Оксана Тиховська

Психоаналітичний аспект образу змії в міфології Закарпаття

Образ змії має архетипну семантику і є досить поширений у світовій міфології, починаючи з пізнього палеоліту. На території сучасної України перші зображення змії та крилатого змія зустрічаються на кераміці культури Кукутені-Трипілля [1, с.30]. Фольк­лорні оповіді моделюють декілька типів змій: 1)гадюка , 2)яшур, 3) змій-горинич, 4) вогняний змій, 5) змій-полоз... У закарпатських «казках гад часто виступає як звичайна гадюка або як велет-змій. Десь живе могутній змій «шаркань», Змій-Веремій з сімома головами, котрий воду не дає, діток пожирає, тримає царівну в неволі і т.д. З ним воює святий Юрій. Або ж заклятий змій тримає царівну в себе і прилітає до неї. Може прилітати і пожирати людей. Принц або принцеса можуть жити під впливом чарів у шкірі змія. Гад дає хлопцеві, який його звільнив, велике багатство, завівши його в свою печеру. За заслуги може по-різному віддячити... Але окрім цього змій ще й ворог і мешканець потойбіччя» [2, с.88].

У міфологіях різних народів змій асоціюється з космічними першоелементами (водою і вогнем, землею і небом, чоловічим і жіночим началами). Про аналогію змії з полум’ям писав О.Потебня, наголошуючи, що змія і вогонь виступають символами сильних почуттів (симпатії та антипатії), або ж символізують очищен­ня від зла. У міфологічній прозі змій постає покровителем підземного вогню та володарем скарбів, а владу над ним мають лише ковалі, які, згідно з народними уявленнями, вміли приборкувати вогонь і земний, і підземний. Як зазначає Ф.Потушняк, «вшанування змій було поширене в цілому світі. Змій сприймався подекуди як божество, подекуди як фетиш. У міфології змія стала образом божества, причетного до лікування, божеством вогню, води, домашнього вогнища і т.д.» [2, с.88]. Згідно з уявленням закарпатців, змії «живуть звичайно на полях і тягнуться по землі, бо їм так суджено. Але їх життя таємниче і загадкове» [2, с.88-89].

 Як відомо, українські замовляння, що мають усунути емоційний негатив з життя людини, містять зображення людини, що осідлала змію й вужем поганяє (записані П. Чубинським та І. Сахаровим). Змія згадується і в замовляннях на любов: чоловік, який хоче здобути прихильність жінки, протягає гадюці голку з ниткою крізь очі, примовляючи: "Як тобі жаль своїх очей, так би й мене (ім'я) любила й жаліла" (запис О.Потебні). До цього вчений додає ети­мологічний аналіз слів "жалити" й "жаліти".

У замовляннях, колядках і щедрівках часто постає змія-деміург, що лежить під Світовим деревом (чи в його кроні) у центрі світу, на неї проектується уявлення людини про темну сторону божества й власної особистості. Розміщуючи змію у центрі всесвіту, наші предки визнавали існування зла й добра у людській природі, і в такий спосіб долали страх перед деструктивним змістом колективного несвідомого. Надавши фобіям зримого образу змія/змії, вони дистанціювалися від них, як від чогось далекого, недосяжного, а, отже, й не здатного завдати руйнівного удару. За спостереженням Ф. Потушняка, «змія в народних віруваннях це не звичайна тварина, а щось загадкове, що належить до світу таємного, ворожого людині, щось напівдемонічне, напівреальне. Звіриний образ – це лише маска, лише оболонка того загадкового, що під нею криється […] Тіло це неначе тінь» [2, с.88].

У віруваннях українців Закарпаття вкусити змія може не кожного, а лише того, «на кого є допуст Божий» [2, с.89], таким чином, метафорично утверджується думка, що деструктивною силою, демонічним аспектом несвідомого (тобто змією) керує архетип Самості (уособлення Бога). Це ще один спосіб подолання ірраціонального страху перед непізнаним. Залежність змій від Бога, «того, що зміям наказує», «царя змій» утверджує модель впорядкованого світопорядку, де добро (вища істина) контролює зло (хаос, руйнівні інстинкти). Відповідно, якщо гадюка вкусить все ж когось за власним бажанням, «за кару мусить після Здвиги залишитися над землею» [2, с.89] і померти. «Якби змії могли чинити за власною волею, то погубили би цілий світ. Тому вони мають свого керівника, того, хто гадам наказує. Він дводушник. Перед тим, як перебере владу від свого попередника, всі гади мають перелізти через його тіло. А потім всі слухають його наказів… За його наказом витягають жала з ран (коли він дізнається), з’являються на його свист» [2, с.89]. На Закарпатті існує також повір’я, що змії мають свого царя. «Живе він десь між скалами або в очеретах серед боліт. Має велике тіло та блискучу, як сонце, корону на голові […] Свистить зміїним голосом так, що аж луна йде і всі лякаються. Коли б зловив людину, відразу б її з’їв. Змії збираються довкола нього два рази на рік на нараду» [3, с.102]. Відтак, «цар змій», а також змія, що живе на дні ями або всередині пня (символи переходу в інший світ), постають в казках і легендах уособленням смерті. Вони асоціюються з темним божеством, з руйнівним аспектом колективного несвідомого, зокрема, у тих фольклорних текстах, де оповідається про пожирання ними людей, сонця, місяця. Найчастіше демонічна маскулінність об’єктивується в образі дракона (шарканя). «Шаркань виростає з гада-полоза за сім років перебування в пустелі, де його ніхто зустріти не може. Коли ж його хтось зустріне, він перестане рости. Шаркань великий, крилатий, але водночас сліпий. Він несе бурі та град, та скеровує його вітряник» [3, с.102]. Сліпота шарканя, очевидно, є метафорою ірраціональності («сліпоти») інстинктів людини, потягів, якими слід керувати, інакше вони можуть викликати «бурю» негативних емоцій.

Існують міфологічні оповіді про змія-веселку, що постає метафоричною ланкою між двома світами, небом і землею. «Веселка має форму змії, з’являється на небі, як гад-велетень і п’є воду з криниць, потічків, рік […] Тією водою наповнюються хмари» [3, с.102]. Змій-веселка перебуває водночас у видимому й невидимому світі і має вплив на небесну вологу, може спричинити посуху. Мовою психоаналізу, це означає відлучення людини від життєвої енергії (котру уособлює вода) завдяки руйнівному впливу демонічного аспекту несвідомого.

Отже, різні типи змій в українській міфології є персоніфікованими образами інстинктивних аспектів колективного несвідомого, частіше – темних, руйнівних (архетип Тіні), але подекуди зустрічаємо й спроектований на змію образ божества-деміурга (архетип Самості).

Література

1. Збенович В. Г. Дракон в изобразительной традиции культуры Кукутени-Триполье // Духовная культура древних обществ на территории Украины. – К.: Наук,думка, 1994. – C. 20-33.
2. Потушняк Ф. Гадъ въ народномъ вђрованю / Федір Потушняк // Литературна недђля. – 1941. – Ч.11. (12 октября). – С.88-90.
3. Потушняк Ф. Гадъ въ народномъ вђрованю / Федір Потушняк // Литературна недђля. – 1941. – Ч.12. (26 октября). – С.101-103.