	Variantas – metodai	Variantas – autoriai	Išsakytos įdėjos ir mintys
Struktūra, kompozicija	Mitologinis	N. Vėlius. Pasakos *Eglė žalčių karalienė* mitiškumas/Būtis ir laikas. 1983.P 53-72	Pasakos siužetas, struktūra, kompozicija ir kt. gali būti įtakota indoeuropiečių mitologijos. Eglės žalčių karalienės likimą vaizduojanti pasaka artima antikiniams mitų siužetams.Pasakos veiksmo laikas nėra neapibrėžtas, o yra susietas su konkrečiu metų periodu – veiksmas prasideda ir baigiasi vasarą. Galimas daiktas, kad tai sąsaja su derliaus nuėmimu ir su tuo einančiomis apeigomis.Kulminacinis pasakos įvykis – Žalčio nužudymas. Dainuojamuose pasakos intarpuose, kur gailimasi Žilvino ar pasiverčiama medžiais, pasigirsta raudų intonacijos.Lietuvių pasakos veikėjų mitinės prasmės, bendros siužeto schemos ir atskirų detalių panašumas, o kartais net sutapimas su antikiniais mitais (pagrobimas, užduotys, nužudymas, apraudojimas, metamorfozės) rodo neabejotiną vidinį pasakos ir šių kūrinių ryšį.
Lyginamasis istorinis, antropologinis metodas	V. Kavolis. Vyrai ir moterys lietuvių kultūroje. 1992.P.21-34	Pasakos stebuklai nėra antgamtiniai krikščionišku suvokim. Jie neateina iš transcendencijos (būties anapus), jie kyla iš transsubstiacijos galią (sugebėjimą keisti formą) turinčios gamtos, kurios neatskiriama dalis yra žmogus, labiau - moteris.Pasakoje neabejotinai turime reikalą su sakralinės sferos įsiveržimu į sekuliarinę (žemiškąją). Pagal N. Vėliaus teoriją senojoje baltų religijoje požeminis pasaulis yra kunigų sfera, dangus – karių, žemės paviršius priklauso žemdirbiams. Žilvinas tokiu atveju tampa kunigu, jis gali būti ir velnias, kuris taip pat priklausė tai požeminei sferai.Pasakoje susitinka dievybė ir žmogus; taip ji tampa ne vien pasakojimu, o mitologiniu tekstu, nes mitologiniai tekstai apmąsto giliausius žmogaus egzistencijos klausimus.„EŽK“ be kita ko aprašo ištekėjusią moterį ir jos santykius su broliais, tėvais ir, kita vertus, su vyru.
Struktūrinė antropologija, semiotinis metodas	J. A. Krikštopaitis. Archainio teksto struktūriniai ir semiotiniai bruožai/Liaudies kūryba.VI.1996.21-34	Mito pagrindą sudaro papasakota istorija (fabula, siužetas), bet ne stilius, sintaksė ar jo forma. Todėl mito esmė negali būti sužalota nei vertimo, nei beletrizavimo ar netikusio pasakojimo, taip pat nėra reikalo ieškoti pirminio teksto, nes net iškreiptuose variantuose išlieka ta pati mito struktūra.Pasaka yra degraduotas mitas, tai – nors ir sunykęs, bet nepraradęs savo struktūros mitologinis tekstas.Pasakoje realizuojama žalčio, siekiančio užsibrėžto tikslo programa. Šalia jos – žmogaus (genties konkuruojanti programa, stabdanti chtoniškosios sferos įtaką. Įvykių raidos kelyje išryškėja ir žalčio pastangų alternatyvi programa. Rutuliojasi prieštaringos, dramatiškai užsibaigiančios programos: brolių mėginimas užkirsti kelią eglei sugrįžti prie savojo šeimos židinio ir Eglės pastanga tesėti savo pažadą ir tradicinę žmonos pareigą.Tekste ryškios semantinės (reikšminės) opozicijų poros: Gyvenimas/Mirtis, Tradicija/Antitradicija, kurių susidūrimo įtampoje šakojasi siužeto vingiai.Pasaką galima suskirstyti ir įtriadas, sudarytas iš pagrindines opozicijas atliepiančių siužeto detalių ar veikėjų padėčių.Virsmai pasakos siužete yra teksto kūrėjų priemonė senajai pasaulėjautai išreikšti. Žalčio nužudymas, jo žmonos virtimas egle – būdas paaiškinti nuolatinei vegetacijai. Žalčio sukapojimas dalgiais nėra jo žudymas, bet dauginimosi, vaisingumo manifestacija. Galbūt tai kertamų rugių ar byrančių varpų simbolinė alegorija.Semiotinis metodas įžvelgia kūrinyje apsikeitimą antivertėmis, kuris negali likti nenubaustas. Ryškiausias apsikeitimas antivertėmis yra finaliniame „EŽK“ epizode. Smurtu ir išdavyste pasikeičiama su Žilvino gerumu ir rūpinimusi genties moterimi Egle. Prieš tai įvykęs pasikeitimas antivertėmis – Eglės apgaulės aktas: Žilvinas nori gero, duodamas nenudirbamus darbus – Eglė to nepaiso, apgauna vyrą padedama žiniuonės. Šis dviem pakopomis įvykęs elgesio taisyklių bei garbės kodekso pažeidimas negali likti nebaudžiamas.„EŽK“ pabaigoje griūva prieštarų raidoje išsibalansavęs pasaulis: suyra žalčio šeima, praranda žemės egzistenciją šios mišrios (pseudo) šeimos nariai ir sužlunga genties viltys susigrąžinti dukrą. Tačiau čia ne katastrofa, o įvykę praradimai lemia darnos atstatymą. Finale pasaulis tarsi atgimsta. Iškyla medžiai, demonstruojantys amžinąjį atgimimą bei persikūnijimo ciklą, savo šaknimis, kamienais ir į dangų kylančiomis viršūnėmis sujungia (vienovėje) tris hierarchines sritis, kurios siužeto pradžioje buvo išskirtos.
Istorinis lyginamasis	D. Sauka Tautosakos savitumas ir vertė 1970. P.92-98	Pasakoje apie Eglę žymu sakmiškas pradas, ji kažkuo primena pirmykščius pasakojimus, etiologines sakmes, pavyzdžiui artimiausias siužetu tekstas iš Ceramo apie gyvatę.„Eglės“ priskyrimas Amūro ir Psichės tipui gali būti tik sąlyginis ir formalus. Konflikto esmė čia glūdi ne vyro ir žmonos santykiuose ir jis pasakojime neišsprendžiamas pašalinus maginės kilmės kliūtis. Ne santuoka čia svarbu, kaip apskritai nėra ji svarbi sakmės, mito žmogui, nors ne paskutinėje vietoje.Kryžkelė tarp vyro, su kuriuos sieja sava šeima, ir giminės, jaučiančios priešiškumą vyrui – svetimam įsibrovėliui, siužeto linija pakreipia į tiesioginį dvasinį ir moralinį žmogaus išbandymą, atsakomybės už kitus patikrinimą.„Eglė“ nėra tipiška pasaka, nors joje tobulai išlaikyta fantastikos ir realybės pusiausvyra, išplėtotos konstrukcijos darnumas, veiksmo dinamiškumas. Susiliesdama su archaine epika, sakmės ir mito plotme, ji siekia jau aukštesnio – traginio minties grožio.
Istorinis lyginamasis, mitologinis	J. Balys Moterys ir gyvatės (žalčiai)/Liaudies kultūra. 1991 Nr. 5 P.15-18	Pasaka pridera ciklui „negamtiškas vyras (arba žmona)“ (Amūro – Psichės tipas), kur yra magiško pasivertimo ir negalimų uždavinių įvykdymo temos. Įvykdžius kokį nors draudimą, įvyksta nelaimė.Elena Bradūnaitė bandė įrodyti, kad tipiškas baltiškas Eglės ir žalčio pasakos tipas susidarė veikiant liaudies tikėjimams į gyvates ir žalčius, medžius, užkeikimus ir magišką pasivertimą arba burtininko pavertimą žmonių į gyvulį ir kitus gamtos objektus. Žinoma, liaudies tikėjimai daugiau mažiau paveikia visas tautosakos rūšis.Ada Zemp-Martinkus perskaitė 51 „EŽK“ variantą, kurių tiktai 31-me rado pilną pasivertimo epizodą. Lietuviškuose variantuose Eglės vaikai dažniausiai paverčiami medžiais, pagaliau pasikeičia ir ji pati, tačiau kartais ji pavirsta gegute, bet ne egle. Kitose tautose užrašytais variantais pavirstama kitkuo. Čia yra magiška transformacija, ir visiškai nesvarbu, kuo žmonės pavirsta, medžiais ar paukščiais. Viename latviškame variante visi pavirsta akmenimis. Todėl negalima šios pasakos laikyti sakme apie medžių kilmę. Tokie medžiai (ar paukščiai) jau buvo, tik tam tikri žmonės pavirto į individualius tos ar kitos rūšies gamtos objektus.Eglės pasaka primena nužudomų ir vėl atgimstančių dievų mitus ir ritualus, kur žmona apverkia ar net atgaivina savo nužudytą dievišką vyrą, tad susiliečia su klasikiniais mitais apie Persefonę ir Hadą, Adonį ir Astartę, Artį ir Kibelę, Ozirį ir Izidę, nors netikslu būtų teigti tiesioginį ryšį.
Struktūrinė antropologija, semasiologija, mitologinis metodas	D. Astramskaitė Ados Martinkus studija apie Eglę/Tautosakos darbai II (IX) 1993 P. 88-97	A. Martinkus randa daug mitologinių, pasakai nebūdingų elementų, kurie leidžia jį interpretuoti kaip mitinį pasakojimą ir komentuoti mitologinėje perspektyvoje.Pasaka priskiriama 425M (Amūro – Psichės) tipui priskiriama dirbtinai, neatitinka rėmų „dingusio vyro paieškos“.Pirmasis struktūravimo būdas yra erdvių suplanavimo logika. Erdvė skaidoma į penkias sekvencijas: 1-krantas; 2-žemė; 3-vanduo; 4-žemė; 5-krantas. Veiksmas daugiausiai vyksta tarpinėje erdvėje, pakrantėje.Vandenų karalystė suvokiama kaip kita pasaulio karalystė, egzistuojanti pagal tuos pačiis principus kaip ir žemiškoji – čia taip pat yra dvaras, klėtis, kiti pastatai, taip pat čia gyvena žmonės, tiesa, vandeninės prigimties – žalčio motina, brolis, brolienė ir kt.Žalčio žmonos ir vaikų metamorfozės – pati mitiškiausia pasakojimo dalis, nepriklausanti prie kanoninių pasakų pabaigų. Veiksmas vėlgi baigiasi pakrantėje – nuolatinėje herojų susitikimų ir išsiskyrimų vietoje.„EŽK“ jau nuo pradžios daug kur pažeidžiamos nustatytos visuomenės normos ir taisyklės. Maudynės vakare, sutemus yra religinių normų pažeidimas, nes negalima trukdyti laumėms ar skenduolių vėlėms, tokiu metu iškylančioms įkvėpti oro. Pažeistas šventas draudimas duoda pradžią antisocialiniams įvykiams, kitiems pažeidimams. Žaltys, palikęs savo prigimtinę vandens stichiją, pažeisdamas žmonių pasaulio tvarką, reikalauja žemės marčios. Žalčiai, laužydami žmonių socialines ir religines taisykles, šventą dieną, per pat mišias, atvyksta pasiimti žadėtosios. Normų laužymas yra ir įvykusi Žemės ir Vandenų konjunkcija.Antroji pasakojimo dalis klostosi sutartie laužymo linkme: broliai, nepaisydami vestuvinės sutarties, nužudo sesers vyrą. Žmonių ir Žalčio sutarties išardymo priežastis – brolių noras atstatyti įprastines socialines normas.„EŽK“ pasirodo kaip etiologinis pasakojimas. Galima teigti, kad jis aiškina egzogaminės (šeima išeina gyventi kitur, į vyro namus) visuomenės kilmę, kuri skiriasi nuo senesnės endogaminės santvarkos. Taipogi vandenų karaliaus nužudymas reiškia visišką žemės ir vandens ryšių nutraukimą ir įsteigimą naujos – sinkretinės, kadangi medžiai yra žemės ir vandens vaikai,- dievų ir žmonių komunikacijos galimybę.
A. Martinkus Eglė žalčių karalienė: viena lietuvių pasaka/Tautosakos darbai. II (IX) 1993 P. 150-156; III(X) 1994 P. 74-91
Personažai: Žaltys, Eglė, vaikai, etc.	Mitologinis	N. Vėlius Pasakos *Eglė žalčių karalienė* mitiškumas/Būtis ir laikas. 1983.P 53-72	Pagrindiniai pasakos veikėjai (jauniausia žvejo, ūkininko ar eigulio duktė ir jos vyras) aiškiai dvilypės prigimties. Eglė nors ir būdama žmogumi turi medžio vardą, Žilvinas, nors vaizduojamas žalčiu, su žmona gyvena kaip žmogus – jaunikaitis. Nevienodo laipsnio ir jų mitiškumas, nes Eglė tik gale virsta medžiu, o Žalčio mitiškumas prigimtinis, nes žmogumi esti tik savame vandenų pasaulyje.Tiek žaltys, tiek eglė lietuvių mitinėje pasaulėjautoje turi bendrų bruožų: abu jie susiję su vaisingumu, derlingumu, vitalinėmis galiomis,čmu ir mirtimivitalinėmis galiomis utoje turi bendrų bruožų: abu jie susiję su vaisingumu gyvenimu ir mirtimi, tik eglė gal labiau susijusi su žemės gyvybinėmis galiomis, augalais, o žaltys – su gyvulių, žmonių vaisingumu, požemiu ir mirusiaisiais. Dalį šių objektų mitinės informacijos yra perėmę ir pagrindiniai pasakos veikėjai.Į akis krinta žalumo iškėlimas, kuris akivaizdžiai demonstruoja gyvybinę žemės energiją. Etimologiškai žaltys ir jo tikrinis vardas Žilvinas priklauso tai pačiai žodžių grupei kaip ir *žalias, želti.*Žilvinas yra žaltys, siejamas su velnio pavidalu. Eglė dėl savo funkcijų ir padėties pasakojime siejama su laume. Tad Žilvino ir Eglės santykiai – nenusisekę velnio ir laumės santykiai.Vaikų kankinimas panašus į laumiukų. Laumės vaikai kankinami, kad laumė atneštų pavogtąjį žmonių vaiką. Sąsajų randama su rekonstruotu Perkūno ir jo priešininko kovos mitu, kur bandomi dangiškosios šeimynos vaikai, norint atskirti tikruosius Perkūno vaikus nuo velnio atžalų.Žalčio nužudymas užkapojant yra atėjęs iš indoeuropiečių mitologijos. Užkapojama ne pjautuvais kaip anuose mituose, o dalgiais. Pasaka turbūt iš tų laikų, kai baltai buvę labiau gyvulių augintojais, nei žemdirbiais. Tą parodo dalgiai, kuriais pjaunamas daugiausiai šienas galvijams, broliai kankiną Eglės vaikus naktigonės metu.
Lyginamasis istorinis, antropologinis metodaas	V. Kavolis. Vyrai ir moterys lietuvių kultūroje. 1992.P.21-34	Pradžioje vaizduojama mergaitė, laiminga tarp savųjų, žmonių bendruomenėje, vaikystės pasaulyje. Žaltys priklauso gamtai, bet turi ir gamtą transcenduojančių sugebėjimų – kalbėti žmogaus balsu, pasiversti žmogumi.Eglės pasižada tekėti už žalčio dėl to, jog išvengtų gėdos nuogai grįžti kaiman, žmonių bendruomenėje turbūt labai griežtas požiūris.Vėliau žmonės bando susitarimo nepaisyti. Žaltys laikosi savo sutarties, o žmogus bando ją sulaužyti. Taip lietuvių folklore santykiaujama ir su velniais. Eglės tėvų gudravimai neišgelbsti ir ji turinti su žalčiais keliauti į jų gyvenimo erdvę po jūra. Ten egzistuoja žmonių bendruomenės atitikmuo.Vyrams ir moterims pasakoje skiriamos skirtingos psichologinės savybės. Vyrai iš prigimties stiprūs (žaltienės sūnūs tėvo paslapties neišduoda, šūkį išplepa Drebulė), suaugusi moteris Eglė irgi stipri: ji ne tik išsaugo ištikimybę vyrui, bet ir atsisako savo bei vaikų gyvybės žmogiška prasme. Drebulė - silpna. Tad moters stiprybės šaltinis yra jos pasikeitusi padėtis, stipri ji esti būdama žmona ir motina. Moteriai reikia subręsti, vyras jau tobulas savyje.„EŽK“ galima įžvelgti politinį modelį. Eglės broliai – jėgą naudojantys konservatoriai, kurie bando susigrąžinti seserį. Eglė yra novatorė. Nors ir ne savo noru sutinka tekėti už žalčio, tačiau apsisprendimui lemiamu momentu lieka ištikima. Ji sudariusi netradicinį ryšį su kito pasaulio būtybe, kuri nėra tikras žmogus. Broliai tokį ryšį siekia nutraukti visomis priemonėmis, gina tradiciją. Jie panaudoja jėgą, o Eglė gina naujovę taikiomis priemonėmis, atsisakydama paklusti, demonstruodama savo ištikimybę. Moteris yra taiki novatorė, vyrai – plėšrūs konservatoriai, naudojantys jėgą ir klastą.Broliškumas, esantis lietuviškas santykiu modelis, dainose yra šiltas jausmas. Pasakoje broliškumas tampa priverstinis – brolis, neva gindamas, seserį verčia jam paklusti.Pasaka išreiškia sakralinės ir sekuliarinės sferų susidūrimą. Eglė pakviečiama į dievybės pasaulį. Tačiau žmogiškoji partnerė nėra visiškai klusni dievybei-žalčiui, kuris nori išlaikyti ją savo pasaulyje, o ji veržiasi namo. Eglė tampa tarpininke tarp sferų, moteris gali keliauti iš vieno sakralios zonos į žemiškąją. Vyrai tuo tarpu gali priklausyti tik vienam pasauliui: broliai – žemei, Žilvinas – požemiui. Eglė – vaidilutė, kuri nori laikinai sugrįžti į žmonių bendruomenę.„EŽK“ vyksta dvigubas ištekėjusios moters išsilaisvinimas. Ji tampa laisva ir nuo religijos sferos, ir nuo bendruomenės. Namų ilgesys išlaisvina nuo religijos absoliutizmo, ištikimybė įasmenintam tikėjimui (dievybei Žilvinui) išlaisvina iš totalios priklausomybės savajai bendruomenei. Iš visko išsilaisvinusi moteris įgyja magišką galią.Broliai turi jėgą žudyti, tai – vyriškas sugebėjimas, o Eglė turi ritualinę galią. Ji tapusi kunige, vaidilute, ragana, ir jos raganavimas – tai sugebėjimas grąžinti žmones į gamtos rėmus.Ir sakralinės ir sekuliarinės sferos atstovai kenčia. Ir žaltys miršta ir Eglė miršta, pavirsdama medžiu. Žmogiška ir dvasinė ar pusiau dvasinė būtybė gali virsti grynu gamtos reiškiniu.Pasakoje vyksta kova, bandoma atsispirti, sulaužyti prievartinį kontraktą, nepaklūsti aukštesnei religinei galiai, nepasiduoti giminiškos bendruomenės spaudimui, žmonės yra aktyvūs, kovingi.Dar vienas veikėjas, nepriklausantis bendruomenei, yra gelbstinti, patarimus duodanti senutė. Tai irgi gelbstinti ragana, kurios antipodas galėtų būti jauna moteris, irgi egzistuojanti už visuomenės ribų, tik iš panašumo žmogiška būtybė.
Struktūrinė antropologija, semiotinis metodas	J. A. Krikštopaitis. Archainio teksto struktūriniai ir semiotiniai bruožai/Laiudies kūryba.VI.1996.21-34	„EŽK“ esti ryškios opozicijos, jų triados. Tokiu būdu, pavyzdžiui, galima išskirti opozicijoms Gyvenimas/Mirtis (G/M) atstovaujančias siužeto detales ir veikėjų padėtis. Galima pastebėti tris Eglės „gyvenimus“ ir tris „mirtis“. G: 1) Eglė – mergelė; 2) Eglė – motina; 3) Eglė vėl gentyje. M: 1) Eglė – nuotaka, pasitraukusi iš genties; 2) Eglė, pasišalinusi nuo žalčio šeimos; 3) Eglė – medis.Ašinės pasakos figūros Žilvinas ir Eglė atstovauja atitinkamai chtoniškajai ir žemiškajai (genties arealui) sferoms, vyriškajai ir moteriškajai lytims, vienalytiškumo ir daugialytiškumo galimybei, žmonių genčiai ir ne žmonių būriui. Figūros, veikdamos kaip personažai, įgyja siužeto raidoje specifinių bruožų ir atskleidžia savo esmes tik finaliniame epizode.Žmonių gentis, atiduodama Eglę ir išvengdama bausmių tarsi įgyja chtoniškosios karalystės globą. Žvelgiant iš žemdirbių pozicijų, pasikeičiama svarbiausiomis vertybėmis: grąsinimai ir jų pasekmės, galinčios sukelti derliaus netektį ir numatomą genties žūtį, iškeičiamos į genties dukrą.Pasaka akcentuoja ir kitą – kraujomaišos grėsmės – problemą. Nuotaką būtina išleisti už svetimojo, nes kraujomaiša, kaip liudija socialinis patyrimas, kelia ne mažesnį už žalčių grasinimus pavojų. Tačiau dukros netektis sukelia ne tik praradimo jausmus, bet ir pastangą savo genties narį susigrąžinti. Tai tam tikros rūšies iššūkis genčiai, jos pažeminimas. Be to, aktyvi brolių veikla rodo perdėtą dėmesį seseriai, liudijantį uždaros genties (dar neapsipratusios su kraujomaišos draudimu ir su šeimos autonomiškumu) specifinę pasaulėjautą, kurioje sesers vyras iškyla kaip brolių konkurentas.Eglėje – šiame Pasaulio Medyje, tinkamą vietą suranda visos realybės apraiškos, į jį susiprojektuoja įvairių reikšmių ir prasmių galimybės. Pasaką galima skaityti iškeliant jaunos šeimos atskilimo nuo genties problemą, galima pirmojon vieton statyti vegetaciją, galbūt čia siūloma medžių (girios) sakralinės paskirties samprata.
Istorinis lyginamasis	D. Sauka Tautosakos savitumas ir vertė 1970. P.92-98	Dalis stebuklinių pasakų turi ne vieną, o du herojus, vyrą ir moterį, kurie pakaitomis atlieka pagrindinį vaidmenį veiksmo vystyme. Tai vyras ir žmona, iš kurių vienas yra antgamtinis.Ne visuose variantuose žaltys, susituokęs su Egle, virsta žmogumi. Žaltys tipiška mitologinė būtybė, valdoma maginėmis priemonėmis – žodžio magine galia: ištartu vardu jį galima prisišaukti. Jo mitologinė prigimtis nėra iš anksto taip apribota, kad draudimas galiotų tik vieną kartą. Vardą slėpti reikia visą laiką.Žalčio antgamtiškumas neleidžia pasakai iš arti prisiliesti prie jų abiejų – Žilvino ir Eglės – santykių. Gyvenimas vandenų dugne mums yra slaptas. Net ištikimybė vyrui po mirties pareiškiama antgamtiniu būdu – pasivertimu medžiais.Kartais santuoka daroma su aiškiai priešišku asmeniu, kai žaltys – piktas demonas, velnias. Lietuvių pasakai tas nebūdinga ir atitinka vieną iš latvių pasakos redakcijų.Eglė nėra tipiška pasakų veikėja. Ji nebepasitenkina kiekvienam nubrėžiamu atskiru asmeniniu likimu, kaip standartiškai pasakose būna, ir pasielgia kaip mito arba epo žmogus, parodydama pasiaukojamą pririšimą ir herojišką atsidavimą savo vyrui. Šitaip kulminacijoje imąs ryškėti žmogaus vidinis pasaulis, jo dvasinis taurumas.
Istorinis lyginamasis, mitologinis	J. Balys Moterys ir gyvatės (žalčiai)/Liaudies kultūra. 1991 Nr. 5 P.15-18	Yra tokia visai žmonijai būdinga mitinė galvosena, kad žmogus, kitame pasaulyje pernakvojęs, valgęs ar mylėjęsis, tampa nebe šio pasaulio būtybe ir veržiasi ten. Taipogi daugeliui kultūrų būdingas vienodas požiūris į gyvatiškas būtybes. Nors jokio tiesioginio ryšio tarp, pavyzdžiui, mūsų Eglės pasakos ir indėnų legendų apie gyvates būti negali, tačiau idėja yra ta pati. Tai bendra žmonijai pažiūra, pagal kurią tikėta, kad moterį gyvatės gali apvaisinti, kad gyvatė arba kokia dvasia susižavi mergaite ir nori ją turėti už žmonas. Negamtiškas vyras giminių paprastai laikomas priešu, reikia jį nužudyti.Lietuvių tautosakoje žaltys nėra laikomas velnio simboliu. N. Vėlius pastebi, kad „...tautosakinis lietuvių velnias retokai įsivaizduojamas kaip žaltys, kuriuo religiniuose |krikščionių| raštuose dažnai įsivaizduojama piktoji dvasia.“ Apstu istorinių duomenų, kad lietuviai gerbė ir laikė namuose žalčius, juos maitino, naudojo pranašavimui, nes žalčius laikė protingais sutvėrimais. Tokiu būdu žaltys yra žmonių draugas, dievų pasiuntinys, tuo tarpu gyvatė laikoma velnio padaru, jis ją globojąs, todėl užmušus gyvatę velnias verkiąs.
Mitologinis, struktūrinis-semiotinis	D. Astramskaitė Ados Martinkus studija apie Eglę/Tautosakos darbai II (IX) 1993 P. 88-97	Žaltys ir Eglė – pasakos protogonistai visad elgiasi pagal sutartį. Broliai – priešingai – veikia apgaule ir klasta. Eglė kaip sutarta vieši tik devynias dienas.Po žalčio mirties eglė pasirenka ne grįžti į giminę (nors yra ir tokių „laimingų“ pasakos variantų), bet naują egzistencijos būdą – metamorfozę į medį arba į paukštį. Tai šventumo įsteigimo aktas, nes „EŽK“ motyvuoja naujo tipo mitinių būtybių – šventų medžių, gimusių iš žemės ir vandens sąjungos – atsiradimą.Grįžusi iš vandenų karalystės Eglė nebėra paprasta žemės moteris. Ji atsineša žinojimą ir galią. Taip pat kaip žaltys iš anksto nujaučia apie savo mirtį ir dėl tos priežasties nenori išleisti Eglės namo, taip ir Eglė gali nujausti. Ir vienas ir antras pasižymi aukščiausiu – dievišku – žinojimu. Eglė tą žinojimo galią gauna sužinojusi Žilvino šūkį.Žalčio vardo formulė, kaip sakralinio žinojimo tekstas teikia nemažai informacijos. Žalias tarsi rodo dar nepabaigtą procesą, o tai leidžia spręsti, kad žaltys ir jo sinonimas gyvatė (nuo žodžio gyvas) reprezentuoja prigimtinę gyvenimo stadiją, gemalinę gyvenimo ar gyvybės būseną.Žaltys turi ryši ir su mirtimi. Tai rodanti puta – senuosiuose lietuvių tikėjimuose vėlių inkarnacija. Putoje telkiasi gyvybės ir mirties turinys, kvalifikuojantis žaltį kaip mitinį subjektą, gyvenimo ir mirties valdovą. Puta yra pirminis pasaulio sukūrimo elementas.
A. Martinkus Eglė žalčių karalienė: viena lietuvių pasaka/Tautosakos darbai. II (IX) 1993 P. 150-156; III(X) 1994 P. 74-91
Ryšiai su kitų tautų folkloru. Lietuviškas koloritas.	Mitologinis	N. Vėlius Pasakos *Eglė žalčių karalienė* mitiškumas/Būtis ir laikas. 1983.P 53-72	„Eglės žalčių karalienės“ tyrinėtojai yra atkreipę dėmesį į šios pasakos nacionalinį pobūdį, savitumą, ryšį su senaisiais lietuvių ir apskritai antikiniais pagonių papročiais ir tikėjimais.Žalčio mitiškumas akivaizdus. Žalčių garbinimas Lietuvoje ir kituose baltų kraštuose minimas daugelyje senųjų šaltinių. Žalčio kulto neįmanoma atriboti nuo platesnio indoeuropiečių gyvatės kulto, kurio dalį jis sudaro. Žalčiai siejami su žemės vaisingumu, derlingumu, su žmonių laime ir gerove, laikomi šventais gyvūnais, nuolat atsinaujinančiais padarais, susijusiais su požemio sfera.Eglės mitiškumas blankesnis. Kaip amžinai žaliuojantis ir žemės vegetatyvines jėgas parodantis ir simbolizuojantis augalas, eglė buvo naudojama beveik visose šeimos ir kalendorinėse šventėse – vestuvėse, laidotuvėse dar ir dabar. Europoje, o vėliau Lietuvoje eglę imta puošti per krikščioniškąsias Kalėdas.Mitologinėse sakmėse eglė tipiškas velnio medis. Po egle velnias neva besislepiantis nuo perkūno. Vėliau medis tapęs šventu, iš jo buvo stengiamasi daryti kryžius.Mitinis eglės įprasminimas, tikėjimai, apeigos, susijusios su šiuo medžiu, sudarė tik nedidelę dalį lietuviams ir kitiems baltams būdingo medžių kulto.Lietuvių eglė ir žaltys savo mitine prasme yra artimi antikos žemės vaisingumo, derlingumo dievams, kurie kartu yra susiję su augmenijos gyvūnijos ir paties žmogaus likimu, su gyvenimu ir mirtimi, su žeme ir požemiu – akivaizdžia žemės gyvybinių galių mitine, vaizdine išraiška. Pavyzdžiui, Dionisas buvo tapatinamas su amžinai žaliuojančiais medžiais, jis kartais pasiversdavo ir gyvate. Panašumų tarp Eglės ir Žilvino turi Adonis ir Astartė, Atis ir Kibelė, Ozyris ir Izidė, Persefonė ir Hadas.Panašumai ir sąsajos yra šios: a) Adonio, Ačio ir Ozyrio ritualuose svarbiausias apeiginis momentas yra jų nužudymas ir apraudojimas. Pastarasis mituose atliekamas žmonų ir mylimųjų – dažniausiai žemės ir derlingumo deivių; b) ir žaltys, ir minimi antikos dievai ne šiaip užmušami, bet užkapojami. Mitams bendras nusidažiusio krauju vandens (kraujo puta, kraujo upė, jūra ir pan.) vaizdas; c) beveik visų antikinių tautų mituose bei ritualuose galima surasti tiesioginių ar transformuotų atitikmenų Eglės dirbamiems darbams.Yra pagrindo manyti, kad pasaka susijusi su mitais apie nužudomus ir vėl atgimstančius dievus, su periodišku žemės ir visos gamtos atsinaujinimu.Ryšį su lietuvių mitologijos žemdirbystės dievais rodo Eglės panašumas laumėms. Panaši yra abiejų šeimyninė padėtis (pabaigoje lieka su mažais vaikais, tačiau be vyro), Žilvino užduotys – verpimas, pyrago kepimas rėtyje – yra iš dalies ir laumių funkcijos. Eglės vaikų kankinimas, atskyrus juos nuo motinos, turi ryšį su laumės vaikus ištikusia nelaime.
Lyginamasis istorinis, antropologinis metodaas	V. Kavolis. Vyrai ir moterys lietuvių kultūroje. 1992.P.21-34	Archainėje lietuvių kultūroje tarp žmogaus ir gamtos reiškinių jaučiama analogija, žmogus atrodo toks pat, kaip ir jį supančios gamtos elementai. Gamta tą patį išgyvena, turi tą patį dvasinį substratą.Kiekvienoje civilizacijoje vienas šeimos santykis pasirenkamas modeliu, pagal kurį suvokiami kiti santykiai. Kinijoje, pavyzdžiui, pamatiniai yra tęstinumą, paveldimumą akcentuojantys tėvo ir sūnaus santykiai, Indijoje – motinos ir sūnaus santykis, šiuolaikiniuose Vakaruose – vyro ir žmonos santykis. Lietuviuose manoma modeliu buvę brolio ir sesers santykiai. Brolis seserį gina. Jauno vyro ir merginos bendravimas dainose panašus į brolio ir sesers.Galbūt „EŽK“ tekstas yra iniciacija į vaidilutės, kuri vėliau tampa ragana, statusą. Galbūt senoji baltų kultūra neskyrė šių sąvokų, ir ragana buvo suvokiama kaip senesnio amžiaus vaidilutė.
Struktūrinė antropologija, semiotinis metodas	J. A. Krikštopaitis. Archainio teksto struktūriniai ir semiotiniai bruožai/Laiudies kūryba.VI.1996.21-34	Baltų ornamentika nuolatos ir akivaizdžiai liudija žmogaus, žalčio, gyvūno, augalo susitapatinimo motyvus ir jų reikšmė tautos pasaulėjautoje anaiptol nemaža.Eglės atidavimas (paaukojimas) žalčiams siūlo užuominą į senovės laikus, kai dukters aukojimas galėjo būti tikras gyvosios aukos ritualas.Giria senuosiuose tekstuose iškyla kaip apgaubianti, globojanti etnosą substancija, kaip augimo įsikūnijimas ir magiškų būtybių buveinė. Iš čia galbūt „EŽK“ žmonių virtimas medžiais; medžiai saugo gentį.„EŽK“ tekstas sąsajų turi su Edipo mitu, nes jame susikerta vienalytiškumą ir dvilytiškumą skelbiančios idėjos, turinčios savyje dviejų kultūrų dramatiško susitikimo pėdsakų ir žmogaus autochtono (savaiminės kilmės iš žemės) klausimų. Ar žmogus atsiranda iš vienos ar dviejų būtybių? Klausimas kyla iš žmogaus susitapatinimo su augalu, rutuliojasi iš minties apie žmogaus gimimo iš Motinos-Žemės. Edipo mite herojaus yra nužudomos dvi chtoninės kilmės pabaisos – drakonas ir sfinksas, tad tai mėginimas paneigti žmogaus autochtoninę kilmę. Lietuvių liaudies pasaka šią idėja panašu kad palaiko.
Istorinis lyginamasis	D. Sauka Tautosakos savitumas ir vertė 1970. P.92-98	Santuokų, kur vienas iš partnerių turi antgamtinių bruožų, pagrindas susiformavo pirmykščiame folklore, liudiją turbūt dar tą priešistorinę stadiją, kada santuokos sudarymas buvo reguliuojamas toteminės giminės papročiais.Pasaka apie Eglę priskiriama tarptautiniam Amūro ir Psichės tipui.Žalčių siautėjimas, grasinimas – tikras vestuvininkų triukšmas. Užpuoliko apgaudinėjimas, nenorint tesėti pažado, palygintinas su apeiginiu nuotakos slėpimu, taigi vestuvių papročiais. Vestuvinės aplinkos detalizavimas į pasakojimą atėjo turbūt jau vėlesniais laikais, bet jis ir atitinka pasakos įvykių eigą.
Istorinis lyginamasis, mtitologinis	J. Balys Moterys ir gyvatės (žalčiai)/Liaudies kultūra. 1991 Nr. 5 P.15-18	Yra bent trys indiškos pasakos, kurios turi panašumo į mūsų Eglės pasaką, nes ten vienas iš veikėjų yra gyvatiškas arba yra drabužių pavogimo, privertimo tekėti motyvų. Indų dievas Krišna buvo mergininkas; pasakojama, kad jis pavogdavo besimaudančių kaimo mergaičių drabužius ir pakabindavo aukštai medyje, kad jos negalėtų pasiekti. Jis šokdavo su jomis mėnesienoje ir kiekviena mergaitė manydavo, kad jis myli tik ją vieną.Rusų, ukrainiečių, čeremisų (finougrų tautelė), kazchų folklore taip pat galima rasti panašių į mūsų „EŽK“ pasakų. Jose dažniausiai, kaip ir latviškuose variantuose, pasiverčiama paukščiais. Tačiau kitose tautose pasaka tokia populiari nėra ir todėl greičiausiai pasiskolinta iš baltų. Kazachiškas variantas gali būti arba pritaikytas slaviškas, arba iš lietuvių ar latvių tremtinių perimtas variantas.„EŽK“ sakmės motyvų yra ir Amerikos indėnų folklore. Panašios į mūsų eglės pasaką sakmės buvo užrašytos, kaip tikri įvykiai, dviejose Amerikos indėnų giminėse. Viename veikia barškuolė gyvatė, kitame Kolowissi arba Jūros gyvatė. Abiejose sakmėse pagrindiniai bruožai sutampa: gyvatės pavidalo dvasinė būtybė, kuri gali pasiversti į žmogų, įsigeidžia žemiškos mergaitės ir priverčia ją būti jo žmona. Mergina apsipranta ir pasidaro kito mistiško pasaulio būtybė. Jie turi vaikų. Mergaitė įsigeidžia aplankyti tėvus ar motiną, bet vis tiek nori grįžti pas savo vyrą.Daugelyje mitologijų randame dieviškų gyvačių norą susijungti su mirtingomis moterimis. Graikijoje bevaikės moterys gulėdavo per naktis gydimo dievo Asklepijaus, kurio simbolis buvo gyvatė, maudykloje ir tikėjosi, kad dievas pasirodys gyvatės pavidalu ir jas miegančias apvaisins. Ketvirtoji Makabiejų knyga (Senasis Testamentas) liudija populiarų tikėjimą, kad gyvatės geidžia lytinių santykių su moterimis. Senprūsių nevaisingos moterys, norėdamos susilaukti vaikų, melsdavosi į įdubusiame ąžuole gyvenusius žalčius, nešdavusios pieno ir tikėjo pasidarysiančios nėščios žalčiams padedant. Galimas daiktas, kad tie ropliai buvo laikomi mirusių herojų ar prosenelių vėlėmis.Klaidinga V. Vyčino nuomonė laikyti žaltį motinos žemynos manifestacija. Žaltys ar gyvatė jau nuo babiloniečių ir biblinių laikų yra vyriškojo prado simbolis. Juk ir Eglės pasakos Žilvinas buvo vyras, jos vaikų tėvas.
Mitologinis, struktūrinis-semiotinis	D. Astramskaitė Ados Martinkus studija apie Eglę/Tautosakos darbai II (IX) 1993 P. 88-97	„EŽK“ apeliuoja į tradicinę socialinę instituciją, kuri apibrėžiama žodžiu brolava, t.y. žmonių bendrija, vadovaujama tėvo arba vyriausio brolio ir susidedanti iš vedusių brolių su savo šeimomis ir netekėjusių seserų.Su vestuvėmis ir žmogaus gyvenimo etapais turi ryšio žalčio ir Eglės darbai. Žalčiui bandoma išpiršti kokį gyvulį, o Eglė, norėdama grįžti iš požemio į žemėn turi atlikti tris darbus, galinčius reikšti ir jos gyvenimo etapus pagal darbų lietuvių kultūroje tradicinį atlikimą. Tuomet: kuodelis – „jauna mergina“, kurpės – „marti, sužadėtinė ir žmona be vaikų“, bandelės – „ištekėjusi moteris, motina“.
A. Martinkus Eglė žalčių karalienė: viena lietuvių pasaka/Tautosakos darbai. II (IX) 1993 P. 150-156; III(X) 1994 P. 74-91

