

УДК 821

К. С. Фелькер,

филологический факультет,

Омский государственный педагогический университет

Научный руководитель: канд. филол. наук, доц. О. А. Гиль

Образ кошки как символ духовной трансформации в сказках Пола Гэллика: мифологические и культурные параллели

Аннотация. Статья посвящена рассмотрению образа кошки в сказках Пола Гэллика «Томасина» и «Дженни». Определяется влияние египетской мифологии (культ богини Бастет) и кельтской культуры на произведения американского писателя. Характеризуется отношение людей к кошкам в древности и средневековье. Рассматривается, как образ кошки в произведениях Гэллика становится связующим звеном между различными культурными традициями и современными представлениями, способствуя раскрытию тем перерождения, духовной трансформации и связи с потусторонним миром.

Ключевые слова: сказка, кошка, инициация, кельтская культура, друиды, богиня Бастет.

Тема поклонения кошкам неоднократно поднималась и исследовалась как учеными, так и писателями. Она тесно связана с религиозными, мифологическими и культурными представлениями, поскольку кошки занимали важное место в различных культурах, издавна считаясь священными существами. В Древнем Египте, как писал советский египтолог М. М. Коростовцев, культ кошки был «широко распространён <...>. В знаменитой 17-й главе «Книги мертвых» один из важнейших богов египетского пантеона, бог солнца Ра, выступает как «великий кот». Ко времени XXII (ливийской) династии относится начало расцвета культа богини города Бубаст — Бастет» [5, с. 13]. Бастет (Баст) считалась покровительницей дома, материнства, любви, защитницей от злых духов и заразных болезней. Ее священным животным была кошка, поэтому богиню часто изображали «в виде женщины с головой кошки, атрибут Бастет — музыкальный инструмент сistr» [7, с. 135]. Убийство кошки считалось тяжким преступлением.

В дохристианской Европе кошка воспринималась, как мистическое существо, связанное с иным миром. В кельтской мифологии существует легенда о волшебном существе Кат Ши. Согласно поверьям, чёрного кота размером с собаку, с огромными торчащими усами и большим белым пятном на груди можно встретить в горах Северо-Шотландского нагорья. В некоторых сказках Кат Ши предстает ведьмой, умеющей превращаться в животное. В Ирландии более популярны сказания о «кошачьем короле» Ирусане и его поединке

с легендарным бардом Сенханом Торпестом (ок. 580–650), создавшем сатиру на Ирусана [9]. Некоторые богини скандинавского пантеона связаны с кошками: богиня плодородия, любви и красоты Фрейя ездит на «упряжке кошек («Младшая Эдда»)» [7, с. 1037]. Коты Бюгуль и Трьегуль — подарок Тора.

В кельтской культуре кошки воспринимались как существа, берегущие духовный баланс в мире, так как были хранителями границ между жизнью и смертью. Но в период Зрелого средневековья отношение к этим животным в Европе изменилось: животных начали уничтожать. «Великое уничтожение» кошек длилось до XVIII в.: черных кошек связывали с ведьмами и самим дьяволом, поэтому истребляли разными способами. В современной литературе кошки часто выступают как связующее звено с потусторонней силой.

Две сказки американского писателя XX в. Пола Гэллика (Paul Gallico, 1897–1976) посвящены взаимодействию людей и кошек, имена которых вынесены в заглавие. В сказке про рыжую кошку Томасину Гэллика создает богатую аллюзиями и символами повествовательную ткань. Ключевым в «Томасине» становится образ кошки, отсылающий читателя к египетской мифологии — к Бастет, в облики которой перерождается Томасина: «Имя мое Баст-владычица. Отец мой — Солнце, мать — Луна. Его имя — Ра, ее — Хатор, Меня почитают все люди, и зовусь я звездой Востока» [3, с. 36].

Томасина олицетворяет высшее сознание, находящее в мире людей, помогающее людям,

в данном случае семье Макдьои, достичь взаимопонимания: жестокосердие отца едва не приводит к смерти дочери, теряющей любимую кошку, и лишь любовь позволяет исправить ситуацию. «Мне поклонялись в храме за 1957 лет до того, как пришел на землю Бог Христос. Я жила, умерла и воскресла» [3, с. 35], — сообщает Томасина, знающая с давних времен, как обращаться с просьбой к великим богам. Так в сказке органично соединяются верования разных народов: «Отношение к смерти у кельтов, очевидно, благодаря друидам, было особенное. Жрецы исповедовали бессмертие души и метемпсихоз — идею реинкарнации» [6].

В роли друида в сказке выступает девушка Лори, спасшая считавшуюся мертвой Томасину: «Мои слезы упали на нее, и она чихнула» [3, с. 94]. Но для пережившей реинкарнацию Томасины «всё теперь иначе. Храм мой — маленький домик, и жрица у меня — одна. Зовут ее Лори, и она не так прекрасна, как прежние мои двенадцать жриц: кожа у нее бесцветная, глаза — светлые <...>, волосы — медные слитки. Но она добра и почтительна и хорошо поет мне хвалу» [3, с. 35]. Лори, которую прозвали рыжей ведьмой и безумной, живет в лощине, прядет шерсть и лечит животных, как когда-то делали ее далекие предки. А. Л. Баркова отмечает: «Согласно Цезарю, друиды ведают делами божественными, надзирают за правильностью жертвоприношений, толкуют религиозные вопросы» [1].

Лори «улыбалась нежно и мирно, а серо-зеленые глаза смотрели куда-то вдаль. Волосы ее, распущенные по спине, как у деревенских девиц, были просто красные, словно раскаленное железо» [3, с. 14]. Образ Лори отсылает к рыжеволосой кельтской богине Бригитте: «Бригитта (или Бригид, Бриджит, Bride) — одна из самых почитаемых богинь кельтского пантеона» [10]. Ее представляют в двух ипостасях: как языческую богиню и как святую. Как пишет А. Занегина, «Святая Бригитта прославилась необыкновенной щедростью, ис-

целением людей и многочисленными чудесами» [4]. Благодаря особому дару Лори спасает не только зверей, ей удастся вылечить и девочку: «...она, слышавшая ангелов, стирала платком пот со лба Мэри, гладила ее по щеке и по волосам, брала прозрачную руку в синих венах и тщила перелить в большую свою силу и любовь» [3, с. 89].

В «Дженни» Гэллико уже не только повествует о тонкой связи миров, но демонстрирует «неуловимость границ между кошачьим и человеческим» [8, с. 11]. Благодаря тому, что восьмилетний Питер Браун оказывается в теле маленького белого котенка, он видит многое, чего не замечают люди, на своей шкуре ощущая жестокость людей и беззащитность кошек. Метаморфоза становится для мальчика первым шагом на пути взросления и познания важных истин. Подобное происходило с Луцием в «Метаморфозах», с той разницей, что взрослый герой Апулея превращен в осла в наказание за недостойную человека жизнь, а Питер сбит машиной и находится в коме. В обоих произведениях инициация начинается с перевоплощения, открытия особого мира, понимания своих собственных слабостей. Кошка Дженни выполняет роль проводника в реальность, неизвестную людям, но в которой также важны законы чести, справедливости, доброты, милосердия. В этом мире животные знают о нас намного больше, чем мы о них.

Таким образом, в основе сказок «Томасина» и «Дженни» лежит сложная сеть культурных и мифологических связей. Кошки здесь оказываются связующим звеном между различными культурами древности и современностью, становятся символами перерождения, духовной трансформации, проводниками в забытый человеком мир. Общение людей и кошек позволяет Гэллико поговорить с читателями о непреходящих ценностях, о свойствах и качествах души, которыми человек либо не обладает, либо про которые забыл. Богатство аллюзий формирует многослойность повествования, делая его интересным как детям, так и взрослым.

1. Баркова А. Л. Друиды // Мифологическая энциклопедия. — М., 2008. — URL: <https://mith.ru/alb/europe/druids.htm> (дата обращения: 20.02.2026).

2. Гэллико П. Дженни / пер. с англ. Ю. Полешук, Н. Л. Трауберг. — М.: Лабиринт Пресс, 2020. — 176 с.

3. Гэллико П. Томасина / пер. с англ. Н. Л. Трауберг. — М.: Захаров, 2010. — 154 с.

4. Занегина А. Святая Бригитта и языческая Бригитта // Академия журнала «Фома». — 2017. — URL: <https://academy.foma.ru/svyataya-bigitta-i-yazycheskaya-brigita.html> (дата обращения: 25.02.2026).

5. Коростовцев М. А. Религия древнего Египта. — М.: Наука, 1976. — 335 с.

6. Лосева О. Друиды: жрецы и маги кельтов // Библиофонд. — 2009. — URL: <https://www.bibliofond.ru/view.aspx?id=106279> (дата обращения: 25.02.2026).

7. Мифы народов мира: энциклопедия / под ред. С. А. Токарева и др. — М.: Сов. энцикл., 2008. — 1147 с.

8. Топоров В. Н. Кот // Мифы народов мира: энциклопедия: в 2 т. Т. 2. — М.: Сов. энцикл., 1994. — С. 11–12.

9. Уайльд Ф. С. Легенды, заговоры и суеверия Ирландии. — М.: Центрполиграф, 2013. — 580 с.

10. Урадовская К. Бригитта: Богиня Огня, Поэзии и Трансформации. — 2025. — URL: https://magic-runes.com/ru/knowledge/blog/goddess_brigitta/ (дата обращения: 25.02.2026).