Саўчанка Г.П.

 УА “ГДУ імя Ф. Скарыны” г.Гомель

 МІФАЛАГІЧНЫЯ ЎЯЎЛЕННІ Ў ПРОЗЕ АНАТОЛЯ КАЗЛОВА

 Міфалагічныя ўяўленні старажытных славян – сапраўдная скарбніца мудрасці нашых продкаў. Гэта не толькі дахрысціянскія боствы, але таксама ўяўленні пра космас і зямлю, пра прыроду і яе законы, пра жыццё звяроў і птушак, пра чалавечы лёс, пра хатні ўклад, пра аденне. Славянская міфалогія – адлюстраванне ведаў, выпрацаваных стагоддзямі, а магчыма і тысячагоддзямі чалавечай практыкі. У дзяцінстве ўсе мы верым у сапраўднасць казачнага свету, разам з героямі знаёмімся з навакольным асяроддзем, усведамляем законы гарманічнага суіснавання чалавека і прыроды. Міфы – аповеды пра продкаў – складалі духоўны скарб славянскіх плямёнаў. Славянскую міфалогію называюць паганскай, бо галоўная ідэя паганства вырасла з самога жыцця, а таму яно ахоплівала светапогляд і жыццябачанне людзей старажытнага свету. Акрамя таго, слова “мова” для старажытных славян азначала тое ж, што “народ”, “этнас”. Гэта добра адлюстроўвае сутнасць вераванняў, якія былі этнічнымі (народнымі) у супрацьлегласць этнічным (сусветным) рэлігіям. Паганства – магічная сістэма фарміравання асобы, міфалагічны светапогляд, а не рэлігія.

 Міфы і міфалагічныя элементы працягваюць сваё існаванне ў сучаснай культуры. Але ў культуры беларускага грамадства функцыянуе яшчэ адзін пласт міфалагічных элементаў – спрадвечныя элементы беларускай язычніцкай міфалогіі, якія займаюць значнае месца ў быце і мове сучасных беларусаў.

 Міфалогія мае прамое дачыненне да рэлігіі, ніводная рэлігія не здольная існаваць без міфа. Міфалогія надае вобразнасць і пачуццёвасць рэлігійным уяўленням, аказвае эмацыянальнае ўздеянне на верніка. Магія як міфалагічныя ўяўленні пра магчымасць уздзеяння на навакольны свет, людзей і рэальная магічная практыка жыла і жыве ў беларускім грамадстве. Людзі стукаюць па дрэве, засцерагаючыся ад бяды, носяць абярэгі, шукаюць дапамогі ў знахараў і чараўнікоў. Міф – універсальная якасць культуры. Ён стаяў ля вытокаў нацыянальнай культуры, існуе зараз і, безумоўна, захавае сваё месца ў культуры Беларусі і ў будучым.

 Слова “міф” і “міфалогія” ў сучасным беларускім грамадстве ўжываюцца з рознымі адценнямі і ў розных сэнсах, што часам вядзе да не заўсёды апраўданага пашырэння іх значэння. Гэта вынік таго, што большасць грамадства міф спасцігаецца праз вопыт, пачуццёвае пазнанне, а не праз навуковыя веды. Амерыканскі вучоны І. Дуглас у працы пра дэфініцыі тэрміна “міф” прыйшоў да высновы, што ў яго столькі ж азначэнняў, колькі існуе вучоных, якія яго выкарыстоўваюць.

 “Слова “міф” выкарыстоўвалі яшчэ старажытныя грэкі, і з грэчаскай мовы mythos перакладаецца як “слова”, “паданне”, “апавяданнен”. Самі старажытныя грэкі таксама адзначалі шматзначнасць гэтага тэрміна, сцвярджаючы тры іх асноўныя значэнні: міф як слова, міф як эпас, міф як логас. Пры наяўнасці вялікай колькасці азначэнняў паняцця “міфалогія” (ад грэч. mythos – паданне + logos – вучэнне), пазбягаючы ўсялякіх дробных і неістотных нюансаў, можна сказаць, што яно ў наш час выкарыстоўваецца ў трох значэннях: сукупнасць уласна міфалагічных тэкстаў, сістэма ўяўленняў пра свет, навука”[1,с.11-13].

 Ёсць пісьменнікі, якія ад году да году спакойна і ўпэўнена працуюць над уласнымі тэмамі. Да іх ліку належыць Анатоль Казлоў. Гэты чалавек нібы бачыць вачыма кожнае слова, што злятае з яго губ. У яго творах словы матэрыяльныя, як і ўсё, на чым спыняецца позірк. Словы маюць колер, форму – дзіва, дык дзіва. Кожнае слова жывое, як жывы і кожны з нас. Цуд, якога пакуль не разумеюць многія і не могуць усвядоміць. У творах Анатоля Казлова словы як сам беларускі люд, цікавыя і асаблівыя. Людзі імкнуцца захоўваць родныя абрады, бо што вёска, то нораў, што галава, то розум, а што край, то звычай. Людзі трымаюцца тых звычаяў, якія пайшлі ад дзядоў ды прадзедаў. Такі ўклад, што ад самага пачатку свету горы, лес, людзі маюць свае адметныя ўласцівасці. Якім будзе жыццё чалавека на гэтым свеце, і што як кажуць, на раду прызначана, пытанні, якія хвалююць пісьменніка і яго сучаснікаў. Паводле народных вераванняў, жыццё чалавека пэўным чынам звязана з сусветам, зоркай. Творы Анатоля Казлова ўяўляюць сабой жывую істоту, якая магутная па сваёй сутнасці і чакае моманту свайго прызнання і ўзвелічэння.

 З прыходам хрысціянства на зямлі пачалася працяглая барацьба за духоўнае лідэрства. Гэта ўбачыў Анатоль Казлоў, і ў сваіх творах ён спрабуе паказаць барацьбу з нячыстай сілай, якая ўсё ж будзе пераможана. У завязках сваіх твораў ён нараджае у душы чытача прадчуваньне бяды “За адну ноч ссох вяз каля хаты Яновічаў”[2,с.209]; “Юргона сурочылі!”[2,с.16] альбо проста інтрыгуе, завалодвае ягонай увагай “Сярод ледзь бачнай сцежкі на гарачым пяску моўчкі сядзелі два хлопцы”[3,с.208]; “Ужо хвілін дзесяць я стаяў каля ўваходу ў тэатр і чакаў Лару”[3,с.10].

 У той самы час пісьменнік знаходзіць месца і для апісанняў прыроды, якія амаль зніклі ў сучаснай мастацкай прозе, і лірычных адступленняў. Апрача надзвычай удалых вобразаў ведзьмакоў, у Анатоля Казлова добра выпісаны вобразы духаў і птушак. Напрыклад, прыгадаем вобраз Вісуна з рамана “Юргон”, які шмат разважае пра лёс і маральныя якасьці чалавецтва, ці крумкача з рамана “Мінск і воран, Парыж і здань”, вачыма якога мы сузіраем людзей у Асінаўскім замку і яго наваколлі. Дарэчы, будзьце пільныя, калі ў творах празаіка пачынаюць бзынкаць зялёныя мухі — нічога добрага іхняе з’яўленне не абяцае.

 Міфы аб птушках адносяцца да ліку самых яркіх культурных з’яў, заўсёды ў міфапаэтычных традыцыях птушкі валодалі разнастайнымі функцыямі і выступалі як абавязковы элемент рэлігійна-міфалагічнай сістэмы славян. і рытуалу, які валодае разнастайнымі функцыямі. “Птушкі могуць быць бажаствамі, героямі, пераўтваральнымі людзьмі. Яны выступаюць як адмысловыя міфапаэтычныя класіфікатары і знакі чароўнай сутнасці, верха, неба, сонца, волі, роста, багацця, прадказання, духу жыцця”[1,с.54]. Выкарыстанне вобразаў птушак у творах заўсёды насіла сакральны сэнс. На дрэве жыцця птушкі заўсёды займалі вяршыню і супрацьстаялі хтанічным міфалагічным персанажам – змеям. Вобразы птушак вельмі разнастайныя. У творах Анатоля Казлова птушкі надзелены народнай свядомасцю, містычнымі якасцямі – паўптушкі, паўлюдзі, якія валодаюць дарам вяшчунства і здольнасцямі прыносіць людзям бяду ці шчасце, гора ці поспех. Звернемся да аднаго з фрагментаў з рамана “Мінск і воран, Парыж і здань”:

 - Не прыкідвайся. Ведаю – не спіш. Кажу, што нешта будзе, - не сунімаюся пугач.

 - У кнізе жыццяў усё ўжо запісана, - нарэшце азваўся крумкач. – Умей толькі чытаць. І адвяжыся, не перабівай дрымоту. Ты яшчэ горкае дзіця ў параўнанні са мной. Пражыві столькі, колькі я схаваў гадоў пад крыламі, вось тады і зразумееш, што такое сон сярод ночы. А ён мне: “нешта будзе”. Канешне, будзе.

 - Збрэндзіў ты, крумкач, ад старасці.

 - Го, юнача, у мяне наперадзе мінімум паўтара стагоддзя, а калі ўсё ладна ды складна пойдзе, то і ўвогуле цэлых два. Чаго ўжо нам з табою хвалявацца? – абыякава азваўся крумкач.

 - Затое цябе не любяць. Ненавідзяць вешчуна смерці.

 - Усім жа добрым не будзеш. Я не наклікаю бяду, а папярэджваю пра яе. Калі нехта трапляецца разумны, то і абыдзе няшчасце бокам. Ну а калі ў галаве дурноты зашмат, вось тады і напорацца на ражон. А ты кажаш – не любяць…[2,с.90].

 Крумкач у міфалогіі валодае значным кругам функцый, злучаецца з рознымі элементамі светабудовы: падземным светам, зямлёй, вадой, небам, сонцам, што сведчыць пра глыбокую міфалагічную семантыку гэтага персанажа. Яна абумоўліваецца некаторымі ўніверсальнымі ўласцівасцямі крумкача як птушкі, у прыватнасці рэзкім крыкам і чорным колерам, таму крумкач успрымаецца як медыятар паміж жыццём і смерцю. Як трупная птушка чорнага колеру са злавесным крыкам крумкач дэманічан, злучаны з царствам мёртвых і са смерцю, з крывавай бітвай, выступае веснікам зла. Паколькі крумкач у пошуках ежы капаецца ў зямлі, ён злучаецца з ёю, як усякая птушка, крумкач суадносіцца з небам. Сувязь крумкача з гэтымі трыма сферамі вызначае тое, што ён надзелены шаманскай магутнасцю і, у прыватнасці, выконвае пасрэдніцкія функцыі паміж светам – небам, зямлёй.

 Уменне пераймаць чалавечыя гаворкі, а магчыма і даўгалецце, спрыялі ўзнікненню ўяўленняў пра крумкача як пра мудрую прарочую птушку.

 Большая ўвага надаецца ў творах вобразу вароны, аб гэтым сведчаць нават назвы твораў – “Мінск і воран, Парыж і здань”, “Распяцце, альбо Ці ж баліць галава ў вароны”.

 Варона – знак спрыту, хітрасці, падступства, крадзяжу. Зрэшты, семантыка выявы вароны вельмі розная: У Грэцыі яна – носбіт дрэннай весткі, у Індыі – веснік смерці, у Італіі – птушка, якая прыносіць няшчасце. У шэрагу традыцый варона – пераўтвораная жанчына. У якасці элюстрацыі прывядзем прыклад з аповесці “Распяцце, альбо Ці ж баліць галава ў вароны…”:

* Эх ты, дурыла, а я спадзявалася, і бацька верыў у цябе, - Марына натапырана курчылася і шарэла. Вось яна ўжо метровага росту, праз хвілю яшчэ меней. І дзіва дзіўнае скаланула Андрэя: Марына стала шэрай варонаю, страсянула крыламі, разы два каркнула і знікла, як і чорна-смярдзючы слуп з магілы яе бацькі, сярод глухой ночы[3,с.200].

Ці інакш прадстаўлен вобраз птушкі з гэтай жа аповесці.

 “Ён зайздросціў вароне і другі тыдзень запар піў. Але хлопец зайздросціў вароне – шэрай, някідкай і бруднай вароне, у якой толькі і турботы, што корпацца ў сметніцах ды заглытваць шчодрыя кавалкі недаедкаў. Вароне не хочацца піва, яна не шукае гарэлкі. Гэта птушка не тырчыць каля таксафона, не абзвоньвае знаёмых, каб перахапіць сотню-дзве рублёў – у вароны не баліць галава”[3,с.162].

 Зусім у іншым свеце паказаны вобраз вароны, які дазваляе аўтару прадэманстраваць выразна душэўны стан героя і выклікае спачуванні і шкадаванні.

 Не абыходзіць аўтар увагай святой для Беларусі птушкі – бусла. У міфалогіі гэта чалавек ці анёл, які быў пакараны богам за сваю цікаўнасць. Забіць бусла – вялікі грэх. Па дзеянні бусла варажылі, якім будзе год. Заўсёды бусел усведамляецца менавіта як носьбіт нябеснага агню, як распарадчык і ахоўнік яго, як апякун над іншымі нябеснымі стыхіямі. У рамане “Юргон” бусел прадстаўлен велічнай і адначасова спакойнай істотай, нібы яго магутнасць не дазваляе звяртаць увагу на навакольны свет:

 “Даносіцца клёкат бусла на сухастоіне бярозкі з аблезлай карою, што рванымі кавалкамі-лапікамі звісае па ўсім ствале. Вецер выдзімае з іх самотную мелодыю гукаў: незвычайных, дзіўнавата-казачных. Бусел раз-другі гопнуў доўгімі чырвонымі нагамі па гняздзе і, узмахнуўшы распасцёртымі чорна-белымі крыламі, планерам загойсаў у прагрэтых патоках паветра. Бусліха ж засталася на месцы. Адно што – перайшла з усходняга боку гнязда на заходні, быццам нечым пакрыўджаная. Апусціўшы доўгую дзюбу, птушка ўцягнула галаву ў міжкрылле. Ці не задрамала, а мо сцішылася ў роздуме”[2,с.35].

 Птушкам, супрацьстаіць жывёльная класіфікацыя нізу – змеі. Змеі – выява сусветнага фальклору, які атрымаў на розных стадыях развіцця культуры і ў розных нацыянальных традыцыях шматлікія варыяцыі. Змеі прадстаўлены амаль ва ўсіх міфалогіях, і звязана з урадлівасцю, зямлёй, вадой, дажджом, хатнім агнём і інш. У шматлікіх традыцыях хтанічная прырода змея адлюстроўваецца ў яго назве, утвораная ад назвы зямлі (эфіёп. аrwe medr – “звер зямлі”, егіп. сama – “сын зямлі” ці “жыццё зямлі”).

 Згуслая кольцамі змяя атаясамляецца з кругазваротам з’яў. Гэта і сонечны пачатак, жыццё і смерць, святло і цемра, дабро і зло, мудрасць і сляпы запал, выратаванне і яд, захавальнік і разбуральнік, адраджэнне духоўнае і фізічнае. “Прысутнасць змяі амаль заўсёды злучаецца з цяжарам. Змяя знаходзіцца ў кантакце з падземным светам і мае доступ да сіл, магіі мёртвых. Яна паўсюдна лічыцца крыніцай ініцыяцыі і амаладжэння, гаспадыня нетраў. Змяя варожа ўсім сонечным і духоўным сілам, сімвалізуе першапачатковую інстыктыўную прыроду, прыліў жыццёвай сілы, некантралюемай і недыферэнцыяванай, патэнцыйную энергію, натхняльны дух, сімвалізуе цёмныя сілы ў чалавеку. Змяя лічылася пасроднікам паміж небам і зямлёй і падземным светам, роль змяі дваістая, адначасова можа быць дабратворнай і небяспечнай. Нярэдка выяўляецца першым чынам адмоўная роля як увасаблення ніжняга свету”[1,с.34]. У хрысцьянстве змей – амбівалентны знак: гэта і Хрыстос, як мудрасць, узнесены на Дрэва Жыцця ў якасці іскупіцельнай ахвяры, і д’ябал у яго хтанічнай выяве. Змей – гэта Сатана, спакуснік, вораг Бога і ўдзельнік грэхападзення. У выяве змея ўвасабляюцца сілы зла, разбурэння. У рамане Анатоля Казлова “Юргон” змяя паказана наступным чынам:

 “З-за кутка прызбы выпаўзла чорная і тоўстая, нібы вяроўчатае пута, змяя. Прыўзняла з мурагу пляскатую галоўку з гарошынамі вачэй, гойснукла, хітнула ёю ўверх-уніз і напрасткі скіравала да Гардзея. Праз імгненне гадаўка ўспаўзла ўжо на выцягнутыя ногі старога, колцамі, як пальцамі піханая каўбаса, скруцілася пад грудзямі, галаву ўперыла ў сонечнае спляценне чорнага чараўніка, між абвіслых, а некалі, як крэмень, моцных мускулаў. – Сумуеш, Катрынка. Нічога, пачакаем, яшчэ ж не вечар. Будзе нам сёння з табою свяжаціна”[2,с.36].

 Змей – выява сусветнага фальклору, які атрымаў на розных стадыях разіцця гэтага вобраза шматлікія варыянтныя рысы, але ў творы Анатоля Казлова сімволіка вобраза змяі пераважна звязана з паскудствам, злом, якое чалавек павінен пераадолець.

 Кожнаму чалавеку знаёмы стан адчування палёту, - усе ляталі ў дзяцінстве ў сне. А потым усё жыццё нам не хапае гэтага адчування, і таму мы зайздросцім птушкам. І ахвотна прымаем іх, як загадкавых істот, надзеленых містычнымі здольнасцямі, здольнымі прадказаць будучыню, прынесці шчасце ці проста поспех.

 Літаратура:

 1. Шамак, А.А. Міфалогія Старажытнай Беларусі / А.А. Шамак. – Мн.: Сэр-Віт, 2004. – 240 с.

 2. Казлоў, А.С. Юргон: раманы, аповесці, апавяданні / А.С. Казлоў. – Мн.: Маст. літ., 2006. – 255 с.

 3. Казлоў, А. С. Горад у нябёсах: аповесці, апавяданні / А.С. Казлоў. – Мн.: Літ. і маст., 2009. – 224 с.