Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение

Петрозаводского городского округа

«Гимназия №17 им. П.О. Коргана»

****

О символике чисел в эпосе карелов, финнов и родственных им народов

Исследовательская работа по краеведению

Тимофеева Анастасия Викторовна

МОУ Гимназия № 17, 8«в» класс, г. Петрозаводск

e-mail: zmeulia65@mail.ru; тел. +7(921)019-10-76

Руководитель: Колодяжная Галина Владимировна

учитель математики МОУ Гимназия № 17 г. Петрозаводск

e-mail: galinakol66@mail.ru; тел. +7(953)537-04-14

Научный консультант: Семакова Ирина Борисовна,

музыковед, фольклорист, этномузыковед,

Заслуженный деятель искусств Республики Карелия,

Научный консультант Республиканского Центра народного

творчества и культурных инициатив

Петрозаводск

2020 год

Оглавление……………………………………………………………………… 2

Введение………………………………………………………………………… 3

Глава I. Обзор литературы ……………………………………………………. 5

Глава II. О символике чисел в мировой культуре……………………………. 6

Глава III. Символика чисел в мифологии финно-угорских народов……….. 8

Заключение……………………………………………………………………... 14

Список литературы……………………………………………………………...15

Приложение 1. Справочник терминов.

Приложение 2. Дополнительные сведения о значении символики чисел в мировой культуре.

Приложение 3. Текст опроса для школьников, итоги опроса.

Введение.

Внимательные читатели «Калевалы» наверняка замечали любопытную особенность в тексте рун, когда при перечислении предметов или объяснении явлений встречается чередование определенных чисел. Обратила на это внимание и я. Сначала прочитав «Калевалу» в пересказе А.Любарской, а затем, взяв в руки поэтический вариант эпоса в переводе Эйно Киуру и Армаса Мишина, выделила для себя несколько подобных примеров. Главный герой эпоса Вяйнямёйнен в одной строчке говорит о шести зернах, а в следующей строчке зерен оказывается уже семь. Только певец назовет число, как в следующей строке прибавит больше. В пятой руне есть красивое место, где девушка Айно, превратившаяся в рыбку, уплывает от своего преследователя:

«Подняла из волн головку,/ правое плечо - из моря./На волне прибойной пятой,/ на шестом валу высоком./ Правой ручкою взмахнула,/ ножкою мелькнула левой /на седьмом высоком гребне, /на хребте волны девятой [11]. Такие поэтические обороты в тексте «Калевалы» напоминают игру с числами.

Что это? Закономерность или случайность? Эпос «Калевала» был создан на основе карельских и финских эпических песен, которые записал финский собиратель фольклора Элиас Леннрот в Кемском уезде Архангельской губернии. Но не весь собранный материал вошел в его произведение. Элиас Леннрот - не единственный фольклорист, который занимался собирательством народных рун. Я обратилась к текстам и сюжетам других песен, которые не вошли в эпос. Меня заинтересовали собрания, переводы и обработки карельских эпических песен Виктора Яковлевича Евсеева, известного исследователя карельского фольклора XX века. В традиционной эпической песне «Вяйнямейни и дева-лосось» герой падает из лодки в волны и: «Там он плавал шесть лет,/ Скитался он и седьмое лето,/ всего он блуждал восемь лет, /а, в общем, и девять лет»/. [5]

Такая же закономерность была обнаружена в других рунах. При этом повторялись одни и те же числа – в пределах десятка, поэтому возник вопрос - наверное, они имеют какое-то особенное значение для мировоззрения древних карелов и финнов? Мы сформулировали **гипотезу**: чередование чисел первого десятка в карельских эпических песнях не случайна: эта закономерность имеет особое, вероятно символическое и, возможно, магическое значение для народа.

Объектом исследования стали образцы традиционной поэтической культуры прибалтийско-финских и финно-угорских народов, в первую очередь карелов и финнов, приведенные в текстах (записях) карельского фольклориста В. Я. Евсеева и карело-финский эпос «Калевала», составленный Э. Леннротом.

Предмет исследования - символика чисел в мифологических представлениях прибалтийско-финских и финно-угорских народов (на примере карельских эпических песен).

Цель работы: Найти доказательства того, что чередование чисел в карельских эпических песнях и в эпосе «Калевала» не случайны.

Задачи:

1. Обратиться к символике чисел в мифологии и культуре народов мира.

2. Узнать о символике чисел в мифологии финно-угорских народов.

3. Определить взаимосвязь определенных чисел с представлениями об окружающем мире, в котором формировалась культура карелов и финнов.

Методы исследования:

1. изучение и обобщение полученной информации из разных источников: публицистические материалы, научные статьи, художественная литература, примеры фольклора, интернет-ресурсы;

2. поиск и анализ информации для обобщения данных по теме;

3. проведение опроса среди учеников школы (с целью изучения понимания и владения информацией по теме исследования).

Данное исследование проводилось в течение 2018-2019 учебного года, оно стало продолжением предыдущей исследовательской работы «Магия чисел», которая проводилась в 2017-2018 учебном году.

Глава I. Обзор литературы

Основными источниками для поиска примеров использования магических чисел в текстах народных песен послужили несколько сборников.

1. Эпос «Калевала» на основе древних карельских и финских народных песен в переводе на русский язык Эйно Киуру и Армаса Мишина. В этом издании финский текст и русский перевод идут параллельно и построчно друг против друга. У меня была возможность одновременно знакомиться с источником и переводом.

2. «Карело-финский народный эпос» - первое научное двуязычное издание бытовавшей среди карел, финнов и ижорцев песенной эпической поэзии. Составление его, вступительную статью, перевод и примечания выполнил фольклорист, профессор В. Я. Евсеев. Он же поместил тексты рун на языке оригинала в первой книге и перевод рун на русский язык – во второй.

3. Интересным и полезным для меня стали избранные руны карело-финского народного эпоса в композиции О. В. Куусинена. Академик возвращает читателей «Калевалы» к первозданным материалам эпоса – к рунам народных сказителей.

4. Доклад этномузыковеда И. Б. Семаковой «Мифология и фольклор карелов как источники изучения кантеле», вошедший в сборник «Музыкальная традиция Северной Карелии», раскрыл для меня детали, которые касаются особой значимости числа семь в поверьях и культуре финно-угорских народов.

5. Книга В. Петрухина «Мифы финно-угров» рассказала о самобытных мифологических традициях финно-угорских народов. В ней есть объяснение о происхождении явлений окружающего мира и как этим руководят числа.

6. Как числа управляют мировой историей, пространством и временем я узнала из книги Е. Багаева «Тройка, семерка и чертова дюжина…».

Таким образом, я поняла, что символика чисел и их упоминание в мифологии карелов и финнов являются частью мировой культуры и одного большого мифа о порядке и смысле существования Вселенной и человека в нем.

Глава II. **О символике чисел в мировой культуре**

Великие мудрецы древности были глубоко убеждены в важнейшем предназначении божественных чисел, выражающих универсальные законы времени и пространства. Числа выражают самую глубинную сущность вещей и явлений. Древнегреческий философ и математик Пифагор (VI в. до н.э.) любил повторять: «Все в мире есть числа». Число — это одна из важнейших категорий в мифопоэтическом образе мира; средство упорядочения и моделирования Вселенной; в народной традиции объект символизации и оценки. Чисел, как известно, бесконечное множество, поэтому остановимся на символике лишь тех из них, чья непостижимая магическая сила всегда вызывала у человека наибольший интерес. Элементы числового ряда в своих культурных функциях неравноценны. Наиболее значимы числа 3, 7, 9, каждое из которых получает толкование в зависимости от тех событий окружающего мира, с которыми оно соотносится. [1] В сказках и мифах многих народов широко используются именно эти числа (Приложение 2).

Число три – одно из самых популярных в фольклоре. Вспомните: три сына у мужика или три дочери у царя, три задания сказочных героев, три головы у змея, за тридевять земель в тридевятое царство отправляются три богатыря, троекратное повторение сюжетных ходов и т.п. Оно символизирует завершенность и полноту последовательности, имеющей начало, середину и конец, и чаще всего фигурирует в предписаниях трижды совершать то или иное магическое действие (обход, закрещивание, окуривание, произнесение заговора и др.) [1]

Магическими свойствами с древнейших времен наделяется число семь. Почему? Когда-то семерка была предельным числом, что подтверждают пословицы «Лук от семи недуг», «Семеро одного не ждут» и другие, где семь употребляется в значении «все». Для арабов, ассирийцев, евреев это число было клятвенным. «Крепко как семь» - клятва французов. Число семь часто встречается в Библии (семь дней творения, семь таинств, семь смертных грехов). На земле было известно семь чудес света (Приложение 2).

Невольно возникает вопрос: чем объяснить столь давнее и повсеместное почитание этого числа? Наиболее убедительное объяснение дал психолог Джордж Армитаж Миллер. Человеку показывали листок бумаги с нанесенными на них точками. Если на бумагу было нанесено не больше семи точек, он сразу, не считая, называл верное число. Когда точек было больше, начинались ошибки. Число семь психологи назвали «объектом внимания». За ним мгновенного схватывания уже не происходит. «По-видимому», - полагает Миллер, - наш организм имеет какой-то предел, ограничивающий наши способности и …обусловленный самим строением нашей нервной системы». Получается, что еще задолго до того, как древние обожествили число семь, это число было хорошо известно людям. Оно отражало свойство их мозга, его «пропускную способность». [1]

Определенное значение имеет и число 9, воспринимаемое и как утроенное число 3. Оно часто фигурирует также в магических текстах и ритуалах (особенно лечебных), где используются 9 камешков, 9 щепок, 9 угольков, вода из 9 колодцев и т.п. Замыкающую цифровой ряд девяткупифагорейцы называли «пределом всех чисел» (Приложение 2).

Итак, мы имеем представление о том, какое значение имеет символика чисел и ее влияние на людей. Мы сталкиваемся с числами на каждом шагу, они сопровождают нас от рождения и до последних дней. Без них мы не мыслим своей жизни.

Глава Ш. **Символика чисел в мифологии финно-угорских народов.**

Как и многие народы мира, карелы и финны считали мир трехчастным — состоящим из: верхнего, среднего и нижнего. Верхний и нижний миры, в свою очередь, были трехслойными; следовательно, в мифологии вселенная предстает состоящей из семи слоев. Верхний мир светлый! Там солнце, луна, звезды, Млечный путь, Большая Медведица, Полярная звезда. Небесного происхождения и некоторые животные (медведь, лось). У небесных богов Укко и Юмала можно добиться расположения. Срединный мир, мир людей, земля — круглый. Он лежит посреди волн Мирового океана и накрыт вращающимся небосводом. Неподвижной осью небосвода является Полярная звезда, «Гвоздь земли». Поддерживает небосвод гора — медная, железная, каменная (в мифологических системах гора может быть описана по-разному) или же огромный дуб, чьи вершины также касаются Полярной звезды. Дуб посадили три девы, похожие на богинь судьбы из скандинавской мифологии.

Семь небес по семи цветам радуги насчитывали коми, семь ярусов Вселенной – обские угры. У верховного бога Нуми-Торума было семь сыновей – покровителей Земли; семь вождей возглавляли венгров в их преданиях об обретении родины, семь человек родились и у Перлы-богатыря, первочеловека в эпосе коми. Материальным доказательством являются рисунки и бляхи пермского звериного стиля, где помимо трёх зооморфных символов (или трёх ликов трёхголового персонажа), воплощающих основные зоны космоса, на бляхах помещены изображения семи лосиных и птичьих голов, процессии из семи следующих друг за другом людей-лосей.

Среди древних мифологических образов в фольклоре венгров также сохранилось Мировое дерево с семью (или девятью) ветвями. Семь легендарных вождей угорских племён, отвоевавших у славян на Дунае Венгрию, соотносятся с семью ветвями Мирового дерева. Таким образом, числа три и семь в мифологии финно-угров рассматриваются как числа отражающие структуру их космоса. [8]

Самым знаменитым собранием финских и карельских эпических песен стал эпос «Калевала», составленный Элиасом Леннротом в первой половине XIX века. Это большое наследие - 33 тома песен-рун - было собрано в Карелии и Финляндии, в основном в Кемском районе Архангельской губернии (ныне Калевальский район Карелии) в 1828-1833 годах. Этот год в Республике Карелия объявлен Годом «Калевалы». В 2019 году 28 февраля отметили юбилей – 170 лет с выхода в свет в 1849 году второго дополненного издания «Калевалы». Обращение к темам, мотивам и образам «Калевалы» всегда было актуальным и важным с позиции изучения истории и культуры карелов и финнов.

Древний миф, известный всем финно-угорским народам, повествует о том, что изначально существовал лишь бескрайний океан. Над ним в поисках гнезда летала одинокая птица — в разных рунах это могли быть утка, гусь, орел и даже ласточка. Птица и увидела колено первого человеческого существа, которое торчало из воды: то было колено мудрого старца Вяйнямёйнена или (в других рунах) его матери — небесной («воздушной») девы Ильматар. Птица снесла яйцо на колено, оно скатилось вниз и разбилось: из этого первичного материала птица-творец и должна была создать мир. В традиционной эпической песне «Вяйнямейни и дева-лосось» герой падает из лодки в волны и: «Там он плавал шесть лет, Скитался он и седьмое лето, Всего он блуждал восемь лет, А в общем и девять лет. Там он творил подводные скалы, Там он отмели устанавливал, Чтобы богатому было где богатеть, Чтобы бедняку было где сложить голову. Тогда старый Вяйнемейни поднял свое колено из моря, Часть ноги закинул над водой. Гусь был небесной птицей, Искал место для гнезда. Увидела птица что-то черное в море, Там она снесла шесть яиц. Седьмое яйцо – железное». [5]

В карельских рунах рассказывается, что щука — враждебное существо нижнего, водного мира — успела проглотить три яйца, снесенные орлом; но орел поймал рыбу и вспорол ей брюхо. Из верхней половины яйца было создано небо, из нижней — земля, из желтка — солнце, из белка — луна, из скорлупы — звезды. В другом варианте руны появляется красотка-утка, которая села на выставленное колено Илматар, приняв его за кочку, снесла яички: «Шесть яичек золотые,/ а седьмое – из железа». Спустя тридцать лет родился у Илматар сын Вяйнямёйнен. Ему светило молодое Солнце, молодой месяц и семизвёздная Медведица.

Щука, которую вылавливает Вяйнемейнен, в эпической песне «Поездка на лодке и изготовление кантеле» [2], распадается при вытаскивании на шесть-семь частей. Это мифологическое жертвенное животное, связанное с нижним миром, где живут предки карел.

В причитаниях карелы звездами Большой Медведицы заменяли родственников – «сын», «брат», они служат ориентирами в пространстве «того света». Например, в сказке тунгудских карелов «Пийли, пийли, моя Пятнашка» («Piili, piili, Pilkkazeni») у героини «месяц на плечах, звезды Большой Медведицы на лбу, солнышко на макушке» («kuudamoine kukulla judomaine occala päiväine piälakalla»). [10]

В магическом контексте загадки святочной, живущей в проруби бабы Виэристэ («akka Vieriste») говорится о семи дырках в голове человека. Возможно, это объясняется тем, что человек воспринимает мир (свет, вкус, запахи, звуки) через семь отверстий в голове (два глаза, два уха, две ноздри, рот).

В карельской руне о сватовстве девушки «Анни отвергает жениха» упоминается созвездие Медведицы как покровительницы и помощницы в приготовлении приданого: «Иди в кладовую на пригорке,/ там сундук на сундучке,/ открой лучший сундук,/ там шесть золотых поясков,/ семь синих юбочек./ Они луною вытканы,/ Солнцем спрядены,/ вышиты звездами./ Давно, когда я пасла,/ присматривала в детстве за стадом,/ я слышала, как Луна ткала, Солнце пряло./ Большая Медведица умела для тебя,/ несчастная, делать платья!» [5]

Именно созвездие Большой Медведицы и поворот «хвоста» созвездия позволял карелам судить о времени: «Скоро уж утро на дворе – видали, как хвост у Медведицы развернулся? Часов ни в доме, ни у кого из ночлежников не было. Как в песне поется: «Была Медведица часами, стрелками петунье пенье». Но и без того «бег времени не забывали, дня приход распознавали». [7]

Число семь для карелов было очень важным. В созвездии Большой Медведицы карелы видели невооруженным глазом семь наиболее ярких звезд, а вообще астрономы насчитывают в этом созвездии около 125 звезд разной величины и яркости. Но чаще всего Большая Медведица представлялась нашим древним предкам в виде Лося или Оленя - в древних мифологических представлениях Лось и Олень не различались. Так же называли и Малую Медведицу. Культ этих животных - один из самых древних культов в истории человечества, он берет свое начало еще в каменном веке. У славян севера этот ковш называли Лось (Сохатый) - про него упоминает Афанасий Никитин в "Хождении за три моря". А южные славяне, скифы и половцы назвали это созвездие Конь. В Индии голова Лося (Большой Медведицы) обращена на восток. Так же в Индии существует легенда о [Полярной звезде и Семи мудрецах (Большой медведице)](http://myfhology.info/stella-myth/polar-star.html#%D0%98%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F%20%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8F%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D0%B7%D0%B2%D0%B5%D0%B7%D0%B4%D0%B0). [8]

Если внимательно рассмотреть короб кантеле, в нем можно заметить повторение формы ковша Большой Медведицы. Этот инструмент имел широкое распространение и использование среди «знающих», т.е. знахарей и колдунов. Это свидетельствует о том, что кантеле использовалось ими как магический, сакральный инструмент. Если посмотреть на карельское кантеле с позиции основных конструктивных деталей, то их тоже окажется семь: короб, бортик, струнодержатель, хвост, верхняя дека, а так же колки и струны – их в известных карельских кантеле, которые были обнаружены в карельских деревнях, чаще насчитывается от семи до девяти (а в более древние времена от пяти и, даже трех). И это явление конструктивной семизначности кантеле тоже не случайно. [9]

В сказках, мифах и легендах многих народов, в том числе карелов и финнов сохранились триединые действия. Считалось, что успех достигается с третьего раза:

- трех слов не хватает Вяйнемейнену для окончания строительства лодки – «Был старый Вяйнемейни, /заклинаньем делал лодку, /пением делал челнок. /Не хватило трех слов, /чтобы борты наладить»; [4]

- трижды герои пытаются выловить щуку, на которой застряла лодка – «Щука даже не почуяла удара,/ меч сломался на три части./ Тогда старый Вяйнемейни/ мечом по морю ударил, /щука разрубилась на три части»; [5]

- три испытания проходит Лемминкайнен, сватаясь к дочери хозяйки Похъялы Лоухи – поймать быстроногого лося, привести златогривого коня, застрелить черного лебедя Туонелы;

- три раза врачевала старушка-мать раны Лемминкайнена, трижды летала пчелка за целебным снадобьем, несла на себе шесть ковшей, семь кувшинов, за девять морей к десятому и только небесный мед Семизвездной Медведицы помог оживить сына;

- три смерти ждут на пути храброго Лемминкайнена (огненная река и огненный орел на утесе, огненный ров, заваленный камнями, медведь и волк у самых ворот Похъелы);

- трижды пытается кузнец Илмарийнен выковать мельницу Сампо, чтобы молола она три символа богатства – муку, соль, деньги;

- три задания Лоухи выполняет кузнец: пашет змеиное поле, ловит на полянах Туонелы медведя, а из дремучих лесов Маналы седого волка, должен выковать железного орла и поймать с его помощью жирную щуку в темных водах Маналы;

- с третьего раза кузнец Илмарийнен получает золотую деву;

- трижды принимаются играть на кантеле герои, пока не попало оно в руки мастера, и не заиграло на радость людям, три дня от зари до зари звучали песни Вяйнемейнена.

Учил старый Вяйнемейнен народ Калевалы. Учил опасаться трех зол: «Нельзя свистать на воде, Нельзя петь на волнах,/ Нельзя мужу старому желать молодой, восхищаться красивой». [11]

Опираясь на эти примеры, мы приходим к выводу о том, что современному читателю очень важно понимать эту информацию, которую народ хранил в строчках эпоса. Через повторяющиеся действия закладывались традиции и устои, передавался опыт поколений. Руны сохранили древние знания об устройстве Вселенной и законах выживания в мире. Ведь не секрет, что современный школьник, знакомясь с эпосом, порой воспринимает его как сказку, в которой большинство сюжетов выдумка. Своей работой мы хотели опровергнуть такое мнение. В сюжетах эпических песен хранятся знания и мудрость многих поколений карелов и финнов. Надо только разглядеть их.

Проведя исследование и анализ примеров карельского и финского фольклора, мы нашли доказательства в пользу гипотезы о том, что числа, которые встречаются в текстах рун, имеют особое символическое значение, а так же являются отражением взглядов на мир и Вселенную. Кроме того, числа являлись частью магических обрядов в культуре карелов и финнов и сохранили свое значение и нашли продолжение в текстах разных жанров фольклора.

Упоминание чисел встречается чаще всего в этиологических сюжетах, которые в значительной степени древнее других сюжетов эпических песен. Поэтому правомерно будет считать, что чередование чисел дают нам многостороннее представление о жизни и воззрениях древних карелов и финнов. Такая особенность является отражением культуры и традиций древних народов Карелии. [3]

Заключение.

С целью изучения понимания и владения информацией по теме нашего исследования среди сверстников и одноклассников мы провели опрос (Приложение 3). Ребятам из 3-6 классов мы предложили вспомнить сказки, легенды и мифы в которых речь идет об определенном количестве героев, их действиях или препятствиях на пути. Самое большое количество перечисленных произведений с числом три – 60%, с числом семь вспомнили сказки 37% опрошенных, с числом девять назвали только одну карельскую сказку «Сестра и девять братьев» - 3%. Примерно половина ребят вспомнили какие задания или препятствия должны пройти герои сказок, причем это были именно троекратные повторения (Приложение 3).

Итоги опроса показали, что читая сказки, мифы, легенды или другие литературные произведения школьники обращают внимание на числа, которые встречаются в тексте. Но, к сожалению, среди ответов учащихся очень мало встречались названия карельских, финских и вепсских сказок. И совсем не было примеров из эпоса «Калевала».

Мифологическая традиция нашла отражение при попытке создать карельскую государственную символику. Так, первый флаг карелов, подготовленный в 1918 г. финским художником Йонасом Хейска, представлял собой синее полотнище с изображением созвездия Большой Медведицы (otava) в левом верхнем углу. Он был предложен Карельскому временному правительству (Ухтинскому правительству) в качестве флага Беломорской Карелии (территории Архангельской губернии, населённой преимущественно карелами). [6]

Практическую значимость нашего исследования видим в том, чтобы акцентировать внимание учащихся нашей гимназии на изучение местного фольклора как источника знаний о традициях и культуре Карелии. Собрав в себе многовековой опыт и народную мудрость, строчки эпических песен позволяют пролить свет на тайные знания, скрытые временем.

Список литературы:

1. Багаев Е. Тройка, семерка, чертова дюжина: о некоторых числовых суевериях / Е. Багаев // Сельская новь. - 1999. – № 2.

Евсеев В. Я. Карело-финский народный эпос. В двух книгах. / В. Я. Евсеев, - М.: Восточная литература, 1994.**- Книга 1. - 476 с., Книга 2. – 510 с.**

1. Калевала, избранные руны карело-финского народного эпоса в композиции О. В. Куусинена. Издательство «Карелия», Петрозаводск, 1973. -351 с.
2. Карельское народное поэтическое творчество / Подготовка и перевод текстов В. Я. Евсеева. - Ленинград: Наука, Ленинградское отделение, 1981. – 412 с.
3. Карельские эпические песни / Предисловие, подготовка текстов и комментарии В. Я. Евсеева, - М.; Л., 1950. – 230 с.

Пашков А. М. Гербы и флаги Карелии. — Петрозаводск: КАРЭКО, 1994. — 352 с.

1. Пертту Пекка. След лодки Вяйнемейнена.– Петрозаводск, 1985. – 168 с.
2. Петрухин В. Я. Мифы финно-угров. — М., 2005. – 465 с.
3. Семакова И. Б. Мифология и фольклор карелов как источник изучения кантеле. Музыкальная традиция северной Карелии: [сборник] - Петрозаводск, 2013. – 116 с.
4. Устная поэзия тунгудских карел./ Составитель А. С. Степанова. – Петрозаводск: Периодика, 2000. – 384 с.
5. Элиас Леннрот. Калевала. Эпическая поэма на основе древних карельских и финских народных песен. / Перевод Э. Киуру, А. Мишин. – Петрозаводск: Карелия, 1998. – 583 с.

Приложение 1.

Справочник терминов

Миф (др.-греч. μῦθος — речь, слово; сказание, предание) — повествование, передающее представления людей о мире, месте человека в нем, о происхождении всего сущего.

Мифология – форма общественного сознания, исторический тип мировоззрения; способ освоения мира человеком на ранних стадиях общественного развития, сущностью которого является процесс обобщения и осмысления в образно-символической и эмоционально-ценностной форме важнейших способов и средств удовлетворения человеком своих потребностей.

Ру́ны (фин. runo — руна) — эпические песни карелов, финнов, эстонцев и других прибалтийско-финских народов. Происходят от древних мифов о сотворении мира.

Сакральный - от латинского sacralis, что означает «священный». Основа sac, по-видимому, восходит к праиндоевропейскому saq, вероятное значение которого - «ограждать, защищать». Таким образом, первоначальное значение слова «сакральный» - это «отделенный, защищенный». То есть священный - это не просто отделенный (от мира), а отделенный с особой целью, как предназначенный к особому высшему служению или употреблению в связи с культовыми практиками.

Финно-угорские народы - одна из самых крупных этноязыковых общностей в Европе. В одной только России живет 17 народов финно-угорского происхождения. Саамы, ингерманландские финны и сето живут как в России, так и за ее пределами. Финно-угры делятся на две группы: финскую и угорскую. Финно-угры далеко не однородны ни в языковом отношении, ни в антропологическом. По языковому признаку они разделяются на несколько подгрупп. В Пермско-финскую подгруппу входят коми, удмурты и бесермяне. Волжско-финская группа - это мордва (эрзяне и мокшане) и марийцы. К прибалто-финнам относятся: финны, финны-ингерманландцы, эстонцы, сету, квены в Норвегии, водь, ижорцы, карелы, вепсы и потомки мери. Также к отдельной угорской группе принадлежат ханты, манси и венгры. Потомки средневековой мещеры и муромы, скорее всего, относятся к волжским финнам.

Фолькло́р (народное творчество, народное искусство) — художественное коллективное творчество народа, отражающее его жизнь, воззрения, идеалы, принципы; создаваемые [народом](https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4) и бытующие в народных массах.

Этиологические мифы (букв. «причинные», т. е. объяснительные) — это мифы, объясняющие появление различных природных и культурных особенностей и социальных объектов.

Приложение 2.

Дополнительные сведения о символике чисел в мировой культуре

В странах Востока тройка — священное число: у китайцев оно символизирует святость, законность и совершенство, а японцы чтят как бесценные реликвии три «священных сокровища»: меч, зеркало и драгоценный камень. В древнеиндийской мифологии Трилока, триединая вселенная, состоит из трех миров: небесного, земного и подземного (загробного царства). У балтийских славян властителем аналогичных трех миров являлся Триглав — верховное трехголовое божество.

В фольклоре народов мира обычно фигурируют три царских сына или три девицы. Главный герой сказки разгадывает три загадки, проходит три испытания, делает выбор между тремя дорогами, имеет три желания или три волшебных предмета и т.д.

Во всех политеистических религиях власть над миром поделена между тремя верховными богами. Индуистскую тримурти составляют творец Брахма, хранитель Вишну и разрушитель Шива. Греческая триада включает в себя Зевса, Посейдона и Аида, причем печатью священного числа «3» отмечены даже атрибуты их власти — тройная молния Зевса, трезубец Посейдона и трехглавый адский пес Аида. Триады главных богов существовали в культе скандинавов, кельтов, инков, ацтеков и многих других народов.

В античном мире мы сталкиваемся с трехликостью или тремя ипостасями женских мифологических персонажей. В античной мифологии насчитывается множество сказочных женских триад: Грайи, Грации, Гарпии, Горгоны, Парки, Фурии и др., а у кельтов — три Матроны. В буддизме понимание познания воспринимается как трикайа («трехтельность»). Кроме того, есть символ трех драгоценностей (тритарна) и три признака буддизма – трилакшна.

На этой основе в христианской религии построено представление о пресвятой Троице – едином Боге, выступающем в трех лицах (ипостасях): Бога-Отца, Бога-Сына, и Бога-Святого духа, и совершаются почти все церковные обряды и ритуалы: трехперстное сложение пальцев правой руки при крестном знамении, трехкратное погружение при таинстве крещения, троекратное целование при встречах и расставаниях. На третий день после смерти душа покидает тело. Число три – символ трех христианских добродетелей: веры, надежды и любви. Чтобы защитить покойника от злых духов, у его изголовья зажигают три свечи. В народе говорят: «Бог Троицу любит», «Без троицы дом не строится», «Троица перстов крест кладет». А «треклятым» называют человека, как бы проклятого всеми земными и небесными силами. Хороший работник трудится за троих, могучее дерево в три обхвата, в трех соснах можно заблудиться, а наврать с три короба; беда или болезнь может согнуть в три погибели, а от страха в глазах троится.

Числу семь приписывается сакральное значение у многих народов мира.Семерка **—** волшебное, магическое число, знак совершенства, космического порядка и завершенности цикла. Эту символику во многом предопределили семидневные фазы луны и семь известных в древности небесных тел нашей солнечной системы. В семерке воплощалась и главная тайна мироздания, поэтому неразрешимую загадку мы называем «тайной за семью печатями».

В каждой религии это звездное число ассоциировалось с божественными силами:

- в Древнем Египте семерка — эмблема Осириса, символ его бессмертия;

- в культе иранского Митры — семь степеней посвящения;

- в индуизме — семь ипостасей Будды;

- в иудаизме — семь религиозных празднеств, Семь столпов мудрости и семь дней Творения;

- в исламской традиции Вселенная состоит из семи земель, морей и небес, семь ступеней ведут в ад и такое же количество дверей преграждает путь в райские сады.

В истории человечества магическое число «7» олицетворяло все самое великое и чудесное. Древние греки восхваляли «Семь выдающихся мудрецов» античности: Фалеса, Бианта, Солона, Питтака, Клеобула, Хилона и Периандра.

В эллинистическую эпоху выделяли семь непревзойденных шедевров архитектуры и искусства, именуемых Семью чудесами света: египетские пирамиды, «висячие сады» Семирамиды в Вавилоне, статуя Зевса в Олимпии, храм Артемиды в Эфесе (сожженный маниакально честолюбивым злодеем Геростратом), Колосс Родосский, мавзолей в Галикарнасе и Александрийский маяк. Великий Рим, гордый властитель Древнего мира, стоял на семи холмах (Авентин, Палатин, Квиринал, Капитолий, Виминал, Эсквилин и Целий). В этом геологическом факте самонадеянные римляне усматривали особую милость и благоволение богов к Вечному городу и его гражданам.

В Средние века наибольшим почетом пользовались «Семь свободных искусств»: грамматика, риторика, арифметика, геометрия, астрономия, логика и музыка.

Большое место занимает эта цифра в мифологии Античного мира. У Атланта, подпиравшего плечами небесный свод, было семь дочерей – плеяд, которых Зевс превратил в созвездия; Одиссей 7 лет был в плену у нимфы Калипсо. Подземная река Стикс семь раз обтекает ад, разделенный в свою очередь на семь областей. У вавилонян царство окружено семью стенами. Семь символизирует тайну, а также изучение неизвестного и невидимого. Астрологи представляют семерку совершенным числом. Согласно народным поверьям, седьмой сын седьмого сына наделен невероятной магической силой.

«Семеричность» мира проявлялась, как думали, в семи возрастах человеческой жизни. Младенчество – до 7х1 = 7 лет; отрочество - до 7х2 = 14 лет; юношество – 7х 3 = 21 год; молодой человек – до 7х4 = 28 лет; мужчина – до 7х7= 49 лет; пожилой мужчина – до 7х 8 = 56 лет.

Особое значение всегда приписывалось явлениям, связанным с числом 9. Готовясь к выходу в большой мир, человеческий плод девять месяцев зреет и набирается сил в утробе матери. В солнечной системе, образующей мир ближнего космоса, вращаются девять планет. В китайской мифологии небо составляют девять сфер (Цзю Тянь): четыре небесные сферы ориентированы по четырем сторонам света, другие четыре — по промежуточным направлениям, а девятая — по центру. На земле им соответствуют девять частей Поднебесной, поскольку легендарный император и землеустроитель Великий Юй, «измерив своими шагами Девять Гор, Девять Рек и Девять Болот, разделил землю на Девять Областей». Грозную законченность девятки получил в мифологии майя и ацтеков Микт-лан — мрачный подземный мир мертвых, разделенный на девять ярусов.

В греческой мифологии законченную полноту совершенства олицетворяют девять прекрасных муз: Каллиопа — муза эпической поэзии, Евтерпа — муза лирики, Эрато — муза любовных песен, Мельпомена — муза трагедии, Талия — муза комедии, Терпсихора — муза танцев, Клио — муза истории, Урания — муза астрономии и Полигимния — муза священных гимнов. (Багаев Е. Тройка, семерка, чертова дюжина: о некоторых числовых суевериях / Е. Багаев // Сельская новь. - 1999. – № 2. – С. 40.)

Приложение 3.

Текст опроса для школьников

Текст опроса для 3-6 классов. «Числа в сказках, мифах и легендах».

Вспомните литературные произведения – сказки, мифы и легенды разных народов, а так же авторские произведения, в названиях которых фигурируют числа – 3, 7, и 9.

Перечислите их, пожалуйста, в соответствии с таблицей.

Число 3	Число 7	Число 9

Очень часто в сказках, мифах и легендах герои совершают определенные действия или преодолевают определенные препятствия несколько раз. Перечислите, пожалуйста, такиесюжетные линии-повторы, которые чередуются одним или несколькими героями 3, 7 или 9 раз. (Если вспомните, то укажите имя героя и название сказки).

Итоги опроса

* 60% назвали сказки с числом «три»;
* 37% назвали сказки с числом «семь»;
* 3% вспомнили только одну сказку с числом «девять»: «Сестра и девять братьев» (карельская народная сказка).