Андреева Екатерина Александровна,

ведущий библиотекарь отдела краеведения и редких книг,

Амурская областная научная библиотека

им. Н. Н. Муравьева-Амурского,

г. Благовещенск

ФОЛЬКЛОРНЫЕ И МИФОЛОГИЧЕСКИЕ ОБРАЗЫ И МОТИВЫ

В РАССКАЗЕ А. ВЕРЕЖНИКОВА «КОРЧАЖНОЕ ЗОЛОТО»

Александр Васильевич Вережников (род. 1867 - после 1917 г.) [4, с. 457–458] в своих произведениях раскрыл одну из характерных черт амурской жизни – «золотую лихорадку». Многие переселенцы ехали на Амур, чтобы намыть золота и разбогатеть в короткие сроки, и зачастую эти рискованные предприятия проходили не без трудностей. Рассказ А. В. Вережникова «Корчажное золото» (1913) рассказывает об артели, созданной из людей разного происхождения и разной судьбы, которая уходит в тайгу за золотом. На пути они не раз столкнутся с трудностями, переживут смерть товарища и долгий голод, встретят мистические знамения.

В целом, в той или иной форме и мере, мифология и фольклор функционируют в любом литературном произведении. Рассказ А. В. Вережникова «Корчажное золото» хоть и не изобилует такими элементами, но все же содержит некоторые фольклорные и мифологические образы, помогающие наиболее ярко отразить нравственные перипетии героев, оказавшихся в экстремальной ситуации. Также эти элементы позволяют вписать сознание героев-дальневосточников в общерусский контекст при всем своеобразии жизни на Амуре в описываемый период времени.

Раз, два, три…

На протяжении всего повествования проявляется число три. Тройка – традиционная черта русских народных сказок, былин и авторских произведений с ярко выраженным национальным колоритом. Тройка предстает в произведении в традиционном понимании. Это и мера времени: *«В течение трёх месяцев наши скитания по тайге были бесплодны»* [2, с. 90], *«Служил три недели»* [2, с. 91], *«он года три скитался по городам Амура и Приамурья»* [2, с. 91],и определенная часть артели: *«Нас у этой ямы работало три человека»* [2, с. 95],*«Трое из нас, старые таёжники, знали хищнические тропы»*[2, с. 96], и количество встреч обессилевших от голода искателей золота с животными (медведь, кабан и косуля). Троекратное повторение (иногда с усилением по типу градации) событий, разбивка на тройки – все это не выглядит искусственным и вряд ли таковым является, т.к. особое, сакральное значение числа «три» для славян закреплено на уровне народного сознания.

Люди, звери…

Чаще всего символизм «тройки» проявляется в рассказе в сочетании с приемом повтора и различными средствами создания психологизма. Так, трижды товарищи по артели накидывались с упреками в утере патронов на фельдшера Карасева, и только в третий раз он обнаружил в своих вещах банку со злополучными патронами, а не с загадочным самородком в форме козьей головы. И именно тогда произошло спасение Карасева от смерти от руки старого каторжанина Непомнящего (символично прозванного Кощеем Бессмертным), а ко всем членам артели вернулся человеческий облик.

Сразу же прокомментируем образ каторжанина, прозванного товарищами по артели Кощеем. Кощей в славянском фольклоре – злой чародей, чье имя трактуется двояко. Первая версия: оно происходит от слова «к*а*стить» –вредить, пакостить [1, с. 256]. Второе, тюркское происхождение отсылает нас к значению «пленник» [1, с. 256]. Второй вариант в контексте данного рассказа кажется более убедительным, учитывая прошлое героя (хотя во внешней канве текста Непомнящего зовут так из-за внешности). Прозвище в данном случае работает на создание образа героя, становится ярким средством создания психологизма. И, как в народной сказке, злой умысел Кощея может победить герой, ведомый силами добра, коим здесь является старовер Мигунов.

Разгадка мифов

Ранее упомянутые животные, с которыми довелось встретиться героям, тоже имеют свое образное, мифологизированное значение.

Медведь – славянский хозяин леса, покровитель охоты и рыбалки, по некоторым воззрениям – даже родственник человеку[1, с. 341], встречается героям первым, и встреча эта не грозит им гибелью: зверь только что вышел из спячки. Быть может, именно эту встречу можно считать первым указанием старателям на то, что они нарушили главное правило по отношению к природе: взяли больше, чем необходимо. Однако это артель понимает и раньше, но остановиться уже не в силах.

Кабан в тайге еще более страшен, чем медведь. В славянской мифологии именно его зовут «Перунов зверь»[1, с. 215]. Он олицетворяет как воинскую доблесть, так и жадность, попрание умеренности и скромности. Но и встреча с кабаном не стала смертельной для героев. Пережитый при встрече с ним бессильный страх, возможно, указывает на непомерные аппетиты и жадность артели. Именно жадность (как и сам кабан) могла погубить их, однако не сгубила, как и сам зверь, эти пороки символизирующий.

Косуля же в ряде славянских и восточных народов символизирует демона, который является охотникам, занятым охотой во время, обязательное для богослужения и молитвы[1, с. 233]. Это узкое мифологическое понимание в большей степени, нежели традиционное понимание образа косули, отражает суть произведения. Подменив охотой на золото всю духовную жизнь (чем грешат почти все участники артели, кроме двухчикойцев-староверов), герои могут за это поплатиться. Мифологизированный образ косули работает вкупе со сравнением *«промелькнула перед нами, как призрак»*[2, с. 96], что еще ярче подчеркивает бесплотность и эфемерность стремлений героев, несмотря на то, что желание обогатиться – пожалуй, самое практичное и приземленное чаяние человека.

В рассказе функционируют еще два зооморфных мифологических образов – коза и изюбр.

Так, коза предстает перед артелью в виде загадочного самородка необычной формы. Говоря о нем, герои справедливо отмечают характер этого животного: *«Одни говорили, что это голова оленя, другие – козы, третьи – изюбра. И правда, она походила на всех этих милых, безобидных зверей. В ней было что-то молочное, телячье – выражение, присущее всем травоядным. Поэтому она не могла походить ни на волка, ни на медведя, ни вообще на хищного зверя»*[2, с. 95]*.* Действительно, в славянской мифологии коза являлась символом плодородия, вскармливания и взращивания потомства[1, с. 225](отсюда – нечто молочное в очертаниях). В мифологии (а потом и в народных сказках) сюжеты с козой преимущественно связаны с изъятием ее или ее детей из «дома», за что потом следует неминуемая расплата. Так и старатели, добыв необычный самородок, лишают его настоящего «дома», за что и платят высокую цену.

Изюбр в мифологии, как и множество других травоядных – символ жизни, и неслучайно именно он становится добычей после чудесного обнаружения патронов[1, с. 198]. Его кровь, а потом и мясо, вернут силы артели. Такой финал оставляет ощущение надежды на то, что герои все же выживут.

«Сказка ложь, да в ней намек…»

Нельзя не отметить частое упоминание героями шайтана: *«Шайтан заговорил золото»*[2, с. 92]*, «Сам шайтан над нами шутки строит»*[2, с. 96]*, «Знать, шайтан подбросил»*[2, с. 95], а также «нечистой силы». Шайтан – злой дух, дьявол в мусульманской мифологии[3, с. 689], в речи героев фактически приравнивается к той самой нечистой силе, на которую герои пытаются списать свои неурядицы, прекрасно при этом осознавая собственную вину в них.

Типичные фольклорные мотивы становятся в рассказе сюжетообразующими. Это и мотив поиска (поиск золота), и мотив чудесного появления спасительного, в некотором роде даже «волшебного» предмета (патроны, которые позволят охотиться и не погибнуть от голода). Мифологический мотив выражен через взаимодействие артели с природой. Издревле считалось, что того, кто возьмет у природы больше, чем необходимо, чем сможет унести, ждет кара. Так и случилось с героями рассказа «Корчажное золото». Почти все фольклорные и мифологические мотивы в тексте работают на создание психологизма, ярче и многоаспектнее отражая хищнические стремления, овладевшие золотоискателями.

Однако финал, в котором герои оказываются спасенными от голодной смерти, оставляет надежду на то, что им все же удастся выйти из тайги. Здесь охота на зверя, в отличие от охоты за золотом, принимает максимально естественную и оправданную цель – утоление голода и поддержание жизни. Оттого убийство изюбря и выпивание его крови (исконное действие многих народов-охотников) становится символом возрождения, символом торжества жизни артели, вышедшей на верный путь – путь преодоления жажды золота.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

1. Адамчик, В. В. Словарь славянской мифологии/В. В. Адамчик. – Минск: Харвест, 2010. – 640 с.

2. Вережников, А. Корчажное золото/А. Вережников//Амур: лит. альм. БГПУ. – Благовещенск: Издательство БГПУ, 2016. – С. 89–100.

3. Ожегов, С. И. Толковый словарь русского языка/С. И. Ожегов, Н. Ю. Шведова. – Москва: Азбуковник, 1997.– 944 с.

4. Сибирская Советская энциклопедия. Т.I. А–Ж. – [Б. м.]: Сибирское краевое издательство, 1929. – 524 с.