

УДК 61.003.62+292/616.89

*О. В. Синяченко***ВОПРОСЫ ПСИХИАТРИИ В МИФОЛОГИИ**

Донецкий государственный медицинский университет им. М. Горького

Ключевые слова: психиатрия, мифология.

«Изучать историю медицины,
значит изучать ход борьбы
человека за свое существование»
(Н.В.Трущенко)

С незапамятных времен самыми загадочными считались болезни души (психические). В Древнем Египте под душою богов и простых людей понимали некую «ба», которую изображали в образе птицы с человеческой головой. Считалось, что «ба» является воплощением жизненной силы и продолжает существовать после смерти человека. Двойником души человека был «ка», изображаемый в виде человека с помещенными на голову руками, согнутыми в локтях. У древних греков олицетворением души считалась бабочка [6]. Изящную черно-белую бабочку «аполлон» с красными пятнами на крыльях греки чтили как воплощение бессмертия души, а вот «бражника» («мертвую голову»), окрашенного в черный и желтый цвета, очень боялись, относя его к символам смерти вообще и души в частности. Бирманцы также полагали душой людей бабочку (лейкпью), от которой, якобы, зависят не только психические расстройства, а и жизнь человека («когда лейкпья улетает – наступает смерть»). Тайские народы искренне верили, что душа человека (хуон Хуонтон) находится преимущественно в голове, поэтому головные боли и головокружения расценивались как признаки «душевной болезни».

Поскольку древний человек не понимал причины возникновения различных явлений природы, то он представлял их в виде фантастических образов, которых позволяет нам изучать мифология [9]. На определенной стадии исторического развития мифы (слово «миф» от греч. «сказание, предание») существовали практически у всех народов мира [7]. Мифы сложились в первобытные времена, примерно тогда же, когда на Земле появились люди, а

мифотворчество можно отнести к особому виду литературы, не имеющей автора, и которое нужно рассматривать как важнейшее явление культурной истории человечества, как мироощущение и миропонимание соответствующей эпохи.

Необходимо отметить, что ряд основных мотивов в мифах разных народов повторяется, часто касаясь тем болезни и здоровья, жизни и смерти. Швейцарский психолог К.Г. Юнг (1875-1961), развивший учение о «коллективном бессознательном», в образах которого (архетипах) видел источник мифов, предположил, что при множестве внешних различий по самой своей сути люди похожи и фантазия их устроена одинаково. Мифы – это летопись того, что происходило у человечества в душе, пока оно взрослело и набиралось опыта, осмысливало жизнь, болезнь и смерть.

Исходя из мифологии некоторых народов современной Грузии, злые духи алмас хатун (албасти) губят человека, сводя его с ума, насылают кошмары, бред и фантастические видения. Древние славяне эти качества приписывали бесам (вспомним понятия “всбеситься” и “беснование”) [5], венгры – злему духу Лидерцу, евреи – демонам шедим, народы Средней Азии – Ашыкайдыну (кстати, покровителю певцов и музыкантов), Индии – высшему божеству, творцу мира Брахме (обращал в безумцев даже богов), литовцы – духам слогутес, латыши – манис и мурги, абхазы – «матери воды» Дзызлан, римляне – богу полей, лесов и пастбищ Фавну (греческий Пан) [10]. Последний изображен на сицилийской серебряной монете тетрадрахме (420 г. до н.э.) и пантикапейском золотом статере (320 г. до н.э.) (рис. 1).

Рис. 1

Олицетворением помрачения ума в греческой мифологии была дочь Зевса Ата, которая приносила не только вред людям, а и вызывала душевные расстройства у своего отца. Насылал безумие на людей греческий бог растительности, виноградарства и виноделия Дионис (римский Бахус), изображенный на серебряных монетах – сицилийской драхме (500 г. до н.э.) и мендейской тетрадрахме (430 г. до н.э.) (рис. 2). Кроме того, древние римляне считали причиной психических расстройств вредоносные тени лемуры (призраки мертвых, не получивших должного погребения). Изгнание их из дома сопровождалось бросанием в ночные часы через левое плечо черных бобов и ударами в медный таз. В традициях ассирийцев злым «демоном головы» был Ламбарту, который, выходя из пустыни, бросается на человека и приводит его в состояние безумия, что проявляется катанием несчастных пораженных по земле [12]. Греческая богиня памяти Мнемосина, дочь Урана и Геи, мать девяти муз (Каллиопы, Клио, Мельпомены, Полигимнии, Талии, Терпсихоры, Урании, Эвтерпы, Эрато), родившихся от Зевса, могла также вызывать душевные расстройства.

Согласно мифологии кхмеров, божеством, насылающим на людей болезни, являлся Арак Кол, у сиамцев – дух неземных миров, живущий на небе свирепый великан Тауветсуван, у народов Индонезии и Малайзии – дух бута, у индусов – богиня Бхагавати и демоны пищачи, у индейцев – демон Гуахайоке и дух Киберот, у народов Центральной и Средней Азии – дэвы, у абхазов – черт Аюстаа, у бурятов – шаман Гурбан Манан-тенгри и духи шудхер, у ненцев – божества Кызы и Тодоте, а также духи лозы, у нанайцев – аями, у калмыков – чуткер, у хантов – Кынь-Лунг, у мордовцев – варма-ата, у удмуртов – ву-мурт и кутысь, у чувашей – вупар, у татар – су анасы.

Согласно греческой мифологии, богиней человеческого разума была Метис. Богини судь-

Рис. 2

бы мойры предсказали Зевсу, что у Метис будут дочь и сын, который впоследствии отнимет у него власть. Чтобы избежать этого, Зевс усыпил Метис сладкими речами, а затем проглотил ее. Спустя некоторое время, он почувствовал головокружение, нестерпимую боль и шум в голове. Зевс приказал Гефесту (бог огня и кузнечного дела) разрубить голову, что тот и сделал, после чего из головы Зевса вышла на свет Афина Паллада в блестящем шлеме с копьем в руке и щитом. Изображение Афины помещено на ряде древних золотых и серебряных монет: на декадрахме (465 г. до н.э.), нумизме (390 г. до н.э.), статерах (4-5 г., 330 г., 297 г. и 295 г. до н.э.), гемиоболе (281 г. до н.э.), двойном викториате Фессалии (196 г. до н.э.), тетрадрахмах (410 г. и 150 г. до н.э.; рис. 3) и др. Отметим, что ауреусы чеканили из золота во времена правления Юлия Цезаря, а достоинство монет было равно 25 денариям или 400 ассам. В Древнем Риме врачи почитали богиню мудрости Минерву, которая отождествлена с Афиной. В 215 г. до н.э. в Римской республике появился бронзовый декуссис (10 ассов) с изображением Минервы (рис. 4).

Со свойствами души человека древние греки отождествляли его психику, в последующем названных Гиппократом темпераментом. Напомним, что «отец медицины» холериками считал людей бурно и ярко выражающих свои чувства, флегматиками – спокойных лиц, проявляющих чувства умеренно и ровно, сангвиниками – быстро увлекающихся и быстро остывающих субъектов, меланхоликами – медлительных, склонных к грусти и рассеянности. В древнеримских традициях персонификацией спокойствия человека была Транквиллитас, атрибутами которой считались скипетр, корабельный руль и колосья. Можно сказать, что применение современных транквилизаторов ассоциируется с богиней Транквиллитас, изображенной на реверсе (обратной стороне) серебряного римского динария II в. н.э. (рис. 5).

Рис. 3

Рис. 4

Рис. 5

В «Илиаде» Гомера фигурирует египтянка Полидамна, обучающая гречанку Елену премудростям многих «оглушающих трав» (лишающих сознания и психики) [11]. Издавна в народной медицине использовали мандрагору, снотворное действие которой описывал древнегреческий естествоиспытатель, ботаник и философ Теофраст (372-287 до н.э.). Мифологические врачеватели античности мандрагору применяли для вызывания у человека галлюцинаций. Согласно греческим традициям, безумие способно быть следствием употребления аконита (борца), которого посвящали богине колдовства и ночной нечисти Гекате (изображали с пылающим факелом в руках и змеями в волосах). Считалось, что аконит вырос из ядовитой слюны Цербера (чудовищного пса с тремя головами и змеиным хвостом), который сторожил вход в царство мертвых. Волшебница Медея (дочь царя Колхиды Ээта и океаниды Идии, внучка бога солнца Гелиоса), готовя колдовское зелье, добавляла в него корешки аконита.

Древние кельты в честь своего бога Беленуса назвали одно из растений – черную белену, от употребления которой наступали буйство и безрассудные поступки. Родственным белене является «великое чудо» дурман, который в античности подсыпали в пищу врагам для подавления у них ясновидения и усиления внушения (эффекта «одурманивания»). Знаменитый таджикский врач Ибн Сина (Авиценна) (~980-1037) писал: «Белена – яд, который причиняет умопомешательство, удушье и бесноватость, лишает памяти ... дурман опьяняет и вреден для мозга». В древности семена дурмана бросали на раскаленные угли и, надышавшись ядовитым дымом, люди будто бы испытывали «блаженство». Один из древнегреческих мифов о трех богинях-сестрах гласит: младшая Клото прядет нить человеческой жизни, средняя Лахесис распутывает нить и, стало быть, превратности судьбы, а старшая Атропа обрывает нить, когда пожелает. Подобно Атропе (от нее произошло название ле-

карства атропин) лишает человека жизни растение белладонна («бешеная вишня», «черешня сумасшедших», «сонная одурь»). Белладонна («прекрасная женщина», «красавица, красавка») вызывает возбуждение, сбивчивую речь, бред, слуховые и зрительные галлюцинации.

Люди всегда наблюдали Солнце, знали о его животворящей силе, почитали и поклонялись ему как богу. Особое положение в Древнем Египте занимал бог солнца Ра (воплощался в образе сокола или человека с головой сокола, увенчанной солнечным диском), а фараон Эхнатон (супруг Нефертити) считал солнечный диск самим богом. Древние греки полагали, что бог солнца Гелиос (сын титанов Гипериона и Фейи, брат Селены и Эос) каждый день проезжает по небу на солнечной колеснице, запряженной огненными конями. Когда же наступало затмение Солнца, наши далекие предки воспринимали это как конец света и многие из них теряли рассудок, а некоторые совершали коллективные суицидальные попытки.

Якуты считали, что, кто обидет орла, тот будет наказан безумием покровителем птиц божеством Хомпоруумом хотоем. В Древней Греции верили, что женская матка может мигрировать по телу, добираясь даже до грудины, видя в ее «бешенных» перемещениях причину истерии (от греч. “histera” - матка). Между тем древнегреческий бог неба Уран именно в матке своей тяжело страдавшей супруги Геи прятал уродливых детей, а богиня плодородия и земледелия Деметра (дочь Кроноса и Реи) вскармливала в ней свою дочь Кору.

Осетины и грузины считали, что исцелителем душевнобольных является божество Джеры дзуар, живущий в часовне на высокой горе около селения Джери. Любопытно, что больного связанным спускали по веревке со скалы, угрожая бросить в пропасть, если он не назовет вселившихся в него злых духов. Названные имена записывали на бумаге, которую сжигали, после чего, якобы, наступало выздоровление [10].

От безумия дочерей тириинфского царя Прета будто бы исцелил греческий прорицатель Меламп (сын Амифаона и Идомиinei) [6]. Греческий бог медицины Асклепий душевнобольных людей с успехом лечил музыкой. Способность излечивать от умопомешательства приписывалась богине мрака, ночных видений и чародейства Гекате (дочери Перса и Астерии). В христианской традиции при эпилепсии помогал святой Джиллес, при небольших судорогах – святой Вит, при головной боли – святой Денис [3].

Судя из мифологии осетин, от душевных болезней людей оберегало и излечивало крылатое светящееся божество Авд дзуары, у адыгов – дух Тхаухуд, у хантыйцев – богиня Мых-ими, у народности ганда – Ванга, у китайцев – Доу-му, у маньчжуров – Дайфу, у индусов – Дхатар и Рудра, у кельтов – Диан Кехт, у иранцев – Трита, у шумеров – боги Ниназу и его сын Нингишзида, у угаритян, финикийцев и израильтян – демон-врачеватель Шадрара.

Еще в Древнем Египте была известна инкубация как метод врачевания «священным сном», поскольку по преданию к больным именно во сне являлась богиня плодородия, воды, ветра и мореплавания, целительница Исида (греки отождествляли ее с Деметрой), указывая средства излечения от заболеваний. Персонификацией сна, сыном Ночи, братом Смерти и Нимесиды, согласно древнегреческой традиции, был спокойный бог Гипнос, обитавший на острове Лемнос. Его сын Морфей (божество сновидений), которого изображали в образе старика с крыльями, мог лечить «священным сном», но и мог насыпать бессоницу. С целью исцеления во сне древних греков появлялся Асклепий, при этом больные засыпали в абатоне прямо на полу, подстелив под себя шкуры жертвенных животных (коз, баранов) [3]. В хтоническом (дофессалийском, доолимпийском) этапе развития греческой мифологии сын Зевса и питомец Деметры Трофоний в лечении больных, якобы, тоже использовал инкубацию (сейчас бы сказали «гипноз»).

Представитель окружения бога медицины

Асклепия мальчик в плаще с капюшоном Телесфор (Эмверион) лечил душевнобольных исцеляющим сном и успокаивающими средствами [2]. Он имел свой храм («телесферион») в Пергаме, где и занимался «психотерапией». Культ Телесфора, как бога выздоровления, возник у франкийцев, а в последующем сохранялся в Пергаме [9]. Практически сказанное доказывает факт осознания древними греками могучей лечебной силы сна, который выделяли в отдельный фактор терапии и выздоровления. На монете правления Древнего Рима императором Марком Аврелием (со 161 по 180 год) и на некоторых других монетах того времени Телесфор представлен вместе с Асклепием маленьким мальчиком в длиннополой одежде и колпачке.

Персонификацией души в греческой мифологии была Психея (от “yuch” – душа, дыхание), которая представлялась в виде бабочки (см. выше) или птицы (чаще орла), то вылетающих из погребального костра, то отправляющихся в аид (загробный мир). Первая буква «У» имени Психеи стала символом современных психиатрии и медицинской психологии. Ее можно встретить на значках, посвященных V Всесоюзному съезду психологов (Москва, 1977 г.), всесоюзным конференциям по проблемам психиатрии (Москва, 1989 г. и 1990 г.; рис. 6), международной конференции по охране психического здоровья (Томск, 1990 г.), международному симпозиуму «Психиатрические и психологические аспекты при сердечно-сосудистой патологии» (Москва, 1985 г.), I, II (рис. 7) и III (рис. 8) всесоюзным школам молодых психиатров (Суздаль, 1979 г., 1981 г. и 1983 г.), всесоюзной школе «Психология и ЭВМ» (Москва, 1985 г.), всероссийской конференции по медицинской психологии и охране психического здоровья (Огниково, 1984 г.), всероссийской школе-семинару по психиатрии, неврологии и наркологии (Москва, 1988 г.), секции молодых ученых всероссийского научного общества невропатологов и психиатров (Москва, 1984 г.), X Кебриковским чтениям (Добрыниха, 1997 г.) и др.

Рис. 6

Рис. 7

Рис. 8

Необходимо отметить, что в Европе издавна от душевнобольных стремились отгородиться, отправляя их в монастыри, а с XIII века начали появляться специальные учреждения для их содержания [4]. В Лондоне людей с расстройствами психики помещали в больницу Св. Марии Вифлеемской, больше известную как «Бедлам» – искаженное Вифлеем или евр. Бетлехем (город в Палестине, где, согласно Библии, родились царь Давид и Иисус Христос) [1, 8]. На Руси таких больных называли блаженными.

Безусловно, весьма характерной чертой символизма мифов является замена причинно-следственных связей прецедентом: все оказывается результатом событий прошедшего времени,

действий его героев или богов. В этой связи миф обычно совмещает в себе повествование о прошлом (диахронический аспект) и средство объяснения настоящего (синхронический аспект). Содержание мифа мыслится сознанием того времени всегда реальным, всегда правдой. Между тем мифологические источники при всей их неточности восполняют в специфической форме исторические факты познания прошлого. У наших современников, стремящихся заглянуть в прошлое психиатрии на несколько тысячелетий назад, как раз имеются в распоряжении сохранившиеся мифы. Латинская пословица гласит: «*Se non e vero, e ben trovato*» (“Если это и не верно, то все же хорошо придумано”).

О. В. Синяченко

ПИТАННЯ ПСИХІАТРІЇ В МІФОЛОГІЇ

Донецький державний медичний університет

В роботі аналізується міфотворчість давніх народів, що стосується питань психіатрії, наводяться позитивні і негативні герої міфів, а в якості ілюстрацій подано матеріали нумізматики й фалеристики. (Журнал психіатрії та медичної психології. — 2005. — № 1 (15). — С. 91-95)

O. V. Synyachenko

PSYCHIATRY IN THE MYTHOLOGICAL VIEW

Donetsk State Medical University

The myths of the ancient people with regard to psychiatric questions, the negative and positive heroes of mythological topics have been analyzing. The materials of numismatics and phaleristics have been demonstrated as illustrations. (The Journal of Psychiatry and Medical Psychology. — 2005. — № 1 (15). — P. 91-95)

Литература

1. Грей Р., Хэнлон Д. Наглядно о религиях.-Минск: Попурри, 2000.-224 с.
2. Грибанов Э.Д., Георгадзе В.И. Эмблемы медицины.-Тбилиси: Сабчота Сакартвело, 1979.-111 с.
3. Грибанов Э.Д. Медицина в символах и эмблемах.-Москва: Медицина, 1990.-208 с.
4. Зудгоф К. Медицина средних веков с эпохи Возрождения.-Москва: Вузовская книга, 1999.-158 с.
5. Иванов В.В., Топоров В.Н. Исследования в области славянских древностей.-Москва: Наука, 1974.-341 с.
6. Кун Н.А. Легенды и мифы Древней Греции.-Москва: Просвещение, 1975.-463 с.

7. Лосев А.Ф. Античная мифология в ее историческом развитии.-Москва: Учпедгиз, 1957.-620 с.
8. Пясецкий А.А. Медицина по Библии и Талмуду.-Санкт-Петербург, Альтшулер, 1903.-203 с.
9. Тарасонов В.М. Символы медицины как отражение врачевания древних народов.-Москва: Медицина, 1985.-120 с.
10. Токарев С.А. (ред) Мифы народов мира.-В 2-х т.-Москва.: Сов. энциклопедия, 1991-1992.-1390 с.
11. Тронский И.М. История античной литературы.-Москва: Высшая школа, 1983.-464 с.
12. Fossey C. La magi assyrienne.-Paris: Leroux, 1962.-474 p.

Поступила в редакцию 21.11.2005