

Жанна Никовски

СЛАВЯНСКИЙ РУННЫЙ ОРАКУЛ

**Издательство Велигор
Москва 2017**

УДК 133.52+141+339

ББК 86.42

Н – 63

Жанна Никовски

Славянский рунный оракул. (25 карт + книга). М.: Торговый Дом Велигор, 2017. – 110 с.

Сегодня, когда тема славянизма становится все более интересна современному читателю этот набор славянских рун станет прекрасным инструментом для предсказания. Используя его, вы сможете ощутить на себе силу природных энергий, которыми пользовались наши предки.

Жанна Никовски предлагает вашему вниманию свои наработки копившиеся долгие годы. Данная работа является еще одним ее произведением, благодаря которому вы познаете глубину традиций славян.

Жанна Никовски является известным практикующим мастером, работы которой интересны читателям. Она не только автор текстов, но и известна читателю как художник своих картин. Ранее были выпущены в свет *Карты Вуду. Лунный оракул* и *Карты Вуду. Солнечный оракул*.

Интернет-магазин-WWW.VELIGOR.RU

ISBN 978-5-88875-460-3

Подписано в печать 22.11.2016 г.

Формат 60х90/16. Печ. л. Бумага офсетная №1 70гр.

Тираж 110 экз. Заказ №

© Жанна Никовски – полные права
© ООО Торговый Дом «Велигор» 2017

ОГЛАВЛЕНИЕ

ВВЕДЕНИЕ.....	4
БЫТ И ВЕРА СЛАВЯНСКИХ ПЛЕМЕН.....	8
ПРАЗДНИКИ И КАЛЕНДАРЬ СЛАВЯН.....	14
МАГИЯ, ВЕДОВСТВО СЛАВЯН.....	22
РУНЫ В СЛАВЯНСКОЙ КУЛЬТУРЕ.....	26
РУНЫ ДРЕВНИХ СЛАВЯН.....	30
№ 1 Руна МИР	30
№ 2 Руна ЧЕРНОБОГ.....	33
№ 3 Руна АЛАТЫРЬ.....	36
№ 4 Руна РАДУГА.....	38
№ 5 Руна НУЖДА.....	41
№ 6 Руна КРАДА.....	44
№ 7 Руна ТРЕБА.....	46
№ 8 Руна СИЛА.....	48
№ 9 Руна ЕСТЬ.....	52
№ 10 Руна ВЕТЕР.....	55
№ 11 Руна БЕРЕГИНЯ.....	58
№ 12 Руна УД.....	61
№ 13 Руна ЛЕЛЯ.....	64
№ 14 Руна РОК.....	67
№ 15 Руна ОПОРА.....	70
№ 16 Руна ДАЖДЬБОГ.....	73
№ 17 Руна ПЕРУН.....	76
№ 18 Руна ИСТОК.....	79
№ 19 Руно-знак МАРА.....	82
№ 20 Руно – знак СВАРОГ.....	85
№ 21 Руно – знак КУПАЛА.....	88
№ 22 Руно-знак ТАУСЕНЬ.....	91
№ 23 Руно-знак КОЛЯДА.....	94
№ 24 Руно-знак КАЛИНОВ МОСТ.....	98
№ 25 Руно-знак ЯРОВАНЬЕ.....	101
ОСОБЕННОСТИ ГАДАНИЯ НА СЛАВЯНСКИХ РУНАХ.....	104
ЗАКЛЮЧЕНИЕ	106

ВВЕДЕНИЕ

О древних славянах написано достаточно много книг, научных трудов и статей. Но я, будучи русским человеком, хотела бы напомнить моим соотечественникам об их корнях. Созданный мной Славянский оракул содержит в себе не только символику Славянских рун, но и разъясняет традиции наших предков. Работа с ним позволит Вам вспомнить жизнь наших предков, вернуться к истокам возникновения веры, поможет глубже понять образы славянских Богов. Очень хочется верить в то, что человек сможет ощутить на себе силу природных энергий, которыми пользовались наши предки.

Пожалуй, каждый из нас в детстве с наслаждением слушал старинные русские сказки, смотрел детские фильмы, в которых всегда присутствовала славянская атрибутика. Я конечно же не исключение и всегда как завороченная читала сказки о Царевне – лягушке, о сером волке, о Василисе прекрасной . Именно в сказках авторы и художники отобразили культуру и жизнь древних славян. Эти маленькие деревянные домишки, славянские капища на фоне величественных теремов или русские девушки и молодцы в прекрасных расшитых славянских нарядах, все это оставляет неизгладимое впечатление, наполняет силой и гордостью. А если мы вспомним молитвы наших предков и как они легко обращались к природе, к Солнцу, то в самом сердце проснется родовая память.

Я любила гостить у моей бабушки – Марии Константиновны. Помню у нее в доме стоял старый деревянный старинный сундук, она называла его «укладкой». Иногда она позволяла мне в сундуке навести порядок. Как же я была счастлива, когда брала в руки старинные, расшитые славянскими узорами рушники. Зачарованным взглядом я любовалась на вышитых алым шелком диковинных птиц, на неземной красоты цветы... Еще у бабушки Марии в сундуке лежала красная рас-

шитая длинная юбка. Бабушка ее называла «домотканой». Я натягивала эту юбку до самой шеи и кружилась, кружилась, улетаая мыслями в леса, где живет сильный, красивый народ, верящий и славящий Древних Богов, Духов природы и Солнце. Я улетаала туда, где все были дружны и живут как единая семья, где дети бегают стайками по пролескам и ручьям босиком...

С тех пор прошло много лет, утекло много воды. Выросли мои дети. Изменилась наша страна. Только по телевидению вместо русских народных сказок, все больше показывают политику и боевики. Мой народ давно вступил в христианскую веру. Но с возрастом меня чаще стали мучить вопросы о том: – А как же наша, исконно русская вера в Славянских Богов? Как они жили, что любили, кому молились наши далекие предки?

За долгие годы изучения славянской истории и культуры я накопила определенные знания, кроме этого, магический опыт работы в 25 лет, полученный мною, помогает в работе со славянскими практиками. Хотелось бы поделиться всем этим богатством с людьми.

Сегодня, как и два столетия назад, ученые спорят о том, а существовала ли вообще письменность у славян?

Первое и древнейшее упоминание о славянах связано с селом Костёнки, Рамонского района Воронежской области. Археологические раскопки в Костёнках берут своё начало еще со времён императора Петра I и продолжают по сегодняшний день. В более чем 60-ти стоянках древнего человека, времён палеолита, найдены кости мамонтов, останки человека современного типа, предметы древнеславянской культуры и письменности. Возраст археологических находок колеблется от 45 до 15 тысяч лет. Я хочу обратить Ваше внимание на статуэтку из бивня мамонта, найденную близ села Костенки и названную в научном мире Венерой палеолитической.

Возраст Венеры из Костёнок – 20-27тысяч лет. На волосах и теле (бретельках бюстгальтера) учёные прочли надписи: Яра Мары, Храм Мары. На небольшой фигурке написана одна цифра и 24 слова. Обратите внимание, что Мара считалась у древних славян богиней смерти. Подобные надписи обнаружены на наконечниках стрел, на диадеме из бивня мамонта и других предметах, найденных во время раскопок.

Славяне являются одной из крупнейших по численности населения групп родственных по происхождению народов на Европейском континенте. Они занимают всю Северную Азию и большую часть Европы. Количество населения славян превышает 231 млн. человек. Славянская группа народов делится на три подгруппы.

1. Восточные славяне: русские, белорусы, украинцы.
2. Западные славяне: поляки, словаки, чехи.
3. Южные славяне: сербы, хорваты, болгары, македонцы, словенцы, босняки.

Разговорный и письменный язык восточных, западных и южных подгрупп славянских народов имеет большое сходство, потому что произошел из одного славянского языка.

Около двух тысяч лет назад славян в мире называли «венеды». Это связано с названием Балтийского моря в то время. Балтийское море две тысячи лет назад называлось Венедским заливом, относящимся к Северному океану. Венеды являлись потомками древних племён, населявших Европу в каменном и бронзовом веках. К 450 – 500 годам нашей эры западные славяне уже назывались славянами, а восточные и южные славяне – антами. Но через 120 – 130 лет уже все славянские племена, имеющие общий язык, стали называться общим именем «славяне».

БЫТ И ВЕРА СЛАВЯНСКИХ ПЛЕМЕН

Славянские племена селились вблизи рек. В «Повести временных лет» автор сообщает, что славяне селились вдоль Дуная, Вислы, Днепра, Волги Дона. До нас дошли сведения о таких племенах, как Вятичи, Кривичи, Родимичи, Древляне, Поляне, Лютичи.

Жилище древних славян создавалось из дерева, покрывалось досками, лапником, дерном и корой. Жилище было наполовину углублено в землю и не имело окон. Славянские племена разводили коней, коров, домашнюю птицу. Занимались, в основном, охотой, земледелием, бортничеством, рыболовством.

Вера древних славян носила название Инглизма, который возник задолго до христианства, иудаизма, ислама. Славяне верили в Великую Матерь – прародительницу Земли, Неба, Богов, людей и всего живого на Земле. У учёных – славянистов есть мнение, что имя Великой Матери было Живана, и Вселенная славянам представлялась в виде огромного яйца.

Как пишет М.Семёнова в своей статье «Быт и верования древних славян»: ... посередине славянской Вселенной подобно желтку, расположена сама Земля. Верхняя часть «желтка» – наш живой мир, мир людей. Нижняя «исподняя» сторона – Нижний мир, Мир Мертвых, ночная страна. Когда там день, у нас царит ночь. Чтобы попасть туда, надо пересечь Океан-Море, окружающее Землю, или прорыть колодец насквозь, и камень будет падать в этот колодец двенадцать дней и ночей.

Вокруг Земли, подобно яичным плёнкам и скорлупе, расположены девять разных небес (девять – трижды три капища – священное число у самых разных народов; но это уже тема для отдельного разговора). Вот почему мы до сих пор говорим не только «небо», но и «небеса». Быть может, нелишне припомнить здесь тропосферу, стратосферу и иные слои, на которые делят учёные воздушное пространство нашей планеты?..

Каждое из девяти небес славянской мифологии имеет своё собственное предназначение: одно для Солнца и звёзд, другое для Месяца, ещё одно для туч и ветров. Седьмое по счёту наши предки считали «твердью», прозрачным дном небесного Океана. Там хранятся запасы живой воды, неиссякаемый источник дождей. Вспомним, как говорят о сильном ливне: разверзлись хляби небесные! Чему мы обязаны этим присловьем? Библейской легенде о Потопе, языческим верованиям или тому и другому? Так или иначе, «хлябь», «хляби» это водный простор, морская бездна. Мы всё ещё многое помним, только сами не знаем, откуда эта память и к чему она относится.

Славяне считали, что на любое небо можно попасть, взобравшись по Мировому Древу, которое связывает между собой Нижний Мир, Землю и все девять небес. Отзвуки этого мифа дошли до нас, например, в сказках о чудесном горохе, выросшем до самой Луны. По мысли Древних Славян, Мировое Древо всего больше похоже на громадный раскидистый дуб. Однако на этом дубе зреют не одни жёлуди, но также семена всех других деревьев и трав. А там, где вершина Мирового Древа поднимается над седьмым небом, в «хлябях небесных» есть остров (камень Алатырь), и на том острове живут прародители всех птиц и зверей: «старший» олень, «старший» волк и так далее...»

Славянская вера учила людей, что любое живое существо должно жить, подобно человеку. У убитых на охоте животных люди просили прощение за отнятую жизнь, молились Велесу, чтобы дух убитого животного не мстил людям, а поскорее бы возродился в новом теле. Древнеславянский рай назывался Ирием. Небо, земля, деревья, огонь, вода, ветер – всё это считалось живым у наших славянских предков.

Богом неба считался Стрибог. Ветры звались «стрибожьими внуками». Землю величали не иначе как Матушка Земля. Причём, 10 мая все славяне поздравляли Матушку Землю с именинами. Ей приносили в дары хлеб, брагу, пищу, приготовленную своими руками. В этот день не рвали растения, не копали и не вспахивали землю.

*Подвеска-амулетс обозначением
символа Земли и небесными оленями.*

Поклонялись славяне Роду – Отцу Вездесущему, Сварогу – его сыну, который считался даже ипостасью бога Рода. Сварог научил людей кузнечному делу, работать с металлами, плавить руду. А также Сварог был богом законов. Например, он повелел мужчинам иметь и знать одну жену (женщинам аналогично – одного мужа), детей воспитывать в уважении к старикам и обычаям. Также у наших предков очень почитаемы были такие Боги как Перун, Святовит, Мара, Макошь, Ярила, Лада, Леля, Жива.

Так же, древние славяне верили в духов младшего ранга. Это были так называемые «нежити»: Домовой, Дворовой, Банник, Овинник, Кикимора, Водяной, русалки, Леший, Дяды. Наши предки боялись разозлить или обидеть их, поэтому часто угощали «нежитей».

ОПИСАНИЕ ДУХОВ НИЗШЕГО РАНГА

ВОДЯНОЙ

Водяной считался верховным духом водоемов: озер, прудов, рек. У хозяина Водяного были в услужении русалки. Девушки – утопленницы. Они были красавицами, с длинными светло-зелеными волосами, чудесным голосом и от талии с серебристым, чешуйчатым телом, с большим рыбьим хвостом. В полнолуния и перед праздником Иван – Купала славяне боялись полторы недели близко подходить к водоему. Особенно в ночное время. Эти дни назывались «русалочья неделя». Потому что русалки выслеживали одиноких молодых путников. Пели волшебные песни, да такие, что кровь у парней и мужиков закипала жарю. Увидев красавицу с обнаженной грудью, несчастный парень шел прямо в воду за ласками и любовью. И тогда русалка утягивала свою жертву на дно в батраки Водяному.

Чтобы Водяной не вредил людям, было принято его угощать. Перед купаньем или рыбной ловлей, древние славяне выливали прямо в воду медовуху, бражку, на небольшие плотники или корзины ставили блины, творог, белую кашу с медом. Отталкивая с берега требу Водяному, ласково упрашивали хозяина водоема помогать им, а не вредить. Угощали также Водяного и во время засухи.

ЛЕШИЙ

Как правило, поселения древних славян располагались рядом с водоемом и лесом. Лес кормил людей. Охота, бортничество, сбор грибов, плодов и ягод. Лес использовался людьми для строительства домов и ограждений, для изготовления щитов, стрел, дротиков, прялок, гребней, необходимой мебели, посуды и проч.

Деревья сушили заранее, чтобы выжить в холодное осеннее и зимнее время. Лес давал тепло. Лес защищал и прятал славян от врагов, он был основой жизни древних славян.

Но у леса был свой хозяин Леший, с очень не простым характером. Чтобы воспользоваться благами леса, будь то древе-

сина или грибы, люди сначала должны были задобрить Лешего. Угощали его пирогами, блинами, кашами и молоком. Лешего боялись, ведь он мог и завести людей в чашу или болото. Да так, что дороги домой не найти

ДОМОВОЙ

Славяне особо верили в существование Домового. Это был невидимый дух дома. Своего рода законник и охранник. Домовой принимал активное участие в жизни семьи. Его просили о здоровье домочадцев, о мире в семье, о замужестве и женитьбе детей. По поверьям, Домовой имел любимые места: у печки, под крышей и в подполе. Там ему с поклонами и оставляли угощение. Не любил хозяин дома свиста да шума. Существовало поверье, что свистом можно выгнать Домового с насиженного им места. Горе придет в такой дом, а беды и болезни польются на домашних, как из ведра.

ПРАЗДНИКИ И КАЛЕНДАРЬ СЛАВЯН

Древние славяне не имели часов и СМИ. Их жизнь и быт полностью были зависимы от природных условий, от смен времен года, от активности Солнца и Луны, от ветров, гроз, дождей. Словом, от множества природных явлений, на которые современный человек мало обращает внимание. Наибольшее место в жизни наших пращуров занимало дневное светило – Солнце. Славяне молились ему, почитали, обожествляли. На основе солнечных годовых циклов и был составлен древними славянами КОЛОГОД, годовой календарь. Славянские праздники и даты были изначально привязаны к четырем главным дням: точкам года, определяемым астрономическим положением Солнца относительно Земли.

ЗИМНЕЕ СОЛНЦЕСТОЯНИЕ 21 – 22 декабря

ОСЕННЕЕ РАВНОДЕНСТВИЕ 22 – 23 сентября

ЛЕТНЕЕ СОЛНЦЕСТОЯНИЕ 20 – 21 июня

ВЕСЕННЕЕ РАВНОДЕНСТВИЕ 20 – 21 марта

Славянский час назывался «година», длился он 90 минут. В сутках было 16 годин. Пользовались наши прадеды и такими понятиями:

ЧАСТЬ (37,5 секунды);

ДОЛЯ (0,05787 секунды);

МИГ (0,0000000485 секунды);

СИГ (300 244 992 доли секунды);

САНТИГ (14 000 части сига).

Современники пока не нашли объяснения таким точным единицам измерения времени древних славян.

- **Славянская неделя** длилась не семь, а девять дней. Днями недели считались: понедельник, вторник, тритейник, четверг, пятница, шестница, седмица, осьмица, неделя.

- **Славянский месяц** состоял из шести недель, длился ровно тридцать дней, календарный месяц назывался «*промень*».
- **Новое Лето** – Новый год древние славяне отмечали 1 марта.
- Кологод включает в себя зимнее и летнее солнцестояния, осеннее и весеннее равноденствия, четыре сретенья, которые в старину звались «встреченьем».

То есть встречей двух времен года или двух месяцев. Сретенья выпадали в дни безвременья. Когда тридцать календарных дней одного месяца уже прошли, а начало нового месяца еще не наступило. Чтобы лучше это понять, нужно вспомнить, что в современном календаре иногда бывает и 31 число.

Также у древних славян существовали такие временные понятия:

- **КРУГОЛЕТ (16 лет);**
- **СРОК (40 лет),**
- **СРОК ЖИЗНИ (144 лета).**

Считалось, что каждый человек должен прожить не менее Срока жизни, а более.

ТАУСЕНЬ – Осеннее равноденствие (Световит, Усень, Вересень, Радогощь) – 21-24 сентября. Праздник был связан с окончанием сбора урожая и подготовке к зиме. Считалось, что

закрывается Сварга (небо), и ясуни, светлые Боги уходят из мира Яви туда до будущей весны.

ДЕНЬ СВАРОГА *отмечался 21 сентября.* Чествовали и поздравляли всех мастеров – умельцев: кузнецов, столяров, гончаров, плотников во славу Небесного кузнеца Сварога. Также чтили Световита и рожаниц – Богинь Ладу и Лелю В этот праздник был «пир горой». На праздничном столе блюда ставились горкой, особо поминались усопшие предки. Считалось, что души умерших родственников вместе с живыми отмечают этот праздник. Жертвенную пищу и брагу для душ усопших бросали в костер.

Делали обереги от порч. Жгли старую обувь и одежду от «призору и сглазы». По этой же причине в доме развешивали плетеный в косицу лук. Деток обливали водой на пороге дома.

Сами же славяне много гадали и играли на будущий год в Таусень. Проводили «мушиные похороны». Молодые девушки, красиво одетые, выносили из домов мертвых мух и тараканов в гробиках, вырезанных из моркови, репы и других овощей. Этот обряд сопровождался смехом и прибаутками. После захоронения мух водили веселые хороводы. Вечером было застолье, хождение в гости. В Таусень начиналась пора свадеб, которая длилась до Масленицы.

МАКОШЬЕ: *Сретенье, Осенние мокриды встречается 28-31 октября.* Праздник Макошье отмечался в ближайшую пятницу к 1 ноября и был посвящен Матери Макоши, Небесной Пряхе. Ей приносили требы на тканых рушниках, молились о счастливой доле. Также в этот день почитали Мать Сыру Землю и Мать Воду. Считалось, что Земля и Вода с Макошья засыпают до теплой весны. Как богине Макоши, так и матерям Земле и Воде, древние славяне приносили требы в виде хлеба, молока, яиц, фруктов и меда. Люди просили прощения у этих божеств за свои грехи, за то что копали землю или плевали в воду.

С 31 октября на 1 ноября наступала Ночь богини Мары (Велесова ночь). Ее славяне считали колдовской, так как открывались врата между миром живых и мертвых до самого рассвета. В эту ночь Белобог отдавал бразды правления своему брату Чернобогу. Волхвы и ведьмы приносили требы Богу Тьмы, колдовали на вред врагам. А простые люди ставили угощение для душ покойных родственников у порога, со стороны двора или улицы. Также люди молились Сварогу и жгли деревянные лучины у окошек, чтобы «прочистить глаза» предкам усопшим.

КОЛЯДА: 25 декабря (*Зимний Солнцеворот, Солнцестояние*). Праздник древних славян был связан с таким астрологическим явлением, как солнцестояние. В этот день рождается новое Солнце – младенец Хорс. Накануне, 24 декабря, был Корочун – самый короткий день в году, но самая длинная ночь в году.

Хорса почитали как божество Зимнего Солнца, ночью жгли костры да лучины в его честь. Батюшку Мороза задабривали сладкой кашей. Люди веселились, ходили ряжеными по домам, пели песни.

С 25 декабря по 6 января наступали Большие Велесовы Святки. В эти дни врата между Явью и Навью широко открывались, и души предков и разнообразные бесы наполняли Явный мир. Это было время магии, волхования, гаданий, велесья и возлияний.

ГРОМНИЦЫ: (*Царица Молонья*) 2 февраля. Праздник посвящен жене бога громовержца Перуна, Додоле – Молоньице. Это единственный за зиму день, когда возможен гром и молния. Очень часто день Громницы бывает теплым и идет дождик. Также славяне верили, что в этот день совсем юная Весна дает первый отпор Зиме. В Громницы делали первый зазыв (*заклич*) Весны. Додоле приносили требы: кур, хлеб, кашу, брагу, чеснок, лук.

Славянский праздник Громницы имел аналоги по всей европейской территории: Имболк, Луперкалия, День Святой Бригитты. Все племена древних людей праздновали начало

Великого перелома от зимы к весне. Почитали богов Огня и Света. У славян к этому празднику было принято выливать большую восковую свечу из самого лучшего пчелиного воска. Называли ее «громничной или громовой свечой». Изготавливали ее только мужчины и зажигали на капище Перуна в день Громницы. После этого громничными свечами весь год ставили обереги – коловраты на дверях дома и хозяйственных построек, сберегали эту свечу, возжигая во время грозы. Громничные свечи были верным средством славян от пожара и удара молнии. Этими свечами лечили больных, настаивая кусочек воска на молоке или воде. Проще сказать, что громовые свечи считались и применялись нашими предками, как универсальное магическое средство.

МАСЛЕНИЦА: (*Комоедица*) 18-25 марта. Праздничная неделя, приуроченная к весеннему равноденствию. В эти дни ночь становилась короче дня. Считалось, что дитя Солнце Хорс чудесным образом превращался в парня Ярилу.

Древние славяне праздновали Масленицу целых две седмицы. Праздник посвящен проводам зимы и встрече весны, проводился весело и с размахом. Проводились кулачные бои, «до первой крови», сжигали чучело Зимы, ходили все праздничные дни по гостям, катались с ледяных горок, играли в снежки. В каждом доме ежедневно пеклись блины и встречали гостей широким застольем.

Ярованье: (*31 апреля по 9 мая*). Праздник праздновался по середине между Масленицей и Купалой. Начинаясь он с 31 апреля и завершался 9 мая. Ярованье у славян совпадал по смыслу и календарю с Белтейном европейских жителей. Суть Ярованья была в пробуждении в сердцах славян любви, весны, цветенья, радости. Выбиралась Красная Горка, собирался народ. С Красной Горки катали расписные яйца, чьё дальше откатится, не разбившись, тот и победил.

В день Ярованья славяне надевали красивые одежды, девушки плели венки из полевых да лесных цветов. Водили хоро-

воды, пели песни в честь богинь Лели да Живы, чествовали и Ярилу. Красавец Ярило на белом коне ездил по матушке Сырой земле... где проедет, там цветы распускались, реки да озера теплыми становились, в сердцах людей любовь возгоралась и оживала. Юноши в Ярованье присматривали себе суженую, а девушки – женихов. Солнечный бог Ярила всех распалил жарю и жаром, даже уже пожившие люди молодели в Ярованье. Это был праздник плоти и любви. Ночью горели костры на Красных Горках, слышались песни опьяневших от любви славян, между деревьев обнимались молодые пары...

КУПАЛА: (Купайло) 19-22 июня. Праздник приурочен к летнему солнцестоянию. Обязательными атрибутами праздника Купалы были купания в реках или озерах, а также прыжки через костры. Наши предки всю купальскую ночь жгли костры из разных пород деревьев. Молодые незамужние девицы плели венки и пускали их в реку. А парни вылавливали венки. Чьей девушки веночек юноша поймает – та и будет суженой.

Сохранилась грустная славянская легенда о Боге Купайло и его сестре Костроме. «Эта история рассказывает о хитроspлeтeниях судьбы, которой подвержены не только люди, но даже Боги. Купала и Кострома – брат и сестра, дети Бога Семаргла и богини ночи Купальницы. По преданиям **Кострома и Купала** не послушались матери и побежали к реке (по другим источникам в поле) слушать песни птицы Сирина. Купальница предупреждала детей, что птица Сирин, хоть и сладко поёт, но является далеко не добрым существом. Тот, кто её послушает, забудет обо всём на свете и последует вслед за птицей, куда бы она ни полетела. Такой человек попадает прямо в мир мёртвых: в тёмную Навь.

Купала и Кострома, как и все дети, решили тайком взглянуть на Сирина. Однако и с ними приключилось несчастье. Сестру Купалы Кострому гуси-лебеди и птица Сирин унесли за тридевять земель. После этого прошло много лет. Брат и сестра забыли друг о друге. Выросли они писаной красавицей девицей и прекрасным молодцем. По велению судьбы и случая, Ко-

строма гуляла по берегу и плела венок. Неожиданный ветер сорвал венок с её головы и бросил в реку. В это время мимо проплывал в лодке Купала. Он поднял венок и отдал его прекрасной девушке. По обычаю и традициям того времени тот, кто поднял брошенный девушкой венок, должен был на ней жениться.

Так как они совершенно не помнили своего родства, то влюбились друг в друга и сыграли свадьбу. Однако Боги, разозлились на них и решили отомстить молодожёнам, рассказав о жестокой тайне Купале, что женился он на собственной сестре. Для Купалы и Кострома это был смертельный позор. Пошла Кострома к озеру, бросилась с головой в воду и утонула. Но не умерла, а превратилась в лесную русалку-мавку. Купала же, не в силах вынести стыда, бросился в костёр.

Боги, увидев, какая вышла жестокой мечь, решили вернуть Купалу и Кострому к жизни. Однако, вместо человеческого облика небожители решили сделать их красивым цветком, который сейчас называют Иван-да-Марья. Раньше этот цветок называли Купала-да-Мавка. В соцветии Иван-да-Марья жёлтым, солнечным цветком является Купала, а сине-фиолетовым, цвета озёрной воды – Кострома. Кроме того, *Купала стал Богом летнего солнца*, в честь него отмечается один из самых главных летних праздников – Купала. *Кострома же стала богиней плодородия, небесных вод*. Чем больше света и воды, тем сильнее союз Купалы и Костромы, тем лучше урожай у людей на полях и огородах. В праздник Купалы, по обычаю и традиции, вспоминая трагическую историю брата и сестры, прыгают через высокий костёр в воду. В купальскую ночь везде горят костры – символы Купалы и солнечного света, а люди умываются водой и росой, осветленная Костромой которая, в эту ночь является целебной» (Д.Блинцов. «Сказ о Костроме и ее брате Купале»).

СПОЖИНКИ: (Дожинки, Госпожинки) 15 августа. Праздник в честь окончания сезона жатвы зерновых культур у славян. К этому времени заканчивается уборка и заготовка на

зиму пшеницы, проса, овса, ячменя, гороха, льна. Это был праздник последнего снопа. Одну полоску зерновых оставляли несжатой на поле, в честь бога Велеса. Оставшиеся колосья перевязывали лентой и оставляли в виде жертвы «Велесу на бородку...». У наших предков считалось, что батюшка Велес научил их пахать землю, злаки высевать и колосья в снопы жать. Люди освящали требу (мед, каша, пиво, брагу, яблоки, хлеб) на Великом огне капища, приносили требу Велесу и Сварогу. После этого начиналось веселое застолье, которое исключало говядину, но было богато пирогами, да кашами.

МАГИЯ, ВЕДОВСТВО СЛАВЯН

«Ведун и ведьма (ведуныя, вещица – от корня вед, вещь) означают вещей людей, наделенных духом предвидения и пророчества, поэтическим даром и искусством целить болезни. Названия эти, (ведун и ведьма) совершенно тождественны со словами «знахарь» и «знахарка». Они указывают на то же Высшее ведение (62 – Нем. хеке Я. Гримм объясняет скандинавским *hagr – dexter, artificiosus*; следовательно, *hexe* – то же, что лат. *saga*, что означает хитрая, мудрая (вещая) жена. Областные говоры, летописи и другие старинные памятники предлагают несколько синонимов для обозначения ведуна и ведуны, называют их колдунами, чародеями, кудесниками и волхвами, вещими женками, колдуньями, чаровницами, бабами-кудесницами и волховитками.

Чары – это те суеверные, таинственные обряды, какие совершаются, с одной стороны, для отклонения различных напастей, для изгнания нечистой силы, врачевания болезней, водворения семейного счастья и довольства, а с другой, для того, чтобы наслать на своих врагов всевозможные беды и предать их во власть злобных, мучительных демонов. (А. Н. Афанасьев., Г.А. Глинка «Волхвы, колдуны, упыри в религии древних славян»).

ВОЛХВЫ – мужчины главенствовали в древнеславянском ведовстве. Они проводили большие обряды и общественные жертвоприношения Богам. Волхвы также занимались серьёзными предсказаниями будущего.

ЖЕНЩИНЫ – ведьмы, что означает «знающие», занимались знахарством, гаданием и лечением больных людей племени. Ведьмы знали полезные свойства трав, растений, деревьев. Ведьмы могли приготовить лечебные отвары, мази и настои. Ведьмы принимали участие в родах, оберегали семьи от ссор и

раздоров, занимались заговорной магией, делали различные амулеты для соплеменников. Знания волхвов и ведьм передавались из поколения в поколение. Как волхвы, так и ведьмы, являлись самыми уважаемыми членами славянского племени.

Большую роль в славянской магии занимали обереги- куклы. Каждая кукла отвечала за определенную часть в жизни славян. Куклы помогали растить детей, в быту, по хозяйству, в дороге. Часто кукол создавали к определенному празднику.

Изготовлением кукол занимались только женщины и девушки. Для мужчин это магическое действие считалось запретным. Неприемлемо было применение острых предметов ножей, игл, ножниц в создании кукол оберегов.

Лица кукол обязательно были безликими: без глаз, без носа, безо рта. Это считалось безопасным для людей. Ведь злые силы входят в человека и в куклу через глаза, нос и рот. Женщины заранее готовились к изготовлению куклы, читая заговоры несколько дней подряд. Рвали руками лоскуты ткани, наполняли куклу «начинкой», в зависимости от цели. Если кукла изготавливалась для богатого урожая, то наполнялась зерном пшеницы. Ее называли Зерновушка, Богатка, Крупеничка, Столбушка.

Такая кукла являлась главной в славянской семье. Были куклы помощницы. Это Десятиручка, Куватка, Пеленашка. Они помогали хозяйкам справляться с домашней работой, отводить плач и болезни от детей. На свадьбу делали кукол Неразлучников. Это женская и мужская кукла, имеющие одну на двоих руку.

Сегодня известен обряд «кувады». В середине XIX века он ещё существовал в Орловской и Костромской губерниях.

«В верованиях наших предков зарождение новой жизни воспринималось как милость и расположение божественных сил. С другой стороны, сам процесс рождения связывался с чем-то греховным и нечистым. В родовых муках виделось вмешательство злых сил, терзающих беззащитную роженицу и младенца.

Мужчине, отцу ребёнка, отводилась активная роль. Он присутствовал при рождении ребёнка и обеспечивал защиту от нечистой силы, совершая магические обрядовые действия.

Эти обряды называются «кувада»: в предбанник выставлялось лукошко с куриными яйцами. Мужчина садился на лукошко, делая вид, что высиживает яйца (по поверьям, яйцо являлось первоосновой жизни). Громкими неистовыми воплями, подражая крикам роженицы, мужчина выманивал злых духов в предбанник. Чтобы обманутые и разозлённые духи не вернулись к роженице, в предбаннике развешивались обрядовые куклы. Верили, что в эти первые, попавшиеся на глаза неодоушевлённые образы людей, и вселялись злые духи. Самого младенца прятали в чулане, а мужчине подкладывали спелёнутую куклу. После родов куклы сжигались во время обряда очищения.

К концу XIX века истоки древнего обряда были окончательно утрачены и забыты, а куклы остались. Но направленность их магического действия изменилась: теперь они вывешивались над колыбелью после крещения младенца, всё также оберегая его от неисчислимых козней злых духов. В некоторых губерниях за две недели до рождения ребёнка будущая мать помещала такую куклу-оберег в колыбель. Когда родители уходили в поле на работу, и ребёнок оставался в доме один, он смотрел на эти маленькие куколки и спокойно играл. Как пра-

вило, эти игрушки были небольшого размера и все разных цветов, это развивало зрение младенца.

Обычно в кроватке бывает от 3 до 5 куколок из разноцветной ткани. Яркие и весёлые, они заменяли погремушки. www.Крестик.Интернет журнал.

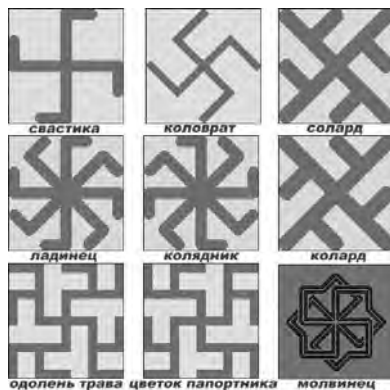
РУНЫ В СЛАВЯНСКОЙ КУЛЬТУРЕ

Очень сильной магической силой, по мнению древних славян, обладали солярные и свастические символы. Свастическая символика изображалась на посуде, одежде, топорах, стрелах наших предков. Она была дана им Богами и связана с Солнцем. Считалось, что солярные знаки несут в себе защиту и покровительство Высших Богов, удачу, победу.

Керамический сосуд, найденный в Акмолинской обл.

О рунах древних славян до сегодняшнего дня идёт много споров в научном мире. Но то, что у наших предков была своя письменность, доказывают многие артефакты.

Славянские руны имеют сходство с северо-италийским (альпийским алфавитом), возможно из-за смешения племён древних славян с северными этрусками.

Микоржинские камни, найденные в Польше, в Познанском районе в 1771г.

Микоржинский первый камень

Микоржинский второй камень

Обломки керамики с
руническими знаками
из раскопок у с. Лепесовка

Рипневский фрагмент

*Фрагменты, найденные в с. Лепесовка на Воляни,
Обломок лепного сосуда из г. Рипнева.*

Существование у славян рунического письма доказывают многие факты. Известные личности X-XI века, такие как **Ибн-Эль-Недим**, **Титмар Мерзебургский**, **Ибн Фадлан** и другие,

– вспоминают конкретные рунические «письмена», которые использовались славянами. Например, Титмар Мерзебургский (976-1018 гг.), описывает западнославянскую крепость-храм Ретра (Радигош, Радегаст) основанную на острове Рюген, сообщает, что каждый идол храма был украшен именной рунической надписью. Причем надписи были сделаны «особыми, негерманскими рунами!»

«Ибн Эль Недим говорит о существовании славянского докириллического письма и даже приводит в своём трактате рисунок одной надписи, вырезанной на кусочке дерева – знаменитая Недимовская надпись» (Е.Тарасов. *Рунический алфавит славяно – арийцев*).

Славянские рунические знаки использовались волхвами для гадания, предсказаний и колдовства. В наше время известен северо – венедский рунический строй из 18-ти рун, на основе которого я создала гадальную колоду Славянских рун.

Северо – венедский рунический строй.

РУНЫ ДРЕВНИХ СЛАВЯН

В данную колоду рун – карт я включила не только всем известные 18-ть северо-венедских рун, но и 7 рунознаков Бога Сварога, Калинова моста и славянских праздников. Основной аспект и значение каждой руны – карты изображено на лицевой стороне карты.

Перевернутое значение в раскладе при гадании означает ослабление основного значения руны – карты на тридцать процентов.

РУНА МИР №1

Значение в славянском аспекте: Мировое древо.

Эта руна принадлежит Белобогу (Белуну) одному из самых светлых славянских божеств. Белобог считался богом добра, счастья, блага, дневного света. Немецкий монах Гедьмольд, путешествующий по славянским странам в XII веке, сообщал в своей Славянской хронике, что славяне перед каждым серьёзным делом приносят жертвы Белобогу.

Этот бог – антипод и брат Чернобога (Черновита). Храм Белобогу всегда возводился на холме или на горе. Ближе к небу, ведь этот бог ещё был владыкой дневного неба. Его считают ипостасью Вседержителя бога Рода. Существует даже гора Белобог в Сербии.

Символами Белобога считают белых животных, белых птиц и свет (огненные искры).

Руна Мир имеет сходство с руной скандинавского футарха Алгиз и руной исландского белого ряда Мадр. Сам Белобог является аналогом скандинавского бога Хеймдаля, стража мирового порядка.

Магическое значение: руна Мир означает магическую работу группы магов. Какую именно работу – укажут соседние руны. Данная руна может указать на наличие магической защиты или необходимости ее провести. Обычно руна Мир работает как магическая защита от порч, сглазов, проклятий.

Значение в гадании: человек, коллектив, семья, родня, защита богов, подъём, рост, удача.

В вопросах о здоровье: здоровье человека стабильно. Все заболевания будут успешно излечимы, без существенных последствий.

В финансовых вопросах: ожидается финансово – денежный подъем и успех.

Соединение руны МИР:

С руной ЧЕРНОБОГ (№2) означает ситуацию или положение 50 на 50 (фифти-фифти). Часто это единство противоположностей;

С рунами АЛАТЫРЬ (№3) и ОПОРА (№15) означает, что вам необходимо поставить и укрепить защиты – обереги на свою семью и алтарь. Также сочетание этих рун говорит о вашей помощи родственникам и наоборот. Помощь от них вам;

С рунами НУЖДА(№5) и РОК(№14) – магические защиты пробиты. Угрожает большая опасность, вероятность заключения под стражу кого-то из близких вам людей;

С рунами *КРАДА (№6)* и *ТРЕБА (№ 7)* означает, что для успеха вашего предприятия или для достижения цели необходимо принести жертву Богам, а в социуме это денежная жертва (взятка).

С рунами *БЕРЕГИНЯ (№11)* и *СВАРОГ (№20)* означает, что успех зависит от зрелой, семейной, мудрой женщины и сильного мужчины в годах. Возможно отца, друга или начальника;

С рунами *ВЕТЕР (№10)* и *МАРА (№19)* означает, что необходимо обратиться за помощью к сильной ведунье, магу. Часто это сочетание рун дает знать, что ваша магия сильна и успешна;

С рунами *УД(№12)* и *ЯРОВАНЬЕ (№25)* означает, что ваши отношения стабильны и чувства взаимны. Если прибавляется в раскладе еще и руна *РАДУГА (№ 4)*, то вашу любовь вы повстречаете в ближайшие четыре недели;

С рунами *ПЕРУН (№ 17)* и *СИЛА(№ 8)* означает победу в соревновании или над соперником;

С рунами *ДАЖДЬБОГ (№16)* и *ТАУСЕНЬ (№ 22)* означает большую прибыль или огромный успех;

С рунами *ЕСТЬ (№ 9)* или *ЛЕЛЯ (№ 13)* означает, что заветные мечты молоденькой девушки скоро исполнятся;

С руной *ИСТОК (№18)* означает временную остановку процесса;

С руной *КАЛИНОВ МОСТ(№24)* означает затяжную болезнь;

С руной *РАДУГА (№ 4)* означает удачную и безопасную дорогу или путешествие.

Основное значение: защита, успех, коллектив, семья. Мужчина средних лет чистый сердцем и душой.