ЕТНОПСИХОЛОГІЧНЕ ПІДГРУНТЯ КОСМОГОНІЧНИХ МІФІВ ПРО СТВОРЕННЯ СВІТУ З ЯЙЦЯ

Оксана Тиховська

(Україна)

У статті проаналізовано космогонічні міфи про створення світу з яйця, котре найчастіше асоціюється з сонцем, світлом, просвітленням, вважається своєрідною межею між світом живих і мертвих, а також мікромоделлю Всесвіту або уособленням цілісності психіки. Цікавими є типологічні паралелі між українськими та індійськими міфами (Рігведа) про створення світу з яйця.

Ключові слова: космогонічні міфи, несвідоме, психоаналіз, Самість.

ETHNO-PSYCHOLOGICAL BASIS OF COSMOGONICAL MYTHS OF WORLD CREATION FROM EGG

Oksana Tykhovska

*The article analyzes сosmogonical myths**about world creation from egg. This egg is associated with the Sun, the light, enlightenment, and it is the line between the world of the alive and the dead, and also it is the microlevel model of the Universe or embodiment of psyche’s integrity. The typological parallels between Ukrainian and Indian myths (Rigveda) about world creation from egg are very interesting.*

Key words*: cosmogonical myths, unconscious, psychoanalysis, Self.*

Космогонічні міфи про створення світу з яйця мають глибоку архетипну символіку й відомі у полінезійському, африканському, фіно-угорському, сибірському, давньому середземноморському, індійському, далекосхідному, китайському, слов’янському фольклорі. Про них згадували О.Афанасьєв, Є.Мелетинський, О.Потебня, В.Войтович, Г.Лозко, М.-Л. фон Франц, К.-Г. Юнг та інші дослідники, однак окремої розвідки про специфіку таких космогонічних міфів нема. Тому тема статті актуальна.

Яйце різні народи сприймали як “священну емблему“ (Блаватская 2016, 385) через його зовнішній вигляд та приховану в ньому таємницю народження й початку нового буття. Яйце не потребувало якогось втручання ззовні для того, щоб зародок перетворився в живу істоту, достатньо було тільки тепла. Також давні греки, сирійці, перси та єгиптяни вважали яйце загадковим ще й тому, що своєю формою, на їх думку, воно було подібним до Землі та Всесвіту. М.Чмихов переконаний, що яйце мало семантику тотема (поруч з образами риби і птаха) в пізньопалеолітичну та мезолітичну добу. На думку вченого, “уявлення про тотема-рибу, тотема-птаха, тотема-яйце виникли одночасно. Про це свідчить ототожнення деякими народами образів риби та яйця. Наприклад, в островитян Пасхи першопращур Тіу вважався водночас яйцем і рибою. Деякі яйцеподібні (з рисами обличчя людини) скульптури Лепенського Виру зображували риб. Серед чуринг-риб Кам’яної Могили спостерігаємо і птахоподібні форми“ (Чмихов 2001, 185). Таким чином, ще в епоху тотемних вірувань, коли тільки починали зароджуватись міфи, яйце вважалося причетним до процесу створення світу, вмістилищем сакральних сил та місцем перебування творця чи прапредка.

З давніх-давен яйце асоціювалося з таємницею народження; в ньому, на думку наших предків, була закодована закономірність та циклічність життя людини та Всесвіту. Загадковими були “поступовий розвиток невидимого зародка всередині замкненої шкаралупи; внутрішній процес без будь-якого помітного втручання зовнішньої сили, котрий із прихованого ніщо творить активне щось, не потребуючи нічого, крім тепла; і поступовий розвиток цього зародка в конкретну живу істоту, котра розбивала свою оболонку, постаючи для нашого зовнішнього сприйняття як зароджена самостійно і створена сама собою істота“ (Блаватская 2016, 385). За спостереженням Ф.Потушняка, в уявленні українців Закарпаття “яйце і насіння символізує зародження і створення світу... Таємнича сила перебуває в яйці в прихованому латентному стані або лише зароджується у відповідний момент“ (Потушняк 1942, 259). В Україні існує вірування, що з яйця неправильної форми (“зноска“) може постати руйнівна, демонічна сила – антагоніст творця. Відтак, “яйце стоїть на межі двох граней, двох можливостей як магічний предмет“ (Потушняк 1942, 260). Воно може бути носієм світлої, життєтворчої енергії, або приховувати деструктивний потенціал, спрямований на руйнування світу, а не на його створення. Особливою магічною силою народна уява наділила перший “зносок“ (маленьке яйце) чорної курки, “його не беруть до рук, бо воно “нечисте“… У ньому криється сила, що здатна нашкодити людині... Тому таке яйце беруть ганчіркою, кидають з нею через хату і закопують десь на межі. Після перельоту воно стає іншим і вже не належить чортові“ (Потушняк 1942, 260). Серед українців побутує багато бувальщин та міфологічних легенд про народження демона з “ненормального“ яйця (“зноска“), який, однак, чорт сам не здатен об’єктивуватися у видимому світі, і з’являється тільки завдяки злим намірам та за сприяння людини-руйнівника. Такі фольклорні тексти виникли пізніше, ніж космогонічні міфи, і відображають уявлення суспільства про нездатність людини дорівнятися до божества. Людська гординя, егоїстичний намір уподібнитися до Творця набуває в таких оповідях зримих рис – демонічне alter-ego людини об’єктивується в образі чорта, що вилуплюється з яйця. Згідно з народними уявленнями, людина, яка носить “зносок“ від чорної курки “під лівою пахвою 9 днів, відрікає його від світу ясного, приводить до світу темного“ (Потушняк 1942, 260). Метафорично – переносить зло зі своєї душі на яйце, що має породити демона.

У найбільш архаїчних космогонічних міфах “із яйця розвиваються птахи-тотеми, острови, небесні світила, особливо сонце (в австралійських та африканських міфах), деякі боги, нарешті, земля як центральна частина космосу (…) Із яйця боги створюють різні частини всесвіту, зазвичай з нижньої частини – землю, з верхньої – небо. Дуже яскрава поетична картина створення світу з яйця є в карело-фінських епічних рунах, які увійшли до “Калевали“ (Мелетинский 2006, 202). У “Калевалі“ є розповідь про те, як «могутній Вайнямейнен ширяв понад синім морем; раптом прилетіла орлиця, звила на його колінах гніздо й нанесла яєць; В’яйнямейнен кинув яйця в море і створив з них сонце, місяць, зірки і землю“ (Афанасьев 1996, 305). Тут бог-творець В’яйнямейнен вже існує на початку світу, і впорядковує світовий простір, використавши кілька (а не одне) яєць, котрі поглинає водна стихія.

Космогонічні міфи найчастіше пропонують сценарії появи світу з первісного яйця, священного лотоса або з тіла велетня, котрого принесли в жертву. “Із яйця або лотоса можуть народитися предки або боги, наприклад, Ра, Птах, Іштар, Вішвакарман-Праджапаті-Брахма, Ерос, Пань-гу та ін“ (Мелетинский 2001, 27).

У китайській міфології знаходимо цікаві уявлення про створення світу. Зокрема, відомий образ Хуньдунь, який втілює в собі ідею недиференційованого хаосу, що існував до появи Всесвіту. “Це образ первісного яйця або мішка, розщеплення якого дає можливість його вмісту, раніше нероздільному, набути форми у вигляді організованого Всесвіту“ (Ежов 2003, 42). Інший китайський міф про створення світу відрізняється від попереднього присутністю образу Бога. Тут появі світу теж передує образ, подібний до курячого яйця, але згодом в ньому зароджується «першопредок людства – Пань-гу. Коли Пань-гу виріс, він заснув і спав у цьому величезному яйці вісімнадцять тисяч років. Прокинувшись, Пань-гу не побачив навколо себе нічого: довкола була непроглядна пітьма, і серце його заніміло від страху. Але раптом його руки знайшли якийсь предмет. Це була сокира, яка з’явилася невідомо звідки. Пань-гу розмахнувся з усієї сили і вдарив перед собою. Пролунав оглушливий гуркіт, ніби від нього навпіл тріснула гора. Нерухомий світ, в якому перебував Пань-гу, почав рухатися. Все легке й чисте відразу піднялося вгору й утворило небо, а тяжке і брудне опустилося вниз і утворило землю. Так небо і земля, що відображали раніше суцільний хаос, завдяки удару сокири відділилися одне від одного“. (Ежов 2003, 43). Пань-гу налякався, що це новоутворення знову перемішається одне з одним і відновиться хаос. Тоді він став між двома частинами й вирішив тримати небо руками, а ногами вперся в землю. Так тривало ще вісімнадцять тисяч років, аж доки земля стала достатньо міцною, а небо піднялося на потрібну висоту, і це вже усувало можливість їх повторного з’єднання. Пань-гу, який на той момент перетворився на велетня, зрозумів, що створення світу завершено, зітхнув з полегшенням, і цей подих породив вітер і дощ. Пань-гу “відкрив очі – і розпочався день. Але життя Пань-гу полягало в рості, і, переставши рости, він повинен був померти“ (Ежов 2003, 43).

У давньоіндійських міфах, збережених у “Рігведі“, знаходимо схожу оповідь про світотворення. Згідно з ведами, спочатку не було нічого (відсутні були простір, земля, повітря, небо, смерть, безсмертя, день і ніч…) “Але було щось, що дихало, не сколихуючи повітря. І не було нічого, крім нього. Світ був огорнутий темрявою. Все було недиференційованою безоднею, пустотою, породженою силою потужного тепла. Першим з’явилося бажання, насіння думки. Потім з’явилися боги. Але чи саме вони створили світ? Звідки взялося це творіння? Можливо, воно само створило себе? … Води виникли раніше, ніж інші творіння. Вони породили вогонь. Вогнем було породжене Золоте яйце. Невідомо, скільки років воно плавало в безмежному океані. Із золотого зародка в яйці виник Праотець Брахма. Він розколов яйце. Верхня частина шкаралупи стала небом, нижня – землею, а між ними Брахма розташував повітряний простір. На землі, котра плавала серед вод, він започаткував початок віків. Так був створений Всесвіт…“ (Немировский 1994, 177). Отже, згідно з індійськими ведами, спочатку зароджується божественна над-свідомість, котра породжує думку, а думка трансформується в бажання творити. Очевидно, це прагнення творчості реалізується через образ Брахми, який, як і Пань-гу, з’являється в Золотому Яйці, котре ми можемо трактувати, і як прообраз Всесвіту, і як модель первісної структури психіки людини. Творити здатна лише розумна істота, а межі її творчості регламентуються інтелектуально-духовним потенціалом. Можливо, зародження давніх богів в Праяйці метафорично відображає процес виокремлення вищої свідомості (Самості) з хаосу несвідомої сфери (колективного несвідомого).

Як відомо з праць К.-Г. Юнга, Самість стосовно Ego (Я) виконує контролюючу функцію божества, залишаючись центром колективного несвідомого і цілої психіки, котра включає свідоме життя людини. Колись, як оповідають численні міфи світу, боги були близькі до людей, контактували з ними, але згодом зв’язок було втрачено – боги, закінчивши акт творіння, віддаляються від людей, стають недосяжними. Такі міфологічні сюжети яскраво демонструють процес розщеплення передсвідомої цілісності на свідомість і несвідоме. Центром свідомого життя стає Ego, а центром несвідомого – Самість (котра є також центром цілої психіки, але людина не здатна усвідомити її вплив), контакт між ними тепер можливий лише під час медитацій, галюцинацій та снів. Тому і Брахма, і Пань-гу, створивши світ, здійснивши поділ Золотого Яйця на дві частини (небо і землю) й надійно розмежувавши їх (Пань-гу на це витрачає 18 000 років), самоусуваються, зникають, пропонуючи нащадкам апробувати запропоновану ними модель поведінки творця.

Відокремлення творця від створеного світу (метафорично – Самості від свідомості), згідно з Рігведою, є тимчасовим, хоча й довготривалим процесом. Брахма, передавши владу богам і демонам, “ліг відпочивати в тіні, під гіллям шовковичного дерева. Відпочинок Брахми, його “день“, буде тривати мільярди років, поки не настане «ніч Брахми» і створений ним світ знову не стане величезною масою води, котрій доведеться чекати свого часу, народження нового світового яйця і появи нового творця Брахми“ (Немировский 1994, 177). Таким чином, веди акцентують на циклічності життя цивілізацій, на зародженні, розвитку й руйнуванні зримого світу й повторній його появі із Золотого Яйця. З іншого боку, можливо, такі космогонічні міфи метафорично розповідають про розвиток психіки людини, її непізнану здатність до творчості, прихований інтелектуально-духовний потенціал, який “вилуплюється“ із несвідомого (символом якого може бути світове яйце) під час медитацій та снів.

За слушним спостереженням О.Афанасьєва, у міфології всіх язичницьких народів яйце було своєрідним символом відродження й утвердження нового життя, прихованого в зародку. В єгипетських міфах згадується ідол Кієфа (уособлення творчої сили природи), якого уявляли “гермафродитом, на голові котрого сидів яструб (символ сонячного світла), тримаючи яйце у дзьобі; з цього яйця народився фтас – вогонь, джерело будь-якої плодючості. Подібно до цього, згідно з російським віруванням, вогняний змій-запліднювач вилуплюється з яйця“ (Афанасьев 1996, 305). Знову, як і в міфах про Брахму, вогонь (потужне тепло) стає передумовою зародження творчого імпульсу.

Подібні міфи про світотворення збереглися в Україні в структурі Високих Могил. В українських степах археологи знайшли Цнорську могилу, споруджену в ХХІІ ст. до н.е. у вигляді яйця. Її “висота понад 11 метрів, діаметр 168*136. Яйцеподібний насип простягався з півночі (тупий кінець) на південь – тобто від зеніту до надіру, з небесного в потойбічний світ. Схили могили-Праяйця були обкладені камінням-“шкаралупою“, на чорноземній верхівці чітко виділялась піщана пляма-“жовток“. Вона являла собою верх заповнення вирви, яку залишили при споруджені насипу. Воднораз вирва-“жовток“ ховала в собі, мабуть, не простежені розкопниками голову й шию велетенського птаха. Його хвіст, кінці крил і підземне яйце, вибудувані з каміння, простежено на покритій насипом поверхні. Загалом птаха зорієнтовано так, що він мав знестись на заході літнього Сонця, а вилупитися з могили-Праяйця – на сході зимового. Таким чином це справді був потойбічний (зимовий, що виходить із ночі) птах“ (Шилов 1994, 163-164). Отже, міф про птахоподібного бога-творця та Праяйце без сумніву побутував серед давніх предків українців і підтвердженням цього є існування такої дивовижної Високої Могили. Цікавим може бути типологічне зіставлення символіки Цнорської могили та 61 гексаграми І-Цзин, в котрій сказано, що «зображення внутрішньої істини – це яйце з лапою птаха на ньому, і воно означає: птах сидить на яйці й висиджує його“ (Франц фон 2012, 186). Є. Блаватська, розглядаючи міфи про доісторичні раси, акцентує на ототожненні птаха, котрий зніс Праяйце, з “Першопричиною“: “Спочатку “першопричина“ не мала назви. Пізніше вона зафіксувалася в уяві мислителів як вічно-невидимий, таємничий Птах, що випускає Яйце в Хаос, і це яйце стає Всесвітом“ (Блаватская 2016, 385). Саме така міфологічна модель, очевидно, стала передумовою спорудження Цнорської могили.

О.Афанасьєв відзначив, що подібний космогонічний міф існував і серед персів: “Спочатку не було нічого, окрім божества. Потім народилося яйце. Коли воно дозріло і досягло повної плодотворної сили, тоді з’явився Всесвіт з сонцем і місяцем. Перси звеличували яйце у своїх священних піснях і зберігали в храмах литі яйця, як відображення всього, що народжується в природі“ (Афанасьев 1996, 305). Тут варто згадати роль писанок в календарній обрядовості українців, адже нанесені на них малюнки теж мали глибоку сакральну символіку, оскільки мовою образів передавали уявлення наших предків про “три світи й основні принципи космогонічної картини світу“ (Бердник 2006, 194). Найчастіше на гуцульських писанках зустрічаємо зображення кількох звивистих ліній, котрі перетинаються, й українці їх називають “трьома хвилями“. “Яйце в даному випадку символізує Космос, Всесвіт, Землю, а хвилясті лінії – Воду Життя, Правічний океан, звідки вийшло все живе, а також сплетіння людських доль у Всесвіті, зв’язок усього сущого на землі“ (Бердник 2006, 197-198).

Як відомо, писанкарство – традиційно жіноче ремесло. І зовсім не випадково, адже саме жінка дарує світові нове життя, тому й символ безперервності життя годиться створювати саме їй. “Таким чином пов’язувалися жіноча здатність народжувати дітей та надія на оновлення світу“ (Бердник 2006, 195). Крім цього, вода – це символ жіночого начала, а, як було згадано вище, саме серед первісних вод народжувалося Праяйце. Тому, малюючи писанку, жінка метафорично дублювала процес появи Всесвіту з яйця.

За спостереженням О. Гуцуляка, “яйце-райце“ є символом “втраченого раю“ слов’янства, “Саду-Царства“, “сконденсованого простору та сконденсованого багатства“, що дійшло саме з часів раннього палеоліту. Українське “писане яйце“ (писанка), тим самим, є “іконою“, “вікном“ у цей “утрачений рай“. У писанці, “яйці-райці“ образотворчо вирікається сакральний прообраз світу, (…) який існує тут в первісній єдності надлюдського й людського, живого і неживого“ (Гуцуляк 2011, 53). Справді, сакральний прообраз світу передається і через форму, і через орнамент писанок, і через космогонічні міфи про створення світу з яйця.

Писанки наділялися народною уявою магічними властивостями, сприймалися як своєрідні талісмани, що сприяють родючості, створенню чогось нового (в першу чергу, життя). Тому яйце як символ родючості “освячують, розмальовують, і в такий спосіб збільшують його силу (через прикрашення магічного предмету його сила збільшується)“ (Потушняк 1942, 260). Писанки часто дарують дітям, адже вони перебувають в процесі росту, їх внутрішній світ та уявлення змінюються, трансформуються. Подарована писанка має магічним чином сприяти створенню навколо дитини комфортного, радісного простору. З цієї ж причини “діляться яйцем всі в родині на Великдень, “щоб велося“ (Потушняк 1942, 260).

Важливу роль відігравала символіка кольору під час розфарбовування яєць: “червоний колір присвячувався Сонцю й означав радість життя, життєву силу та нову енергію, жовтий – зорям і Місяцю; він символізував урожай; блакитний – небо, повітря, дух, захист і здоров’я; зелена барва означала весну та воскресіння природи, плодючість та оновлення; коричнева – дари Матері-Землі, її силу, а чорно-білі малюнки – то дяка душам померлих, предкам; чорний колір вважався оберегом від лихого“ (Бердник 2006, 195-196). Відтак, домінування певного кольору на писанці мало забезпечити людині, якій вона дарувалася, підсилення бажаної енергії, заповнення існуючої прогалини на шляху до щастя, захист від якихось небезпек чи невдач.

Часто яйце зустрічається в обрядах, пов’язаних з ритуалами переходу й подоланням певної межі. О.Афанасьєв вказує на збережений у східних народів звичай – “в березні, на початку нового року, тобто під час весняного відродження природи від зимової смерті, битися червоними яйцями, ставити їх на столі й дарувати своїм друзям“ (Афанасьев 1996, 305). Зважаючи на символіку кольору (червоний – символ Сонця, радості…), стає зрозумілою семантика цього обряду: через биття червоними писанками слов’яни символічно опановували сонячну енергію, скеровували її у потрібному напрямку, щоб отримати бажану перемогу над хаосом, злом і холодом. З іншого боку, розбиваючи писанку, людина символічно уподібнювалася до божества – Брахми та Пань-гу, які з розбитого ними яйця утворили світ. Слов’янська міфологія зберегла такі космогонічні міфи як сюжетний елемент казки “Яйце-райце“.

У світлі психоаналізу яйце, з котрого утворився Всесвіт, можна інтерпретувати як уособлення цілісності психіки, яка передувала її розділенню на свідомість та несвідоме, або як символ Самості (термін К.-Г. Юнга). Аналізуючи архетип “дитини“ (феноменологію народження “дитини“), К.-Г. Юнг згадує про психологічний прастан незнання – “стан темряви і сутінок, нерозрізнення між суб’єктом та об’єктом, несвідомої тотожності людини і світу. Із цього стану нерозрізненості з’являється золоте яйце, що є як людиною, так і світом, і все ж – жодним із них, а ірраціональним третім. Для сутінкової свідомості примітивної людини все виглядає так, немов яйце виходить із лона великого світу, отож є космічною і об’єктивною подією“ (Юнг 2013, 224). М.-Л. фон Франц теж вбачає в космогонічних міфах про створення світу із золотого зародка або яйця мотив передсвідомої цілісності. Така “психічна цілісність уявляється, як явище, котре з’явилося до появи свідомості Ego або до будь-якого поділу свідомості. Це архетипічна ідея, яка в філософії лежить в основі концепції Аристотеля про ентелехію, це зародок, який вже містить у собі ціле“ (Франц фон 2012, 184). Відомо, що яйце як символ зародження життя у Всесвіті та творчої сили природи постає також у працях інших філософів Древньої Греції та Риму. Такі міфологічні сюжети, з одного боку, крізь призму символів та міфологем витворюють своєрідну космогонію, а з іншого, передають метафорично історію появи свідомої людини, здатної виокремити себе зі світу, соціуму, провести межу між добром і злом.

В європейських космогонічних міфах образ яйця набуває національної специфіки, увиразнюється своєрідною символікою. Крім цього, міф про створення світу з яйця відображений і в матеріальній культурі давніх українців. Цікаві знахідки, пов’язані з міфологією, здійснили археологи, досліджуючи могили-кургани в степах України, котрі буди споруджені ХХV – XXII cт. до н.е. Ці величезні давні поховання мали на меті об’єктивувати уявлення про безперервність життя, воскресіння померлих в іншій іпостасі. І саме уявлення про циклічність життя утвердилось в “ідеї зринання-воскресіння з-під Праокеану“ (Шилов 1994, 163). На думку Ю.Шилова, ідея зринання пов’язана з міфом про створення світу і яскраво втілена в могилі біля села Бичка (розкопки С.М. Агульникова та Є.В. Ярового). “Це засвідчує кромлех навколо поховань, якому надали вигляду яйця й розташували у напрямку заходу зимового – сходу літнього Сонця. В момент сходу літнього Сонця й мало, напевно, розколотись Праяйце, випустити з себе Сонце і Всесвіт, а заразом – воскресити небіжчиків“ (Шилов 1994, 163). Таким чином, могила-Праяйце, ставала своєрідним засобом “транспортування“ душ небіжчиків у потойбіччя і назад, Ю.Шилов метафорично називає її “космічним кораблем“, який сприяє подорожі між світом живих та мертвих.

Під час розкопок археологи знайшли в могилах-курганах України рештки людських жертвоприношень, котрі мали, на їх думку, цікаву семантику. Вчені припускають: язичники вірили в те, що душі людей, принесених в жертву, оминувши етап страждання, болю, смерті, ставали заступниками нащадків перед богами, до яких мали змогу потрапити завдяки “перепустці“, тобто через мученицьку смерть. І саме завдяки їх “клопотанню“ цілий рід чи плем’я могли бути врятовані від біди. Символічним є поховання принесених в жертву людей в могилах-курганах, насипаних у формі яйця – це об’єктивована метафора взаємозв’язку смерті й наступного народження для нового життя (відкриття нового світу).

Інколи у сновидіннях людей з’являється мотив народження світу з яйця, і вчені-юнгіанці трактують його як трансформацію свідомості людини, готовність до зміни світоглядної установки й переходу на новий рівень розвитку (метафорично – народження нової суб’єктивної картини світу). За спостереженням М.-Л. фон Франц, мотив яйця в міфології часто пов’язаний з мотивами світла й сходу сонця або появою Бога, що сяє. Такий сяючий Бог асоціюється з ідеєю раптового просвітлення, метафорично утверджує думку про те, що “прогрес у свідомості можливий, і саме у такий спосіб весь світ має змогу оновитися. Ми знаємо, що кожного разу, коли людина демонструє реальний прогрес у розвитку свідомості, вона робить певний еволюційний стрибок до більш високого рівня розвитку, весь світ для неї змінюється: змінюються стосунки, погляд на навколишнє середовище та на її власну ситуацію. Це повне переродження світу. Мотив золотого зародка або яйця демонструє сформованість цієї можливості шляхом величезної концентрації енергії в єдиному центрі“ (Франц фон 2012, 186).

Отже, міф про створення світу з яйця є архетипним сюжетом, який відображає не просто міфологічний сценарій світотворення, а в першу чергу метафорично моделює створення індивідуального внутрішнього світу людини. Поява з хаосу Праяйця – це метафора виокремлення з передсвідомої цілісності образу Самості (в міфології – Бога), котра сприяє появі свідомості (Ego) й відмежує її від несвідомого.

1. Афанасьев А. Н. (1996) Происхождение мифа. Статьи по фольклору, этнографии и мифологии. Москва: «Индрик».
2. Блаватская Е. П. (Т.1. , 2016) Тайная доктрина. Москва: «Эксмо-Пресс».
3. Бердник Г. (2006) Знаки карпатської магії (Таємниця старого мольфара). Київ: «Зелений пес».
4. Гуцуляк О. Б. (2011) Метафізична Україна в ментальному хронотопі (філософсько-міфологічний аналіз) / Вісник Прикарпатського університету. Філософські і психологічні науки. Вип. 14. С. 48-57.
5. Ежов В. (2003) Мифы Древнего Китая. Москва: «Астрель».
6. Мелетинский Е. М. (2001) От мифа к литературе. Учебное пособие по курсу «Теория мифа и историческая поэтика повествовательных жанров». Москва: РГГУ.
7. Мелетинский Е. М. (2006) Поэтика мифа. Москва: Восточная литература.
8. Немировский А.И. (1994) Мифы и легенды Древнего Востока. Москва: «Просвещение».
9. Потушняк Ф. (1942) Яйце в народном вірованю. Літературна неділя. Річник ІІ. С.259-261.
10. Франц фон М.-Л. (2012) Космогонические мифы. Москва: «Клуб Касталия».
11. Чмихов М.О. (2001) Від яйця-райця до ідеї Спасителя. Київ: «Либідь».
12. Шилов Ю.О. (1994) Брама Безсмертя. Київ: «Український світ».
13. Юнг К-Г. (2013) Арехетипи і колективне несвідоме. Львів: «Астролябія».

Jahrbuch der VII. Internationalen virtuellen Konferenz der Ukrainistik "Dialog der Sprachen - Dialog der Kulturen. Die Ukraine aus globaler Sicht"
Reihe: Internationale virtuelle Konferenz der Ukrainistik. Bd. 2016
Herausgegeben von Olena Novikova, Ulrich Schweier, Peter Hilkes.
Verlag readbox unipress Open Publishing LMU, 2017.
ISBN 978-3-95925-059-7 (Druckausgabe), 878 S.
978-3-95925-060-3 (e-Version)

Щорічний науковий збірник Сьомої міжнародної науково-практичної Інтернет-конференції з україністики
“Діалог мов – діалог культур. Україна і світ”
Серія: Міжнародна наукова Інтернет-конференція з україністики. Випуск 2016.
Під редакцією Олени Новікової, Ульріха Шваєра, Петера Гількеса.
Видавництво: Verlag readbox unipress Open Publishing LMU, 2017.
ISBN 978-3-95925-059-7, 878 c.
978-3-95925-060-3 (e-Version)