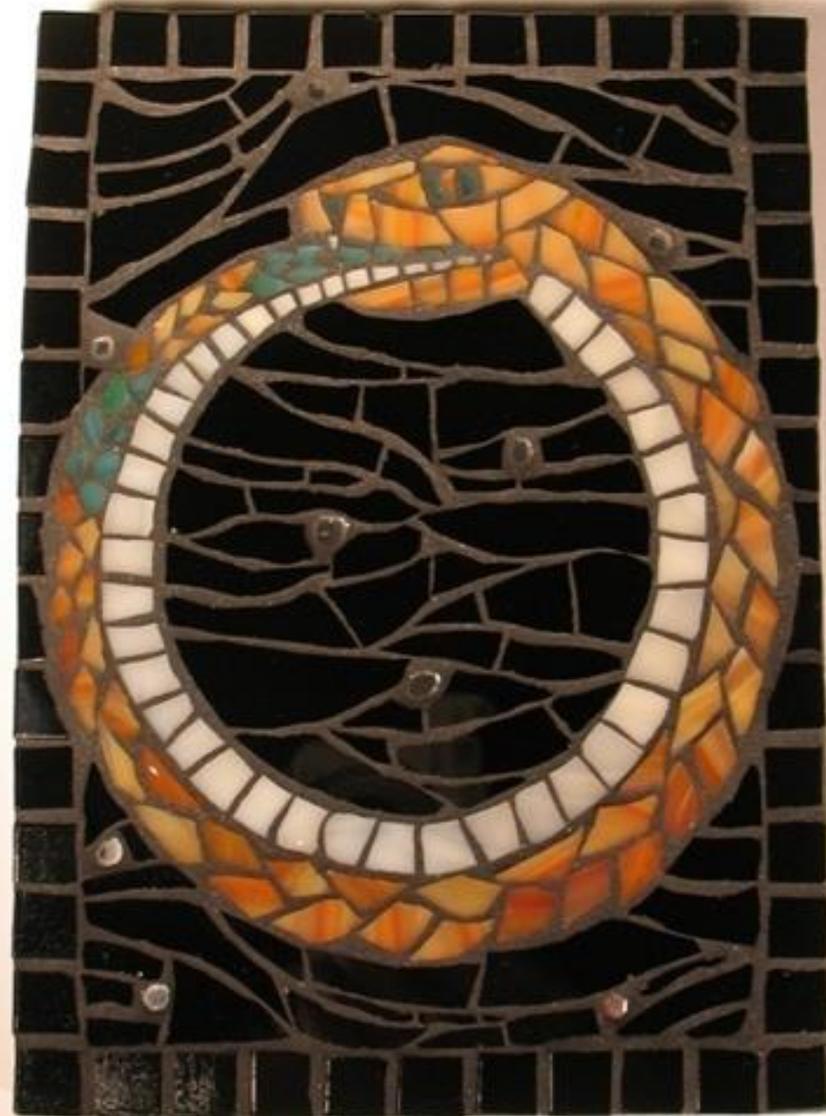

*Семира (Щепановская Е.М.),
кандидат философских наук*

ЦИКЛИЧЕСКОЕ И ЛИНЕЙНОЕ ВРЕМЯ В МИФОЛОГИИ, РЕЛИГИИ И ФИЛОСОФИИ.

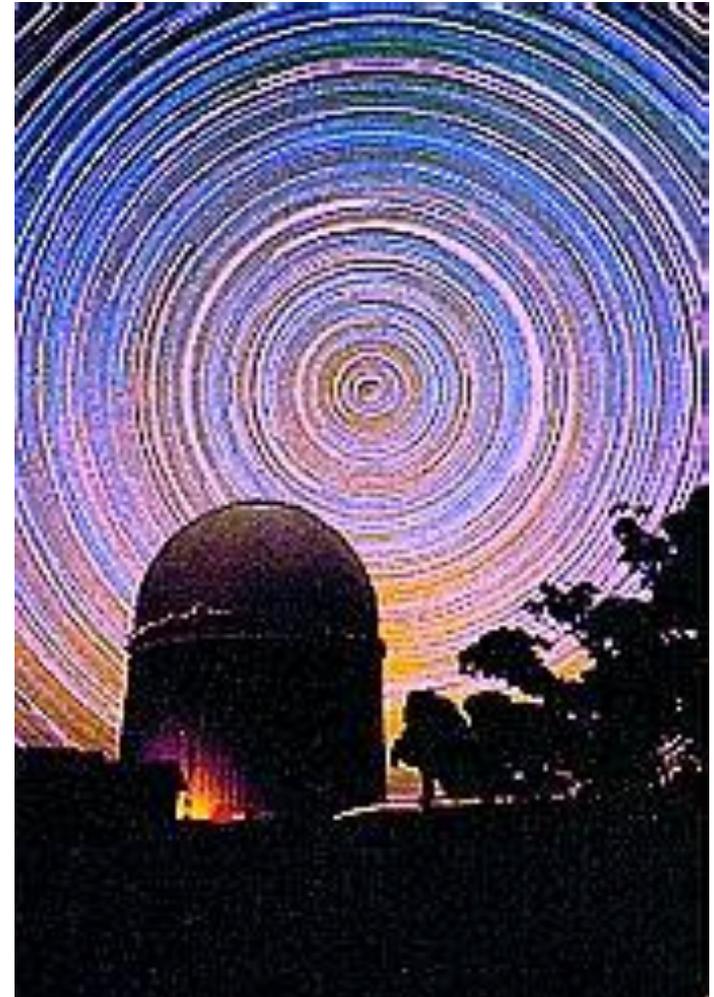
ВРЕМЯ КАК СУДЬБА И ИСТОРИЯ.

ВРЕМЯ КАК ОСНОВА ЗЛА

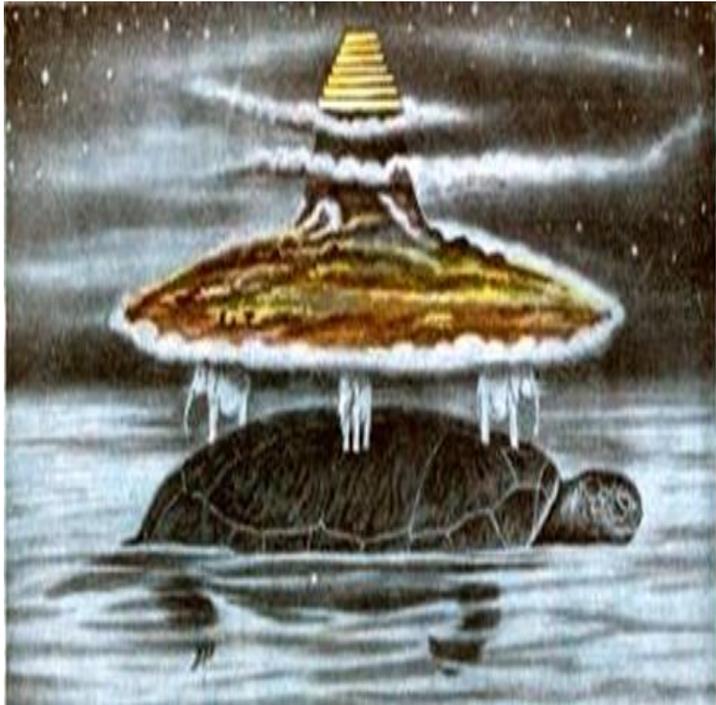
ЦИКЛИЧНОСТЬ ВРЕМЕНИ В МИФОЛОГИИ

- Астрология как психология vs. астрология как философия, которая может дать мировоззрение, возвышающееся над социальным стандартом.
- **Время** – одно из основополагающих мировоззренческих и философских понятий, с древности основа осмысления жизни своего рода и себя самого.
- Представление о времени родилось из наблюдения за повтором дневного и годового цикла. Поэтому время изначально мыслилось **циклическим**. Оно ассоциировалось с движением солнца и небесных созвездий.
- Суточное вращение звёздного неба и солнца создало повсеместный образ **мировой оси** – т.е. неизменного стержня времени, вокруг которого разворачивается круговорот жизни Вселенной.
- Мировая ось – основа цикла времён, и слово *цикл* восходит к индоевропейскому корню *ki*, обозначающему ось (к нему же возводят наши слова: *ось*, *кольцо* и *колесо*).

ВРЕМЯ КАК МИРОВАЯ ОСЬ

Вращение небосвода побудило древних выбирать точкой отсчета **Полярную звезду**. Её считали небесным гвоздём, поддерживающим твердь Небес (финны, эстонцы, ненцы, чукчи), а чаще - "столпом мира" (монголы, татары, калмыки, киргизы, башкиры, алеуты). Для бурятов Полярная звезда – колышек, вокруг которого на привязи ходят лошади-звезды, и столп, на котором держится мир. Таков же индийский космический столб **скамбха**, священные столбы кельтских и германских народов, а также жителей Канарских островов и отдаленных культур таких племен, как квакиутли (Колумбия) и нада (Индонезия). Эти столбы мыслятся центром и опорой мира.

Мировую ось (потом средневековое Axis Mundi) в мифологии воплощают также священные горы и камни - разворачивая образность сатурнианского архетипа: родство понятий своей земли, времени и судьбы:

- мифическая "**Гора стран**" в Месопотамии,
- **Меру** в Индии,
- **Хараберецаити** в Иране,
- греческий пуп Земли **омфал**, хранящийся в Дельфийском храме, который олицетворял **камень**, проглоченный Сатурном вместо младенца Зевса и ставший основой и началом мира богов,
- священный камень **Кааба** в Мекке, который мусульмане неслучайно связывают с концом времен.

- Всё это образы **центра** мира – а центром Вселенной для древних воспринимается прежде всего **своя земля и свой дом**.
- Потому античная богиня домашнего очага **Гестия/Веста** является одновременно хранительницей родины. (От её образа идёт современный ритуал зажигания вечного огня на кладбище в честь павших защитников родины).
- В античное время **Гестия/Веста** – огненный шар в центре Вселенной, вокруг которого вращаются планеты.
- Мировую ось для древних может воплощать просто **стержень шатра**: она проходит через жилище человека как средоточие его жизни.
- С развитием личности эта ось времени смещается в самого человека, время мыслится **стержнем его существования**.
- Современная философия возвращается к этому: для **Хайдеггера** истинное бытие (то, что на самом деле существует) – это мое наличное бытие в данный момент (неслучайно его главный труд назван «Бытие и время»).

- Веста и её храм

ВЕРЕТЕНО ВРЕМЕНИ КАК МИРОВОЙ ЗАКОН

Цикличность времени подтверждает родство слов "*время*" и "*вертеть*", их и.е. корень *wert-* также есть в словах "*веха*" и "*веретено*". Вращение небосвода породило аналогию времени с осью веретена. – Этот образ тем более интересен, что на веретено сбоку похожа наша Галактика!

К тому же корню восходит индийское **понятие закона**: *vrata* (*puma*), которое трактуется как установленный порядок, тесно связанный с понятием времени.

Как говорит гимн-загадка Ригведы:

"О двенадцати спицах – оно не изнашивается! –
Вращается колесо закона по небу.
На нем парами сыновья стоят:
семь сотен и двадцать (дни и ночи)".

Веретено греческой мойры **Ананке** также воплощает идею незыблемой оси мира: стержня и закона, на котором держится **миропорядок**: время – первый осознанный человеком закон, основа всех других законов.

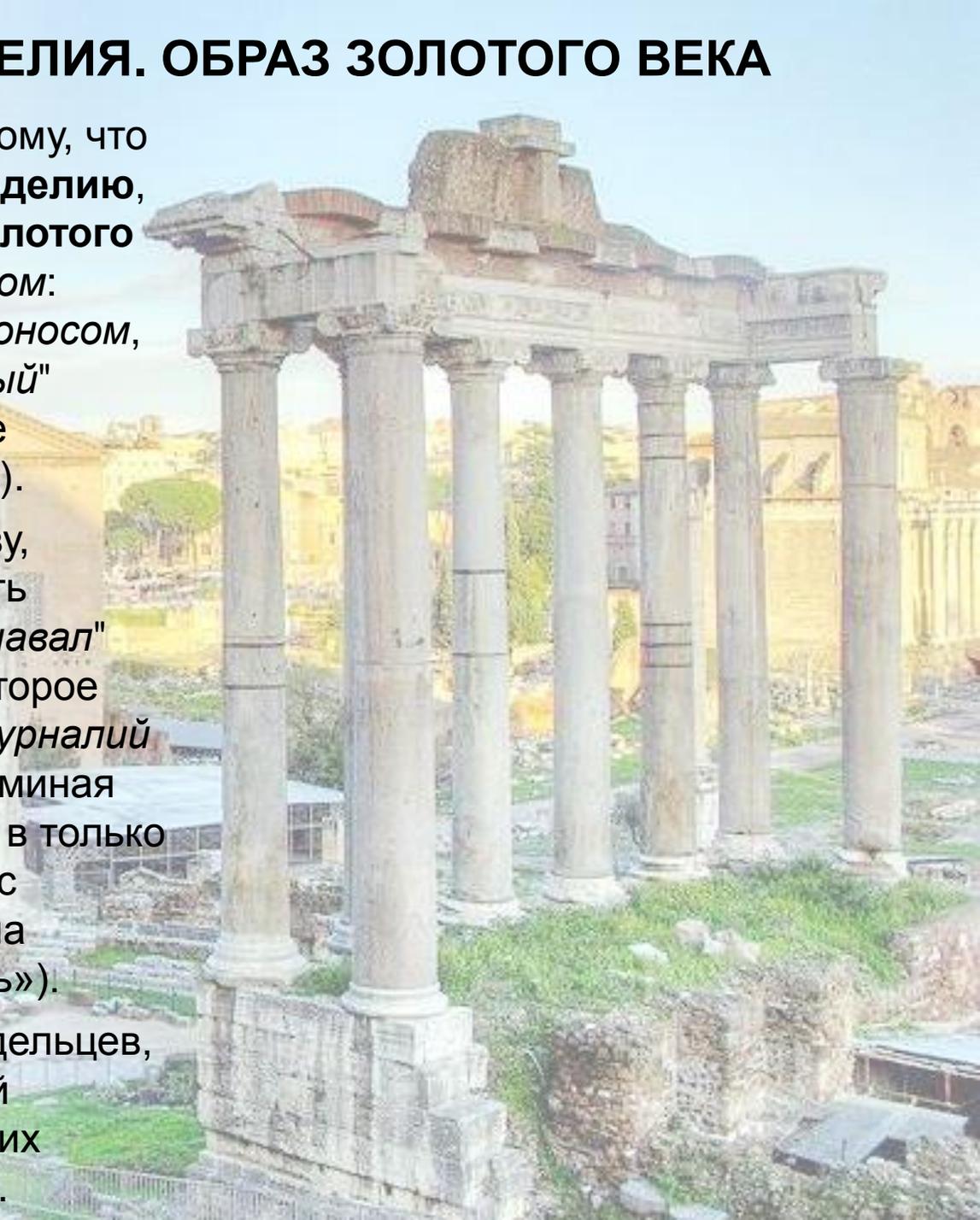
НИТИ ВРЕМЕНИ И СУДЬБЫ

- Аналогию времени и ткачества доносит родство слов **ткать** и **сутки**: время ткётся, как создается судьба.
- В индийских брахманах Солнце – космический прядильщик, ткущий дни и ночи, оно даже сравнивается с пауком.
- В тайских мифах по нитям спускаются на землю души людей.
- Символ **времени-веретена** рождает образ **нити судьбы**: которую прядут греческие **мойры** (*Лахезис, Клото, Атропа*), римские **парки**, скандинавские **норны** (*Скульд, Верданди, Урда*), англосакские **вирды**, латышские **лаймы**, русские **рожаницы**, сопутствующие Роду; или славянская богиня судьбы *Среча*.
- В буддийских храмах держат веретено женщины-будды.
- А на образе православной иконы – и сама Богородица.

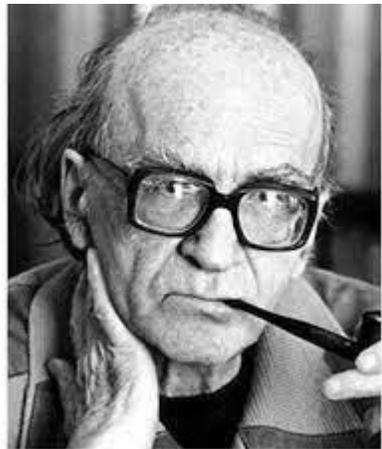

ЦИКЛЫ ВРЕМЕНИ – ОСНОВА ЗЕМЛЕДЕЛИЯ. ОБРАЗ ЗОЛОТОГО ВЕКА

- Циклическое представление о времени было важным потому, что именно осознание циклов времени положило начало **земледелию**, решившему проблему **выживания**. Оно породило образ **Золотого века**, связанного с земледельческими богами (рим. *Сатурном*: “сеятель”, которому посвящались сатурналии, или греч. *Кроносом*, от *koros*: “сытый”. Латинское *satur*, тоже означающее “сытый” родственно русскому *суть* — неслучайно и в русском языке совпали слова *есть* (“существовать”) и *есть* (“питаться”).
- В зимнее солнцестояние, когда семя спит, готовое к посеву, римляне, чтобы оно не погибло, устраивали праздник в честь Сатурна – карнавал, доживший до наших дней. Слово “карнавал” (“*carrus-navalis*”) обозначало колесницу-корабль Солнца, которое должно было возвратиться к людям. Во время римских *сатурналий* и греческих *кроний* рабы и господа менялись местами, вспоминая доисторическое время всеобщего равенства и процветания в только что возникшем мире. А ранее, переодевание было связано с жертвоприношениями и заменой рабом более важного члена общества, изначально царя (см. Дж. Фрезер, «Золотая ветвь»).
- Поскольку Сатурн фиксировал важную веху жизни земледельцев, его стали считать богом времени, как и Кроноса (в народной этимологии от *хронос*: “время”). По мнению одного из римских авторов, Сатурном он стал потому, что “насыщался годами”.

ИДЕАЛ ЗОЛОТОГО ВЕКА.

Идеал золотого века (рассмотренный мифологом *М. Элиаде*), есть в вавилонской, иудейской, индийской, иранской, греко-римской, этрусской, скандинавской, ацтекской и др. мифологиях развитых земледельческих культур. В менее развитых обществах, где изобилие не достигнуто, этой мифологемы ещё нет.

– А в нынешней культуре образ такого временного старта дает понятие "**осевого времени**" у *К. Ясперса*: как складывание культуры, в которой мы живем. Неслучайно оно использует мифологический образ оси времен.

Золотой век рисуется как соответствие изначальному порядку: плану, по которому мир сотворён. К этому предопределению нужно возвращаться, акцентируя повторяемость жизненно важной для людей цикличности.

Это возобновление творения заново символизирует празднование **Нового года**. Неслучайно в древнем Вавилоне во время новогодней церемонии произносилась поэма о сотворении мира ("Энума элиш"), где воспроизводилась битва между Мардуком и Тиамат: "Да продолжает он побеждать Тиамат!" – восклицал жрец, и это обозначало гарантию существования в будущем году.

НОВЫЙ ГОД КАК СОТВОРЕНИЕ МИРА ЗАНОВО

У славян и балтийцев были популярны новогодние обряды тушения и зажигания нового огня. Славянскому *Карачуну*, божеству зимней смерти природы, близкому богу-предку *Чуру*, посвящался обряд сжигания полена как символа уходящего года и растопки нового огня.

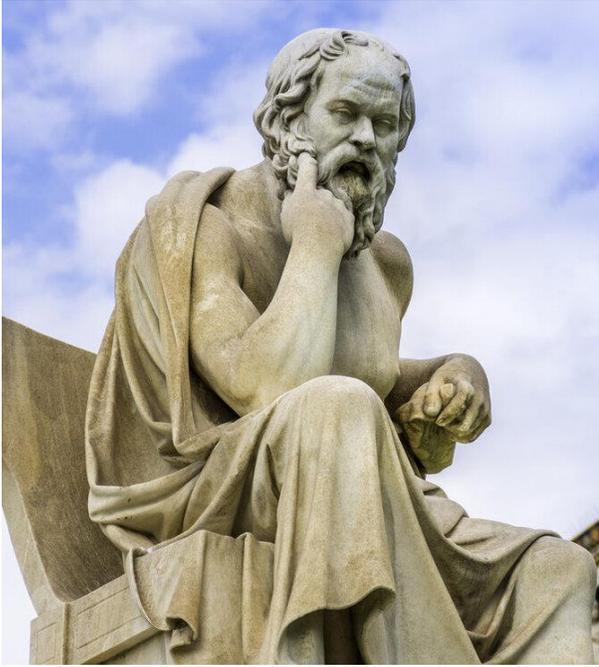

Зажигания огня для ацтекского бога домашнего очага *Шиутекутли* ("владыка года") также было символом начала нового цикла времени.

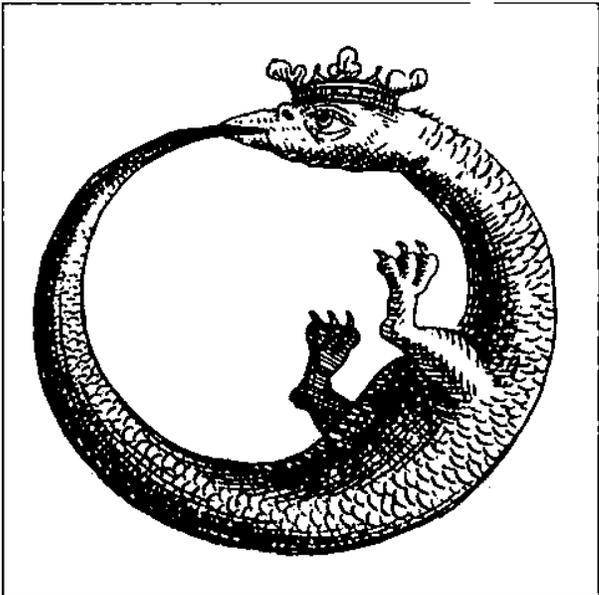
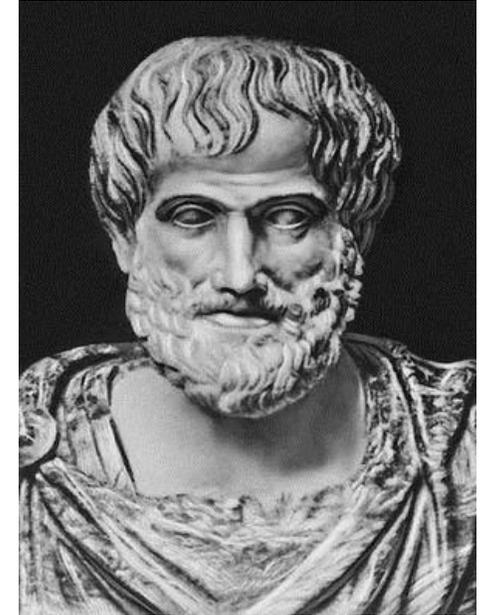
Ведические тексты говорят про Агни, что "алтарь огня есть год", это символизирует 360 кирпичей его ограды.

Сегодня рудимент этих верований – зажигание новогодней ёлки и бенгальских огней. Празднуя Новый год, мы учимся сами заканчивать и начинать цикл времени - берём время в свои руки.

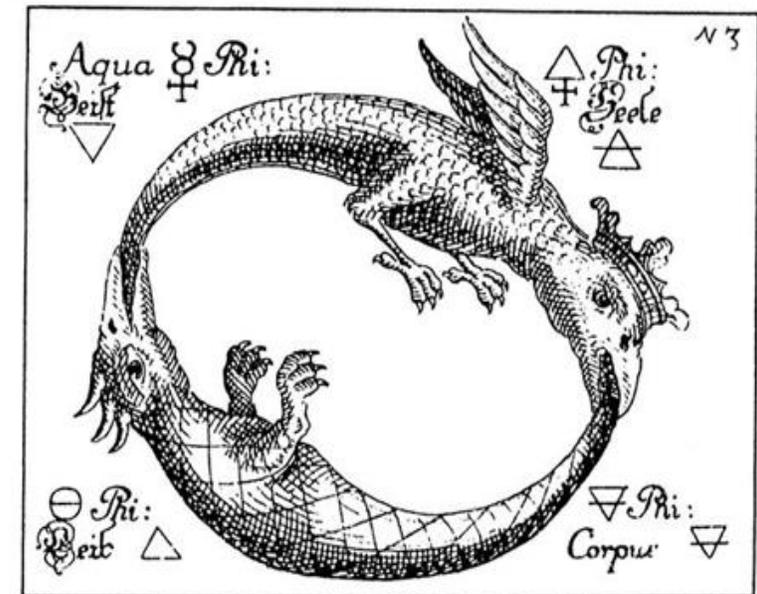

Циклическая картина мира присуща философам античности (*Анаксимандру, Эмпедоклу, Платону, Аристотелю, Фукидиду, стоикам*). В диалоге Платона Сократ ставит вопрос, не будет ли в вечном повторении жизни снова все так же сидеть со своими учениками, обсуждая вечные вопросы?

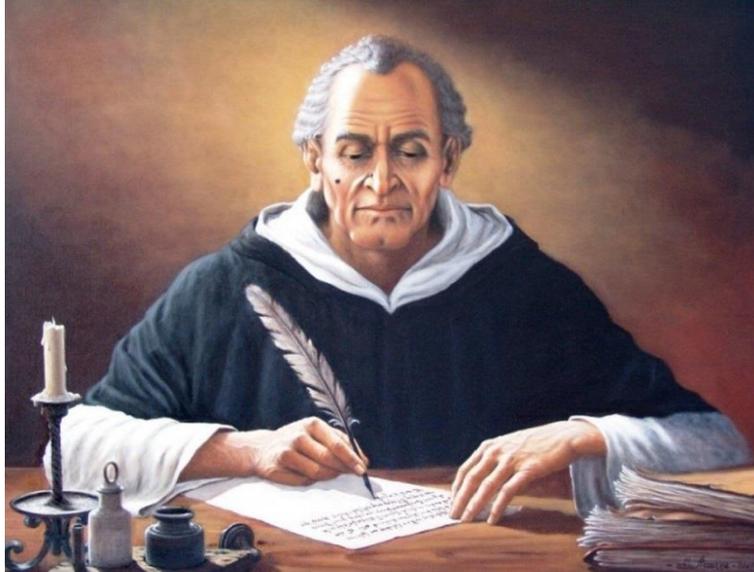

В наше время возврата к эзотерике стало популярным средневековое изображение **Уробороса** – кусающей свой хвост змеи или зверя, подобного египетскому крокодилу Себеку, персонифицировавшему разливы Нила, важные для земледелия.

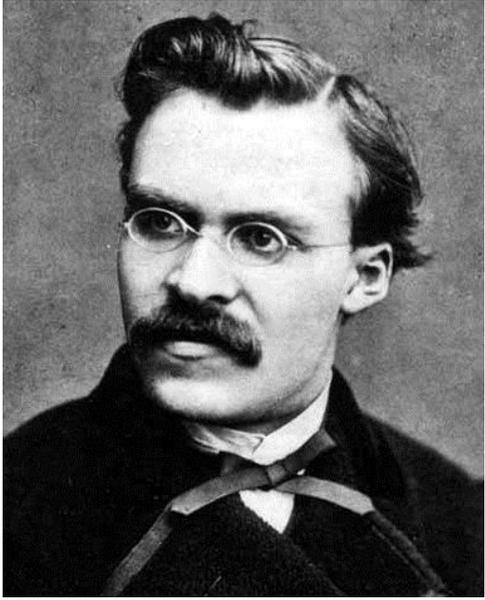
В эпоху Возрождения у античного историка *Полибия* заимствовал идею циклизма историк **Николо Макиавелли**, усматривавшей причину циклических процессов в «расположении звёзд»: т.е. повторении космических ритмов. Его последователем был **Томазо Кампанелла**.

Циклическая концепция истории была предложена в XVII в. **Джамбаттиста Вико**: «век богов» сменяется «веком героев» и «веком людей»: происходит постепенная деградация, но случается катаклизм, и все возвращается на круги своя (вспомним образ «золотого века»).

Концепция Вико была оценена социологом XX века **Питиримом Сорокиным**, который вернулся к циклическим воззрениям на развитие культуры.

В философии наиболее ярко живописует цикличность времени концепция вечного возвращения **Ницше**: «Все идёт, всё возвращается, вечно вращается колесо бытия. Всё умирает, всё вновь воскресает, вечно бежит год бытия... Всё разлучается, всё снова друга приветствует; вечно остаётся верным себе кольцо бытия...»

Возврат к идеям цикличности при описании истории и культуры закономерен: только **повторяемость** явлений даёт возможность выявить **законы и механизмы развития**. И сегодня цикличность событий позволяет нам осмыслить настоящий момент времени и понять его исторический смысл.

ЛИНЕЙНОСТЬ ИСТОРИИ

Однако, если время изначально циклично, почему же сегодня мы мыслим его линейным? Как возникло и распространилось представление о времени, вытянутого в струну? На это во многом повлияла эсхатология христианства.

Стартуя от мифологических образов богинь, прядущих нити судеб, личность, наделенная судьбой, выходит на арену истории в "осевое время" Ясперса, когда возникают новые религии, такие как буддизм, зороастризм, даосизм, христианство. Судьба героев в 1 тыс. до н.э. творится ими самими. История начинает твориться людьми – это делает время линией.

ЛИНЕЙНОСТЬ ВРЕМЕНИ В ХРИСТИАНСТВЕ

Для древнего мира история повторяется, она не имеет цели. Идеал остаётся в прошлом, к нему можно лишь возвращаться. Но в христианстве у истории есть цель – грядущее пришествие, когда царство духа сменит царства кесарей. Эту концепцию развёрнуто изложил в 5 веке н.э. отец церкви **Августин**. История получает вектор движения в борьбе двух градов: первый основан на любви к себе (фигура Каина), второй – на любви к Богу (образ Авеля).

Получая целенаправленность, временной процесс становится историческим: за ним мыслится поступательное развитие.

Однако само понятие времени теперь имеет не только начало: сотворение мира, оно имеет конец (Апокалипсис). По аналогии с судьбой человека, которого ожидает обрыв нити его времени и смерть, история также поначалу мыслится конечной.

Т.о. время становится не только прямой, но и отрезком – более масштабной линии – и так рождается современное понятие бесконечности. Бесконечность – это нечто, обратное времени, то есть не имеющее ни начала, ни конца, но потому и совершенно абстрактное. А само время, чтобы не быть обрывком, теперь должно в каких-то точках смыкаться с вечностью: эту проблему прорыва из времени в вечность решает христианство, которое ее и породило.

Для русского религиозного философа **Н.А. Бердяева** прорыв к вечному происходит, когда временная история возвышается до мифа. Ведь миф вечен.

ЛИНЕЙНОСТЬ ИСТОРИИ В НАУКЕ НОВОГО ВРЕМЕНИ

Идея **прогресса**, которой славится Новое время, давшее начало современным научным методам, продолжает эту христианскую мировоззренческую тенденцию.

Понятие истории мира не могло возникнуть ранее, чем развилось понятие личной судьбы - не только как чего-то predetermined, но как того, что может развиваться и изменяться.

Идеей **развития** живёт эпоха Просвещения, как пишет **Дидро**: "Вселенная непрестанно вновь начинается и кончается, каждое мгновение она зарождается и умирает... В этом громадном океане материи нет ни одной молекулы, которая оставалась бы одинаковой хоть одно мгновение: *rerum novum nascitur ordo* — вот вечный девиз Вселенной".

Концепцию **прогресса** развивает **Кондорсе**, выделяя 10 эпох в истории человечества от образования первобытных племен, перехода к земледелию до будущего, построенного на принципах разума.

Понятие прогресса в науке и философии, как в религии, изначально предполагает черты золотого века - такие, как равенство и изобилие. Потом туда добавляется технический прогресс. А возникающее представление об эволюции делает образ прогресса, а вместе с ним истории, не имеющими конца.

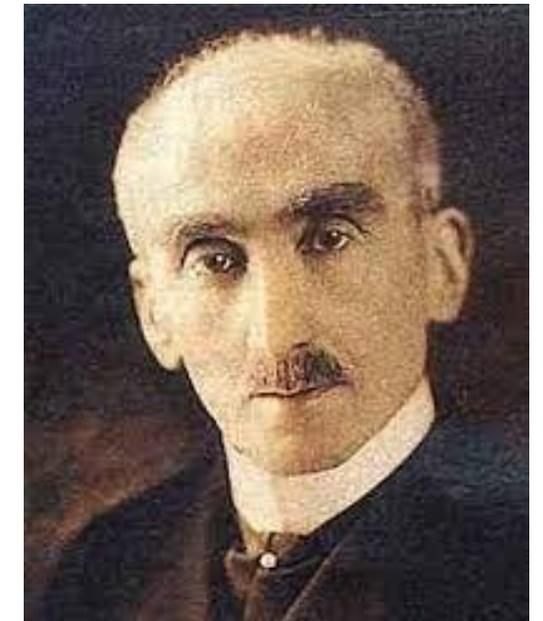
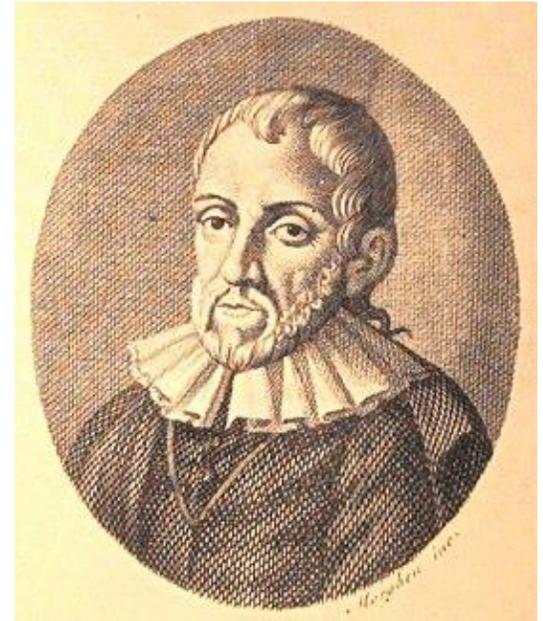

КАЧЕСТВЕННОСТЬ ВРЕМЕНИ

Кроме христианского допущения, что история имеет цель, наука Нового времени приняла ещё одно допущение: **бескачественность времени**. Так уже возрожденческий философ **Телезио** утверждал, что только при однородности времени возможно повторение научного эксперимента: бескачественное время – основа опытной науки. Ради использования экспериментального метода для доказательства учёные договорились считать время, как и пространство, везде и всегда одинаковым.

Однако тысячелетиями люди видели время качественным: как времена года, как календарь. Повторяемость циклов закрепляла качества времени, и только осознание этой качественности сделало возможным земледелие. Поэтому наша психика мыслит время качественным – и цикличным.

На качественность времени обратили внимание философы XX века. Французский философ **Анри Бергсон** вводит понятие **индивидуального психологического времени**, как последовательность психологического, внутреннего, протекания жизни. Абстрактное время науки дано извне, но психологическое время изнутри творится нами. Мы порождаем его как вместителище планируемых событий и заполняем его эпизодами своей судьбы – что подтверждает аналогию времени с ткачеством. В этом смысле *Хайдеггер* питал, что прошлое творится из будущего.

Прошлое и будущее – условные координаты, на что обращал внимание уже **Августин**, говоря что реально есть только настоящее: психологически время распадается на "настоящее прошлого" (память), "настоящее настоящего" (созерцание) и "настоящее будущего" (надежда). Но настоящее есть не время, а вечность (в Боге настоящее соединено с прошлым и будущим) – потому времени нет. Время – поток исчезающих мгновений, оно существует только в нашем уме в виде памяти о том, что было, и фантазии о том, что будет. – «Что же такое время, уж не растяжение ли души?» - пишет Августин.

Для средневекового схоласта **Альберта Великого**, учителя виднейшего авторитета церкви Фомы Аквинского, время есть мера изменений, и оно различно в разных частях бытия. Неизменный Бог существует вне времени, в вечной жизни, которая качественно отлична от вечности, присущей явлениям, не имеющим конца существования. Время различно в движении небесных тел, и в изменениях материальных земных вещей, и в изменениях в душе.

Мы ткём время как своё осознание его, определяя свою судьбу,- это иллюстрирует **экзальтацию Сатурна в Весах**, знаке творчества. Время может идти медленнее и быстрее, согласно скорости нашего восприятия и мышления, и зависит от нашей способности вместить окружающую жизнь, от внутренней свободы – пустоты. Когда психике ничто не мешает, она способна вместить многое – время идёт медленно. При невосприимчивости, оно летит стрелой. Психологическое время зависит от возраста: у ребёнка оно идёт медленно, у старика быстро. Смерть как конец судьбы поэтому – неспособность вместить настоящее и соткать пространство для будущего. Время нашей жизни вторично по отношению к внутреннему пространству: **архетип Урана в мифологии предшествует архетипу Сатурна**.

Латинское слово *время: tempus* - происходит от значения «*тянуть*»: ему родственны слова «*утомлённый*» и «*тяжёлый*».

Нам тяжело порой творить качества нашего будущего времени, быть творцом своей судьбы. Но ещё тяжелее ждать: ощущать, как длится время, без дела. Без событий мы чувствуем, что оно проходит мимо. Время должно становиться событием, мы должны ощущать его становлением.

Как писал *Ницше*, философ знака Весов, как и *Хайдеггер*: «*Существует великий год становления, чудовищно великий год, он должен, подобно песочным часам, снова и снова поворачиваться, чтобы течь сызнова и опять становиться пустым*».

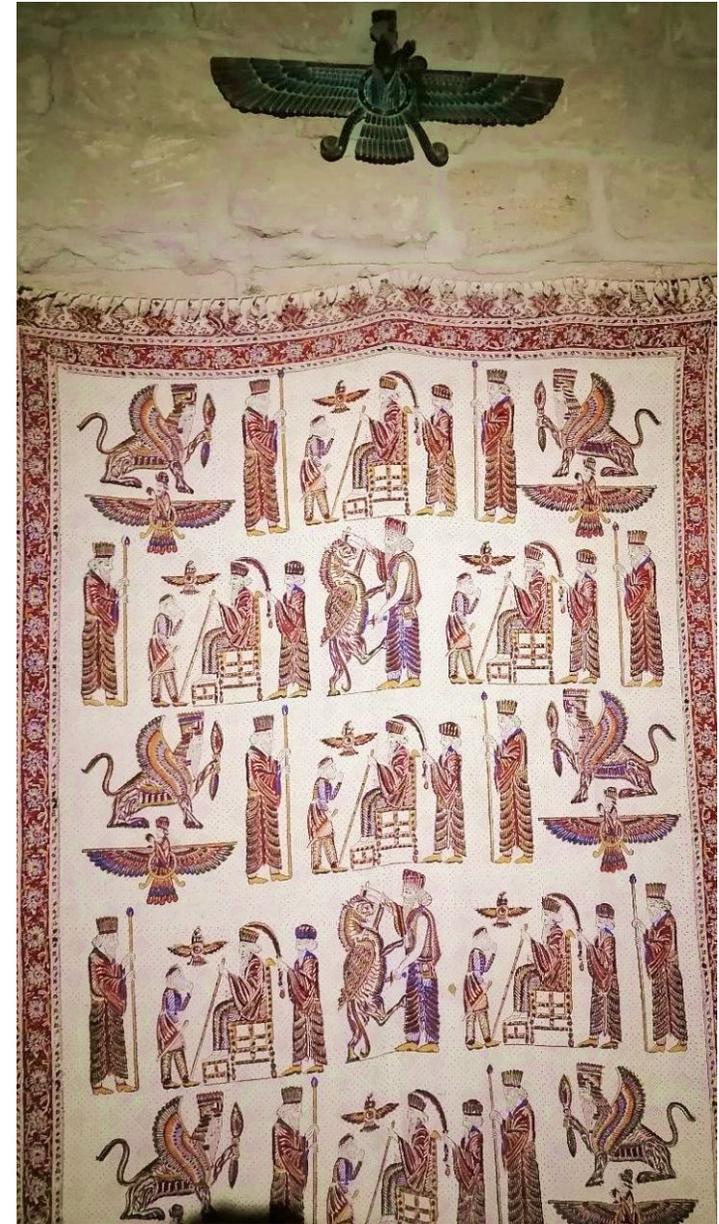
ВРЕМЯ КАК ИНСТРУМЕНТ ТВОРЕНИЯ И КАК ЗЛО ОГРАНИЧЕНИЯ

Мы подошли к идее, что время – инструмент творения. Вращая ось времен или мировую гору в первозданных водах, индийские, центральноазиатские или японские боги творят Вселенную.

Само время иногда мыслится **демиургом**: иранский демиург – бог времени **Зерван**, именем которого в Иране называлась планета Сатурн. Но все сотворенное, определённое – значит, ограниченное. Осознание качественности времени и судьбы (в отличие от безликого абстрактного времени) связано с осознанием ограничений и смертности. Поэтому бог времени Зерван рождает не только доброго бога Орзмунда, но и духа зла Аримана, и вынужден исправить творение, послав в мир Заратуштру.

На фото – история Зервана в храме огнепоклонников в Баку (характерна ее повторяемость).

Время мыслится враждебным человеку, причиной всякого зла. Арабская пословица говорит: *"Человек — слуга времени, но время — враг человека"*.

ВРЕМЯ КАК ЗЛО ОГРАНИЧЕННОСТИ И СМЕРТИ

Китайский бог времени *Тай-суй*, приносит несчастья

Индийский бог времени и судьбы *Калы*, символ которого – колесо из дней и ночей года, поглощающих человеческие существования, создаёт и уничтожает мир, а бог смерти *Мритью* служит ему. В легенде Махабхараты человек вызывает на суд ужалившую его змею, виновную в его смерти. Но змея говорит, что она была лишь орудием Мритью, а тот ссылается на Калу, как истинную причину постигшей человека участи.

В буддизме Кала предстает в страшном облике.

Калачакра — круг времени и перевоплощений

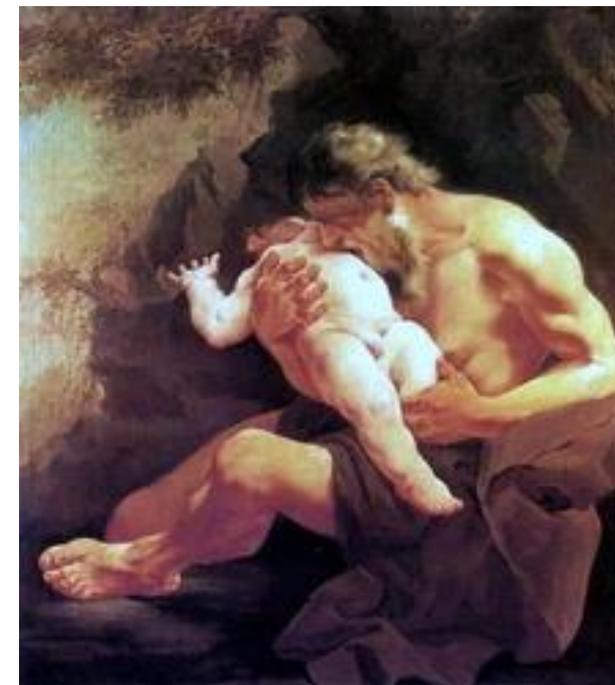
ЗЕМЛЕДЕЛИЕ И ЖЕРТВОПРИНОШЕНИЕ

- Аналогия серпа, срезающего урожай, античного **Кроноса/Сатурна** с косой смерти – символом неумолимого времени – и мела и историческое подтверждение в образе сезонных жертвоприношений. Осознавая законы времени, земледelec берет на себя функции, которые ранее исполняла природа, но поначалу не уверен, что сможет хорошо уподобиться ей: его сомнения в получении урожая рождают идею жертвоприношений.

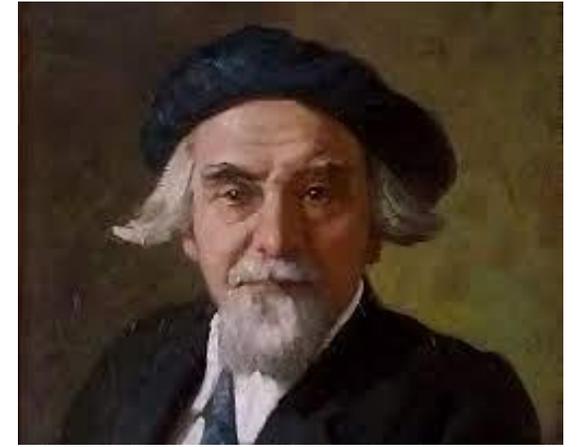

Упряжка *Сатурна* (змеи – символ земли)

Кронос, глотающий детей, имя которого народная этимология стала трактовать как Хронос– Время

Время и судьба привносят в этот мир завершенность и смерть. Время, фиксируя жизнь, уничтожает её. Таков закон этого мира, это зло, которое невозможно исправить. В ограничениях времени и материи видят зло религии. Преодоление этого зла – в стремлении к безграничной свободе духа. Для **Николая Бердяева** она проявляется в открытом процессе творчества (сотворчества человека Богу и прорыве из временного процесса к вечности, как сказано выше).

Для современных людей время – основа осознания внутренней длительности нашей жизни и судьбы. Мы считаем, что осмысливаем жизнь и рефлекслируем мысль – во времени, так как нам важна сама **последовательность** этого процесса, которую и воплощает время. – Хотя этот способ восприятия – не единственный: жизнь может восприниматься более спонтанно, вне времени, в вечности, и философия, как и религия, настраивает на это.

Описывает диалектику времени и мышления – и содержащееся в нем зло – представитель психотипа Козерога **Жиль Делёз**. Привычную нам, инертную в своей временной последовательности мысль философ оценивает как «крик глубины» Кроноса (под которым Делёз подразумевает Хронос – время), в более же здоровом варианте она должна принадлежать поверхности Эона (т.е. спонтанно проявлять сиюминутость настоящего, "здесь и теперь", через которое мы воспринимаем вечность).

Подытожим:

Линейная последовательность времени может становиться отрезком ограничений или уводить в абстрактную дурную бесконечность, цикличность времени – возвращать к вечному.

Бескачественность времени делает человека песчинкой мироздания, качественность – его творцом.

Вот почему стоит возвращаться от естественно-научной абстракции времени к древним мифологическим и современным философским представлениям, обладающим большей полнотой.

Если астрологии удастся вернуть в науку понятие качественности и разнообразия времени, описываемого на основе повторяющихся циклов, это будет её максимальным вкладом в знание XXI века

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!

**В презентации использованы работы
сайта Семиры и В. Веташа «АСТРОЛИНГВА»**

<http://www.astrolingua.ru>

содержащего тексты 20-ти изданных и ряда неизданных книг, картины и статьи по астрологии, философии, мифологии и символизму

- Книга **«АСТРОЛОГИЯ и МИФОЛОГИЯ»** («Архетипы мировой мифологии»): <http://www.astrolingua.ru/MYTH/mif1.htm>

Глава **«ВРЕМЯ и СУДЬБА»** <https://astrolingua.ru/MYTH/mif7.htm>

- Книга **«СОЗВЕЗДИЯ МЫСЛИ»** (Астрология философов) – о концепциях философов разных знаков Зодиака

http://www.astrolingua.ru/NEWKNIGI/ast_phil.htm

Глава о философии Козерогов: <https://astrolingua.ru/NEWKNIGI/astphil7koz.htm>

- Рассказы об Индии и ее богах **«Потоки Индии»**, **«С Индией на равных»**:
<http://www.astrolingua.ru/TRAVEL/indiris.htm>,

«Через Индию в Непал» https://astrolingua.ru/TRAVEL/nepal_ris0.htm

«Тайланд – страна без тайн?» <https://astrolingua.ru/TRAVEL/tailris.htm>

