проявляемую членами этой группы к иностранным наукам, как это часто утверждается.

По степени важности для жителя арабо-мусульманского мира средневековья астрология имела статус, подобный медицине, как описывал эту науку Маʻшар ал-Балхи, один из самых известных астрологов средневекового арабо-мусульманского мира.

Эта теоретическая позиция, однако, не совсем верно отражает статус астрологии на практике. Ведь несмотря на популярность астрологии на протяжении всей средневековой исламской истории, она всячески подвергалась критике и никогда не пользовалась таким же уважением, как медицина[[8]](#footnote-8). Ряды критиков астрологии не ограничивались определенными социальными классами или идеологическими пристрастиями – среди них было большое количество теологов, правоведов, философов, математиков и даже астрономов. Критику мы можем увидеть, начиная от таких деятелей, как грамматик ал-Халил ибн Ахмад (ок. 786 г.) и поэт Абу Таммам[[9]](#footnote-9) (ум. 850 г.) до таких философов, как ал-Фараби, Ибн Сина и. Ибн Рушд.

Формулировки астрологических доктрин, такие как влияние звезд на индивидуальные гороскопы, свойства зодиакальных знаков, планет и их влияний, были унаследованы от эллинистической астрологической практики, в то время как другие, такие как универсальное управление планетами событий, пришли из восточной Персии и Индии.

Теоретически, астрология основывалась на фундаменте, заимствованном из положений аристотелевской философии, которые были интегрированы в более широкую интеллектуальную картину средневекового ислама. Доказательства связи с аристотелевской натурфилософией были блестяще, а позднее очень подробно изучены в работе Ричарда Лемая[[10]](#footnote-10). Их тесная связь была сформулирована уже в девятом веке, что, возможно, способствовало отождествлению астрологии греческой и западной философией. Практическая астрология получила широкое признание, несмотря на многочисленные религиозные нападки на ее теоретические основы. Те круги общества, которые дали ей убежище, были в основном политическими, так как именно в этих кругах нуждались в услугах астрологов. Правители, халифы и местные чиновники консультировались с астрологами, прежде чем приступить к важным действиям. Те смельчаки, которые проводили серьезные государственные мероприятия, не посоветовавшись с астрологами или пойдя против их предсказаний, прославлялись в поэтических одах, которые часто указывали на то, что эти лидеры были скорее исключением, чем правилом[[11]](#footnote-11). Несмотря на религиозное неодобрение астрологии в греческих, латинских и сирийских источниках, восходящих к началу переводческого движения в эпоху Омеййядов и Аббасидов, астрология уже приобрела определенную почву в раннем исламе. В более поздний этап развития ислама астрология воспринималась как составляющая иноземных наук, проникающих в исламский мир благодаря переводам греческих авторов и контактам с выходцами из более древних Персии и Византии.

Самая ранняя оппозиция астрологии на том основании, что она ошибочно исходит из независимости природы от ее же законов, появилась только в работах ʻАбд ал-Джаббара (ум. 415/1015). Тем не менее, к концу III-IX вв дисциплина *ʻилм ал-хайда* (астрономия, в отличие от астрологии) начала определять себя; прежде термин *ʻилм ал-нуджум* охватывал как астрономию, так и астрологию. Отделение астрономии от астрологии стало знаковым событием в истории науки в исламской цивилизации. Таким образом, некоторые слабые и сильные стороны астрологии должны были быть оформлены до начала IV-X вв, до того, как Абу Маʻшар объединил астрологию с перипатетической философией.

Самые ранние астрологические тексты в исламском мире, безусловно, предполагали физическую связь между небесной и земной сферами, даже если эта связь не была выражена перипатетическим языком. Астрологи исламской цивилизации, такие как Машаллах (ум. ок. 199/815 г.) и Кумар Фаррухан (ум. 196/812 г.) полагались на пехлевийскую версию «Кармен Астрологикум» Дорофея Сидонского[[12]](#footnote-12). В начале этого текста звезды представлены как индикаторы того, что постигнет человека от рождения до смерти. Ал-Битрик перевел Тетрабиблос Птолемея – введение данного текста одновременно объясняло и оправдывало астрологию: «несколько соображений сделают очевидным для всех, что некая сила, исходящая из вечной эфирной субстанции, рассеивается и пронизывает всю область вокруг земли[[13]](#footnote-13)».

К тому времени, когда ранние *мутакаллимы* пришли к рассмотрению астрологии, в отношении данной практики произошли существенные изменения. Некоторые ранние (т.е. до Абу Маʻшара) мусульманские труды по астрологии напоминали содержание ранних тафсиров в той мере, в какой эти тексты связывали исторические события, включая появление пророков (и, таким образом, религий) с движением светил на небосводе. Например, Машаллах б. Ансари ал-Басри объяснил рождение Мухаммада через планетарные соединения в своей «Астрологической истории». Абу Хафс ʻУмар ат-Табари, также, в своем сочинении «Liber Universus», тексте примерно 800 г. н.э., который сохранился только в латинском переводе Иоанна Севильского, также учитывал рождение в особенное время: «И через 10 лет после этого, то есть в 3681 году от Потопа, прошло 11 периодов от периода, который начался за 279 лет до Потопа. Это революция Благословенного года, того периода, в котором мы находимся». Важно то, что «Liber Universus» объясняет - то, что может показаться предзнаменованиями, на самом деле можно объяснить циклами планетарных соединений.

Д. Пингри пришел к выводу, что астрология «Liber Universus» имеет Сасанидское происхождение. Он пишет: «Существует множество доказательств того, что многие ранние исламские астрологи копировали своих Сасанидских предшественников в написании астрологических текстов»[[14]](#footnote-14).

Арабами астрология широко применялась в контексте истории, следовательно, более амбициозно и систематично, так как практически все основные исторические события объяснялись расположением планет. Хотя это и не астрологический текст, «Теология», приписываемая одному из круга последователей ал-Кинди, отмечает, что божественное провидение было выражено в творении: «[звезды] управляют земным миром другим способом, не посредством мысли или размышления, но скорее посредством силы, которую Создатель и Правитель, да будет Он превознесен, вкладывает в них»[[15]](#footnote-15). О реальной роли астрологов мы можем узнать из письменных свидетельств того времени, в которых сообщается о практиках, социальной и фольклорной роли, а также о представлениях касательно астрологии, которые были общепринятыми в средневековом исламском обществе.

Хронологический период, рассматриваемый в этой работе, охватывает в основном столетия между девятым веком – периодом, когда мы начинаем получать достоверные свидетельства об астрологической практике, и восемнадцатым, когда первоисточники начинают истощаться, а доказательная база строится в основном на работах астронома Бируни (ок. 1050 г.), энциклопедиста, теолога и юриста Ибн Хазма (ум. 1064) и трудах ашаритских богословов ал-Бакиллани (ум. 1013) и Абу Хамида ал-Газали (ум. 1111), а также благодаря трудам историка Ибн Халдуна (ум. 1406) и ханбалитского богослова Ибн Каййима ал-Джаузийя (ум. 1350). К защитникам астрологии, но лишь в некоторых аспектах, можно отнести, например, Фахр ад-Дина ар-Рази, однако в большинстве случаев под давлением богословов он вынужден был подвергать ее критике. Эти традиции, по мнению Тауфика Фахда, были переплетены с гадательными практиками доисламской Аравии доисламской Аравии, такими как *заджр*, *фаʼл*, *ʻийяфа*, *ʻирафа*, и *анваʼ*[[16]](#footnote-16). Астрологическая практика процветала в арабо-мусульманском мире до двадцатого века, и также активна и сейчас.

Характер самих астрологических предсказаний иногда был очень полезен для определения областей, в которых астрология применялась в реальных ситуациях, таких, как, например, роды. В астрологических трактатах очень подробно описываются процедуры, которые следует выполнять для определения гороскопа новорожденного. Такие гороскопы составлялись также для определенного класса. Так, текст, предписываемый Андарзагару, содержит уточнения для представителей различных социальных слоёв. Например, в контексте положения Юпитера уточняется, что человек, принадлежащий к знати «поднимется до еще более высокого положения, и его слава распространится далеко, пока он не станет похож на королей, и он будет назначаем на многие должности,

и он найдет сокровище, и его богатства увеличатся». Представителю низшего сословия грозил несчастный случай – «его повысят в должности, и он будет вознагражден в соответствии с этим. Но в последней части этого раздела он упадет с крыши своего дома или будет сброшен с лошади»[[17]](#footnote-17).

Важно обратиться к социальному статусу астролога в средневековом исламском обществе. Из библиографических источников известно больше о практике и положениях астрологии, нежели из «технических» трактатов. Обратившись к ним, можно получить некоторое представление о различных вопросах, касающихся, например, степени интеграции астрологов в общество, условий, в которых они работали, их клиентов, учителей, зарплаты, которую они получали, и многих других подобных вопросов, имеющих значение для определения места астролога в обществе. Важно отметить то, что астрологи, как и известные врачи, ученые и философы, имели собственных биографов и рассматривались как профессиональная группа, несмотря официальное неодобрение из ремесла.

Особое значение для всех практикующих специалистов, включая астрологов, имели различные источники по охране правопорядка, называемые *хисба*, где перечисляются обязанности полиции, рыночного инспектора и вообще описан процесс контроля нравственного поведения

общества. В частности, мы обратимся к наиболее полной книге из этой категории, а именно к «Регулированию рынка»[[18]](#footnote-18). Подобный тип источников, часто используемых историками профессий, называется литературой *михна*, то есть текстами, написанными специально для изучения представителей предполагаемой профессии. Поскольку астрологи составляют профессиональную группу, у них тоже были свои тексты *михна*. Один из таких сохранившихся текстов относится к Х в. и был написан ал-Кабиси в 960 для его покровителя Сайфа ад-Даула ал-Хамдани (ум. 967), в нем не только перечисляются каверзные проблемы, с которыми астрологи могли бы столкнуться во время своей практики, но и дается обзор практикующих астрологов того времени[[19]](#footnote-19). Вопросы, которые автор предлагал задавать астрологам, были похожи на те, которые использовались *мухтасибами* для проверки врачей и представителей других профессий. Из нетекстовых категорий наиболее полным источником являются различные миниатюры, которые были созданы в различных географических районах и в различные хронологические периоды. Как правило, астрологи изображаются за работой.

Ортодоксальный мусульманин воспринимал астрологию как нечто раскольническое, связанное с шиизмом и батиниййей, то есть с эзотерическим направлениями в исламе, либо же с науками «неверных» и откровенным атеизмом. Ко времени Ибн Халдуна астрология уже не могла быть изучаема открыто, и постигать ее нужно было в «укромном уголке дома»[[20]](#footnote-20). Астрономы и математики выступали с критикой астрологии и всячески пытались отделить практикующих астрологов от своей научной области. В действительности же, как говорилось ранее, астрологические практики были распространены настолько широко, что трудно было представить правителя, при дворе которого не было бы астролога. В ряды практикующих астрологию в ходили губернаторы, наследные принцы, философы и даже *мутазилитские* богословы.

В средневековом арабо-мусульманском мире астрологом можно было стать, изучив крупные астрологические тексты, например такие, как «Тетрабиблос» Птолемея, владеть некоторыми основами математики и астрономии, обучившись составлять гороскоп. Использование астрономического оборудования было необходимым для определения положения светил, которое также можно было узнать, обратившись к специальным таблицам – эфемеридам, которые получили название *зидж*. Однако чаще всего в средние века к изучению астрологии практиковался другой подход, который заключался в том, чтобы обучаться у известного астролога. Известно, что знаменитый Абу Маʻшар прервал свое паломничество для обучения в доме Али б. Яхья ал-Мунаджима, спутника халифа ал-Мутаваккиля.

Развитие арабской астрологии и ее влияние на европейскую связываются с именами таких ученых, как Абу Маʻшар (787-886 гг.), ал-Андалуси (1088-1146 гг.), ал-Баттани (858-929 гг.), ал-Бируни (973-1048 гг.), аз-Заркали (1029-187 гг.), ибн Аби ар-Риджал (1016-1064 гг.), ибн ал-Хасиб (ок. 770-870 гг.), ал-Кабиси (936-1012 г.), ал-Кинди (801-873 гг.), ал-Маджрити (950-1007 гг.), Сахл ибн Бишр (786-845 гг.), ат-Табари (839-923 гг.) и многих других. Наиболее распространенным видом исламской астрологической и астрономической литературы являются *зиджи*. *Зиджи* составлялись для определённой местности, основываясь на том, что географическая долгота лежит в основе солнечных, лунных и планетарных таблиц, а широта - в основе таблиц сферической астрономии. Однако многие *зиджи* зачастую повторяли более ранние, получив небольшие изменения, такие как изменение меридиана для планетарных таблиц или новый набор сферических астрономических таблиц для другой широты. Такие измененные версии имеют особое историческое значение, если оригинальные работы уже не сохранились. Однако не все *зиджи* содержат обширные астрономические и математические объяснения, характерные, например, для «Альмагеста» Птолемея[[21]](#footnote-21). Цель *зиджа* заключалась в том, чтобы предоставить астрономам все необходимые данные в виде теории и таблиц для решения таких задач, как вычисление положения Солнца, а также времени дня и ночи по солнечным или звездным позициям. Кроме того, астролог мог использовать *зиджи* для определения возможности видимости лунного полумесяца или планет, а положения звезд мог просто перенести из звездного каталога. Астролог также мог вычислить положение Солнца в полдень или во время полуденной или послеполуденной молитвы, киблу для любого населенного пункта, асцендент[[22]](#footnote-22) в определенное время и долготу астрологических домов[[23]](#footnote-23), а вычислив положение Солнца, Луны и других планет составить гороскоп. Можно утверждать, что это и было основной целью *зиджей*, но исторических свидетельств того, как эти работы использовались на практике, крайне мало[[24]](#footnote-24).

Действительно искусный астролог, однако, встречался редко, и в источниках встречаются сообщения о шарлатанах, выдающих себя за астрологов. В известной нам истории Абу Маʻшар однажды проходил мимо шарлатана, когда тот практиковал. Абу Маʻшар в шутку попросил шарлатана посмотреть его гороскоп и рассказать о делах, которым он занимался в то время. Шарлатан догадался, что он едет посмотреть дело человека, которого держат в тюрьме, и к тому времени, когда он прибудет на место назначения, тот будет свободен. Считая, что предсказание сбылось, Абу Маʻшар, как сообщается, сказал: «Если бы я не знал, как предсказывает этот шарлатан, я бы лишился рассудка, разорвал свои книги и поверил бы в то, что астрология – ложь»[[25]](#footnote-25).

Затем шарлатан признался, что ничего не знает об астрологии, и сказал: «Я лгу и обманываю женщин, и я кладу перед собой эту доску, эту астролябию и этот таквим (эфемериды), чтобы обманывать людей. Но он продолжил, сказав, что он угадал правильно на основании своих знаний о zağr, faʼl и ʻiyāfa, трех упомянутых выше способах гадания, которым он научился у арабов-бедуинов. Он продолжил наставлять Абу Маʻшара о методах, которым он следовал в этом виде гадания.

Эта история также важна тем, что указывает на обстоятельства, при которых действовал этот шарлатан. Он работал на улице и под открытым небом, его клиентами были в основном женщины. Он знал три формы гадания, которые считались частью исконных арабских наук, поскольку предполагалось, что они возникли в доисламской Аравии и, как следствие, технически не одобрялись исламским религиозным законом. У источника, сообщающего эту историю, мог быть другой скрытый мотив. Автор хотел противопоставить эти две формы науки друг другу и намекнуть, что местные науки были так же хороши, как астрология Абу Маʻшара, если не превосходили ее. Читатель должен был сделать вывод, что шарлатан не мог правильно использовать эфемериды[[26]](#footnote-26).

Часто астрологи утверждали, что способны дать ответ на любой вопрос, интересующий вопрошающего. По сути, астрология как наука была всеобъемлющей и могла объяснить события, происходящие в подлунном мире. Практически ориентированный астролог, однако, больше заботился о более теоретических проблемах, касающихся философских основ астрологии и ее связи с более сложными теологическими вопросами. Помимо написания нескольких трактатов, касающихся элементарных положений о принципах и методах вычислений, астролог средневекового арабо-мусульманского мира, по-видимому, имел дело со следующими основными категориями астрологической практики:

1. Астрология предзнаменований. Этот тип не сильно отличается от вавилонской астрологии[[27]](#footnote-27). В этой области человек выносил суждения о нации, а иногда и обо всем мире. Астролог изучал кометы и соединения основных планет, чтобы предсказать будущее по их времени и поведению. Нам рассказывают, что разливы Нила были предсказаны астрологами по наблюдениям за падающими звездами на небесах.

2. Гороскопическая астрология. Это, вероятно, было самым важным

предсказаний. Данная область затрагивала условия жизни человека в зависимости от положения звезд в момент рождения человека. В целом, астрология применялась для предсказания будущего, а также для развития любого события, которое имеет начало во времени.

Рождение ребенка, однако, или момент его зачатия важен для предсказания будущего этого ребенка, несмотря на долгие споры о том, что предпочтительнее: момент рождения или же момент начала внутриутробной жизни. Какой бы пункт не имел значения на практике очень мало, и фактическое рождение ребенка называлось астрологом, особенно когда ребенок имел какое-либо политическое значение.

Мы также знаем из текстовых свидетельств, что гороскопы составлялись для определения черт личности. В одном случае мы можем обратиться к рассказу о молодом *мутазилите* ал-Хуббаʼи (850-915 гг.), жена которого якобы послала доверенного человека к его слуге, предположительно для того, чтобы узнать точное время рождения для составления гороскопа.

Ибн Тавус приводит слова аз-Замахшари (ум. 1144 г.) - «Сасанидские цари привозили астрологов и размещали их в своих покоях. Цари подавали им сигналы в нужный момент, чтобы они определили асцендент для момента зачатия»[[28]](#footnote-28). Даже гороскопы городов рассматривались как рождение, и им уделялось столько же внимания, сколько гороскопу человека. В исторических источниках можно обнаружить такие гороскопы для Багдада и ал-Махдийи в Тунисе. Астрологи предсказывали, что ни один халиф никогда не умрет в городе Багдаде[[29]](#footnote-29), и подобным образом можно было определять наиболее подходящие периоды для постройки дома или дворца. Сообщается о том, что визирь Ибн Мукла (ум. 935) консультировался с астрологами, чтобы определить время, когда ему следует заложить первый камень в фундамент своего дома.

3. Хорарная астрология и элекции (*масаʼил ва ихтийарат*). Этот вид астрологического предсказания не так важен, как первые два, и менее обоснован теоретически, но, несмотря на это, практиковался гораздо шире. Тип *масаʼил*давал ответы на вопросы, подобные тем, что касались краж, потерянных мужей и т.д. *ихтийарат*, с другой стороны, имел дело с вопросами, касающимися подходящего времени для выполнения конкретной задачи.

В рамках этих двух общих рубрик можно было ответить на целый ряд вопросов. Они варьировались от халифа ал-Маʼмуна (813-833), который советовался со своим астрологом ал-Фадлом б. Сахлом (ум. 818) по поводу войны с его братом ал-Амином. Вопрос заключался в том, должен ли тот сдаться или нет. Со смертью ал-Амина и аль-Мутаваккиля в том же городе это предсказание стало предметом насмешек для противников астрологии.

Также стоит упомянуть о легендарной женщине-астрологе, которая осматривала армию перед походом и отбирала только тех солдат, которым было суждено выжить[[30]](#footnote-30). Из более поздних текстовых источников мы знаем, что астрологи либо консультировались перед вступлением армий в бой, либо участвовали в фактическом руководстве сражениями. Подобная деятельность осуществлялась астрологами в Италии XIII века, а также в Персии, миниатюры из XV и XVI веков подтверждают такие функции. Более того, астрологи определяли подходящее время для путешествия и выступали в качестве консультантов правителей вместе с другими прорицателями. Тот же визирь Ибн Мукла, о котором говорилось выше, должно быть, консультировался со специалистами по этим двум видам астрологических предсказаний, так как однажды устроил тайную встречу с халифом ар-Ради (934-940), когда луна находилась под лучами солнца, что было особенно благоприятно для тайных дел. Это тот же халиф, который в 937 году сделал подарок одному из своих военачальников, когда асцендент, восходящий знак, находился в знаке Скорпиона. Ибн Мукла договорился встретиться с ал-Кахиром (932-934) во время восходящего Козерога, так как это время считалось благоприятным.

Наконец, астрологи должны были находиться рядом со своими покровителями в критический момент, а именно на смертном одре. Они должны были либо составить гороскоп для будущего состояния халифата, либо же сообщить покровителю, является ли болезнь смертельной или нет (также составление завещания), либо просто посоветовать лечащему врачу, когда следует приступить к лечению. Согласно сообщению Бар ал-Ватика (842-847), когда ал-Ватик (842-847) сильно заболел, он позвал своих астрологов, среди которых был ал-Хасан б. Сахл б. Навбахт. Они посмотрели его гороскоп и решили, что он проживет еще пятьдесят лет; он умер через десять дней после этого[[31]](#footnote-31).

Текстовое свидетельство присутствия астрологов на смертном одре лучше всего иллюстрирует следующий анекдот из работы ал-Джахиза. Обсуждая собаку, ал-Джахиз упоминает уменьшительную форму имени, то есть Кулайб. По этому поводу он сообщает, что ал-Хаджадж (ум. 714), правитель Ирака, чье имя при рождении было Кулайб (которое он изменил позже), позвал своего астролога, когда почувствовал, что его конец близок (qaruba an yamut). Он спросил астролога, видел ли тот царя умирающим. Астролог ответил, что он действительно видел умирающего царя, но его имя было Кулайб, а не Хаджадж. Услышав это, правитель якобы сказал: «Ей-богу! Вы правы, при рождении меня звали Кулайб»[[32]](#footnote-32).

4. Мировые циклы - циклическое возрождение периодических событий, таких как полный год, т.е. когда солнце возвращается в точку весеннего равноденствия, или повторяющиеся соединения двух планет, например, цикл Сатурна и Юпитера, который происходит примерно раз в двадцать лет. Такие повторяющиеся события давали повод для составления новых гороскопов. В гороскопах некоторых государств на Земле отражены отношения власти, народа и религии. Чтобы сделать это, необходимо понимание того, какие планеты отвечают за данные явления. Подобного рода предсказаниями занималась мунданная астрология, являющаяся одним из основных разделов астрологии наряду с натальной, хорарной и элективной астрологией. В политической теории времен средневековья, политическая единица, будь то город или государство, княжество или империя, описывалась аналогично человеческому телу. С помощью мунданной астрологии предсказывались события, затрагивавшие государство в целом, и подобная практика широко использовалась для предсказаний войн, эпидемий и политических конфликтов. Гороскопы составлялись на основе карт лунаций – гороскопов, составленных на момент полнолуния или новолуния, а также карт ингрессий, то есть гороскопов, составленных на момент вхождения солнца в определенный знак зодиака. Однако главенствующая роль отводилась карте, построенной в начале астрологического года, на момент весеннего равноденствия, когда солнце находилось в знаке Овна. Считалось, что каждый из двенадцати астрологических домов отвечает за определенный аспект жизни государства. Так, Юпитер, по представлениям древних, управляет системой ценностей и убеждений наций. Здесь можно видеть как прямое выражение коллективного бессознательного, так и аспект политического контроля, присущий государственной религии. Юпитер представляет закон как средство обеспечения справедливости, и как средство управления населением. Сатурн представляет правовую систему, постоянно действующие гражданские службы и все охранительные и ограничивающие организации. Может представлять репрессивные и контролирующие силы в государстве – например, полицию. Показывает отношение нации к закону и порядку, иерархии, табу и старым обычаям[[33]](#footnote-33).

Следующим после астролога, но значительно более важным человеком, как правило, был человек, обладающий политической властью. Многие из персон, обладающих политической властью, хорошо разбирались в астрологии и могли практически выполнять те же функции, что и астрологи, о чем говорили с гордостью, как, например, ʻАдуд ад-Даула говорил о том, что был учеником был ас-Суфи. Существуют также изображения, где принцы и покровители изображены созерцающими звёзды с поднятой астролябией в руке[[34]](#footnote-34).

Астрологи, которые были достаточно известны, чтобы иметь покровителей, часто становились политическими консультантами или даже назначались ответственными за крупные политические проекты. Те астрологи, которые не могли найти покровителя, прибегали к практическим занятиям. Несколько письменных сведений из средневековых исламских городов дают представление о положении практикующих астрологов.

В тексте Ибн ал-Ухувва, который, очевидно, был написан для *мухтасибов* Египта и Сирии в начале XIV века во время правления мамлюков, нам сообщается, что в обязанности полиции входило следить за тем, чтобы астрологи практиковали на улицах, а не в лавках. Причины такого предписания были необходимостью блюсти мораль. В лавках, говорит он, обычно сидят те, кто пишет письма, и такие лавки часто посещают женщины. Молодые люди, которые не имеют права находиться там, могли бы подслушать, как составляются гороскопы для женщин. Они могли бы использовать этот случай, для того чтобы подойти к ним. По этой причине, астролога следовало вывести из лавки и заставить его практиковать на главной улице, запретив практику в переулках. Большинство потенциальных клиентов астрологов находились как раз в подобных местах[[35]](#footnote-35).

Практика астрологии на проезжей части не была новинкой на улицах Египта и Сирии в четырнадцатом веке, когда Ибн ал-Ухувва писал свои труды. Столетием раньше ал-Кифти сообщает, что знаменитый врач Ибн Ридван (ум. 1068) из Египта был уличным астрологом до того, как занялся медициной. Еще раньше ал-Мукаддаси (ок. 960 г.) в своем географическом труде «Ахсан ат-такасим» сообщает, что астрологи Дамаска имели свои собственные кварталы возле Баб Гайрун. Из Багдада мы знаем по крайней мере об одном астрологе, который обычно сидел на одной из улиц города и составлял гороскопы за два дирхама; он даже составил гороскоп для халифа ал-Мутасима (833-842). Следует вспомнить астролога-шарлатана, который обманул Абу Маʻшара с его астролябией, доской и эфемеридами, сидевшем на одной из улиц Самарры. Это лишь часть многочисленных свидетельств присутствия астрологов на улицах средневековых городов арабо-мусульманского мира.

Астрологи, занимавшие официальные должности при дворе, предположительно посвящали все свое время практике своего ремесла. Другие, которым не посчастливилось занять такие посты, не воздерживались от выполнения других работ, чтобы прокормить себя. Были и те, кто занимался астрологией в качестве увлечения, получая доход из других источников. Среди них встречались врачи и даже главные раввины, как, например, главные раввины Мосула и Тивериады, когда их посетил рабби Беньямин из Туделы в конце двенадцатого века[[36]](#footnote-36).

Столкнувшись с финансовыми трудностями, некоторые астрологи прибегали к фантастическим решениям, например, посещали тюрьму, чтобы составить там гороскоп важного человека. Они могли только надеяться, что будут вознаграждены, когда этот человек будет освобождён.

Другие просто ходили по улицам, объявляя о своем ремесле, подобно разносчикам продуктов в современных городах Ближнего Востока. Уличный астролог из Багдада включал в свои услуги толкование снов. Рассказывается, что сначала он просил тысячу дирхамов за составление гороскопа, но позже соглашался на рыбу стоимостью менее десяти дирхамов[[37]](#footnote-37). Можно легко определить уровень торга в таком двусмысленном вопросе. В источниках мы встречаем сообщения о том, что астрологи действовали в разных местах, текстовые упоминания об этом, а также несколько картин из разных стран подтверждают эту практику. Однако самой надежной и прибыльной должностью оставалась должность главного астролога.

Как было сказано выше, самой прибыльной была должность главного астролога при каком-либо дворе. Сохранились некоторые свидетельства того, какое вознаграждение получал астролог в таких обстоятельствах. Когда Абу Маʻшар был назначен на эту должность при ал-Муʻтаззе, он получал следующие вознаграждения в месяц: 100 динаров от земельных доходов и 30 динаров в виде недвижимости. Кроме того, он получил 1 000 динаров в качестве прямого подарка.

О зарплатах астрологов в тот период известно немногое, но если сравнить это жалованье с баснословными доходами, полученными за полвека до этого Бахтишу Гундишапори, врачом Харуна ар-Рашида (786-809), то эта сумма покажется нам довольно скромной. Телохранители Харуна ар-Рашида также получали баснословные суммы денег, т.е. порядка 25 000 динаров, но если сравнить этот доход с доходом уличного астролога, который составлял гороскоп за два дирхама или за цену одной рыбы, что было значительно меньше десяти дирхамов, мы видим, что доход Абу Маʻшара был весьма внушительным. Конечно, мы не имеем представления о том, сколько гороскопов в месяц составлял уличный астролог. Если бы ему посчастливилось составлять, скажем, пять гороскопов в день, то он был бы в пределах комфортного уровня, то есть зарабатывал бы около 30 динаров в месяц, однако его доход все равно был бы значительно меньше, чем у главного астролога.

Примерно через столетие зарплата сына визиря составляла 500 динаров в месяц, а зарплата «судьи, начальника рыночной полиции» - 100 динаров в месяц. Если допустить снижение заработной платы в течение этого столетия и некоторое преувеличение в рассказе Абу Маʻшара, то можно с уверенностью сказать, что в девятом и десятом веках главный астролог получал зарплату, сравнимую с зарплатой знатока права или судьи, здесь, вероятно, *мухтасиба*. За одну консультацию астролог получал порядка 200 дирхамов[[38]](#footnote-38).

В более поздний период мы имеем сообщение о том, что Салах ад-Дин платил своему астрологу 30 динаров в месяц. Столько же он платил своему лекарю[[39]](#footnote-39). Если ежемесячная зарплата, которую Салах ад-Дин платил своим астрологу и врачу, свидетельствует об общих условиях того времени, и если эти условия продолжали преобладать к началу XIII века, то мы можем предположить, что доход астролога также составлял около пяти динаров в месяц, поскольку именно такую зарплату получали врачи, работавшие в то время в больницах Дамаска. Нам не хватает данных о более поздних веках, а также возможности сравнить астролога с другими чиновниками, потому что изменения, проводимые мамлюками, начиная с XIII века, внесли значительные изменения в администрацию и в относительное положение государственных чиновников.

Астрология довольно легко преодолевала религиозные рамки, несмотря на негативное отношения духовенства. Астрологи процветали при дворах халифов, их социальное положение было сопоставимо с положением врачей. Подобных исторических свидетельств «надрелигиозности» астрологии, её интеркультурной значимости можно найти в довольно большом количестве. Однако, мусульманские астрологи, несмотря на явное стремление следовать античному учению, не смогли избежать искажений античной методики. Так и европейские астрологи, пользуясь латинскими переводами арабских первоисточников, в свою очередь, вольно или невольно видоизменяли изложенные там идеи, так как при перенесении техник на новую культурную почву возникало недопонимание первоисточников.

Глава 2. Элективная астрология в жизни средневекового арабо-мусульманского общества

Астрология выбора благоприятного времени для тех или иных действий (от греч. *katarchein* – начинать, указывать дорогу) – или, если воспользоваться современным термином, элективная астрология – восходит к хрономантии и календарной астрологии. Некоторые отголоски этого древнейшего этапа элективной астрологии сохранились в народных суевериях, например, что не стоит жениться в мае, делать важные дела 13-го числа и т.д. Известно об использовании элективной астрологии на рубеже III-IV вв. до н.э. Так, Селевк Никанор (321–281 до н.э.) консультировался с вавилонскими астрологами (в источнике 2 в. н.э. они названы «магами») о наиболее благоприятном часе для закладки нового города Селевкии недалеко от Вавилона[[40]](#footnote-40). С появлением гороскопов элективная астрология обрела самостоятельную жизнь. Данная техника получила широкое применение в Римской империи, в Индии и Сасанидском Иране, а позже начала процветать в Византии и арабском мире. Методика астрологии через латинские переводы арабских первоисточников стала известна и в средневековой Европе[[41]](#footnote-41).

Интеррогативная астрология (астрология вопроса), сейчас обычно называемая хорарной, также зародилась в недрах хрономантии и до сих пор сохраняет связь с мантикой в наиболее очевидной форме среди всех направлений астрологии. Отличительной особенностью данного раздела астрологии является построение гороскопов для получения ответа на определенные вопросы, затрагивающие актуальные события в ближайшем времени. Интеррогативная астрология не требует построения натальной карты, а изучает гороскоп вопроса как самостоятельный объект исследования. Она тесно связана с элективной астрологией, как бы являясь её оборотной стороной: если интеррогативная астрология по моменту, в который возник объект, определяет его жизнеспособность, то элективная астрология, наоборот, выявляет заранее момент, который наиболее благоприятен для того, чтобы какой-либо объект создать. На ранних этапах развития вопросная астрология воспринималась, очевидно, как единый предмет с катархен-астрологией. Она также сформировалась с введением гороскопов в эпоху эллинизма, и её принципы использовались уже Серапионом Александрийским. В IX–X вв. интеррогативная астрология получила широкое распространение в арабском мире.

В Европе знания об элективной астрологии были утрачены с падением Рима и возродились благодаря контактам византийским и арабо-мусульманским научным миром. Хорарная астрология довольно быстро приобрела популярность, так как при помощи данного метода астролог мог дать ответ на насущный вопрос, не опираясь на время рождения кверента, которое обычно было неизвестно.

Среди ученых астрологов наблюдаются следующие разногласия: Енох, Птолемей и другие древние мудрецы считали, что астрологические предсказания верны для рождений и годовых обращений, однако в хорарных вопросах они не соответствуют истине[[42]](#footnote-42). Основным доводом, который ученые приводили в споре, было то, что любые изменения, происходящие в низшем мире, подчинены изменениям в мире высшем, однако это справедливо лишь для творений природы, но не применимо к человеческой душе и иным возвышенным явлениям[[43]](#footnote-43). Поэтому, планеты не предопределяют того, что касается души.

Об области применения практики элективной астрологии мы можем узнать из работ крупных астрологов арабо-мусульманского мира. Одной из важнейших работ по элективной астрологии является «Книга суждений о звездах» еврейского ученого Абрахама Бен Эзры, родившегося в мусульманской Испании и впоследствии странствующего по всему мусульманскому миру.

Бен Эзра основывает свою предсказательную практику в первую очередь на признании того, что все, происходящее в этом, нижнем мире, творится в соответствии с деятельностью планет в небесных телах, как повелел наш Господь Бог. Ничто, по его мнению, в этом мире не может избежать вышеупомянутого воздействия планет, разве только Господу всемогущему будет угодно повелеть иначе. Кроме того, человек превосходит всех животных, населяющих землю, ибо обладает разумом, который позволяет человеческому существу увеличивать или уменьшать и доброе, и дурное влияние, предопределенное расположением звезд[[44]](#footnote-44). Применение данного метода касалось самых различных областей жизни, например, вопросы о деньгах, браке, о родственниках или о том, жив человек или же умер. Также можно было предсказать военные столкновения или восстания.

Например, если человеку необходимо было отправиться в путешествие, можно было предсказать, благоприятным оно является для человека или нет. При неблагоприятном прогнозе можно было выйти из дома в час, когда управитель[[45]](#footnote-45) человека силен, и таким образом избежать зла. По этой причине мудрецы сходились во мнении, что элекции безошибочны.

По представлениям древних мудрецов, существует два вида элекций. Первый, когда известно время рождения того человека, для которого делают элекцию. Второй вид элекции был предназначен для случаев, когда время рождения было неизвестно, а эти случаи, как правило, были частыми. Здесь необходимо было руководствоваться лишь общими правилами. Важно было определить, какая из планет «управляет» тем поступком, который человек хочет совершить, а также необходимо было учесть нахождение данной планеты в удачном положении. Например, если человек задумал жениться, было необходимо, чтобы в благоприятном положении находилась Венера. Если речь шла о том, чтобы обучиться какому-либо ремеслу, нужно было, удачное положение Меркурия. Одним из самых важных аспектов являлось удачное положение Луны. Автор замечает, что в этих книгах собрано все сказанное халдеями, египтянами, персами, индусами и греками. Бен Эзра дает объяснение тому, что собой представляют знаки, планеты и их силы, как силы сочетаются между собой и каковы суждения о них, с точки зрения древних. В то же время Бен Эзра исследует сущность двенадцати домов и планет, их природу, описывает соответствующие им металлы, животных, деревья и растения, показывает «человеческую» природу каждой планеты, определенные физические черты и модели поведения, части тела и части света[[46]](#footnote-46).

Автор приводит подобные описания:

«Планета в своем домициле[[47]](#footnote-47) подобна человеку, сидящему в своем доме. Планета в своем терме – будто человек, сидящий на своем месте. Планета в своем триплицитете – это человек среди своих родных. Планета, в своем фасе подобна человеку опрятному и нарядному. Планета в своей высоте – словно человек, едущий верхом на лошади»[[48]](#footnote-48).

Однако автор отмечает, что человек усилием собственной воли вполне может изменить влияние планет на природу. В то же время Бен Эзра исследует сущность двенадцати домов и планет, их природу, описывает соответствующие им металлы, животных, деревья и растения, показывает «человеческую» природу каждой планеты, определенные физические черты и модели поведения, части тела и части света. Важно отметить то, что книга начинается с благочестивой формулы восхваления Аллаха. Эту же формулу мы можем встретить у Абу Маʻшара[[49]](#footnote-49).

بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله الذي خلق السموات والأرض بما فيها من عجائبها وجعل الكواكب زينة ومصابيح وجعلها دلائل وهداية يهتدي بها وجعل الأرض مهادا وقدر فيها أقواتها فلا إله إلا الله وحده لا شريك له وصلى الله على محمد النبي عبده ورسوله وآله وسلم كثيرا

«Хвала Аллаху, Который сотворил небеса и землю с теми чудесами, которые на них, и сделал звезды украшением и освещением, и сделал их указателями и руководством, которым руководствуется человек, и Он сделал землю местом отдыха, и Он распределил ее питание для нее. Нет Бога, кроме одного Бога; и нет у него сотоварищей. Да благословит Аллах Мухаммада, Его слугу и посланника, и его семью, и да дарует Он мир в изобилии».

Согласно учению Аристотеля об элементах, воспринятом арабскими учеными, каждый естественный индивидуум в этом мире состоит из четырех элементов: огня, воздуха, воды и земли. Творец создал живых существ из этих элементов, через причину движения планет над ними, потому что каждый индивидуум, который рождается или умирает в этом мире, делает это из-за движения элементов и превращения одного из них

в другой; события в жизни человека являются следствием движения Солнца и планет. Следовательно, планеты являются причиной движения элементов и перехода их в различные состояния, что, в свою очередь, влияет на людей и их состояния[[50]](#footnote-50).

Абу Маʻшар также приводит возможности выбора определенных вещей; например, человек может размышлять над выбором дня важной встречи, выборе цвета одежды либо же о лечении болезней. В этих и подобных случаях существует возможность выбора; все эти возможные вещи сначала возникают в мыслях и, в конце концов, приводят к выполнению или отказу. Обдумывать и искать совета при выборе одной вещи, а не другой, было бы бесполезно, потому что никто не может правильно обдумывать или просить совета у кого-то другого относительно того, будет ли огонь гореть или нет, поскольку он неизбежно горит. Рациональная душа обладает способностью мыслить (способностью размышлять) и выбирать, в то время как тело обладает способностью быть подверженным возможностям. Абу Маʻшар приписывает Альмагесту Птолемея более всеобъемлющий характер. Считается, что он опирается на математические науки - арифметику, геометрию и геодезию. Астрология же здесь называется «наукой суждений», которая больше похожа на «природу» и является производной от первой науки. Абу Маʻшар пишет также о том, что основной причиной, побудившей его написать «Введение в науку астрологии», являлось то, что единственной целью тех, кто любит науку, является поиск логического объяснения и описание астрологии. Абу Маʻшар не добавляет соответствующую ссылку на «Тетрабиблос» Птолемея и позже критически относится к этой работе. Наблюдаемые явления дают аргументы в пользу подтверждения астрологии, такие, как движение и изменение Солнца, приводящие к циклу времен года, и изменения в течение дня и ночи, сначала испытываемые животными, затем растениями и минералами; движение Луны, увеличение и уменьшение приливов и отливов; зачатие и рождение животных, опыление растений, роль планет в изменении температуры времен года[[51]](#footnote-51). Далее Абу Маʻшар обращается к специалистам разных профессий: земледельцам, скотоводам и морякам, которые по звездам предсказывают, когда сеять или сажать, спаривать животных или выходить в море. Именно в связи с этой «популярной» астрологией Абу Маʻшар ссылается на 28 лунных стоянок[[52]](#footnote-52), которые отсутствуют в остальной части его работы. Труды его предшественников по искусству астрологии не содержали в себе подтверждений и аргументов, благодаря которым разъяснялась бы необходимость данного искусства. Споры касательно практической значимости астрологии велись в двух плоскостях: скептицизм касательно сути астрологии, а также критика представлений о том, что движение светил влияет на этот мир, и напротив, уверенность в том, что астрология влияет на различные сферы жизни и смену времен года. Так, Абу Маʻшар в наиболее известном его труде «Большое введение в науку о приговорах звезд» также подробно разбирает принципы элекций и объясняет необходимость предвидения. Абу Маʻшар приводит пример человека, заранее знающего о том, что его враг хочет напасть на него, и заранее готовящего себя к этому времени средствами, с помощью которых он может отразить от себя вред этого врага, когда он действительно нападет на него. Случаи подобного рода относятся, с точки зрения Абу Маʻшара к тому, что «обычная толпа» может использовать предсказания звезд и на собственном опыте и готовиться к некоторым событиям до их наступления. Практикующие специалисты всех профессий, такие как земледельцы, пастухи и акушерки, могли также использовать элекции на собственном опыте и заранее принять меры предосторожности против дискомфорта, который мог быть принесен определенными событиями.

Особо подчёркивается роль Луны – Абу Маʻшар выделяет влияние Луны как самое значительное среди других светил, поэтому она важна в вопросах прогнозирования. Абу Маʻшар утверждает, что Луна оказывает сильное влияние на больных, так как их состояние меняется вместе с фазами и положением Луны, в том числе зависит от ее суточного движения. Когда Луна набирает свет, то есть растет, в такой период всё на земле увеличивается и произрастает. Луна наполняет тела влагой и теплом, что способствует укреплению жизни и тела. Кожа становится влажной, а красота тела увеличивается[[53]](#footnote-53).

Когда Луна убывает, наоборот, произрастание и увеличение незначительны. После полнолуния начинает прибывать холод, тела становятся слабее, гуморы уходят в глубину тела и кожа становится более сухой. Например, если человек заболел на растущей Луне, организм лучше сопротивляется болезни и пациент легче ее переносит. Культивировать растения благоприятнее при растущей Луне, приближающейся к Середине Неба, так как они приносят плоды более обильные, чем растения, высаженные после полнолуния. Луна влияет сильнее на «влажные» плоды, такие как дыни, арбузы и персики[[54]](#footnote-54).

Известен рассказ об элекциях Абу Маʻшара для женитьбы. Заказчик, как утверждает Абу Маʻшар, хотел узнать благоприятное время для брака, а также узнать о будущей супруге. Астролог заявил, что брак будет неудачным, так как женщина была далека от целомудрия из-за соединения Венеры и Марса в карте рождения: «когда Венера с Марсом, она подобна женщине, алчущей наслаждений». Однако, Абу Маʻшар заключил, что брак всё же состоится, и его заказчик станет преуспевающим, а женщина «окажется в опасности, поскольку муж отберет ее состояние»[[55]](#footnote-55).

«Он (Абу-Маʻшар) сказал, что этот человек будет благоденствовать за счет женщины, потому что Венера, как правитель седьмого, с асцендентом в аспекте секстиль[[56]](#footnote-56), а женщина будет оскорблена и лишена своего имущества из-за Марса, правителя асцендента, стоящего в квадратурном аспекте с восьмым домом, а второй дом — дом денег человека[[57]](#footnote-57)».

Часто элекции влияли на принятие политических решений. Для выступления в военный поход или начала войны полководцу следовало проконсультироваться с астрологом чтобы рассчитать наиболее удачный момент. Так, «добрые» светила должны были находиться в седьмом доме, который, по представлениям, олицетворяет сражения. С помощью элективного метода можно было также определить ход сражения или исход войны. Например, трин[[58]](#footnote-58) или секстиль, составляющий аспект с асцендентом, означал то, что противник пойдёт на мирное соглашение, оппозиция или квадратура говорили о победе, «добрая» планета, находящаяся в углу – вмешательство третьей стороны в ход конфликта и помощь в его решении. Абу Маʻшар считал, что крупное скопление планет в угловом положении говорит о том, что на помощь полководцу придет множество людей. Аспекты с Меркурием указывали на давление и насильственное склонение к миру на условиях противника. Управитель седьмого дома, находящийся в аспекте с асцендентом указывает на поражение или же бегство войска. Определенные реакции касались морских походов – необходимо было учесть нахождение асцендента в водном знаке.

К практике элекций также прибегали правители, коронуемые или получающие борозды правления. Благоприятным для этого временем считалось положение Солнца в фиксированном знаке, а также отсутствие оппозиции Солнца к Луне, ибо при таком положении светил поданные совершат мятеж. Аспекты с 4 домом указывали на жестокое восстание. Наиболее ранний гороскоп коронации, известный нам, составлен на коронацию сасанидского царя Хосрова I Ануширвана 18 августа 531 г.[[59]](#footnote-59)

Вступление в брак – один из важнейших обрядов перехода в арабо-мусульманском мире, также могло быть совершено в согласии с положением звезд. Важно было проследить за тем, чтобы Марс не находился в угловом положении, иначе это предвещало бы ссоры и конфликты в семейной жизни. Машаллах считал, что, например, при нахождении Венеры в 7 доме супруги будут друзьями, при нахождении там Меркурия – врагами[[60]](#footnote-60). Для женщины благоприятным считалось нахождение Солнца и Марса в одном положении, однако обязательно в благоприятном доме – иначе это сулило отчуждение. Ал-Кинди считал, что в элекциях для мужчины, который желал удачно жениться, следовало избегать чётных часов[[61]](#footnote-61).

Элекции применялись в вопросах взаимодействия между людьми и социальными стратами, особенное внимание уделялось благоприятному времени для приёма гостей. Для этого важно было выяснить, о каком человеке идет речь: если речь шла о старце или о человеке, состоящем на службе у правителя, необходимым было удачное расположение Сатурна; если гостем был судья или ученый, подобное положение требовалось для Юпитера; если военачальник – для Марса, а для приема евнуха или женщины важно было положение Венеры[[62]](#footnote-62). Знатока искусства и философии олицетворял Меркурий, простого человека – Луна. Здесь необходимо отметить, что средневековые астрологи наделяли планеты мужской или же женской сущностью. Согласно ал-Бируни, «верхние» планеты и Солнце – мужские, Сатурн подобен евнуху, так как не влияет на рождение, Венера и Луна – женские, а Меркурий гермафродит, так как он «женского рода в окружении женских планет и мужского в окружении мужских»[[63]](#footnote-63). Также светила могут быть дневными и ночными. Сатурн, Юпитер и Солнце - дневные и сильны днём, Марс, Венера и Луна - ночные, Меркурий и дневной, и ночной, в зависимости от планеты, в соединении с которой он находится, или знак зодиака, в котором он находится. Каждая планета помогает себе подобной, дневная планета «помогает дневной планете, а ночная планета помогает ночной». Солнце — управитель дня, а Луна — ночи, так как их влияние распространяется в эти периоды странным образом. Каждая планета в течение своего периода ниже горизонта не имеет никакого влияния. Ал-Бируни говорит о том, что «голова» планеты имеет мужское и дневное начало, а «хвост» женское и дневное[[64]](#footnote-64).

Каждая планета имеет предельное положение, свою силу, и если она выходит из предельного положения, то ее сила уменьшается, и, наоборот, есть предельное положение ее слабости, а если она покидает его, то ее слабость уменьшается. Ал-Бируни считал, что планета находится на пределе своих сил, когда ее движение прямолинейно, быстро и ускоренно, когда она не прячется под лучами Солнца[[65]](#footnote-65).

Влияние планет изменяется по мере изменения знаков зодиака других планет и неподвижных звезд, их положения относительно Солнца и его лучей, их удаления и приближения к Земле. Например, Сатурн сухой при восхождении и влажный при нисхождении. Каждое положение планеты имеет два указания — благоприятное и зловещее. Например, Сатурн по отношению к делам земледелия, в условиях силы, благоприятствует земледелию и приносит увеличение богатства и в противоположных условиях приносит беду и убытки земледельцу.

Движения звезд являются причиной превратностей и бедствий мира, постоянных или мимолетных. Эти явления не постоянны и не редки; что касается природных явлений, таких как дождь, снег, кометы и землетрясения, то они могут быть более продолжительными; когда они сосредоточены в небольшом месте, но могут быть более разрушительными[[66]](#footnote-66). К общим прогнозам относятся, например, неурожай и засуха, общие для страны или нескольких стран, или же чума, опустошающая город или несколько городов. В более обширные прогнозы включали вопросы, связанные с личностями, и такие события, как войны и конфликты государств, борьба за власть, судьбы народов и королей, появление религий и сект, и подобных вопросов было множество. Здесь искусство элекции приближается к преодолению своих границ и несет в себе то, что для него возможно, ибо дело сводится от общего к малому частному. Поэтому предыдущие разделы уподобляются гаданию, и если выйти за пределы этого искусства, возможно было оказаться в области магии, включающей в себя знания астрологии.

Строительство городов также начиналось согласно элективному принципу астрологии. Бен Эзра говорит о необходимости соблюдать положение Луны в первых пятнадцати градусах Девы или Близнецов для постройки прочного фундамента[[67]](#footnote-67). Машаллах утверждает, что если начать возведение здания тогда, когда асцендент находится в Скорпионе, такое строительство добром не закончится. Он рассказывает об этом в своей книге о хорарных вопросах, полагая, что Скорпион — это знак обмана, поэтому, на его взгляд, не стоит предсказывать тогда, когда асцендент находится в знаке Скорпиона, ибо суждения окажутся ложными. Также важно было обращать внимание на «управителей часа» - благоприятное время дня для постройки, поскольку лучше, если это будут Сатурн или Луна, чем Юпитер или Венера, час Солнца не имеет отличительных особенностей, однако и час Марса, и час Меркурия неблагоприятны[[68]](#footnote-68).

Известно, что ал-Мансур, второй калиф из династии Аббасидов (правил в 754-775 гг.), основал новую столицу своего государства в строгом согласии с астрологическими расчётами. Учеными-астрологами был вычислен наиболее благоприятный момент для закладки города. Гороскоп этого момента сохранился и иллюстрирует те элективные техники, которыми пользовались средневековые мастера этого искусства.

Следует отметить, что гороскоп Багдада примечателен не только своей древностью, но также представляет собой пример удачной элекции. Считалось, что город был основан в указанное время согласно вычислениям астрологов в 762 г, что способствовало его превращению в крупнейший политический, торговый и культурный центр в кратчайшие сроки. Согласно средневековым источникам[[69]](#footnote-69), руководителем консилиума астрологов, проводивших расчёты и измерения при основании Багдада, выступил известный персидский астролог ан-Наубахт. Вместе с ним в этой работе участвовал Машаллах, впоследствии ставший одной из авторитетнейших фигур в средневековой астрологии, а также, по некоторым сведениям, арабские астрономы ал-Фазари и `Умар ибн ал-Фаррухан ат-Табари[[70]](#footnote-70). Итогом их работы явился выбор наилучшего момента для закладки города, а также общий план новой столицы. Гороскоп, рассчитанный астрологами, сохранился в нескольких источниках. В частности, положения планет в момент основания Багдада даны у Ибн ал-Факиха ал-Хамадани, персидского историка и географа начала Х века (ум. после 903), а также в «Хронологии древних народов» ал-Бируни приведена полная астрологическая карта этого события.

Согласно указанным выше источникам, датой события является 31 июля 762 г. по юлианскому календарю, когда Асцендент находился в шести градусах Стрельца. Согласно Ибн ал-Факиху, Юпитер также располагался в шести градусах Стрельца. Вполне очевидно, что астрологами был выбран момент восхода Юпитера, «планеты-Благодетеля», расположенного в своей обители, который наилучшим образом подходит для закладки города, который должен стать процветающим материально, а также явиться религиозным центром мусульманского мира. Церемония закладки города проходила в середине дня, так как на дневном небе невозможно было пронаблюдать восход Юпитера или заход Марса. Поэтому для определения точного времени начала церемонии астрологи должны были опираться на свои расчёты того момента времени, когда Асцендент окажется в требуемом градусе. А поскольку персидские таблицы ан-Наубахта утверждали, что Юпитер располагается в шести градусах Стрельца, то церемония, скорее всего, началась именно в ту минуту, когда восходил этот градус.

В карте соблюдены все классические каноны элекций, восходящие к античным авторам. Обе «царственные» планеты, Солнце и Юпитер, помещены в знаки своей наибольшей силы, а также в наилучшие дома: Юпитер находится на асценденте, а Солнце - в доме своей обители. При этом, благотворный Юпитер управляет не только первым домом, но и четвертым, крайне важным в гороскопах основания городов и зданий. Как Солнце, так и Юпитер олицетворяют не только политическую власть, но и духовное лидерство. Это весьма существенно для теократического государства, где правитель одновременно является и религиозным лидером.

Тайная деятельность была важна в вопросах процветания государства, поэтому разведывательная или тайная деятельность должна была протекать в удачный период. Десятый Дом, в представлении Абу Маʻшара, олицетворяет короля и знать, поэтому, если кому-то понадобится выбрать час, чтобы предстать перед королем либо важным господином и получить хороший прием, необходимо, чтобы Асцендентом был знак огня[[71]](#footnote-71).

Плохим предзнаменованием являлось ретроградное положение Марса, в особенности в соединении с Сатурном или в доме «вражды» - это сулило тяжелые болезни, потерю разума, обрушение беды и бегство во всех направлениях, желание тщетных вещей, потерю крови, ранение огнем или железом, смерть от меча; человек попадет в руки своих врагов или в руки курдов[[72]](#footnote-72), из-за чего ему предстоит долгое путешествие, не приносящее ничего хорошего, и будет разлука между ним и его землей, и его народом, и его детьми. Если при этом Марс находился в отчуждении, это говорило о том, что страдания приходят от могущественных чужеземцев, или то, что страдания и вред встречают его от угнетателей в месте изгнания. И Марс находится в знаке дикого животного, то вред придет к нему от дикого животного или от повелителя армии, который разгневан и действует неправильно.

Абу Маʻшар упоминает о том, что если Юпитер находится на Востоке в доме свой обители или же в благоприятном положении, правитель обретет соратников среди двора и уважение народа, и каждый поступок, им совершаемый, будет сопровождаться удачей. Правитель будет обладать большой властью и унаследует богатства своего предшественника. И если при смене года Юпитер также будет находиться в благоприятно положении, правителю будет дана власть над многими землями[[73]](#footnote-73).

«Большое введение в науку о приговорах звезд» Абу Ма`шара — один из главных источников по традиционной астрологии на протяжение уже более чем тысячи лет. На нем основывали свои работы как средневековые арабские астрологи, например, Бируни, так и многие европейские авторы. В «Кратком введении» исключены все философские рассуждения и изложены только конкретные элементы системы. Это справочник, дающий четкое и систематизированное представление об аппарате и методах астрологии конца первого тысячелетия нашей эры — времени наивысшего ее расцвета. Еще одной важной частью элективной практики являются жребии[[74]](#footnote-74), или «парсы», известные также под другим названием – «арабские точки», классификацию которых сформировал ал-Бируни в своей «Книге наставлений по основам искусства астрологии». В этом сочинении ученый демонстрирует синтез греческих, персидских и арабских астрологических источников, а также вносит существенный вклад в развитие математической и астрономической составляющих астрологии, разработав таблицы движения планет и собственную систему домов гороскопа. Важно отметить то, что ал-Бируни предостерегал своих читателей от чрезмерной веры в «приговоры звёзд», был весьма скептично настроен к целому ряду положений современной ему астрологии и даже написал отдельный трактат, опровергающий ложные утверждения астрологов[[75]](#footnote-75). Авторы предисловия к одну из томов ученого утверждали, что «вынужденный составлять астрологические предсказания для тех, от кого он зависел, ал-Бируни ясно видел вздорность догм и принципов астрологических предсказаний»[[76]](#footnote-76). Ал-Бируни также, как и Абу Маʻшар, рассматривали астрологию как способ, посредством которого воля Аллаха могла быть прочитана на небесах. В основе всего лежали учения Гермеса Трисмегиста. Герметический культ был скрыт в респектабельности Корана благодаря слиянию Гермеса и Идриса, допотопного пророка, известного в Ветхом Завете как Енох[[77]](#footnote-77). Подобное эклектичное сочетание было представлено моделью, предполагавшей, что путь к познанию воли Аллаха лежит в изучении ступеней Божественного в Природе. На этом символе был основан весь фундамент арабской науки, а также изучение Аристотеля и всей греческой науки. Таким образом, герметические маги смогли создать систему знаний, в котором все искусства и науки, включая этику, политику и экономику, были подчинены магии, астрологии и алхимии.

Вопрос об использовании (иначе – бросании) жребиев очень обширен, и невозможно перечислить все те жребии, которые были изобретены для решения хорарных вопросов, а также для расчёта удачного исхода дела или благоприятного времени для действия. Например, есть такие жребии, которые «бросают» на момент поворота года[[78]](#footnote-78) для рассмотрения мировых событий и дел государств, или же такие, которые «бросают» при соединениях и оппозициях Луны с Солнцем для составления предсказаний касательно женитьбы, торговых дел и прочих вопросов. В категорию жребиев также входят соединения, важные для мунданной астрологии, прежде всего, соединения Юпитера и Сатурна, случающиеся раз в 20 лет и задающие тенденции мировых событий. Многие астрологи исламского мира сознавали невозможность средствами астрономии того времени установить точный момент благоприятного времени, и по этой причине часто в качестве гороскопа соединения использовали карту вступления Солнца в знак Овна.

Ал-Бируни использует практику гадания на двух стрелах – «стрелами» он называет два важнейших жребия, используемых для прогнозирования судеб правителей и стран. Что касается гадания по двум стрелам, никто из интерпретаторов не приносит пользы, давая объяснения по этой теме, за исключением Машаллаха, чьи примеры основаны на жизнеописаниях монархов[[79]](#footnote-79). С помощью данных видов прогнозирования предсказывали стабильность государства и вероятность восстаний. Важны были такие жребии, как жребий султана, жребий победы, поражения, перемирия между армиями, завоевания и триумфа. Подобно судье, астролог принимал запрос истца, рассматривал обстоятельства дела и «свидетельства» планет, после чего, руководствуясь принятым сводом правил, выносил свой приговор. Жребий правления монарха делали на время его восхождения на престол, учитывались знак и год, в который это происходит. Длительность правления также прогнозировалась придворными астрологами, а с помощью положений Юпитера и Сатурна астрологи могли узнать дела правления данного монарха, так как политический курс и внутренние реформы также задавались светилами.

Бен Эзра также выделяет 71 жребий, соответствующий домам, и 9 естественных жребиев: жребий лет жизни, жребий знаков на теле, жребий промедления, жребий лжи, жребий обмана и правды, жребий мужества и убийства[[80]](#footnote-80). Автор добавляет сюда арабские точки обращений. Интересно отметить то, что одна и глав посвящена описанию жребиев, помогающих определить стоимость товаров: пшеницы, ячменя, гороха, чечевицы, меда и так далее.

В конце IX в. Персидский астролог Абу Юсуф Якуб ал-Кашрани написал астрологический сборник под названием «Китаб ал-масаʼил» («Книга вопрсов»). Одна из глав этой работы посвящена обсуждению интерпретации гороскопов, составленных по случаю коронации правителей. Ал-Кашрани приводит девятнадцать примеров; все они могут быть датированы астрономической информацией, которую они содержат, и делятся на три группы. Интерес для этой работы представляет третья группа, состоящая из трех гороскопов, составленных Машаллахом и Абу Маʻшаром[[81]](#footnote-81). Все три гороскопа в группе разделяют пессимистическое отношение к перспективам соответствующих правителей, хотя очевидно, что астрологи давали разные советы правителям перед их коронацией. Астролог выполнял роль советника, избавляющего своего королевского покровителя от беспокойства о кознях своих врагов или соперников, астрологически доказывая, что им суждено потерпеть неудачу. Часто астролог, предположительно посредством тайной службы своего господина, получал копии гороскопов, составленных астрологами для коронации соперников; далее он сам составлял гороскоп на известную дату прихода соперника к власти. Так, был составлен гороскоп коронации византийского императора Леонтия, сохранившийся на арабском и греческом языках[[82]](#footnote-82). При помощи данного гороскопа арабам, как утверждали астрологи, удалось совершить удачный набег на Малую Азию. Арабская версия гороскопа Леонтия позволяет нам представить улучшенное видение этой исторической картины. Последние строки в арабской версии относятся к содержанию стихов Дорофея Сидонского[[83]](#footnote-83); это обстоятельство убедительно свидетельствует о том, что велись бурные обсуждения этого гороскопа, вероятно, несохранившиеся в письменном виде. Известны случаи, когда халифы устраивали астрологам проверку их умений, так, например, Абу Маʻшару тоже приходилось их проходить. Халиф ал-Мухтади (869-870) однажды собрал астрологов и спросил у них, что спрятано у него за спиной. Ими была построена карта вопроса, один из астрологов сказал, что там находится фрукт. Абу Маʻшар предположил, что там маленькое животное. За спиной халифа оказалось яблоко, однако выяснилось, червивое. Репутация Абу Маʻшара, тем не менее, не пострадала. Астрологи, не прошедшие подобную проверку, в дальнейшем часто лишались расположения своего покровителя и вынуждены были покидать столицу[[84]](#footnote-84).

Бируни же приводит более ста жребиев, «бросаемых» не только для элекций мунданной астрологии, но и для решения личных вопросов. Наибольшее количество жребиев посвящается традиционным вопросам брака и отношений между мужчинами и женщинами. Существовали жребии, определяющие прелюбодеяния женщин, ложь и обман мужчин женщинами, связи и сексуальные отношения женщин, безнравственность женщин, обман и жульничество со стороны мужчин в отношении женщин и в том числе связи и сексуальные отношения мужчин. Также о распущенности женщины в браке, согласно Птолемею, а впоследствии ал-Бируни, можно было судить по «злому Сатурну»[[85]](#footnote-85). Возможным было и установление безбрачия, вдовства или убийства. Широкое применение также получили жребии для предсказания урожая. В эту категорию входили жребии пшеницы, ячменя, бобовых и чечевицы, мёда, масла и льна; у Ибн Эзры приводится ещё один жребий, рассчитываемый по такой же формуле - жребий Сливок, или жребий Жира. У ал-Кабиси по этой же формуле рассчитывает жребий Фиников[[86]](#footnote-86).

Элективную астрологию ал-Бируни на последних страницах своей книги называет «Четвертым подразделением». Принципы его элективного метода изложены довольно кратко - вначале он советует избегать влияния «зловещих светил» - Марса и Сатурна, а «добрые светила» - Венеру и Юпитер, наоборот, усиливать. «Наблюдай за тем, чтобы Луна, владыка гороскопа и указатель дела были бы в аспекте, и помести их в такое положение, чтобы все они находились в аспекте с гороскопом, чтобы выбор не привел к дурному эффекту»[[87]](#footnote-87).

Также ал-Бируни весьма критически рассматривает суждения одного из выдающихся астрологов исламского мира - Абу Ма‘шара, пересказанные Абу-Саʻидом[[88]](#footnote-88): «Про этого самого Абу-Маʻшара Абу-Саʻид Шазан рассказывает в своей «Книге бесед о тайнах», что к нему [однажды] принесли гороскоп сына царя Серен. А восходящим созвездием был знак Близнецов, причем Сатурн находился в знаке Рака, а Солнце — в знаке Козерога. Абу Маʻшар рассудил, что младенец проживёт средний круг Сатурна. Эти люди, говорил он, обитают в климате, где, как издревле [известно], живут долго. Там человек часто доживает до дряхлости, хотя властителем [этого климата] является Сатурн. До меня дошло, что когда кто-нибудь из них умирает, не прожив до среднего цикла Сатурна, все удивляются, как скоро он умер. Абу Маʻшар в этом месте признал, что в одном климате [люди] живут дольше, чем в ином»[[89]](#footnote-89).

Однако стоит отметить, что арабо-мусульманская астрология с течением времени сводилась к составлению карманных справочников или кратких руководств. Характерное для ранней исламской астрологии творчество сменилось традиционализмом. Подтверждением этому может служить одна из сказок «Тысячи одной ночи» (в общеизвестном переводе М. А. Салье). Этот рассказ принадлежит к числу «книг-вопросников», весьма популярных в восточной средневековой литературе. В «Рассказе о Таваддуд» наложница демонстрирует звездочету свои знания о знаках зодиака, свойства семи планет, значении лунных стоянок и их соответствии знакам зодиака, дней недели – планетам, а также рассказывает о том, что у составителей календарей есть «указания и приметы, относящиеся к звездам, смотря по тому, когда наступит год, и эти приметы испытаны людьми»[[90]](#footnote-90). Необходимо заметить, что рассказ о Таваддуд был своеобразной краткой энциклопедией сведений, которыми должен был обладать каждый образованный мусульманин. Однако и здесь мы встречаем описания элективного метода, так, в одном из своих рассказом наложница упоминает о необходимости благоприятного Юпитера с целью хорошего посева и во избежание засухи, а также «злом» Сатурне, обрекшем жителей Египта и Сирии на притеснения от жесткого султана[[91]](#footnote-91). Правителям нельзя вступать в свои обязанности в воскресенье, так как «злое» Солнце - горячее, сухое, несчастливое в сочетании, счастливое в противоположении, сулит «несправедливость царей, султанов и начальников, обилие грязи и скудость дождя и то, что будут люди в великом смятении»[[92]](#footnote-92). Искать защиты или справедливости судей нужно было в «день Юпитера» - четверг, и наоборот, избегать в подобных вопросах пятницы, которой покровительствует обманчивая Венера. Лечение болезней необходимо было начинать при благоприятной Луне (об этом же пишет и Бен Эзра[[93]](#footnote-93)) и также учитывать её положение для обильного урожая винограда. Кульминацией сказки является спор между звездочетом и наложницей о том, когда лучше проводить ритуал для того, чтобы пошел дождь, в результате которого звездочет терпит поражение.

Рассказ о Таваддуд наглядно демонстрирует интегрированность астрологии в народное сознание арабо-мусульманской среды. На образ мышления и культурную жизнь мусульман астрология оказала ощутимое влияние, так как имела свойство отвечать на необходимые вопросы с помощью элекций. Из работ астрологов мы видим, что звезды, по представлениям древних, указывают на возможность и выбор в двух отношениях: во-первых, человеку представляется возможным принимать или отвергать решения; во-вторых, согласовывать их с движением светил.

Точно так же, как звезды указывают на возможность и выбор, принадлежащие человеку, они указывают на то, что люди более зависимые от своего социального статуса предпочитали принимать решения согласно тому, на что указывают звезды. Можно утверждать, что для представителя средневекового арабо-мусульманского общества астрология элекций и вопросов могла дать ответ практически на любой вопрос, как о самых простых вещах, бытовых сторон жизни, таких как вступление в брак, приобретение имущества или предстоящее путешествие, так и о глобальных вопросах, таких как судьба государства, войны и революции. Многообразие вопросов и их неповторимость создавали из элективной астрологии настоящее искусство.

Глава 3. Текст «Гайят ал-Хаким» как источник планетарной магии в средневековом арабо-мусульманском обществе

Одним из ключевых источников по планетарной магии арабо-мусульманского средневековья является трактат «Пикатрикс» - латинское название одной из наиболее объёмных книг но магии, написанной на арабском в Х веке в Андалусии, оригинальное название которой – «Гайят ал-Хаким». Трактат был хорошо известен среди определённого круга лиц, и часто упоминался и цитировался европейскими оккульститами средневековья, например, Марсилио Фичино и Генрихом Агриппой.

В данной работе также особая роль отведена элективной астрологии, информация о которой подробно изложена в предыдущей главе. Данную книгу нельзя назвать первоисточником, так как, вероятнее всего, она представляет собой сборник, составленный по многочисленным древним источникам, при этом важно отметить, что многие из упоминаемых автором книг не идентифицированы[[94]](#footnote-94). Материал, который содержит этот трактат, можно отнести к трем направлениям. К первому можно отнести философско-научные представления автора о природе небесных тел и магии. Ко второму - подробно изложенные астрологические представления практического характера. Здесь наблюдается почти полное соответствие латинской и арабской версий. Отличительной особенностью всей практической магии в данном источнике является её астрологичность, так как все инструкции по ритуалистике и приготовлению ритуальных предметов – «образов», то есть талисманов, зиждется на астрологических соответствиях, а также связи между небесными телами и земными, между макрокосмосом и микрокосмосом. Стоит также отметить, что автор частично приводит рецепты изготовления «образов» из других книг, большинство из которых имеют не арабское происхождение, а всего лишь являются переводами с халдейского (сирийского) языка[[95]](#footnote-95).

Неоплатонические теории ипостасей позволяют нам узнать об использовании элементов, таких как душа, сфера природы, а также сфера семи планет, материя и элементы. Есть и другие доктрины, касающиеся космологии и астромагии, представленные в книге; все они имеют общие черты с приведенными выше примерами и происходят из позднего неоплатонизма, воспринятого ближневосточными авторами в IX и X веках. Главное, что объединяет эти теории – то, что все магические действия, независимо от того, насколько грандиозны и какими бы неблаготворными они ни были в своем исполнении и какими бы низменными ни были их цели, они всё рано совершаются при помощи божественной силы, действующей посредством ангелов и духов, обитающих над подлунным миром, то есть в небесных сферах; эти «ангелы» и «духи» являются высшими существами, которые могут быть доступны человеку и которые могут вмешиваться в дела земные. В этом небесном очищении заключается принципиальное различие между классической магией и астромагией «Гайят ал-Хаким». Предполагаемая цель планетарной магии - привлечь этих небесных духов на землю и побудить их войти в материальный объект - талисман, который после этого обладает определенной магической силой, направленной на конкретную сферу жизни человека.

Ритуалы, с помощью которых осуществляется привлечение духов, включают использование земных минеральных, растительных, животных или составных предметов, соответствующих небесному телу духа, изображений либо небесного тела, либо объекта ритуала; слов, соответствующих небесному телу, либо написанных специальными чернилами или произносимых нараспев; благовоний, составленных из экзотических веществ, а также иногда и жертвоприношения определенных, как правило, мелких животных. Обычно ритуал проводится в астрологически определенное время; автор трактата утверждает, что только в такие моменты луч небесного тела проникает непосредственно в талисман и позволяет силе планетарного духа поместиться в нём.

Также трактат содержит правила подготовки мага к ритуалу и поведения во время проведения действия. Обычно маг должен очистить себя аскезами для проведения церемонии. В астромагии используется литургия, направленная на то, чтобы побудить планетарные божества послать своих ангелов для исполнения просьбы мага; побуждение состоит в уподоблении мага планетарному богу (это отличается от соединения с демонами, описанного в магических папирусах и халдейских оракулах[[96]](#footnote-96)) путем употребления соответствующей пищи и надевания одежд соответствующих цветов, а также в сжигании определенных благовоний, принесении в жертву определенных животных и в произнесении молитв. Обе эти ветви, талисманная и литургическая, но особенно «теория о лучах», передающих магическую силу, были подробно описаны в девятом веке в книге «О звездных лучах», приписываемой авторству ал-Кинди. Более сложная форма магии в древности выбирала определенные камни, растения и животных для особых отношений с семью планетами и двенадцатью зодиакальными знаками; маг, желающий использовать эти небесные силы, должен был использовать эти вещества при изготовлении своих амулетов, при приготовлении благовоний и чернил, при приготовлении пищи и костюма, а также при организации жертвоприношения. Книга также содержит описания множества камней, а также описывает их связи с отдельными градусами знаков зодиака, начиная знаком Овна и заканчивая Рыбами. Так, например, алмаз связан с первым градусом Тельца, в то время как янтарь связывается с его восемнадцатым градусом. В латинской версии приводятся их арабские и латинские названия, качества (горячий, холодный, сухой, влажный), цвета, свойства, власть каждого знака над определённым камнем. Некоторые описания в латинском «Пикатриксе» сопровождаются миниатюрой, иллюстрирующей один из камней.

Можно утверждать, что некоторые маги поздней античности использовали талисманы, которые, по их мнению, были напитаны небесной силой. Однако убедительных доказательств в пользу этой гипотезы, похоже, нет; божественные и демонические существа (месопотамские, египетские греческие или еврейские), изображенные на древних амулетах, призывы которых содержатся в магических папирусах и о которых повествуется в сказаниях о магах, не представляют собой элементарные духовные (т.е. нетелесные) силы планетарных сфер. Скорее всего, это было вызвано желанием убедить противников магии, осуждавших ее связь с силами зла, дабы доказать, что на самом деле она оперирует божественной силой. Необходимость в таком обосновании, несомненно, возникала время от времени в поздней античности, хотя обычно магов преследовали не за их зловредные деяния, а за их зловредные цели. Необходимость в этом, должно быть, также возникла после знаменитого противостояния харранцев, печально известных практиков черной магии, халифу аль-Мамуну примерно в 830 году. Группа харранских неоплатоников-интеллектуалов, утверждавших, что они сабии, и заявлявших, что Гермес[[97]](#footnote-97) был их пророком, впоследствии создала большое количество псевдогерметической и псевдоаристотелевской литературы, основанной частично на более древних сирийских герметических и неоплатонических традициях, частично на харранском язычестве, а частично, как полагают ученые, на их собственных умозаключениях. Самые ранние описания талисманов встречаются в книгах, написанных в IX веке самими харранцами или другими людьми под влиянием их идей, а первым датированным трактатом «О звездных лучах» является труд ал-Кинди.

Другой метод использования планетарной магии заключается в том, чтобы привлечь на землю духовные тела и вовлечь их в земные дела своего клиента. Это нисхождение становится более вероятным благодаря соблюдению правил ритуала в одежде, пище, благовониях, жертвоприношениях и веществах, разделяющих природу небесных тел, так как позволяет получить расположение планетарного духа. И если сам маг – «полная природа», то таким образом он может исполнять желания духов небесных сфер, а также фиксировать нужные вещества и гравировать их или придавать им форму. Большое преимущество таких талисманов заключается в том, что во времена и в местах, отличных от тех, которые занимают духи, они черпаются не только с планет, но и с неба, и, как утверждается, даже с небесных тел. Тем самым форма на земле имеет «аналог» на небе с совершенным талисманом и особенно мощным, поскольку он объединяет небесные тела с природными силами.

Вполне вероятно, что на «Гайят ал-Хаким» повлияли труды ал-Кинди, чья влиятельная комбинация платонизма и аристотелианства в книге «О звездных лучах» подробно описывает как талисманные, так и литургические формы астральной магии[[98]](#footnote-98). В работе излагается натуралистическая теория влияния звездных лучей, согласно которой не только все материальные вещи в космосе, но и слова, действия и образы, такие как ритуал, молитва и жертвоприношение становятся мощными магическими способами воздействия на космос. Астральная магия представлена как работающая через космос. Магия представляется как система, работающая через космическую гармонию взаимосвязанных всенаправленных лучей, причем маг обладает способностью направлять свойства небесных тел (планет, созвездий, неподвижных звезд) в земные объекты для магических целей, на естественной, а не сверхъестественной основе. Вероятно, что «Гайят ал-Хаким» также находился под влиянием Абу Ма’шара, чей труд «Большое введение астрологию» включает описания изображения астрологических деканов, что является важной темой в Пикатрикс. Однако натуралистическая интерпретация магии в «Пикатриксе» опровергается большим количеством материала, в частности, словами, которыми начинается книга: «Здесь начинается книга о некромантических искусствах, которую мудрейший философ Пикатрикс собрал из очень многих книг[[99]](#footnote-99)[[100]](#footnote-100)».

Магия «Гайят ал-Хаким» гораздо более прагматична, так как здесь маг стремится к господству над миром и над другими людьми. Как таковая, цель мудреца - это повседневные волнения человека: дружеские и любовные отношения, здоровье, богатство, знание, власть, ненависть, раздор и смерть. Маг достигает этих целей, сосредоточившись на трех конкретных темах: силы, которые человек берет от духов; лучший способ молиться планетам, вызывая их духов, чтобы получить от них желаемые блага и создание образов, т.е. талисманов.

Теория, которую излагает «Гайят ал-Хаким» для применения подобных амулетов, все еще является теорией симпатической, а не принадлежит к разряду астромагии. Изображения, выгравированные на амулетах и их субстанции действуют через их симпатические отношения с деканическими демонами или планетарными владыками деканов для достижения целей, которыми руководит каждый декан. Та же теория лежит в основе описанных в книге инструкций по гравировке амулетов из определенных материалов с различными изображениями и символами планет, за исключением того, что дополнительно подчеркивается необходимость выполнения гравировок должны быть выполнены в благоприятное время, определенное астрологически. Технически, это часть катархической астрологии, эллинистической науки, которая, отрицая детерминизм обычной астрологии, пытается предоставить правила для выбора моментов, наиболее благоприятных для начала деятельности в этом мире. Звезды оказывают мощное, но далеко не единственное влияние на земные события. Мудрый астролог, по мнению автора, может использовать это влияние с максимальной пользой, обеспечивая себе преимущества. В целом, именно катархическая, а не детерминистская астрология должна быть и использовалась в магии - например, в греческих магических папирусах. Сам же автор трактата характеризует магию следующим образом: «[Колдовством (*сихр*), в общем смысле, называют всякое слово или дело, которое околдовывает ум и очаровывает души, в том смысле, что человек удивляется этому, очаровывается этим, затем прислушивается к этому и находит это прекрасным. И их трудно уму (понять) по причине того, что они скрываются от ума и зрения за своими подобиями. И эго потому, что они являются божественными силами, стоящими за вещами для восхождения к сказанному; и эта наука слишком глубока и тверда для ума[[101]](#footnote-101)».

Автор начинает свой трактат весьма интересной формулировкой восхваления Всевышнего:

بسـم الله الرحمن الرحيـم

الحمد لله الذي اشرقت من نوره حجب الاستار، ومن عزه جرت بدائع الاقدار ، واليه تناهت الآثار، وبأمره اختلف الليل والنهار ، مخرج الاشياء الى الوجود بعد عدمها، ومبتدع الخلائق ومخول نعمها ، هو المقدر المبتدع لكل كائن، فلا هو ممازج للاشياء ولا هو عنها مباين، فالصفات لا تحوزه ، والظلم لا يجوزه، والنعوت لا تستغرقه، والحادثات لا تطرقه، وصلى الله على سيد المرسلين، وخاتم النبيين، المنزل عليه الكتاب بلسان عربي مبين ، وانه لفي زبر الاولين ، وعلى آله البررة الطاهرين، وسلم تسليما كثيرا الى يوم الدين

В латинской версии данное восхваление опущено, поэтому автору данного диссертационного исследования кажется целесообразным привести свою версию перевода, которая могла бы звучать следующим образом:

С именем Аллаха, Милостивого, Милосердного!

Хвала Аллаху, светом которого озарились скрывающие занавеси, и от Его могущества произошло сотворение судеб, и до Него доносятся дела, и по Его велению сменяются ночь и день, (Он) выводящий вещи в бытие из небытия, и Творец творений, предоставляющий им блага. Он Предопределяющий и Творец всего сущего. Он не смешивается с вещами и не разделяется с ними. Ему не дозволена несправедливость. (Любые) описания (или качества) не охватят Его (сущность). Происшествия не касаются Его. Благословение Аллаха господину посланников, печати пророков, (которому было) ниспослано Писание на ясном арабском языке, и он (упомянут) в ранних Писаниях, и (благословение) его благочестивому, непорочному семейству, и многочисленные приветствия вплоть до Судного Дня.

Как и в византийской и греческой астрологических теориях, Гайят ал-Хаким повествует об особой роли Луны. В книге приведены двенадцать ритуалов вызывания духов Луны, соответствующих её нахождению в двенадцати знаках зодиака, 28 ритуалов вызывания духов Луны на каждый день месяца, ещё два добавочных ритуала вызывания духов Сатурна и Солнца. «Во всех операциях обращай внимание на Луну как на главную из планет, потому что она оказывает самое явное воздействие и выносит приговоры обо всем сущем в этом мире. Ей принадлежат силы порождения и упадка: она служит для них посредницей, воспринимая влияния и воздействия от звезд и изливая их на вещи дольнего мира»[[102]](#footnote-102).

При талисманной элекции практик отдает предпочтение эссенциальной силе планеты, выбору времени и часа управителя, а также положению планеты в сильной точке карты.

Например, автор повествует о ритуалах, которые необходимо проводить во время определенной стоянки Луны. Так, первая стоянка Луны называется ал-Шатаратан (в латинской версии приводится название Alnath), которая «начинается с первой минуты Овна, а заканчивается в 12 градусе 51 минуте и 26 секунде этого же знака. И мудрецы Индии начинают путешествия и принимают лекарства, когда Луна бывает в этой стоянке. Эту же стоянку должен использовать за корень во всех образах, которые намерен делать для походов в путешествия, чтобы безопасно отправлялись и здоровыми возвращались. Должен также использовать за корень для сеяния раздора и вражды между мужем и женой, и между двумя друзьями, чтобы были врагами, а также между двумя товарищами посеять раздор; и подобным образом действуй, когда желаешь, чтобы убежал раб. И открою тебе корень и основание, которое надлежит соблюдать во всех добрых делах и операциях, а именно ты должен увидеть, что Луна будет в добром положении, и ограждена от Сатурна и Марса, н сожжения Солнца; и противоположное во всяком злом деле[[103]](#footnote-103)». Также талисманы, несущие раздор, можно было создавать на четвертую лунную стоянку – ал-Дабаран (лат. Aldebaran), которая «начинается в 8 градусе 34 минуте 2 секунде Тельца. В этой же стоянке делай образы для проклятья городов, или деревень, или любых других сооружений, уничтожения которых ты пожелаешь, так чтобы пришли к разрушению. И чтобы господин возненавидел раба, и для возбуждения раздора между мужем и женой, и для проклятья источников, колодцев и тех, которые ищут подземные сокровища, и для убийства и остановки всех пресмыкающихся и ядовитых животных[[104]](#footnote-104)». Седьмая стоянка – ал-Дира (лат. Aldirah), располагающаяся в знаке Близнецов, могла способствовать образам для увеличения товарооборота и прибыли, «чтобы шли к выгоде, и для увеличения урожаев, и чтобы безопасно мореплаватели путешествовали по воде, и для возбуждения дружбы между друзьями и товарищами, и для изгнания мух, так чтобы не залетали, куда не хочешь, и для свержения начальников. И она будет хороша для того, чтобы предстать перед важным господином[[105]](#footnote-105)».

Гайят ал-Хаким, однако, дает инструкцию по созданию «образов» трех видов: образы планетарных духов, деканические образы, а также талисманы лунных стоянок. Текстовые описания всех трех видов изображений можно найти в сохранившихся арабских и латинских рукописях, хотя нет ни одной сохранившейся средневековой копии «Пикатрикс», включающей визуальные изображения. Автор очень подробно размышляет об аспектах теории планетарных влияний. «И говорю тебе, что одна и та же планета оказывает различные воздействия, отличные друг от друга, точно так же как огонь при варке мёда. Когда все будет вариться как следует и равномерно, то приобретает хороший вкус, даже лучше прежнего; а если слишком долго вариться, то пригорает и приобретает плохой вкус. И так случается и с планетами, когда находятся в светлых и тёмных градусах[[106]](#footnote-106)». Так, например, сфера Луны влияет на дела земные и действует в соответствии с природой огня и воздуха больше, чем с другими природами, «благодаря своей тонкости». Сатурн же, находящийся в своём росте, оказывает воздействие неподвижных звёзд, находящихся над ним, а когда в оппозиции росту, оказывает воздействие Юпитера. Также устроены и другие планеты, а именно: «когда планета будет в своём росте, то её воздействия и её дела будут в соответствии с делами и воздействиями планеты, находящейся над ней, а когда будет в оппозиции росту, то будет действовать в соответствии с действиями планеты, находящейся под ней. И этот закон высоко ценится в магическом искусстве. И древние мудрецы всё это скрывали всеми силами; и если бы мы это не объяснили, то было бы совершенно неприлично[[107]](#footnote-107)».

Планетарная магия предполагает наличие у каждой из планет определённых «качеств», для получения которых маг или вопрошающий могли обращаться к планетарным духам и проводить соответствующие ритуалы. Автор замечает, что именно при таком подходе к работе талисманами возможно достичь максимального эффекта. Например, у Солнца следовало просить уважения и славы, командования войском, храброго сердца, управления вельможами, уничтожения царя, разжигания пожара и силу вносить свет во тьму. У Луны - ловкости в движении, течения вод, силу открытия секретов, тушения пожаров, уменьшения подвижности, а также разделения единства во мнениях. У Сатурна следовало просить «о замедлении движений, порчи чистоты, разрушении городов, успокоении вод и человеческих сердец». У Юпитера - о накоплении богатств, об «украшении сновидений», избегании праздности, избавлении от печали, трудов и ссор, а также о безопасности морских путей. Здесь содержится расхождение латинской версии с арабским оригиналом, из которого следует «для безопасности путешественника и его хорошего состояния, а также для скорости времени путешествия по морю». Латинский переводчик передает это несколько свободно: «ad salvandos itinera pergentes, et ut velociter redeant, et ut navigantes salvi vadant», что можно перевести как «для быстрого возвращения из плавания и спасению».

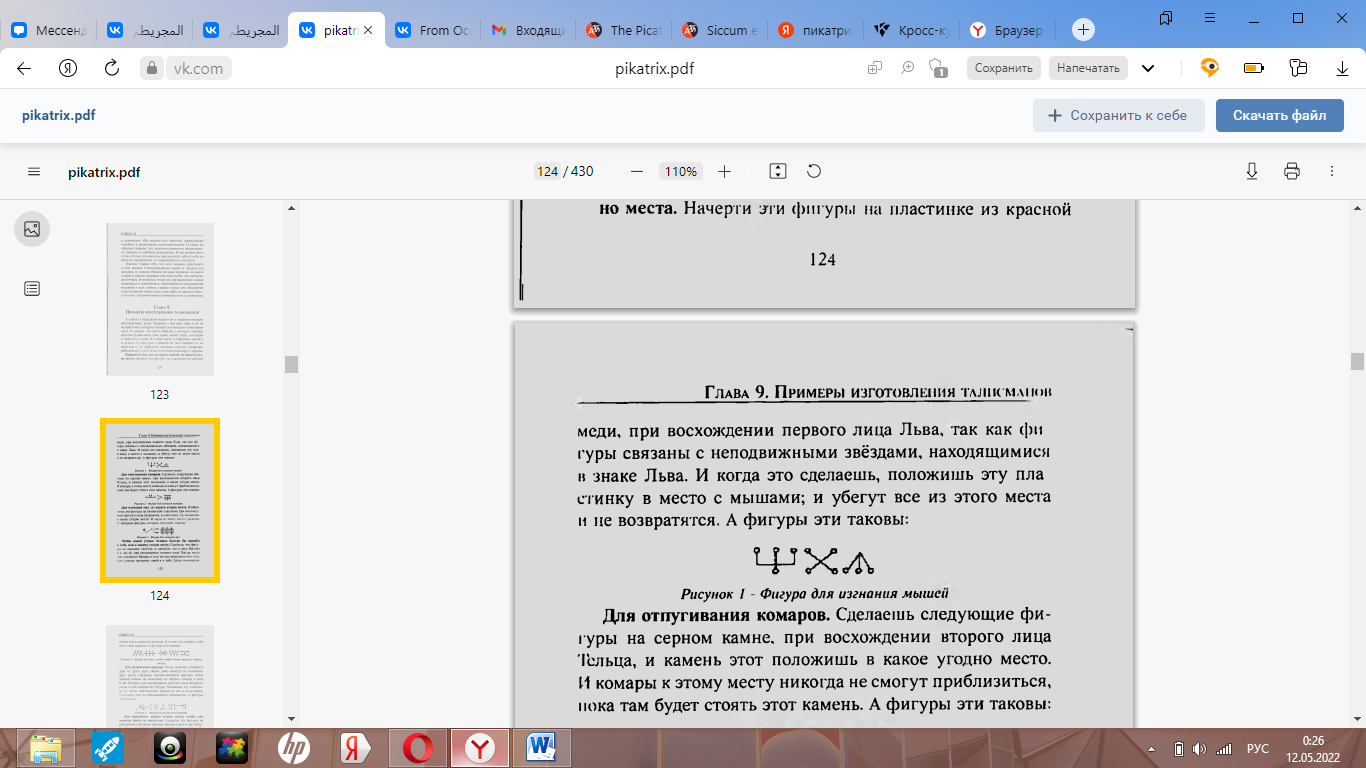
Марс сулил победу над врагами, крепость сердца, развязывание войн и победу над врагами. Венера исполняла «просьбы о желании совокупления, о силе возбуждать веселье и любовь, об избавлении от праздности и печали, усилении аппетита, увеличении производительной силы, умножении детей, тушении огня и безопасности от животных».

Примеры изготовления образов занимают большую часть теоретической части трактата. Автор в большом количестве приводит различные инструкции по созданию образов, которые могли использоваться, например, в любовной магии. Многие образы посвящаются именно пробуждению любви в ком-либо или между кем-либо: «когда захочешь сделать образ для возбуждения любви между двумя, и чтобы их любовь и симпатия имела прочное основание, сделай образы двоих по их подобию.

«И да будут сделаны в час Юпитера или Венеры, и пусть Голова Дракона будет в восхождении, а Луна да будет с Венерой в соединении или в хорошем с ней аспекте, и пусть хозяин 7-го дома будет с хозяином первого дома в трине или секстиле. И после этого названные образы соедини вместе и закопай их в месте (жительства) одного из них, а именно того, которого желаешь сильно влюбить в другого. И будет, как желаешь». Автор описывает также примеры изготовления талисманов для взаимной любви и любви продолжительной с помощью создания талисмана по образу и подобию человека, являющегося объектом чувств - «сделаешь два образа, и положишь удачу [т.е. Юпитер или Венеру] в асценденте, а Луну в Тельце, соединённом с Венерой, и напишешь на одном образе цифры, а именно – фигуру и такую же фигуру напишешь на другом образе с обеих сторон. И обе соединишь вместе в объятьях; и тогда будет полная продолжительная любовь между ними[[108]](#footnote-108)».

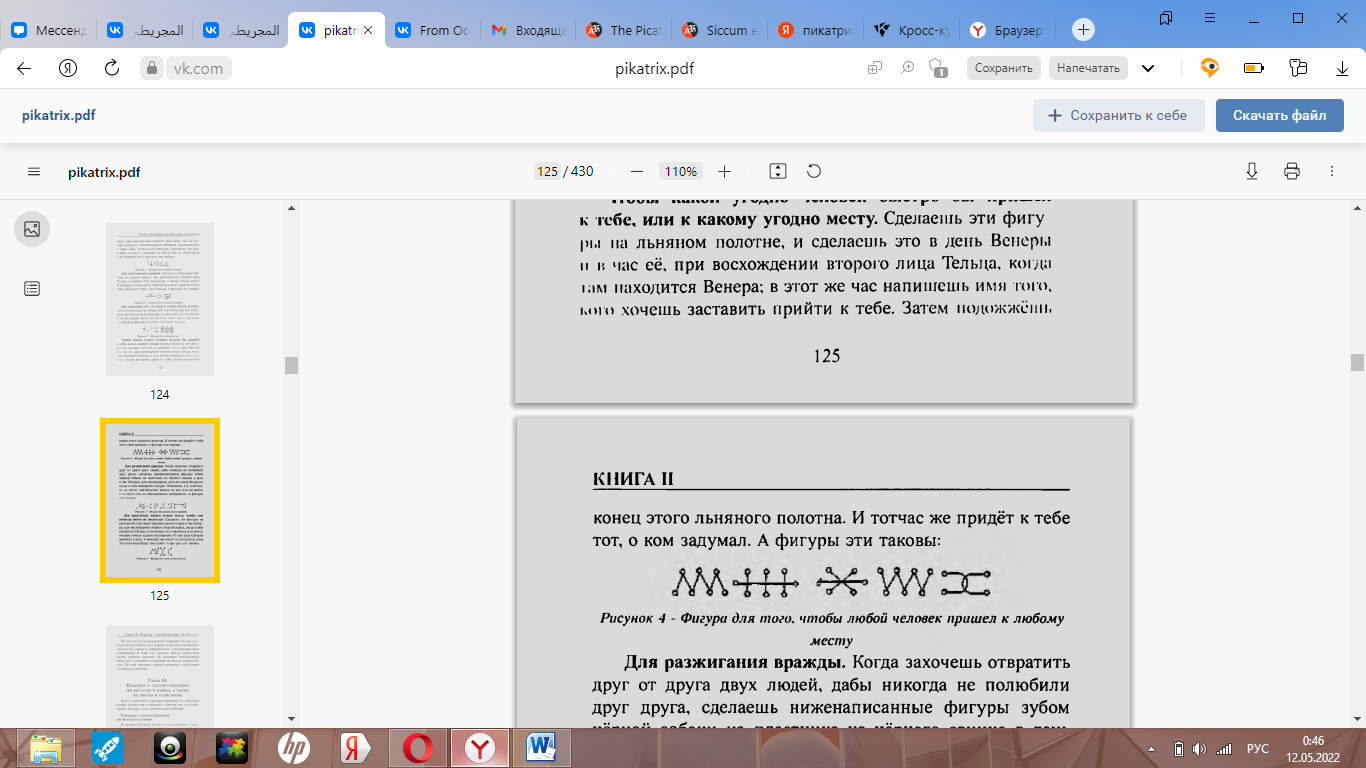
Здесь стоит обратить внимание на описание образа для воспрепятствования строительству зданий. Необходимо сделать «два образа, один из которых сделаешь в час Солнца, при восхождении Льва, а другой — в час Луны, при восхождении Рака; и пусть Луна будет растущей, и будет спасена от неудач и в быстром движении. И когда это сделаешь, закопай их в землю в час Венеры; и это воспрепятствует строению. Латинский переводчик вольно добавляет сюда несуществующий в данном абзаце текст «а также для разрушения того, что между партнерами, и сковывания заключенного в его цепях[[109]](#footnote-109)». Арабский оригинал содержит инструкции по разрыву любовной вязи, но в отдельном рецепте.

Автор приводит примеры изготовления талисманов для вполне бытовых целей, например, для изгнания мышей из жилища: «Начерти эти фигуры на пластинке из красной меди, при восхождении первого лица Льва, так как фигуры связаны с неподвижными звёздами, находящимися в знаке Льва. И когда это сделаешь, положишь эту пластинку в место с мышами; и убегут все из этого места и не возвратятся. А фигуры эти таковы[[110]](#footnote-110)»

Фигуры для изгнания мышей

Для того, чтобы встретиться с каким-либо человеком, необходимо было использовать льняное полотно и «сделать это в день Венеры и в час её, при восхождении второго лица Тельца, когда с ним находится Венера; в этот же час напишешь имя того, кого хочешь заставить прийти к тебе. Затем подожжёшь конец этого льняного полотна. И тотчас же придёт к тебе тот, о ком задумал. А фигуры эти таковы».

Фигуры для того, что любой человек пришел к любому месту

Создание талисманов планетаных духов предполагало антропоморфные формы, отображающие свойства планет, причём некоторые формы были различны по представленияи древних ученых. Например, форма Луны, согласно мнению Меркурия, «есть форма женщины, имеющей красивое лицо, опоясанной драконом. У нее на голове рога, обвитые двумя змейками, и над ее головой две змейки, и каждая рука обвита змейкой, и над её головой один дракон, а другой дракон под её ногами; и каждый из этих драконов имеет по семь голов[[111]](#footnote-111)».Форма Луны, согласно мнению Бейлуса, «есть форма женщины, стоящей на двух быках, голова одного из которых возле хвоста другого[[112]](#footnote-112)». В латинкой версии форма Луны, согласно мнению мудреца Пикатрикса, «есть форма человека, имеющего над головой птицу, и опирающегося на посох, и перед собой имеющего дерево[[113]](#footnote-113)». Форма Луны, согласно мнению других мудрецов, «есть форма увенчанного юноши, прямостоящего на колеснице, тащимой четырьмя лошадьми. И в его правой руке клюка, а в левой зеркало; и все его одежды зелёные и белые. И такова её форма[[114]](#footnote-114)». О форме Солнца в латинской версии говорится, как о форме «царя, сидящего на троне, и на своей голове имеющего венец, и имеющего перед собой форму ворона». Также приводится форма «солдата, прямостоящего на колеснице, колесницу тянут четыре лошади, и солдат держит в правой руке зеркало, а в левой - круглый щи т: и вся одежд,а солдата шафранная (жёлтая) [[115]](#footnote-115). Каждая из этих форм, по мнению древних, обладала магическими своствами и имела натбольшую эффективность в решении вопросов магического характера.

Создание талисманов - это главная практика, описанная в трактате. Теоретическая работа ал-Кинди по магии была дополнена другой работой девятого века - «Об астрологических образах» сабианского ученого и философа Табита ибн Курры (826-901), одного из цитируемых источников «Гайят ал-Хаким». Его книга посвящена практическим вопросам создания астральных магических талисманов - занятию, которое Табит, вождь харранской общины и хранитель ее традиций, называет «благороднейшей частью астрономии». В латинском «Пикатриксе» дается некоторое представление о том, как он философски классифицирует создание талисманов в краткой ссылке на три типа магических практик: «И часть этой науки - в практике, по причине из-за чего ее произведения - дух в духе [...]. И состав изображений - это дух в теле, а состав алхимии - тело в теле[[116]](#footnote-116)». Только обратившись к арабскому манускрипту можно узнать, что первый и высший, небесный вид магии, союз души и духа, является искусство niranǰ, промежуточная небесная магия занимается талисманами, то есть союзом духа и тела, в то время как земное искусство алхимии практикует союз тела и материи. Латинский «Пикатрикс» представляет довольно интересное определение талисмана: «И [эти] изображения мудрые называют ṭilsam, что толкуется [как] «нарушитель», потому что все, что делает изображение, оно делает через насилие и для того, чтобы победить, он делает то, для чего он создан[[117]](#footnote-117)». Эта связь талисмана с «нарушением» характерна только для латинского перевода, так как в арабском оригинале такое положение, конечно же, отсутствует. Такая трактовка связана с ошибкой переводчика или же была дана специально для читателя христианского мира с присущей строгостью религиозных норм.

Относительно латинского названия книги существует несколько версий о происхождении. Согласно первой из них, считается, что это искаженная транскрипция арабского имени Букратис, которое упоминается во второй части книги в арабском первоисточнике, которое, в свою очередь, является искажением греческого Гарпократис (Гиппократ), так как это одно из имен древнегипетского бога Гора. Вторая версия гласит о том, что это этимологический перевод на испанский язык арабского имени Маслама, которому часто приписывалось авторство данного трактата. Однако авторство Масламе было приписано лишь в XIV веке арабскими учеными, то есть уже довольно поздно относительно латинской версии. Но так как в латинском переводе написано, что автором книги является «мудрец Гайят», переводчик мог воспринять арабское название книги буквально. Название «Пикатрикс» образовано благодаря переводe арабского слова «غاية» (вершина, предел) на испанский язык – «picos», к которому был добавлен суффикс женского рода «trix»[[118]](#footnote-118).

«К похвале и славе всевышнего и всемогущего Бога, кому свойственно открывать своим избранным тайны наук, а также к просвещению сведущих в латыни, которым недостаёт книг древних философов. Альфонс, милостью Божией светлейший король Испании и всей Андалузии, повелел книгу эту со всем старанием и со всем прилежанием перевести с арабского языка на испанский язык, имя которой Пикатрикс».

Практический материал, изложенный в третьей части книги – астромагия, также не практически не имеет различий в арабской и латинской версиях, за исключением многочисленных терминов - названий ингредиентов, входящих в магические составы, а также магических имён, употребляемых в ритуалах заклинания духов. Также важно отметить, что многие из рецептов, изложенных в книге, имеют неарабское происхождение, а например, халдейское, и заимствованы из сирийских источников.

Также следует иметь в виду, что теоретический материал в латинской версии отличается от арабского оригинала. В некоторых местах часть теоретического материала в латинской версии опущена.

Подробно изложенные астрологические представления практического характера в арабской и латинской версиях практически полностью соответствуют друг другу. Но и здесь может возникнуть небольшое затруднение в понимании, связанное с устаревшей терминологией. Необходимо отметить, что латинская версия сильно отличается от арабского оригинала, так как часто составитель латинской версии приводит совсем не те сведения, которые описаны в арабском оригинале. Как правило, это касается теоретических данных, и возможно предположить, что составитель латинской версии счел необходимым иначе изложить излагаемые в книге представления.

Также важно отметить то, что латинский текст, по утверждению исследователей, не соответствует грамматическим нормам классической латыни, что порождает определенное количество искажений текста и делает его трудным для восприятия. В качестве примера можно использовать следующее суждение. В арабской версии: «Люди, обладающие сухим и меланхоличным темпераментом и дурными глазами, на что они падают (т.е. на что смотрят) и что они находят красивым, тому приносят великий вред и порчу» (т.е. речь идёт о сглазе). В латинской версии: «Siccum et melancholicum complexionis et siccis fontes sunt, et causis morborum et largitio, quod opus esse videtur, et tractari», то есть «Сухие и меланхоличные темпераменты и сухие источники являются факторами болезней и порчей, которые нужно, чтобы видели и обращались с ними».

С латинского был выполнен перевод на испанский язык. Более поздний «Libro de Astromagia» – испанский перевод «Picatrix» содержит очень редкие изображения мага или некроманта, выполняющего магические ритуалы. В некоторых случаях, таких как наделение магического кольца небесными лучами, то, что мы видим, является довольно безопасной, законной практикой; однако в других случаях маг занимается гораздо более опасными некромантическими практиками. Например, на одной миниатюре изображен фокусник, стоящий в магическом прямоугольнике и вызывающий дух Меркурия, который является ему верхом на крылатом слоне.

«К похвале и славе всевышнего и всемогущего Бога, кому свойственно открывать своим избранным тайны наук, а также к просвещению сведущих в латыни, которым недостаёт книг древних философов. Альфонс, милостью Божией светлейший король Испании и всей Андалузии, повелел книгу эту со всем старанием и со всем прилежанием перевести с арабского языка на испанский язык, имя которой Пикатрикс».

Вероятно, переводчик испытывал трудности с пониманием арабского текста, так как латинский текст содержит многочисленные пропуски из-за сложности восприятия переводчиком некоторых рецептов и теоретических положений, содержащихся в тексте, а также, согласно Д. Пингри, масса ошибок совершена переводчиком по невнимательности[[119]](#footnote-119). Последние переведенные отрывки, где арабский текст крайне сложен, изобилуют более серьезными ошибками. Эти характеристики относятся ко всему тексту «Пикатрикс» и делают его во многих местах довольно отличной от «Гайят ал-Хаким». Именно поэтому исследователем часто приходится сталкиваться с противопоставлением латинского «Пикатрикса» арабскому «Гайят ал-Хаким». Одной из многих проблем, с которыми столкнулся переводчик, была правильная транслитерация названий лунных стоянок, планетарных ангелов и магических слов, содержащихся в тексте.

Также в арабском тексте об изображении Марса сказано, что его одежда железная *хадид*) и (*ифрандж*); Предполагается, что последнее слово может означать «шелк». Латинская версия содержит «eius vestes sunt ex loricis et ferro», где «lorica», по-видимому, означает *ифрандж*, но в испанском есть «sus vestidos nuevos». Это представляет собой неправильное прочтение арабского *хадид* как *джадид*, то есть ошибка из-за простого добавления точки под арабским символом, который, вероятно, был транслитерирован как «ha».

Также глава «Гайят ал-Хаким», содержащая миф об идеальном магическом городе ал-Ушмунайн, построенном мудрецом древности Гермесом, подверглась упущениям в латинском «Пикатрикс». Так, не были переведены фрагменты, содержащие описание устройства идеального города и в более широком смысле – идеального общества, которые могли повлиять на европейское восприятие устройства социума. Были пропущены фрагменты, содержащие информацию об устройстве водных механизмов, а также других мифических сооружений[[120]](#footnote-120).

Порядок магических имен, которыми необходимо обращаться к Марсу, не согласуется с арабским. Также латинский вариант приписывает Марсу форму льва, что не содержится в арабском первоисточнике. Таким образом, эти небольшие фрагменты латинского «Пикатрикс» демонстрируют неточность перевода «Гайят ал-Хаким», изобилующего неточностями, ошибками и, вероятно намеренным опущением некоторых формулировок текста. Более того, по предположению Д. Пингри, вполне вероятно, что переводчик работал под диктовку, из-за чего время от времени предоставлял альтернативный перевод[[121]](#footnote-121). Эти характеристики объясняют многие особенности, которые становятся очевидными при детальном сравнении латинского перевода с его арабским первоисточником; многие слова переводятся парами синонимов или поясняющими словосочетаниями; короткие пассажи опущены, как и более длинные, которые были либо лингвистически трудными (в эту категорию входят некоторые философские пассажи), либо иным образом оскорбительными и неподходящими для христианского читателя. Во многих случаях арабский оригинал просто не представлен должным образом латынью. Однако некоторые неверные переводы были вызваны ошибками латинского переводчика, чье знание латинского языка было несовершенным, так как грамматические нормы часто не соблюдаются. Более того, латинский перевод свидетельствует о том, что благодаря христианской цензуре в тексте появились некоторые дополнения, отсутствующие в арабском. Переводчик попытался сделать магические ритуалы из «Гайят ал-Хаким» приемлемыми для христианского мира, переписав их: сверхъестественные посредники не назывались духами или демонами, а вместо этого именовались ангелами, законными посредниками божьей силы в мире и, следовательно, в ритуальной практике мага.

Заключение

Астрология в арабо-мусульманском средневековье являлась наукой и предсказательной практикой, основанной на наблюдении небосвода и игравшей важную роль в жизни общества. Широкое распространение астрология получила в народной среде и в правящем сословии, несмотря на критику ряда научных дисциплин, таких как *фалсафа* и *калам.* Однако в арабском мире астрология широко применялась в контексте истории, следовательно, более амбициозно и систематично, так как практически все основные исторические события объяснялись расположением планет.

Легко преодолевая религиозные рамки и негативное отношение со стороны мусульманских богословов, астрологи процветали при дворах халифов, а их социальное положение было сопоставимо с положением врачей. Астрология оказала значительное влияние на образ мышления и культурную жизнь мусульманского общества, так как имела свойство отвечать на необходимые вопросы. Элективная практика астрологии была особенно важна для представителя средневекового арабо-мусульманского общества, так как могла дать ответ практически на любой вопрос, как о самых простых вещах, бытовых сторонах жизни, таких как вступление в брак, приобретение имущества или предстоящее путешествие, так и о глобальных вопросах, таких как судьба государства, а также предсказать вероятность войны или революции. Многообразие вопросов и их неповторимость создавали из элективной астрологии настоящее искусство.

Существует много подобных исторических свидетельств культурной значимости. Однако, мусульманские астрологи, несмотря на явное стремление следовать античному учению, не смогли избежать искажений античной методики. Так и европейские астрологи, пользуясь латинскими переводами арабских первоисточников, в свою очередь, вольно или невольно видоизменяли изложенные там идеи, так как при перенесении техник на новую культурную почву возникало недопонимание первоисточников.

Список литературы

1. Abū Maʻshar. The Great Introduction to Astrology by Abū Maʻshar - 2 vols. 2019, 1435 р.
2. Arjomand K. The Emergence of Scientific Modernity in Iran: Controversies Surrounding Astrology and Modern Astronomy in the Mid-Nineteenth Century, Iranian Studies, Vol. 30, No. ½, 1997, 270-281 p.
3. Burnett C. Zadanfarrukh Al-Andarzaghar on Anniversary Horoscopes. The Warburg Institute, 352 pp.
4. Causalité astrale et «science des images» au Moyen Age: Éléments de réflexion science des images» au Moyen Age : Éléments de réflexion. Nicolas Weill-Parot. Revue d'histoire des sciences, Vol. 52, No. 2 (avril-juin 1999), 52- 66 pp.
5. Dictionary of Gnosis & Western Esotericism, 2006, 731 p.
6. Dorotheus of Sidon, Dorothei Sidonii «Carmen astrologicum», interpretationem arabicam in linguam anglicam versam una cum Dorothei fragmentis et graecis et latinis edidit David Pingree, ed. David Pingree (Leipzig: B.G. Teubner, 1976)
7. Fahd T., La Divination arabe, etudes religieuses, sociologiques et folkloriques sur le milieu natif de l'Islam, 1997, 63 p.
8. Forshaw J. From Occult Ekphrasis to Magical Art Transforming Text into Talismanic Image in the Scriptorium of Alfonso X. De Gruyter 2020, 72 p.
9. Gähiz, Hayawãn, op. cit., vol. 1, 284-290 pp.
10. Ibn al-'Ibri (Barhebraeus), Muhtasar ta'rih al-duwal, ed. Salhani, Beirut, 1890, repr. Dar al-Rã'id al-Lubnãni, Beirut, p.48
11. Ibn al-Uhuwwa, Ma'alim, op. cit., 182 p.
12. International Journal of the Classical Tradition, Vol. 8, No. 1 2001, 53-74 pp.
13. King D., Samsó J. Tables from the Islamic World (750-1900): an Interim Report, with a contribution by Bemard R. Goldstein, 1973, 89-111 pp.
14. Lemay, Richard. Abu Ma'shar and Latin Aristotelianism in the Twelfth Century: a Recovery Aristotle's Natural Philosophy through Arabic Astrology, Beirut, American University of Beirut, 1962, 127 p.
15. Morrison R. Discussions on astrology in Tafsīr., Journal of Qur'anic Studies, Vol. 11, No. 2 (2009), 48-59 pp.
16. Panaino A. Sasanian Astronomy and Astrology in the Contribution of David Pingree, 800 р.
17. Pingree D. Between the Ghāya and Picatrix. I: The Spanish Version, Journal of the Warburg and Courtauld Institutes, Vol. 44, 1981, 21-44 рp.
18. Pingree D. From Alexandria to Baghdād to Byzantium. The Transmission of Astrology, 600 p.
19. Pingree D. Some of the Sources of the Ghāyat al-hakīm. Journal of the Warburg and Courtauld Institutes, 1980, Vol. 43, 1980, 21-29 p.
20. Ptolemy, Almagest, I.2, translated by G. J. Toomer, Ptolemy’s Almagest, Princeton, New Jersey: Princeton University Press, 1998, 32-43 pp.
21. Rabbi Bejamin of Tudela, The Itinerary of Rabbi Benjamin of Tudela (12th century), text and trad, by M. N. Adler, New York and London, 1907, p. 45, 52, Contemporaries of Marco Polo, NY, Dorset, 1989, 21-39 p.
22. Riley M., Theoretical and Practical Astrology: Ptolemy and His Colleagues, Transactions of the American Philological Association, 1987, 117 p.
23. Saliba G. The Planetary Tables of Cyriacus, Journal for the History of Arabic Science, 1978, 57 p.
24. Saliba G., The Role of the Astrologer in Medieval Islamic Civilization, Bulletin d'Etudes Orientates, 1992, 35-51 pp.
25. Thorndike L. Albumasar in Sadan, Isis 45, 1954, 41 p.
26. Yates F. A. Giordano Bruno and the Hermetic Tradition. London: Routledge, and Kegan Paul, 2002, 493 p.
27. Ал-Бируни Абу Рейхан Мухаммад ибн Ахмад. Книга наставлений по основам искусства астрологии (отрывки); перевод и комментарии Р. Броля, 22 с.
28. Ал-Бируни Абу Рейхан Мухаммад ибн Ахмад. Трактат об определении хорд в круге при помощи ломаной линии, вписанной в него. Из истории науки и техники в странах Востока. — Вып. 3, 1963, 49 с.
29. Ал-Кинди. О звездных лучах. Перевод Р.Золлера, Киев, 2016, 61 с.
30. Бен Эзра А. Книга суждений о звездах (в 2-х томах) том II, 2003, «Мир Урании», 58 с.
31. Броль Р.В, Кузенков П.В. Астрология и политика в Византии в V в., Византийский временник, 2013, 33 с.
32. Пикатрикс. Перевод с латинского языка Харуна И.В.; Н. Новгород: А. Г. Москвичев. 2015, 432 c.
33. Резван М. Е. Коран в системе мусульманских магических практик. — СПб.: Наука, 2011, 239 c.
34. Розов В.А. Арабская версия рассказа о городе Гермеса в «Гайят ал-Хаким»: сравнение с латинской версией в Пикатрикс и истоки образа, Феномен алхимии в истории науки, философии, культуре. IV международная научная конференция / Отв. ред., состав. и вс. ст. Б. К. Двинянинов. В. Н. Морозов. СПб. ИД РХГА, 2022, 2-75 c.
35. Сказки 1001 ночи (в переводе М. А. Салье), Рассказ о Таваддуд, ночи 450-462.
36. Фрезер Дж. Золотая ветвь. Исследование магии и религии, 1920, 862 c.

Приложение 1. Глоссарий

Асцендент (лат. Ascendent «восходящий»), Восходящий Градус, Восточный Угол, Гороскоп — точка эклиптики (градус Зодиака), в котой она (эклиптика) пересекается с восточной половиной истинного горизонта (в момент времени и в географическом месте, для которого составляется карта неба). Другое определение, употребляемое обычно в астрологической литературе, — градус Зодиака, восходящий в данное время, в данном месте.

Декан (лат. Decan, Decanus, Decania), Деказ (греч. Decas «десяток»), Даканад, Деканат — в астрологии: дуга Зодиака (эклиптики) в 10°. Зодиак таким образом подразделяется на 36 деканов, по 3 декана в каждом знаке Зодиака

Дом небесный (лат. Domus coelestis), дом гороскопа, дом (лат. Domus, Locus), поле, место, астрополе — понятие, в современной астрологии часто заменяемое словами «место» (нем. Ort) или «поле» (нем. Feld), чтобы избежать путаницы с домами планет. Наряду с делением эклиптики на 12 знаков Зодиака, в астрологии существует вторая, связанная с Зодиаком система, которая относится, прежде всего, к истинному горизонту какого-либо места на Земле (место рождения и т. п.)

Домициль (Domiсil, от лат. Domiсilium «жилище») — нахождение планеты в своем доме. В этом случае планета наиболее сильна (по отношению к любому другому ее положению в Зодиаке).

Лунные дома, стоянки Луны, положения Луны, лунный Зодиак — 28 звезд и групп звезд, вблизи каждой из которых Луна находится в течение одних суток сидерического месяца.

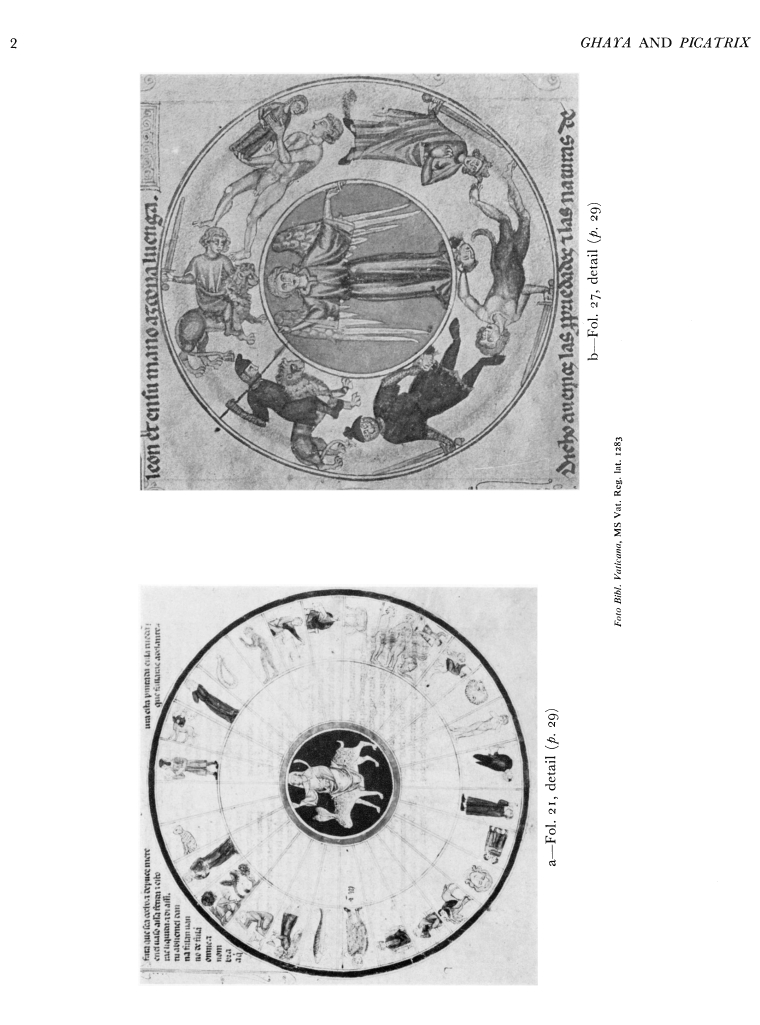
Секстиль (лат. sextil «одна шестая часть»), гексагон (от. греч. hex «шесть» и gonia «угол») — благоприятный аспект с углом в 60°.

Точки арабские, жребии — особые точки гороскопа, введение которых астрологи приписывают арабам. На самом деле они встречаются уже у Птолемея и Манилия. Положение арабских частей находится следующим образом: карта неба поворачивается так, чтобы положение планеты, указанной в таблице первой, совпало с градусом Асцендента, тогда вторая планета укажет положение в Зодиаке соответствующей арабской части.

Трин (лат. trinus «тройной»), тригонал (лат. заимств. из греч. trigonalis) — аспект с углом в 120°, считается одним из самых благоприятных аспектов.

Управитель рождения — в генитурной астрологии: планета (или планеты), которая находится в I доме и, таким образом, оказывает определяющее влияние на характер и внешность урожденного.

Приложение 2. Иллюстрации

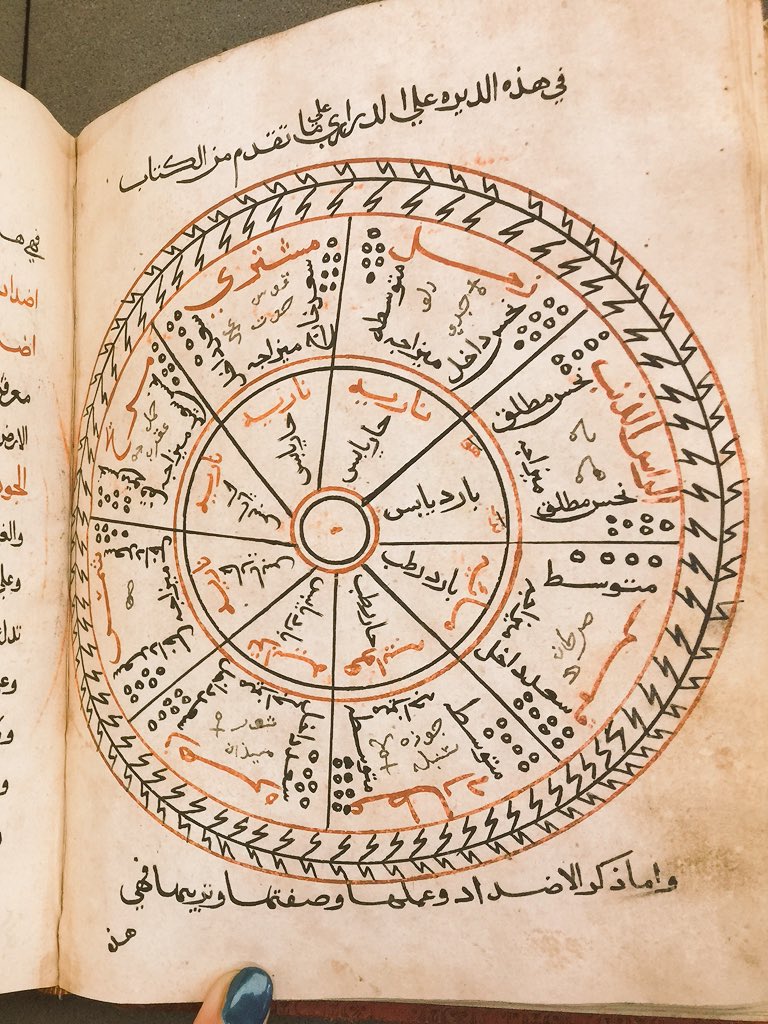

Иллюстрации из латинского «Пикатрикс», посвященные зодиакальному кругу

Изображение Луны из «Гайят ал-Хаким»

Одна из рукописей «Гайят ал-Хаким»

1. Фрезер Дж. Золотая ветвь. Исследование магии и религии, 1920, с.27. [↑](#footnote-ref-1)
2. Резван М. Е. Коран в системе мусульманских магических практик. — СПб.: Наука, 2011, с.17. [↑](#footnote-ref-2)
3. Резван М. Е. Коран в системе мусульманских магических практик. — СПб.: Наука, 2011, с.25 [↑](#footnote-ref-3)
4. Ал-Бухари: «Баджаля ибн ‘Абада передал: «‘Умар ибн аль-Хаттаб издал указ: «Убивайте каждого колдуна и колдунью!»" Он сказал: "И мы убили трёх колдунов". Ибн ‘Умар, да будет доволен Аллах им и его отцом, передал: "Хафсу околдовала её рабыня, после чего она призналась в колдовстве. Тогда по приказу ‘Абд ар-Рахмана ибн Зейда эту рабыню казнили". Абу ‘Усман ан-Нахди передал: "У аль-Валида был некий мужчина, который, забавляясь, зарезал человека. Он отделил голову от тела, а затем к нашему изумлению вернул её на место. После этого пришёл Джундуб аль-Азди и убил того мужчину». [↑](#footnote-ref-4)
5. [↑](#footnote-ref-5)
6. Резван М. Е. Коран в системе мусульманских магических практик. — СПб.:Наука, 2011, с. 17. [↑](#footnote-ref-6)
7. Arjomand K. The Emergence of Scientific Modernity in Iran: Controversies Surrounding Astrology and Modern Astronomy in the Mid-Nineteenth Century, Iranian Studies, Vol. 30, No. 1/2 (Winter - Spring, 1997), pp. 5-24 [↑](#footnote-ref-7)
8. В формулировке ал-Газали: «Астрология в целом зависит от индукции (istidlāl) основанной на причинно-следственной связи, и это похоже на то, как проверяет пульс больного в ходе развития болезни. По сути, это знание о раскрытии Божьего обычая в отношении его созданий. Закон, однако, не одобрял его». [↑](#footnote-ref-8)
9. Знаменитое стихотворение Абу Таммама: «Меч более красноречив, чем книги [астрологов]...» которое он произнес по случаю завоевания ʻАммурийи ал-Муʻтасимом (833-842), когда астрологи ложно предсказали, что она не будет завоевана. [↑](#footnote-ref-9)
10. Lemay R. Abu Ma'shar and Latin Aristotelianism in the Twelfth Century: a Recovery Aristotle's Natural Philosophy through Arabic Astrology , Beirut, American University of Beirut,1962 [↑](#footnote-ref-10)
11. Saliba G., The Role of the Astrologer in Medieval Islamic Civilization, Bulletin d'Etudes Orientates 44 (1992), pp. 45-46 [↑](#footnote-ref-11)
12. Dorotheus of Sidon, Dorothei Sidonii «Carmen astrologicum», interpretationem arabicam in linguam anglicam versam una cum Dorothei fragmentis et graecis et latinis edidit David Pingree, ed. Pingree D. (Leipzig: B.G. Teubner, 1976) [↑](#footnote-ref-12)
13. Pingree D. From Alexandria to Baghdād to Byzantium. The Transmission of Astrology, р.115 [↑](#footnote-ref-13)
14. Там же, р. 115. [↑](#footnote-ref-14)
15. International Journal of the Classical Tradition, Vol. 8, No. 1 (Summer, 2001), pp. 3-37 [↑](#footnote-ref-15)
16. Fahd T., La Divination arabe, etudes religieuses, sociologiques et folkloriques sur le milieu natif de l'Islam, p. 28 [↑](#footnote-ref-16)
17. Burnett C. Zadanfarrukh Al-Andarzaghar on Anniversary Horoscopes. The Warburg Institute, р. 31 [↑](#footnote-ref-17)
18. Saliba G., The Role of the Astrologer in Medieval Islamic Civilization, Bulletin

    d'Etudes Orientates, 1992 р. 44 [↑](#footnote-ref-18)
19. Ал-Бируни Абу Рейхан Мухаммад ибн Ахмад. Трактат об определении хорд в круге при помощи ломаной линии, вписанной в него. Из истории науки и техники в странах Востока. — Вып. 3, 1963. — С. 93. [↑](#footnote-ref-19)
20. Saliba G., The Role of the Astrologer in Medieval Islamic Civilization, Bulletin d'Etudes Orientates, 1992, р. 12 [↑](#footnote-ref-20)
21. Ptolemy, Almagest, I.2, translated by G. J. Toomer, Ptolemy’s Almagest, Princeton, New Jersey: Princeton University Press, 1998 [↑](#footnote-ref-21)
22. Асцендент (лат. Ascendent «восходящий»), Восходящий Градус, Восточный Угол, Гороскоп — точка эклиптики (градус Зодиака), в которой она (эклиптика) пересекается с восточной половиной истинного горизонта (в момент времени и в географическом месте, для которого составляется карта неба). Другое определение, употребляемое обычно в астрологической литературе, — градус Зодиака, восходящий в данное время, в данном месте. [↑](#footnote-ref-22)
23. Дом небесный (лат. Domus coelestis), дом гороскопа, дом (лат. Domus, Locus), поле, место, астрополе — понятие, в современной астрологии часто заменяемое словами «место» (нем. Ort) или «поле» (нем. Feld), чтобы избежать путаницы с домами планет. Наряду с делением эклиптики на 12 знаков Зодиака, в астрологии существует вторая, связанная с Зодиаком система, которая относится, прежде всего, к истинному горизонту какого-либо места на Земле (место рождения и т. п.) [↑](#footnote-ref-23)
24. King D., Samsó J. Tables from the Islamic World (750-1900): an Interim Report, with a contribution by Bemard R. Goldstein, 1973, р. 23. [↑](#footnote-ref-24)
25. Saliba G., The Role of the Astrologer in Medieval Islamic Civilization, Bulletin d'Etudes Orientates, 1992, р. 19. [↑](#footnote-ref-25)
26. Saliba G., The Planetary Tables of Cyriacus, Journal for the History of Arabic Science,

    (1978) рр. 53-66 [↑](#footnote-ref-26)
27. Thompson, R. C, The Reports of the Magicians and Astrologers of Nineveh and Babylon, London, Luz, р. 52. [↑](#footnote-ref-27)
28. Farag. Эта история может быть апокрифической. [↑](#footnote-ref-28)
29. [↑](#footnote-ref-29)
30. Saliba G., The Planetary Tables of Cyriacus, Journal for the History of Arabic Science,

    1978, р. 62. [↑](#footnote-ref-30)
31. Gähiz, Hayawãn, op. cit., vol. 1, p. 284 [↑](#footnote-ref-31)
32. Ibn al-'Ibri (Barhebraeus), Muhtasar ta'rih al-duwal, ed. Salhani, Beirut, 1890, repr. Dar al-Rã'id al-Lubnãni, Beirut, p. 245. [↑](#footnote-ref-32)
33. Dictionary of Gnosis & Western Esotericism, 2006, с. 109-110 [↑](#footnote-ref-33)
34. Saliba G., The Planetary Tables of Cyriacus, Journal for the History of Arabic Science,

    1978, р. 60 [↑](#footnote-ref-34)
35. Ibn al-Uhuwwa, Ma'alim, op. cit., p. 182 [↑](#footnote-ref-35)
36. Rabbi Bejamin of Tudela, The Itinerary of Rabbi Benjamin of Tudela (12th century), text and trad,

    by M. N. Adler, New York and London, 1907, p. 45, 52, Contemporaries of Marco Polo, NY, Dorset, 1989, p. 280-285 [↑](#footnote-ref-36)
37. Farag , p. 196 [↑](#footnote-ref-37)
38. Saliba G., The Planetary Tables of Cyriacus , Journal for the History of Arabic Science,

    1978, р. 70. [↑](#footnote-ref-38)
39. 'Abd al-Latif al-Bagdädi, al-Ifâdah, op. cit., р. 539. [↑](#footnote-ref-39)
40. Panaino A. Sasanian Astronomy and Astrology in the Contribution of David Pingree, p.40 [↑](#footnote-ref-40)
41. Causalité astrale et «science des images» au Moyen Age: Éléments de réflexion science des images» au Moyen Age : Éléments de réflexion. Nicolas Weill-Parot. Revue d'histoire des sciences, Vol. 52, No. 2 (avril-juin 1999), pp. 207-240 [↑](#footnote-ref-41)
42. Ptolemy, Almagest, I.2, translated by G. J. Toomer, Ptolemy’s Almagest, Princeton, New Jersey: Princeton University Press, 1998 [↑](#footnote-ref-42)
43. Riley M. Theoretical and Practical Astrology: Ptolemy and His Colleagues, Transactions of the American Philological Association 117 (1987), p. 235–256. [↑](#footnote-ref-43)
44. Бен Эзра A. Книга суждений о звездах (в 2-х томах) том II, 2003, «Мир Урании», с. 138. [↑](#footnote-ref-44)
45. Управитель рождения — в генитурной астрологии: планета (или планеты), которая находится в I доме и, таким образом, оказывает определяющее влияние на характер и внешность урожденного. [↑](#footnote-ref-45)
46. Бен Эзра A. Книга суждений о звездах (в 2-х томах) том II, 2003, «Мир Урании», с. 136. [↑](#footnote-ref-46)
47. Домициль (Domiсil, от лат. Domiсilium «жилище») — нахождение планеты в своем доме. В этом случае планета наиболее сильна (по отношению к любому другому ее положению в Зодиаке). [↑](#footnote-ref-47)
48. Там же, стр. 78 [↑](#footnote-ref-48)
49. Abū Mashar. The Great Introduction to Astrology by Abū Maʻshar - 2 vols. 2019, Brill, р. 381. [↑](#footnote-ref-49)
50. Abū Mashar. The Great Introduction to Astrology by Abū Maʻshar - 2 vols. 2019, Brill, р. 382. [↑](#footnote-ref-50)
51. Abū Mashar. The Great Introduction to Astrology by Abū Maʻshar - 2 vols. 2019, Brill, р. 386. [↑](#footnote-ref-51)
52. Лунные дома, стоянки Луны, положения Луны, лунный Зодиак — 28 звезд и групп звезд, вблизи каждой из которых Луна находится в течение одних суток сидерического месяца. [↑](#footnote-ref-52)
53. Abū Mashar. The Great Introduction to Astrology by Abū Maʻshar - 2 vols. 2019, Brill, р. 388.

    [↑](#footnote-ref-53)
54. Там же. [↑](#footnote-ref-54)
55. Thorndike L. «Albumasar in Sadan», Isis 45 (1954), p. 22–32. [↑](#footnote-ref-55)
56. Секстиль (лат. sextil «одна шестая часть»), гексагон (от. греч. hex «шесть» и gonia «угол») — благоприятный аспект с углом в 60°. [↑](#footnote-ref-56)
57. Abū Mashar. The Great Introduction to Astrology by Abū Maʻšar - 2 vols. 2019, Brill, р. 388. [↑](#footnote-ref-57)
58. Трин (лат. trinus «тройной»), тригонал (лат. заимств. из греч. trigonalis) — аспект с углом в 120°, считается одним из самых благоприятных аспектов. [↑](#footnote-ref-58)
59. Panaino A. Sasanian Astronomy and Astrology in the Contribution of David Pingree, p. 101 [↑](#footnote-ref-59)
60. King D., Samsó J. Astronomical Handbooks and Tables from the Islamic World (750-1900): an Interim Report, with a contribution by Bemard R. Goldstein, р. 41. [↑](#footnote-ref-60)
61. Ал-Кинди. О звездных лучах. Перевод Р.Золлера, Киев, 2016, с. 218. [↑](#footnote-ref-61)
62. Burnett C. Zadanfarrukh Al-Andarzaghar on Anniversary Horoscopes. The Warburg Institute, с. 39

    [↑](#footnote-ref-62)
63. Aл-Бируни Абу Рейхан Мухаммад ибн Ахмад. Книга наставлений по основам искусства астрологии (отрывки); перевод и комментарии Р. Броля, с. 8. [↑](#footnote-ref-63)
64. Saliba G., The Role of the Astrologer in Medieval Islamic Society, Bulletin d'Etudes Orientates XLIV (1992), p. 63. [↑](#footnote-ref-64)
65. Aл-Бируни Абу Рейхан Мухаммад ибн Ахмад. Книга наставлений по основам искусства астрологии (отрывки); перевод и комментарии Р. Броля, с. 11 [↑](#footnote-ref-65)
66. Causalité astrale et «science des images» au Moyen Age: Éléments de réflexion science des images» au Moyen Age : Éléments de réflexion. Nicolas Weill-Parot. Revue d'histoire des sciences, Vol. 52, No. 2 (avril-juin 1999), pp. 207-240 [↑](#footnote-ref-66)
67. Бен Эзра A. Книга суждений о звездах (в 2-х томах) том II, 2003, «Мир Урании», с. 230. [↑](#footnote-ref-67)
68. Panaino A. Sasanian Astronomy and Astrology in the Contribution of David Pingree, p. 111. [↑](#footnote-ref-68)
69. Causalité astrale et «science des images» au Moyen Age: Éléments de réflexion science des images» au Moyen Age : Éléments de réflexion. Nicolas Weill-Parot. Revue d'histoire des sciences, Vol. 52, No. 2 (avril-juin 1999), pp. 207-240 [↑](#footnote-ref-69)
70. Morrison R. Discussions on astrology in Tafsīr., Journal of Qur'anic Studies, Vol. 11, No. p. 57. [↑](#footnote-ref-70)
71. Burnett C. Zadanfarrukh Al-Andarzaghar on Anniversary Horoscopes. The Warburg Institute, с. 120. [↑](#footnote-ref-71)
72. Там же, с. 121. [↑](#footnote-ref-72)
73. Burnett C. Zadanfarrukh Al-Andarzaghar on Anniversary Horoscopes. The Warburg Institute, с. 124.

    [↑](#footnote-ref-73)
74. Точки арабские, жребии — особые точки гороскопа, введение которых астрологи приписывают арабам. На самом деле они встречаются уже у Птолемея и Манилия. Положение арабских частей находится следующим образом: карта неба поворачивается так, чтобы положение планеты, указанной в таблице первой, совпало с градусом Асцендента, тогда вторая планета укажет положение в Зодиаке соответствующей арабской части. [↑](#footnote-ref-74)
75. Saliba G., The Role of the Astrologer in Medieval Islamic Society, Bulletin d'Etudes Orientates XLIV (1992), p. 63. [↑](#footnote-ref-75)
76. Morrison R. Discussions on astrology in Tafsīr., Journal of Qur'anic Studies, Vol. 11, No. 2 (2009), pp. 49-71 [↑](#footnote-ref-76)
77. King D., Samsó J. Astronomical Handbooks and Tables from the Islamic World (750-1900): an Interim Report, with a contribution by Bemard R. Goldstein, р. 125. [↑](#footnote-ref-77)
78. Имеется в виду годичная карта на вступление Солнца в знак Овна. Европейские астрологи

    Средневековья обычно называли такие карты “революциями годов мира” (в отличие от “революций натальных карт”, т.е. карт возвращений Солнца, Луны и т.д. на своё натальное место). [↑](#footnote-ref-78)
79. Burnett C. Zadanfarrukh Al-Andarzaghar on Anniversary Horoscopes. The Warburg Institute, с. 130.

    [↑](#footnote-ref-79)
80. Бен Эзра А. Книга суждений о звездах (в 2-х томах) том I, 2003, «Мир Урании», с. 183. [↑](#footnote-ref-80)
81. Pingree D. Political Horoscopes from the Reign of Zeno. Harvard University, 1976, р. 7. [↑](#footnote-ref-81)
82. Броль P.B., Кузенков П.В.. Астрология и политика в Византии V в., с 11. [↑](#footnote-ref-82)
83. Dorotheus of Sidon, Dorothei Sidonii Carmen astrologicum / interpretationem arabicam in linguam anglicam versam una cum Dorothei fragmentis et graecis et latinis edidit David Pingree, ed. David Pingree (Leipzig: B.G. Teubner, 1976)

    [↑](#footnote-ref-83)
84. Pingree D. Political Horoscopes from the Reign of Zeno. Harvard University, 1976, р.12. [↑](#footnote-ref-84)
85. Aл-Бируни Абу Рейхан Мухаммад ибн Ахмад. Книга наставлений по основам искусства астрологии (отрывки); перевод и комментарии Р. Броля, с. 18. [↑](#footnote-ref-85)
86. Richard LeMay, Abu Maʻshar and Latin Aristotelianism in the 12th Century (Beirut: American University of Beirut, 1962 р. 114. [↑](#footnote-ref-86)
87. ал-Бируни Абу Рейхан Мухаммад ибн Ахмад. Книга наставлений по основам искусства астрологии (отрывки); перевод и комментарии Р. Броля, с. 50. [↑](#footnote-ref-87)
88. Там же, с. 57 [↑](#footnote-ref-88)
89. Richard Lemay. Abu Maʻshar and Latin Aristotelianism in the 12th Century (Beirut: American University of Beirut, 1962. [↑](#footnote-ref-89)
90. Сказки 1001 ночи (в переводе М.А.Салье), Рассказ о Таваддуд, ночи 450-462. [↑](#footnote-ref-90)
91. Там же. [↑](#footnote-ref-91)
92. Сказки 1001 ночи (в переводе М.А.Салье), Рассказ о Таваддуд, ночи 450-462. [↑](#footnote-ref-92)
93. Burnett C. Zadanfarrukh Al-Andarzaghar on Anniversary Horoscopes. The Warburg Institute, с. 119.

    [↑](#footnote-ref-93)
94. Pingree D. Between the Ghāya and Picatrix. I: The Spanish Version, Journal of the Warburg and Courtauld Institutes, Vol. 44 (1981), pp. 27-56 [↑](#footnote-ref-94)
95. Pingree D. Some of the Sources of the Ghāyat al-hakīm. Journal of the Warburg and Courtauld Institutes , 1980, Vol. 43 (1980), pp. 1-15 [↑](#footnote-ref-95)
96. Forshaw P. From Occult Ekphrasis to Magical Art Transforming Text into Talismanic Image in the Scriptorium of Alfonso X. De Gruyter 2020, р. 15. [↑](#footnote-ref-96)
97. Имеется в виду Гермес Трисмегист — имя синкретического божества, сочетающего в себе черты древнеегипетского бога мудрости и письма Тота и древнегреческого бога Гермеса. В исламской традиции иногда отождествлялся с Идрисом, считавшимся пророком сабиев. В средневековой Европе ходило множество трактатов на латинском языке, приписываемых Гермесу Трисмегисту и посвящённых в основном магии, астрологии, алхимии и медицине, важнейшими из них являются «Асклепий» и знаменитая «Изумрудная скрижаль». [↑](#footnote-ref-97)
98. Pingree D. Some of the Sources of the Ghāyat al-hakīm. Journal of the Warburg and Courtauld Institutes , 1980, Vol. 43 (1980), pp. 1-15 [↑](#footnote-ref-98)
99. Декан (лат. Decan, Decanus, Decania), Деказ (греч. Decas «десяток»), Даканад, Деканат — в астрологии: дуга Зодиака (эклиптики) в 10°. Зодиак таким образом подразделяется на 36 деканов, по 3 декана в каждом знаке Зодиака. [↑](#footnote-ref-99)
100. Пикатрикс. Перевод с латинского языка Харуна И.В.; Н. Новгород: А. Г. Москвичев. 2015, с.20 [↑](#footnote-ref-100)
101. Пикатрикс. Перевод с латинского языка Харуна И.В.; Н. Новгород: А. Г. Москвичев. 2015, с.22 [↑](#footnote-ref-101)
102. Пикатрикс. Перевод с латинского языка Харуна И.В.; Н. Новгород: А. Г. Москвичев. 2015, с.27 [↑](#footnote-ref-102)
103. Там же, с.29 [↑](#footnote-ref-103)
104. Там же, с. 124 [↑](#footnote-ref-104)
105. Там же, с.126 [↑](#footnote-ref-105)
106. Пикатрикс. Перевод с латинского языка Харуна И.В.; Н. Новгород: А. Г. Москвичев. 2015. С.328 [↑](#footnote-ref-106)
107. Там же, с.329 [↑](#footnote-ref-107)
108. Пикатрикс. Перевод с латинского языка Харуна И.В.; Н. Новгород: А. Г. Москвичев. 2015. С. 257 [↑](#footnote-ref-108)
109. Там же, с. 269 [↑](#footnote-ref-109)
110. Там же, с. 129 [↑](#footnote-ref-110)
111. Там же, с. 129 [↑](#footnote-ref-111)
112. Там же, с. 130 [↑](#footnote-ref-112)
113. Пикатрикс. Перевод с латинского языка Харуна И.В.; Н. Новгород: А. Г. Москвичев. 2015. С. 399 [↑](#footnote-ref-113)
114. Там же, с 399 [↑](#footnote-ref-114)
115. Там же, с. 400 [↑](#footnote-ref-115)
116. Пикатрикс. Перевод с латинского языка Харуна И.В.; Н. Новгород: А. Г. Москвичев. 2015., с. 271 [↑](#footnote-ref-116)
117. Там же [↑](#footnote-ref-117)
118. Pingree D., Between the Ghāya and Picatrix. I: The Spanish Version, Journal of the Warburg and Courtauld Institutes, Vol. 44 (1981), pp. 27-56 [↑](#footnote-ref-118)
119. Pingree D., Between the Ghāya and Picatrix. I: The Spanish Version, Journal of the Warburg and Courtauld Institutes, Vol. 44 (1981), pp. 27-56 [↑](#footnote-ref-119)
120. Розов В.А. «Арабская версия рассказа о городе Гермеса в Гайят ал-Хаким: сравнение с латинской версией в Пикатрикс и истоки образа», Феномен алхимии в истории науки, философии, культуре. IV международная научная конференция / Отв. ред., состав. и вс. ст. Б. К. Двинянинов. В. Н. Морозов. СПб.ИД РХГА, 2022., с. 75 [↑](#footnote-ref-120)
121. Pingree D. Between the Ghāya and Picatrix. I: The Spanish Version, Journal of the Warburg and Courtauld Institutes, Vol. 44 (1981), pp. 27-56 [↑](#footnote-ref-121)