

ВЫСШАЯ ШКОЛА

раскрытие научной новизны исследований

июль (12) 2015

В номере:

- Инструментарий бенчмаркинга для разработки региональной стратегии
- Особенности правового регулирования деятельности средств массовой информации в России
- Женские образы в славянской мифологии
- Результат вычисления по Формуле Жеза и многое другое...

ВЫСШАЯ ШКОЛА

Научно-практический журнал
№12 2015

Периодичность – два раза в месяц

Учредитель и издатель:

Издательство «Инфинити»

Главный редактор:

Хисматуллин Дамир Равильевич

Редакционный совет:

Д.Р. Макаров

В.С. Бикмухаметов

Э.Я. Каримов

И.Ю. Хайретдинов

К.А. Ходарцевич

С.С. Вольхина

Корректурa, технический редактор:

А.А. Силиверстова

Компьютерная верстка:

В.Г. Кашапов

Опубликованные в журнале статьи отражают точку зрения автора и могут не совпадать с мнением редакции. Ответственность за достоверность информации, изложенной в статьях, несут авторы. Перепечатка материалов, опубликованных в «Журнале научных и прикладных исследований», допускается только с письменного разрешения редакции.

Контакты редакции:

Почтовый адрес: 450000, г.Уфа, а/я 1515

Адрес в Internet: www.ran-nauka.ru

E-mail: mail@ran-nauka.ru

© ООО «Инфинити», 2015.

ISSN 2409-1677

Тираж 500 экз. Цена свободная.

СОДЕРЖАНИЕ

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ	
<i>Верлун Е. В.</i> Инструментарий бенчмаркинга для разработки региональной стратегии	4
ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ	
<i>Комягина А. С.</i> Заключение соглашений о передаче осуществления полномочий по решению вопросов местного значения между органами местного самоуправления: основания и реализация	8
<i>Уразалиев М. К.</i> Наркомания – один из основных факторов роста преступности несовершеннолетних	11
СОЦИОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ	
<i>Кузьмина А. В.</i> Особенности правового регулирования деятельности средств массовой информации в России	14
ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ	
<i>Горбатенко А. В., Пойдунов А. А., Сысоева Т. И.</i> Совершенствование психологической подготовки курсантов и слушателей образовательных учреждений системы МВД России	16
ИСТОРИЧЕСКИЕ НАУКИ	
<i>Зданович К. И.</i> Женские образы в славянской мифологии	19
<i>Гуненко Я. Д.</i> О подготовке специалистов средними профессиональными учреждениями на территории Красноярского края в 1992-2005 гг.	22
БИОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ	
<i>Алексеев В. В., Арестова И. Ю.</i> Влияние Седимина® на морфологию щитовидной железы лабораторных крыс	24
<i>Алексеев В. В., Куприянова М. Ю., Ершов М. А.</i> Синтез и апробация формамидтетрагидрохсопентабората аммония на зерновках пшеницы районированных сортов Чувашской Республики	27
ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ	
<i>Баскаков А. Е.</i> Расчет каналов связи, достаточных для передачи видеоданных высокого разрешения	30
<i>Горбунов В. Л., Сиркин И. В., Седов Л. И., Новиков В. Д.</i> Автоматизация процессов ведения проектов и проектных задач веб-студий	32
<i>Горбунов В. Л., Сиркин И. В., Седов Л. И., Новиков В. Д.</i> Реализация сквозной аналитики для анализа эффективности интернет-рекламы	38
<i>Святовец К. В.</i> Значения величин формулы Фалька	42
<i>Святовец К. В.</i> Результат вычисления по Формуле Жеза	46
ХИМИЧЕСКИЕ НАУКИ	
<i>Сикачина А. А.</i> О вкладе структурных параметров молекул фосфоновых кислот в их дипольный момент	51

ЖЕНСКИЕ ОБРАЗЫ В СЛАВЯНСКОЙ МИФОЛОГИИ

*Зданович Кристина Игоревна**Белорусский государственный педагогический университет имени Максима Танка
(БГПУ)**исторический факультет*

Аннотация. В статье рассматриваются гендерные особенности языческой мифологии славян. Изучается ряд женских божеств, их наименования и функции.

Ключевые слова: гендерные роли, язычество славян, мифология, женские божества, история религии.

Важнейшей чертой характеризующей мышление человека является двухполюсная структура понимания действительности или биполярность. Затрагивая культурологический аспект в данном контексте, возможно, выделить существование различных понятийных образов, которые участвуют в образовании конфликтующих полюсов, таких как вселенная – хаос, день – ночь, добро – зло и так далее. Еще одной уникальной и, несомненно, многогранной парой является мужское – женское [4, с. 273]. Конечно, стоит отметить, что мужские образы преобладают в подавляющей массе этноса и мифологических систем, однако этот факт никак не уменьшает значимость женских образов.

В мифологическом аспекте у многих народов мира женские персонажи являются покровительницами судьбы, брака, плодородия, домашнего очага, рукоделия. Что касается славянской мифологии, то им также принадлежит важная, а иногда даже ключевая роль в календарной, свадебной, родильной и, отчасти, погребальной обрядности. Почитание женских персонажей напрямую связано с культами природных стихий – Земли и Воды, а также процессами создания предметов и украшений, которые связаны с космогоническими мифами. Известные среди славян, запреты на женский труд (пряжание, ткачество, вязание и т.д.) в неустановленное время говорят о стабильной взаимосвязи рукоделия с женскими мифологическими персонажами в народных верованиях славян [2, с. 118].

Стоит также отметить, что специфика женско-

го начала находится в сильной зависимости от природы. Это обусловлено ключевой функцией женщины, а именно рождением новой жизни. В большинстве культур новорожденный ребенок видится существом, который приходит из нижних миров. В связи с этим, женщина рассматривается как некие врата, через которые предстоит пройти человеку из мира праотцов в мир людей. Природа же является антитезой культуре человека в целом. Следовательно, женские образы компилируют в себе необузданность и стихийность природы с культурологической упорядоченностью. Но конечно это объединение неравнозначно, природный аспект имеет большую долю присутствия, нежели культурный.

В мифологии славян процесс формирования женских образов осуществлялся длительное время, и, конечно, в данном процессе преобладающая роль отводилась материнским культам.

Б. Рыбаков обозначил 3 основных этапа формирования женских образов по мере развития язычества:

1) Первый этап – это так называемые берегини.

Берегини – понятийно связаны с двумя категориями – защита посевов и берег какого-либо водоема или реки. А иногда слово «берегиня» интерпретировалась как богиня земли, породившее весь кружащий мир и всю действительность. Достаточно часто к ней обращались в период созревания будущего урожая, что указывает на несомненную важность данного образа. Культ берегинь был представлен березой – олицетворением небесного блистания, света, поэтому конкретно береза со временем стала особенно почитаться на таких мистериях в честь берегинь, как «русалии» [3, с. 126].

Одной из разновидностью берегинь, были бродницы, их почитали как охранительниц бродов и верили в положительное отношение к человеку.

2) На втором этапе формируется поклонение рожаницам. Рожаницы в верованиях славян – мифические силы плодородия и жизни как таковой, которые покровительствовали рукоделию, отвечали за воспроизводящую функцию скота и урожайность полей, а также прослеживается влияние на судьбу человека, ведь рожаницам родственны все девы судьбы: Доля и Недоля, Среча и Несреча, Судица. Считалось, что возглавляет их Золотая Баба, древняя богиня тишины, покоя, и семейного благополучия [3, с. 128].

3) На третьем этапе происходит существенная трансформация верований и на первый план выходят:

– Мокошь – по верованиям славян, – богиня, с очень весомой степенью влияния на жизнь людей. Это единственное значимое женское божество, обладающее не до конца изученным предназначением и функционалом. Некоторые исследователи, указывая на обычай западных славян приносить жертву Мокоши во время засушливого времени года, видят в ней богиню воды, дождя, непогоды, грозы, другими словами плодородия. Иные предполагают, что Мокошь связана непосредственно с рукоделием [3, с. 131].

Возможно, Мокошь является образом Богини Матери, известной еще с эпохи неолита, олицетворяющую как жизнь, так и смерть. Ее изображение имело свою специфику – без лица, но с массивной головой.

– Лада – богиня красоты, любви, семейного благополучия, покровительствующая вдовам и сиротам, по верованиям супруга Перуна. Однако так как любовь бывает иногда невзаимной и одновременно может быть причиной горя, то Лада также символизировала и несчастную любовь [3, с. 135].

– Леля – богиня незамужних девушек, весны и молодой зелени. Во многих верованиях девственница, однако, ей отводилась покровительство деторождению, что дает ей схожесть с древнегреческой Артемидой [3, с. 137].

Возможно, все вышеназванные богини представляли собой корреляцию трех функционально-разделенных прообразов Великой Матери, известной у восточных славян под именем Мать Сыра Земля.

Мать Сыра Земля – несомненно, самый любимый и ключевой персонаж в славянской мифологии с глубокой древности. Земля представлялась воображению язычника, обожествляющего природу, живым человекоподобным созданием. «Кто не почитает земли-кормилицы, тому она не даст хлеба – не то что досыта, а и впроголодь; кто сыновним поклоном не поклонится Матери Сырой Земле, на гроб того она ляжет не пушком мягеньким, а кремнем тяжелым; кто не захватит с собой в далекий путь горсти родной земли, тот ни разу не увидит более отчизны», веровали славяне [1, с. 94].

У некоторых западнославянских племен Земле благодетельствовала Девица-Земина. В ее честь варили пиво и пекли хлеб. Преподнося подобные

дары богине, говорили: «Земина, разносящая цветы, зацвети житом, пшеницей, ячменем и всяким злаком» [1, с. 96].

Жизнь древних славян далеко не всегда была позитивной. Случались и горести, и несчастья, наводившие на мысль о злых сверхъестественных созданиях и стоящих за ними темными божествами. Одним из таких темных богов считалась Морана – богиня бесплодия и болезненной старости, увядания жизни и неминуемой гибели. Слово «мор» означает тотальную и внезапную гибель целых народов и поколений, «морить» – убивать. В данных словах сохраняется память о беспощадной, неумолимой богине, которая не принимает никакие жертвы, не считая завядших цветов, плодов тронутых гниением, прелой листвы, разложившихся трупов животных и угасших человеческих жизней [2, с. 147].

Касаясь женских демонологических персонажей славян, возможно, подчеркнуть, что они отличаются наибольшим разнообразием. У локальных групп были как свои собственные «комплекты» имен почитаемых персонажей низшей мифологии, так и вариативные индивидуальности их образов. Из таких персонажей, возможно, выделить Бабуягу, Бадзуду, русалок, кикимор, ведьм, болотниц, навий, мавок, судениц и так далее.

Представления славян о предназначении тех либо иных духов разнились и эволюционировали, в зависимости от мест проживания, природно-климатических условий и сохранившихся традиций. На примере представлений о русалках можно проследить метаморфозу этого образа у славян. К примеру, в верованиях северных и северо-восточных славян русалка, очень противоречивый образ, утративший многие признаки, свойственные ей как «дарительнице урожая» и вместе с тем, усилившей ассоциации с водной стихией и нижними мирами. Так же во многих местах противоречиво описывается внешний вид русалок – то, как молодых красавиц, то, как нейтральный женский образ, то, как ужасного вида старух.

По-другому обстоит дело с поверьями о русалках в украинско-белорусской и южнорусской демонологии. Здесь русалка – один из более популярных, легко узнаваемых, наделенных своей уникальной спецификой женских персонажей. В частности русалками становились: умершие некрещенные дети; не дожившие до свадьбы девушки-невесты; дети и девушки, погибшие насильственной смертью.

Конечно, необходимо упомянуть и образы животных – мифологических персонажей, связанных с культом Велеса, соотносимых по принципу хтоничности с языческими, демонологическими и с народно-христианскими женскими персонажами – это птицы, рыбы, собаки, лягушки, коты и так далее. Такие животные, нередко выполняли функции женских божеств и олицетворяли собой ряд понятий, относящихся к женской сфере (плодовитость, ведовство, связь с браком и рукоделием). Следовательно, женские мифологические персо-

нажи и фигуры животных в части осуществления ими многих схожих функций позволяют предполагать, что в древности женские персонажи (божества, духи-заступники) выступали в зооморфном, а позднее в зооантропоморфном виде [4, с. 310].

Также стоит отметить, что хоть принятие христианства повлияло на некоторые верховные божества (к примеру, святая Параскева-Пятница – явная ипостась богини Мокоши) и мелких духов славянской мифологии, но суть и выполняемые

ими функции осталась прежними. Даже исконные названия сохранились до наших дней.

Таким образом, подытоживая вышеизложенное, возможно подчеркнуть, что женские образы в славянской мифологии играли немаловажную роль и, обладая явным многообразием персонажей, формировали внушительный пласт культурного наследия, что способствует качественному осмыслению всей специфики языческих представлений об окружающей действительности того времени ■

Список литературы

1. Бычков, А. А. Энциклопедия языческих богов: Мифы древних славян / А.А. Бычков. – М. : Вече, 2001. – 397 с.
2. Еременко, М.В. Тайны славянских богов / М. В. Еременко. – М. : АСТ : Полиграфиздат, 2010. – 318 с.
3. Рыбаков, Б.А. Язычество древних славян / Б.А. Рыбаков. – М. : София, 2002. – 608 с.
4. Шапарова, Н. С. Краткая энциклопедия славянской мифологии / Н.С. Шапарова. – М.: АСТ, 2004. – 622 с.