

Образ Горя-Злочастия (к вопросу о мировоззрении автора "Повести о Горь-Злочастии")

С момента открытия "Повести о Горь-Злочастии" в 1856 г. возник спор о корнях этого произведения. Одни считали его "чисто народным", другие - "сочиненным произведением", его рассматривали и как духовный стих, и как былинку¹. В современном литературоведении также нет однозначного взгляда на "Повесть о Горь-Злочастии": в нем видят или произведение книжно-литературного творчества, или же произведение, стоящее на стыке фольклорных и книжных традиций². В одном из последних исследований в Повести, исключая ее вступление и заключение, подмечены черты, присущие даже волшебной сказке³.

Важным в решении вопроса о взаимодействии фольклорной и книжной традиций в Повести является образ Горь-Злочастия, с самого начала вызывавший различные интерпретации. Н. И. Костомаров видел в этом образе "олицетворение отвлеченных понятий", которые составляют "стихию всякой мифологии"⁴. Ф. И. Буслаев считал Горь-Злочастие "художественным олицетворением нечистой совести", "отражением нечистого, темного состояния души" самого доброго молодца, его "жалким двойником", "фантастическим существом", которым пугает себя "расстроенное воображение героя", так что "борьба его с Горем есть борьба с самим собой". И еще с более современными мерками исследователь подходит к этому вопросу, когда считает, что в художественном образе нечистого Горь-Злочастия нашли отражения наших предков о фортуне⁵.

Однако, не говоря уже о том, что в Словаре И. И. Срезневского слово "фортуна" просто не зафиксировано, само слово "судьба" (от слова "суд") понималось прежде всего как неизбежность предстояния перед Господом на Страшном Суде⁶. Современный же взгляд на судьбу как на неизбежность и некую предопределенность в жизни человека не соответствует средневековым понятиям: человек "самовластен", Господь не предопределяет его судьбу ("Вся убо предзнает Бог, не вся же предопределяет; предзнает бо и сущая в нас, не предопределяет же сия, не бо хошет злобу бивати, ниже нудит добродетель" - писал Иоанн Дамаскин ⁷). Но и в дальнейшем в анализе этого образа в значи-

тельной степени использовались критерии, выработанные для литературы нового времени. Так, Д. С. Лихачев практически разделяет точку зрения Ф. И. Булгаева, считая, что "молодец представлен в повести жертвой своей собственной судьбы", персонифицированной в образе Горя-Злочастия, которое возникает как "порождение его брезливой воображения" \8. В. В. Кусков считает, что образ Горя "как и в народных песнях, олицетворяет трагическую участь, судьбу, долю человека" \9. "Злым духом", "искусителем" и в то же время (модернизируя и несколько размывая смысл) "двойником молодца" называет Горе-Злочастие А. М. Панченко \10.

Попробуем еще раз проследить, является ли образ Горя лишь персонификацией отвлеченных понятий - судьбы, нечистой совести, а также уяснить позицию самого автора Повести в оценке этого образа. Здесь важным представляется обратиться к трактовке образа Горя в народных песнях и к некоторым аспектам христианского учения. И первое, на что обратим внимание, это мотивировка появления Горя.

Народные песни практически никогда не пытаются объяснить причину появления этого персонажа в каждом конкретном случае, хотя нередко он "привязывается" к герою за его отступления от определенных нравственных норм (за ослушание родителей, пьянство, распутство, похвальбу), но в песнях не акцентируется на этом внимание, не дается никакого объяснения. Сам герой иногда даже не может понять, откуда взялось это Горе: "На роду ли мне горе было уписано, / На делу ли ты мне, горе, доставалось, / В жеребью ли ты мне, горюшко, выпало?" (с. 70) \11.

Для песен характерно и такое появление Горя, которое не связано с порочностью героя: это может быть результатом несчастливого замужества и страдания от алобной свекрови, или бедности крестьянина. Чаще всего первое появление Горя в песне слабо мотивировано. Наиболее ярким примером является песня "Горюшко" (с. 41-47), где пять встреч молодца с "бабишей яржной" заканчиваются тем, что его, напившегося до бесчувствия, начисто обирают, а после шестой такой встречи к нему почему-то привязывается Горюшко. Почему - текст песни не объясняет.

В Повести автор, напротив, совершенно четко выражает свою позицию, предвзято первое появление образа Горя, мотивируя его: причем это не есть результат расстроенного воображения героя, несчастной судьбы или бедности, но это результат греховности героя, из-за чего он становится добычей злых сил:

И по грехом молотцу
и по Божию попушению,
и по действу диаволу, -
пред любовными своими гостыми и други
и названными братья похвалялся.
А всегда гнило слово похвальное,
похвала живет человеку пагуба...
Подслушало Горе-Злочастие
хвастанье молодецкое...

Здесь мы видим прямое совпадение с Иоанном Дамаскиным, объясняющим появление злых сил: "По попушению же Божию бывающе и крепотствуют, и предлагаются и преобразуются в яков хотят образ по мечтанию..."¹². Важно и то, что автор показывает последовательность событий, их взаимосвязь: грехи молодца приводят к Божию "попушению", после чего в дело вмешивается дьявол, подталкивая к еще большим грехам, и уже после похвалы (грех тщеславия, гордости - одно из самых изощренных искушений) на сцену выходит Горе-Злочастие. Нил Сорский писал об этом: "Помысл тщеславия всех многосложнее, он объедает почти всю вселенную и, как коварный изменник прекрасного города отворяет врата души всем бесам"¹³. Как видим, автор Повести предельно ясно осознавал механизм подчинения души человека злу и не менее четко сформулировал это в своем произведении. Причем, имея ввиду душеполезность произведения, он сразу объясняет причину появления Горя, не интригуя читателя, не прибегая к недомолвкам.

Вторым важным моментом является способ воплощения зла в зримом образе. В песнях это явление некоего "серого" существа, "льком подпоясанного", у которого "мочалами ноги изапутаны"; преследуя свою жертву, оно может воплощаться в образе собаки, серого волка, черного ворона; оно выскакивает из заলেখы и скачет по кабаку; оно неотступно следует за своей жертвой то с топорами, то с оружием, то с неводом и т. д. Почти во всех песнях образ Горя одинаков и именно таким оно однажды представит и перед молодым Повести, претерпевая те же превращения, что и в песнях. И здесь очевидно фольклорное начало этого образа. Но лишь в Повести Горе еще дважды является молодцу так, как ни разу не представало ни в одной народной песне: сначала во сне (но "тому сну молодец не поверовал"), а затем "ино адо то Горе излукавилось, / Горе архангелом Гавриилом молодцу поп-

режнему [явилсяя]". Древнерусскому читателю было хорошо известно Слово Исаака Сирина, в котором говорилось, что "иногда же враг, под видом откровений от Бога, в свидениях показывается что-либо человеку, а также во время его бодрствования преобразуется в светлого ангела, и делает все, чтобы мало-помалу убедить человека и хотя несколько привести в согласие с собой"\14. И в древнерусской литературе, начиная с самых ранних произведений, немало примеров этого изощренного искушения человека дьяволом (достаточно вспомнить Киево-Печерский патерик или другие патериковые повести, включавшиеся в самые различные сборники). А в Скитском патерике один из рассказов прямо повествует о явлении дьявола в облике архангела Гавриила одному из схимников\15. К особому духовному вниманию призывали христианина и поучения отцов Церкви, например, Григория Богослова: "Злой дух принимает на себя двоякий образ, раскидывая то ту, то другую сеть: он - или глубочайшая тьма (явное зло), или превращается в светлого ангела (прикрывается видом добра и обольщает умы кроткой улыбкой, почему и нужна особенная осторожность, чтобы вместо света не встретиться со смертью)"\16. Повесть предстает словно поэтической иллюстрацией этих воззрений. Автор показывает Горе и как явный порок, и как светлого ангела, соответственно изменяя его речь. В первом случае это открытый призыв ко греху:

Ты пойдй, молодец, на царев кабац,
не жали ты, пропивай свои животы,
а скинь ты платье гостинное,
надежи ты на себя гунку кабацкую,
кабаком то Горе избудетца...

Но однажды уже раскаявшийся в своем пьянстве, молодец не может соблазниться этими речами. Поэтому следующее появление Гора в образе архангела Гавриила автор сопровождает иной речью - искушение здесь более тонкое и лживое:

Али тебе, молодец, неведома
нагота и босота безмерная,
легота, пезпроторица великая?
На себя что купить, то проторится,
а ты, удал молодец, и так живешь.
Да не быт, не мучат нагих-босых,
и из раю нагих-босых не выгонят,
а с того свету суды не вытепут,

да никто к нему не привяжется,
а нагому-босому шумит разбой.

Здесь присутствует все: и лезть ("удал молодец"), и обещание своеобразного счастья в этой жизни ("не бьют, не мучат нагих-босых"), и уверение в наследовании райских обителей ("из райа нагих-босых не выгонят"). В этой речи как бы нет явного побуждения к пороку, более того, она вроде бы не противоречит христианскому учению ("Не собирайте себе сокровищ на земле" - Мф. 6.19-20). Но Горе-джеархангел извращает христианское учение, и если Христос призывал: "Продай свое имение и раздай нищим; и будешь иметь сокровище на небесах" (Мф. 19.21), то Горе не предлагает раздавать милостыню, оно вообще не говорит, каким образом молодец должен стать нагим-босым. Дело в том, что в первый раз этот путь был указан: "пойди, молодец на царев кабак". Автор Повести психологически верно изображает искажение, извращение заповедей Господних, искушение, которому не смог противостоять простодушный молодец. Но в отличие от своего героя автор повести прекрасно знает, что "дьявол всегда лжет и никогда не говорит ничего истинного", что "видимый в них свет, не есть свет действительный"¹⁷. Автор знает, что для этой реально существующей силы важно подталкивать человека на пути греха и порока все дальше и дальше, к пропасти.

Д. С. Лихачев, считая Горе двойником молодца, "художественным воплощением какого-то "чужого" начала в человеческой личности", отмечал, что "этот двойник преследует человека, отражает его мысли, при этом недобрые мысли, губельные для него, в которых он как бы не виноват и которые его и не его одновременно"¹⁸. В этой теме "чужого начала" важно отметить, что автор Повести не сливает воедино мысли и слова Горя и самого молодца. Более того, первым словам Горя ("быть тебе от невесты истравлену, еще быть тебе от твоей жены удавлену, из злата и сребра быть убиту") - молодец, по словам автора, не поверил. Так что автор вряд ли расценивал этот образ как внутреннее душевное состояние героя, как считают многие исследователи. Нельзя говорить и о том, что это персонификация судьбы человека, тем более индивидуальной. Само Горе в Повести похвалается, что от него страдали и более мудрые люди. То есть для автора Повести эта сила существует реально, в неограниченном пространстве, вне зависимости от сознания человека, его ума и воли. Традиционные фольклорные мотивы при этом совершенно не проти-

воречат христианским представлениям о повсеместном обитании демонических сил. Знаменательно и то, что "Горюшку", "Горю горькому", "Горю серому" народных песен (все с некоторым оттенком какой-то жалости) противостоит "дукавое", "нечистое" "Горе-Злочастье" Повести. Каждый из употребленных эпитетов неслучаен для автора и очень важен в плане понимания этого образа. К каким силам применялись определения "дукавый" и "нечистый", перешедшие в разряд существительных, хорошо известно. Приложение "Злочаствие" тоже лежит в этой плоскости. В Словаре Срезневского приводится одно из значений слова "часть" - жребий, участь ("Слез моих не презари, Владыко, да яко же уповаю на Тя, тако да с Твоими рабы и прииму часть и жребии со всеми святыми Твоими" \ 19), которое вполне объясняет смысл определения: это не отсутствие счастья в земной жизни, это страшная перспектива не "принять часть и жребий со всеми святыми" в жизни вечной. Что же касается зла, то на его природу в христианском учении существует очень четкий взгляд: "По ниспадению злых духов с неба в область поднебесную или воздушную, для них стал вовсе недоступен мир небожителей, и потому все их злое внимание исключительно обращено на близкую к ним землю, с тем, чтобы здесь - между людьми сеять зло. Зло, таким образом, составляет насущную потребность дьявола, который ни о чем не мыслит, кроме ада, ни в чем ни находит успокоения или наслаждения, кроме злой деятельности" \ 20.

Образ Горя в Повести более сложный, чем в народных песнях, что проявляется и в конечной цели этих персонажей. Горю из песен достаточно свести молодца в могилу да засыпать его землей. Вроде бы этого же добивается и Горе-Злочаствие. С изувверским наслаждением перечисляя все грехи молодца, оно, прежде всего, старается вселить в него уныние и отчаяние, чтобы легче было покорить своей воле. Ни на минуту не оставляя свою жертву в покое, оно "научает молодца богато жить, убить и ограбить чтобы молодца за то повесили или с камнем в воду пославили". И страшнее не это земное наказание, а другое. Искушение заповедей Господних, "не убий", "не укради" неизбежно приводит к тому, о чем говорит само Горе-Злочаствие:

Нивали люди у меня, Горя,
и мудрая тебя и досужае,
и я их, Горе, перемудрило,
и учинися им злочаствие великое...

нани они во гроб вселилися,
 от мене накрепко они землею накрылися,
 босоты и наготы они избыли,
 и я от них, Горе, миновалось,
 а алочастье на их в могиле осталось.

Автор Повести не развивает дальше эту эту мысль, но достаточно и этого указания, что со смертью не кончаются мтарства человека, поддавшегося на искушение Гора нечистого, что "злочастье" преследует его, остается на нем и после смерти, в могиле, обрекая его на вечные мучения, чтобы понять позицию автора, отличную от взгляда народных песен, ни в одной из которых даже нет намека на загробные мучения, хотя многие из них заканчиваются смертью молодца. Вероятно, именно этим объясняется употребление только в Повести определения Горе-Злочаствие, заявленного уже в названии, настолько важным это было для автора, и более того, разделенного в названии "Повесть о Горе и Злочасти". А. С. Демин предполагает (высказано в устной беседе), что в заголовке произошло стяжение согласных, нередкое для древнерусских рукописных текстов, и следует читать: "Горе из Злочасти". Такое прочтение находит подтверждение и в тексте (" Не одно я, Горе, еще сродники, / а вся родня наша добрая / все мы гладкие, умилныя, / а кто в сем(ь)ю к нам примешается, / ино тот между нами замучится"). Таким образом, это уже не персонификация индивидуальной судьбы или душевного состояния отдельного человека.

В песнях смерть жертвы оказывается конечной целью Гора, от которого не спастись ни в воздухе, ни в траве, ни в воде, ни в царевом кабаке, ни на солдатской службе. Показательно, что народное сознание не рассматривает в качестве спасения церковь, и герой не может спастись ни в храме, ни в монастыре ("Молодец от Гора в старцы пошел, - за им Горе с шалгуном идет и костью несет...", "Молодец от горюшка в Волю церкву, - а горе за им со свечей идет..."). А Упаву-молодцу само Горе велит "итти во честные монастыри... постричься и посихмитися", что он и вынужден сделать. Однако конец все тот же: "И прошло тому времячка ровно три года, / И тут ему, добру молодцу, и смерть пришла" (с. 52). В одной из песен молодец пытается спастись от преследователя в монастыре, а "Горе за ним несет ножницы, несет ножницы, постригать хочет" (с. 67). Наконец, одному из лесенных молодцев единственным выходом также видится

монастырь, но этот выход для него совершенно безотраден: обдумывая, как выстроит себе келью в три окошечка, чтобы смотреть через них на белый свет, он заканчивает: "В третье посмотрю - разрыдаюсь". Таким образом, для всех народных песен церковь, монастырь - это не выход, а скорее безысходность. И для них справедлива оценка, данная Д. С. Лихачевым: "Двойник как бы заботливо... относится к своей жертве, любя сводит его в могилу, ведет к пропасти - монастырю, кабаку, дому умалишенных"²¹. Однако подобное суждение о Повести вряд ли правомерно, хотя практически все исследователи, начиная с Ф. И. Буслаева, рассматривали уход молодца в монастырь именно как обреченность. Так, В. В. Кусков считает, что "для героя и автора повести монастырь является отнюдь не идеалом праведной жизни, а последней возможностью спастись от своей злосчастной доли"²².

Автор же пишет концовку Повести в иной тональности. Здесь нет отгораживания от жизни, нет трагической обреченности, а есть обретение истинных ценностей, предстояние перед вечностью. И последние строки звучат не эпитафией, а гимном:

Спамятует молодец спасенный путь,
и оттоле молодец в монастырь пошел постригаться,
а Горе у святых ворот остается,
к молотцу впредь не привяжетца.

Здесь во всем взгляд, противоположный народным песням: молодец сам идет в монастырь постригаться и становится недоступен Гору, для которого святые врата оказываются непреодолимой преградой. И все потому, что молодцу дано было вспомнить спасенный путь. И концовка Повести не трагична, а скорее оптимистична:

А сему житию конец мы ведаем.
Избави, Господи, вечныя муки,
а дай нам, Господи, светлы рай.
Во веки веков. Аминь.

И если для народных песен исход в монастырь был как бы новым горем, еще более злым, то в Повести - это спасение, настоящее, вечное. Здесь взгляды автора Повести близки к тому, что было сформулировано архиепископом Александром (Семеновым-Тянь-Шанским): "Наиболее чтимыми русскими святыми были всегда святые иноки, и это оставалось до последнего времени. Монастырь - это как бы сердце русского народа и русского царства, ворота ведущие из него в новый Иерусалим и первые камни его, положенные

уже здесь на земле. А иноки в глазах русского благочестивого человека - это как бы граждане этого небесного града. Как носители высшей духовной свободы они в принципе являются и наиболее свободными здесь, на земле" \23.

Принципиальные различия мировоззрения автора Повести и народных песен очевидны. Можно предположить, что как в языческих идолах и кумирах христиане видели лице бесов, так и в народном образе Горы автор Повести рассмотрел одно из воплощений ангелов тьмы. Сюжет о молодце и Горе получил у него законченную притчеобразную форму, где достаточно абстрагированный рассказ о добром молодце служит наглядной иллюстрацией вечных законов мирового порядка. Автор показывает, как эти законы, определяющие ход мировой истории, проявляются в частной жизни одного человека. Его произведение становится своеобразной притчей о блудном сыне, только здесь сын возвращается не к родителям по плоти, а к Отцу Небесному, побеждая непобедимое в народных песнях зло.

С Н О С К И

1. См.: Лихачев Д. С. Жизнь человека в представлении неизвестного автора XVII века // Повесть о Горе-Злочастии. Л., 1985, с. 90. (Лит. памятники).
2. История русской литературы X-XVII веков / Под ред. Д. С. Лихачева. М., 1980. С. 394.
3. См.: Федоров А. Ю. "Повесть о Горе и Злочастии" в ее отношении к волшебной сказке // ТОДРЛ, т. 44. Л., 1990, с. 284-299.
4. Буслаев Ф. И. Повесть о Горе и Злочастии // Буслаев Ф. О литературе: Исследования. Статьи / Сост., вступ. статья, примеч. Э. Афанасьева. М., 1990, с. 256.
5. Там же, с. 255-260.
6. Срезневский И. И. Словарь древнерусского языка. Т. 3, ч. 1. М., 1989, стб. 608.
7. Сборник переводов Епифания Славинецкого (Григорий Богослов, Василий Великий, Афанасий Александрийский и Иоанн Дамаскин). М.: Печатный двор, 1665, л. 25 об. 4-го сч.
8. Лихачев Д. С. Указ. соч., с. 96, 97.
9. Кусков В. В. История древнерусской литературы. М., 1989, с. 237.

10. История русской литературы X-XVII веков, с. 397.
11. Здесь и далее в скобках указывается страница по изданию: Повесть о Горе-Злочастии. Л., 1985. (Лит. памятники).
12. Сборник переводов Епифания Славинецкого, л. 12 об., 4-го сч.
13. Христианское учение о злых духах. М., 1990, с. 11.
14. Там же, с. 13.
15. См.: Преображенский В. С. Славяно-русский скитский патерик. Киев, 1909, с. 237-238; Древний патерик, изложенный по главам. 2-е изд. М., 1981, с. 300.
16. Христианское учение о злых духах, с. 12.
17. Там же, с. 14.
18. Лихачев Д. С. Указ. соч., с. 98-99.
19. Срезневский И. И. Словарь..., т. 3, ч. 2, стб. 1478.
20. Христианское учение о злых духах, с. 6.
21. Лихачев Д. С. Указ. соч., с. 100.
22. Кусков В. В. Указ. соч., с. 238.
23. Александр, архим. (Семенов-Тянь-Шанский). Колыбель небесной красоты // Православная беседа. N 6-7, 1992, с. 2-3.