Мифологические прообразы героев бажовских сказов

(К 140-летию со дня рождения П. П. Бажова)

О. Ю. Макарова

«Сказ – это эпическое произведение в прозе малой формы, повествование в которой ведется с установкой на достоверности» – пишет д. филол. н., проф. В.А.Михнюкевич. Исследуя элементы фольклорной поэтики в сказах П.П.Бажова, Вячеслав Александрович указывает на эстетическую и мировоззренческую связь Бажова с фольклором [1,с.5].«Бажов тщательно вел тетради, куда собирал уральские песни, сказания, легенды и загадки. Павел Петрович собирал народные былины как писатель, а не как ученый-фольклорист. В 1931 году в Москве и Ленинграде состоялась конференция на тему русского фольклора. В результате совещания была поставлена задача изучения современного рабочего и колхозно-пролетарского фольклора, затем было принято решение создать сборник «Дореволюционный фольклор на Урале».<…> Издание возглавил Бажов». М.А.Горловский свидетельствовал, что П.П.Бажов «свободно ориентировался в исторической литературе, а иногда в разговоре сообщал такие ценные сведения, каких невозможно найти ни в книгах, ни в архивных документах. Себя он называл литератором, «работающим на материалах уральской истории»... [2,с.53-59]. Писатель и ученый М.П.Никулина считает, что «Бажовские корни искать следует не в рабочем уральском фольклоре, а в пространстве более обширном и отдаленном – в древних мифах, которые откровенно настаивают на том, что Урал – земля отмеченная, занимающая особое место на планете»[3,с.3].

«Много веков назад Урал населяли на севере – вогулы (манси), ханты (старое название «остяки», «югры», «угры»), ненцы, а Средний и Южный Урал – башкирские племена. Легенды, мифы, сказания уральского края связаны с обычаями, традициями, образом жизни этих народов».В результате различных верований, «еще в глубокой древности сложились у людей представления о том, что подземные богатства охраняют чудесные существа».

Есть все основания полагать считает писатель А.В.Иванов, что «исчезнувший народ, который оставил горнозаводским рабочим своих духов», описанных в сказах П.П.Бажова, «надо искать на Чусовой». В I тысячелетии нашей эры берега реки Чусовой населяли предки нынешних коми-пермяков. Около XII века коми с Чусовой были вытеснены воинственными манси. Манси были первыми проводниками русских на Урале: по легенде, они и Ермака провели в Сибирь. Но когда на реке Чусовой русские стали строить заводы, вогулы, лишаясь своих угодий, уходили на север. Согласно«народной метафорике уход с земли – это уход под землю, гору, в камень». Впрочем, уход вогулов, «старых людей», считает Иванов, даже более масштабен. Писатель делает вывод*,* что его можно уподобить уходу Чуди Белоглазой, похоронившей себя под землей[4,с.144-146]. Таинственный подземный народ упоминается в Лаврентьевской летописи 1377 года. Когда русские переселенцы пришли на Урал, то порой слышали в горах то звон металла, то удары о камень, то звон колоколов, то какие-то голоса. Отсюда по Уралу пошли легенды о чуди, добывающей драгоценные камни и металлы в Горе[5]. О том, что в недрах Уральских гор обитает таинственный народ, который местные жители называют чудью или «дивным народом», в своих путевых заметках отразил этн. из ИРГО Н.Е.Онучков, во время экспедиции по Уралу организованной в начале ХХ века[5]. И вот что любопытно: «Чудь белоглазая, как мифологический персонаж, встречается в фольклоре коми и саамов, а также манси, сибирских татар, алтайцев и ненцев. Согласно поверьям, легендарная чудь белоглазая обитала на севере европейской части России и Приуралья». В книге "Сердце Азии" Н.К.Рерих пишет: "...Ушла Чудь под землю и завалила проходы каменьями…Только не навсегда ушла Чудь. Когда вернется счастливое время, и придут люди из Беловодья и дадут всему народу великую науку, тогда придет опять Чудь, со всеми добытыми сокровищами"[6]. Согласно местным поверьям, с незапамятных времен чудь избегает людского внимания. Для того чтобы свести к минимуму контакты с людьми, таинственный народ и перебрался на постоянное место жительства в подземное царство Уральских гор[7]. В легендах об этом «племени фигурируют описания, как о людях невысокого роста, которые обитают в пещерах и глубоко под землей. Судя по преданиям, встреча с представителями чуди белоглазой, которые иногда появлялись ниоткуда, выходили из пещер, появлялись в туман, могли приносить одним удачу, а другим – несчастье». Разве не напоминает это некоторые сюжеты бажовских сказов? **««**Чудью» – чужими, чудными людьми**»,** –пишет д.и.н. В.Я.Петрухин**,** – **«**в Древней Руси именовалисьфинно-угорские народы, прежде всего предки эстонцев, с которыми первыми встретились новгородские славяне, заселявшие Восточную Европу»[8,с.8].«…Историк Пермского края А.А.Дмитриев определяет понятие о чуди у русских колонистов так: все чужое, чудное, не свойственное русскому именовалось ими чудным, чудским, так что под понятием слова Чудь нужно разуметь не одну народность, а всех иноплеменников, населявших тогда нынешнюю Пермскую губернию. К этим же выводам пришел в своей монографии о „пермяках" и профессор Смирнов, подразделивший чудь на угорскую (остяков и вогулов) – маньси и финскую (вотяков, пермяков и зырянов) – коми»[9,с.49-56].

Отмечено, что «в сказах Бажова не только отразилась тяжёлая жизнь горняков, но и их понимание “земных чудес”, их мечты о других условиях жизни, мечты о вечной справедливости, которую олицетворяла для них Хозяйка Медной горы». «Образ хозяина гор в горнорабочем фольклоре имеет различные варианты: Горный дух, Горный старец, Горный хозяин, Горная матка, Каменная девка, Золотая баба, девка Азовка. Все эти фольклорные персонажи являются хранителями богатств горных недр». Сюжет о тайных знаниях – один из самых любимых молвой. А персона хранителя, несомненно, во все времена была почитаемой и вызывающей полное доверие[3,с.7]. Так «условия Урала, Сибири и других мест, где рабочие жили в окружении суровой и дикой природы, привели к возрождению языческих верований», что и отразилось в местном фольклоре.

Фольклорными экспедициями на территории Башкортостана зафиксированы сотни преданий, устных рассказов с этими персонажами. Частично эти повествования восходят к легендарным сказаниям об ископаемых богатствах эпохи родового строя. Хозяин недр принимает в легендах облик человека, животных, птиц, рассыпается золотом, указывает, где искать самородок, или, наоборот, отводит от него, мешает добраться до рудного пласта, устраивает обвалы и сам же предупреждает о них, помогает выбраться из обвалившейся шахты, открывает свои секреты избранным, вступается за несправедливо обиженных и т.п. Хозяин недр предстает в очень противоречивом образе – он умеет разгадывать скрытые помыслы людей, не терпит шуток над собой, не дает себя обмануть, не прощает неискренности и лицемерия. Хозяйка подземных сокровищ в башкирском фольклоре заманивает к себе полюбившегося ей человека, посвящает его в тайны горных недр, покровительствует ему и пытается превратить в своего слугу, заставить забыть земные привязанности[10].

В мифах, а тем более сказах, можно обнаружить прообраз, «дух местности», к которому наиболее восприимчив народ, проживающий на этой территории[11]. Как бы ни был легендарен образ Хозяйки Медной горы, но многие специалисты считают происхождение его, скорее всего традиционным – от обычного мелкого «духа местности» … «дриады камня»[4,с.148].

В охотничьих легендах, записанных Н.П.Дыренковой в Алтайском крае, также фигурирует Хозяйка горы.

Среди многочисленных духов, в которых верили, например, финны, выделялся целый мифический народец – маахисы ((«жители земли») – может отсюда и пошло имя Малахитницы?), маанвэки («земной народ»), мааналайсы («подземные»). Финны считали, что они похожи на людей, но безобразны, хотя могут иметь красивых дочерей. И верили в то, что Маахисы принимают вид ящерицы, горностая, кошки и других животных… Карелам и финнам (как и прочим финно-угорским народам) известны были также многочисленные низшие духи — хозяева (халтья, халдья) стихий (земли, воды) и природных урочищ – лесов и гор («хозяева» обитали внутри гор и скал)[8,с.17-18].

Малахитница является владелицей медных копей, хозяйкой самоцветов и всего подгорного мира, а это, по мнению фольклористов, например, В.Я.Проппа, делает ее повелительницей царства мертвых, а людей, пришедших к ней сквозь камень – покойниками. «Но согласно верованиям древних угров, она не только отбирала жизни, но и давала их».Известно, что женские образы присутствуют в верованиях всех народов мира, и нередко женские духи бывают злыми и коварными[12,с.39].

По версии многих современных ученых, «Хозяйка Медной горы это легендарный идол Золотой Бабы, которой поклонялись с древнейших времен местные племена вогулов». Такой же вывод делает н. с. кафедры МТ и АИ МУФО Вероника Воронова. По ее мнению, «в сказах Бажова прослеживается влияние картины мира древних финно-угорских племен, предков вогулов, живших на Урале задолго до появления русского населения», так как «верховную богиню угров знали под разными именами: Сорни-Эква (буквально «золотая женщина»), Сорни-Най и др». «У коми-зырян – Зарни Ань. Нередко Зарни Ань отождествляют с известной по фольклору коми-зырян и коми-пермяков персонификацией зари – Зарань или Шондi ныв «дочерью солнца»» [13]. Между тем «этимологию Зарани нередко связывают с русским заря и коми-зырянским ань «женщина», которая не представляется, однако единственно верной»[14,с.48-49]. Нельзя исключать также объяснения происхождения имени Зарани от названия золота[15]. Учёные считают, что для отождествления образов Зарни Ань и Зарань есть веские основания. Вполне возможно, что предки приуральских народов действительно поклонялись солнечной Золотой бабе[13]. Золотая баба – «верховная богиня наделяла новорожденных людей душами, а угры верили, что души могут принимать облик жука или ящерицы» и вероятно, поэтому «**убивать ящериц в народе нередко считалось грехом».** Угры считали, что «в ящерицу могла превратиться и сама богиня». Интересно, что **«в мистических учениях, к которым принадлежит и шамаизм, с присущими ему тотемами, ящерица всегда упоминается как «спутник шамана». Сама по себе как тотем, она несет много разнообразных магических качеств, она – полезный тотем. Считается, что наиболее эффективен такой тотем для женщин».** Кстати на Урале из всего многообразия видов (свыше 4300) ящериц обитают, только, три из них: живородящая, прыткая и веретеница ломкая (или медяница). Второе название - «медяница» было дано этой ящерице из-за бронзового или медного окраса, который нередок у представителей этого вида, а еще у нее имеется рисунок на голове в виде короны…

Возможно, в легендах о «Золотой бабе» присутствуют и отголоски преданий о великой и всепобеждающей Ладе, которая является «женской проекцией Рода» и «высшей творческой ипостасью Родника Вселенной». Эту богиню «древние арии называли Матерью Мира»… Было установлено, что «Лада – единственный персонаж русской мифологии, который напрямую именуется матерью». По мнению д.ф.-м.н. А.А.Абрашкина «богиня Лада – это Мать сыра земля. Эпитет «сырая» богиня земли носит только в русской мифологии. При этом имя богини не называется». Мать сыра земля – самый важный персонаж в славянской мифологии с праславянских времен, отмечает И.А.Мудрова. В связи с тем, что язычники обожествляли природу, им необходимо было олицетворять в образе человека «самые главные жизненные силы, и они представляли Мать сыру землю человекоподобным существом»[16].

Считается, что в бассейне Иртыша и в южной части Урала, называвшегося в ту пору Славянскими горами, поселились минусинские славяне. Со временем жестокие войны и смешанные браки привели к тому, что славянская речь перестала звучать в этих местах. Одна только Золотая Баба хранила тайну исчезнувшего народа. Следы присутствия славян на сибирской земле ощущались очень долго. Еще в XIV веке Эломари знал светлых и голубоглазых сибиряков. Он писал: «Фигуры их совершенство создания по красоте, белизне и удивительной прелести; глаза у них голубые». Первое официально дошедшее до наших дней упоминание о Золотой бабе относится к Софийской летописи 1398 года. В летописи рассказывается о кончине преподобного Стефана Пермского, который нес свет православия народам, жившим в северных лесах и поклонявшимся огню, камню и Золотой Бабе[17]. Многие специалисты считают, что Северный Урал и Сибирь – колыбель белой расы. «Ведь и сейчас в лесных дебрях русского севера на Урале и Сибири под личиной старообрядцев можно встретить представителей древней ведийской традиции, причём не языческой, а до религиозной той, которая была распространена на Земле во времена допотопной цивилизации Орианы-Гипербореи и Атлантиды». Русские казаки, пришедшие с Ермаком иногда встречали поселения, где жили высокие, голубоглазые, светловолосые очень красивые люди, разительно отличавшиеся от аборигенов-азиатов. Позднее, при дальнейшем продвижении русских на восток, тоже встречали таких представителей белой расы, говоривших на русском языке[5]. В одном из своих первых рассказов "Дорогое имечко" и П.П.Бажов пишет о высоком, красивом народе, живущем в горах. "Народ этот безразличен к золоту, не знает корысти и при появлении других людей в местах их обитания уходит в гору тайными подземными путями." Так С.Т.Алексеев в цикле произведений **"Сокровища Валькирии",** действие в которых происходит на Урале и в пещерах под Уральскими горами, описывает подземные хранилища ведических знаний и раскрывает в своих книгах различные аспекты этого наследия». Ломоносов считал, что «чудь белоглазая – те же русские, только старожилы лесной зоны, пришедшие с севера».

Г.А.Сидоров пишет: «В древности на территории Сибири жили сибирские русы – красивый рослый голубоглазый народ – наследники выходцев из Арктиды. У них то и были свои славянские боги». Дале он повествует, что «Золотая статуя Великой Лады, которая украшала основное её святилище на Ладоге, как утверждает русская ведическая традиция, была изготовлена ещё в Ориане-Гиперборее, и её, около 40.000 лет назад, перенесла с медленно умирающей Орианы на Таймыр первая волна переселенцев. О времени исхода руссов («от великих холодов») на юг говорит и «Велесова книга». Впоследствии, утверждает Георгий Алексеевич, «несколько веков золотое изображение богини Лады переносилось» волхвами-хранителями и «языческими народами Урала и Сибири на восток». «Странствия Золотой Бабы проходили сначала по пермской земле, потом по таежным урочищам вогулов и хантов», пока, наконец, «хранители-ханты не поставили его на место в подземном гиперборейском храме. Возможно, Великая Лада «ушла» на восток тем же самым путём, каким её золотое изображение пришло с Востока на берега Ладоги». По версии Г.Сидорова богиня Лада прибыла в верховья Енисея на плато Путорана[18, с.52] И действительно в 1595 году была издана одна из карт средневекового картографа Г.Меркатера, на которой в районе устья реки Обь имеется надпись, звучащая в переводе как «Золотая Баба». Уже в XVI веке в Московии хорошо были известны предания о загадочном золотом идоле. Об этом свидетельствуют воспоминания австрийского посла С.Герберштёйна, датированные 1520 годом, в которых описаны слухи о том, что за Уралом в каменном святилище стоит большой золотой истукан... В 1578 году итальянский писатель А.Гваньини упоминает рассказы об истукане, стоящем «за холодной и мрачной страной Московией»… Самой необычной тайной Золотой Бабы оказалось ее по-русски звучащее имя. У обских угров бытовало еще одно, и опять же славянское - Старуха. Белогорская Золотая Баба остяками называлась Словутес, то есть "славянка", а ее иртышский супруг «Золотой Осирис прямо именовался Русским Богом». Кроме этого, страна почитателей русских богов называлась Сибирь. Название это средневековые авторы связывали со славянским словом "север", но затем это «правильное объяснение сочли невероятным и придумали иные». Разгадка появления славянских имен содержится в известиях мусульманских писателей раннего средневековья. Ал-Масуди (X век) описывает три храма славян. Расшифровка его рассказа показывает, что один храм с кумиром "Сатурна" стоял в Минусинской котловине. Второй, с идолом из золота и статуей девушки, - в районе Таймыра, третий - на Урале. До наших дней загадка таинственной Золотой Бабы так и не разгадана. Вполне возможно, что ее никогда и не существовало в том виде, в каком она предстает в многочисленных легендах и преданиях[17]. По слухам, в 1930-х годах Золотая баба находилась в тайном святилище казымских хантов, в 1961 г. – в Югории. Кстати многие, в качестве последнего пристанища Золотой бабы традиционно называют три отдаленных, труднодоступных уголка России: низовье реки Оби, верховья Иртыша в районе Калбинского хребта и непроходимые ущелья гор Путоран на полуострове Таймыр[19]…

Никулина анализируя образ «Бажовской Хозяйки» пишет, что она «встает из темноты Тартара и Аида в малахитовом платье и русском кокошнике и ее величественное поведение спокойно увязывается с русскими обычаями и поверьями: гостя встречает, угощает по русскому обычаю…»[**3**,с.5]

В своих изысканиях В.Я.Петрухин делает вывод, что «славяне, встретившиеся с финно-угорскими племенами на севере Восточной Европы, довольно быстро познакомились с их «чудскими» верованиями и богами. Эта встреча двух культур привела к взаимодействию разных традиций, так что зачастую бывает непросто отделить в фольклоре исконно «чудские» черты от исконно славянских»[8,с.8]. В связи с этим можно предположить, что в образе «Хозяйки» переплелись отголоски легенд о древних богинях славян, которые русские люди, пришедшие на Урал, принесли с собой и преданий о верховной богине финно-угорских племен, а также о башкирской хозяйке подземных кладовых, которые они услышали у коренного населения…

Литература и интернет источники:

1. Харитонова Е. В. Репрезентация русской ментальности в сказах П.П. Бажова – дис. на соиск. уч. ст. к. филол. наук : 10.01.01. – На правах рукописи. – Екатеринбург, 2004 – 178с. – С.5 – РНБ Русский фонд [Электронный ресурс]. – Режим доступа : http://cheloveknauka.com/v/133997/d?#?page=1 (дата обращения 13.04.2019г.)
2. Гаврилов Д. В. П. П. Бажов как историк. // Сборник. Творчество П. П. Бажова в меняющемся мире: материалы межвузовской научной конференции, посвященной 125-летию со дня рождения П. П. Бажова, 28-29 января 2004 года. – Екатеринбург : Объединенный музей писателей Урала, 2004. – 221 с. – С.53-59
3. Никулина М.П. Камень. Пещера. Гора / М. П. Никулина. –Екатеринбург : Банк культур. информ., 2002. – 119 с. – (Очерки истории Урала; Вып. 15). –С.3,5,7
4. Иванов А.В.Угорский архетип в демонологии сказов П. П. Бажова // Творчество П. П. Бажова в меняющемся мире: материалы межвузовской научной конференции, посвященной 125-летию со дня рождения П. П. Бажова, 28-29 января 2004 года. – Екатеринбург : Объединенный музей писателей Урала, 2004. – 221 с. – С. 144-146, 148
5. Легенды о Чуди белоглазой. [Электронный ресурс]. – Режим доступа :[http://perevalnext.ru/legendyi-sedogo-urala/ (дата](http://perevalnext.ru/legendyi-sedogo-urala/%20(дата) обращения 12.01.2019г.)
6. Рерих Н.К. Сердце Азии : [Путевые заметки] / Н. К. Рерих. - СПб. : ЛО СФК, 1991. - 85,[2] с. [Электронный ресурс]. – Режим доступа : <https://www.litres.ru/nikolay-rerih/shambala-serdce-azii-9363205/chitat-onlayn/page-6/(дата> обращения 12.01.2019г.)
7. Любушкин Андрей.Чудские тайны подземного Урала. || «Таинственный Урал» [[Электронный ресурс]. – Режим доступа : //zen.yandex.ru/media/tainyurala/chudskie-tainy-podzemnogo-urala-5a73308661049345de05afdf](https://zen.yandex.ru/media/tainyurala/chudskie-tainy-podzemnogo-urala-5a73308661049345de05afdf) (дата обращения 20.11.2018г.)
8. Петрухин В. Я. Изобразительный мир древних финно-угров : наскальные рисунки, идолы, «звериный» стиль. // В. Петрухин. Мифы финно-угров. – Москва : Астрель, АСТ, 2005. – 465 с. – Серия: Мифы народов мира. – С.8,17-18
9. Кривощеков И. Я. К вопросу об исчезновении Камской Чуди. Из доклада, изложеннаго в заседании Пермской Ученой Архивной Комиссии 3 февраля 1904 (черновой набросок) // Труды Пермской губернской ученой архивной комиссии, вып. 7 – Пермь : Типография губернского правления, 1904. – 142 с. – С. 49-56
10. Ахметшин Б.Г. Хозяин и Хозяйка подземных богатств| Посреди России – информационно-анатилическое издание. [Электронный ресурс]. – Режим доступа : POSREDI.RU [- https://posredi.ru/knb_h_hozayin_i_hozayka.html (дата](-%20https://posredi.ru/knb_h_hozayin_i_hozayka.html%20(дата) обращения 20.04.2019г.)
11. Воронова Вероника. «К вопросу об исследовании и анализе архетипа Хозяйки Медной горы из сказов П.П.Бажова.» // Альманах "[Архетипические исследования](http://www.kafedramtai.ru/almanac)" – ежеквартальное научное издание **-[Выпуск 8(август) – Москва: ГАРДАРИКИ, 2013](http://www.kafedramtai.ru/94-almanac-issue-8/general-category/738-oglavlenie)**
12. Демин В.Н. Уральская Гиперборея. / В. Н. Демин. – Москва : Вече, 2010 (Казань : ПИК Идел-Пресс). – 314 с. : ил. – Серия : Тайны земли русской – С. 39
13. Древние мифы и легенды народов русского севера. // ИСТОРИЯ СЕВЕРА. [Электронный ресурс]. – Режим доступа : <http://sevprostor.ru/istorija/istorija/864-drevnie-mify-i-legendy-narodov-russkogo-severa-komi.html> (дата обращения 12.11.2018г.)
14. Грен А.Н. Зырянская мифология. – Глава 2. Следы анимизма у Зырян. // Коми му : полит-экономический и краеведческий журнал. – Усть – Сысольск, 1924. | № 4-6. – С. 48-49.
15. Тележко Г.М. Анализ названий золота в языках разных этносов // Universum: Филология и искусствоведение : электронный научный журнал 2018. № 4(50). – Режим доступа : URL: http://7universum.com/ru/philology/archive/item/5757 (дата обращения: 22.12.2018)
16. Мудрова И. А. Словарь славянской мифологии / [сост. И. А. Мудрова].– Москва : Центрполиграф, 2010. – 338 с. : ил.
17. Золотая баба - Медной горы хозяйка – Исида. | Мы и мир – 2013, 28 Апреля [Электронный ресурс]. – Режим доступа : https://mir-i-mi.ucoz.ru/news/zolotaja_baba_mednoj_gory_khozjajka_isida/2013-04-28-60 (дата обращения 15.06.2017г.)
18. Сидоров Г.А. Тайная хронология и психофизика русского народа – Москва : Концептуал, 2015. – 656с. – С.52
19. Золотая баба. Тайны Северного Урала. | Троичко-Печорск. | Информационный сайт Троицко-Печорского района. [Электронный ресурс]. – Режим доступа : <https://trp.su/interesting/41/74/> (дата обращения 09.08.2013г.)