

ВВЕДЕНИЕ

 Сказки бывают разными: волшебными, бытовыми, авантурными, докучными, о животных и проч.¹ В этой книге мы будем говорить о волшебных сказках. Что значит *волшебный*? Древнерусские языческие жрецы звались волхвами, от этого слова и происходит *волшебный*, то есть чудесный, сверхъестественный.² Волхвы не только колдовали и общались с миром духов, но также хранили в памяти мифы, восходившие к первобытным временам. Особенным уважением в народе пользовались волхвы — «кощюнники»: они исполняли на многолюдных собраниях «кощюны» — мифы.³ Позднее именно из этих мифов и появились сказки, которые мы сегодня называем волшебными. А волхвы-кощюнники, возможно, стали прообразом самого одиозного злодея русских сказок — Кощея Бессмертного.

Итак, дорогой читатель, чем же будет интересна вам эта книга?

¹ Классификация взята из книги: Померанцева Э. В. Судьба русской сказки. — С. 8.

² Зуева Т. В. Русский фольклор: Слов. — С. 221.

³ Рыбаков Б. А. Язычество Древней Руси. — 4-е изд. — М.: Академический проект, 2021. — С. 326.

В этой книге вы узнаете, о чём молчат мертвая царевна и семеро богатырей, куда летят гуси-лебеди и зачем дети прятались от них в печи, кто такая Баба-яга и почему она с Морозко — один и тот же персонаж, а также многое другое, о чём нам недосказали в детстве. Книга поделена на девять глав, в каждой из которых я поведаю вам об обратной стороне волшебства. А помогут мне в этом исследования фольклористов, этнографов, лингвистов, историков, археологов, антропологов и многих других специалистов, изучающих жизнь народов, историю происхождения и становления их культуры и языка.

Мы постараемся взглянуть на сказку глазами того древнего человека, который её создал. Современному читателю многое в старинных сказках кажется нелогичным и вообще неясным, так как он пытается объяснить события давно минувших лет, опираясь на моральные ценности современного общества. Но сказка родилась не сегодня, а в глубокой древности. Поэтому стоит нам применить знания прошлого, как всё в ней приобретает ясность: действия героев становятся логичными, а события, вытекающие из этих действий, — закономерными. Перед нами открываются волшебные двери в духовный мир наших предков. Во что они верили? Чего боялись? Как представляли жизнь после смерти? Какими были отношения между мужчиной и женщиной? Что в браке раньше было нормой и как эта норма менялась?

Оказывается, обо всём этом сегодня нам может рассказать сказка. Вот только чтобы двери в её сокровищницу открылись нам, мы должны знать «пароли», которые спрятааны в прошлом.

ГЛАВА 1

Из истории сказки

КОГДА И КАК ВОЗНИКЛА СКАЗКА

Сказка пришла к нам издалека. Там реки текли прозрачнее слезы. Дремучие леса чернели, словно ночь. И время в сознании человека не делилось на часы и минуты.

Никто не знает точно, сколько тысячелетий живёт на земле сказка, ясно только, что корни её уходят в первобытные времена. Конечно, это не значит, что древние люди сидели в пещерах или землянках у огня и рассказывали друг другу истории о ковре-самолёте и Кащее Бессмертном. Это значит, что сказка берёт своё начало в мифах, которые древние народы придумывали, чтобы объяснить явления окружающего мира. Как появилась земля? Откуда приходят солнце и луна? Почему человек рождается? Где прячется его смерть?

Для некоторых читателей миф и сказка — это одно и то же, но это не так: сказка произошла из мифа. Этот момент крайне важен для понимания материала книги, поэтому я немного расскажу вам о различиях между двумя этими терминами и постараюсь сделать это как можно проще.

Главное отличие мифа от сказки в том, что в миф люди верили как в правду. Первобытный человек буквально «жил в мифе», весь окружающий мир был для него одушевлён и обожествлён. Отсюда главные герои мифов — это боги, от которых зависит благополучие людей. вспомните: *Зевс, Афродита, Дионис* — все они боги мифов Древней Греции, в которых люди в действительности верили

и которым они поклонялись. *Один, Тор, Фрейя* — боги германо-скандинавской мифологии. У славян тоже были свои боги: *Перун, Стрибог, Мокошь*, только славянские мифы до нас не дошли.⁴

Сказка же — это переосмысленный миф, в который рассказчик уже не верит, всё изложенное для него вымысел: «Сказка вся — боле врать нельзя» или «Правда — нет ли, не знаю», — излюбленные сказочные концовки. Героями вымыслов являются уже не боги, а люди. Так, например, капризная царица Несмеяна, которую в сказке мы воспринимаем как человека, в мифах некогда была богиней плодородия. Древние люди верили, что от её улыбки зависел урожай. Смех воспринимали как символ жизни: кто смеётся — тот живой, кто не смеётся — тот обитатель царства мёртвых. Вспомним древнегреческий миф о Деметре.⁵ Когда Аид, владыка преисподней, похитил её дочь Персефону, скорбь охватила богиню плодородия, и на землю опустилась зима, убив все посевы. Но стоило Персефоне вернуться к матери, как хлебородные нивы вновь начинали колоситься от одной только улыбки богини. Древние греки так и называли Деметру — «Деметра Несмеющаяся» — почти наша Несмеяна!

Многие народы во время посевных работ смеялись и совершали на полях сочетания, чтобы земля лучше родила. К примеру, в Афинах и в Александрии женщины пели неприличные песни, следуя за колесницей Деметры.

⁴ Собственно славянские мифологические тексты не сохранились, никто и никогда не видел и не читал их. Учёные по крупницам воссоздают картину мифологии древних славян, опираясь на древнерусские летописи, христианские поучения и наставления, порицающие язычество, а также на западноевропейские хроники и византийские записи средних веков и т. д. Подробно об этом можно почитать в статьях Иванова В. В. и Топорова В. Н. «Славянская мифология», Н. И. Толстого «Славянские верования» и у др.

⁵ Деметра — богиня плодородия, покровительница земледелия в древнегреческой мифологии.

Большую роль при этом играл жест обнажения, который, как и смех, считался ритуальным.⁶

Элементы этих языческих верований отразились и в христианстве: в средние века католические священники старались рассмешить прихожан во время пасхального богослужения. Этот «пасхальный смех», по мнению учёных, восходит к земледельческой религии и отражает воскрешение мёртвого. Мы об этом не задумываемся, но с удовольствием шутим на первое апреля.

Подробнее о царевне Несмеяне я рассказываю в этом видео

«Народные сказки являются слепком с мира в том виде, в каком он существовал в сознании первобытных людей».⁷ Дж. Фрэзер

Пример с Несмеяной наглядно показывает, как сказка напрямую отразила в себе миф и обряд. Герой смешит царевну с помощью предметов, символизирующих плодородие. По одной из версий, это танцующие свинки, что ещё раз подчёркивает связь образа Несмеяны с Деметрой (свинья играла большую роль в греческом культе богини земледелия как животное, приносящее плодородие).

Но иногда сказка возникает как отказ древнего человека верить в священность и правдоподобность мифа. Яркий пример такого случая — сюжет о Змее Горыныче, похитившем царевну.

⁶ Подробнее об этом см.: Пропп В. Я. Ритуальный смех в фольклоре (По поводу сказки о Несмеяне). — «Ученые записки ЛГУ», 1939, № 46.

⁷ Фрэзер Дж. Дж. Золотая ветвь: исследование магии и религии. — М.: Политиздат, 1980. — С. 741.

В мифологии многих народов змей символизировал плодородие и был хозяином всех вод, в том числе дождя, поэтому люди отдавали ему особые почести.⁸ Чтобы земля была урожайной, перед посевом чудовищу приносили в жертву девушку — топили или оставляли привязанной на берегу. По поверьям, змей брал красавицу в жёны или съедал её — это уж как ему заблагорассудится, ведь главным было умиловить водяного бога! Обряд этот считался священным, и нередко девушка добровольно шла на смерть во благо своего рода. А теперь представьте, что в эпоху существования этих верований людям рассказывают сказку о герое-царевиче, который спасает «несчастную». Такого «освободителя» назвали бы величайшим нечестивцем, ставящим под угрозу благополучие народа! И, возможно, он был бы растерзан.⁹

Однако шли столетия, люди накопили знания о погоде и земледелии, и миф о Змее-божестве, от которого зависела жизнь человека, перестал быть актуальным. Мало того, тот обряд, который раньше считался священным, теперь стал осуждаться. Кому вообще нужно это бессмысленное жертвоприношение? Так появился герой, спасающий царевну... Так появилась сказка, которая переосмыслила миф и отразила новый этап в жизни древнего человека.¹⁰

Со временем люди забыли об этом страшном обряде, и сегодня ни одна мама не станет рассказывать таких жутких историй своему ребёнку перед сном, а открывает

⁸ Змей / Иванов В. В. // Мифы народов мира: Энцикл. в 2 т. / гл. ред. С. А. Токарев. — 2-е изд. — М.: Советская энциклопедия, 1987. — Т. 1: А — К. — С. 468.

⁹ Пропп В. Я. Исторические корни волшебной сказки... — С. 12.

¹⁰ Подробнее о том, чем сказка отличается от мифа, можно узнать из статьи Е. М. Мелетинского, которая так и называется «Миф и сказка», а также из книги В. Я. Проппа «Исторические корни волшебной сказки» (*прим. авт.*).

красивую книгу волшебных сказок и прочитает малышу, как спас доблестный Иван-царевич Василису Прекрасную, поборов океянного Змея Горыныча.

ТЕРНИСТЫЙ ПУТЬ РУССКОЙ НАРОДНОЙ СКАЗКИ

Кажется, что сказка — это самое доброе и невинное, что только может быть в нашей жизни. Малыш в люльке разговаривать толком ещё не умеет, а взрослые, умиляясь, уже рассказывают ему сказки. Но так было не всегда. Судьба русской сказки воистину одна из самых сложных и интересных...

В Древней Руси сказки не сказывали, а баили басни. Самих же сказочников звали бахарями.¹¹ Басни любили и в народе, и в верхах. Вот только не всегда они были удобны для последних. Известно, что Кирилл Туровский, проповедник XII века, страшные муки предвещал в аду тем, кто «басни бают и в гусли гудут».¹² Великим грехом было забавляться сказками, ибо они, ведя свою родословную от древних мифов, которые сказывали народу волхвы-кощюнники, содержали в себе много языческого. А это было категорически неприемлемым для христианского духовенства, поскольку верить надо во Христа, а не в «птичьй грай»¹³ и «ворожою».

¹¹ Аникин В. П. Русская фольклорная сказка // Русские народные сказки. — М.: Детская литература, 1987. — Т. 1. — С. 11.

¹² Пономарев А. И. К поучениям о разных истинах веры и благочестия // Памятники древнерусской церковно-учительной литературы / Изд. журн. «Странник» под ред. проф. А. И. Пономарева. Вып. 1. — Санкт-Петербург, 1894–1898. [Электронный ресурс] — Режим доступа: https://azbyka.ru/otechnik/Aleksandr_Ponomarev/pamjatniki-drevnerusskoj-tserkovno-uchitelnoj-literatury-vypusk-3-pouchenija-o-raznyh-istinah-very-bлагоchestija-i-hristianskoj-zhizni/4 свободный — (13.09.2022).

¹³ Птичьй грай — птичий крик; в старину существовало гада-

Исполнение басен и песен в языческой Руси было священным. Достаточно вспомнить «Слово о полку Игореве», великом памятнике древнерусской литературы, где легендарный поэт-песенник Боян — не просто исполнитель, а великий вещун, способный к оборотничеству:

Ибо Боян вещей,
если хотел кому песнь воспеть,
то растекался мыслию по древу,
серым волком по земле,
сизым орлом под облаками.¹⁴

В кого обращивается Боян? Он растекается мыслию (возможно, мыслию — белкой) по древу, волком по земле и орлом под облаками. Свои сказания поэт сопровождает игрой на гусях, и автор «Слова» сравнивает его пальцы с десятью соколами, а струны — с десятью лебедями. В этих сравнениях звучит глубокое почтение к певцу. И действительно, отношение к культуре исполнения и слушания песен в княжеской среде языческой Руси было особенным. Сегодня среди учёных принято считать, что Боян — это историческое лицо, он был придворным певцом ряда русских князей XI века.¹⁵

К сожалению, тех священных песен кощунников нам никогда не услышать. Их поэтические тексты до нас

ние по птичьему крику (*прим. авт.*).

¹⁴ Слово о походе Игоревом, Игоря, сына Святославова, внука Олегова // Пер. Д. С. Лихачева. [Электронный ресурс] — Режим доступа: <https://wysotsky.com/0009/303.htm>, свободный — (15.07.2022).

¹⁵ Долгое время считалось, что Боян (или Баян) — это обобщённое имя певца, произошедшее от глагола «баять» — рассказывать. Но сегодня учёные доказали, что Боян — это историческое лицо, он был придворным певцом ряда русских князей XI века. Подробнее об этом см.: Дмитриев Л. А. Боян // Энциклопедия «Слова о полку Игореве»: В 5 т. — СПб.: Дмитрий Буланин, 1995. Т. 1. А—В.—995. — С. 147–153.

не дошли. Христианство, вместе с которым пришла к нам письменность, видело в книге лишь орудие для распространения своей идеологии, поэтому о собирании и записывании басен не могло быть и речи. О том, что народная поэзия все же существовала, мы знаем из запретов, которые духовенство налагало на неё.¹⁶

Запреты запретами... Однако вековые традиции, видимо, не так-то просто было искоренить: народ продолжал сказывать басни во время труда, чтобы работа лучше спорилась, на пирах, чтобы душа раскрылась нараспашку в добрый час веселья, или перед сном грядущим. Так, в поучении XII века «Слово о богатом и убогом» рассказывается, как одному богачу слуги «бают и кощюнят», потешая его на разные лады, чтобы тот уснул.

Традиция сказывания басен перед сном жила и в более поздние времена. Басни любил слушать Иван Грозный, у его постели всегда находились три слепых старца-бахаря. Известен также сказочник Василия Шуйского — Иван. А у царя Михаила Фёдоровича сказителей было несколько: Клим Орефин, Пётр Сапогов, Богдан Пуятин...¹⁷ Их имена мы знаем благодаря подаркам, которые делались им по царскому распоряжению: «9 февраля

*Для автора
«Слова» Боян —
не просто испол-
нитель, а великий
вещун... Таким же
певца изобразил
Виктор Васнецов
на своей былинной
картине «Баян»,
1910 г.*

¹⁶ Христианские поучения и наставления Древней Руси, порицающие язычество, — один из источников, из которых мы знаем о религиозных представлениях и традициях народа тех лет (о его обрядах и поверьях). Другие источники: свидетельства византийских и европейских путешественников, писателей-историков, археологические находки и т. д. (*прим. авт.*).

¹⁷ Савченко С. В. Русская народная сказка. — С. 48.

1614 года государев бахарь Клим Орефин получил 4 арш. сукна английского зелёного»; «в том же году мая 7... выдано жалованье другому бахарю, Петруше Тарасьеву Сапогову, 4 арш. сукна английского вишнёвого».¹⁸

Историк русской жизни Забелин сообщает, что «бахарь был почти необходимым лицом в каждом зажиточном доме», тем более в царских палатах.¹⁹ Но вскоре сказка опять стала неугодной верхам. В 1649 году царь Алексей Михайлович Тишайший разослал своим воеводам указ. Отныне те, кто слушал и сказывал «сказки небывалые», нарекались опасными преступниками, ибо «кощунанием» губили они души свои и ближних. Сих преступников неукоснительно ожидала царская кара! Из отписок воевод видно, что данный указ действительно исполнялся.²⁰

Да, суровую войну объявил Тишайший сказочникам и скоморохам! А вот когда к власти пришёл Пётр I, сказка вновь вышла из подполья. «То, что отцу Петра казалось оскорблением религии, Пётр расценивал как одно из законных проявлений народной жизни, которое не только ничуть не оскорбляет религии, но вполне может уживаться с ней», — писал исследователь фольклора М. К. Азадовский.²¹

И так из века в век: сказку то запрещали, то разрешали. А если всё-таки она не подвергалась гонениям, то считалась вредной для воспитания детей. Взрослому же образованному человеку вообще негоже было читать или слушать эти народные небылицы! Сатирический журнал «Смесь» второй половины XVIII века сообщает, что родители, которые приучают своих детей к сказкам, «приуготавлиют

¹⁸ Зуева Т. В. Русский фольклор. — С. 232.

¹⁹ Там же.

²⁰ Савченко С. В. Русская народная сказка. — С. 37–38.

²¹ Азадовский М. К. История русского фольклора. — М., 1958. — С. 47.