«Сказки не для всех. На материале Тростенецких «басен».

Миндолина Наталья Сергеевна

Научный сотрудник отдела развития ГБУК БГМНК

Пока не копнёшь глубоко, не задумываешься над тем, что собой представляют русские народные сказки на самом деле. Мы привыкли видеть отважных героев, поучительные образы и сюжеты, делать выводы о добре и зле, восхищаться магическими свойствам различных предметов. Но если обратиться к трудам этнографов и фольклористов, которые рассматривали эти произведения народного творчества через призму обрядов и верований, оказывается не всё так просто. Одни учёные считают, что сказки никогда и не создавались для детей. Ведь если вчитаться в тексты, то от них бросает в дрожь по всему телу. Иногда добрый конец, не такой уж и добрый. Кто-то высказывает предположение, что сказки предназначены для подростковой аудитории в период переходного возраста. А третьи, настаивают, что по сюжетам они делились на детские, подростковые и взрослые.

Начнём с того, что в мире нет таких людей, которые бы не знали о сказках. Их содержание привлекает чем-то фантастическим, неправдоподобным. Но вместе с тем, сказки имеют великое, познавательное значение, так как являются богатейшим кладезем знаний, накопленных нашим народом. Они отражают особенности явлений реальной жизни и дают обширные знания об истории отношений, труде и быте, верованиях и мировоззрении народа.

В древнейший период у большинства народов бытовали родовые предания, трудовые и обрядовые песни, заговоры. Позже возникли волшебные и бытовые сказки, сказки о животных. Несмотря на яркую национальную окраску произведений словесного фольклора разных народов, многие мотивы, образы и даже сюжеты в них схожи. Складывавшиеся веками народные представления о жизни лучше всего отразились в произведениях, созданных самим народом. Сказка – один из самых древних видов народного творчества, накопившего в себе мудрость столетий. На протяжении многих веков она жила в устном исполнении, передавалась из поколения в поколение.

В наше время очень актуальна тема возвращения к истокам, культурному наследию не только всей страны в целом, но и внутри регионов. Так сказать – возрождение местного фольклора от старожилов.

4 июня 2022 года, в преддверии Пушкинского дня, Дня русского языка и всемирного дня сказок, в музее народной культуры состоялся межрегиональный этнофорум «БелСКАЗКАФест». Он проходил в рамках Года культурного наследия народов России. Программа мероприятия была очень обширной и многогранной. Она включала в себя научную, выставочную, игровую, театральную и концертную части, которые проходили как на открытой площадке в Городском саду, так и в стенах музея. По итогам научно-практической конференции «Актуальные вопросы изучения и сохранения народных сказок» готовится электронный сборник из докладов специалистов музеев, библиотек, студентов, историков и краеведов, работников архивов, исследователей народной культуры из Москвы, Курска и Белгорода. Целью мероприятия стало выявление и представление широкой публике народных сказок Белгородской области, способов их трансформации и тиражирования. В ходе обсуждения были затронуты вопросы самобытности региональных сказок, проблемы их поиска и сохранения, корни сюжетов сказок в разрезе этнического взаимодействия приграничных территорий, мифологические аспекты народных сказок. А также, рассмотрены сказки Белгородско-Курского и Белгородско-Воронежского регионов.

Большой интерес у участников конференции вызвало упоминание о страшных сказках, озвученных Василием Алёхиным, художественным руководителем Тростенецкого Дома культуры Новооскольского района Белгородской области. Василий Викторович великолепный рассказчик. Особый шарм его повествованию придаёт местный тростенецкий говор. После конференции мы созванивались с Василием Викторовичем и записали несколько страшных рассказов, которые бытовали в селе Тростенец.

Сказки для взрослых или «страшнаи», например, об оборотнях, ведьмах, знахарях встречаются у многих народов. По мнению учёных, исторической основой для их зарождения, как отдельного жанра фольклора, послужили трансформировавшиеся волшебные сказки. К их сюжетам и героям, в качестве коротких рассказов о встрече человека с нечистой силой, в своём творчестве прибегали В.А. Жуковский, А.С. Пушкин, Н.В. Гоголь, А.А. Блок, И.С. Тургенев, П.П. Бажов и многие другие русские классики.

Многие исследователи придерживаются мнения, что страшные сказки или страшные истории (рассказы) рассказывали с целью обучения правильному поведению в реальной жизни, вселить уверенность в себя и, самое главное, научить преодолевать страх. Ведь человек – единственное существо на планете, которое хочет бояться специально. Рассматривая такие сказки, следует иметь в виду, что взрослое и детское восприятие сюжета и героев сказки очень сильно отличается. Там, где страшно взрослому, может быть совершенно не страшно ребенку и наоборот. Таким образом, страшные сказки являются своего рода генеральной репетицией страхов, с которыми дети могут столкнуться в повседневной жизни.

У исследователей разный подход в изучении данного жанра устного народного творчества и. Например, доктор психологических наук, профессор кафедры дифференциальной психологии Московского государственного психолого-педагогического университета Игорь Вачков считает, что страшные сказки предназначены для детей и помогают многому научить ребёнка: есть опасность – действуй; будь гибким; хитрость – самое опасное оружие, опасайся хитрых людей; удаляясь от родителей можешь попасть в беду; думай и оценивай происходящее с тобой; находи новые возможности и пр.

Другие исследователи видят в них более глубинные слои. В частности, учёный и фольклорист Владимир Пропп полагает, что подобные сказки являются искаженной народной памятью о древних обрядах. Во многих сюжетах описывается обряд инициации – символического перехода ребенка в состояние взрослого и связан с перенесением страданий. Все было подчинено одной цели – инсценировать смерть человека с последующим ритуальным возрождением. Например, лес – это символический мир мёртвых, «тот свет». В сказке его охраняет Баба-Яга-костяная нога. Летает она в ступе, а в избушке всегда лежит, подперев носом потолок. Она – мертвец, и нога у неё костяная потому, что уже начала разлагаться. Ступа и избушка – метафоры гроба. Когда Иванушка приходит к бабке, она его моет и кормит, то есть, поминая, приобщает к миру мёртвых. Были ещё «срамные сказки», которые позже были опубликованы в сборниках и не предназначались для широкого чтения. Соответственно, во время таких рассказов дети не присутствовали.

«Сказывание» сказок – старый обычай. Были люди, которые берегли и развивали своё сказочное наследие. В деревнях сказители или бахари пользовались почётом и уважением. Вокруг них всегда собиралось много слушателей, которые с трепетом и вниманием переживали рассказываемые истории. Известно, что и русских царей тешили сказками. Например, Иван Грозный держал при себе слепцов-сказочников.

В селе Тростенец чаще пользовались термином «басня», от слова «баять» – искусно рассказывать. Так как там считают, что сказки это рассказ о несущественном. А «басни», безусловно, содержали в себе много вымысла, но искусные рассказчики могли выдавать всё происходящее как за «реальные события», которые носили назидательный характер. Часто говорили: «Завёл басню на всю ночь…». Сказки знали многие, но рассказывать «брались» не все. Их надо было уметь не только рассказывать, но и знать, когда это делать. Например, в периоды строгих постов (Великий пост и «Спасовка» – Успенский пост) сказывали редко и не охотно, а персонажами «басняв» были Жизнь и Смерть, Ангелы, Святые. В мясоеды героями сказок были времена года, небесные светила, «харчи», утварь, предметы быта, животные и т.п.

Сказителей «успрашивали» на посиделках «по-баить трошки». И они с удовольствием рассказывали сказку за сказкой, которые часто переходили одна в другую, а ещё «нагадывали» (напоминали) кого-либо из присутствующих. Поэтому подобные «басни» приобретали правдоподобный окрас. Тростенецкие рассказчики умели «складать» (сочинять) сказки по ходу рассказа, иногда пересказывали «на свой манер» услышанные от других или «перенимали у бывалых».

В Тростенце «страшнаи басни» или «брЕхни» «сказывались» именно взрослым на «злобу дня», с учетом конкретной местности или на православные праздники: на Святках, ближе к «Хрешшению» (Крещение Господне) или «у Хвилиповку» (Рождественский пост), а также «Обмасленой» (Масленица) и на Вербной Неделе. Детей не допускали на посиделки во время подобных рассказов. Их «баяли» старейшие жители села. Часто сюжет закручивался вокруг низменных желаний человека, с обязательным включением нечистой силы, в качестве решения проблем и получения желаемого.

Например, сказка, которую рассказывали перед Пасхой, чтобы отвлечь человека от ароматов свежеиспеченных куличей, дабы не разговеться раньше времени.

«Пошли бабы на всенощную в храм куличи, пасхи да «яйсы» святить. По дороге разговорами время коротали. А Настасья начала отставать. Все «обярнулись», а на неё маленькая собачонка напала, повалила на землю, и давай катать. Настасья отбивается, да не помогает ничего. Она достала ножик и полоснула собачонку по лапе. Та завизжала и «убёгла» в «кущи». Стали бабы Настасью расспрашивать что случилось. Тут она и «выбрехалась», что хотела в храме не только кулич посвятить. А прихватила с собой бутыль самогонки для приворота. Думала, так притянется к ней работник по хозяйству: будет ею поить мужика, а он будет дома всё по хозяйству делать. Видимо из-за этого с ней такая беда и приключилась, отвел Господь от греха. На следующий день, все друг к другу в гости ходят, угощают яйцами, куличами да пасхами. Зашли в дом к одной женщине, а она не выходит к гостям. Заглянули в хату, а она там лежит с перевязанной рукой. И тряпки все в крови заляпаны. Размотали тряпицу, а у неё ниже пореза вместо кисти собачья лапа осталась».

Согласитесь, сюжет с персонажем ведьмы очень похож на произведение «Майская ночь, или Утопленница» Н.В. Гоголя.

Реалистичность описываемых событий подкреплялась упоминанием в рассказах реальных жителей села. Но в большенстве случаев чтобы никого не обидеть, говорили «было это в соседнем селе» или «упоминали людей, которых уже не было на свете».

 Например, еще одна «басня».

«В соседнем селе жил мужик. С детства он остался сиротой. Был работящим, да всё никак не мог разбогатеть, чтоб не испытывать нужды. С утра до ночи он только и думал о том, чтобы стать богатым. Оговорился как-то, что и души своей не пожалеет ради сытой жизни. Однажды, снится ему сон. Покойный родитель пришёл проведать его. Про жизнь спрашивать. Мужик стал рассказывать о заветном желании. Родитель ему и говорит: «Если хочешь разбогатеть, ступай в город в лавку купца, что на площади. Спроси там «хозяина» и обстоятельно расскажи о своем желании. Он поможет.» На следующее утро мужик поехал в город, нашёл нужную купеческую лавку и попросил позвать к нему «хозяина». На его требование вышел купец и поинтересовался, зачем ему «хозяин». Выслушал мужика купец и говорит: «Если хочешь разбогатеть, тебе нужно призвать к себе «хозяина». Только не убоишься ли ты? Сможешь ли выполнять всё, как велю?» Мужик уверил купца, что готов на всё, даже душу чёрту продать, лишь бы не испытывать нужды. Для обряда, купец велел мужику раздеться до гола и вынес большой стеклянный бутыль. А в нём белая змея с короной на голове. Выпустил он змею на мужика. Так стала облизывать его в крещеных местах, где при крещении миру накладывают. Как только всё закончила, змея сразу же соскользнула в бутыль обратно. Строго-настрого наказал купец мужику: «С этого момента не накладывай на себя креста и не ходи в храм. Когда вернёшься домой, там будет ждать «хозяин». Видеть его будешь только ты. А появляться он может в облике ворона или кота, или собаки. Что он скажет, то и нужно будет исполнять. Каждый день нужно исправно кормить «хозяина» свежим молоком и несолёной кашей». Вернулся мужик в родное село. И правда, в его дворе стали появляться разные животные или птицы. И только он их видел. «Хозяин» нашептывал мужику, что нужно сделать. А тот беспрекословно выполнял. То к повешенному за пазуху надо залезть – там кошель с деньгами. То свежую могилу раскопать, а под гробом клад найдётся. Проходят годы, а мужик живёт себе в достатке и не стареет. Нашел он себе жену. А она была глубоко верующая, да богобоязненная. Как-то не углядел он, а жена кашу сварила, да посолила с «крестом» и поставила на улице под забором. Появился «хозяин» за трапезой. Только съел он кашу, как задымился и исчез. С этого момента мужик стал чахнуть и превращаться в глубокого старика и помер.

Но больше всего тростенчанами были любимы не затейливые истории, героями которых были люди, животные, птицы, Ангелы, бытовые вещи. Они наделялись рассказчиками человеческими качествами, бытовавшим жизненным укладом.

В начале 80-х годов XX века страшные сказки трансформировались, обрели новые образы и смысловую нагрузку и широко распространились среди уже детской аудитории. В них больше не было поучительной части. Зачастую концовка таких страшилок была неожиданной и юмористической. Например, популярная: «В чёрном-чёрном доме, стоял чёрный-чёрный гроб. В том чёрном-чёрном гробу лежал… красный рак. Кто слушал, тот дурак». Стоит упомянуть и о стихотворных страшилках или садистских стишках, в которых героями чаще всего бывают маленькие дети. Такая литература абсурда, где все переживаемые героями трагедии нелепы, непредсказуемы и бессмысленны, в том числе направлена на преодоление ребёнком страха. Многие психологи считают, что страшилки – мостик во взрослый мир, где много опасностей, где бесполезно предаваться страху, а нужно держать себя в руках и относиться к жизни разумно, спокойно и весело.

В любом случае, слушатели, какого бы возраста они ни были, «смекали» как поступать в подобных жизненных ситуациях, вспоминали о древних традиционных обрядах, ориентировались в отношениях. Сказки полностью копировали быт жителей, а иногда «небывальщинами» подталкивали к модернизации житейских условий.

Очень верно русский классик Александр Сергеевич Пушкин написал «Сказка – ложь, да в ней намёк. Добрым молодцам урок!».