РЕЦЕНЗИЯ

на трудовете на **доц. д-р Гергана Русева**,

представени за участие в **конкурса за професор по 2.1. Филология (Санскрит – език и култура), обявен в ДВ, бр. 86 от 13.10.2023 г.**

от проф. Иван Маразов, д.н.

Българската индология ускорено се развива не само в областта на изследването на езика, но и на културата на Древна Индия. Нейните постижения дават сравнителна база и за други научни области. Като човек, който се занимава със света на траките, за мен те са полезни в контекстуален план: с разкриването на общи представи у двата индоевропейски народа, което помага да се разберат и тълкуват по-точно откъслечните данни за миторитуалната система на траките.

В хабилитационния си труд „*Напред към миналото, назад към бъдещето. Идеи за времето в Древна Индия*“ доц. д-р Гергана Русева изследва много важна тема, на която напоследък, са посветени доста анализи върху материал от различни култури. Времето е трудна категория, която се оформя като самостоятелна вероятно по-късно от пространствената. Така в Елада, за разлика от Атхарваведа, богът на времето Хронос става господстващ едва в доктрината на орфизма, (вероятно от 7-6 в. пр. Хр. нататък). По-ранните представи са свързани с пораждането, размерването и редуването на времевите цикли (напр. у Емпедокъл, Парменид и Хераклит). Именно цикличната идея за времето е присъща за архаичния човек. Г. Русева правилно предупреждава, че в нашите тълкувания често се пренасят съвременни принципи на възприятие на времето. Опитът да се заеме гледната точка на древните е особено важен за приближаване до тяхното мислене, което би направило изследванията по-обективни спрямо самата Древност.

Структурата на хабилитационния труд е много логична, което помага на читателя да измине по-лесно пътя на разбирането на изложените в него идеи.

През древността категорията „време“ има преди всичко митофилософско осмисляне. Тъй като времето е трудно да се изобрази, тъй като то е „неуловимо“, митопоезисът го трансформира в пространствени и предметни образи/метафори, както и в поредността на събитията. Защото нещата съществуват само когато са измерими и по този начин станат видими. Времето се „улавя“, само когато се появи „мярка“ за неговото движение и когато то самото стане мярка. Трансформационните механизми, чрез които пространствено-времевият континуум се оформя в представите на ариите и, по-общо, на индоевропейската езиково-културна общност, се разкриват от Г. Русева в изследването на темпоралните модели в Древна Индия.

Доц. Русева правилно вижда в „подреждането“ (в космогоничен план) израз на хода на времето, в този процес кристализират понятията „Преди“ и „След“, които стават основни темпорални категории. И както у Хераклит, първа същина се явява запаленият огън, който у гръцкия философ ту с мярка възниква, ту с мярка гасне, т.е. задава цикличния ритъм, което е близко до разгледаните от авторката места от Атхарваведа. В анализираните текстове на „Ригведа“ проличава, че „подреждането“ е равнозначно на „създаване“, т.е. че времето, изразено чрез цикъла на „Годината“, тръгва от „разпененото море“, т.е. от хаотичната, лишената от знаковост сфера, която става „значеща“ едва след намесата на „подреждането“, Дхатри. Веднъж създаден, този модел циклично се повтаря („задвижва“), като неговата стабилност се подкрепя от периодичния ритуал, което явява и движение във времето, т.е. „поредност“, „последователност“. Редът поражда Годината, т.е. „времето“, чийто части са структурно изоморфни на целостта. Но Годината е Праджапати, разделен (след раширяване чрез затопляне) и събран като цялост от Агни. Събитийността в този мит предава идеята за движение (и трансформация), иманентна за категорията „Време“, свързана с началото и края, с пораждането и умирането. В ритуала Праджапати се опредметява в 360-те тухли (всяка за отделна негова част), които изграждат огнения олтар.

Сред предметните метафори на времето е и колелото, което обозначава и на езиково равнище времето, кала. Колелото е безкрайно, върти се около оста си, но и кара колесницата напред, т.е. осъществява движение, извървява пътя (на Слънцето), чрез който се измерва самото време. И тъй като се подчинява на порядъка във вид на последователност, колелото и неговото движение са нерушими. Естествено е колесницата да стане предметен символ на времето, поради което и в други индоевропейски култури тя е свързана с идеята за пътя, първично с пътя на слънцето, с началото (напр. в брачните обреди) и края (погребалните ритуали). И в римската митология вратите в храма на двуликия Янус (в голяма степен като „въртящи се“), изофункционални на колелото, са основните семантични топоси при сезонния преход, а в тракийските гробници те са вход и изход от инициацията.

Представата за времето като змия е характерна и за гръцкото опредметяване на времето. Орфическия Хронос е представян по същия начин – като змия, захапала опашката си. А и популярността на мотива „свил се на кръг хищник“ в изкуството на евразийския животински стил вероятно може да се разглежда в този семантичен план.

Дървото на живота (и особено „преобърнатото дърво“) е друга предметна метафора на времето, присъща на всички митологии, на която Г. Русева обръща особено внимание.

За древните индоарии боговете и хората живеят в различна времева продължителност. Това различие е изоморфно на представата за разликата между езика на боговете и езика на хората.

Комапаративна стойност има атализът на перформативната роля на изображението: докато рецитира стиховете, поетът/жрец показва различни аспекти от „визуалния мит“, онагледява го. Вероятно съчетаването на двата езика на митопоетичното мислене е необходимо за по-доброто запомняне на мита.

„*Да вкусиш от най-сладкия плод на безсмъртието. Идеи за смъртта, пътя към отвъдното и съня в Древна Индия*“ е втората книга, която доц. Русева публикува през 2023 г. Тя е обвързана с първата като другата страна на времевия цикъл. Акцентът в тази монография е поставен върху митемата „странствия на душата в отвъдното“, т.е. в мрачното царство на Яма. Идеята за Пътя като дистанция между два статуса е изобразена като низ от събития (подвизите на героя), като преминаване през различни времеви отрязъци, като движение напред и назад, по хоризонталата и вертикалата. Естествено е да се разгледа пространно и категорията „Сън“.

Пставени в историческа перспекитва категориите Време, Безсмъртие и Сън са разкрити в контекста на социално и идеологически променящия се свят на индоариите.

Изводи:

Г. Русева посочва честотата на използваните думи за време в различните фази на ведийската митология и по този начин дава възможност да се проследи развитието на темпоралните представи в арийското общество. Разглеждането на идеите за времето в исторически план помага и за разкриване на по-стари пластове от мирогледа на индоариите, запазени в по-късните текстове.

От анализите проличава, че изживяването на линейното време от индивида става само в рамките на цикъла (жизнен, инициационен и т.н.).

Доц. Русева поставя всеки цитиран и преведен от нея текст в контекста на цялата ведическа литература, което ни помага да разберем с колко различни метафори може да се избрази в езика Времето в историята.

Екзегетиката на ведийските текстове е не само сложна, но и трудна задача. Изводите на Г. Русева, направени след подробни анализи на различни четения на понятията, звучат убедително.

Приложената блиография включва трудове както от кръга на индийската миторитуална система, така и общо теоретични, което ѝ помага да стъпи на солидна изследователска база.

Несъмнено представените на конкурса трудове на Г. Русева са принос в индологията. Но те са важни и за други научни дисциплини, изучаващи митологичното мислене на древния човек. Появата на тези книги в българската научна литература създават компаративна база за изследователи на други области на древната митология. Има много митеми, които са общи за индийската и гръцката митология (напр. за оспасността да се пренасели земята, ако богът на отвъдното не си прибира жертвите; за сълзите на сияйната като огън жена, чийто сълци се превръщат в лотос, както сълзите на Хесперидите се превръщат в кехлибар, пещерата като място на придобиване на знание, „освобождаването“ от повтарящия се цикъл, както в орфико-дионисовите мистерии и т.н.). Според едно сведение за Тракия царят Косинг заплашил поданиците си, че ще си оплете стълба, по която да се качи на небето и да се оплаче на богинята Хера от тяхното непослушание. Анодосът, изкачването е действие с висок ритуален потенциал, което обяснява и мястото му в орфическата обредност и в изсечените стъпала в обредните мегалитни комплекси. И издяланите в скалите „слънца“ от югоизточна Тракия могат да се съпоставят със „Слънцето, което е в скалите“ от Ригведа. В моите изследвания на тракийската култура постоянно се позовавам на трудовете на колегите индолози, аз съм един от най-ревностните им читатели, тъй като благодарение на тях си изяснявам смисъла на много от откъслечните, фрагментирани данни за тракийската митология.

Като имам предвид високите научни достойнства на представените трудове, сипозволявам да препоръчам на уважаваното жури **да присъди** на доц. д-р Гергана Русева званието **професор** по 2.1. Филология (Санскрит – език и култура), в конкурса обявен в ДВ, бр. 86 от 13.10.2023 г.

18 януари 2024 С уважение:

София (проф. Иван Маразов, д.н.)