УДК 930.85

ЧЕРТЫ ЯЗЫЧЕСТВА В РУССКОЙ ВОЛШЕБНОЙ СКАЗКЕ

Цыганова С.В., студентка 2 курса гуманитарного факультета, Научный руководитель - Петухова Т.В., кандидат исторических наук, доцент

ФБГОУВПО «Ульяновский государственный технический университет»

Ключевые слова: сказка, сюжет, язычество, обряд, волшебный В данной работе рассматривается, какие черты восточнославянского язычества встречаются в волшебной русской сказке и сохраняются в памяти народа. Какие герои всем известных сказок пришли к нам из веры наших предков, какие обряды встречаются и что они символизируют. Мы пришли к выводу, что для сохранения родной культуры важно обращаться к изучению данной темы.

Из поколения в поколение передаются рассказы о событиях давно минувших лет, обрастая все более немыслимыми деталями, описаниями, постепенно превращаясь в сказки. Русская сказка — один из самых популярных и любимых жанров фольклора, потому что в ней не только занимательный сюжет, она открывает читателю мир человеческих чувств и взаимоотношений, а также приобщает к русской культуре, к мудрому народному опыту, к родному языку. Именно поэтому мы выбрали сказку как объект изучения, в современных условиях важно воспитание у детей с раннего возраста любви к родной культуре, а также формирование представлений и добре и справедливости.

Наши предки населяли мир божествами, которые воплощали в себе стихии или какие-либо значимые вещи, которые значительно влияют на жизнь человека (судьба, смерть и т.п.), к наиболее известным представителям можно отнести Перуна, Макошь, Дажьбога, Хорса. Славяне населяли свой мир и менее значительными существами: русалками, лешими, водяными, домовыми, овинниками, банниками и целым сонмом других мелких божков и духов. Древние славяне свято верили

в то, что окружающий мир населён духами, что лесная чаща, водоём, болото или поле являются местом обитания могущественных существ.

Язычество – принятый в христианском богословии и частично в исторической литературе термин, обозначающий дохристианские и нехристианские религии. В более узком смысле, язычество – полите-истические религии. До принятия христианства славяне обожествляли силы природы (воду, огонь, землю), животных, растения, деревья; культ сил природы довольно рано принимает антропоморфный характер. Например, культ воды перерастает в поклонение человекоподобному божеству – виле, берегине, русалке. [2, 94/124/463]

Исследователи заметили не только интерес к сказочным событиям, но и глубокую, прочную веру в сказочные чудеса. Такая вера у русских была широко распространена ещё в 19 веке. Так, например, по свидетельству И.А. Худякова, «вера в языческое чудесное ещё в высшей степени распространена в народе». В сказках отражается дух народа, его быт, образ жизни, национальный характер. Н.В. Новиков пишет: «Несомненно, что чем дальше в прошлое, тем вера в сказку и её героев была распространённее и устойчивее. И это вполне закономерно, поскольку основу сказки составляют языческие представления, которые лишь с течением длительного времени изживаются в сознании народных масс». Глубокая вера в колдунов, ведьм, в чудесные превращения с давних пор была присуща всем слоям населения, независимо от возраста и пола. [1, 9-11]

При проблемно-тематическом подходе выделяются сказки, посвященные животным, сказки о необычных и сверхъестественных событиях, приключенческие сказки, социально-бытовые, сказки-анекдоты, сказки-перевертыши и другие. Подробнее мы остановимся на волшебной сказке.

Волшебная сказка имеет в своей основе сложную композицию, которая имеет экспозицию, завязку, развитие сюжета, кульминацию и развязку. По Проппу происходит от обряда инициации. [3, 282] Инициальный ритуал включает символическое изъятие индивида из социальной структуры, после чего инициируемый проходит те или иные испытания, контактирует с демоническими силами вне социума, далее следует ритуальное очищение и возвращение в социум уже в ином статусе.

В основе сюжета волшебной сказки находится повествование о преодолении потери или недостачи, при помощи чудесных средств, или волшебных помощников. В экспозиции сказки присутствуют стабильно 2 поколения — старшее (царь с царицей и т. д.) и младшее — Иван с братьями или сёстрами.

Первое на что можно обратить внимание это самые яркие персонажи русского фольклора дошедшие и до наших дней: Баба-Яга, Кощей Бессмертный и Змей Горыныч. Мы привыкли видеть в них сказочных персонажей, и если не углубляться в изучение веры наших предков, то истоки этих героев останутся нам неизвестными. Например, образ Бабы-яги в сказках координально отличается от представлений наших предков о правительнице Верхнего подземного царства, но все же общие черты присущие этому персонажу прослеживаются: наличие у неё колдовских способностей, недюжинной силы, умение общаться с животными, проживание в избушке на курьих ножках.[2, 85-86].

Библиографический список

- 1. Воронцов, В.А. Подлинные истоки волшебной сказки / В.А. Воронцов. Казань, 2011.
- 2. Мелетинский, Е.М. Мифологический словарь / Е.М. Мелетинский. М.: «Советская энциклопедия», 1991.
- 3. Пропп, В.Я. Русская сказка / В.Я. Пропп. М.: «Лабиринт», 2000.
- 4. Рыбаков, Б.А. Язычество древних славян / Б.Я. Рыбаков. М., 1981.
- 5. Хасянов, О.Р. О некоторых особенностях чувашских народных праздников Симбирской губернии во второй половине XIX века / О.Р. Хасянов // Роль современной праздничной культуры в социализации сельской молодежи: сборник научных статей.- Ульяновск: УГСХА, 2011.- С. 57-65.
- 6. Хасянов, О.Р. Религиозная праздничная культура колхозной деревни в послевоенное десятилетие (на материалах Куйбышевской и Ульяновской областей) / О.Р. Хасянов // Научный диалог.- 2015.- № 12 (48).- С.386-399.

FEATURES OF PAGANISM IN RUSSIAN FAIRY TALE

Tsyganova S.

Keywords: fairy tale, plot, paganism, rite, magic

This paper considers some features of East Slavic paganism found in Russian fairy tale and stored in the memory of the nation. What are the heroes known fairy tales came from the faith of our ancestors, what rituals are found and what they symbolize. We concluded that to preserve the native culture is important to refer to the study of the topic.