Русская народная сказка как религиозно-нравственный мем современной культуры

А fairy tale as a religious and moral meme of modern culture

Наталия Григорьевна Кабанова

Несколько последних десятилетий охарактеризовались важными изменениями во всех сферах общественной жизни. Эти изменения относятся и к культурному компоненту, являющемуся отражателем ценностных ориентиров человеческой жизни. В свою очередь данный ценностный ориентир заключен в религиозно-нравственных установках современного человека, частью которого является и сказка. «Сказка является вечным способом художественного отражения человеческого бытия, метафорой жизни» [1, с. 6].

Во все времена известно главное назначение сказки – это основа духовной пищи как маленького ребенка, так и взрослого человека, неотъемлемая часть фундамента человеческих представлениях о мире, совершенно особый язык и особый мир. Испокон веков сказка являлась отражением окружающего нас мира, социальных и культурных преобразований. Так исторически сложилось, что человек вступает в этот мир со сказкой, поскольку именно ей отводится одна из важных ролей в становлении личности. Именно поэтому сказка вызывает интерес учёных и исследователей в таких областях научного знания, как литературоведение и языкознание, педагогика и психология, культурология и этнология, история и философия.

Современный человек вносит кардинальные изменения в представления о морали и нравственности, эти изменения порой настолько существенны, что иногда заставляют наблюдать процесс перехода чего-то маргинального в нормальное, а истинно духовного просто в выгодное. Указанные факторы получают отражение в ценностных ориентирах общества, что в первую очередь отражается в духовных исканиях современной литературы и, в частности, в литературной сказке.

В условиях культурного, литературного и религиозного регресса, а также с постепенным, но неотступным отходом человека от общепринятых ценностных систем и религии в традиционном её понимании стоит особое внимание обратить именно на литературу, в том числе на народную сказку, которая является своеобразным зеркалом, отражающим изменения человека в обществе.

В сказке формируются и воплощаются в образах героев идеалы, нормы и модели поведения. В этом отношении сказка становится близкой по своим эстетическим целям к религии, поскольку нравственность как основа любой сказки проявляется в стремлении к доброму, справедливому, ведь добро, согласно сказочной установке, всегда побеждает зло, а религия также старается приблизить человека к совершенному и порой недостижимому идеалу – Богу. Это утверждение является дискуссионным и в силу своей актуальности может стать предметом литературоведческого или философского исследования. В связи с этим можно сформулировать вполне закономерный вопрос: почему в эпоху максимального развития научного знания сознание человека возвращается к догматическому типу мировосприятия? Догматизмом в данном случае следует считать авторитет прошлого, священные книги (например, Библия), произведения фольклора и литературы (например, сказки или бессмертные творения многих авторов) с их положениями и установками, истинность которых несомненна.

Исследования сказки в советский период предприняты М. К. Азадовским, его оригинальные труды посвящены анализу мастерства сказителей-сказочников. В. Я. Пропп является создателем трудов по генезису древнейших мотивов сказки, а также поэтике волшебной сказки. Э. В. Померанцева посвятила свои исследования судьбе сказочного эпоса в разные исторические эпохи. Мы же в своем исследовании рассмотрим сказку в качестве культурной идеи, которая находится в сознании человека и, подобно мему, может характеризоваться как «культурный вирус». «Термин «мем» был введен английским ученым, одним из последовательных критиков религии Р. Докинзом. Подобно понятию гена, содержащего в себе наследственную информацию, мем обозначает единицу передаваемого социального опыта. Мемы занимают значительное место в современном обществе, определяя его основные тенденции как в сфере материальной, так и в сфере духовной жизни» [2, с. 97].

В настоящем исследовании народная сказка рассматривается в качестве культурного мема, поскольку именно в этом жанре (изначально фольклорном, а затем и литературном) происходит воплощение представлений всего человечества о добре и зле, справедливости и жестокости, правде и лжи. «Из мемов, согласно концепции меметики (науки о мемах), состоит любая культурная информация, точно так же, как биологическая информация состоит из генов» [3, с.72]. Сказка отражает события реальной жизни, поэтому можно говорить о «меметической природе» всего, что мы называем реальностью [4, с. 38]. Именно герои сказки и ее хронотопические категории заключают в себе архаическое понимание человеческой жизни, ее смысла и предназначения. Сказочные герои и пространство (или точнее – пространственно-временной континуум) напрямую связаны с вещественным миром, ставшим архаичным, глубоко символичным. Это боги, антонимичные категории людей, животные, олицетворяющие человеческие характеры, растения, элементы сакральной топографии, мифологизированные объекты из сферы культуры и т. п. Перечисленные герои и объекты вещественного мира являются основой любого сказочного произведения, с их помощью «организуется» сказочное пространство. В этом случае можно говорить о «семантическом обживании» [5, с.228] пространства сказки через представленные вещные категории и систему персонажей. В отрыве от контекста сказки эти вещные единицы по-прежнему остаются узнаваемыми образными единицами, значит, становятся частью культуры, а, следовательно, сказка по праву может именоваться мемом, то есть культурной единицей.

Итак, сказка есть мем − архаическая идея, образ мыслей и модель поведения), получающий распространение в обществе благодаря душевным качествам и интеллекту человека. «Мемы переносятся и распространяются носителями (vehicles) – мыслями и речами людей, текстами и фотографиями, ритуалами и религиозными церемониями» [6, с.228]. Сказка появилась в результате мыслительной, трудовой и нравственной эволюции человека, стала прямым отражением его психологии и веры. Она живёт, сохраняя в себе моральные ценности людей прошлого, и продолжает эволюционировать, захватывая новые стороны жизни современного человека, являясь ценностным ориентиром и для ребёнка, и для взрослого слушателя-читателя. Человек оказывается посредством сказки «существом двоякой природы, обитающим одновременно в двух универсумах: в устремленной к энтропии физической реальности и в противоположно направленной, осмысленной действительности» [7, с. 187]. Сказка в этом ключе может рассматриваться в качестве осмысленной действительности, закрепившей в себе общекультурные понимания о морали и нравственности.

Термин «мем» и концепция мема были предложены эволюционным биологом **Ричардом Докинзом в 1976 году в книге «Эгоистичный ген»**.Докинз рассматривал идею о том, что вся культурная информация состоит из базовых единиц − мемов, точно так же как биологическая информация состоит из генов. Как и гены, мемы могут подвергаться естественному отбору, искусственной селекции, мутациям. Главной целью, которую преследовал Р. Докинз в «Эгоистичном гене», а именно в меме, было по-новому взглянуть на процесс биологической эволюции, пересмотреть, а точнее – дополнить дарвиновскую концепцию. Мем как культурный ген способен обеспечить культурную эволюцию или же, наоборот, способствовать её регрессу, поскольку единицей передачи культурного наследия как раз и являются мемы, которые распространяются, переходя от одного человека к другому с помощью процесса, который в широком смысле слова можно назвать имитацией. Поступок одного человека, заключенного в образе положительного сказочного героя, становится образцовым, эталонным в нравственном понимании, и согласно мнения С.Кьеркегора, «единичный индивид становится, чем всеобщее, единичный индивид определяет свое отношение ко всеобщему через свое отношение к абсолюту» [8, с.52]. Эволюция, как считал Р.Доукинз, «движима репликаторами двух типов (по крайней мере, если речь идет о человеке): биологическим и культурным. Именно для обозначения репликатора второго типа Р. Доукинз использовал придуманный им термин «мем» [9, с.161].

Поскольку самая ранняя форма естественного отбора состояла просто в отборе стабильных форм и отбрасывании нестабильных, то стабильность трактуется как возможность сохраняться в течение длительного времени либо быстро себя копировать (воспроизводить), либо очень точно копировать. Следовательно, если мем подобен такому гену, проходящему все стадии естественного отбора, то «он способен к самокопированию, как репликатор» [9, с. 161], хотя «ген материален и его можно «увидеть», мем же можно лишь «почувствовать» [10, с. 203]. Самые архаические мемы, о которых, казалось бы, люди давно забыли, выживают, если появляется хотя бы один их носитель. Существует своеобразный смертельный тандем – идеи умирают только вместе со своими носителями, или, как выразился известный писатель-сатирик М. Генин, «идеи живут, пока за них умирают»[[1]](#footnote-1).

Современная культура представляет собой совокупность модных идей, которые постепенно захватывают жизненное пространство. Подобно понятию гена, содержащего в себе наследственную информацию, мем является единицей передачи социального опыта. Мемы занимают значительное место в современном обществе, определяя его основные тенденции как в сфере материальной, так и в сфере духовной жизни.

В своей книге «Машина мемов» С. Блекмор рассматривает человека как организм-хозяин, носитель мемов. Рассуждая далее, автор приходит к выводу, что люди не обладают мыслями, не генерируют идеи, а лишь имитируют, сохраняют и передают их[[2]](#footnote-2). Поэтому крайне важно исследовать деструктивные мемы, которые распространяются за очень короткое время в силу своей привлекательности и простоты.

Сказка является одним из древнейших видов словесного искусства, одним из главных способов воспитания человека и создания его морального облика. Её корни уходят в народное творчество доклассовой эпохи, и до сего дня сказка остается спутником человека, доставляя ему огромное художественное наслаждение. Высокие поэтические достоинства сказки в значительной мере объясняются тем, что в ней выражены накопившиеся столетиями мысли и чувства народа. Сказка – самый популярный и самый демократический вид словесного искусства у всех народов мира.

Сказки способствуют привитию общечеловеческих ценностей, а наличие христианских мотивов в текстах народных сказок способствует усилению назидательного воздействия на душу человека. Следовательно, изучение сказочного мира через призму христианских традиций позволяет рассматривать сказку в качестве своего рода религиозно-нравственного мема современной культуры.

Почему же ценность сказки не снижается, а наоборот, набирает популярность, причем сказочные мотивы возрождаются в современных способах передачи информации, например в мультфильмах, художественных фильмах? Само слово «сказка» по отношению к фольклорному жанру появилось только в XVII веке, ранее такие произведения устной народной словесности называли «байками» или «басенью» (слово «баять» породило эти «определения»), а рассказчика именовали «бахарем». Сказка – один из основных жанров фольклора, эпического, преимущественно прозаического произведения волшебного, авантюрного или бытового характера с установкой на вымысел. Поскольку определение появилось в XVII веке, то именно тогда данное слово и попало в письменные источники. Этимология понятия была связана с термином «казать», который обозначал некий список или точное описание. Современное значение слова «сказка» получила свое повсеместное употребление уже в XVII веке. В более ранние временные периоды аналогичное понятие имело слово «баснь».

Литературная сказка – это авторское, художественное, прозаическое или поэтическое произведение, в основе которого находится либо фольклорный источник, либо оригинальное видение мира. Авторы преображают традиционные сказочные мотивы, включая в свои произведения современные реалии, что сближает ребенка со сказочной реальностью и способствует её пониманию.

Фольклорная сказка является вымыслом народа. В жанровом отношении сказку можно противопоставить другим народным повествованиям, несущим в себе семантику «достоверности», как, например, былина. Следует отметить другие значения слова «сказка»: таким наименованием можно обозначить что-либо крайне желаемое, находящееся на данный момент за пределами реальных возможностей, нечто фантастическое. Также вымысел и различные небылицы называют сказками.

Большой известностью во второй половине XIX века пользовался сборник сказок А. Н. Афанасьева «[Народные русские сказки](http://www.u-skazki.ru/russkienarodnyeskazki/)» (1855–1863), в который вошли сказки практически со всех уголков России. Позиция собирателя относительно происхождения сказок состояла в том, что русские сказки, как и другие жанры народного эпоса, например былины, корнями уходят в древние мифы. А. Н. Афанасьев считал двоеверие, возникшее в результате принятия язычниками славянами христианской религии, символом русского национального менталитета и сознания. Христианство за многие века своего существования на Руси не вытеснило окончательно язычество, которое, согласно мнению учёного, получает дальнейшее развитие. А. Н. Афанасьев указывает на переходные состояния оккультных языческих номинаций в разряд христианский, приводя в пример культ Ярилы, бога Солнца у древних славян, который замещается в православии почитанием святого Георгия Победоносца, а также, например, культ Мокошь, богини ткачества и ремесел в славянской мифологии, который, в свою очередь, замещается культом Богородицы. Кроме того, собиратель фольклора отмечал слияние христианских праздников с языческими, отмечая, например, что праздник Ивана Купалы совпадет с днем Иоанна Крестителя.

Сказка содержит и утверждает его нравственные ценности. Предназначенная в первую очередь для ребенка, она открывает ему в сказочном повествовании его собственный духовный путь. Великие произведения народного творчества провозглашают те же истины, которые исповедует Христианство – доброту, любовь к ближнему, верность супружескому браку. Все это есть в русском фольклоре.

С принятием христианства на Руси в X веке в качестве государственной религии русский человек начал чтить и соблюдать христианские заповеди. Христианство является одной из мировых авраамических религий (происходит от греческого слова Χριστός ‘[пома́занник](https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%BD%D0%B0_%D1%86%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE" \o "Помазание на царство)’, ‘[месси́я](https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F" \o "Мессия)’), в основе которой находятся описанные в Новом Завете учение и жизнь [Иисуса Христа](https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B8%D1%81%D1%83%D1%81_%D0%A5%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%81). С рождением Христа человечество озарилось под воздействием силы новой веры добром, красотой, справедливостью, мудростью. Рождество Христово стало тем лучезарным светом, который дал возможность людям проживать правильную и счастливую жизнь по заповедям Божьим, позволил сеять добро в эту жизнь, изменяя нравственные устои, быт и моральный облик человека. Христианская вера поддерживала дух русского человека в сложнейшие, а порой и трагические периоды жизни Русского государства, не давала пасть духом русскому человеку, спасая его от гибели, а его Родину от порабощения. Православие как оплот жизни русского человека передавалось от старшего поколения младшему, от родителей детям через русские народные сказки, в основе которых содержатся главные нравственные ценности и человеческие добродетели. В русской семье независимо от социального положения маленький ребенок воспитывался на христианских заповедях, учился руководствоваться в своих поступках законами веры, евангельским учением, стремиться быть добрым, смелым и милосердным, подобно сказочным героям, сражающимся со злодеем и избавляющим от бед тех, кто обездолен и нуждается в помощи. Ребенок через религию с малых лет почитал смелость, честность, трудолюбие. При этом следует отметить, что в русских народных сказках никогда богатство не обладало ценностью. Следовательно, богатый человек, согласно народной морали, не может добрым и честным. Богатство в русских сказках могло рассматриваться с положительной семантикой только в качестве средства для торжества справедливости, то есть как способ помощи главному положительному герою. Свою вещественную значимость богатство утрачивало сразу же, как только торжествовала справедливость, а соотношение добра и зла в сказочном мире явно перевалило в пользу чаши добра. Этим размышлением можно предположить следующее объяснение того факта, что именно поэтому в русских сказках богатство никогда не добывалось собственным трудом. Сказочное богатство к положительному герою приходило «по щучьему велению», то есть случайно, и в этом факте велика роль мудрых сказочных помощников, которых также можно рассмотреть в качестве уравнителей справедливости, например щуки, Сивки-Бурки. После счастливого разрешения сложнейшей жизненной ситуации и победы добра над злом богатство так же случайно уходило, как и приобреталось.

Образ сказочного героя всегда выступает в качестве образа человека, что может привести к такому, например, противоречию: Нередко героем-победителем, а, следовательно, положительным героем в народной сказке выступает герой-дурак, Но это видимое противоречие, поскольку простота, честность и непосредственность героя-дурака рассматривается народом в качестве того, что претит христианской вере и жестко осуждается ею, а именно: великодушный и чистый душой. Детская непосредственность героя помогает ему принимать и впускать в свою жизнь нечто необыкновенное и чудесное, а ведь именно такое восприятие мира и себя в нем делает возможным свершение чудесного и волшебного. Образ дурака в сказочном дискурсе представлен чаще всего в следующей схеме: «Жили-были три брата: старшие два умные, а третий, младший, глупый. Хотя он был и глупый, а ему все удавалось лучше, чем умным»[[3]](#footnote-3). Житейская мудрость героя-«дурака» состоит в ожидании своего часа, в умении ждать и надеяться.

Следует также отметить, что чаще всего младшего брата, то есть героя-«дурака», зовут именно Иваном. Иван – это древнееврейское имя от Yohanan, что означает «Бог милует». Оно получило широкое использование на Руси именно после принятия православия и соотносится с именем Иоанна-крестителя. Это значит, что имя Иван дается православному христианину, которым и является сказочный герой, нареченный этим именем. У этого имени, данному сказочному герою, есть одна особенность: в одних сказках герой известен как Иван-дурак, а в других сказках это имя принадлежит царевичу. Сказочный Иван никогда не был отрицательным героем, его поступки не имеют отношения к злому умыслу. Неразумность некоторых поступков этого героя объясняется его беспечностью и недальновидностью, то есть теми качествами, которые должны быть побеждены самим героем в процессе развития сказочного сюжета. В качестве христианского примера таких неразумных людей можно привести юродивых – слабоумных, подобных детям, или людей, получивших увечья от рождения или в результате несчастного случая, но в любом случае вызывающих сочувствие и сострадание. Детская непосредственность и незлобливость, а также, говоря современным языком, некая недееспособность, соотносит данных героев с детьми, которые, согласно христианской религии, безгрешны и близки Богу, как и блаженные «дураки» и страдающие калеки.

Но Иван, носящий звание - дурак, не является дураком в прямом значении этого слова, то есть бестолковым, немыслящим человеком. В Древней Руси еще до принятия христианства существовала традиция именовать детей негативными прозвищами в целях защиты от темных сил сглаза и похищения чертями, то есть теми, кто живет за чертой, поскольку дети еще слабы духом, поэтому являются беспомощными к злому глазу и силе. Настоящим именем ребенок начинал именоваться в возрасте 13 лет после прохождения соответствующего посвящения, а до этого момента носил «детское», ненастоящее имя, чаще всего образованное от числительных, например, первый ребенок в семье именовался Первак, второй – Вторак, третий – Третьяк. Кроме того, все дети после первого могли именоваться одинаково – Другак, что означало «другой», следующий по счету. Это «детское» имя было самым популярным на Руси, встречается в церковных грамотах, датированных до XIV века. Поскольку это наименование обозначало младшего ребёнка в семье, то есть самого неопытного, а значит, неразумного, несмышленого, то и приобрело нарицательность с семантикой «глупый» и упростилось до наименования «дурак». Это объяснение можно использовать для дешифровки имени известного Ивана-дурака из русских народных сказок, ведь именно этот герой является младшим сыном в семье. С XVII века имя «Дурак» утратило семантику «младший», «другой» и стало обозначать глупого человека.

Сказочный Иван-дурак не имеет тех пороков, которые другими героями сказки определяются в качестве достоинств. Это три основных порока, которые христианская религия считает смертными грехами. Во-первых, Иван-дурак лишен тщеславия, его поступками движет не желание наживы или обогащения, не стремление к общественному признанию и славе, а чувство сострадания, порывы сердца или чувство долга. Во-вторых, сказочный Иван исключительно порядочен и бескорыстен. В-третьих, герой Иван сердоболен и жалостлив к слабым и нуждающимся в помощи. Проявление физической силы со стороны Ивана-дурака читатель может наблюдать только по отношению к врагам и нечистой силе, да и то в случае крайней необходимости, ведь бороться Иван-дурак предпочитает разумом и смекалкой, которая так ценится в народе.

Интересна другая ипостась сказочного Ивана – это статус «царевич». Царевич является царским сыном, а для народа царь согласно христианским представлениям – это помазанник божий, отец. Неслучайно в народе царя именуют не иначе как царь-батюшка. Царский сын в русских сказках может быть воплощен исключительно в образе благородного, сильного, то есть положительного героя, ведь очевидно благородное происхождение героя: он сын помазанника Божьего, сам будущий царь. Следовательно, народный Иван-царевич является исключительно положительным героем.

В русских народных сказках нашла отражение еще одна особенность, относящаяся к русскому менталитету – это соборность. Соборность в сказках выступает как олицетворение единства: единство дела, помощи, веры, взглядов на добро и зло, справедливость и притеснение. Обязанность трудиться и не вести праздный образ жизни рассматривается народными взглядами не как повинность, а как праздник. Соборность объединяет русских людей по принципу единства трудовой деятельности, общих нравственных и духовных приоритетов. Соборность как основа русской культуры находится в основе менталитета русского человека, что и представлено в русских сказках. Жизнь «сообща», помощь «всем миром» антонимичны эгоистическому началу «моя хата с краю». Жадность, мещанское мировоззрение как атрибуты скучной, серой жизни порицаются народом и отражаются в фольклорных произведениях, в том числе и в сказках, в сказочных образах. Русский народ запечатлел в своем творчестве радость труда, преобладающее первенство душевной красоты над физической. В представлении народа объединяющим звеном является именно труд, который сближает и помогает преодолеть перипетии судьбы, каждодневные трудности. Народ делил и тяготы, и радости, крестьяне вместе трудились, вместе и веселились. Поэтому финал сказки часто предстает именно как всенародный пир, который примиряет всех людей.

Сказка является отражателем таких народных нравственных ценностей, как доброта, сострадание, милосердие, которые проявляются в щедрости и способности поделиться последним с тем, кто нуждается в помощи. Подвижническая и наполненная добродетельными поступками жизнь в представлении русского человека является залогом духовной силы, что и находит отражение в сказках, являющихся, по сути, воплощением нравственных народных идеалов. Русская народная сказка при своей кажущейся простоте и наивности обладает глубочайшим философским подтекстом и особой нравственной ориентацией. Сказка задает порядок жизни и обозначает важнейшие ценности, которым должен следовать человек. Сказка указывает на смысл жизни и цели, которые должны стать доступны каждому человеку: счастье возможно только в единении, побеждает зло, правду скрыть нельзя, счастье доступно только чистому душой человеку, сила духа помогает человеку справиться с любыми испытанием.

С принятием христианства у русского человека появилась возможность обращаться к одному Богу в противовес языческому культу с его многобожием. Божье благословение становится важной составляющей жизни, привычка снискать Божью благодать или другие отзвуки божественного внимания становятся привычными для каждого русского человека. Вся жизнь теперь построена с оглядкой на Бога, помощь может прийти только от него, а наказание грозит жизнью «без Бога», то есть печалью, горем. Христианство ставит во главу жизни ребенка благословение родителей, которое знаменует Божие благословение, поэтому сказочный герой перед испытанием или долгой дорогой получает благословение от родителей. Именно этот христианский ритуал считается залогом счастливого пути и благополучия героя. Но не только родители имеют право давать благословение. В русских сказках таким «божественным» правом наделен любой старший член семьи или просто добрый человек. Также именем Божьим в русских сказках имеет право пользоваться царь-батюшка, отправляя героя в долгий и опасный путь и благословляя его на добрую дорогу и победу в тех или иных испытаниях. Кроме того, волшебные сказочные помощники, имея преимущество перед обычным человек в силу своей волшебности. А значит, и обладающие мудростью, также могут дать благословение герою. Даже Баба-Яга, связанная с темными силами, иногда становится помощником положительного героя и дает ему кров, а затем и советы. Прощается же эта волшебная героиня с Иваном-царевичем не иначе как словами: «Поезжай с Богом!..»

Сказка прямо не указывает на положительные качества героя. Слушатель-читатель сам понимает его духовное превосходство этого героя: «Иван вошел в царские покои, помолился на святые иконы, поклонился царю и вымолвил...»[[4]](#footnote-4). На своем пути герой встречает множество других персонажей. У русского человека труд всегда вызывает уважение, поэтому встреча с работниками для сказочного героя – это возможность пожелать Божьей помощи. Герой отправляется в путь и, если встречает кого работающим, обязательно помолится, пожелает помощи Божьей. Герой-помощник, желающий добра главному герою, обязательно посоветует: «О! Игнатий-царевич, – молвила Яга-Баба, – далеко еще тебе ехать, однако молись Богу и ложись спать, утро вечера мудренее»[[5]](#footnote-5) («Сказка о Игнатье-царевиче и о Суворе-невидимке мужичке»). Молитва Богу, как мы понимаем, является обязательным ежедневным ритуалом героя сказки, а значит, и любого русского человека. Имя Божие не сходит с языка положительного героя сказки. Он привычно обращается к Божьему имени, это не связано с появлением сложных обстоятельств и неразрешимых проблем. Герой не вспоминает слова молитв, он, как мы понимаем, знает их с самого раннего детства. Правило молиться сопутствует русскому сказочному герою, он поступает привычно, поэтому и уповает на Бога в горе и счастье, молитва приносит ему успокоение, а беда отходит, будто с Божьей помощью.

Православие становится частью самосознания русского народа. Понятие «крещеного» люда («православного») становится речевой единицей для обозначения всех верующих русских людей. Слово «крещеный» приобретает ассоциации с понятиями «добрый», «милостивый», «человечный», а иногда является обобщающим наименованием всего русского. «Здесь живет ведьма, летает она по дорогам на соколе и ловит крещеный народ к себе на мытарства»[[6]](#footnote-6). Сказочный герой обличает змея-злодея: «Крещеный народ поедаешь, а сыт не бываешь!»[[7]](#footnote-7). «Вздумали они задать пир на весь крещеный мир»[[8]](#footnote-8) – так традиционно завершается большинство русских сказок, указывая, таким образом, на трудности, преодоленные сообща, и праздник для всего честного, крещеного русского люда.

Христианская мораль становится законом жизни русского человека. В качестве примера можно привести второй брак, который в христианстве понимается лишь как снисхождение. Если вспомнить, что русская сказка четко разделяет героев на положительных и отрицательных, часто противопоставляя их, то очевидна антонимичность матери и мачехи, родной дочери и падчерицы. Поскольку второй брак допускается Церковью только лишь с учетом падшей человеческой природы, то становятся объяснимыми предстоящие несчастья героев во втором браке. Такой сюжет мы можем наблюдать в сказке «Морозко». В сказках с подобным сюжетом мачеха ненавидит падчерицу, отец боится новую жену, родная дочь мачехи ненавидит сводную сестру. Отношение к падчерице проявляется в речи второй жены: «Дочь старуха не любила (она была ей падчерицей), рано будила, всю работу на нее сваливала»[[9]](#footnote-9). В семье, где брак не единственный, все члены семьи разобщены, а значит, в ней не может быть божественного единства, следовательно, и счастья. Не случайно в народе говорят: «Первая жена – от Бога, вторая – от людей, третья – от черта». Кроме того, с христианской точки зрения, пренебрежительное отношение к детям, тем более приемным, сиротам, считается большим грехом. Мачеха в русских сказках становится вместилищем негативных качеств, оплотом противоположных качеств, характерных для родной матери, следовательно, она преступает христианские правила воспитания и поведения по отношению к детям. Также читатель может наблюдать пример неправильного воспитания мачехи и по отношению к своей родной дочери. Например, в той же сказке «Морозко» мы наблюдаем чрезмерное потакание капризам дочери со стороны ее матери, но не видим ни одного случая, когда бы девочку обучали навыкам труда. Христианская традиция также говорит о неправильности воспитания, которое способствует лености детей, завистливости, чрезмерному честолюбию. Своим собственным примером Мачеха взращивает в своем ребёнке семена гневливости, чванливости, жестокости по отношению даже к ближним людям.

Падчерица является одним из самых светлых образов русской народной сказки, воплотившим в себе идеал русской девушки. Этот образ лег в основу мировоззрения русского человека, став узнаваемым христианским мемом в виде описательной характеристики внешности или черт характера, а также и зрительным мемом, который обладает рядом внешних характеристик. Главной христианской добродетелью, которой обладает падчерица, является смирение и покорность судьбе. Именно к этому призывает нас Священное писание – Библия. Отношение к труду падчерицы становится показательным. Она именно работящая, хотя трудится, как мы понимаем, в неволе. Ко всему, на что направлен ее труд, она относится с любовью: к домашним животным, к растениям. Смирение и непротивление приравнивает эту героиню к подвижникам, впоследствии становящимся причисленными к лику святых. Падчерица обладает христианским мировоззрением: она принимает все, что посылается, как от руки Божией. Русский человек, христианин, понимает, что подобное отношение к жизни является не бессилием, а величием души. Сила духа этой героини достойна уважения, как гласит одно из изречений из Нагорной проповеди Евангелия от Матфея: «Блаженны плачущие, ибо они утешатся. Блаженны кроткие, ибо они наследуют землю» (Мф. 5:5). Кротость падчерицы проявляется и в ее жертвенности. Именно жертвенность приписывается богопослушным людям согласно Библейскому писанию. Например, падчерица в сказке «Морозко» послушно исполняет волю отца, то есть идет зимой с ним в лес, понимая, что он по приказу мачехи должен оставить ее в лесу на верную гибель. Но богобоязненная героиня не противится воле отца, поскольку жертвенность и смирение – основные черты ее характера, а уважение к родителям и исполнение их воли для нее священно, ставится во главу жизни любого человека. Родитель для ребенка – подобие Бога: «Дети, повинуйтесь своим родителям в Господе, ибо сего требует справедливость. Почитай отца твоего и мать, это первая заповедь с обетованием: да будет тебе благо, и будешь долголетен на земле» (Еф. 6:1–3). Неуважение родителей или несоблюдение их воли – страшный грех. Поэтому падчерица не противоречит отцу, поскольку является богобоязненной. Библейское писание гласит: «А я говорю вам: не противься злому. Но кто ударит тебя в правую щёку твою, подставь левую» (Мф. 5:39). В смирении и жертвенности человек становится подобен Богу и его сыну, терпящему страдания за человеческие прегрешения. Дух падчерицы возвышается над низменными желаниями мачехи, поэтому Русскому человеку глубоко симпатичен образ кроткой и скромной девушки, нашедшей воплощение во многих произведениях устного народного творчества.

В сказке заключен й христианский призыв к единению семьи. Семья – основа счастливой жизни человека, его основная жизненная ценность. В несчастных семьях не может быть счастья, любви. С установления взаимоотношений в семье начинается любая сказка, а заканчивается сказка традиционно созданием новой семьи, то есть свадьбой. Сказка сохранила устойчивое представление о важности и необходимости семьи для каждого человека. Именно семья способствует формированию устойчивых семейных традиций, закладывает навыки трудолюбия, воспитания, терпения, учит милосердию и преодолению жизненных невзгод.

Есть ещё один мотив, реализующийся посредством сказочного жанра, – это мотив гордыни, который с христианской точки зрения является греховным и ведет к страданиям и лишениям, то есть божественному наказанию. Например, в сказке «Гуси-лебеди» сюжет строится на символичном похищении братца птицами, название которых также символично. Дети в сказке не имеют имен, этот факт указывает, во-первых, на мотив разъединения и непослушания, возникающий практически в каждой семье, где есть дети. Во-вторых, эти два разных образа можно рассматривать частями одного целого – души и тела человека. Поскольку гуси-лебеди похищают братца у сестрицы, то этот образ и будет считаться душевным началом, а образ тела представлен похищенным братцем. Душа в результате нарушения родительского наказа теряет нечто ценное и должна пройти долгий путь, направленный на нравственное возвышение, и только потом обрести утерянное.

Обратимся к символичному названию птиц. Лебеди, гуси – древние языческие тотемы славян - воспринимаются как олицетворение темных сил. Лебеди олицетворяют нечто прекрасное, и это прекрасное заключено во внешности этих сказочных персонажей. Но первое название – именно гуси – крикливые, злобные, коварные птицы, олицетворяющие душу этих сказочных героев. Побежденные Гуси-лебеди, возвратившиеся к Бабе-Яге, символизируют поверженные силы, враждебные душе человека и представляющие собой гордыню, непокорность и эгоизм. Любовь сестры к брату, сострадание становятся основными средствами борьбы с мировым злом. Сюжет подобных сказок представляет собой путь от грехопадения к радости через страдание и борьбу с враждебно настроенными силами и заключает в себе христианский мотив пути каждого человека в нашем мире.

Сказочный мотив чуда также имеет христианские корни. Рассматривая в качестве примера сказку «Царевна-лягушка», мы можем обратить внимание на царский пир, во время которого Царевна-лягушка превращает объедки в озёра и прекрасных лебедей, плавающих по ним. Танец Василисы с представленными чудесами представляет собой таинство творения мира, причём с элементами волшебного оживления: кости превращаются в прекрасных птиц, остатки напитков разливаются в чистейшие озера.

Ценность душевной красоты, представленной в сказочном дискурсе, становится мемом восприятия человека. Нравственное совершенство, богатство внутреннего мира транслируется культурой каждого нового поколения, бытует в обществе, заимствуется художественной литературой. Например, понятия милосердия и душевной чистоты воспеваются писателями разных эпох. Н. С. Лесков в своем рассказе «Несмертельный Голован» представляет такого крестьянина, чья самоотверженность, кротость и доброта возводят его в ранги праведников, даже кудесников: «К нему очень часто обращались с такими просьбами и вопросами, с которыми можно обращаться только к доброму волшебнику»[[10]](#footnote-10). А. И. Солженицын в рассказе «Матрёнин двор» изначально задает эпиграф к своему произведению: «Не живет село без праведника»[[11]](#footnote-11).

Ложная благочестивость, идущая из народного горя и описанная в сказках, также заимствуется литературными произведениями:

«Дом был, разумеется, строго благочестивый, где утром молились, целый день теснили и обирали людей, а потом вечером опять молились. А ночью псы цепями по канатам гремят, и во всех окнах – ,,лампад сияние“, и громкий храп, и чьи-нибудь жгучие слёзы»[[12]](#footnote-12) («Несмертельный голован»).

Существует ещё одна христианская традиция в русских народных сказках – это колокольный звон, звучащий на колокольне церкви на фоне перипетий жизни сказочных героев, где бы они ни находились: на земле или в Подземном государстве. Кроме того, происхождение колокольного звона связано именно с церковными колоколами. Вспомним широко известную «Сказку о молодильных яблоках и живой воде»: колокола начинают звучать в момент срывания яблок в саду, разливая серебряный или золотой звон. Царь должен пожертвовать единственной дочерью ради спасения своего государства и отдать ее на съедение чудищу. Колокольный звон оглашает окрестности, как бы плача в ожидании страшной трагедии. Именно через тревожный звон колоколов сказочный герой узнает о предстоящем несчастье. Радостный колокольный звон сопровождает известие о спасении царской дочери. Город, погруженный в тяжёлый сон в сказке «Царь-девица», пробуждается именно благодаря колокольному звону. Но этот звон иного характера: звонарем в этой сказке выступает богатырский конь, случайно зацепившийся копытами на нити колоколов: «И зазвонили во всех церквях колокола»[[13]](#footnote-13).

Христианство как религиозное учение насыщено разнообразными «чудесными» средствами, которые находят применение и в сказочном пространстве. Например, святая вода, аллегорично приравненная к живой / мертвой воде, как исцеляющее средство используется в сказке при несчастье, случившемся с героем во время испытаний, причем частыми атрибутами применения живой / мертвой воды в сказках является Ворон. Образ вещего, мудрого Ворона архаичен:

«На третий день ворон прилетел и принес с собой два пузырька: в одном – живая вода, в другом – мертвая – и отдал те пузырьки Серому Волку. Серый Волк взял пузырьки, разорвал вороненка надвое, спрыснул его мертвой водой, и тот вороненок сросся, спрыснул живою водою – вороненок встрепенулся и полетел. Тогда Серый Волк спрыснул Ивана-царевича мертвой водою – его тело срослось, спрыснул живою водою – Иван-царевич встал и промолвил: „Ах, как долго я спал!“»[[14]](#footnote-14) («[Сказка об Иване-царевиче, жар-птице и Сером Волке](https://public.wikireading.ru/121237)»).

Понятия мертвой и живой воды, имея отсылки к библейскому началу мира и Евангелию – реке Иордан, то есть – воде, становятся лингвистической сублимацией при их использовании носителями христианской культуры. Изначально связанная с евангельским преданием о [крещении Христа](https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B5%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%93%D0%BE%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B5) в реке [Иордан](https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BE%D1%80%D0%B4%D0%B0%D0%BD), святая вода стала нести в себе мотив почитания и необыкновенной силы.

Традиция почитания святой воды и ее необыкновенные свойства описываются святителем [Иоанном Златоуст](https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BE%D0%B0%D0%BD%D0%BD_%D0%97%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%83%D1%81%D1%82)ом:

«В полночь на этот праздник <Крещение> все, начерпав воды, приносят её домой и хранят её целый год, так как сегодня освящены воды. И происходит явное знамение: качество этой воды не портится с течением времени; напротив, начерпанная сегодня вода остается неиспорченной и свежей целый год, а часто и два или три»[[[15]](#footnote-15).](https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B2%D1%8F%D1%82%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B0#cite_note-autogenerated1-6)

Желание героев-помощников помочь герою в его благородном деле и великодушие сказочного главного героя являются выразителями главнейших положений христианского учения, таких как сострадание, сочувствие и милосердие.

Отсылка к библейским преданиям содержится в сказочной числовой символике. Например, число «три» имеет в первую очередь божественные корни, нежели сказочные. Библия представляет Бога в триедином образе Троицы, объединившем в себе Отца, Сына и Святого Духа, следовательно, число «три» говорит о совершенном божественном единстве. Известна русская поговорка: Бог любит Троицу. Столкновение в сказке с цифрой «три» говорит о чем-то необычном, волшебном, требующем движения не столько физических, сколько душевных сил.Выбор чего-либо из трёх наименований – это всегда выбор, перед которым сталкивается герой. Этот выбор заставляет героя проходить главное испытание – испытание на человечность и мужество. Это внутреннее испытание, положительный исход которого открывает герою путь к счастью, а значит, к Вечной жизни. Например, истинным желанием, отражающим истинное человеколюбие, является именно третье желание, оно не только сбывается впоследствии, но и приносит герою чувство удовлетворенности и радости. Выбор одной дороги из трех всегда символичен: сказка говорит нам, читателям, что нет лёгких путей, любой жизненный путь труден, а искать путь нельзя по принципу «лёгкости». Только через тернии возможно наполнить жизнь смыслом и пользой. Это и есть поиски своего смысла жизни, её цели.

Еще одно число имеет библейские корни – это число «семь». Известна библейская легенда о сотворении Мира за 7 дней. И это не единственный библейский сюжет, содержащий символику этого числа. Священнослужители объединяют числа 3 и 4, обозначая числом «три», как говорилось ранее, Божественное совершенство, и Мировой порядок, заключенный в числе «четыре». Многие русские фольклорные произведения содержат данное число: «Семеро одного не ждут», «Семь раз отмерь – один раз отрежь», «Семь бед – один ответ» и другие. В данных примерах «семь» ассоциируется с каким-либо множеством и противопоставляется единичному.

Сказка дает человеку первые представления об общечеловеческих ценностях, о нравственности и смысле жизни. Представленный в сказке житейский опыт может показаться наивным, но представленный в ней жизненный урок глубок и высоконравственен. Сказку можно рассматривать и в качестве беседы о вере и о жизненном предназначении, о цели земного пути каждого человека. Поэтому сказка простодушна и искренна, потому что доверие к сказке возможно только при полной искренности. Русский народ в процессе создания своих сказок не только верил в описываемые события и в героев, но и жил этими сказочными образами, находя примеры им среди живших рядом людей. Сказка не терпит лжи, хотя и живет среди нас выражение: «Сказка – ложь», но главным, по нашему мнению, является вторая часть данного выражения: «Да в ней намёк, добрым молодцам – урок!». Сказка не терпит навязчивых нравоучений и педагогики, не проверенной жизнью. Она – это не волшебная пилюля, а один из самых серьезных и трудных жанров для выражения правды о бытии. Подобно понятию гена, содержащего в себе наследственную информацию, сказка как мем является единицей передачи социального опыта. Сказочные мемы занимают значительное место в современном обществе, определяя его основные тенденции как в сфере материальной, так и в сфере духовной жизни. Таким образом, сказочные нравственные категории становятся «признанными всеми достижениями, которые в течение определенного времени дают сообществу модель постановки проблем и их решений» [11, с. 132].

В своей книге «Машина мемов» С. Блекмор рассматривает человека как организм-хозяин, носитель мемов. Рассуждая далее, автор приходит к выводу, что люди не обладают мыслями, не генерируют идеи, а лишь имитируют, сохраняют и передают их»[[16]](#footnote-16). Религиозно-нравственная составляющая сказочного дискурса является образцом для воспитания в детях как главной аудитории восприятия сказочного мира в духе высоких нравственных ценностей, добра и справедливости. Поэтому с данной точки зрения нет опасения через передачу сказочных идей-мемов от одного поколения к другому, поскольку данные мемы не являются деструктивными, представляющими опасность.

Список литературы

1. Овчинникова Л. В. Русская литературная сказка XX века. История. Классификация. Поэтика. М.: Флинта: Наука, 2003. 312 с.

2. *Кениспаев Ж.К., Серова Н.С.* Религия как мем современной культуры // Исторические, философские, политические и юридические науки, культурология и искусствоведение. Вопросы теории и практики. Тамбов, 2017. Вып. 9(83). C. 97-99.

3. *Фомин И. В.* Семиотика или меметика? К вопросу о способах интеграции социально-гуманитарного знания // Полис. Политические исследования. Москва, 2015. Вып. 3. С. 72-84.

4. *Броуди Р.* Психические вирусы. Как программируют ваше сознание. М., 2007. 304 с.

5. *Топоров В.Н.* Пространство и текст. Текст: семантика и структура. М., 1983. 284 с.

6. *Патцельт В.Дж.* Прочтение истории // МЕТОД: Московский ежегодник трудов из обществоведческих дисциплин. Москва, 2014. Вып. 4. С. 228-260.

7. *Ильин М.В.* Существуют ли общие принципы эволюции? // Полис. Политические исследования. Москва, 2009. Вып. 2. С. 186-189.

8. *Кьеркегор С.* Страх и трепет. М.: Республика, 1993. 109 с.

9. *Поляков Е.М.* Меметика: наука или парадигма? // Вестник ВГУ. Воронеж. Серия: Философия, 2010. Вып. 2. С. 160-165.

10. *Доукинз Р.* Эгоистичный ген. М.: Мир, 1993. 318 с.

11.*Кун Т.* Структура научных революций. [М.: АСТ Москва](https://www.ozon.ru/publisher/ast-moskva-2325533/), [Neoclassic](https://www.ozon.ru/publisher/neoclassic-21102722/), [АСТ](https://www.ozon.ru/publisher/ast-855962/), 2009. 320 с.

References

1. Ovchinnikova L. V. Russkaya literaturnaya skazka XX veka. Istoriya. Klassifikaciya. Poetika [Russian literary tale of the XX century. History. Classification. Poetics]. Moscow: Flinta: Nauka, 2003. 312 p. (In Russian).

2. Kenispaev Zh.K., Serova N.S. Religiya kak mem sovremennoj kul'tury [Religion as a meme of modern culture. Historical, philosophical, political and legal sciences, cultural studies and art history. Questions of theory and practice. Tambov, 2017. Issue. 9 (83). P. 97-99. (In Russian).

3. Fomin I.V. Semiotika ili memetika? K voprosu o sposobah integracii social'no-gumanitarnogo znaniya [Semiotics or memetics? On the question of the ways of integrating social and humanitarian knowledge]. Polis. Political Studies. Moscow, 2015. Issue. 3.P. 72-84. (In Russian).

4. Brody R. Psihicheskie virusy. Kak programmiruyut vashe soznanie [Psychic viruses. How your mind is programmed]. M., 2007. 304 p. (In Russian).

5. Toporov V.N. Prostranstvo i tekst. Tekst: semantika i struktura [Space and text. Text: semantics and structure]. M., 1983. 284 p. (In Russian).

6. Patzelt W.J. Prochtenie istorii [Reading history]. METHOD: Moscow Yearbook of Proceedings from Social Science Disciplines. Moscow, 2014. Issue. 4. P. 228-260. (In Russian).

7. Ilyin M.V. Sushchestvuyut li obshchie principy evolyucii? [Are there general principles of evolution?] Policy. Political Studies. Moscow, 2009. Issue. 2. P. 186-189. (In Russian).

8. Kierkegaard S. Strah i trepet [Fear and awe]. Moscow: Respublika, 1993. 109 p. (In Russian).

9. Polyakov E.M. Memetika: nauka ili paradigma? [Memetics: Science or Paradigm?]. Bulletin of Voronezh State University. Voronezh. Series: Philosophy, 2010. Issue. 2. P. 160-165. (In Russian).

10. Dawkins R. Egoistichnyj gen [Selfish gene]. Moscow: Mir, 1993. 318 p. (In Russian).

11.Kun T. Struktura nauchnyh revolyucij [The structure of scientific revolutions]. Moscow: AST Moscow, Neoclassic, AST, 2009.320 p. (In Russian).

1. *Генин М.* Цитаты известных личностей. URL: https://ru.citaty.net/tsitaty/468929-mikhail-genin-idei-zhivut-poka-za-nikh-umiraiut/ (дата обращения: 20.05.2021). [↑](#footnote-ref-1)
2. Блэкмор С. Машина мемов.. URL: https://www.susanblackmore.uk/conferences/the-evolution-of-meme-machines-russian-translation/(дата обращения: 23.04.2021). [↑](#footnote-ref-2)
3. *Афанасьев А. Н.* Народные русские сказки. Полное издание в одном томе. М.: Альфа-книга, 2014. 1088 с., с.364. [↑](#footnote-ref-3)
4. *Афанасьев А. Н.* Народные русские сказки. Полное издание в одном томе. М.: Альфа-книга, 2014. 1088 с., с.128. [↑](#footnote-ref-4)
5. [Русские сказки в ранних записях и публикациях (XVI—ХVIII века)](http://feb-web.ru/feb/skazki/texts/srz/srz-094-.htm). Л.: Наука. Ленингр. отд-ние, 1971. [↑](#footnote-ref-5)
6. Там же. [↑](#footnote-ref-6)
7. [Русские сказки в ранних записях и публикациях (XVI—ХVIII века)](http://feb-web.ru/feb/skazki/texts/srz/srz-094-.htm). Л.: Наука. Ленингр. отд-ние, 1971. [↑](#footnote-ref-7)
8. [Русские сказки в ранних записях и публикациях (XVI—ХVIII века)](http://feb-web.ru/feb/skazki/texts/srz/srz-094-.htm). Л.: Наука. Ленингр. отд-ние, 1971.. [↑](#footnote-ref-8)
9. *Афанасьев А. Н.* Народные русские сказки. Полное издание в одном томе. М.: Альфа-книга, 2014. 1088 с., с.110. [↑](#footnote-ref-9)
10. *Лесков Н. С.* Собрание сочинений в 11 томах. Т. 6. М.: Художественная литература, 1956. 546 с. [↑](#footnote-ref-10)
11. *Солженицын А.* Матрёнин двор. — М.: Советский писатель, Новый мир, 1990. — 32 с. [↑](#footnote-ref-11)
12. *Лесков Н. С.* Собрание сочинений в 11 томах. Т. 6. М.: Художественная литература, 1956. 546 с. [↑](#footnote-ref-12)
13. *Афанасьев А. Н.* Народные русские сказки. Полное издание в одном томе. М.: Альфа-книга, 2014. 1088 с., с.550. [↑](#footnote-ref-13)
14. *Афанасьев А. Н.* Народные русские сказки. Полное издание в одном томе. М.: Альфа-книга, 2014. 1088 с. С.328. [↑](#footnote-ref-14)
15. [*Желтов М. С.*](https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B5%D0%BB%D1%82%D0%BE%D0%B2,_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B8%D0%BB_%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87) [Водоосвящение](http://www.pravenc.ru/text/155063.html). [Православная энциклопедия](https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%8D%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%BA%D0%BB%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%8F). М.: [Церковно-научный центр «Православная энциклопедия»](https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%BE-%D0%BD%D0%B0%D1%83%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80_%C2%AB%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%8D%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%BA%D0%BB%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%8F%C2%BB), 2005. Т. IX. С. 140–148. [↑](#footnote-ref-15)
16. *Blackmore S.* Machine of Memes. S. Blackmore. URL: http: // www. behigh.org/inv/index.php?act=ST&f=9&t=46456&s=7d5a1acacfaee3dd15ff8 e8e1cd78160 11 (дата обращения: 14.11.2020). [↑](#footnote-ref-16)