Гоголь между язычеством и христианством: духовные искания и фольклорные мотивы

Снопок Милана Андреевна

Студентка

Московского государственного университета имени Ломоносова,

филологический факультет, Москва, Россия

E-mail: [*snopok_m@inbox.ru*](mailto:snopok_m@inbox.ru)

Творчество Н.В. Гоголя (1809–1852) представляет собой синкретизм славянской фольклорной традиции и христианского мировоззрения. Ранние произведения Гоголя, такие как цикл «Вечера на хуторе близ Диканьки» (1831–1832), насыщены языческой символикой: русалки, ведьмы, колдуны становятся метафорой греха и искушения. Однако, как отмечает Ю.В. Манн, уже в этих текстах «языческие образы подчиняются христианской морали» [Манн, 2012, с. 154]. Например, в повести «Майская ночь» панночка-утопленница, несмотря на связь с нечистой силой, помогает главному герою обрести любовь, что символизирует идею покаяния.

И.П. Золотусский подчёркивает, что «украинский фольклор стал для Гоголя не просто материалом, но основой мифопоэтики» [Золотусский, 2009, с. 89]. В повести «Вечер накануне Ивана Купала» (1830) языческий обряд поиска цветка папоротника переплетается с христианским праздником Рождества Иоанна Крестителя. Гибель Петро, нарушившего нравственные законы, по мнению В.А. Воропаева, отражает «гоголевскую идею неизбежности воздаяния за грех» [Воропаев, 2009, с. 72].

После публикации первого тома «Мёртвых душ» (1842) Гоголь переживает глубокий духовный перелом. В письме С.Т. Аксакову от 28 декабря 1847 года он пишет: «Нужно очистить душу через пост и молитву» [Гоголь, ПСС, т. 13, с. 342]. Этот период, как указывает В.А. Воропаев, связан с влиянием святителя Игнатия Брянчанинова, чьи идеи «внутреннего делания» стали для писателя ориентиром [Воропаев, 2009, с. 56].

В статье «В чём же наконец существо русской поэзии и в чём её особенность» (1846) Гоголь формулирует новую эстетическую программу: «Поэзия должна вести к Богу, а не услаждать праздный ум». Здесь языческие мотивы окончательно подчиняются христианской дидактике.

В «Авторской исповеди» (1847) Гоголь открыто заявляет о необходимости подчинить искусство религиозным целям: «Искусство есть ступень к храму». Однако, как отмечает И.П. Золотусский, даже в этот период писатель не отказывается от фольклора, а переосмысливает его: «Народная поэзия — это мост к Богу» [Золотусский, 2009, с. 302].

Ярким примером такого синтеза становится «Песнь молитвенная ко Пресвятой Деве Марии Богородице» (1840-е). Обращение «Прибежище сирых и скорбных» отсылает к народным колядкам, а эпитет «Царица Небесная» — к византийской гимнографии. И.А. Виноградов в комментариях к ПСС указывает, что «Гоголь превращает фольклорный архетип заступницы в икону Божией Матери» [Виноградов, ПСС, т. 6, с. 501].

Замысел второй части «Мёртвых душ» (1850–1851) демонстрирует попытку соединить христианскую аскезу с художественным творчеством. В черновиках сохранились сцены, где Чичиков, подобно былинному богатырю, преодолевает искушения через молитву. Однако, как подчёркивает Ю.В. Манн, «Гоголь так и не сумел окончательно примирить эстетику с аскезой» [Манн, 2012, с. 478].

Духовные искания Гоголя отражают эволюцию от синкретизма язычества и христианства к доминанте православной аскезы. Даже в поздний период писатель не отвергал фольклор, а переосмысливал его в контексте веры, что подтверждается анализом его произведений, переписки и публицистики. Как писал он сам в 1843 году: «Народная поэзия — это мост к Богу, если очистить её от скверны» [Гоголь, ПСС, т. 12, с. 117].

Литература:

1. Воропаев В.А. Духовник Гоголя. М., 2009.

2. Гоголь Н.В. Полное собрание сочинений и писем: В 17 т. / Сост. И.А. Виноградов, В.А. Воропаев. М.; Киев, 2009–2010.

3. Гоголь в воспоминаниях, дневниках, переписке современников: В 3 т. / Изд. И.А. Виноградов. М.: ИМЛИ РАН, 2011–2013.

4. Золотусский И.П. Гоголь. М., 2009. 496 с.

5. Манн Ю.В. Гоголь. Книга первая. Начало: 1809–1835 годы. М.: РГГУ, 2012. 504 с.