

ну/справжню людину минулого (до гріхопадіння) й людину «цивілізовану», яка має багато різних облич:

*Люди – глина й богове, царі і раби,
І відлуння гріха, і гріховний порив,
Інфернальна долина життя й боротьби,
– Бути власне, а не взагалі. (С. 338)*

У руслі християнського вчення Д. Кремінь бачить в образі людини проекцію Творця, образи Бога й людини, причетної до написання Біблії, взаємодоповнюються, переплітаються, й між ними важко провести межу:

*Та відвіку в тій глині була, мов тотем.
Та рука, що напише божественну книгу.
Та рука, коли ще і не звідав Едем
Ні первісного зла, ні первісного снігу. (С. 338)*

Вищенаведені рядки засвідчують віру поета в існування божественної іскри в душі людини, яка, можливо, колись виразно об'єктивується у нашій реальності. Ліричний герой запевняє читача, що не прагне «вже диспут вести, І ховатись у міт, як скит...» (С. 338), але все ж яскраво моделює міф про створення людини:

*Як з'являється вона почала,
Біла смута рамен і чола,
Райських притч, райських снів, сирої рамованих дій
(після інкубації в глині – програма гріхопадінь)
– З яблуневого лона землі,
Не сконавши в огні та золі, –
Видиралося людське лице. (С. 338-339)*

У «Літанії до міфа. Створення Адама» образ «яблуневого лона» з'являється двічі, і він органічно пов'язаний з ідеєю уподібнення першої людини та бунтівного янгола – ці два образи переплітаються й проектуються на образ яблука, котре в цьому контексті є метафоричним втіленням єдності добра і зла. З «яблуневого лона» в «Літанії...» Д. Кременя народжується і «справжня людина», і Праянгол в звіриній подобі:

*...З яблуневого лона землі,
Із огненного лона землі
Видиралось звірине лице.
Боже, знав це і бачив ти це!
Ta в звіриній подобі Праянгол твій був,
Твій прообраз і образ, і янгольський бунт... (С. 338)*

«Людське лице» й «звірине лице» постають з «яблуневого лона землі», однак поява людини складається з двох етапів – вона проходить «інкубацію в глині», доляє «програму гріхопадінь». А Праянгол натомість доляє на своєму шляху дві сфери – і «яблуневе лоно землі», і «огненне лоно землі», відтак два міфічні світи маркують цей образ, роблячи його амбівалентним. Чи Праянгол в Дмитра Кременя є персоніфікацією сатани, чи уособленням злого alter-ego людини, кожен читач сам вирішить для себе. У «Літанії...» межі між людським і демонічним не прозорі.

Суперечливість людського ества, вічна боротьба добра і зла, що триває в душі людини, художньо увиразнюються останніми рядками твору, ліричний герой афористично підсумовує роздуми про дуалістичність своєї душі:

Оксана ТИХОВСЬКА,
кандидат філологічних наук, доцент

ХУДОЖНЯ ІНТЕРПРЕТАЦІЯ БІБЛІЙНИХ МОТИВІВ У ЛІРИЦІ ДМИТРА КРЕМЕНЯ

Серед мотивів лірики Д. Кременя варто виокремити біблійно-апокрифічні. Автор звертається до Святого Письма, міфів та антропогенічних легенд і цікаво осмислює тему появи перших людей та їх гріхопадіння. Твори «Літанія до міфа. Створення Адама» та «Притча про гріхопадіння» слід віднести до філософської лірики поета. Д. Кремінь через уявну подорож у часі у творі «Літанія до міфа....» прагне осмислити сутність ідеї щастя, сенсу людського життя, вини й спокути, прагне заглибитися в непізнані глибини людської психіки, висловлюючи припущення:

*Може, справжня людина
В праглині ще спить?
Пролітають віки. Править бал сатана
Ta справіку в праглині – людина, вона... (С. 338)*

Поет акцентує увагу читача на духовно-інтелектуальному потенціалі людства, протиставляючи ідеаль-

*Хто ж у мене ще дух свій вдихне, –
Ув очу сатана і господь... (с. 339)*

Дмитро Кремінь вдало поєднує старозавітню й новозавітну легенди, метафорично окреслюючи образ Спасителя, який асоціється з сонцем, світлом, його поява стає передумовою прояснення людської свідомості:

*Просіяла земля ця жива.
Як пішов він по суші й воді
Із колиски, із рук божества,
І засяяло коло ясне,
Осіяло божественну плоть. (С. 339)*

Сонце («коло ясне») у світовій міфології постає втілення морально-етичного ідеалу, до якого слід прагнути, уособленням світлого божества, здатного коригувати сценарій людських доль. У «Літанії...» Д. Кременя, як і у фольклорних творах, на образ сонця («кола ясного») проектується образ просвітленої свідомості (божества, Самості), відтак, це небесне світило метафорично руйнує темряву несвідомого (Праянгола), постає джерелом свідомості та є передумовою самоідентифікації людини у світі. Відтак, символ сонця («кола ясного») у «Літанії...» Д. Кременя є нагадуванням людині про те, що в її душі є світло добра, подібне до сонячного світла.

Варто зазначити, що образ-символ яблуні, «яблуневого лона» зустрічається в багатьох поетичних творах Д. Кременя. Зокрема, в «Притчі про гріхопадіння» образ яблуні асоціється з першою жінкою, Євою, й водночас постає уособленням фемінного начала загалом. Як відомо, в міфології яблуко є символом безсмертя, родючості, кохання, небесним плодом (в кольядках). У «Притчі про гріхопадіння» до цієї фольклорної семантики додається біблійна: яблуко постає уособленням божественного табу, яким знехтували перші люди. Особливістю інтерпретації мотиву гріхопадіння у цьому творі є авторське бачення вигнання людей з раю як закономірного, необхідного акту, котрий сприяв самоідентифікації особистості:

*Та спав Адам...
А птиці і дерева
У сні його жили без заборон.
І білі руки простягнула Єва
В його тривожний і недовгий сон.
Вона була – як чистота недільна.
А в ній зелена яблуня жила,
А в ній тайлася мить гріхопадіння,
Яка гріхопадіння не була (С. 485)*

На думку ліричного героя, коли емоційно-інтелектуальний розвиток не можливий, коли стан людини статичний, незмінний, коли відсутнє право вибору й боротьба не доцільна, тоді життя не має сенсу:

*Але страшніш – оця незмінність райська,
Де жінка – ані мати, ні жона.
Бо ж побік раю – дійсність дивоснами,
Де змії – не на деревах заборон, –
Колись постануть просто плазунами... (С. 460)*

Образи Єви і яблуні окреслюються як взаємопов'язані, як символи народження, плодючості, відтворен-

Ілюстрація Аркадія Шиншинова

ня життя. Яблуня не називається деревом Добра і Зла, ні Деревом Смерті (як в апокрифах) – вона асоцієється саме з життям і можливістю продовження роду (замість індивідуального безсмертя людина отримує можливість безсмертя через відтворення себе у своїх нащадках):

*А яблуня була – як породілля,
І Єві яблуневий плід болів (С. 459)*

Єва сприймається як частина «яблуневого минулого», як уособлення материнства, мрія про яке дрімала в її душі:

*В ній яблуневе ожило минуле.
...І яблуня тягнула, як жива,
Гілки до Єви, котра вже збагнула
Жіночість яблуневого ества... (С. 460)*

Ліричний герой Д. Кременя метафорично вмотивоване вчинок Єви, яка зірвала заборонене яблуко й обрала шлях гріхопадіння та самопізнання. І якщо у Свято-му Письмі перші люди постають злочинцями, котрі виявили непослух, то в «Притчі...» вони ніби закономірно відкривають для себе щось близьке, той світ, де зможуть стати собою. Їх переступ окреслюється як неминучий, що спровокує страждання, біль і боротьбу водночас:

*Ах, райські кущі! Вони стануть клином!
А люди, як дерева – догори.
Страждання скаже:
– Підведись, людино! –
І мука її накаже:
– Говори! (С. 460)*

Ілюстрація Аркадія Шиншинова

Змій-спокусник у «Пригучі про гріхопадіння» Д. Кременя окреслюється більше як пасивний спостерігач, як уособлення зла, що зовсім поруч, але прямо не спонукає до дії. Він сидить на дереві, де виріс заборонений плід, але це дерево Д. Кремінь тут не називає яблунею – поруч зі змієм це – Дерево Добра і Зла:

*I вже на Древі Добра і Зла
Рослинний змій тайвсь, страшний і сонний,
До дерева травою путь встилав. (С. 459)*

Чому письменник вжив дві назви для дерева, на якому росте заборонений плід, дає відповідь інтерпретація біблійного міфу про гріхопадіння Д. Д. Фрезером, який у праці «Фольклор в Старому Заповіті» зазначив, що колись існували два різні перекази про гріхопадіння: в одному з них фігурувало тільки дерево пізнання добра і зла, а в другому – тільки дерево життя. «Автор Біблії досить незграбно поєднав два перекази в один. Водночас один з них залишив без змін, а інший скротив та переробив до непізнанності» [2]. Д. Д. Фрезер висловив припущення, що в первісній версії оповіді про гріхопадіння змій присвоїв собі безсмертя, обманом вкравши його в перших людей – «вмовив наших праобразів з'їсти плід з дерева смерті, а сам з'їв плід з дерева життя і таким чином став безсмертним» [2]. Відтак, у світлі тлумачення оповіді про гріхопадіння Д. Д. Фрезером, увиразнюються логіка розмежування Дмитром Кре-

менем двох райських дерев у «Пригучі про гріхопадіння»: яблуня, очевидно, увібрала в себе символіку дерева життя, котре насправді могло зробити людей іншими й безсмертними водночас, а Дерево Добра і Зла, на якому сидить змій, постає уособленням дерева смерті. Через подібність двох дерев Єва робить неправильний вибір, прислухавшись до навіювань змія:

*Як страшно змій до її серця крався
Її маривсь холод тіла плаузна... (С. 460)*

Сам мотив спокуси Єви змієм, їх розмова в «Пригучі...» Д. Кременя залишилися поза кадром, поза баченням ліричного героя. Автор акцентує на існуванні страху в душі Єви перед змієм, а не перед Божою карою. Перемога змія метафорично відображається як безмовний регіт, а стан Єви змальований як одержимість передчуттям прилучення до непізнаного щастя:

*I сутінки вечірні в кров загусли,
Й безмовно змій на древі реготавсь,
Коли в екстазно-молитовній тузі
Її рука за яблуком тяглась. (С. 460)*

Єва у «Пригучі про гріхопадіння» Д. Кременя постає і як злочиннича, бо «почавсь із нею первозданий гріх» (С. 459), і як праматі людства – «над світом Мати / З тривоги, болю й радості стоїть!» (С. 460). Письменник у такий спосіб утвірджує цінність людського життя та материнства й акцентує на невинній боротьбі добра і зла у світі, і в душі окремої людини, котра завжди стоїть перед важливим моральним вибором і має бути уважною, щоб не помилитися.

І «Літанія до міфа. Сотворення Адама», і «Пригучі про гріхопадіння» свідчать про високу творчу майстерність Д. Кременя, ерудованість та здатність до багатогранного осмислення міфологічних образів і сюжетів. Обидва твори поєднують увагу до внутрішнього світу людини, до процесу становлення особистості, в душі якої співіснують добро і зло, Бог і Праянгол (zmій). Звернувшись до міфів про створення перших людей та їх гріхопадіння, автор акцентує на екзистенційній проблемі вибору.

У «Літанії...» Д. Кремінь простежує своєрідну психологічну ініціацію чоловіка – і Адам, і Праянгол постають з «яблуневого лона землі», а потім їм на зміну з'являється образ того, що «пішов і по суші, й воді» (Спасителя), – образ, на яких має рівнятися людина.

У «Пригучі про гріхопадіння» в центрі уваги жіночий образ – образ Єви, котра уподібнюється до дерева життя – яблуні, прагне злитися з ним й зриває заборонений плід (очевидно, з дерева-двойника – Дерева Добра і Зла). Обманута Змієм Єва у творі Д. Кременя постає не грішницею, а праматір'ю людства, котра зробила свій важкий і прекрасний водночас вибір. І Адам, і Єва зображені письменником як уособлення людства, готового до боротьби, пізнання й щастя.

ЛІТЕРАТУРА

1. Кремінь Д. Мовчання Волхвів. – Ужгород: Гражда, 2018. – 866 с. [Електронна версія].
2. Фрэзер Д. Фольклор в Ветхом Завете. (Глава 2. Грехопадение) [Електронний ресурс] // Режим доступу: http://www.gumer.info/bogoslov_Buks/Relig/Frez_2/02.php