

Гришкевич Ю. С. (Минск)

Мифологема волка как дуалистический образ

Изначальной формой понимания мира и осмысления бытия была мифология. Она является древнейшим мировоззрением наших предков и символической формой сознания, основанной на архетипах и мифологемах. Мифологема – термин, использующийся для обозначения мифологических образов или сюжетов, основанный на архетипах, а потому широко распространенный в культурах многих народов мира. Понятие «мифологема» было впервые использовано К. Г. Юнгом и К. Кереньи в монографии «Введение в сущность мифологии».

На данный момент в мире стоит задача возрождения духовных ценностей, забытых традиций, древней мудрости. Ответы стоит искать в прошлом нашей цивилизации, в древних источниках, проследить основные мифологические сюжеты и черпать из них знания. Под влиянием христианства изменялись многие древние образы, которые ранее имели твердое основание. Таким является и образ волка. В нынешнее время волк – символ зла и жестокости.

Во многих философских системах используется понятие «дуализм», обозначающее двойственность, сочетание в одном явлении противоположных черт. Для мифологемы волка характерны такие двойственные интерпретации, когда в одной и той же культуре можно встретить представления или мифологические сюжеты с прямо противоположными взглядами на этот образ. Например, если сравнить две сказки – русскую народную «Иван-царевич и серый волк» и западноевропейскую «Красная шапочка», – то мы увидим, что в первой волк представлен как помощник и друг главного героя, а во второй – как коварный и злой хищник.

Негативна символика и в евангельском по своему происхождению крылатом выражении «Волк в овечьей шкуре», которое является

характеристикой лицемера, скрывающего свои дурные намерения под маской добродетели.

Перед волками люди часто испытывали страх, поэтому многие, встречая их, притворялись мертвыми, не шевелились или читали заговоры против них. Так, А. Белов в своей книге «Арийские мифы русов» приводит такой заговор для защиты от нападения волка: « – Ты на том свете был? – Был. – Мертвых видел? – Видел. – Мертвые кусаются? – Нет. – И ты не кусайся!» [1, с. 157].

Существовало также мнение, что при встрече с волком, чтобы он не тронул, нужно призвать вслух умерших родственников [1, с. 157].

Однако такая негативная интерпретация образа волка существовала не всегда. Во времена древней Руси волков связывали с волхвами [1, с. 159], посредниками между мирами, (здесь можно обратить внимание на близость корней этих двух слов: волк и волхв). Отсюда следует, что волк символизирует связь между мирами и может являться проводником из одного мира в другой. В упомянутой выше сказке «Иван-Царевич и серый волк», волк переносит Ивана-царевича в тридешатое царство, которое, по мнению В. Проппа, в сказке является образом потустороннего мира (эту теорию знаменитый исследователь разрабатывал на протяжении всей книги «Исторические корни волшебной сказки») [4]. У древних египтян существовало божество в виде человека-волка – Упуаут, которое помогало душам умерших найти дорогу в загробный мир [2, с. 27].

С положительной стороны волки в народной культуре могут характеризоваться как символы нравственности и преданности. Согласно хеттскому тексту XVII века до н. э., царь Хаттусилиса I обращается к своему воинству и призывает их быть едиными, как «семья» волка [1, с. 156], то есть быть преданными друг другу.

Такие представления о волках имеют под собой реальные основания. В природе обычно у волка есть только одна жена-волчица, он предан ей и своей семье. Известная исследовательница-психоаналитик К. Эстес в своей книге «Бегущая с волками» пишет: «Волки способны на прочные отношения. Любой, кто наблюдал волков, знает, как глубоки связующие их узы. Их брачные союзы чаще всего длятся всю жизнь. Несмотря на драки, несмотря на то, что между ними бывает вражда, эти узы нерушимы» [7, с. 116]. И далее: «В сказках и в реальной жизни волк пользуется незаслуженно дурной репутацией. На самом деле волки – убежденные общественные существа. Стая инстинктивно организована так, что здоровые волки убивают ровно столько, сколько нужно для прокорма. От этого обычая отступают только если отдельный волк или вся стая потерпели ущерб. Волк, когда ему плохо, убивает без меры

только в двух случаях. Он может убивать без разбора, если болен бешенством или чумой. Он может убивать больше, чем необходимо, после долгого периода голода» [7, с. 203].

Подобной позитивной символикой в Древнем Риме пользуется Капитолийская волчица, вскормившая Ромула и Рема, как образ горячей материнской заботы [6, с. 853]. Волк связан с Марсом (Аресом), являясь символом доблести и победы (здесь интересна связь Марса с Одином, так как в скандинавской мифологии волк также является символом победы, поскольку на нем ездит Один).

Многочисленны образы в скандинавской мифологии. Волк – один из атрибутов уже упомянутого выше скандинавского бога Одина. Согласно «Старшей Эдде» («Речи Гримнира»), он имел двух спутников – Гери (др.-исл. Geri – «жадный») и Фреки (др.-исл. Freki – «прожорливый»), и всю свою пищу он отдавал им, потому что сам в ней не нуждался [5, с. 86].

Но, пожалуй, самое важное место в скандинавской мифологии занимает образ волка Фенрира (Хродвитнира), сына Локи и великанши Ангрбоды. Его у себя вырастили асы. Согласно пророчеству, Фенрир должен был стать причиной гибели богов-асов [5, с. 35], потому они сковали его крепчайшей цепью Глейпнир, но перед последней битвой Рагнарёк волк должен порвать цепь и проглотить Одина. Однако сын Одина Видар победит Волка, разорвав ему пасть, [5, с. 81] или, по другой версии, вонзив меч в сердце [5, с. 36].

В скандинавской мифологии присутствует и образ двойника Фенрира. Его олицетворяет хтонический пес Гарм. Он привязан к пещере Гнипахеллир [5, с. 33]. Перед началом последней битвы он вырвется и вступит в схватку с богом Тюрор, и они убьют друг друга.

В «Речах Гримнира» объясняется причина движение солнца и луны по небосводу: за небесными светилами гонятся два волка, сыновья Фенрира – Обман и Ненавистник [5, с. 90].

В мифологии и фольклоре многих народов есть истории о превращении людей в волков, причем такие представления часто связаны с образами шаманов, жрецов и колдунов, которые принимали животный облик для мистических путешествий в иные миры. Как отмечает исследователь А. Белов: «Весьма любопытно, что другим именем волкодлака у славян было слово, образованное от глагола *vedati* – “знать”, в украинском языке это – *віщун*, в древнечешском – *vedi*, в словенском – *vedomei* и т. д. Эти слова означают “волк-оборотень”» [1, с. 159], здесь просматривается связь со жреческим сословием.

Как волхв или чародей в легендах и летописях фигурирует полоцкий князь Всеслав Брючиславович. Его рождение было связано с ворожкой. Считалось, что он родился в «сорочке» и носил кожу на себе как амулет,

и, как следствие, он был кровожаден, хотя большая часть его княжения все-таки была мирной. В «Слове о полку Игореве» Всеслав представлен колдуном-оборотнем. Он «выскочил из Белгорода зверем», а «до Немиги волком проскочил». Когда в Полоцке звонили заутреню, он в Киеве «колокольный слышал перезвон». Образ князя Всеслава в фольклоре стал похож на образ былинного богатыря Волха или Вольги Всеславьевича, который, по некоторым версиям, также родился от женщины и некоего «огненного змея».

В славянской мифологии есть такой персонаж – Змей-Огненный волк. Согласно поверьям, он рождается от Огненного Змея, появляясь на свет в образе человека. Он имеет на своем теле отметины, как доказательство его чудесного рождения [1, с. 158]. В русской же мифологии Змей-Огненный волк обладает уникальной способностью – он может по своему желанию оборачиваться волком, медведем, а также другими животными [1, с. 159].

Древнегреческий историк Геродот упоминал, что на территории нынешней Беларуси жили племена Невров [9], представители которых умели превращаться в волков (видимо, волк являлся их тотемным животным).

Историк А. Белов в книге «Арийские мифы русов» приводит следующую информацию касательно мифологемы волка: «В фольклоре европейцев немало «волчьих» персонажей. Это и скандинавские варги – волки-оборотни, и западноевропейские вервольфы, которые по ночам передвигаются «с быстротой молнии», и литовские вилколаки» [1, с. 168]. И далее: «Были времена, когда быть оборотнем было почетно. Это было привилегией жрецов и князей. Быть может, неким отголоском древних культов можно считать икону св. Христофора. На ней св. Христофор изображен в одеянии война с копьем и волчьей головой» [1, с. 168].

Волк связан с образом славянского бога Велеса [1, с. 156], а также с солярным культом. Например, в славянской мифологии это можно увидеть в сравнении бога весеннего солнца Ярилы с «волчьим пастырем», а в греческой – в присвоении Аполлону, который в эпоху эллинизма также стал считаться богом солнца, эпитета «Ликейский», что означает «волчий». К тому же Аполлон был как хранителем от волков, так и сам мог представать в облике волка [3, с. 93].

Мотив волка как символа стойкости прослеживается в легендах об основании Вильни. Литовский князь Гедимин отправился в Троку на охоту. После в долине Свинторога он остался ночевать и увидел сон, в котором огромный железный волк выл, как сотня волков. Наутро жрец Лиздейка объяснил значение сна: волк означает замок и город, который

2. Мировые культы и ритуалы. Могущество и сила древних / сост. Ю. А. Матюхина. – М.: РИПОЛ классик, 2011. – 304 с.
3. Мифы народов мира: энциклопедия: в 2 т. Т. 1. / под ред. С. А. Токарева. – М.: Советская Энциклопедия, 1991. – 672 с.
4. Пропп В. Я. Исторические корни волшебной сказки. М.: Лабиринт, 2000. – 336 с.
5. Старшая Эдда / Пер. с древнеисл. А. Корсуна. – СПб.: Азбука, 2011. – 464 с.
6. Энциклопедия символов / сост. В. М. Рошаль. – М.: АСТ; СПб.: Сова, 2007. – 1007 с.
7. Эстес К. Бегущая с волками: женский архетип в мифах и сказаниях : пер. с англ. / К. Эстес. – М.: ООО Издательство «София», 2012. – 448 с.
8. Легенда об основании Вильнюса // Портал lituanistica.ru [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://lituanistica.ru/legend_10.html. – Дата доступа: 20.02.2013.
9. Откуда пошло, название «Литва» // Портал vklby.com [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://vklby.com/index.php/istoriya/8-istoriya/40-otkuda-poshlo-nazvanie-litva>. – Дата доступа: 20.02.2013.