Оксана Тиховська,

кандидат філологічних наук,

доцент кафедри української

літератури ДВНЗ «УжНУ»

Психологічне підґрунтя уявлень про душу у світогляді різних народів

Уявлення про душу подібне в більшості народів світу, оскільки сягає своїм корінням міфологічного періоду розвитку людства, коли анімізм був однією з найважливіших світоглядних систем. За спостереженням Ф.Потушняка, «повір’я про душу є центральним і зумовлює всі інші повір’я. Після наукових досліджень, порівняльних студій науки, релігії і соціології віра в душу є одним із найважливіших етапів у становленні релігійних вірувань, обрядів, а також і світогляду» [3, с.33]. Дослідник характеризує світ в уявленнях українців не як щось стале й незмінне, а навпаки, як таке, що «підлягає змінам через «скок-флюйдум» з легким переходом з одного стану до іншого повз часо-просторову залежність». Ф.Потушняк, подібно до К.-Г.Юнга, вбачає підґрунтя уявлень про душу в сновидіннях, наголошуючи, що саме «від простого трактування сновидінь примітивна людина дійшла до комплексної системи і уявлень про душу» [3, с.33]. Так, пригадування сюжетів сновидінь, їх осмислення, очевидно, породило уявлення про подорожі душі під час сну. Дж. Фрезер наголосив, що «усі первісні народи дотримувалися заборони будити того, хто спить; оскільки його душа відсутня й може не встигнути повернутися, і людина, якщо вона прокинеться без душі, захворіє» [4, с.243]. У такий спосіб розмежовувалося буття тілесне й духовне, а сон асоціювався з межею між цими двома формами існування людини.

У більшості міфологій світу поширена тема польоту душі та її подорож на небо. За спостереженням М.Еліаде, «підняття і політ входять до спільного досвіду всього примітивного суспільства. Подальша історія символізму сходження на небо свідчить, що цей досвід є глибоким виміром духовності» [1,с. 200]. Вчений наголошує на важливому значені, якого набули символи душі-птаха, «крил душі», які «символізують духовне життя як «вивищення», містичний досвід – як сходження на Небо […] Ймовірно, міфічно-ритуальний мотив «птах-душа-екстатичний політ» склався вже в палеолітичну епоху; справді, саме в такому сенсі можна інтерпретувати деякі малюнки Альтаміра (людина в масці птаха) і знамените зображення у печері Ласко (людина з пташиною головою) […] Цілий ансамбль символів і значень, що стосуються духовного життя і особливо сил розуму, перегукується з образами польоту і крил» [1***,*** с. 200]. Уявлення про душу-птаха, очевидно, породило бажання людини вийти за межі власної екзистенції, отримати необмежену свободу вибору й самореалізації. Символом такого виходу за «власні межі» стає образ птаха, політ якого можна порівняти з польотом уяви, думки, мрії.

Водночас виникнення уявлень про душу засвідчили усвідомлення індивідом своєї окремішності, «власної індивідуальності, неповторності, відмежованості від первісного колективу чи групи, «людське «я» стає самим для себе проблемою і починає відрізняти себе від зовнішнього світу, від іншого індивіда, розрізняти дійсність і сон, світ після смерті, душу і т. д.» [3, с.33]. Зафіксовані уявлення про душу Ф Потушняк називає своєрідною філософією, яка витворює специфічну реальність, що підноситься над дійсністю, котра не вмотивовується причинно-наслідковими зв’язками, а базується на аналогії. Уявлення про душу ґрунтуються на тезі, що все навколо є складним живим організмом, і «я» людини проектується на все навкруги. Таким чином, душа постає життєвим принципом і умовою існування тіла. «Душа прив’язана до тіла і не відлучається від нього аж до смерті. Вона дає тілові життя. Без неї тіло помирає, тоді як душа ніколи не помирає» [3, с.34]. У фольклорі народів світу місце перебування душі визначають по-різному. Часто в українських повір’ях місцем, де локалізується душа є серце і кров (такі вірування зафіксовані на Закарпатті Ф.Потушняком). Існують уявлення, що «душа є тепла, бо кров, з котрою вона розходиться по всьому тілі, є тепла, так само і живе тіло тепле, а мертве – холодне. У крові також знаходиться душа, тому душа, яка загинула так, що її кров розлилася, тобто була вбита […], приходить на те місце і шукає свою кров. Кров нібито може повернути її до життя. (Щось подібне знаходимо у Гомера, Одіссея 11, 145). Але ані із самим серцем, ані з кров’ю, ані з самою теплотою її не можна ототожнити, хоч вона є якимось аероморфним тілом. Різні народи по-різному локалізують душу: до ока, серця, статевих органів, селезінки, крові, голови, шлунка, або навіть до органів секреції і т. д.» [3, с.34-35]. Душа, згідно з міфологічним світоглядом, різними шляхами може покидати тіло. «У німців побутує вірування, згідно з яким душа вислизає з рота людини, котра спить, у вигляді білої миші або пташки; перегородити такому птаху або тварині дорогу до повернення – означає викликати смерть того, хто спить» [4, с.242]. Тубільські племена до сих пір твердо переконані, «що душа покидає тіло через отвір, найчастіше через рот або ніздрі. Тому на острові Целебес до носа, пупця та ніг хворого іноді чіпляють риболовні гачки, щоб його душа при спробі втечі зачепилася за гачок і залишилася з людиною…[…] Приморські даяки вважають, що пальці чарівника чи шамана мають тримати риболовецькі гачки, котрими він у момент відльоту людської душі буде захоплювати її і повертати у тіло хворого» [4, с.240]

Найчастіше інтелект людини згадує про душу, коли вона уявляється поза тілом, тобто після смерті або подорожуючою вночі під час сну. Душа невидимими нитками прив’язана до тіла, але здатна на самостійні дії й може набувати різних форм. Так, душа починає асоціюватися з тінню. За спостереженням Н.Кононенко, в сучасній Україні «душу розуміють як тінь, тісно прив’язану до фізичного тіла, в якому вона перебувала за життя» [2, с.14], і яка саме у формі цього тіла крокує на той світ.

Уявлення про душу як тінь, котру відкидає тіло, збереглося в поховальній обрядовості Китаю. Коли відбувається похорон, там пильно стежать, щоб тінь людини не впала на труну, коли її забивають цвяхами, оскільки «існує повір’я, згідно з яким, людина, якщо її тінь забили в труну, піддає небезпеці своє здоров’я. А коли настає час опускати труну в могилу, більшість присутніх відступає на певну відстань, щоб їх тіні не потрапили в могилу й це не завдало їх власникам шкоди» [4, с.253]. Очевидно, тінь, котра впала на труну, потрапляє в локус смерті, спрацьовує принцип контагіозної магії, відбувається «зараження» тіні-душі смертю, і, відповідно, та людина, якій ця тінь належала, нібито невдовзі захворіє та помре.

Дж.Фрезер знайшов в Австралії (Новій Британії) дуже незвичайні вірування, пов’язані з уявленням про душу як тінь, котру відкидає фізичне тіло, коли на нього падає світло. Оскільки душа «є життєво важливою частиною людини чи тварини, то її дотик при деяких обставинах може бути настільки ж небезпечним, як і дотик до тіла того чи іншого. Тому дикун дотримується правила уникати тіні певного типу людей, котрих він чомусь вважає небезпечними. До таких він відносить тих, хто голосить, жінок і свою тещу зокрема. Індійці шусват вірять, що варто тіні плакальника впасти на людину, і та захворіє» [4, с.253]. Це вірування має всі ознаки «буквалізації» уявлень – можливість психологічного впливу підміняється мотивом видимого впливу через тінь, яка може торкнутися тіла іншої людини (невидимий вплив на душу підміняється видимим впливом на тіло). Людина, яка оплакує померлого, згадує смерть (і у такий спосіб дотикається до потойбіччя), може стати своєрідним «провідником» для бід, горя, хвороб, тому контакту з нею слід уникати – саме це, очевидно, символізують вірування індійців шусват. Небезпечність тіні плакальниць тубільці несвідомо вмотивовували ототожненням її з частиною (або прообразом) душі. Душа «невтішного» (котрий віддався смутку, ірраціональним переживанням втрати) нібито могла передати свій стан, розбалансованість, розщепленість іншому. Цікаво, що словесний (слуховий) образ відходить на другий план, а на першому опиняється зоровий образ – тінь.

За спостереженням Дж. Фрезера, австралійські аборигени дуже насторожено ставилися до своїх тещ, наділяючи їх майже демонічними властивостями. «Забобонний страх, з яким дикун ставиться до тещі, – один з найбільш відомих антропологічних фактів. У племені юн (Новий Південний Уельс) на будь-яке спілкування мужчини з матір’ю його жінки накладалася строга заборона. Він не мав права навіть подивитися на неї чи в її бік. Якщо тінь зятя випадково падала на його тещу, це ставало підставою для розлучення […] Жителі Нової Британії навіть уявити собі не можуть весь діапазон бід, котрі не забаряться впасти їм на голову, якщо чоловік випадково розпочне розмову з матір’ю своєї жінки, такому чоловікові у кращому випадку, очевидно, не залишається нічого іншого, як закінчити життя самогубством. Найурочистіша клятва в туземців Нової Британії звучить так: «Якщо я брешу, сер, нехай мені доведеться потиснути руку власній тещі» [4, с.253]. Згадані звичаї туземців відображають неусвідомлений страх чоловіків перед фемінною частиною своєї психіки (перед Анімою), яка, спроектована на тещу, набуває демонічних рис. Відображення подібної персоніфікації демонічного материнського образу ми бачимо й у жанрі чарівної казки. Зокрема, в «чоловічих» чарівних казках образ матері в більшості випадків проектується на відьму, злу мачуху, матір, яка не наділена материнським інстинктом (і навіть прагне вбити сина за намовою коханця-розбійника). Аніма, згідно з теорією К.-Г. Юнга, це фемінна складова психіки чоловіка, часточка його душі, що породжує емоції, переживання, ніжність та ненависть, сприяє творчості [5]. Страх перед деструктивною фемінністю, домінуванням «внутрішньої» жінки (Аніми) й жінки реальної (спогад про часи матріархату, коли найстарші жінки племені керували всіма іншими) породив у примітивних племен звичай триматися на відстані від тещі («чужої» матері), котра нібито через слово, дотик, тінь може отримати владу над зятем.

Уявлення про тінь як душу людини зафіксовані Дж. Фрезером у Південно-Східній Європі. У Греції під час закладання фундаменту замуровували під наріжним кутовим каменем принесених в жертву півня, барана чи овечку, або ж вдавалися до імітації людського жертвоприношення. «Іноді замість того, щоб вбивати тварину, будівельник заманює до наріжного каменя людину, потайки знімає мірку з її тіла, якоїсь частини тіла або з її тіні та закопує під каменем; або ж він кладе наріжний камінь на тінь людини. Вважається, що така людина протягом року помре. Румуни, що живуть у Трансільванії, вважають, що людина, чию тінь замурували подібним чином, помре протягом сорока днів» [4, с.254]. Таким чином, нашкодити людині можна було, вимірявши її тінь. Той, хто знав довжину тіні людини, нібито отримував над нею владу, а «знята з тіні мірка трактувалась як еквівалент самої тіні, і закопати її означало закопати життя або душу людини, котра втративши її, повинна померти» [4, с.255].

Очевидно, ототожнення душі з тінню в уявленнях різних народів свідчить про домінування несвідомої установки, про близькість до несвідомого, інстинктивного у ті часи. Якщо ego ще не отримало беззаперечно контролюючої функції, свідомість не стала тим центром, котрий підпорядковує всі несвідомі процеси та імпульси, то страх, який набуває образу тіні (фізичної, котру відкидає тіло на сонці), ототожнюється з частиною душі. Такі уявлення могли сформуватися лише у період тотемізму, анімізму, політеїзму, і дійшли до нас у вигляді різноманітних вірувань про душу як тінь.

У світлі психоаналізу, Тінь – це один з архетипів колективного несвідомого, alter-ego людини [5], котре впливає на її настрій, мотивацію вчинків, але психічно здорова людина завжди здатна його контролювати. Коли Тінь виривається з-під влади ego, це стає передумовою розщеплення психіки, неадекватної поведінки. Таким чином, напрошується паралель: у віруваннях різних народів наступити на тінь людини, «закопати» її разом з труною чи фундаментом будинку – передбачає хворобу або смерть, а це вмотивовується таким логічним ланцюжком: фізична тінь виходить з-під контролю особистості (тієї, що відкидає цю тінь), а інша людина, котра прагне їй нашкодити, отримує владу над своєю жертвою через вплив на фізичну тінь. «Неконтрольована» фізична тінь перестає бути інтегрованою частиною людини, підпадає під чужий зовнішній вплив недоброзичливця (носія зла), «стуктура особистості» (або психіка, душа) руйнується, і людина хворіє чи помирає. Розум давніх людей на примітивному, символічному рівні пояснював багато різних психологічних процесів, котрі визначали їх поведінку. Керуючись міфологічним світоглядом, наші предки усвідомлювали існування боротьби мотивів у їх психіці, котра зазнавала значного впливу ірраціонального, непізнаного через персоніфіковані архетипи та уявлення, пов’язані з ними.

Література

Еліаде М. Священне й мирське ; Міфи, сновидіння і містерії ; Мефістофель і андрогін ; Окультизм, ворожбитство та культурні уподобання / Мірча Еліаде ; [пер. з нім., фр., англ. Г.Кьорян, В.Сахно]. – К. : Основи, 2001. – 591 с.

Кононенко Н. Народне православ’я: уявлення про релігію в сучасній Україні / Н. Кононенко // Етнічна історія народів Європи. - 2009. – Вип. 28. – С.14-21.

Потушняк Ф. Душа в народнім повір’ю села Осій / Федір Потушняк // Науковий збірник товариства «Просвіта» за 1937-1938р. – Річник ХІІІ- ХІV. – Друкарня оо. Василіян в Ужгороді, 1938. – С.33-44.

Фрэзер Дж.Дж. Золотая ветвь: исследование магии и религии / Дж. Дж. Фрэзер ; [пер. с англ. М.К. Рыклина]. – М. : Эксмо, 2006. – 960 с.

Юнг К.-Г. Структура психики и архетипы / Карл Густав Юнг. – М. : Академический Проект, 2007. – 303 с.