Пародирование страшных рассказов

в современном русском детском фольклоре

Бурханова Наталия Анатольевна

Старший научный сотрудник Отдела культурно – образовательной деятельности и информационного обеспечения

ГБУК «Белгородский государственный музей народной культуры»

Ключевые слова: *«страшилка», парапародийные, пародийные, парадоксические, пугалки.*

В последнее десятилетие мир детства как сложный психсоциокультурный феномен находится в центре внимания отечественных фольклористов, этнографов, социологов, психологов. Современные дети признаны носителями и творцами субкультуры, вырастающей из недр национальной традиции и являющей собой определенную стадию и ипостась развития.

Пародирование относится к числу важнейших конструктивных, системообразующих принципов современного фольклора детей и подростков.

Закон пародийной трансформации лежит в основе многочисленных детских «переделок» популярных песенных текстов из мультипликационных и художественных фильмов, эстрадных шлягеров [1, с.86-88], школьной скабрезной поэзии [2, с.151-161].

В рукописных «школьных словарях» («хрониках») пародийному переосмыслению подвергаются реалии школьной жизни и одновременно заглавия литературных произведений, речевые штампы и т.п. типа «двойка за подсказку - горе от ума», «дневник – книга жалоб и предложений».

На пародийной и пародической основе формируются принципиально-новые для детского фольклора жанровые формы - «садистские стишки», абсурдальные «загадки - диалоги», развиваются возрастные модификации традиционного анекдота («детский анекдот»).

Вопросы «что», «как», «зачем», «почему» пародируется в современном фольклоре детей и подростков не только в должной мере не раскрыты, но фактически в полном объёме не ставились.

Страшный рассказ в современном детском репертуаре обнаруживает многообразие форм (пересказ прочитанного, увиденного на теле - и киноэкране, услышанного от взрослых; импровизации - «однодневки»), выходящих за границы детского фольклора в привычном толковании термина.

В данной статье в качестве объектов пародирования принимаются во внимание два специфических жанра принадлежность которых к современному детскому фольклору не оставляет сомнения – *«страшилка»* и *«страшная история».*

Важно отметить, что ни у носителей традиции, ни в исследовательской литературе эти жанры не имеют устойчивого, общепринятого термологического обозначения.

Термин *«страшилка»,* удачно сконструированный по аналогу со «считалкой» и «дразнилкой», предложен М.В. Осориной в 1965 году сегодня используется не только в научных кругах, но в повседневной жизни.

Дети предпочитают иные определения текстов – «история», «страшный анекдот». Целевая установка страшилок, направленная на коллективное переживание страха и «ритуализацию» исполнения [3, С.5].

Добавим, что страшилки являются специфическими *«страшными сказками»* современных детей, и это нашло отражение в системе образов, мотивировке событий, в тяготении кумулятивной, цепевидной структуре с повторением однотипных мотивов, эпизодов, в ритмизации повествования и драматизированной манере исполнения, что вытекает из потребности не просто рассказывать, «разыграть» с использованием возможностей голоса, мимики, жеста [4, С.7].

В правдоподобие страшилок дети не верят, либо это особая «игровая», условная вера, прямо пропорциональная силе эмоционального воздействия текстов и обратно пропорциональная возрасту исполнителей и слушателей. Детское восприятие страшилок подчиняется формулам: «Я не верю», но я боюсь или «Верю, потому, что боюсь» [5; с.8-10].

Жанр *«страшная история»,* практически не исследован отечественными фольклористами, является своеобразным функциональным эквивалентом страшилки, преобладающим в репертуаре подростков.

Страшные истории представляют собой творческий «извод» определенной части взрослого репертуара (бывальщины) [6, С.20],слухи – толки в сплаве отдельными элементами детективно-приключенческой литературы, а с криминальной газетной хроники и журнальной периодики.

В последнее время значительно увеличилось число рассказов о мошенниках, о похищении детей с целью «продать «за доллары».

Спектр потаенных детских страхов, по-своему и в разных возрастных группах, определяет многослойность психологического субстрата страшилок и страшных историй.

В страшилке сфокусированы ранние детские страхи – боязнь руки, глаз, зубов [7; с.5-8], незнакомых предметов.

По мнению психологов, с возрастом инстинктивно обусловленные и социально опосредованные страхи прекращаются, трансформируются, приобретают новые очертания.

С ростом ребенка выстраиваются цепочка из страхов, где одно звено вырастает из другого. Так, ночные кошмары детей 3-5 лет со временем перерастают в страх перед реальным нападением.

Возникает вопрос: играют ли какую – то роль в процессе изживания детских страхов пародии на страшные рассказы?

Отечественные исследователи мира детства оценивают пародии на страшные рассказы таким образом – каждый тип «серьезных» страшилок имеет в детском фольклоре свой пародийный вариант …в жизни каждой сказки наступает момент, когда ей больше нечего сказать ребенку, и он может расстаться с ней как со старой игрушкой. Тогда он соглашается, чтобы сказка превратилась в пародию, - это как бы санкционирует расставание, и вместе с тем новый угол зрения возобновляет интерес к самой сказке [8, С.7].

Концентрация возрастного кризиса жанра, который знаменуется появлением пародий, нашла отражение в большинстве работ посвященной фольклорной прозе детей.

Обзор современного детского фольклора показывает, что страшилки, страшные истории и пародии на них в различных соотношениях стратифицированы по всем возрастным группам, начиная с 5-6 лет.

Все тексты, пародирующие страшный рассказ условно можно разделить на три группы: *парапародийные, пародийные и парадоксические.*

Парапародийные [9; с.23-26] представлены рассказами, исполнение которых предполагает, что ретардированное, монотонное повествование, нагнетающее эмоциональное напряжение слушателей, неожиданно обрывается криком: «Отдай мое сердце!».

Одновременно «сказитель» хватает соседа за руку, что вызывает переполох «жертвы», хохот остальных.

Пугалки как внутри жанровая разновидность страшилок являют между собой одну из ранних стадий формирования этого жанра. Общеизвестный тип – «Черный дом», смешение сказки и заговора. Этот жанр распространен уже в начале 1940 годов, если не ранее.

С различными повествованиями выстраивается определённый сюжет: черный дом, черный лес, черный гроб черный мертвец и в конце черный кот, который кричит: «Отдай мое сердце!».

Пародийные тексты - во многом отвечающие привычным представлениям о пародии.

В детском фольклоре, известном по современным и старым записям, построены докучные сказки, телефонные розыгрыши.

«Что такое: на стене висит и плохо пахнет?

- Не знаю.

- Часы с кукушкой.

- А так почему плохо пахнет?

- Кукушка умерла».

В пародийных текстах мотивы и сюжетные типы получают комическую интерпретацию.

Например, обладательницей страшной черной руки, которая тянется из окна с грозным требованием: «Дайте хлеба!», - оказывается обезьяна, в финале она жалобно говорит: «А что хлебушек кончился?»

Пародический текст – использование произведения как макета для нового произведения.

Вот, например: «По темной – темной аллее гуляла девочка. Вдруг ей навстречу вышел страшные – престрашный старик. «Девочка, ты хочешь жить?» - сказал старик. - «С тобой что ли, дряхлый дед?» [10,С.10].

Обзор трех основных групп - парапародийных, пародийных, пародических текстов – показывает, что функционирование тех или иных форм страшных рассказов и пародий на них, художественные ориентации и жанровые предпочтения различных возрастов отражает процесс социализации ребенка.

Вместе с тем полной закрепленности какого – либо жанра или художественного приема за определенным возрастом не обнаруживается.

«Играя» в страх дети манипулируют серьезными и пародийными текстами, жанровыми формами, смыслами и расширяют грани реализации пародирования как принципа потенциально возможной трансформации любого страшного рассказа.

Цель – пугающий крик в конце, сюжетный тип черный дом, где в конце может звучать пресловутое: «Хрю – хрю».

Индивидуальные для каждого полуосознанные страхи и опасения облекаются в традиционные, «осязаемые» формы и совместно изживаются в процессе коллективного детского творчества.

Пародирование страшных рассказов в детском фольклоре оказывается системным явлением, эстетически «стабилизирующим» репертуар в соответствии с эмоционально – психологическими потребностями различных возрастов и наряду с этим и наряду с этим объективирующим динамику социализации ребенка на пародийной и парадической основе осуществляется стратификация и преемственность инвариантных мотивов, образов, их неизбежное проявление на разных уровнях и в различных жанровых обличьях, а значит и постоянное обновление детского репертуара при неизменностям глубинных структур.

«Изживая» детские страхи, взрослеющий ребенок не утрачивает тягу с страшному. Наряду со страшилками и страшными историями появляются другие типы страшного рассказа и иные способы пугания и самопугания (ритуалов вызывания Пиковой дамы, гномов и т.д.) совместное исполнение страшных рассказов дополняется или заменяется чтением триллеров и просмотров фильмов ужасов.

С возрастом меняются мотивация и способы удовлетворения потребности в страшном, но сохраняется сам механизм изживания и смехового отторжения страхов.

Единая для всех возрастов психологическая основа «эстетика страшного» обнаруживается в типологических сходных (при всем несходстве) явлениях детского в и взрослого фольклора, а также кинематографического авангарда.

Литература

1. Гречина, О.Н., Осорина, М.В. Современная фольклорная проза детей//Русский фольклор: Фольклор и историческая действительность. Л.,1981.Т.20.
2. Гречина, О.Н., Осорина, М.В. Современная фольклорная проза детей.
3. Захаров, А.И. Как преодолеть страхи у детей.М.,1989. //Русский фольклор: Фольклор и историческая действительность. Л.,1981.Т.21.
4. Левина, Е.М. Специфика комического в русской фольклорной пародии взрослых и детей//Дети и культура: Четвертые Виноградовские чтения: тез. докл. Новосибирск, 1990.
5. Лурье, М.Л. О школьной скабрезной поэзии //Школьный быт и фольклор: Учеб. Материал по рус. фольклору/Сост. А.Ф. Белоусов. Таллин, 1992.Ч.1.
6. Никифоров, А.И. Народная детская сказка драматического жанра //Cказочная комиссия 1927 г.: Обзор работ.Л.,1928.
7. Новицкая, М. «Недетские» страшилки//Слово1990, №11.
8. Новичкова, Т.А. Два мира – земной и космический – в современных народных легендах//Русская литература.1990. №1. М.1991.
9. Тынянов, Ю.Н. Поэтика. История литературы. Кино.
10. Фрейд, З. Введение в психоанализ. Лекции. М.,1989.