

УДК 140.8+398.21

DOI: 10.26456/vtphilos/2024.4.136

РУССКАЯ НАРОДНАЯ СКАЗКА – МИРОВОЗЗРЕНЧЕСКИЙ ФУНДАМЕНТ НАЦИОНАЛЬНОГО МЕНТАЛИТЕТА

С.И. Некрасов

ФГБОУ ВО «Московский государственный технический университет
гражданской авиации», г. Москва

Статья посвящена анализу духовной сущности русской народной сказки. Сказка представляет собой зашифрованное послание наших предков и является средством формирования мировоззрения человека. Они закладывали фундамент нашего менталитета. Наряду с донесением нравственных ценностей сказки описывали целостную картину мира. Ценность сказки определяется её связью не только с мировоззрением людей, но и описывали исторические события в символической образной форме. При этом они способны затронуть самые глубокие чувства и дать ключи к решению жизненных задач.

Ключевые слова: русская народная сказка, виды сказок, мировоззренческий код, русский менталитет, духовность, фантазийность, общечеловеческие ценности.

*Не бойся сказки, бойся лжи,
а сказка, – сказка не обманет.
Тихонько сказку расскажи,
на свете правды больше станет.*

(Берестов В. Песенка из «Домовёнка Кузи»)

Задолго до письменной эпохи у славянских народов появились байки (от слова «баять» – говорить, рассказывать), которые рассказывали бахари, скоморохи, шуты, юродивые. Они собирали народ на ярмарках, или во время кочевания из деревни в деревню. Через метафору они в иносказательной форме доносили глубокие мысли, традиции и мораль. За внешне простым сюжетом срывалась символичность и поучительность.

В сказках отражались представления людей о мироустройстве, страх перед природными явлениями жизни и смерти, которые излагались в форме фантастических сюжетов, где добро побеждало зло. Постепенно сюжеты дополнялись новыми деталями, обновлялись, менялся язык изложения, но в народные сказки заключают в себе мировоззренческий смысл нашего менталитета. Слово «сказка» появилось только в XVII в., когда появляются первые письменные изложения. Но интерес к ним начинает проявляться с XVIII в., когда создаются первые их сборники. Интерес к народным сказкам

возникает в связи с поиском национальной идентичности и обращением к истинно русским традициям.

В 1860 г. Ал.Н. Афанасьев опубликовал сборник «Русские народные легенды», где он собрал более 30 сюжетов. Но книгу запретила цензура. Однако она способствовала зарождению интереса к русской сказке. XIX в. – век расцвета русской народной сказки, которая становится символом русской культуры, основой национального характера и мировоззренческого фундамента нашей ментальности. В сказке отражается сама «русская душа», «русская духовность» и нравственные ценности нашего народа: доброта, сердечность, сочувствие слабому и способность отдать другому последнее, победа духовных сил над физическими. Важнейшей особенностью народной сказки является соборность, как единство дела, мысли, чувства и повинности. В сказке нет прямых наставлений, но в её содержании заложен урок путём многократного возвращения к её тексту [6].

В русских сказках выделяют три основных направления. Сакральное значение здесь имеют числа три и семь. Число три – символ выбора. А цифра семь – олицетворяет этапы возвышения к самому себе и достижению высшей мудрости. Начальный этап – внутреннее стремление к деятельности, далее – принятие внешней действительности, действия разума, сознательности и сверхсознания. Пройдя эти этапы, человеку может открыться высший смысл – явновидение, которое и выступает символом числа семь как обретение мудрости [11].

Исследователи выделяют сказки волшебные, бытовые и о животных. Волшебные сказки отличаются приключенческим повествованием, необычными действующими героями, чудесными помощниками и добрым отношением. В бытовых сказках присутствуют обычные люди: лентяи, глупцы, хитрецы, разбойники. А в сказках о животных растения, звери, рыбы, птицы отражают какие-то характерные особенности человеческого характера, отрицая плохие и утверждая положительные. Однако все сказки духовно обогащают ребёнка, формируя его менталитет и порождая «русскую душу».

Особенно можно выделить сказки, которые представляли взгляды славян на устройство мира. Они описывали происхождение воды и суши, неба и земли, животных и человека, которые воплощались в архетипах вселенского яйца, высочайшей горы, мирового дерева и подземного мира. Сказки описывали сотворение мира как борьбу двух противоборствующих начал мира – бога и дьявола.

Следует отметить, что раньше предки славян и других индоевропейских народов жили в единстве, разделяя общее мировосприятие и культуру. Так, А.Н. Афанасьев пишет: «Мы не раз уже говорили о доисторическом сродстве преданий и поверий у всех народов индоевропейского племени» [1]. Поэтому можно говорить об элементах ведической космологии в русских сказках. Так, в санскрите «кхала» – солнце, «гхола» – круг, что соответствует древнеславянскому «коло» и «хоро». А в народных сказках с древнейших времён яйцо олицетворяет солнце – символ весеннего возрождения.

дения и творческих начал природы. Иногда солнце обретает образ жарптицы, которую похищает чародей (символы дьявола, тьмы) [10]. Но Жарптица успела снести золотое яйцо, как символ будущей жизни тепла и света. Символ яйца как источнике жизни есть у многих народов. Так Иоанн Дамаскин писал: «небо и земля по всему подобны яйцу – скорлупа аки небо, плева аки облаца, белок аки вода, желток аки земля» [3]. Чаще всего яйцо – золотое и плавает в водах мирового океана. В китайском мифе Вселенная – яйцо способствовало самозарождению прародителя – великана Пань-гу, а в индийской мифологии золотой плод созрел в сердце плавающего в водах мирового яйца, породив Брахму – бога творца.

В русской сказке о «Курочке Рябе» закодирован символ мироздания в виде золотого яйца и простого яйца – символа земной жизни.

В сказках есть образ золотой или хрустальной горы, которая на верхнем уровне – это обитель богов, а на нижнем – обитель демонов, выступая образом земного царства. Переход в подземный мир требует погружения в воду. Вверху и внизу время течёт с разными скоростями.

Другим символом инобытия выступает дремучий лес как пространство другого мира. Лес – это граница между двух миров – миром живых и миром мёртвых [10].

Символом другого мира выступает дремучий лес, который является границей между миром живых и миром мёртвых. В мире живых всё изменяется и преобразуется, а в мире мёртвых нет движения и жизни.

Всем известная сказка «Колобок» содержит в себе представление древних предков о движении ночного светила по небосклону: от полнолуния, когда его замесили, до новолуния, когда от Колобка уже ничего не остаётся, т. к. месяц постепенно уходит на убыль, ибо его съедают встречающие его звери [7].

«Колобок» – это шар, как символ солнца. Но звери, которых встречал колобок, тоже являют собой символы. До начала использования символов Зодиака, символы гороскопа славянских народов были зооморфными. Звери были символами созвездий [10]. Значит, с астрономической точки зрения путь Колобка олицетворял движение солнца по небу, описывая солнечное затмение. Но одновременно путь Колобка символизировал путь человека, ставшего на тропу греха. Лес в сказке выступает символом человеческих страстей, а дорога в нём – путь грехопадения. В соответствии с духовным законом, звери становятся всё страшнее. Заяц – только символ страха, волк – уже символ агрессии, медведь – силы, а лиса – лесть как символ дьявола. Путь Колобка – это путь человека, который не захотел достаться своему создателю (символом которого является старик со старухой), и достался дьяволу (в облики лисы). Так доносится смысл духовного закона: за каждый грех надо платить, т. е. каждый грех ведёт к ещё большему грехопадению.

В сказке «Репка», будучи круглой и жёлтой, тоже олицетворяет Солнце, но которое надо освободить из подземного царства, чтобы оно ста-

ло светить людям на земле. И в этой сказке мы находим символы крепкой связи поколений и взаимоотношения людей с природой: человеческих сил у дедки, бабки и внуки не хватает, и они зовут на помощь собаку, кошку, и мышку. При этом мама и папа отсутствуют потому, что деды с бабками чаще были с детьми, чем родители. На эту особенность указывает и отсутствие у Деда Мороза дочери, но присутствует внучка.

Яблоко в русских сказках благодаря своей шаровидности выступает символом вечности без начала и конца и молодости, т. е. источник бессмертия. В дальнейшем яблоко становится символом библейской западной культуры, приобретая несколько негативный смысл, т. к. выступило как плодом соращения Адама и Евы дьяволом, так и указанием пути их спасения. Так Пушкин в сказке «О мёртвой царевне и семи богатырях» отразил отравленную сущность яблока как мировоззренческую западную «ядовитость».

В русских сказках мы встречаем Кощея Бессмертного, Бабу Ягу, царя Гороха, Змея Горыныча. Эти образы рождала народная фантазия на протяжении веков, и мы не связываем их с действительностью. Но эти персонажи реально существовали, и сказки говорят правду. В истории Древней Руси эти персонажи физически присутствовали, но со временем поросли народными вымыслами и стали сказочными персонажами. Об этом свидетельствуют труды академиков Г.С. Гриневича и Б.А. Рыбакова. Не даром говорят: «Сказка ложь, да в ней намёк, добрым молодцам урок».

Следует обратить внимание на то, что в русских сказках есть два разных образа – «Кощей» и «Кашей». Слово «Кощей» означало свод связанных книг («Кошун») в виде табличек, где были представлены знания наших древних языческих племён. Когда же было введено православие, эти книги были запрещены, и слово «Кощей» получило отрицательное толкование и получило новое звучание «Кашей» и приобрело образ злодея.

Кощей Бессмертный – известный образ народных сказок – олицетворял собой хазарина, царство которого находилось в степных районах между Доном и Волгой, где жил костлявый старик, окружённый сказочной нечистью. Он олицетворял недостижимость врагов, которые в течение 400 лет поработали славян, превращая людей в каменные статуи, пленив прекрасную царевну. Иван-Царевич, олицетворявший князя Святослава, в 969 году проник в само логово врага, победил Кощея и освободил народы.

Что касается образа царя-Гороха, то он был сказочным воплощением первого славянского царя Таргитая, отцом которого был Перун-громовержец (аналогия с Зевсом). Таргитай остался в народной памяти как объединитель русских земель, о чём пишет греческий историк Геродот. В славянских сказках Таргитая именовали Тархом (или Горохом). Отсюда известно выражение «это было ещё при царе Горохе», которое стало символом далёких времён, т. е. более двух тысяч лет назад – правление первого царя Тарха [8].

В образе Змея Горыныча (Огненного Змея) о трёх головах, который «всех людей полонил, всех разорил, ближние царства покатыл» [9], отраже-

ны набеги на далёких предков Крыма кочевых восточных племён, которые шли из-за Дона. Крымские славяне (тавры) в XI в. находились на высоком уровне развития, имели большие успехи в строительстве и торговле, кузнечном и литейном деле, поэтому очень привлекали внимание трёх слабо-развитых крупных кочевых племён, которые почитали бога змея-нага. «Огненный Змей» разорял народы Крыма. Весь XVIII в. до н. э. Змей грабил Ассирию, Лидию, Палестину и другие народы моря. Для отражения нападков славяне строили укрепления и валы, которые получили название «Змеиных».

Набеги степных кочевников на славянские народы в русских сказках были отражены в образе Тугарина Змеевича. Донские «женоуправляемые» сарматы с культом Богини-матери, в русских сказках принявшие образ Царя-Девы, которая заставляла Ивана-Царевича жениться на ней, угрожая его отцу: «Я всё царство побью, поплечу». Позже Царь-Дева приняла образ Бабы Яги, которая сотни лет до христианизации Руси опустошала наши земли. Только в начале X в. окрепшая Русь усмирила «женоуправляемых» кочевников [2].

И если Кощей остался сугубо негативным явлением, то Бабу-Ягу так и не удалось окончательно очернить. Она, с одной стороны, помогает героям найти нужный путь.

Баба Йога (йогиня – Матушка) – это образ богини Покровительницы, который после христианизации Руси был подменён: вместо юной, красивой, молодой богини её сделали старой, злой, горбатой, крючконосой старухой [10].

Конечно же нельзя отождествлять все персонажи народных сказок с реальными историческими личностями и событиями. Большинство из них созданы богатой народной фантазией. Но нельзя и отрицать взаимосвязь сказок с реальной историей Руси.

В русских сказках можно увидеть два мира – реальный и «иной» («тридесятое царство»), где с героями начинают происходить чудеса, и они отправляются на подвиги, получают новые знания. В сказках говорится, что путь к нему далёкий. Но упоминается, что это царство расположено на крайнем севере. М. Нострадамус называл русских людей «народом гиперборейским», т. е. пришедшим с крайнего севера, где иной климат [4]. В известной карте средневековья Геродота Меркатора (1569 г.) Гиперборея обозначена в виде арктического материка с высокой горой. Очевидно, что «тридевятое царство» в русских народных сказках – это и есть эта далёкая земля.

Особый интерес русских сказок вызывают их наставления, которые даются сказочным молодцам, учат их премудрости жизни, рассказывают об окружающем мире, направляют к добру и справедливости, любви и долгу [10]. Сказки способствуют развитию духовности, учат противостоять злу.

В сказках животные были наделены человеческими качествами и их повадками: хитрая лиса могла обмануть злобного волка, а большой непово-

ротливый медведь попадает впросак. Животные могли менять свои повадки: серый волк, съев коня Ивана-Царевича, становится для него верным помощником.

Главным героем в большинстве сказок был Иван-Царевич (крестьянский сын и дурак). Но на пути к заветной цели, преодолев массу испытаний, он не теряет надежду, не падает духом. Применяя свою смекалку, он располагает к себе силы природы и выходит победителем.

Василиса Премудрая (Елена Прекрасная, Марья Царевна) – главный женский сказочный образ, прообразом которого была покровительница домашнего очага древнеславянская богиня Макошь. Обладая умом, она решала любые тяжёлые задания, разговаривала с Солнцем, Луной и животными. Но заслужить её любовь мог только мужественный и трудолюбивый Иванушка.

Русские народные сказки бессмертны. Они не имеют границ и времени. Они представляют собой определённый код, который передаётся от поколения к поколению. Этот код помогает человеку жить, концентрируя мудрость прошлых поколений, позволяя приспособиться к окружающему миру. Сказки способствуют познанию мира не только умом, но и сердцем, когда человек отождествляет себя с положительными героями, которые всегда активно действуют и не пасуют перед трудностями [5].

Список литературы

1. Афанасьев А.Н. Русские народные сказки. Полное собрание: в 3 т. М.: Наше завтра, 2022. 1712 с.
2. Артемов В.В. Мифы и предания славян. М.: Олма Медиа Групп, 2013. 298 с.
3. Бирюков Д.С. Космологические представления у Иоанна Дамаскина и их античный контекст // Вестник РГГУ. Серия «Философия: Социология. Искусствоведение». 2015. № 5: С. 34–43
4. Вьюнов Ю.А. Слово о русских М.: Икар, 2002. 293 с.
5. Дворецкая М.Я. Концепция человека в религиозно-философском учении Восточно-христианской Церкви эпохи Средневековья: психологический аспект: монография. СПб.: Изд-во РГПУ, 2004. 250 с.
6. Пропп В.Я. Морфология волшебной сказки. М.: Манн, Иванов и Фербер, 2024. 608 с.
7. Рябенков И.Г. Славяно-арийские сказы, были и небылицы: просветительное пособие для русской национальной элиты. Казань: Новое знание, 2014. 67 с.
8. Сибагатуллин Ф.С. Тартария татары: (научно-популярное издание). Казань: Идел-Пресс, 2020. 215 с.
9. Сто великих мифических существ / авт.-сост. Непомнящий Н.Н. М.: Вече, 2015. 415 с.
10. Шабанова Н.М. Сакральные смыслы русских народных сказок // Ученые записки: электронный научный журнал Курского государственного университета. 2013. № 1 (25). С. 185–194

11. Черноусова И.П. Фольклорно-языковая картина мира в призме лингвокультурных кодов (на материалах русских народных сказок и былин. Липецк: Липецкий государственный педагогический университет им. П.П. Семёнова-Тян-Шанского, 2022. 151 с.

RUSSIAN FOLK TALE – WORLDVIEW FOUNDATION OF NATIONAL MENTALITY

S.I. Nekrasov

Moscow State Technical University of Civil Aviation, Moscow

The article is devoted to the analysis of the spiritual essence of Russian folk tales. They represent an encrypted message from our ancestors and are a means of forming a person's worldview. They laid the foundation of our mentality. Along with conveying moral values, fairy tales described a holistic picture of the world. The value of a fairy tale is determined by its connection not only with people's worldview, but also described historical events in a symbolic figurative form. At the same time, they are able to touch the deepest feelings and give keys to solving life's problems.

Keywords: *Russian folk tale, types of tales, worldview code, Russian mentality, spirituality, fantasy, universal human values.*

Об авторе:

НЕКРАСОВ Сергей Иванович – доктор философских наук, профессор, профессор кафедры гуманитарных и социально-политических наук, ФГБОУ ВО «Московский государственный технический университет гражданской авиации», г. Москва. E-mail: sinekrasov@mail.ru

Author information:

NEKRASOV Sergey Ivanovich – PhD (Philosophy), Professor, Professor of the Department of Humanities and Socio-Political Sciences, Moscow State Technical University of Civil Aviation, Moscow. E-mail: sinekra-sov@mail.ru

Дата поступления рукописи в редакцию: 16.10.2024.

Дата принятия рукописи в печать: 16.11.2024