

Призентация на тему: Архетипическое значение

Яшкина Дарья 1 курс клинической

Введ ение

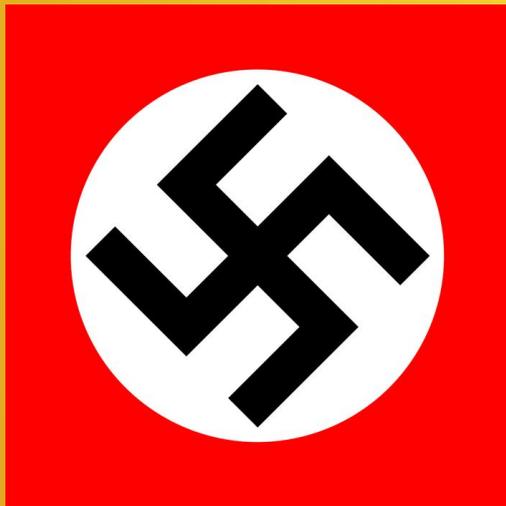
«Чем легче и вольнее живется на свете какому-нибудь народу, тем сильнее он любит свою Родину.»

Дмитрий Иванович Писарев

«Нет сказок лучше тех, что создает сама жизнь.»

Славянская культура одна из самых богатейших во всем мире. Разнообразие и глубина образов, богов и духов, удивительная и яркая мифология, многочисленные ритуалы и обряды. Живая, непобедимая, могучая, яркая как солнце наша история, традиции, обычаи, являются отражением глубочайшего уважения славянского народа к природе.

К сожалению, вливание западной культуры, засорение языка разнообразными иностранными и сленговыми словечками, подмена идеалов и искажение истинного значения традиций и образов стало большой проблемой, превратив культуру наших пращуров в пережиток прошлого. Что скажет каждый из вас при виде нарисованной свастики? Правильно: «Фашисты! Разрушители!» И мало, кто знает, что ненавистная всеми свастика на самом деле является знаком Солнца, Ярило у наших предков (кстати, слово «немец» у древних славян означало - не местный, т.е. чужой). И многие, даже зная этот факт, не смогут изменить свое отношение, ибо мысль о неприязни к этому знаку внушалась поколениями.

*Свастика фашистов на самом деле измененный знак Солнца славян

Не меньшей проблемой является замена идеалов в сознании народа. Герои старых сказок могучие богатыри, защитники земли Русской, мудрая мастерица Василиса Прекрасная, отважный Иван-Царевич и его незадачливый собрат Иван-Дурак.

Интересно, что слово «дурак» у славян означало простого человека, не способного на подлость и обман. Как же наш русский Ванька-Дурак стал современным Ванькой-Идиотом? Забавно, не правда ли?

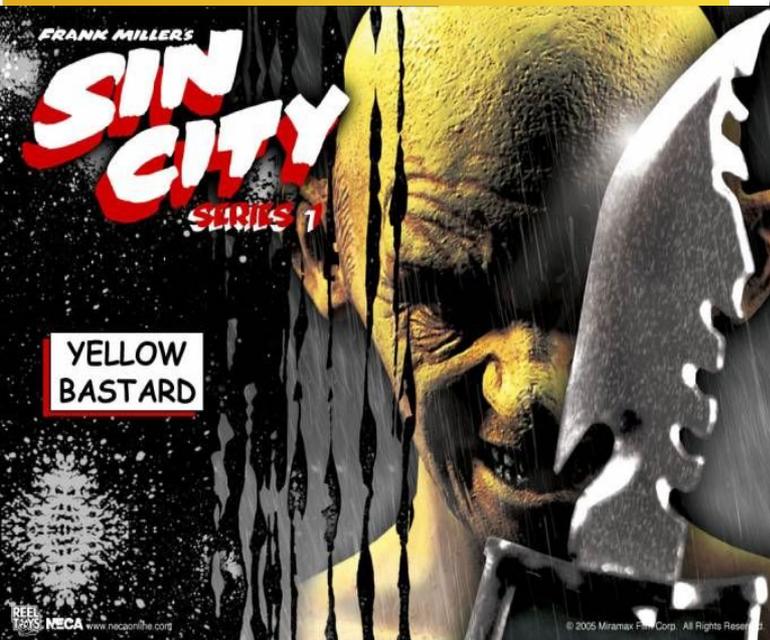

<http://lesyaka.ru/>

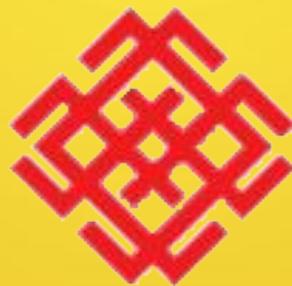

LeCamD.Az

А теперь вспомним нынешних героев: люди, получившие силу благодаря метеориту или знаниям физики, ставшие супер-людьми в результате несчастного случая, искусные, обольстительные мошенники и воры, убийцы... Безусловно, умения некоторых из них поражают воображение своим мастерством. Но вдумайтесь, за ними нет «истории былых времен..», это герои-однодневки, которые сотнями штампуются и нашим и западным кинематографом, печатью и другими СМИ. Все наши истории с неудержимой скоростью начинают подчиняться этому закону современности: одноразовые передачи, одноразовая посуда, одноразовые люди...

Выбранная мною тема взволновала меня не только из-за большого интереса к фольклору и наших предков, но и потому что я замечаю, как с каждым днем наша история и традиции теряются и постепенно забываются людьми. И очень важно их поддерживать и возрождать с новой силой. Наши сказки и былины- это настоящая кладезь мудрости, знаний, опыта и истории нашего народа, которые передаются из поколения в поколение причудливыми образами. Разобравшись в их истинном значении и привнеся эти знания в наше время, мы сможем стать сильнее духом и мыслью, потому что будем знать, что мы не «Ваньки, не помнящие родства», а великий народ с непобедимой историей и светлым будущим.

Часть 1. Истоки славянской

мифологии.

Мифы любят богов как сети - рыбу. Люди плохие рыбаки: боги уходят от них. Но и пустой миф всё ещё пахнет Богом, как пустая сеть — рыбой.»

Мережковский Дмитрий Сергеевич

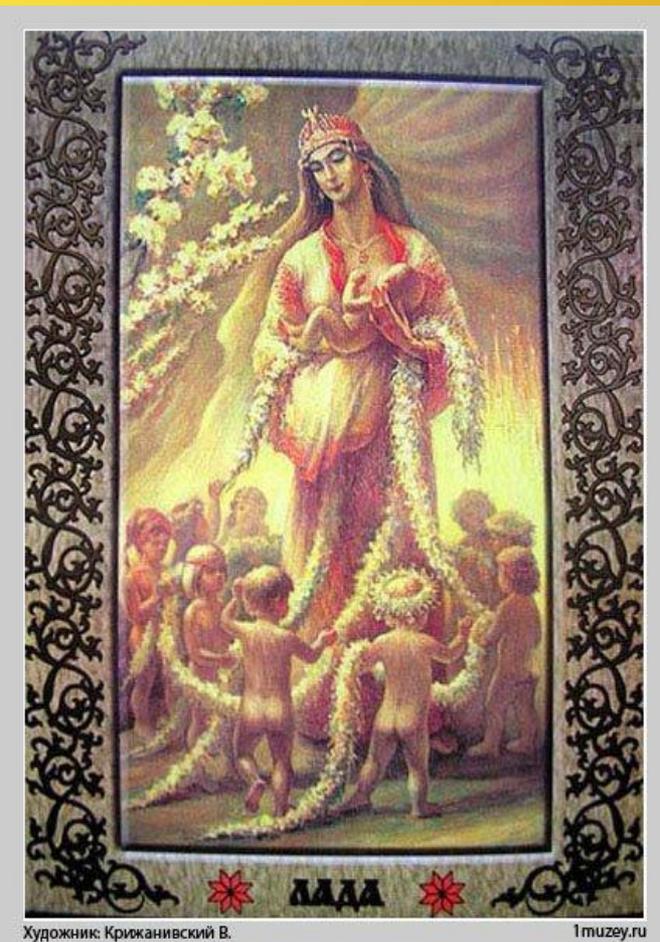
В наше время есть мифы известные всем. Например, про Илью Муромца, про богов славян: громогласного Перуна, сияющего Ярило, мудрую Ладу и многих других. Но мало кто вдумывался откуда берутся эти образы и что обозначают на самом деле. Прежде чем начать разбираться в невероятном разнообразии лиц нашего фольклора, следует сказать что же такое миф. Ф.Х.Кесседи писал- «миф — это чувственный образ и представление, своеобразное мироощущение, а не миропонимание», не подвластное разуму сознание, скорее даже доразумное сознание. Грезы, волны фантазии — вот что такое миф". Т.е. миф есть повествование, чувственное представление, людей

ём, о

ОЯХ.

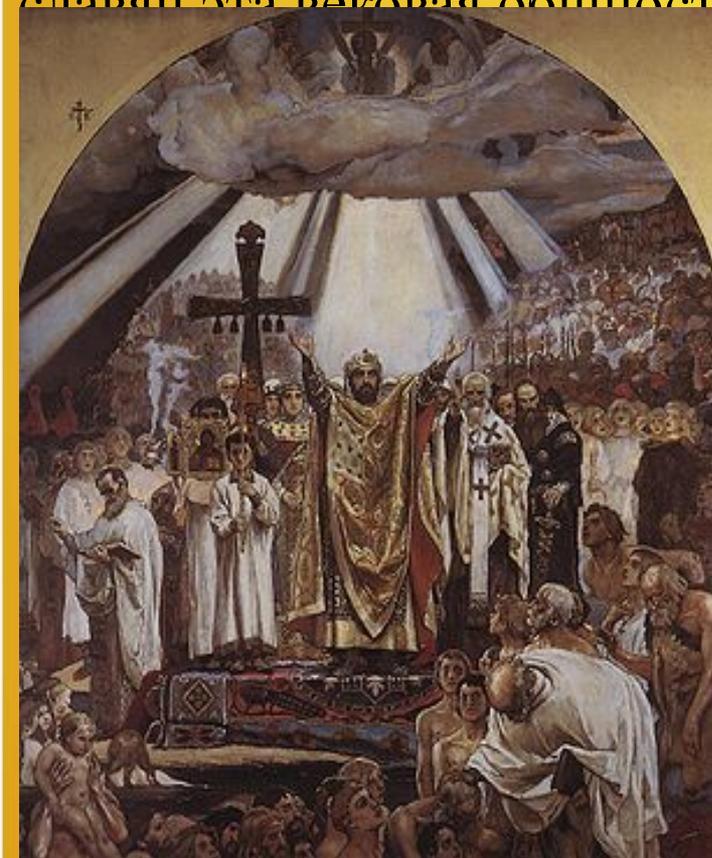
Битва Ильи Муромца с бусурманами.Палех.

Художник: Крижановский В.

1muzey.ru

К славянской мифологии относится совокупность мифологических представлений древних славян (праславян) времен их единства (до кон. 1-го тыс. н. э.). Изначально все славянские народы, к примеру, балтийские славяне (западнославянские племена северной части междуречья Эльбы и Одера) и восточные славяне (племенные центры - Киев и Новгород) сохраняли общеславянскую мифологическую целостность. Но в период христианизации славян эта вековая общность была разрушена.

«Крещение Руси». Фреска работы В. М. Васнецова в киевском Владимирском соборе. 1896.

*Традиционно дата крещения Руси относится к 988 году. По некоторым данным погибло около 9000 староверов, не пожелавших отказаться от своих верований.

Люди по крупицам стараются собирать в песчанной буре веков прошлое наших пращуров и спользуют для этого все возможные способы , правда пока стала возможна лишь реконструкция основных элементов на базе вторичных письменных, фольклорных и вещественных источников.

Главный источник сведений по раннеславянской мифологии - средневековые хроники, анналы, написанные посторонними наблюдателями на немецком или латинском языках (мифология балтийских славян) и славянскими авторами (мифология польских и чешских племён), поучения против язычества («Слова») и летописи (мифология восточных славян). Ценные сведения содержатся в сочинениях византийских писателей (начиная с Прокопия, 6 в.) и географических описаниях средневековых арабских и европейских авторов. Обширный материал по славянской мифологии дают позднейшие фольклорные и этнографические собрания, а также языковые данные (отдельные мотивы, мифологические персонажи и предметы). Все эти данные относятся в основном к эпохам, следовавшим за праславянской, и содержат лишь отдельные фрагменты общеславянской мифологии. Хронологически совпадают с праславянским периодом данные археологии по ритуалам, святилищам (храмы балтийских славян в Арконе, Перынь под Новгородом и др.), отдельные изображения (Збручский идол и др.).

Киан. Anno d. dccc. lxxviii. Die octava
septembris. In pascha die pasche. Et tunc est
no iuxta factum loogore et hostem nescit et
estitit obitua. et accatony. nescit estitit
et biceot in monti. et estitit in monti
et estitit in monti. et estitit in monti

**Часть «Анналов Ульстера»
(Ирландские анналы) Показана
запись за 728 год (правильнее – за
729-й).**

* Анналы- это годовые записи
событий, связанных с жизнью
города, области или страны. Древний
аналог русских летописей. Наиболее
известное произведение с этим
названием принадлежит Тациту.

Остров Рюян. Мыс Аркон. Церковь в
Альтенкирхен (Altenkirchen), старейшая
церковь Рюгена (построена около 1200 года)

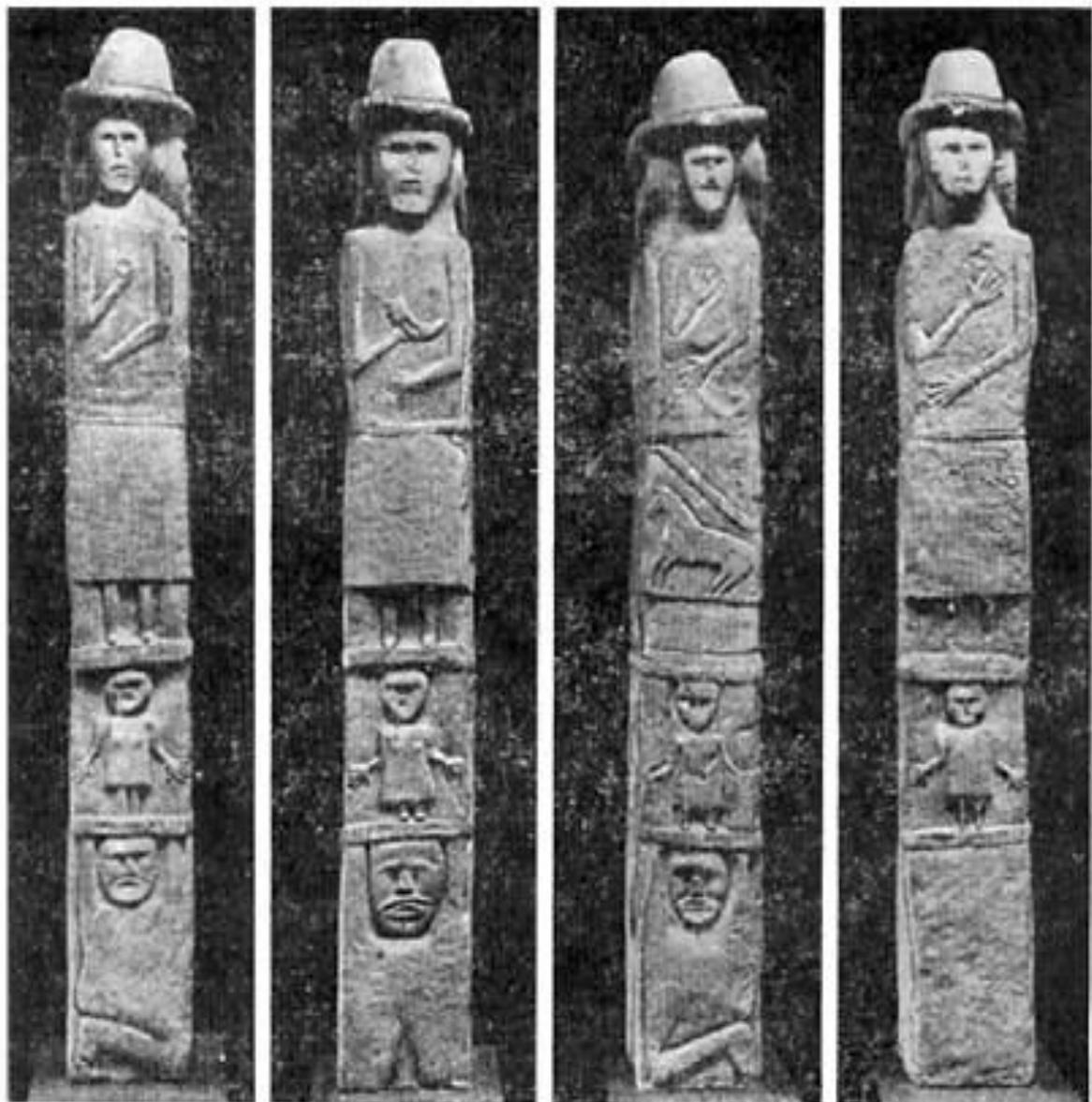
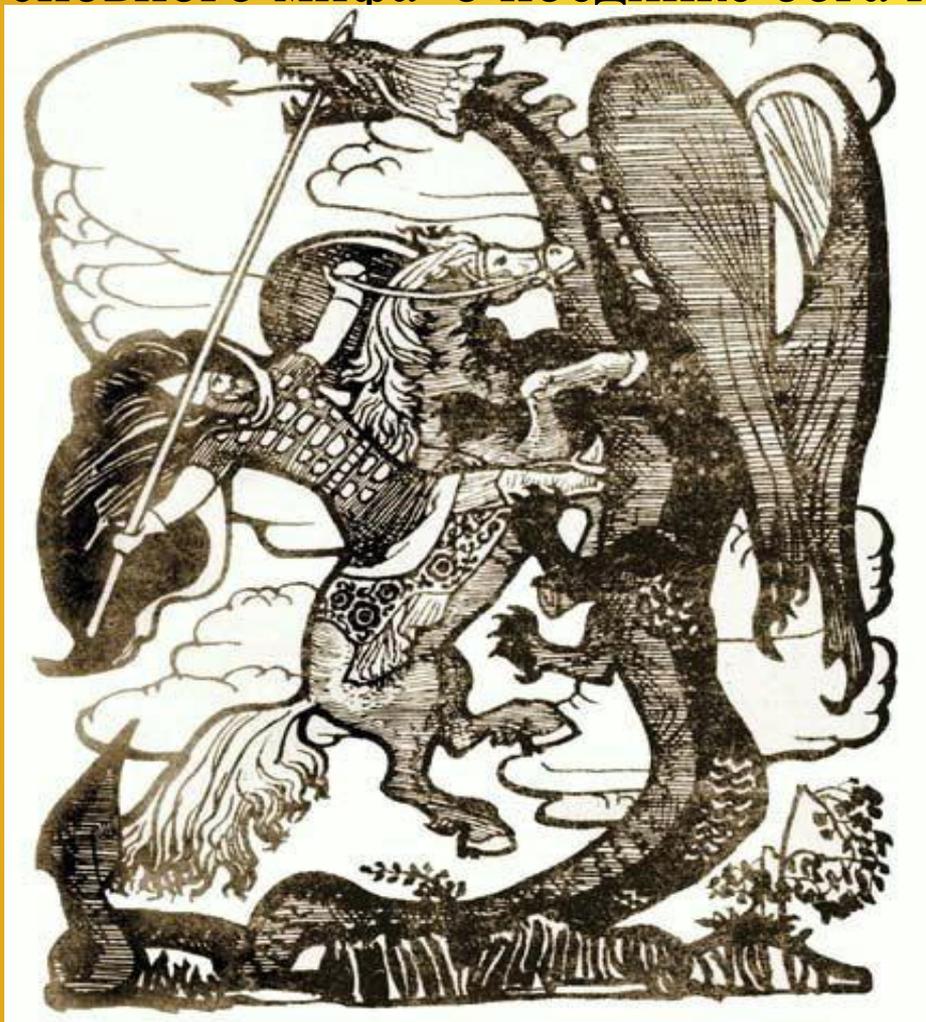

Рис. 50. ЗБРУЧСКИЙ ИДОЛ. 4 грани

Особого рода источник для реконструкции - сравнительно-историческое сопоставление с другими индоевропейскими мифологическими системами, в первую очередь с мифологией балтийских племён, отличающейся особой архаичностью . Это сопоставление позволяет выявить индоевропейские истоки и целого ряда её персонажей с их именами и атрибутами, в т. ч. основного мифа о поединке бога грозы с его демоническим противником .

* эта легенда позднее
перевоплотилась во все известную
нам « О Георгие-Победоносце,
побеждающим Змия»

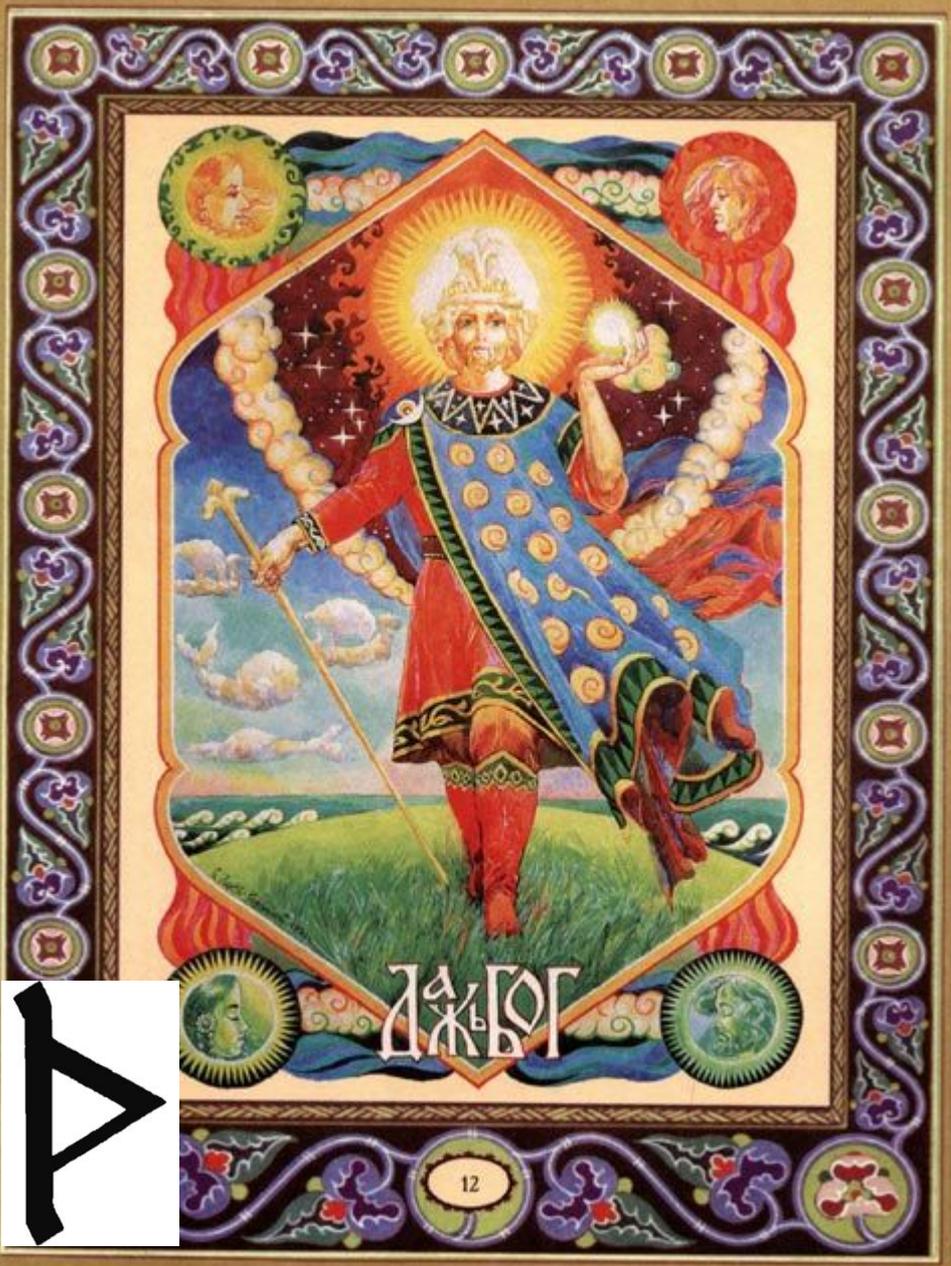
*Громовержец и связанный с ним основной миф стоит в центре древней Индийской мифологии. Громовержец обычно находится наверху - на небе, на горе, на скале, на вершине дерева, прежде всего дуба, в дубовой горной роще. Ядро мифа составляет поединок громовержца с противником, для которого восстанавливается общеиндоевропейское исходное имя с корнем Велес . Противник громовержца находится внизу - под горой, под деревом, у воды, в его владении скот как основное богатство и как символ потустороннего мира - пастбища: ср. общеиндоевропейское представление о загробном мире как о пастбище, где пасутся души умерших. Противник громовержца, как повелитель загробного мира, связан с властью и богатством владыка». Этот противник предстаёт в виде существа змеиной породы. Громовержец преследует его, убивает, рассекая на части и разбрасывая их в разные стороны, после чего освобождает скот и воды. Начинается плодоносящий дождь с громом и молнией. По некоторым сведениям борьба между богами разыгрывается из-за кражи Велесом жены Перуна.

В зависимости от функций , характера связей с остальными представителями мифологии, по степени индивидуальности, по особенностям характеристик во времени и по степени актуальности для человека внутри славянской мифологии мифологических персонажей, можно разделить их на несколько уровней.

1) **Высший уровень** - наиболее обобщённый тип функций богов (ритуально-юридическая, военная, хозяйственно-природная), их связь с официальным культом (вплоть до раннегосударственных пантеонов)

Триглав(слева на право: Сварог(огонь), Перун(молнии), Велес(Волос, сеновит и т.д.)(скот)

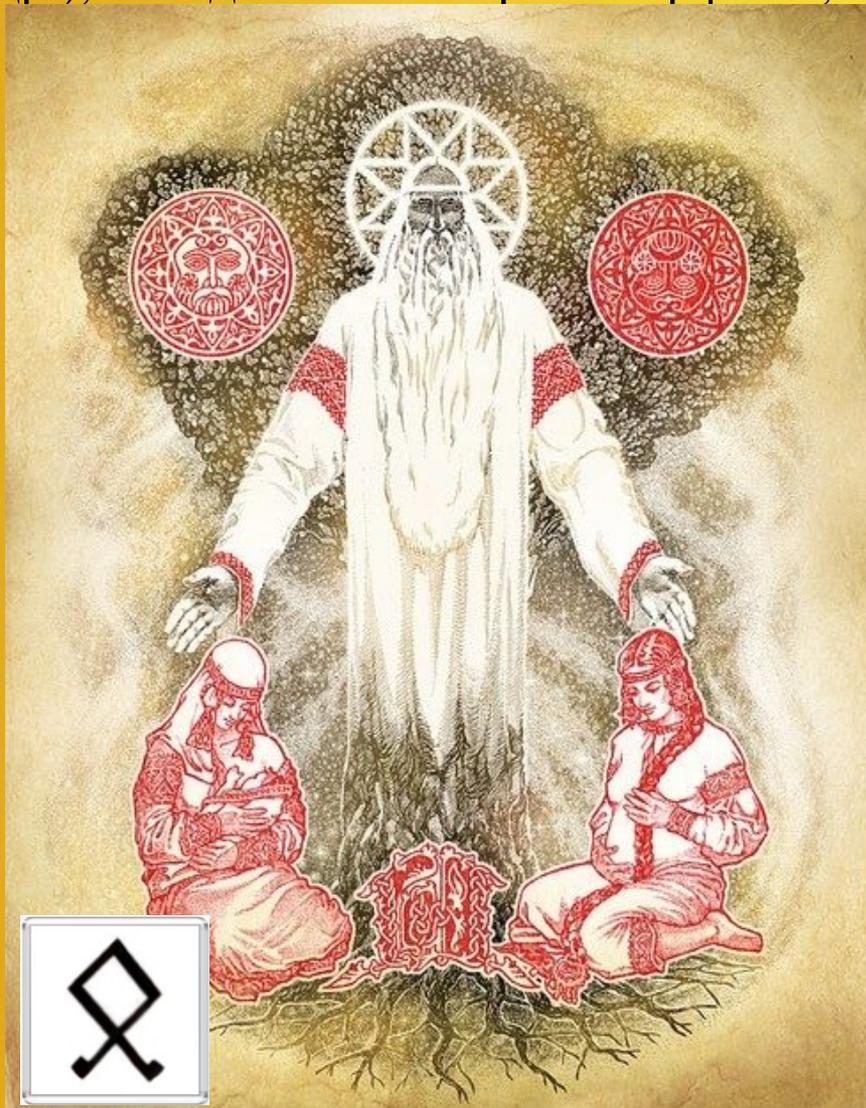

* Дажьбог (древнерусс.; южнослав. - Дабог) — это старший сын главного Божества у древних славян - Сварога. Он является богом Солнца и подателем тепла и света.

* Ярила(Ярило) Яровит-персонификация одного из летних праздников в славянском народном календаре (преимущественно Верхнее Поволжье, южнорусские губернии). Имя Ярилы, как и другие слова с корнем *яр-*, связано с представлением о весеннем плодородии (ср. рус. *яровой*, *ярый*, укр. *ярь* «весна», схожие слова с тем же корнем у южных и западных славян).

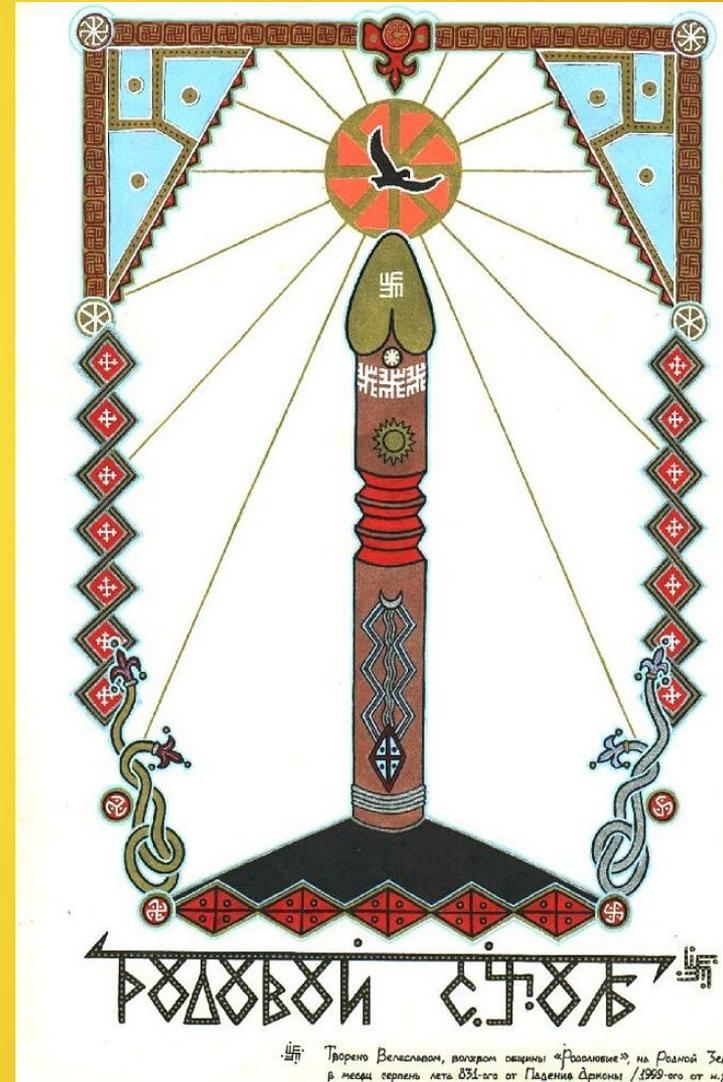
2) **Низший уровень**-божества, связанные с хозяйственными циклами и сезонными обрядами, а также боги, воплощавшие целостность замкнутых небольших коллективов: Род, Чур у восточных славян и т. п. Возможно, что к этому уровню относилось и большинство женских божеств, обнаруживающих близкие связи с коллективом (Мокошь и др.), иногда менее антропоморфных, чем боги высшего уровня.

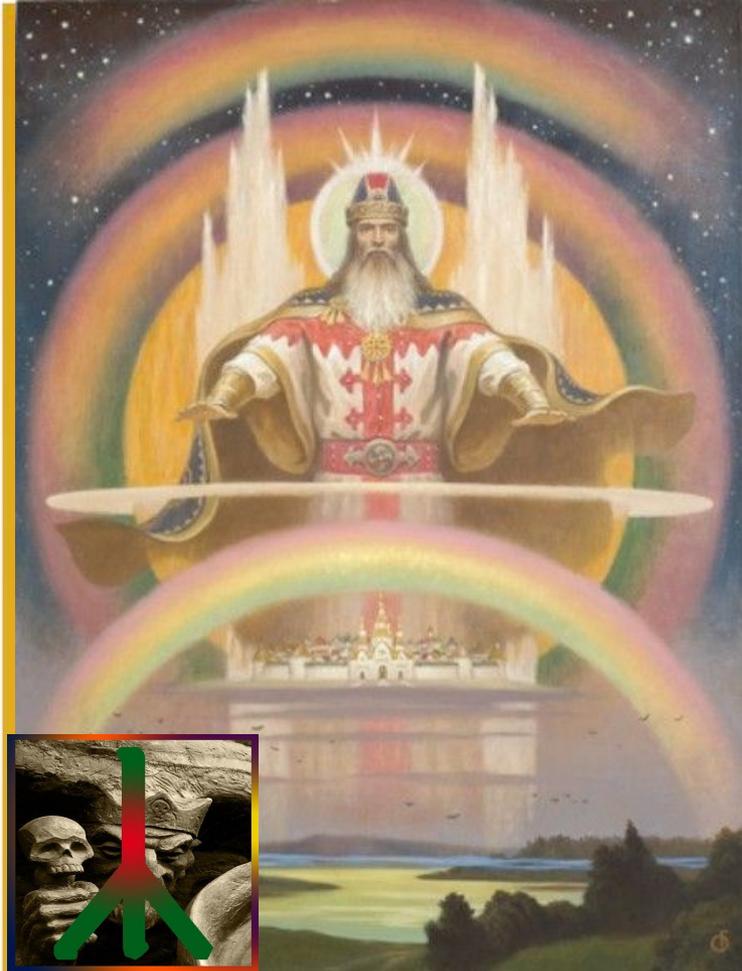

Род —
древнеславянский
единственный
Бог, создатель
всего сущего.
Отец Сварога
и Лады.

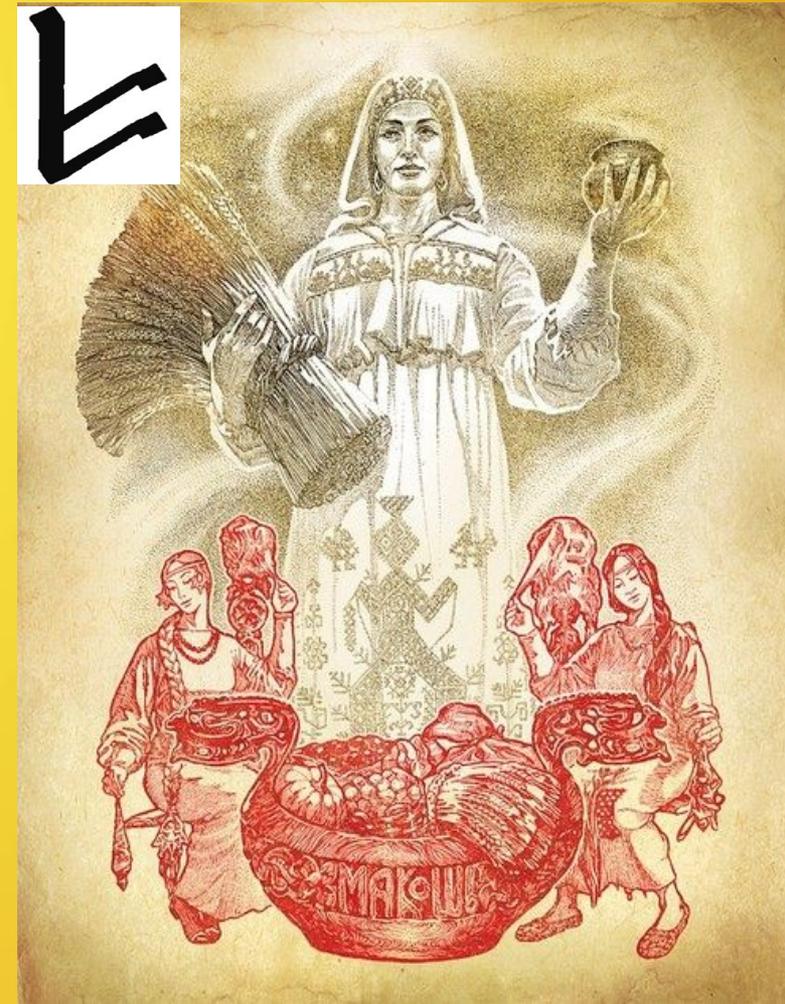

Символ Рода

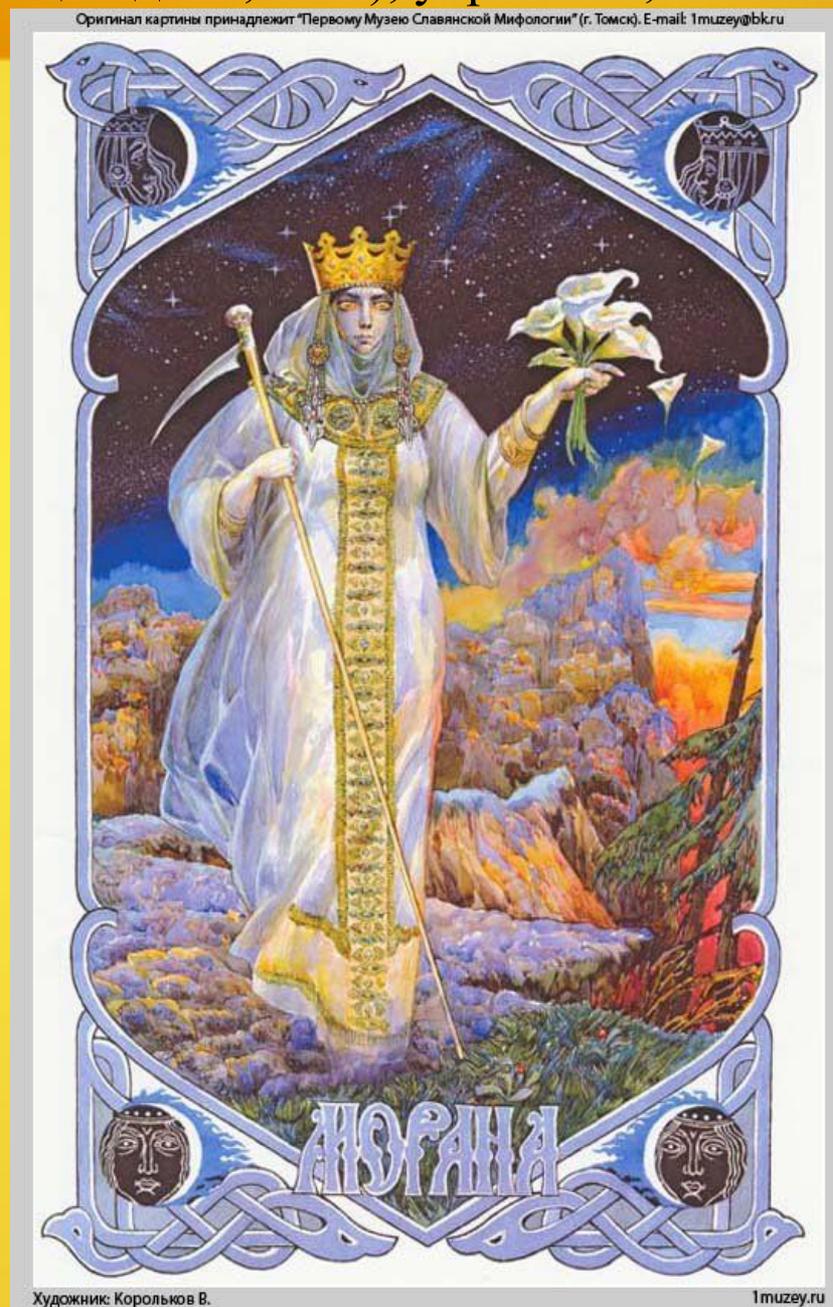
Мокошь, Макошь — богиня в славянской мифологии, единственное женское божество, идол которого стоял в воздвигнутом князем Владимиром киевском капище наравне с идолами других богов. При перечислении кумиров богов Киевской Руси в «Повести временных лет» Мокошь замыкает список, начинающийся с Перуна. Её образ связывают с прядением и ткачеством, а также с судьбой и ремёслами.

БОГ ЧУР — хранитель изначальных Рубежей и Межей, разделяющие владения различных Родов, а также защитник от дурного глаза. (через определенные расстояния вдоль Порубежной Межи ставились порубежные камни или вкапывались в землю деревянные Куммиры, изображающие Бога Чура.)

Отсюда пошло выражение «зачураться» и «**Чур меня!**», т.е. попросить Великого Бога-Охранителя: «Чур, оберегай меня!».

3) **Уровень понятий** - разбор своеобразно одушевляемых понятий : Доля, Лихо, Правда, Кривда, Смерть, или соответствующих специализированных функций, например Суд. С обозначением доли, удачи, счастья, вероятно, было связано и общеславянское бог: ср. богатый (имеющий бога, долю) - убогий (не имеющий доли, бога), укр. небог, небога - несчастный, нищий.

Славянские данные и свидетельства других наиболее архаичных индоевропейских мифологий позволяют видеть в этих наименованиях отражение древнего слоя мифологических представлений праславян. Многие из этих персонажей выступают в сказочных повествованиях в соответствии со временем бытования сказки и даже с конкретными жизненными ситуациями (напр., Горе-Злосчастье).

С началом мифологизированной исторической традиции связываются герои мифологического эпоса. Они известны лишь по данным отдельных славянских традиций: таковы генеалогические герои Кий, Щек, Хорив у восточных славян, Чех, Лях и Крак у западных славян и др. Тем не менее и для праславянской мифологии правдоподобна реконструкция уровня генеалогических героев. Более древние истоки угадываются в персонажах, выступающих как противники этих героев, например в чудовищах змееобразной природы, поздними вариантами которых можно считать Соловья-Разбойника, Рарога-Рарашека. Возможен праславянский характер мифологического сюжета о князе-оборотне, от рождения наделённом знаком волшебной власти (сербский эпос о Вуке Огненном Змее и восточнославянский эпос о Всеславе).

Главное что нам следует вынести, что прежде всего мифология древних славян была этаким «общим деревом», корни которого объединяли всю нашу историю и помогало вызревать под тенью своей необъятной кроны великому будущему нашего народа.

Часть 2. « Сказка ложь, да в ней намек...»

*«Все сказки оказываются правдой, если уметь их читать.»
Лада Лузина «Киевские ведьмы. Меч и крест»*

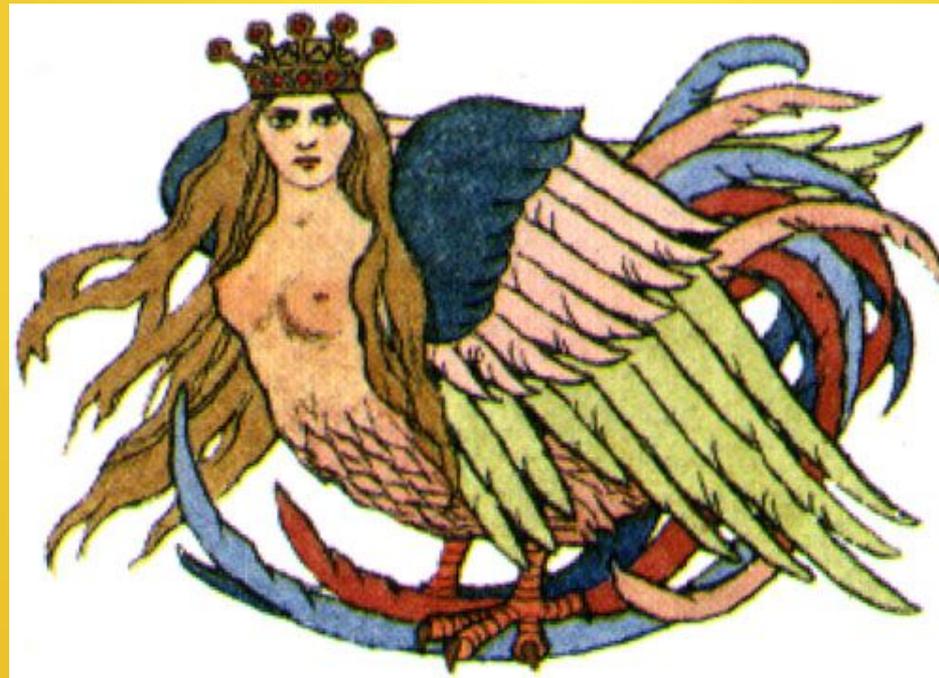
ГАМАЮН, ПТИЦА ВЕЩАЯ (картина В. Васнецова)

На гладях бесконечных вод,
Закатом в пурпур облеченных,
Она вещает и поет,
Не в силах крыл поднять
смятенных...
Вещает иго злых татар,
Вещает казней ряд кровавых,
И трус, и голод, и пожар,
Злодеев силу, гибель правых...
Предвечным ужасом объят,
Прекрасный лик горит
любовью,
Но вещей правдою звучат
Уста, запекшиеся кровью!..

**В. М. Васнецов,
"Гамаюн, птица вещая" ,
1895 г.**

Прекрасная, чарующая Птица-Гамаюн ,у древних славян, есть райская, вещая птица,поющая людям божественные песни и предвещающая будущее тем, кто умеет слышать тайное. Когда Гамаюн летит с востока, приходит смертоносная буря. Это птица-сказочница, предсказательница, способная навеки усыпить человека. Именно с нее, пожалуй, начинаются славянские сказки. Такие же таинственные, яркие и ,порой, опасные как и прелестная Гамаюн.

Гамаюн, Алконост и Сирин- птицы Райского или Солнечного сада. Их образы пришли к нам из далекой Персии и Индии, вместе с судами, груженными ценными грузами и соленым морским бризом.

Гамаюн

Васнецов. «Сирин и Алконост»-хранительницы древа жизни

По преданиям, сладкоголосые птицы Сирин очаровывали путников своим пением и крушили суда одно за одним. Они пели путникам о далеких странах, островах и несметных богатствах, некогда увиденных ими. В древнерусском фольклоре Сирин изображалась как пестрая, сильная дева-птица, с большой грудью, серьезным лицом и короной на голове. В иных же она предстает как существо мрачной и смертельной красоты.

Прототипом Сирин являются греческие сирены-прекрасные девы, заманивающие своим пением на гибель моряков. Согласно одному из мифов, они входили в свиту богини Деметры, которая разгневалась на них за то, что те не помогли ее дочери Персефоне, похищенной Аидом, и наделила их птичьими ногами. Правда, существует еще один вариант этого мифа: Сирены сами просили дать им птичий облик, чтобы им было легче разыскать Персефону.

Сестра Сириин- прелестная Алконоост. Птица Зари, обитающая также в славянском рая ,Ирие, которая управляет ветрами и погодой, в русской традиции ее связывают с солнечным богом Хорсом. Считается, что на Коляду (в зимнее солнцестояние) Алконоост рождает детей на «краю моря», и тогда семь дней стоит безветренная погода.

Вот как описывается она в настенном лубке «Птица Алконоост и птица Сириин»:

«Птица райская алконоость:

Близ рая пребываеть.

Некогда и на Ефрате реце бываеть.

Егда же в' пении гласъ испущаеть тогда и сама себе неоощаеть.

А кто во близости ея будеть, той все в' мире семь позабудеть.

Тогда умъ от него отходить и д(у)ша его ис тела исходит.

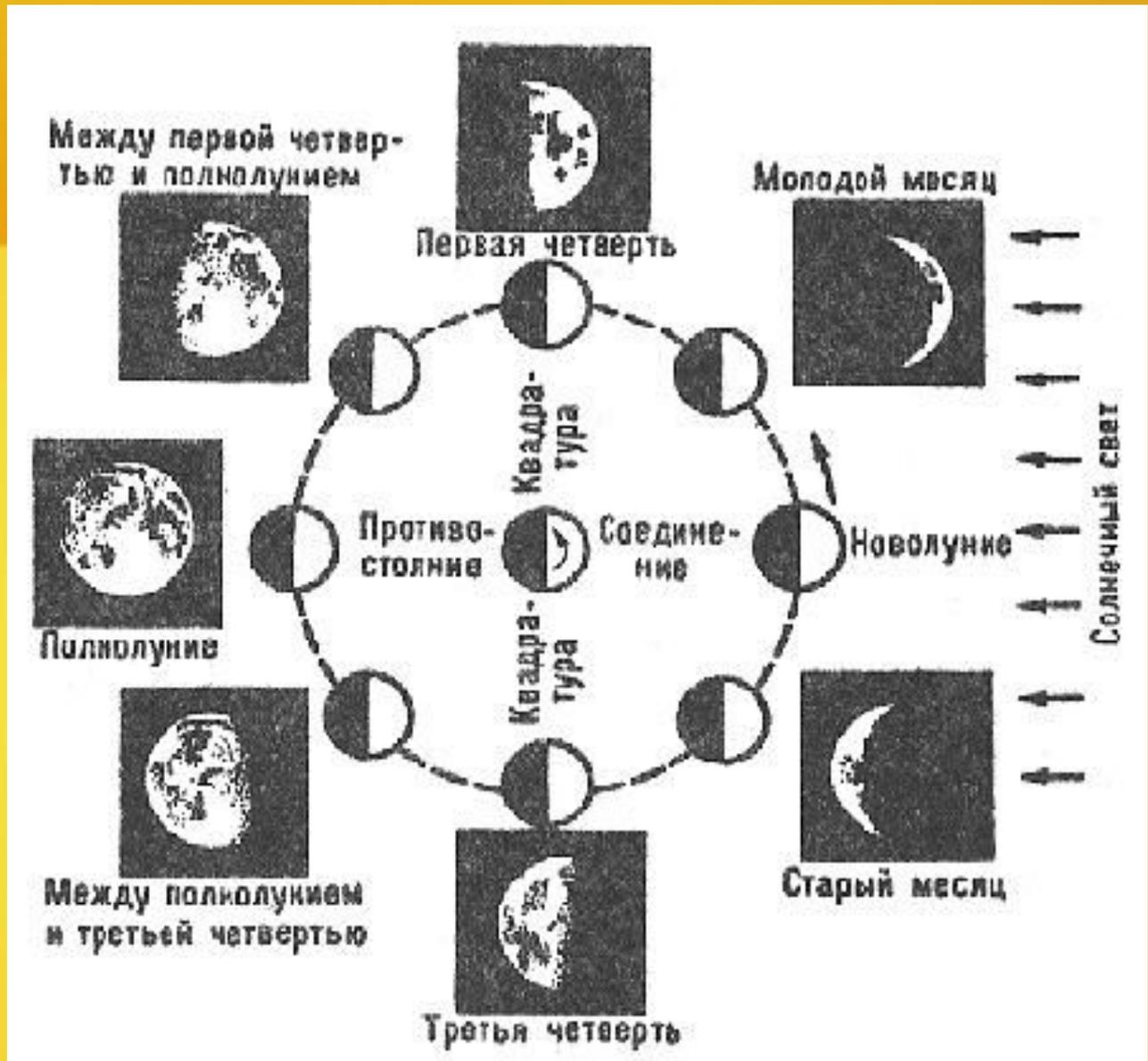
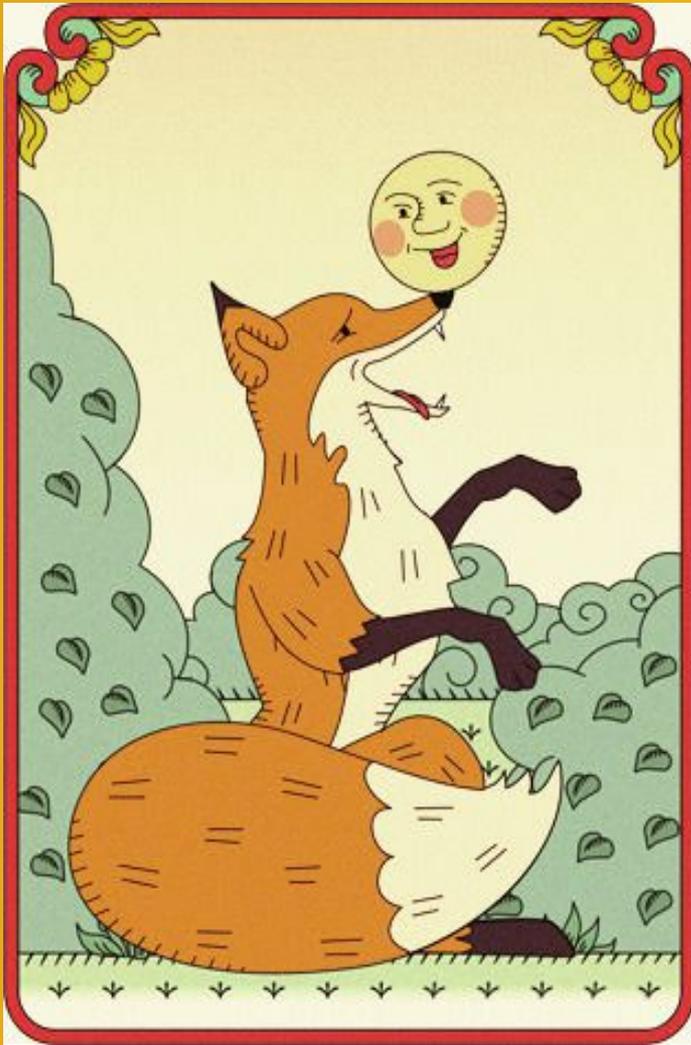
Таковыми песньми с(вя)тых оутешаеть и будущую им радость возвещаеть.

И многая благая темъ сказуеть то и яве перстомъ оуказуеть».

Образы райских птиц у славян имеют свойство меняться. Если изначально птица Сирин предстает как дивной красоты и смертельной песенной силы существо, то позднее она иногда представляется как образ счастья, радости и красоты. Но как бы не менялась история и мнения, чаровницы-сестрицы Гамаюн, Сирин и Алконост продолжают услаждать слух своим пением, тех, кто умеет слышать чудеса.

А теперь перейдем к более «земным» образам. Истинное значение может оказаться совершенно неожиданным и глубоким. Например, сказка про **Колобка** ни что иное как

астрономическое наблюдение Предков за движением Месяца по небосклону: от полнолуния (в Чертоге Раса), до новолуния (Чертог Лисы). "Замес" Колобка – полнолуние, в данной сказке, происходит в Чертоге Девы и Раса (примерно соответствует современным созвездиям Девы и Льва). Далее, начиная с Чертога Вепря, Месяц идет на убыль, т.е. каждый из встречающихся Чертогов (Лебедь, Ворон, Медведь, Волк) – "съедают" часть Месяца. К Чертогу Лисы от Колобка уже ничего не остается – Мидгард-Земля (по современному – планета Земля) полностью закрывает Месяц от Солнца.

«Репка»

Репка – символизирует Корни Рода. Она посажена Предком, самым Древним и Мудрым. Без него и Репки бы не было, и совместного, радостного труда на Благо Рода.

Дед - символ Древней Мудрости.

Бабка - Традиция, Дом.

Отец – защита и опора Семьи.

Мать - Любовь и Забота.

Внучка (дочка) - Продолжение Рода.

Жучка - Охрана достатка.

Кошка - благостная обстановка в Доме.

Мышка – символизирует благосостояние Дома. Мыши заводятся только там, где есть избыток, где каждую крошку не считают.

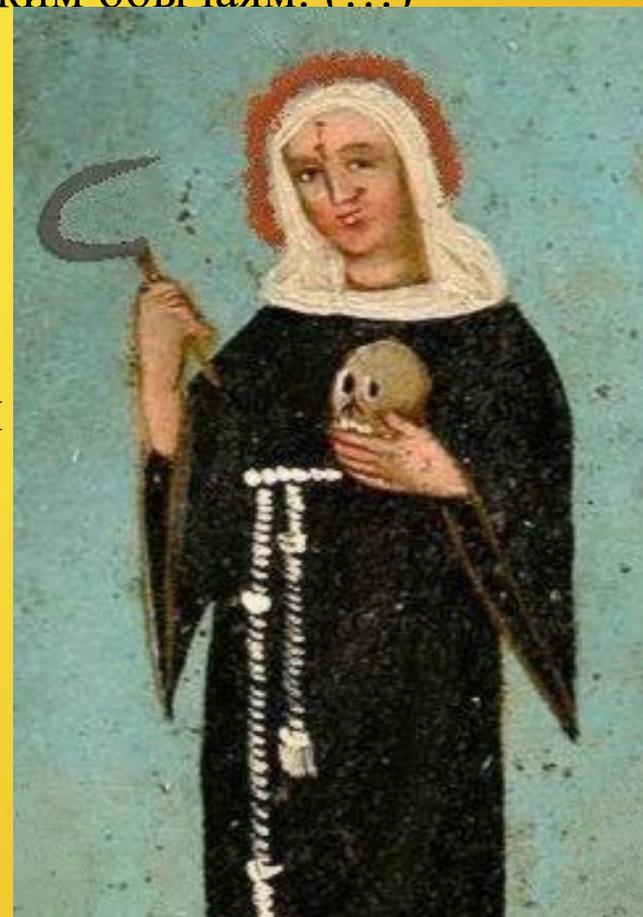

А теперь вопрос: где же мать с отцом?
И почему их так небрежно выбросили
из сказки?

Не менее интересна история одного из сказочных злодеев- **Кощея-Бессмертного**. В книге по лекции П.П.Глобы написано: "Имя "Кощей" произошло от названия священных книг древних славян "кощун". Это были деревянные перевязанные таблички с написанными на них уникальными знаниями. Хранителя этого бессмертного наследства и называли "кощеем". Его книги передавались из поколения в поколение, но вряд ли он был действительно бессмертным, как в сказке. (...)А в страшного злодея, колдуна, бессердечного, жестокого, но могущественного, ... Кощей превратился сравнительно недавно – во время введения православия, когда всех положительных персонажей славянского пантеона превратили в отрицательных. Тогда же возникло и слово "кощичество" – то есть следование древним, нехристианским обычаям. (...)"

Примерный
облик
кощунув.
Древнеславян
ская
иллюстрация.

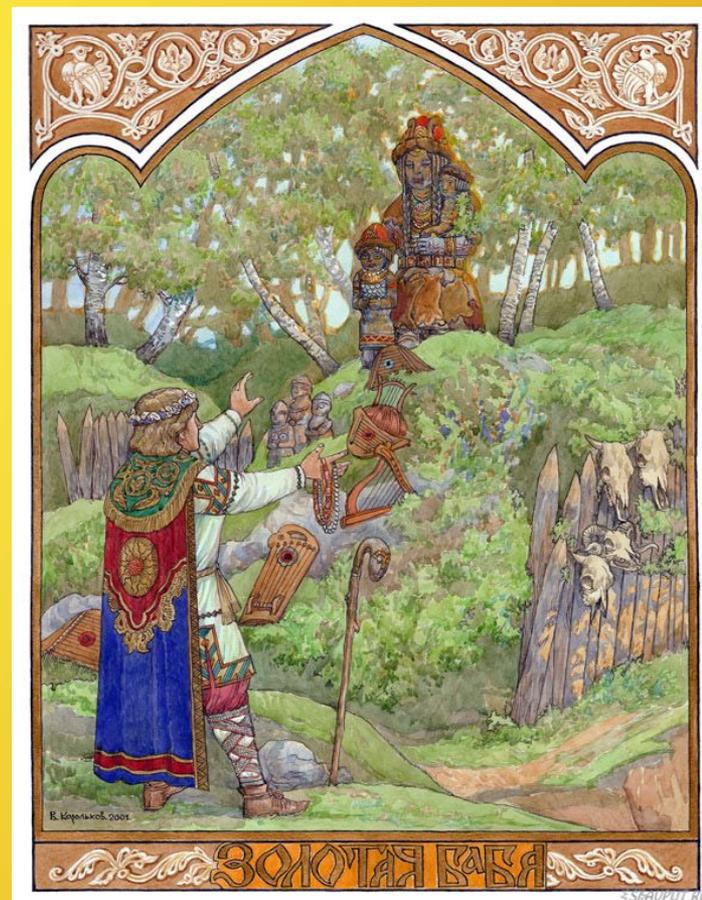

Бабка Ежка

Баба Йога (Йогиня-Матушка) – Вечнопрекрасная, Любящая, Добросердечная Богиня-Покровительница детей-сирот и детей вообще. Она странствовала по Мидгард-Земле то на Огненной Небесной Колеснице, то верхом на коне по землям, на коих жили Роды Великой Расы и потомки Рода Небесного, собирая беспризорных детей-сирот по градам и весям.

Кстати, именно из сирот воспитывались Жрецы и Жрицы.

Но тут в мирную языческую жизнь славян огнем и мечом вмешались христиане, исказившие облик доброй богини до ужасной старухи, питающейся жареной человечинкой.

«Шут гороховый»

"Гороховые" имена широко представлены в фольклоре всех славянских народов. У восточных славян это Катигорох, Котигорох, Котигорошек, Катигорошко, Катыгорох, Катыгорошек, Котыгорох, Котыгорошек, Покати-Горох, Иван-Горох и просто Горох. Появление былины о Катигорохе относится к дописьменному периоду славянской истории: временам первых столкновений славян-земледельцев с кочевниками.

По преданию, на большую семью нападает Змей (славянский символ кочевого врага), уводит в плен всех братьев и сестру. После этого у матери чудесным образом от проглоченной горошины (отсюда и имя) рождается сын, быстро вырастающий в богатыря. Младший сын Катыгорох просит изготовить ему железную булаву в 50 пудов и, вооружившись одной ею, идет разыскивать братьев и сестру. По пути он проходит через ряд испытаний и в поединке убивает Змея, освобождает сестру и оживляет братьев. Популярности этой сказки способствовало тысячелетнее противостояние Руси Дикому Полю, откуда постоянно и совершались кочевниками разорительные для славян походы. При этом степные кочевники регулярно уводили часть населения в полон, а отдельным удалцам нередко удавалось освободить часть пленников. Поэтому и имя Катыгорох на протяжении многих веков оставалось на Руси символом славянина-пахаря, богатыря и отчаянного человека.

Видимо, выражение «шут гороховый» возникло как антипод его истинному значению, т. е. как образ человека, подражающего поведению Катыгороха, возможно, смеющимся над ним, но им не являющимся.

Образы создаваемые нашими пращурами крайне гибки и многосложны. Менявшиеся веками под влиянием иных культур, прошедшие через огонь, воду и медные трубы, претерпевшие множество, и порой не в лучшую сторону, изменений, они все же не утратили свое самобытности и по-прежнему раскрывают перед нами необъятный мир славянской души и мысли.

Часть 3. Связь прошлого и настоящего.

«Не зная прошлого, невозможно понять подлинный смысл настоящего и цели будущего.»

Горький М.

Узнав уже многое об истории мифологии древних славян и истинном значении некоторых ее героев, совершенно естественно возникает вопрос: А зачем нам это знать? Что нам это дает? Где мы можем эти знания использовать? Отвечу на все три вопроса.

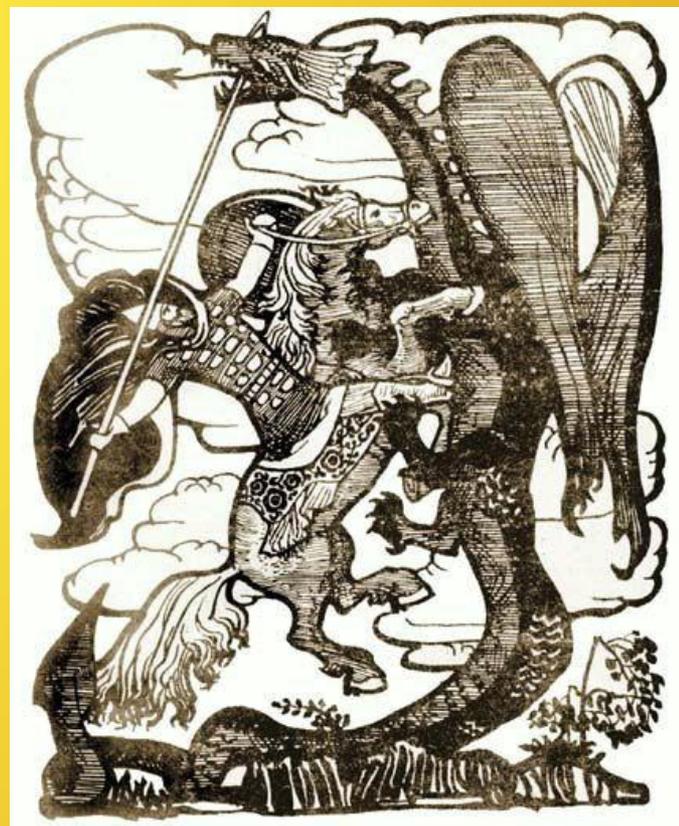
Во-первых, знания фольклора наших предков позволяет глубже понять и изучить наши традиции и обычаи, истоки нашего языка и определенного образа мышления, понять менталитет своего народа. Любить Родину можно только приняв ее прошлое, каким бы горьким порой оно не было, а зачит суметь вести ее в великое будущее.

Во-вторых, новое знание-это всегда расширение кругозора. Через наш фольклор вы можете выйти на фольклор множества других народов, ибо они все соединены друг с другом и перетекают друг в друга то могучими потоками, то мелкими ручейками. Вы откроете для себя не только мир одного народа, но целого человечества. И ,безусловно, ваш словарный запас станет гораздо интересней и разнообразней.

Возьмем ,например, уже ранее рассказанный миф о Победе Перуна над Велесом. Перун свергает своего демонического врага в образе Змия, разбрасывает его тело, разрезанное на куски и начинается плодоносный ДОЖДЬ.

* **Велес**,стоящий на земле,покровитель пастбищ и потустороннего мира. Под ногами у него змея,как символ его демоничекой сущности(миф о сражении Перуна и Велеса)

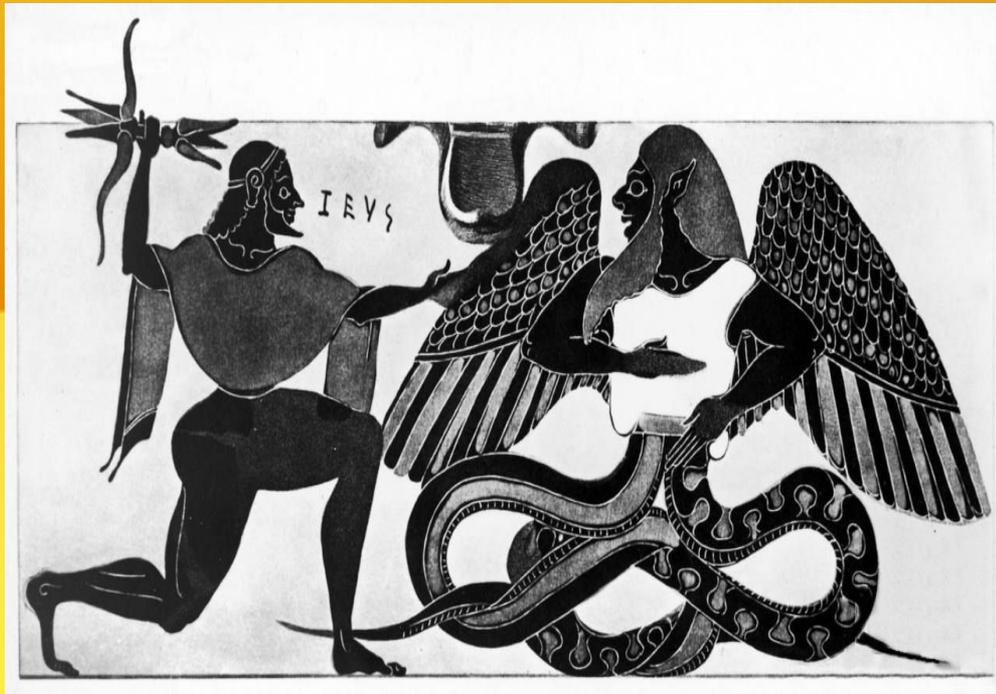

* **Перун побеждающий Велеса**

**Георгий-Победоносец,
побеждающий дракона.**

* После того, как христианство было принято, символизм Герои продолжают также представительства Святого Георгия убивающий дракона (сравните Uastyrdzhi / тетри Георгия на Кавказе)

Дионис, побеждающий Асклепия(змея)

* Фракийский всадник это условный термин для повторяющихся мотивов из иконографии Палео-балканской мифологии во времена Римской эпохи.

Сабазий, "Фракийский всадник". Это термин получил широкое значение, особенно после римского завоевания.

Не менее важную роль сыграют знания славянского фольклора и в развитии вашего словарного запаса, который в результате станет гораздо интересней и разнообразней. Разобраться в значении некоторых из них поможет таблица, приведенная ниже.

-Ги- движение

-Во- мужской половой орган

-Ка - душа

-Уд- мужской половой орган

-Ла- мужское начало

-Бо- бог

-Да- женское начало

-Ра- свет

-Ал- все или завершённый

-К- ограничение

-Го- святой, священный

-Че-местилище энергии

-Вос(з)- восходящая энергия: восходить, воссоединение, восток

-Ча- луч

-Им- анти

Мара = Ма+Ра. Мама света. Как известно Мара — это богиня мира Нави, который стоит выше, чем физическое существование и при уплотнении которого возникает физический мир.

Правда = Правь+Да. } чаще всего предстают

Кривда = Кривь+Да. } в виде женских образов

Не менее интересен разбор и более современных слов.

Цивилизация = Ци+Вили+За+Ци+Я. Ци — энергия. Вили — разветляться.

Распад энергии. Почему все великие цивилизации потерпели крах? Может, все они построены на разложившейся энергии? Чем больше и цивилизованней — тем дальше от Источника Ра ?

Империя = Им+Перун или анти Перун, или небожественная. А теперь давайте вспомним: как строились и на чем основывались империи.

Логично, да?

Государство = Го+Сударь+Ство. Обитель святых господ. К стати, сударь — это тоже сложное слово: Су+Дар = С даром.

Вот вам и разница между империей и государством.

Заключение

Я хочу еще раз подчеркнуть очень важную мысль. Детям нужно читать больше именно народных сказок. Потому что именно они действительно учат «разумному, доброму, вечному». Знание славянского фольклора обязательно для нашего народа. Это наша история, дар наших предков нам, поистинне великий дар. Мы часть одного большого мирового мифологического древа. И чтобы вырастит красивые сочные плоды, нужно это древо холитьлелеять и всячески оберегать. Тогда через много много лет, наши потомки будут читать нашу историю и с гордостью скажут: «Мы Славяне! Мы Русские!»

