УТИЦА КАК СИМВОЛ ДОМАШНЕГО ОЧАГА В СЛАВЯНСКОЙ МИФОЛОГИИ

Феданков А.С., Таргаев Д.Л.

г.о. Киселёвск, Кемеровская область, МБОУ «Школа 30», 8 «А» класс

Руководитель: Целина Л.П., г.о. Киселёвск, Кемеровская область, МБОУ «Школа 30», учитель начальных классов высшей квалификационной категории

На телевизионном канале ОРТ с 2006 года выходит программа «Фазенда». Многие семьи смотрят ее еженедельно. В конце сюжета ведущий дарит участникам традиционную уточку, называя её талисманом передачи.

Выбирая тему для исследовательской работы, нам стало интересно то, что символизирует собой этот талисман, в каких случаях его дарили наши предки.

Согласно различным верованиям народов мира рядом с человеком постоянно находятся его предки, готовые помочь в трудную минуту. Вспоминая традиции древности, люди начинают приобщаться к давно забытым знаниям, становятся частью своего рода, вспоминают собственные корни, кто они и откуда появились. Ведь сила человека – это сила его рода, сила предков, живших до него, сила и знания, которую эти предки накопили.

ОБЕРЕГ – 1. Предмет или действие, обладающие, по поверьям, охранительной силой. Любой предмет, будь то амулет, талисман или что-то из домашней утвари, оружия, одежды либо растения, части тела животных или птиц и т.д. 2. То, что служит для оберегания; оберегающее средство, талисман.

Талисман или заряженный амулет играет активную роль, в то время как оберег – пассивную. Обереги использовались на протяжении многих веков разными народами, их основная цель – защита. Обереги могут быть различны. Наиболее распространены защищающие обереги от вредных внешних воздействий: от болезни, магических влияний, сглаза, нечистой силы и т. п. Обереги на удачу помогают во всех делах за счет улучшения энергетического и эмоционального фона человека.

Наиболее глубокий философский смысл имеют обереги-символы. Если символ правильно выбран, такой оберег оказывает положительное влияние на мысли, затрагивает не только тело, но и дух.

О славянских оберегах и защитной магии славян история донесла не очень много информации. Многим из нас от прабабушек достались различные вышитые вещи с причудливыми узорами. Которые, на самом деле, не что иное, как самые могущественные обереги, имеющие сакральный смысл.

Славянские обереги считаются одними из самых действенных. Назначение оберега понятно из его названия. Оберег должен уберечь своего владельца от различных негативных влияний окружающего мира таких как несчастные случаи, болезни, депрессии.

Цель нашей работы: изучение традиций наших предков, связанных с дарением оберега-утицы.

Исходя из цели работы сформулировано несколько основных задач:

1. Изучить назначение оберегов для наших предков.
2. Изучить историю возникновения «оберега-утицы».
3. Исследовать возможность изготовления «уточки-оберега» своими руками.

Гипотеза исследования: предположим, что

- обереги являлись магической традицией наших предков;
- оберег-утица символизирует домашнее тепло и благополучие, и ее дарят на новоселье;
- оберег-уточку можно изготовить своими руками.

Методы исследования: анкетирование, анализ литературных источников, изучение интренет-ресурсов.

Обереги как магические традиции древних славян

У многих из нас по наследству от бабушек или даже прабабушек остались вышитые самыми причудливыми рисунками и фигурками полотенца-рушники, накидки на подушки, наволочки, пододеяльники, платки и платочки, а также разные фигурки-обереги. Мы провели анкетирование со своими одноклассниками и узнали, что у 89% учеников нашего класса имеются такие предметы в доме, которые бережно хранятся членами семьи. Однако, многие думают, что все эти предметы – просто для красоты. Но это совсем не так. Все это – самые настоящие обереги, сильные и могущественные. Даже вышивка крестиком, например, когда-то имела сакральный, то есть тайный, смысл – защищать человека от всяких напастей.

Кроме одежды, жилье человека тоже покрывалось защитными знаками. На самых «уязвимых» местах дома и во дворе обязательно размещали многочисленные охранные символы: изображение солнца, «громовые знаки», фигура богини на вершине строения, подковы и т. д. Сейчас, кстати, принято считать резные украшения на домах, наличниках окон лишь произведениями искусства, хотя на самом деле их первейшим, истинным предназначением было оберегать дом от злых духов, дурного глаза и прочих неприятностей. Изысканным орнаментом покрывались все проемы и отверстия, через которые всевозможная нечистая сила могла проникнуть внутрь дома. Кстати, и внутри дома все предметы обихода обязательно покрывали магическими охранными знаками.

Древние славяне были очень искусны и в изготовлении различных украшений, которые тоже имели сакральные знаки и служили отнюдь не «предметом роскоши», а в первую очередь были оберегами. Причем интересно здесь то, что мужчины носили оберегов не так много, как женщины, которым как продолжательницам рода требовалась наибольшая защита. Сейчас мы и поговорим о некоторых из многочисленных славянских оберегах.

Обереги благополучия и процветания

Гребень с семью зубьями и с изображением солнечного конька. Конек – символ счастья и удачи. Ложка с загнутой ручкой, украшенная орнаментом с семью солнечными кругами. Можно также нанести на ложку знак Макоши – ромб с точками внутри. Если пить лекарства из такой ложки, они приносят наибольшую пользу. *(См. Приложение 1.)*

Уточка – символ продолжения рода и счастливой дружной семьи. Дело в том, что уточка, по древнеславянскому преданию, является творцом Мира и знаком его вечного продолжения. *(См. Приложение 2.)*

Ключ – символ богатства и сохранности домашнего имущества, а также чести и накопленного опыта. Этим ключом вы накрепко запираете не только материальное, но и все духовное богатство человека. *(См. Приложение 3.)*

Защитные обереги

Зубы и кости хищных зверей ограждали от зла. А челюсть хищника отпугивала и видимых врагов, таких как опасные звери, и невидимых, таких как всевозможные упыри. Череп же хищного зверя давал мудрость и защищал от злых сил. Конечно, никто не предлагает действительно носить на себе зубы или кости каких-то хищников. Но вырезанное на дереве их изображение будет обладать ничуть не меньшей силой, чем потенциальный оригинал. А если вашему характеру такой оберег не подходит, то людям «мужских» профессий, возможно, он будет очень кстати. *(См. Приложение 4.)*

Гребень с водными знаками (волнистыми линиями). Действие этого оберега связано с ритуальным мытьем головы и последующим расчесыванием волос – таким образом изгоняли нечистую силу. *(См. Приложение 5.)*

Костяной нож (а также его изображение) хорошо защищает от злых духов. Топор (и его изображение) – предмет, которому покровительствует сам светлый бог Перун. *(См. Приложение 6.)*

Универсальные обереги

Универсальные обереги вы можете носить вне зависимости от того, является ли вашей целью только защита и оборона, или вы еще хотите одновременно притянуть что-то в свою жизнь. Правильнее даже назвать эти универсальные обереги талисманами, поскольку они принесут вам еще и счастье и удачу, да и обладают они гораздо большей силой, чем обычные обереги.

Уткоконь символизирует вечный ход Солнца – Дажьбога – по небесному своду, где его несут кони, и по подземному Океану, где его колесницу уже влекут утки. Сам оберег соединяет в себе два и по отдельности могучих символа – коня и утки, а вдвоем их мощь усиливается многократно. *(См. Приложение 7.)*

Крест, окруженный ростками-кринами, является мощнейшим оберегом сил роста и жизни, защищающим человека со всех четырех сторон света от сил зла. *(См. Приложение 8.)*

Подкова

О подкове мне хотелось бы сказать отдельно. Подкова издревле использовалась в качестве оберега. Ее действие было обусловлено двумя вещами. Нехороший человек, с «дурным глазом», увидев подкову не там, где она по идее должна находиться, удивлялся, и вся его недобрая сила рассеивалась, а на сглаз или порчу уже ничего не оставалось. Ну а еще вспомним, что подковы делали из железа, которое само по себе обладает сильными защитными свойствами. А ржавое железо (поскольку новые подковы, само собой разумеется, не вывешивали) еще и притягивало к себе болезни, не пуская их к хозяевам дома. *(См. Приложение 9.)*

Сейчас становится модным носить маленькие подковки из золота на цепочках, да

и в квартирах временами встречаешь старую ржавую подкову где-нибудь в углу. Но есть одна маленькая историческая неточность. Ведь мы всегда считали, что подкова должна висеть концами вниз. Так вот, это – неправильно. У настоящего оберега-подковы концы должны быть направлены вверх.

Итак, мы выяснили, что в культуре древней Руси огромную роль играли знаки и вещи, которые могли уберечь человека от напастей, продлить ему жизнь, а также привлечь в дом достаток и богатство.

Для этого необходимо было лишь «магически защитить» руки и ноги, более всего подверженные ранениям и ушибам, а также защитить энергетические центры и каналы человеческого тела.

И то, что позже стало служить украшением, задумывалось вовсе не для красоты, а для сохранения души и жизни человека.

История возникновения оберега-уточки

Поскольку нас заинтересовала уточка-талисман, или оберег, остановимся именно на истории возникновения и значении этого оберега. Утка упоминается и в сказках о Кощее Бессмертном. Именно она запрятана в зайце, а в ней уже спрятано яйцо.

Почему же утке отдана такая роль в сотворении мира?

Миф был первой попыткой человечества понять и объяснить окружающий мир и свое место в нем.

Богиня–Мать – образ, присутствующий во всех культурах мира и связан с женским, порождающим всё сущее началом.

На ранних стадиях истории человечества вся природа представлялась в виде женского божества, отсюда и вездесущность – она и мать сыра земля, она и богиня неба, воды…

Она давала жизнь, и она же отнимала ее «мать сыру землю» – значит умер.

Мировая уточка родилась из пены новорождённого Океана. По легенде, именно она достала со дна Молочного океана Алатырь. Он был маленький, и уточка хотела спрятать камень в своём клюве. Но Сварог произнёс волшебное Слово, и камень стал расти. Уточка не смогла его удержать и уронила. *(См. Приложение 10.)*

Уточка – древнеславянский символ очистительной силы Воды. В бассейне верхнего течения реки Кама было найдено навершие с изображением Мировой уточки. Находка датируется 4-6 веками н.э. Предполагается, что оно было либо навершием жреческого посоха, либо частью головного убора, например, кички. В пользу последнего предположения говорит тот факт, что «уточки» чаще всего находят парами. В любом случае это украшение с ритуальным значением. *(См. Приложение 11.)*

С уточкой ассоциируют Макошь. Культ утки-Макоши просуществовал до сегодняшних дней, о чём говорят разные ритуальные предметы славян, которые можно видеть и в наши дни. Правда, про то, что они ритуальные, сейчас по большей части позабыто. *(См. Приложение 12.)*

В «Слове об идолах» можно прочитать: мажють Екатию богыню, сию же деву творять, и Мокошь чтуть…». Когда современный русскоязычный человек встречает имя Макошь, то на ум чаще всего приходит нечто связанное с влагой, с мокротой. Отчасти это так, но попробуем разобраться в нюансах этого слова.

Известный исследователь в этой области Б.А. Рыбаков считает, что слово макошь – это составное слово из «ма», что означает мать и «кош» – судьба. То есть Макошь – мать судьбы.

Из данного текста нас заинтересовала Мировая Уточка. Дело в том, что по верованиям, которые сформировались в очень отдалённые времена, именно образ этой птицы служил объяснением рождения всех существ. Наши современники до сих пор и в шутку, и всерьёз спорят, рассуждая, что появилось раньше – курица или яйцо? Но для древних славян, которые селились по берегам рек, утки были вначале более привычной птицей, заметим сразу, водоплавающей, то есть непосредственно тесно связанной не только с воздухом, но и с водой. Не вдаваясь в детальные подробности мифов и сказаний, повествующих о том, как Мировая (космическая) Уточка несла яйца, из которых могли вылупиться существа светлые (добрые), так и тёмные (недобрые), подобные Чёрному Змею, подчеркнём лишь одно. Это указывает на полное безразличие по отношению к добру и злу этой божественной Утицы. И то, и другое – и счастье, и несчастье несёт эта богиня, так же как и другой, возможно параллельный ей образ Матери Сырой Земли, которая также, по представлениям древних славян, могла рожать как чудовищ, так и добрых существ.

Вспомним устаревшие русские слова: кока, коко – яйцо; кокош – курица наседка; кокиш – первые, правильной формы, перья гусиного крыла; кокоть – бить, разбивать; кошанок – ласточка, большая стая птиц, плетёная косичка (?), кош – кошница, корзина; плетеный шалаш, балаган; загон, овчарня; малая, холостая кибитка; вообще: табор, стоянка, стань, становище, казачий обоз, лагерь, стойбище. У запорожских казаков кошем звали селенье, станицу (стан), а кошевой был начальник коша, станичный

атаман. Золотомои в Сибири называли кошем желоб или трубу, для спуска золотнистого песку на верстак; кошма – войлок из овечьей шерсти, ковёр из верблюжьего подшерстка; кошмить – валять, сбивать из подшерстка (волос кошмится под шапкой). Обращает внимание интересная деталь, если поменять местами слоги в этом слове, то получим в итоге слово «макош»!

Макошь – великая богиня. Она обладает тайной Прави, тайной Коло Сварога. Ее велениям подчиняются и боги, и люди.

Она следит за соблюдением обычаев, обрядов. Милует и награждает она тех, кто крепко стоит за старинные обычаи. Высоко в небесном чертоге она сидит с помощницами Долей и Недолей, прядет нити судеб.

На море-Океане, на острове Буяне лежит бел-горюч камень Алатырь, на том камне светлица, в той светлице красна девица Матерь Божия с двумя сестрицами, они прядут и сучат шелкову кудельку.

Помимо нити жизни, ассоциирующей с уткой и ей снесённым яйцом, Макошь также прядёт и нить смерти.

Последнее значение также закреплено в словах с корнем кок: кокать, кокнуть что – бить или разбить, хлопнуть, ударить, кокошить кого – бить, колотить кулаками, кокшила – драчун, забияка, кокошать кого, кокшить – бить; убивать до смерти, лишать жизни.

Вспомним ещё одно слово – кокошник – народный головной убор русских женщин. От символизма Мировой Уточки Макоши, сидящей на макушке-холке Велеса, образовался и народный головной убор русских женщин – кокошник. В допетровской Руси кокошник бытовал в боярской среде и ниже, а с приходом Петра I остался только в купеческой и крестьянской среде и так дожил до 19-го века. *(См. Приложение 13.) Развитие образа и символизма кокошника, слева направо: 1 – славянский бог Велес с уткой-Макошей на голове; 2 – египетская богиня с двумя птицами на голове; 3 – царь Хефрен (середина 26 века до н.э.!), Египет; 4, 5 – русские кокошники.*

Поразительно, что форма кокошника спереди напоминает рога, такой кокошник и называли двурогим, хотя и однорогий был в равной степени распространён. Вид же сбоку явно похож на утку или, по крайней мере, просто на птицу. Достаточно посмотреть на старинные и современные головные женские уборы этого типа, чтобы убедиться, что это так. К ним нужно отнести и кичку с кончиками – рожками, и платок, нарочито повязанный так, чтобы кончики завязывались на лбу. Треугольная косынка – это тоже утица, как и шапка – ушанка с крыльями, прикрывающими щёки, или сложенными и прижатыми к «туловищу» птицы. Похожие шапки отслеживаются историками со времён скифов. Что касается рожек, то, например, кичку с рожками могла носить только женщина детородного возраста, старуха, обычно, меняла свой головной убор на безрогий, то есть форма головного убора являла собой и женский статус. *(См. Приложение 14, рис. 1; См. Приложение 14 рис. 2.)*

Обратимся к слову «макошь», первый слог которого Рыбаков переводит, как «мать». Да, ещё раз согласимся с тем, что в первом лепете ребёнка во все времена слышалось это звукосочетание, и слово «мать» в праязыке древних славян было созвучно первым словам «мама» или «Мома». Но тут надо вспомнить, что одно слово часто имеет различные значения.

Следуя этим путём, выявим закономерность значений, которые ассоциируются с разбираемым словом. Матерью может быть женщина, которая рожала ребёнка. То есть мать имеет или имела ребёнка, она творила ребёнка, она собственница ребёнка, она хозяйка ребёнка, она вольна над ребёнком. Следовательно, МА (МО) – это не только собственно существительное «мать» – это слово гнездо, которое несёт в себе: имать (иметь), творящая, владетельница, хозяйка. Наверное, при желании можно продолжить, но нам этого вполне достаточно, чтобы вернуться к уже упомянутому слову «кош». Применим тот же способ. Обратим внимание, что при множестве понятий, которые несёт это слово, они тоже родственно схожи. Корзина – вещь плетёная, корзина может быть полной или пустой, корзина полна, когда это позволяет урожай или когда выделена доля с этого урожая, нет урожая (вот несчастье) или обделили долей – и корзина пуста. Кош – шалаш (плетёный), т. е. место укрытия, место, где можно содержать животных (кошница, загон, овчарня и т. п.), место для проживания (табор, стоянка, стань, становище, казачий обоз, лагерь, стойбище). Думается, что можно не продолжать и, вполне логично, допустить расшифровку слова «макошь» как хозяйка (Ма) того, что сплетено и позволяет в этом находиться (кош). Но сразу же, возникнет вопрос. По какой причине возникла необходимость именовать так Всемирную Утицу, мать всего живого и владычицу судеб? Да именно потому, что велика сила Богини, внушает она страх своей непредсказуемостью, и, упоминая таких богов всуе, можно накликать несчастье.

Итак, мы решили, что Великая Утица или Макошь, хозяйка гнезда. Но где находится это гнездо? Обратимся к ночному небу. В силуэте созвездия Тельца между рогами и хол-

кой видно скопление звёзд, которые носят названия Плеяды, их древнерусское название Стожары или Волосожары. Эти звёзды ясно различимы зимой в северном полушарии и летом в южном полушарии. Они были известны и наблюдаемы с древних времён многими народами мира, включая маори и австралийских аборигенов, их знали индейцы сиу, и японцы. *(См. Приложение 15, рис.1; См. Приложение 15 рис. 2.)*

Следует также отметить, что В. Даль производит слова утка и сутки от одного и того же глагола – (у) или (с) + тыкать.

И он же даёт три разных значения термину «сутки»: время, угол, судно. Однако если внимательно рассмотреть эти значения, то можно придти к следующему выводу. Солнце-Ра плывёт на судне (сутке) – ковше – утке по кругу, описывая сначала угол, а потому и все сутки.

Приняв к сведению всё вышеизложенное, уже ничто не мешает представить ясную и гармоничную конструкцию: гнездо Мировой уточки – Макоши, в котором она несёт яйца, и из которого испускает нити (лучи) судеб, стоит между рогов её мужа и брата, Велеса. И все они находятся наверху, в небесной воде, по которой регулярно проплывает на ладье Даждьбог – Солнце. Образ Мировой Матери – Уточки и косвенное имя, Хозяйка Гнезда, вполне возможно, слились с течением времени, и Макошь стало нарицательным именем Богини судеб: защитницы женского пола, покровительницей женских работ. А это в первую очередь и ткачество, и прядение, и шитьё, и всё, что связано с куделью, льном.

Известно и другое применение для, казалось бы простого слова утка. Кто то мог познакомиться с ней в больнице, известна эта безымянная птичка как термин «ут́ок» в производстве ткани. Процесс ткачества заключается в переплетении нитей основы и нитей утка. Вот и плетут космическое полотно Вселенной Велес и Макошь. Плетут из духовной энергии материю пространства. Они всегда вместе и на древних статуэтках и на изображениях, вместе они и на небе. *(См. Приложение 16, рис.1; См. Приложение 16 рис. 2)*.

«Утиная» традиция перешла из мезолита в неолит и сохранилась до настоящего времени. Ковш на Руси также изготавливался наподобие утки, в некоторых случаях большой ковш-братина изготавливается в виде утки (птицы) с меньшими ковшами по краям (символизм утки, сидящей в гнезде на яйцах). *(См. Приложение 17)*

В виде утиц славяне изготавливали также и солонки, которые были неотъемлемым атрибутом свадебных обрядов.

Традиционные солонки из дерева бывают круглые, с крышечкой, а также без крышечки. Другой разновидностью можно считать открытую солонку-птичку в виде ковша и солонку-стульчик, а также солонку-утицу. Солонки из дерева очень уместно дарить на деревянную свадьбу (5 лет совместной жизни), ведь солонка, как и в далеком прошлом, остается символом достатка и благополучия. Испокон веков дорогая соль хранилась в утице: долбленом деревянном сосуде в форме уточки. Тоже оберег. Крышечка отодвигается только вправо. Верили: человек рождается – справа у него ангел, слева нечистая сила; открываем – только для ангела, закрываем, отгоняя нечисть. Невеста в день свадьбы уносила из родного дома утку-солонку, вырезанную ее отцом или дядей по матери. Фигура утки – воплощение родительского благословения и символ будущего семейного счастья *(См. Приложение 18)*

Итак, фигурка утки символизирует семейный очаг и способствует спокойствию и счастью дома. Оберегает семейство. *(См. Приложение 19)*

Утица в славянской мифологии это птица Рода. Род является творцом Вселенной, а утка снесла Мировое яйцо. Мы выяснили, что образ утки запечатлен в народной культуре, в предметах материальной культуры.

Теперь неудивительно, что утка в мифологии славян играла большую роль, и образы ее, дошедшие из глубины веков, разнообразны. Не случайно в передаче «Фазенда» ведущий Сергей Колесников дарит уточек как символ домашнего очага, рода и благополучия.

Этих уточек для «Фазенды» расписывает художник Анатолий Туров.

Обереги своими руками

Обереги – не такая уж глубокая древность. Во всяком случае, с такого рода знаками мы и сами неоднократно сталкиваемся, причем не только в глухих деревнях. Оберегами пользуемся и мы, живя в городе, причем часто сами того не ведая. Уже приводившийся мной пример про красивый камешек, который почему-то привлек ваше внимание, различные колечки, монетки и прочие «ненужные» предметы – все это обереги, которые мы (а точнее, наше подсознание) интуитивно для себя выбираем. И ведь очень часто это происходит совершенно неожиданно, нас как будто что-то подталкивает изнутри, и мы даже не можем сопротивляться этому желанию. Может быть, это Знак, что вы или кто-то другой нуждается в защите? Поэтому всегда в таких ситуациях прислушивайтесь к своей интуиции, и чем чаще вы будете об-

ращать на нее внимание, тем с большей охотой она будет вам помогать. Так что, если вдруг в сознании всплыла мысль о защите или вы купили и читаете эту книгу, наверное, кому-то действительно нужна защита. Помогите защитным силам обрести опору: выберите и сделайте оберег, наделите его своей силой, и тогда никакое зло не осмелится прикоснуться к человеку, находящемуся под охраной.

Материалы для оберегов

Самые безопасные, доступные и удобные для работы над оберегами материалы – это самые обыкновенные растительные волокна, нитки. Нитки самые различные: шерстяные, льняные, хлопковые.

Приятным материалом будет и дерево, если, конечно, вы правильно подберете его, если это будет «ваше» дерево. Мы ведь уже делали с вами деревянный оберег, а теперь, когда вы уже знаете о славянской защитной символике, вы можете применить эти знания на практике и нанести один из охранных символов на тот оберег. Можно использовать и металл (лучше всего медь и серебро, они наиболее энергоемки), и стекло (особенно хорош для этих целей хрусталь), любые полудрагоценные камни. Здесь, правда, от вас потребуется некоторые навыки ювелирной работы и даже определенной оборудование. Но я думаю, для начала можно обойтись медью и стеклом. Медь довольно легко можно достать и с ней просто работать – это очень мягкий металл. Ну а со стеклом совсем просто. Можно даже нанести охранные символы на оконное стекло вашей квартиры, и этого будет достаточно.

Правила изготовления оберегов

- Обереги нельзя делать для себя.
- Нельзя другого человека заставлять делать оберег или упрашивать. Оберег делается только по доброй воле и с чистыми помыслами.
- Наибольшей силой обладают обереги, сделанные кровными родственниками.
- Внимательно выбирайте материал из которого изготавливается оберег.
- Когда будете создавать оберег, постоянно думайте о том человеке кому он предназначается.
- При работе требуется полное сосредоточение мыслей, направленных на цель изготовления берега и на его будущего владельца. Если не получается сосредоточиться, если в голову лезут посторонние мысли, вам стоит отложить изготовление оберега. Отдохните некоторое время, может быть, должно пройти несколько дней до того момента, когда вы сможете вновь приступить к изготовлению. Оберег сам даст знать, когда вы сможете его сделать. Вы просто почувствуете, что именно сейчас вы готовы вложить в него максимум позитивных эмоций и ваш оберег станет помощником и защитником.

Самым простым в изготовлении оберегов являются «обережные ладошки» – счастливые утицы. Они приносят в дом радость и счастье, укрепляют родственные связи, дают ощущение мира и гармонии. *(См. Приложение 20, рис.1; Приложение 20, рис.2)*

Таким образом, оберегом могут стать самые разнообразные предметы. Силу свою обереги черпают первоначально от человека, их создающего. При создании оберега нужно полностью сконцентрироваться на процессе и мыслях о прекрасном, добром, вечном – ведь свой оберег заряжается положительной энергией, которая будет потом охранять и помогать дорогому человеку

Заключение

Изучение древних знаний наших предков необходимо. Наши корни уходят именно в эти славянские обычаи и традиции, и отмахиваться от них – это все равно что отрицать существующую связь поколений... А ведь согласно верованиям всех народов мира наши предки всегда находятся рядом с нами, готовые нам помочь. Возрождая древние традиции, мы приобщаемся к незаслуженно забытым знаниям, становимся частью рода, вспоминаем свои корни – кто мы и откуда. Ведь наша сила – это сила рода, сила предшествующих поколений, сила накопленных нашими предками знаний.

Языческие традиции стали постепенно утрачиваться после крещения Руси, но вместе с тем, они не изжиты до сих пор. Проведя исследовательскую работу, мы узнали, как правильно выбирать, изготавливать и носить обереги. Мы выяснили, что связь с предками, которая присутствует в каждом из нас на подсознательном уровне, дает подсказки.

Мы выяснили, что самый древний славянский символ, который, в свою очередь, является образом главной славянской богини Макоши – утица, и она символизирует семейный очаг и несет спокойствие и счастье в дом. Наша гипотеза подтвердилась: обереги являлись магической традицией наших предков, а оберег-утица символизирует домашнее тепло и благополучие, ее можно изготовить своими руками.

Однако мы выявили в ходе исследования, что утицу дарят не только на новоселье, но и на свадьбы и на рождение ребенка.

Приложение 1

Приложение 2

Приложение 3

Приложение 4

Приложение 5

Приложение 6

Приложение 7

Приложение 8

Приложение 9

Приложение 10

Приложение 11

Приложение 12

Приложение 13

Приложение 14

Рис. 1

Рис. 2

Приложение 15

Рис. 1

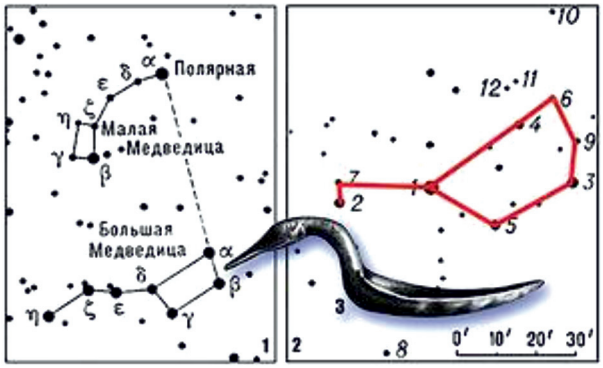


Рис. 2

Приложение 16

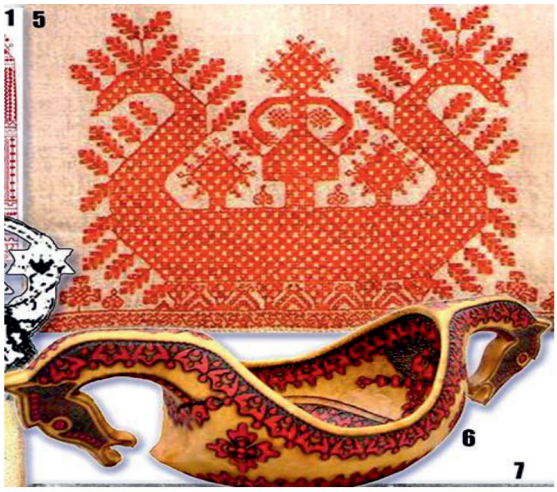
Рис. 1

Рис. 2

Приложение 17

Приложение 18

Приложение 19



Приложение 20

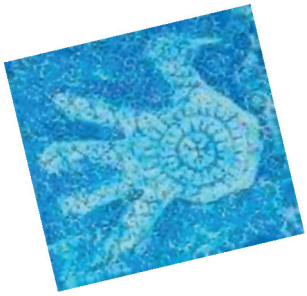


Рис. 1

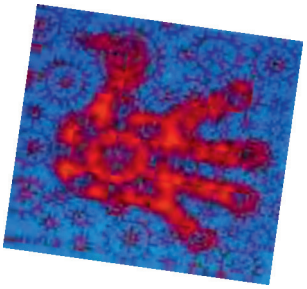


Рис. 2

Список литературы

1. Агапкина Т.А., Белова О.В., Толстая С.М. Славянская мифология: Энциклопедический словарь. – 2-е, испр. и доп. изд. – М.: Международные отношения, 2002. – 512 с.

2. Аничков Е.В. Язычество и древняя Русь / Послесловие В. Я. Петрухина. – М.: Индрик, 2003. – 440 с.

3. Афанасьев А.Н. Народные русские легенды. – Лондон: Вольная русская типография, 1859. – 238 с.

4. Афанасьев А.Н. Поэтические воззрения славян на природу. Опыт сравнительного изучения славянских преданий и верований, в связи с мифическими сказаниями других родственных народов. Том 1. – М.: Издание К. Солдатенкова, 1865. – 800 с.

5. Афанасьев А.Н. Поэтические воззрения славян на природу. Опыт сравнительного изучения славянских преданий и верований, в связи с мифическими сказаниями других родственных народов. Том 2. – М.: Издание К. Солдатенкова, 1868. – 788 с.

6. Афанасьев А.Н. Поэтические воззрения славян на природу. Опыт сравнительного изучения славянских преданий и верований, в связи с мифическими сказаниями других родственных народов. Том 2. – М.: Издание К. Солдатенкова, 1868. – 788 с.

7. Афанасьев А.Н. Происхождение мифа. Статьи по фольклору, этнографии и мифологии / Сост., подготовка текста, статья, коммент. А.Л. Топоркова. – М.: Индрик, 1996. – 640 с.