

ЗОЛОТАЯ КАРМАННАЯ БИБЛИОТЕКА

Книга
примет
и суеверий

центрполиграф

Книга примет и суеверий

«Центрполиграф»

2011

Книга примет и суеверий / «Центрполиграф», 2011

Из книги вы почерпнете много интересной информации: тут и приметы на каждый день года, и напутствия на удачу, добрые приметы и приметы про богатство, свадебные, дорожные, поверья, связанные с цветами, история суеверий древних славян, расшифровка сновидений и даже символика цветов!

, 2011

© Центрполиграф, 2011

Содержание

Предисловие	5
Из истории суеверий древних славян	6
Агат-камень	7
Алатырь-камень	8
Алконост	9
Алмаз-камень	10
Аметист-камень	11
Бадняк	12
Баранец-трава	13
Бирюза (ферюза)	14
Ветры	15
Вода	16
Волк	18
Ворон	19
Времена года	20
Гамаюн	21
Гранат-камень	22
Гриф-птица	23
Громовник	24
День и ночь	25
Деревья	26
Жемчуг	29
Заяц	30
Звезды	31
Зима	32
Змеевик-камень	33
Змея	34
Знич	35
Идол	36
Изумруд	37
Индрик-зверь	38
Камни	39
Колюка-трава	40
Конь	41
Кошачий глаз	42
Конец ознакомительного фрагмента.	43

И. А. Мудрова

Книга примет и суеверий

Предисловие

В приметах и суевериях отражена история народа, становления его самосознания и осознания своего места среди других народов и своего места на земле. Они своими корнями уходят в далекую древность, когда явления и события в жизни представлялись проявлением чудесных сверхъестественных сил и предзнаменованием будущего. Суеверия возникли на почве первобытных, пережиточных представлений о силах природы.

Суеверия – это убеждения, в силу которых некоторые явления и события представляются предзнаменованием будущего и проявлением сверхъестественных сил. Суеверия связаны с отсутствием правильного, научного представления о связях и закономерностях явлений природы и общества.

Можно определить суеверие как предрассудок, состоящий в том, что человек принимает за реальность неведомые силы, способные предвещать события и даже влиять на них. Суеверие допускает, часто неосознанно, что от потусторонних сил можно найти защиту или договоренность. Поэтому суеверие, как правило, проявляет себя в обрядовых формах: ношении талисманов, татуировке, магических жестах. Особое место среди суеверий занимают приметы, которым приписывается предсказание.

Специфика исключительной устойчивости суеверий в психике человека связана с тем, что случаи их подтверждения прочно фиксируются, а факты явной ошибочности вытесняются. Хотя суеверия имеют глубокие исторические корни, они носят несистематизированный характер; древние языческие верования, часть которых они составляли, давно ушли в прошлое. Не всегда, как бы нам ни хотелось, мы можем найти объяснение тому или иному суеверию. Самые главные причины живучести суеверий – это желание заглянуть в ближайшее будущее, избежать неблагоприятных ситуаций. Пока нет еще других способов предвидеть будущее хотя бы на предстоящий день.

Однако с культуроведческой точки зрения к суевериям нужно присматриваться и с другой стороны. Историки культуры утверждают, что это – древнейшие знания, выдержанные в народно-поэтической форме. Поверья были средоточием практических сведений о мире, играли в древней практике такую же роль, как новейшие точные науки в современном производстве. Психологи считают, что поверья, приметы – это обломки древней правды, а потому не следует от них освобождаться. Они, пусть даже на первый взгляд самые бессмысленные, помогают людям приспособиться к трудным условиям жизни.

К тому же, сохраняясь в виде народных пословиц и присказок, суеверия являются старейшим памятником русского языка. Своей самобытностью отражают живой и красочный мир нашего фольклора.

Из истории суеверий древних славян

Наши предки – славяне, – как и другие народы в древности, придавали большое значение предметам и живым существам, окружающим их. Они обожествляли природу и всё, что видели вокруг, думая найти защиту и поддержку себе в сложном и суровом мире. Так рождалась языческая вера, что, в сущности, и есть суеверие.

О славянском язычестве мы не имеем материальных свидетельств, достаточных для того, чтобы выстроить законченную картину верований, то бишь суеверий, поскольку материалом для строительства храмов, статуй, дворцов и других построек было дерево, и они с веками просто погибали. Например, известно, что самой почитаемой богиней славян была Мокошь, покровительница и защитница всего живого на земле. Ее роскошная огромная статуя из позолоченного дерева стояла в Киеве, среди других статуй пантеона князя Владимира. Естественно, что до обозримого нами времени они не могли сохраниться. Так же как и множество идолов, находившихся порой в местах, недоступных для христианских слуг, стремившихся их уничтожить по приказу князей-христиан. Эти идолы со временем сгнили в лесах и на болотах сами собой.

О существовании множества суеверий и примет в среде наших древних предков можно узнать только из устного народного творчества, поэтому поиски и находки ученых в этой области необыкновенно ценны. Именно фольклористы и лингвисты сделали и делают множество открытий о прошлой жизни славянских народов, в частности, о их верованиях и суевериях.

Агат-камень

Многие суеверия связаны с камнями. Итак, агат. Считалось, что он полезен при укусах ядовитых животных и способствовал вытягиванию и выведению ядов из организма. Его советовали носить при затруднении дыхания, при долгих и мучительных гнойных заболеваниях. При слабых глазах следовало найти агат, на котором явно виден рисунок, напоминающий глаз, т. е. кольцо.

Зеленый агат смягчает все болезни глаз и способствует другим видам их лечения. Желтый агат умножает силу владельца. Моховой агат – оберег от колдунов и нечисти из потустороннего мира и помогает при головных заболеваниях.

Алатырь-камень

Волшебный камень, который находится на острове Буяне. Его эпитет – «бел-горюч камень», считается, что он наделен самыми чудесными свойствами. Он белого цвета и огромных размеров. «Алатырь – всем камням камень, всем камням отец!» Как гласят легенды, он упал с неба, и на нем были начертаны письмена с законами бога Сварога.

Под тем камнем скрыта вся сила земли русской, и той силе конца нет. Из-под Алатырь-камня текут источники, дающие всему миру пропитание и исцеление, то есть живая вода. Перед рассветом на Алатырь-камень садится утренняя Заря, прежде чем расстелить по небу свою розовую фату и пробудить весь мир от ночного сна.

Алконост

Лесная птица из Ирия (Вырия), славянского рая. Лик у нее женский, тело же птичье, а голос сладок, как сама любовь. Услышавший пение алконоста от восторга может забыть все на свете, но зла от нее нет, в отличие от Сирина. Алконост несет яйца «на моря», не высидивает их, а погружает в морскую глубину. По преданиям, в это время стоит безветренная погода.

Алмаз-камень

Как лекарь, алмаз полезен для глаз, он улучшает зрение и дает необычную зоркость, очищает ум от излишнего попечительства и тревог, усиливая его остроту к важным предметам жизни, врачует печень, желчные протоки, заболевания кожи. При этом его надо носить на безымянном пальце правой руки, и оправлен он должен быть в золото. Вода, в которой не менее трех дней лежал алмаз, придает силу и является обеззараженной, помогает справиться со многими хроническими заболеваниями.

Аметист-камень

Он способствует исцелению от ожогов, дает неплодным детей, восстанавливает душевную гармонию и равновесие, активизирует умственные способности, увеличивает и усиливает силу владельца. Этот камень в умелых руках превращается в спасение от подагры. Вода, в которой хотя бы несколько часов лежали аметисты, является хорошим средством от простудных и заразных заболеваний типа гриппа и пр. Он обладает свойством помогать в затрудненных семейных отношениях и дает возможность наладить жизнь в семье, когда, казалось бы, уже все потеряно. Аметист умеет предсказывать погоду: перед бурями, грозами, любыми непогодами камень темнеет, а к хорошей погоде его цвет делается менее насыщенным.

Аметист – всесторонний очиститель как физического тела человека, так и его духовного состава: он снимает душевное волнение, изгоняет дурные мысли, очищает не только владельца, но и другие вещи, если предполагается их некоторый плохой настрой. С целью очищения души человека или места, в котором человек живет, а также вещей хорошо иметь дома необработанные кристаллы аметиста, аметистовую друзу, щетку: положенные на кристаллы вещи изменяют своё окружающее пространство в лучшую сторону, делаются доброжелательными и даже лечебными. Лучше вообще украшения из аметистов держать на поверхности, а не в коробках: они очищают домашнее пространство от посторонних, часто плохих, влияний.

Аметист хорошо использовать перед трудной внутренней работой: если некоторое время смотреть на камень, внимательно разглядывая цвет, то он поможет либо лучше понимать окружающее, либо вообще открыть для себя в известном (и неизвестном) мире много нового, что прежде, может быть, даже не приходило в голову. Этот кристалл является мощным хранителем знания и с удовольствием поделится им со своим владельцем.

Бадняк

Полено, в котором запряваны все беды и болезни, посетившие дом в прошедшем году, все злые мысли, все неисполнившиеся желания. Это полено сжигают в ночь перед Колядою. Вместе с ним сгорают несчастья. «Все лучшее впереди», – как бы говорит Бадняк, который представляется в виде бородатого старичка, весело подмигивающего из костра или очага.

Баранец-трава

Животное-растение, оно приносило плод, похожий на ягненка. Стебель его шел через пупок и возвышался над почвой; ноги мохнатые, рогов нет, передняя часть – как у рака, есть даже клешни, ими баранец до крови щиплется, приводя в ужас любого прохожего, а задняя часть – это сплошное мясо. Это животное-растение живет, не сходя с места, до тех пор пока имеет вокруг себя пищу. Местные жители шили меховые шапки и уверяли, что они из меха баранца.

Бирюза (ферюза)

Камень синеватый, смешанный с некоторой белизной, да так, чтобы синего было больше, чем белого. Имеющему этот камень приносит он радость. Если бирюзу носить на теле, то она подскажет, от каких недугов следует беречься. Она даже покажет начало болезни. При ухудшении состояния человека она теряет или изменяет цвет безвозвратно. Носимая в перстне или кулоне меняет цвет не так заметно, но при улучшении состояния здоровья (или дел) вернется к прежнему виду. Камень снимает недобрые влияния, улучшает зрение, исцеляет ушибы. Он налаживает нервную систему, исцеляет кости и позвоночник, кожные заболевания, останавливает кровотечения, излечивает бессонницу и лечит бесплодие. Если человек с коня упадет, тот камень сохранит его от убиения. Для лечения бирюзой носили бусы и делали накладки из тонких срезов или просто прикладывали бусы.

Если кто носит его при себе, того никогда не убьют, потому что никогда не видали сей камень на мертвом человеке.

Ветры

Во все времена они олицетворялись, выступали как божества. Фантазия древнего человека представляла их дующими – выпускающими из своих открытых ртов вихри, вьюги и метели. Ветер, приносящий град и снег, изображается в виде окрыленных человеческих голов, дующих из облаков. Крылья, данные ветрам, – эмблема их быстрого полета. По народному поверью, зимние вьюги бывают оттого, что нечистые духи, бегая по полям, дуют в кулак.

Народные сказки, песни и заговоры наполнены обращениями к ветрам с просьбой о помощи, как к существам живым и готовым выручить в беде.

В народе ветер до сих пор слышит господином. Ветры олицетворены в человеческих образах и, соответственно четырем сторонам света, представляются четырьмя братьями: первый – ветер Восточный, второй – Полуденный, третий – Западный, а четвертый, самый холодный, – Полуночный. Все они сыновья старухи, ветровой матери.

Существуют любовные заговоры на семь братьев, буйных ветров, с просьбой навеять в сердце девицы любовь. Это соотносится с пониманием такого явления, как брачный союз неба с землей, который становится возможным после того, как ветры нанесут дождевые облака, принесут весенние грозы, оплодотворяющие землю. Плодотворяющая сила весенней грозы соединилась с сопутствующими ей ветрами. Как первый весенний гром пробуждает земную природу (только после его ударов земля, по народному убеждению, принимается за свои роды и деревья начинают одеваться зеленью), так о весеннем ветре говорят, что он приносит семена (то есть семя дождя) из страны вечного лета и разбивает почки деревьев. Ветры не только дышат на землю теплым веянием весны, принося с собой благодатные дожди: они несут на своих крыльях град и снега, возбуждают и зимние вьюги и метели. В преданиях морозы отождествляются с бурными, зимними ветрами. Такие олицетворения ветров происходят из отдаленной языческой старины.

Вода

Еще на заре человеческой истории люди отчетливо сознавали великое значение водной стихии. Это подтверждает и мифология всех стран и всех народов, и позднейшие философские системы: как без огня, нет культуры, так без воды нет и не может быть жизни. Сообразно с таким пониманием мировой роли воды языческие народы неизменно обоготворяли эту стихию как неиссякаемый источник жизни, как вечно живой родник, при помощи которого оплодотворялась другая великая стихия – земля.

Одно из наследств седой старины – древняя, присущая не только славянским народам, слепая вера в родники и почтение к ним не как к источникам больших рек-кормилиц, а именно как к хранителям и раздавателям таинственных целебных сил, но из разряда таких, которые наиболее усердно оберегаются и, несмотря ни на какие соблазны, не исчезают. В доисторические времена вместо храмов посвящали богам ручьи и колодцы. Милостивым заботам этих существ и поручались такие места.

За реками сохранились, в виде легенд, следы олицетворения их как живых существ богатырского склада.

Ввиду такого повсеместно распространенного почитания воды – первые просветители темных людей и последующие за ними основатели монастырей, святые отшельники, одною из главных забот ставили себе рыть колодцев.

В народном представлении становились священными те колодцы, появление которых вызвано каким-либо чрезвычайным случаем, например, так называемые громовые (гремячие) ключи, бьющие из-под камня и происшедшие, по народному поверью, от удара грозы (огненных стрел Ильи-пророка или, по древнейшему поверью, из-под копыт богатырского коня Ильи Муромца, а еще прежде – Перуна). Подле таких ключей всегда спешат поставить часовенку и повесить образа Богоматери.

Святыми названы народом некоторые небольшие озера, во множестве разбросанные по лесной России, и притом не только те, которые оказались в соседстве с монастырями. С некоторыми из таких святых озер соединены поэтические легенды о потонувших городах и церквях. Из глубины этих озер благочестивым верующим людям слышатся звон колоколов, церковное пение и видятся кресты и купола затонувших храмов. Например, Светлояр в Керженских заволжских лесах близ города Семенова. Последнее до сих пор привлекает на свои берега тысячи народа, верующего, что в светлых струях пустынного лесного озера сохраняется чудесным образом исчезнувший во времена нашествия Батыев город Большой Китеж.

При погружении святого и животворящего креста в воду из нее, силою и наитием Святого Духа, изгоняется дьявольская скверна, и потому всякая вода становится безукоризненно чистою и непременно святою, то есть снабженною благодатью врачевания не только недугов телесных, но и душевных. «Богоявленской воде» в этом отношении всюду придается первенствующее значение, и она, как святыня наивысшего разряда, вместе с благовещенскою просфорою и четверговою свечой, поставлялась на самое главное место в жилищах, в передний правый угол, к иконам. В обыкновенное время, при нужде, пьют эту воду не иначе как натошак. При этом существует повсеместное непоколебимое верование, что эта вода, сберегаемая круглый год до новой, никогда не портится (не затухнет и не замутится), а если и случится что-нибудь подобное, то это объясняется прикосновением к сосуду чьей-либо нечистой руки. Точно также повсюду сохраняется суеверное убеждение, что в верхних слоях освященной в чашах воды заключаются наиболее благодатные силы, устраняющие недуги и врачующие болезни.

Стихийная, природная чистота воды, сделавшая ее единственным, верным и легким, очистительным средством, потребовала, в самые глухие времена язычества, особого себе чествования, выразившегося в торжественном празднике Купалы. Как предшественники этого глав-

нейшего праздника, во многих местах еще сохраняются определенные дни, когда производится обязательно «обливание водой» – обычай, в некоторых случаях успевший пристроиться к христианским праздникам. Обливают холодной водой всех, проспавших одну из заутрень на неделе Святой Пасхи. Обычай обливания водой носит совершенно другой характер в тех случаях, когда он получает название «мокриды»: в этой форме он сохраняет явные осколки цельных языческих праздников вызывания дождя.

Народ очень чтит дождевую воду. Выбегая на улицы босыми, с непокрытыми головами, деревенский и городской люд становился под благодатные небесные потоки первого весеннего дождя, пригоршнями набирал воду, чтобы вымыть лицо три раза; выносил чашки, собирая целебную влагу, и в крепко закупоренных бутылках сохранял ее круглый год, до нового такого же дождя. Точь-в-точь так же чтил народ и речную воду, когда пройдет весенний лед и реки вскроются. Едва пройдет весной лед по рекам и ручьям, только что очистится вода, как все дети, взрослые и старики бежали на берег зачерпывали пригоршнями воду и умывали три раза лицо, голову и руки.

Эти обычаи приводят нас к целому ряду суеверных гаданий, где воде предоставлено главное место, подобно так называемому отчерпыванию воды и прощению у воды.

В первом случае при болезни домашних животных или ввиду какой-либо неприятности окачивают водою крест или медный образок, стараясь спускать эту воду на уголья, облепленные воском и ранее опрыснутые богоявленскою водою; в то же время читают про себя самодельные молитвы и кропят и поят тех, кто нуждается во врачебной помощи. «Прощение у воды» испрашивается больным и обездоленным. Обычай этот покоится на том убеждении, что вода мстит за нанесенные ей оскорбления, насылая на людей болезни. Поэтому, чтобы избавиться от таких болезней, на воду опускают кусочек хлеба с низким поклоном: «Пришел-де я к тебе, матушка-вода, с повислой да с повинной головой, прости меня, простите и вы меня, водяные деды и прадеды!» Отступая по одному шагу назад до трех раз повторяют этот приговор с поклоном и, во все время заклинаний, стараются ни с кем не разговаривать, не оборачиваться и ни одного раза, конечно, не налагать на себя крестного знамения.

«Воде и огню Бог волю дал», – говорит народ в утешение и успокоение на те случаи, когда нарушается в природе равновесие и вода, в меру питающая землю, из явной благотворительницы временно превращается в лютого врага, наводящего страх и отчаяние: «Где много воды – там жди беды»; «Хороши в батраках огонь да вода, а не дай им Бог своим умом зажечь». Никакими гаданьями таких бед не предусмотреть, никакими заговорами не устранить – остается одна надежда на молитву о Божьей помощи не только в то время, когда стряслось несчастье, но, главным образом, когда оно только что собирается.

Волк

В самый древний период, когда основным занятием людей была охота, они верили, что дикие животные – их прародители. Славяне считали их могущественными божествами, которым нужно оказывать уважение, поклоняться и ни в коем случае не возмущать их. Волк всегда был одним из самых сильных и опасных зверей в лесах, где жили славяне, поэтому культ его был широко распространен и сохранялся длительное время. Волк считался могущественным защитником племени, пожирателем злых духов, но только в том случае, когда племя оказывало ему надлежащие почести как своему покровителю, предку. Языческий жрец, совершавший охранительные обряды, одевался в волчью шкуру.

Следы обожествления и особого почитания волка сохранялись в народном сознании очень долгое время. Об этом свидетельствует устойчивый образ волка в устном народном творчестве. Волк несомненно наделен необыкновенными способностями. С одной стороны он является олицетворением темной тучи, заслоняющей солнце, и вообще темноты. Волком иногда оборачивался даже сам Перун, появляясь на земле; колдуны и ведьмы старались подражать Перуну и представляли в виде волков. С другой стороны известен образ волка, помогающего герою славянских сказок царевичу во многих его предприятиях: летает он быстрее ветра, переносит серый на своей спине царевича из одной стороны белого света в другую, помогает ему добыть чудесную Жар-птицу, золотогривого коня и всем красавицам красавицу – Царь-девицу. Говорит этот сказочный волк человеческим голосом и одарен необычайной мудростью.

С принятием христианства культ и обряды, связанные с волком не исчезли, как не исчез из славянских лесов сам этот зверь. Существовало множество заговоров против злой силы волков; в самое морозное, темное время года, считалось, наступали волчьи праздники: начинают волки рыскать стадами по лесам, полям и лугам, осмеливаясь нападать даже на целые обозы. Во многих местностях для предохранения скота от волков, в зимнее время подбирающихся по ночам к задворкам, было в обычае обегать околицу с колокольчиком в руках. Волчья шерсть считалась в старину одною из злых сил в руках чародеев.

Ворон

Птица-вещун. Люди опасаются ворона, так как считают, что эта вещая птица приносит несчастье. Несет чаще всего недобрые вести. Это олицетворяется в том, что по многим народным преданиям он приносит воду, живую и мертвую. Ворон живет триста лет, потому что питается мертвечиной. В некоторых преданиях ворон является внуком Стрибога, то есть одним из ветров, и несет бурю.

Времена года

Они представлялись нашим предкам не отвлеченными понятиями, но живыми воплощениями стихийных богов и богинь, которые поочередно нисходят с небесных высот на землю. Олицетворения времен года шли из глубокой древности и принадлежали славянам наравне со всеми другими родственными племенами. В последовательных превращениях природы древние племена усматривали действие одушевленных сил – благотворных и враждебных, их вечную борьбу между собою, торжество то одной, то другой стороны.

Гамаюн

Вещая птица, посланник богов, их глашатай, поющий людям божественные гимны и открывающий будущее тем, кто умеет слышать тайное. Когда летит Гамаюн, с востока солнечного приходит смертоносная буря. Гамаюн все на свете знает о происхождении земли и неба, богов и героев, людей и чудовищ, птиц и зверей.

Гранат-камень

Считалось, что он действует на сердце, кровь, раны, лечит обморожения, способствует восстановлению организма, прекрасно врачует заболевания, связанные с лимфатической системой. Чтобы избавиться от ночных кошмаров, положи гранат под подушку. Камень сильно веселит человеку сердце и отдаляет кручину.

Гриф-птица

Наполовину птица (голова и крылья орлиные), наполовину зверь (туловище и ноги льва). Перья у этого птице-зверя заострены, как стрелы; когти и клюв у него – железные. Великою он – с гору. Эта птица летает быстро, как ветер. Птица-гриф невольно помогает добрым молодцам, которые отправляются в тридесятое царство, в тридесятое государство отыскивать невест, переправиться через море, где нет переправы через необозримую водную пустыню.

Громовник

Это воплощение всех небесных сил, прежде всего грома, молнии, грозы, олицетворение устрашающих стихий. Язычники называли его Сварогом, потом эти функции перешли к Перуну. С принятием христианской веры библейский пророк Илья стал осмысляться как хозяин грома и молнии, мечущий свои молниеносные стрелы, чтобы разить насмерть злых духов, враждебных человеку. Злые, но трусливые бесы в неопишемом смятении мечутся по земле, отыскивая себе надежные места для защиты. Обыкновенно скрываются они в жилых и нежилых строениях, вскакивая через открытые двери и окна и влетая через печные трубы и всякого рода отверстия. Столь же нередко спешат они укрыться в густой хвое, в тени развесистых деревьев, за всяким подходящим прикрытием. Самыми надежными, вполне безопасными считаются в блудливом бесовском сонме живые люди, застигнутые под открытым небом на лошади или в телеге, так как небесная огненная стрела находит виноватого всюду и разит без разбора, убивая из-за бесов и людей.

День и ночь

Одно из основных содержательных двоичных противопоставлений, составляющих систему, с помощью которых описывался мир. Они определяли пространственные, временные, социальные характеристики мира. Дуалистический принцип противопоставления благоприятного– неблагоприятного для древнего племени реализовывался иногда в мифологических персонажах, наделенных положительными или отрицательными функциями. Мифологическими воплощениями противопоставления день – ночь являются ночницы, полуночницы и полуденницы, Зори – утренняя, полуденная, вечерняя, полуночная. Представлялись они первобытным народам высшими, бессмертными существами; как День – первоначально верховное божество света – солнце, с которым слово это тождественно и по названию, так Ночь – божество мрака. Между богами света и тьмы, тепла и холода происходит вечная, нескончаемая борьба за владычество над миром. У славян день и ночь олицетворялись как брат и сестра. Несмотря на родство, они в преданиях, как и в самой природе, друг другу враждебны.

Деревья

Жители лесов, славяне чтили растения, в частности деревья, как сверхъестественные существа и отдавали должное их целительным свойствам, используя эти свойства в своей жизни. Из лечебников и травников, если правильно перевести их с древнего языка, можно почерпнуть много сведений, которые будут полезны и современному человеку, потому что древних славян.

Дуб – это могучее дерево, символ огромной жизненной силы, долголетия. Славяне считали его священным. Дуб всегда являлся отдающим свою силу и могущество человеку. При прямом контакте с ним человек получает максимально возможное количество жизненной энергии. Не следует, однако, забывать, что это сильное, но суровое дерево. Его аура очень мощна, она хорошо воспринимает только здоровых людей. Человеку тяжелобольному и страдающему хроническими заболеваниями лучше не общаться с этим деревом. Общение с дубом заряжает человека активирующей энергией, успокаивает душу. Давно замечено, что прогулки по дубраве нормализуют кровяное давление, благотворно сказываются на работе сердца и нервной системы. Дуб всегда отдает предпочтение воинам, борцам, сильным и здоровым людям. Он врачует раны, полученные в бою, лечит души воинов, делится частичкой своего долголетия. Ветеранам, бывшим воинам, пожилым людям контакт с ним приносит большую пользу.

Существует предание о железном дубе, на коем держатся вода, огонь и земля, а корень его покоится на божественной силе. Бытовало поверье, что семена дуба прилетают по весне из Ирия, славянского рая. В древности наши предки творили суд и правду под старыми дубами.

Береза – любимое дерево славян, олицетворяющее простую душу, дерево необыкновенной доброты. Ее еще называют деревом жизни. Береза – священное дерево в славянской мифологии. Ее почитали и как символ берегинь, русалок во время весеннего праздника Семика, когда в селение вносили распутившееся дерево и девушки надевали березовые венки.

Береза нежна и сострадательна, обладает очень мягким, ласковым и в то же время сильным влиянием. В противоположность дубу к березе стоит обращаться больным, ослабленным, выздоравливающим людям. Она облегчит страдания, поможет вернуть утраченные силы, легче перенести болезнь, ускорит процесс выздоровления. Общение с березой полезно людям с расстроенными нервами, находящимся в состоянии депрессии. Это дерево снимает усталость, нейтрализует негативные последствия повседневных стрессов, способствует восстановлению душевной гармонии. Береза, растущая рядом с домом, отгоняет кошмарные сны. Воздействие этого дерева продолжительно. Лучше не приходить к нему, а жить рядом, тогда оно сможет исцелить. Березе всегда приписывалась способность отгонять злых духов.

Осина – дерево, поглощающее отрицательную энергию. Это свойство осины раньше считалось магическим. Всем известен наилучший способ борьбы с оборотнями и вампирами – осиновый кол. В старину считалось, что осина отгоняет злых духов, поэтому ее высаживали около жилья. В осиновой роще можно найти убежище от преследования энергетического вампира, в какой-то степени облегчить последствия порчи и сглаза. Прямой контакт с осинкой очистит вашу ауру от вредных влияний. Таким качеством обладает не только живое дерево, но и изделия из него. Общение с осинкой помогает при нервных состояниях, навязчивых мыслях, беспричинном страхе, но при одном обязательном условии – вере в живительные силы растений.

В старину проводили такие обряды. Чтобы мертвец, в котором подозревают злого колдуна, упыря или ведьму, не мог выходить из могилы, крестьяне вбивают ему в спину осиновый кол; чтобы предохранить коров и телят от нападения ведьм, они ставят на воротах и по углам скотного двора осины, срубленные или вырванные с корнем. Осина может служить и целебным

средством для изгнания нечистой силы болезней. Читают заговор над осиновыми прутьями, которые потом кладутся на больного.

Можжевельник – кустарник, обладающий сильным очищающим свойством. Сила его в основном направлена не на людей, а на окружающие их предметы. Если сжечь в жилище его хвою, можно избавиться от неблагоприятных воздействий. Человеку можжевельник может помочь снять сглаз или порчу, избавиться от действия приворота.

Яблоня – это дерево женской силы, женской сексуальности, пробуждает в женщине чувственную сторону натуры. Ложитесь спать летом под яблоней, правда, она охотнее делится своими силами с молодыми девушками. Под влиянием энергии яблони девушка может представить себе образ идеально подходящего ей мужчины, а во сне увидеть суженого. Влияние яблони очень нужно именно молодым, неопытным и неуверенным в себе девушкам. Но надо опасаться соблазнов, которыми вас может окружить это дерево. Для энергии яблони не существует моральных правил, она руководствуется только зовом природы.

По старинным преданиям в райских садах и рощах, на тенистых деревьях весенних туч зреют золотые плоды (яблоки), дающие вечную молодость, здоровье и красоту. По своим чудесным свойствам плоды эти совершенно тождественны с бессмертным напитком – живую воду. Предания о небесных, райских садах с течением времени стали прилагаться к земным лесам и рощам и сообщили им священный характер.

Вяз – исключительно мужское дерево, дерево истинных душевных качеств настоящего мужчины. Именно мужчинам в полном смысле этого слова он отдает предпочтение, поддерживает все их начинания, но неудачников не любит. Только тому, кто борется до конца, не «раскисает», он дает силы. Иногда одного хорошего контакта с вязом человеку может хватить на многие годы.

В древности из вяза делали копья не только из-за прочности древесины. Считалось, что вязовые копья вселяют в воина отвагу и приносят удачу в сражении.

Тополь – совершенно безразличное к человеку дерево. Его особенность состоит в том, что он, как губка, впитывает все отрицательное из окружающей среды. Тополь играет роль санитара, улучшает окружающее пространство.

Сосна – дерево спокойствия и высоты духа. Влияние этого дерева очень сильно, она поможет обратившемуся к нему человеку подняться на небывалую высоту духовного озарения, творческого взлета. При прямом контакте сила сосны унесет раздражение и досаду, которые ежедневно накапливаются в душе. Энергия сосны поможет избавиться от нервных расстройств, стресса. Ни один невроз не устоит под ее влиянием. Сосна – милосердное дерево. К нему необходимо обращаться с открытой душой. Сосна способна очистить внутренний мир человека от постороннего воздействия, частично снять порчу.

Ива – дерево женской магии. Она связана с ночным светилом, всеми обрядами, посвященными земле и воде, которые исполняют женщины. Энергетику ивы нельзя назвать доброй, ей безразличны проблемы добра и зла, она служит только природе, подчиняясь законам равновесия и справедливости. Энергия ивы дает удивительную силу женщинам, способным приворожить, отворотить, навести на обидчика порчу, испортить ему судьбу. Ива чрезвычайно чувствительна, она может не захотеть общаться с вами.

Орешник – очень влиятельное дерево с сильным характером, одно из основных его качеств – справедливость. Его энергия поможет обратить разум к объективному рассмотрению ситуации с разных сторон. Понятие справедливости у него относится не только к сфере человеческих взаимоотношений. Для орешника не существует не стоящих внимания случаев, даже самая маленькая несправедливость должна быть устранена.

Рябина – по типу влияния родственна яблоне, но покровительствует более зрелым женщинам. Самый лучший союзник для женщин, которые находят истинное наслаждение в физической стороне любви. Прямой контакт с рябиной способен разбудить дремлющую в жен-

щине сексуальность. Для рябины излюбленный женский возраст средний. Таким женщинам она дарит в любви особенно теплую осень, полную сил.

Клен – дерево, которое помогает обрести душевное равновесие людям всех типов, несет успокоение, уверенность в себе. Это дерево внутренней силы и уравновешенности. Оно не обидчиво; принимает на себя все эмоциональные взрывы, освобождает от кипящих страстей.

Ясень – дерево мировой оси, символизирует божественную природу человечества. Он помогает понять предназначение человека, иногда его энергия пробуждает способность к ясно-видению, позволяет узнать будущее, но помогает только тем, кто искренен в своем желании познания. И даже при этих условиях необходимо хорошо подумать, прежде чем обращаться за помощью к ясеню, ведь за возможность заглянуть в будущее придется заплатить. Платой могут оказаться потеря душевных сил, огромная физическая усталость, чувство опустошенности. После плодотворной работы с ясенем нужен продолжительный полноценный отдых.

Ольха – дерево, покровительствующее семье; чем больше в семье детей и внуков, тем сильнее ольха поддерживает ее членов. Она укрепляет родственные связи, сплачивает всех членов семьи, ей свойственно соединять людей в род. Если вы придете к ольхе с проблемами родственных взаимоотношений, она охотно поможет вам найти решение. Это дерево для женщин – хранительниц очага, дерево «большого дома». Ольха поможет вам «привязать» мужчину к дому.

Ель предлагает свою энергетическую поддержку круглый год. Она не несет в себе особенно сильных свойств, но энергия ее постоянно доступна тем, кто ощущает в себе зимой недостаток сил. Она даст энергии не больше, чем необходимо. Ель помогает контролировать эмоции, настраивает на философский лад. Запах сожженной высушенной хвои – прекрасное средство для очистки жилища от вредных влияний. Уникальными лечебными свойствами обладают обыкновенные еловые шишки. Чем больше будет их в жилище, тем здоровее и чище станет воздух, которым вы дышите. Хорошо заготовить их на зиму, причем не срывая с деревьев, а подбирая с земли. Подержав еловую шишку между ладонями буквально несколько минут, вы быстро избавитесь от отрицательной энергии, накопившейся в организме. После бани их чрезвычайно полезно прикладывать к ушибленным или больным местам на теле – они вытягивают боль, заживляют поверхностные раны. Если же высадить елочки около дома, то они будут выполнять роль защитного пояса, препятствуя проникновению на вашу территорию отрицательных зарядов, которые несут недобрые взгляды соседей или просто случайных прохожих.

Жемчуг

Множество суеверий связано с ним, он входит в составы многочисленных зелий. Жемчуг – индикатор здоровья. Большой организм быстро его разрушает, поэтому жемчуг надевали люди, чтобы узнать степень своего заболевания. Всегда думали, что он помогает избавиться практически от всех кожных заболеваний и повреждений, укрепляет действие других лекарств, лечит зубы, сердце, улучшает состав крови, очищает кровь. Вода, настоянная на жемчуге, помогает восстановить силы. Жемчужная вода – прекрасная вода для заваривания лекарственных трав и для запивания других препаратов.

Переливчатость жемчуга прекрасно воздействует на зрение. Тем, кто занимается растениеводством, цветами и сельским хозяйством, жемчужная вода поможет собрать большие урожаи и вывести новые сорта. Жемчуг способствует долголетию, очень сильно влияет на восстановительные способности организма, многократно усиливает регенерацию. Он хорошо лечит заболевания ушей и вообще всего, что связано с головой человека, – от сумасшествия до легкой головной боли. Головные повязки из жемчужных нитей (конечно, без подкладки!) помогают во многих случаях.

Заяц

Животное, которое часто встречалось в лесах, где жили славяне. Они очень хорошо знали повадки этого зверька и связывали с ним такие качества, как слабость и робость. Звали белого зимой, серого по осени, рыжего летом трусишку-зверька – косым. Заяц не только воплощение трусости, но и олицетворение быстроты. Не переходи зайцу дорогу – будешь труслив и беззащитен.

Звезды

Путеводительницы в ночи. Без суеверий, связанных с ними невозможно представить мира наших предков. По славянским преданиям, от божественной четы Солнца и Месяца родились звезды. Эти родственные отношения не были твердо установлены; они менялись вместе с теми поэтическими воззрениями, под влиянием которых возникали в уме человека. Названия, придаваемые Месяцу и звездам, также колебались между мужским и женским родом, как и названия Солнца.

Но чаще древние славяне представляли их прекрасными девами, которые летают по небу, держа в руках свечечки или лучинки. Они танцуют, водят хороводы, играют в прятки, оттого меняются и узоры звезд на небе. Все они были служительницами богов. В древности назывались они совсем иначе, чем теперь: Зоряница, Денница, Утренница, Светлусса, Красопаня. Вечерняя звезда, первой появлявшаяся на небе, какова бы она ни была, всегда Вечерница, Зверяница (ибо в ту пору ночные хищники выходят на охоту). Марс звался Смертонос, Меркурий – Добропан, Сатурн – Гладолед, Юпитер – Кроломоц...

Конечно, это были живые существа: все это множество зачаровывающих, мерцающих, таинственных звезд, и чаще всего: Утренницы и Денницы служат Зимцерле, богине утренней зари, другие – богам ночи, тьмы.

Зима

В представлении славян, как и других народов, всегда была одушевленной. Она дышит на все встречное таким ледящим дыханием, что даже нечисть, о которой добрые люди боятся вспоминать на ночь, даже все духи тьмы торопятся укрыться подобру-поздорову куда-нибудь подальше да поглубже от краснощекой, белолицей красавицы, замораживающей своими поцелуями кровь в жилах. Слуги Зимы – метели, вьюги, поземки-поползухи. Длинной свитой тянутся они по следу госпожи, и уж когда дает им Зима работу, крутятся над землей снежные вихри, метут метели, бушуют бураны.

Змеевик-камень

Значительно повышает силы организма, служит мощным противоядием. При умении общаться с камнем, он предупреждает хозяина о подступающих заболеваниях: он как бы меняет теплоемкость (хотя на самом деле этого не происходит!), становится в руках более теплым, если здоровье налаживается, и холодеет, если заболевания обостряются. Внешнее строение камня говорит о том, что он дает возможность использовать себя как очиститель всех систем организма: прожилки, блестящие чешуйки способствуют выведению шлаков, освобождению от мешающих влияний, как материальных, так и иных.

Змеевик прекрасно лечит суставы, сосуды, протоки и особенно полезен людям с болезнями застойного характера.

Змея

В воображении народа она является живым олицетворением всего нечистого, возбуждающего смешанное с ужасом отвращение, всего злого, лукавого, вредоносного. Убить змею считалось правым делом, кстати, в древние времена это сделать было не так просто.

Знич

Священный неугасимый огонь. Древние славяне почитали его как вечный источник жизни, подателя тепла и света. Раньше огонь был только от Перуна. Метнет Перун с неба стрелу, угодит перунова стрела в дерево, оно и загорится. Люди тот огонь берегли, поддерживали день и ночь, брали от него понемножку и уносили в свои курени и землянки. Во многих городах стояли храмы, где жрецы неусыпно следили за огнем и приносили ему в дар военные трофеи, ибо Знич почитался также покровителем жаркой воинской отваги и храбрости. К нему приходили за помощью и тяжело больные, надеясь получить облегчение, согревшись возле животворного огня.

В глубокой древности только огонь, зажженный молнией, воспринимался как непосредственный дар бога-громовника. Но в более позднюю эпоху священным огнем стал почитаться именно огонь, добытый трением. Его использовали в ритуальных целях и приписывали ему магическую силу.

Жрецы по игре Знича предсказывали судьбы людям – и никогда не ошибались. Да и в каждом доме был свой храм Знича: домашний очаг, а попросту – печка.

Идол

Статуя бога, его изваяние. Мы только по немногим отзывам, сохранившимся в произведениях устного народного творчества, можем представить себе облик богов и богинь, которым поклонялись славянские прашуры. Дело в том, что большинство славянских капищ и храмов стояли в чащобах, божественные изображения были вытесаны из дерева, а значит, их не щадили ни дожди, ни ветры, ни, самое главное, пожары, которые частенько вспыхивали в лесах и деревянных городах славянских предков.

Первые рукотворные изображения богов и духов были неуклюжи, топорны, но со временем, с развитием художественных ремесел, славяне начали уделять больше внимания внешней красоте изображения. По отзывам древних путешественников, статуи Лады, Леля, Севы, Дидилии и многих других богов и богинь отличались необычайной красотой.

Изумруд

Камень цветом зелен, а добывают же его в тех местах, где медную руду копают. Изумруд – небесный лекарь, и лучше, если человек, обладающий этим камнем, носит его, никогда и ни в каких случаях не снимая, на мизинце правой руки. К камню надо привыкнуть: он меняет цвет и может быть великолепным предсказателем, но заключения следует делать только по поводу лично себя. Изумруд любит своего владельца и сверхъестественными средствами способствует его полному оздоровлению. Если истолченный изумруд в питье положить, то уйдет смертоносный яд и заживут укусы ядовитых гадов. Истолченный изумруд весом с семь ячменных зерен, принятый внутрь при питье, от отравы смертельной избавляет человека. Однако никакие природные материалы (если этого не сделано с ними специально!) не лишают человека его свободной воли. Это особенно нужно помнить, имея изумруд. Плохие дела камень никогда не поддержит и постарается покинуть владельца или умереть, расколовшись, но если человек старается – хотя бы старается – быть лучше, изумруд сделает все, чтобы ему помочь. Камень отменно исправляет зрение, налаживает все системы организма, исключительно оздоравливает сердце, омолаживает и способствует долголетию.

Индрик-зверь

Мифический предводитель и владыка звериного царства. Ходит он по поднебесью. Когда Индрик-зверь разыграется, вся вселенная всколыхнется. От его чудесных копыт произошли на земле все овраги, котловины и пади, которые потом заполнились водою.

В этом сказочном звере легко, по самому его наименованию, узнать единорога, представлявшегося и в не особенно стародавние годы загадочным существом, с которым связывалась в суеверном воображении мысль о сверхъестественной силе и мудрости.

Камни

Земля представлялась древним людям живым существом, они сравнивали просторы суши с исполинским телом, а скалы и камни – с костями. Именно поэтому волшебные свойства всей Матери сырой земли постепенно перешли на некоторые камни. С каждым из них связаны свои суеверные свойства.

К таким камням относятся алмаз, изумруд, рубин, агат, аметист, змеевик, гранат и пр.

Колюка-трава

Волшебная трава для окуривания всех предметов, которые стреляют как на охоте, так и в войне.

Ее дымом окуривают заговоренные ружья, чтобы на охоте не было промаха, а в древности окуривали стрелы, с которыми славяне шли на охоту: чтоб добыча не могла избежать их меткого выстрела. Эта трава может восклицать человеческим голосом по утрам в лесу, поэтому нужно не проспать ранней зари и внимательно послушать, где слышится: «Ук! Ук!». Потом поджечь листья ее и через дым пропустить ружье. Еще надо знать, как взять колюку-траву. Вокруг нее на сажень надо очертить круг, чтобы трава стояла точно в середине, и выкопать ее с корнем из земли не раньше, чем она поклонится тебе. Корень ее тоже непростой: у него, как у человека есть руки, ноги, голова. Нужно быть осторожным.

Конь

Едва ли не самое близкое и важное для человека животное. С древнейших времен служил людям, воспринимался как друг и мудрый помощник. Это неслучайно, ибо без коня немислима жизнь в тех условиях, где проживали славянские племена. Обожествляя всю видимую и невидимую природу, люди придавали особые свойства и этому животному. Считалось, что солнце скачет по небу на золотом коне днем, а ночью – на черном. Поэтому и смена дня ночью представлялась воображению язычников бегом-состязанием двух коней. Также во всех славянских сказаниях темная сила представляется выезжающей на черном коне, белая – на белом. С давних времен главные боги Белобог и Чернобог, которые представлялись соответственно стихией света и стихией мрака, имели своих коней – белого и черного. С разделением власти над миром и всеми явлениями его бытия белые кони передаются в народном воображении богу-солнцу, богу-громовнику (сначала Перуну, потом Свентовиду и, наконец, Яриле), черные же становятся собственностью Стрибога и всех буйных ветров, Стрибожьих внуков.

В образе коня представлялись и месяц, и звезды, и ветры буйные, облетающие всю «подсолнечную подселенную» от моря до моря. Даже и тучи, заслоняющие свет солнечный, и быстролетные молнии являются иногда в том же воплощении.

Звук грома представлялся, по народным загадкам, ржанием небесных коней. Народные сказки упоминают о конях-вихрях, о конях-облаках; и те, и другие наделяются крыльями.

С появление народных сказаний, былинного эпоса, главными героями которого являются богатыри, конь приобретает новое значение. Трудно представить богатыря былин без его доброго, верного, борзого (быстрого) коня, до того слились, сроднились эти два образа.

Позднее народная фантазия произвела на свет маленького волшебника конька-горбунка, обладающего силой перелетать во мгновение ока со своим седоком в тридевятое царство, в тридесятое государство. Хозяин такого конька-горбунка добывает все, что ему ни вздумается.

Множество всяких примет, связанных с этим неизменным спутником человека, существует на Руси: ржет конь – к добру, топает – к дороге, втягивает ноздрями воздух дорожный – дом близко, фыркает в пути – к доброй встрече (или к дождю). Споткнется конь при выезде со двора – лучше воротиться назад, чтобы не вышло какого-нибудь худа; распряжется дорогой – быть беде неминуемой. Хомут, снятый с потной лошади, является у баб-знахарок лечебным средством: надеть его на болящего лихорадкой человека – всю хворь как рукой снимет. Вода из недопитого лошадьёю ведра тоже может облегчать разные болезни, если умыться ей со словом наговорным. Конский череп страшен для нечистой силы. Оттого-то прежде во многих деревнях можно было видеть черепа лошадей, воткнутые на частокол вокруг дворов. Друг-слуга пахаря конь остается верным ему даже и после своей смерти!

Кошачий глаз

Камень, который считался незаменимым в лечении от страхов. Теперь известно, что те, кто его носит, могут излечиться от психических расстройств, депрессий, излишней агрессивности, фобий, страхов, кожных заболеваний. Он прекрасно помогает заживлению ран, ушибов, переломов, при всех простудных заболеваниях и способствует приобретению организмом стойких защитных реакций. Хорошо снимает усталость, поэтому в жилище можно держать на виду изделия из этого камня. Камень обладает свойством предсказывать состояние здоровья и события жизни: он становится разным на ощупь. Кошачий глаз благотворно влияет на различные внутренние органы, способствует концентрации внимания, восстановлению сил организма и снимает боль. Хозяину дает большую выдержку и терпение. Развивает волю. Считался необходимым камнем-оберегом воинов.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.