Вісник МДУ. Серія: Філологія. – Маріуполь, 2018. – Вип.18. – С. 121-127.

УДК 398.22.09:229

О.М. Тиховська

ПСИХОАНАЛІТИЧНИЙ АСПЕКТ ОБРАЗУ ВОДЯНИКА В УКРАЇНСЬКІЙ МІФОЛОГІЇ

У статті осмислюється образ водяника як персоніфікований образ архетипу Тіні. Крізь призму психоаналізу розглянуто народні демонологічні вірування Закарпаття (на основі фольклорно-етнографічної розвідки Ф. Потушняка «Демоны въ народномъ вѣрованіи», 1940 р.). Водяник трактується як уособлення страху людини перед стихією води, непізнаною частиною її власної душі, деструктивним аспектом психіки, який може зруйнувати впорядкований лад звичного життя.

Ключові слова: архетип, водяник, демонологія, міфологія,психоаналіз, страх, Тінь, фольклор.

Народні уявлення про воду й легенди та повір’я про дивовижних істот, які є жителями водної стихії, відображають прадавні вірування українців про світотворення, дуалістичність природи божества, боротьбу темряви і світла, яка в міфах постає метафоричним переосмисленням внутрішнього становлення людини через взаємодію добра і зла в її душі та асиміляцію темного alter-ego людини. Вода – це першостихія, з якої у більшості світових міфологій починається процес світоворення. Вона асоціюється з жіночим началом і хаосом, у первісних водах зароджується життя (Праяйце, пісок, з якого деміурги творять землю…), і внаслідок цього відбувається структурування впорядкованого космосу.

У народних віруваннях українців збереглися уявлення про демонічних істот, які живуть в річках, озерах, ставках, джерелах і володіють дивовижними здібностями, отриманими в спадок від могутньої стихії води. Найвідомішими є русалка (образ дівчини-потопельниці), водяник (господар водойми), потерчата (утоплені діти, яким не вдалося пройти окреслений життєвий шлях). Найбільшою владою і силою з-поміж них наділений чоловічий персонаж – водяник. Про цей образ згадували у своїх розвідках О.Афанасьев, А.Ґештор, В. Гнатюк, А. Конох, О. Поріцька, Д.Корній та інші дослідники. Про специфіку образу водяника у віруваннях Закарпаття написав Ф. Потушняк у розвідці «Демони в народному віруванні» (опублікована 1940 в газеті «Русское слово», №26-27). Стаття закарпатського фольклориста ще не була предметом окремого аналізу науковців, народні вірування про водяника не розглядалися крізь призму психоаналізу, що й зумовлює актуальність цього дослідження.

Образ водяника тісно пов’язаний зі стихією води й уявлення про нього збереглися у віруваннях майже всіх слов’ян. Деякі народи, за спостереженням Ф.Потушняка, з образом водяника пов’язують «цілий підводний світ з палатами, коштовним камінням, загадковими звірами» [6, с.5]. Але на Закарпатті «уявлення про нього поступається місцем уявленням про упирів, потопельників і домовиків, котре більш відповідає географічним умовам і світогляду (оскільки в нас переважає уявлення про дводушників)» [6, с.5]. До подібних висновків прийшов і польський дослідник А. Гештор: «слов’яський сонм водяних демонів частково складається з акватичних істот невизначеної природи, сила яких виявляється у воді, а частково – з духів померлих людей» [2, с.250]. За спостереженням А.Гештора, потопельників у Росії «називають водяниками або лобастами (від тур. albasta). Ці істоти є однозначно злими, їхня мета полягає в тому, щоб топити людей, затягуючи їх у вири. Вони відпочивають на березі водойм, перетворюються на тварин та риб. Чехи і словаки називають цих істот vodniki, vodni mož. Останні часто являються в образі дитини, яка несе живих людей до води у світлі місяця» [2, с. 251].

Згідно з записами В.Гнатюка, в уявленнях українців Західної України «водяник подібний до чоловіка, але має дуже великий хвіст і крила. Як рибаки розкладають на березі вогонь, він виходить з води грітися. Риба втікає перед ним, і тоді добре її ловити, бо сама набігає в сіті. Сидить у ріках та керницях і може показуватися людям у різних видах: чоловіка, дитини, пса, кота, качура, риби» [1, с. 392]. За спостереженням О. Поріцької, часто водяника «уявляли собі у виг­ляді сома, щуки, селезня, ягняти, білого пса, високого сиво­го коня; водяного вужа […] Найчастіше водяник у повір'ях східних слов'ян зобра­жувався старим потворним голим чоловіком, іноді вкритим гус­тою шерстю, інколи взагалі позбавленим будь-якого волосяного покриву, вкритим баговинням, з великою бородою і зеленим волоссям. У деяких місцевостях до образу водного МП додавалися такі деталі зовнішності, як лапи за­мість рук, хвіст, ріг чи роги на голові, гусячі лапи, перетин­ки між пальцями рук і ніг, або відсутність ніг, замість яких були лапи чи копита». [4, с. 98-99]). Такий портрет водяника метафорично утверджує його близькість до інстинктивного життя людини, адже тварини в давніх міфах асоціювалися з тотемами, а з точки зору психоаналізу, поставали персоніфікованими образами інстинктивних прагнень особистості, архетипними образами її непізнаного, несвідомого життя. Інстинкти людини мають дуалістичну природу, вони можуть сприяти становленню особистості, а можуть шкодити. Так само амбівалентним є образ водяника в українських міфах, легендах, повір’ях, хоча кількісно переважають оповіді, де водяник постає втіленням негативного аспекту водної стихії та персоніфікацією деструктивного змісту несвідомого. Зокрема, це виявлялося у віруванні, що водяник «любить робити збитки п’яним і заводить їх у болота. Псує греблі, ломить у млинах колеса, коли недобрий, а як люди наближаються тоді до його царства, прим., купаються, або роблять щось на березі, то лякає їх і то так, що вони відлежують довго переляк» [1, с. 392].

Водночас, як зауважив Ф. Потушняк, на Закарпатті існувало вірування у здатність водяника допомагати людям – зокрема, рибалкам та мельникам. Оскільки водяник «володарює над водними тваринами (перш за все рибами та раками), котрі йому підкоряються у всьому. Деякі рибалки знайомляться з ним, навіть викликають його вночі на розмову, бо він багато знає про риб… Тим, котрі з ним товаришують, він допомагає, але якщо на когось гнівається, розриває йому сіті, лякає риб… Тому його інколи порівнюють з домовиком. Гнівається тільки на недосвідчених рибалок, що псують рибу, особливо заради торгівлі» [6, с.5]. Здатність водяника товаришувати з рибалками й допомагати їм у промислі відображає позитивний зміст цього міфологічного образу й увиразнює його архетипну природу. Архетипи дуалістичні, відтак такі народні вірування метафорично переосмислюють ставлення людини до власного непізнаного потенціалу психіки, своєї інстинктивної природи, віднаходять у ній конструктивний елемент. Віра людей у те, що можна домовитися із загрозливим, непізнаним змістом несвідомого, відтак, втілилася в оповідях про довірливі розмови рибалок з водяником та допомогу мельнику.«Мельнику, з яким він у хороших стосунках, пускає воду на млин, але коли розсердиться псує йому лотоки». [7, с.5].

На контакт з водяником, згідно з народними переказами, були здатні лише деякі люди. Для більшості водяник все ж асоціювався з нічними кошмарами, породженими страхом перед водною стихією та власним несвідомим: «Вночі він буває небезпечним і грізним: стрибає над водою (любить, коли хвилі б’ються об береги), наслідує різні голоси, колишеться на вербах, літає над водою… Тоді будь-кого втопить, хто переходить через воду або блукає над берегами біля цього місця». [7, с.5]. Таке уявлення про водяника чітко корелює з властивостями грізних водних потоків під час повені та потужною силою несвідомого, яке бурхливо дає про себе знати під час емоційних переживань, психологічних криз та неврозів.

Контакт людини з її несвідомим відбувається вночі, у процесі сновидінь, тому невипадково сила водяника стає особливо потужною саме вночі – це час, коли свідомість спить, а архетипи колективного несвідомого персоніфікуються в образах сновидінь, зводячи людину віч-на-віч з її страхами та хвилюваннями. За спостереженням Поріцької, «періодами особливої активності водних МП у межах до­би були полудень і північ […]. У цей час заборонялося купатися у водоймах, рибалити й навіть перебувати поблизу річок, озер, ставків та інших об'єктів, оскільки водні МП могли затягати до се­бе людей, що знаходилися у воді і поблизу неї» [4, с.105]. Крім того, згідно з народними віруваннями, «на самопочуття й зовнішність водяника мають значний вплив фази місяця. За молодого місяця це кволий, повільний, неповороткий дідок із зеленими волоссям та бородою. А в повню це доволі меткий і жвавий добродій, волосся й борода якого срібні» [3, с.150]. Таким чином, сила водяника ставиться у залежність від яскравого світла місяця. Очевидно, оскільки місяць здатен впливати на земні води (припливи, відливи в морях та океанах), це метафорично вмотивовує його вплив і на водних духів: сила повного місяця максимальна і це закономірним чином додає енергії та снаги водянику.

На Закарпатті донедавна існували вірування, що водяник має владу та силу тільки у воді, «ховається, як правило, під берегом, де вода найглибша та спокійна, або утворюються вири. Коли хтось сам сидить над таким місцем у полудень, коли найбільша тиша, а водяник покажеться йому, чоловік від страху падає у вир і топиться. Водяник засміється і зникне. Як правило, від людей він ховається. Тільки, коли думає, що навколо нікого нема, вилізає зі свого укриття, б’є долонями по воді й сміється від задоволення. Коли почує, що хтось наближається, швидко ховається під водою. Але тоді небезпечно йти понад берегом, бо він, розсердившись, може того, хто його потурбував «підвіяти» або навіть затягти до води. Затягне також того, хто необережно плаває над його житлом, каламутить йому воду і т.д.» [6, с.5]. Уявлення про те, що водяник уникає товариства людей і може ставати видимим лише для однієї особи, але не кількох, ще більше увиразнює архетипну природу цього демонологічного образу. Водяник постає персоніфікованим страхом людини перед непізнаною частиною її власної душі – перед негативною Тінню, деструктивним аспектом психіки, який може зруйнувати впорядкований лад звичного життя. Страх бути утопленим у воді, або ж, метафорично, – у власних деструктивних емоціях та інстинктах, об’єктивується в уяві людини в образі водяника (антропоморфної чи зооморфної злої істоти). Відтак, відбувається персоніфікація самого страху, і у такий спосіб психічна, нервова напруга послаблюється, щось страшне й непізнане стає видимим, а, отже, лякає менше, оскільки його можна побачити. Найсильнішим є страх перед чимось абстрактним, невизначеним, коли ж ми можемо побачити об’єкт свого занепокоєння, він позбувається частини демонічних властивостей.

У наукових розвідках фольклористів психоаналітичної школи вода часто асоціюється з колективним несвідомим, з руйнівним потенціалом колективного несвідомого, котрий на інтуїтивному рівні лякає людину. Відтак, страх перед могутньою силою води та некерованим інстинктивним аспектом несвідомого, взаємодоповнюючись, стають психологічним підґрунтям семантики образу водяника. Згідно з народними віруваннями, водяник «буває в пустих місцях, десь у зарослому ставку за селом. Можна його підстерегти й побачити. Зазвичай він сидить на великому камені, зігнувшись, і коли щось наближається, кидається у воду з великим шумом. Живе також біля млинів під великим колесом у воді. Вночі сидить на лотоках і світить зеленими очима. Якщо хтось проходить повз у цей час, він його підвіє або затягне у воду» [7, с.5]. Небажання водяника контактувати з людьми, його вороже ставлення до них увиразнює доцільність трактування цього образу як персоніфікацію неусвідомленого загрозливого змісту психіки.

Ознакою причетності водяника до потойбічного світу є вірування у те, що він бере собі за жінку «дівчину-утопленицю. Може перетворитися на те, що захоче. В образі рибалки відвідує своїх знайомих, але спілкуватися з ним – це гріх». [7, с.5]. З образом водяника були пов’язані певні табу: людям заборонялося говорити з ним, товаришувати, наближатися до місць, в яких він може бувати. Світ водяника асоціювався з простором смерті, тому згадані табу мали вберегти людину від страшної небезпеки. Водночас існували способи подолання водяника, зокрема, його можна було вигнати з млина, «призупинивши воду, що вертить колеса, бо без води його життя неможливе. Боїться він також блюзнірських рослин, тому й садять їх мельники коло ставка» [7, с.5]. Згідно з народними уявленнями, водяник втрачає силу, коли опиняється поза звичною стихією води, в чужому просторі. З точки зору психоаналізу, це означає наступне: будь-який чітко усвідомлений страх, виведений з тіні, зі сфери несвідомого, втрачає владу над людиною, нейтралізується. Тому й ототожнюють його іноді з «домовим мельником».

На Закарпатті існувало вірування, що у справжньому вигляді водяник «подібний до невеличкого чоловічка в зеленому одязі (або весь оброслий шерстю, по котрій стікає вода, як по моху, витікаючи з-під пахви)» [7, с.5]. Така його іпостась наближена до давніх язичницьких уявлень про божеств-покровителів природи. Відповідно, як колись божествам слід було приносити різноманітні жертви, так само й водяник, згідно з народними віруваннями, потребує жертвоприношень. «З архаїчного в етнографічному плані регіону (Архангельська губернія Російської імперії) походить запис про принесення сільською громадою у жертву водяному цілого коня. Тварину купували, не запитуючи про ціну, її лоб мастили медом, а потім, прив’язавши до шиї два жернови, топили коня» [2, с. 251]. В Україні відомими були такі жертвоприношення: «щоб вбе­регти себе від повені, кидали в річку померлих домашніх тва­рин, курку чи півня або хоча б мишу […], хліб, грудкову сіль, варе­ну рибу, мертвонароджених дітей, під час посухи до води могли скидати викопані тіла заложних покійників, на свята – лили горілку. Пасічники топили перший рій у жертву водяному» [4, с. 113] або ж «кидали у річку свіжий мед і віск. Робили це, щоб уберегти вулики від повені» [3, с. 152]. Рибалки жертвували водяному «чорного півня або чорного цапа […] Мельник раз на рік приносив у дар водяникові чорну свиню чи чорного цапа, рідше – чорного півня» [3, с. 152]. Таким чином, водяник сприймався як істота, поведінку якої можна частково передбачити. Різноманітні жертвоприношення слугували своєрідним «відкупленням» людини від смерті й руйнування її життя та господарства. Водночас народні вірування мали дещо фаталістичне забарвлення: в житті людини ніщо випадково не відбувається – якщо водяний дух обрав собі жертву, не варто йти йому наперекір.За спостереженням Поріцької, «донедавна в Україні, у західних слов'ян побутував пог­ляд, що потопаючого рятувати не можна й небезпечно, ос­кільки водяник міг розгніватися й через деякий час утопити того, хто відняв у нього здобич-офіру» [4, с. 114].

Згадка про необхідність задобрення водяника збережена і в закарпатській казці «Про жениха-жабуна» (збірка «Казки Карпат», запис. І.М.Сенько в Міжгірському р-ні Закарпатської області). Водяник тут постає володарем дивовижного колодязя й потребує від людей жертвоприношень у вигляді квітів та вінків під час святкування весіль. «Під час одного з весіль селяни забули віддати шану водяникові, який сидів у тому колодязі, й не прикрасили колодязь квітами. Це дуже розсердило водяного демона, й коли хлопчик з дівчинкою прийшли набрати з того колодязя води, він вхопив хлопчика й затягнув у воду. З того часу воду могла набрати лише одна людина в селі – та дівчинка, товариш якої нібито втопився» [5, с. 199]. Метафорично хлопець, викрадений водяником, і дівчина (його подруга) – це уособлення двох наречених, які необдумано, занадто швидко вирішили одружитися. Водяник перетворив хлопця на жабу й у такий спосіб взяв собі більшу, ніж квіти, жертву (адже згідно з давніми віруваннями, деколи мельники приносили в жертву водяникові мертвонароджених дітей). У цій казці хлопчик – це жертва, обрана водяником. А з точки зору психоаналізу, викрадення юнака водяним демоном метафорично відображає одержимість людини деструктивним змістом несвідомого, а точніше інстинктами (тому й відбувається перетворення юнака на жабу – він потрапляє під вплив деструктивного архетипу).

Уявлення про водяників як духів джерел збережені на Закарпатті. Зокрема, Ф. Потушняк писав, що «лікувальні джерела стережуть духи джерел. Коли вночі хтось наближається до них, вони з’являються в різних страшних образах, як голова коня на двох ногах, баран без голови, скелет якогось звіра… Як правило, вони тільки лякають, але коли зустрітися з ними (тобто зіштовхнутися з ним), «підвіють» або замучать до смерті. Народ називає їх загальним терміном «нечисті» й дуже старанно обходить такі місця» [7, с.5]. Поява водяника в образі розчленованої тварини ще раз підтверджує доцільність його інтерпретації як уособлення негативного аспекту інстинктивної Тіні: він – персоніфікація страху перед неконтрольованими інстинктами.

Федір Потушняк слушно пов’язує народні уявлення про водяників з давніми язичницькими віруваннями у духів води, «насамперед джерел, сліди яких збереглися в південних слов’ян, як свята джерел (Лазарева субота, Караще, Урнак, Святий Юрій та ін.), зі строкатими звичаями й танцями (Додоле). Але при цьому духи взагалі не мають впливу на позитивні чи негативні властивості води» [7, с.5]. Відтак, цікаво окреслюється співвідношення водяника і води: водна стихія постає лише місцем перебування демона, але не підвладна йому, він не керує її властивостями, а є уособленням її сили, одного з її аспектів. У світлі психоаналізу, водяник співвідноситься з водою, як архетип з цілою сферою колективного несвідомого.

Отже, уявлення про водяника в українських повір’ях, міфологічних легендах, бувальщинах та казках є уламками давніх язичницьких вірувань, а також своєрідним неусвідомленим психологічним прийомом усунення страху перед стихією води й темним alter-ego людини, деструктивним впливом негативної Тіні (архетипу колективного несвідомого) на усвідомлене життя особистості.

Список використаної літератури

1. Гнатюк В. Останки передхристиянського релігійного світогляду / Володимир Гнатюк // Українці: Народні вірування, повір'я, демонологія – К.: Либідь, 1991. – С. 383 - 407.; Gnatyuk V. Remains of pre-Christian religious outlook / Volodymyr Gnatyuk // Ukrainczi: Narodni viruvannia, poviria, demoniligia. – Кyiv: Lybid, 1991. – S. 383 - 407.
2. Ґейштор А. Слов’янська міфологія / Александр Ґейштор / Пер. з польськ. – К.: ТОВ «Видавництво ״Кліо״», 2014. – 416с.; Gieysztor А. Slovianska mifologia / Aleksander Gieysztor / pereklad z polskoii. – Кyiv: LLC «Vydavnyztvo ״Klio ״», 2014. – 416s.
3. Корній Д. Чарівні істоти українського міфу. Духи природи / Дара Корній. – Харків: «Vivat», 2017. – 320с.; Korniy D. Charivni istoty ukraiinskogo mifu. Duxy pryrody   / Dara Korniy. – Kharkiv: «Vivat», 2017. – 320 s.
4. Поріцька О. Українська народна демонологія у загально- слов'янському контексті (XIX - поч. XX ст.) / Ольга Поріцька. – К., 2004. – 180с.; Poritska О. Ukrainska narodna demonologia u zagalno-slovianskomu konteksti (XIX – pochatok XX st.) / Olga Poritska. – Кyiv, 2004. – 180 s.
5. Тиховська О. Українська народна чарівна казка: психоаналітичний аспект. Монографія / Оксана Тиховська. – Ужгород: Ґражда, 2011. – 256 с. Tykhovska O., Ukrainska narodna charivna kazka: psycho-analytichnyi aspekt / Oksana Tykhovska. – Uzhgorod: Grazhda, 2011. – 256 s.
6. Ф.П. Демоны въ народномъ вѣрованіи. ІV. Водяникъ и духи источниковъ / Федір Потушняк // Русское слово. – 1940. – 4 декабря (№26). – С.5.; Potushniak F. Demony v narodnomu virovanniu. ІV. Vodianuk i duxy istochnikov / Fedir Potushniak // Ruskoie Slovo. – 1940. – 4 Decabria (№26). – S. 5.
7. Ф.П. Демоны въ народномъ вѣрованіи. ІV. Водяникъ и духи источниковъ / Федір Потушняк // Русское слово. – 1940. – 8 декабря (№27). – S.5.; Potushniak F. Demony v narodnomu virovanniu. ІV. Vodianuk i duxy istochnikov / Fedir Potushniak // Ruskoie Slovo. – 1940. – 8 Decabria (№27). – S.5.

Стаття надійшла до редакції: 15.04.2018

O.M.Tykhovska

PSYCHO-ANALYTICAL ASPECT OF IMAGE OF MERMAN IN UKRAINIAN MYTHOLOGY

In the article the image of a merman is conceptualized as a personified image of archetype of Shade. Through the prism of psychoanalysis the folk demonological beliefs of Transcarpathia are considered (on the basis of F. Potushnyak’s work “Demons in folk belief”, 1940). The image of merman is closely connected with water element and the notion of it was preserved in beliefs of Slavic people. Some nations, according to the observation of F. Potushnyak, connect the whole underwater world with palaces, gemstones and mysterious animals with the image of a merman. But in Transcarpathia the notion of it yields to the notions of vampires, drowned men and brownies which are more relevant according to geographical positions and people outlooks. In Transcarpathia there was a belief that a merman looks like a short man wearing green clothes (or covered with fur on which the water drips flowing from under his arm. Such side of a merman is very close to the ancient pagan notions of patron-deities of nature. Accordingly, like when it should be sacrificed and a merman needs this offerings, according to the folk beliefs. Different kinds of sacrifices could serve as specific “buying off” a man of the death or of destroying of his/her life and farm. At the same time the folk beliefs had some fatal shading: nothing happens accidentally – if water spirit chooses sacrifice, do not tread on his toes. Mentioning of the necessity of appeasing a merman we can found in transcarpathian fairy tale “About groom-frog” (collection of works “Fairy Tales of Carpathian mountains”). Here a merman is the owner of wonderful well and demands from people different offers such as flowers or wreath during weddings. The ability of a merman to make friends with fishermen and to help them reflects positive content of this mythological image and strengthens its archetypical nature. Archetypes are dualistic and such folk beliefs metaphorically reassess the attitude of a man to the own unknowable potential of the psychics, instinctive nature and find constructive element in it. Human belief that it is possible to negotiate with threatening unknowable content of unconscious was embodied in stories about communication between fishermen and a merman or his help to millers. That fact that a merman avoids people and can become visible only for one person emphasizes an archetypical nature of this demonic image. A merman is personified man fear of unknowable part of his/her own soul – of negative Shade, destructive aspect of psychics which can destroy structured order of usual life and outlook. The fear to be drowned in water, or metaphorically – in own destructive emotions and instincts is objectified in human imagination in the image of a merman (anthropomorphic and zoomorphic evil creatures). Thus, personification of fear itself is happened and in such a way psychical, nervous tension is weaken and something terrible and unknown becomes visible and that is why it is not so fearful because it can be seen. The most intense fear is a fear of something abstract and indeterminate, but when we can see the object of our anxiety it loses some demonic features. So, the notion of a merman is a part of old pagan beliefs which were kept in Ukrainian beliefs, mythological legends and fairy tales. It is also a specific psychological method of getting rid of the fear of water element and dark alter-ego of person, destructive influence of negative Shade (the archetype of collective unconscious) on person’s life.

Key words: *archetype, demonology, folklore, mythology, merman, psychoanalysis, fear, The Shade.*