

Лада Бережная

Славянские обереги: значение,
сила и наследие предков

Лада Бережная

**Славянские обереги: значение,
сила и наследие предков**

«Автор»

2026

Бережная Л.

Славянские обереги: значение, сила и наследие предков /
Л. Бережная — «Автор», 2026

Мануал представляет собой практическое руководство по славянским оберегам — от истоков и мировоззрения до самостоятельного изготовления, очищения и передачи традиции потомкам. В мануале последовательно раскрываются значение и сила символов (солнечных, родовых, воинских, женских, детских, защитных), свойства материалов (дерева, металла, кости, льна, шерсти), техники резьбы, вышивки и литья, правила ношения, совмещения и утилизации. Читатель научится выбирать оберег по дате рождения, роду и потребностям, отличать подлинную традицию от неоязыческих новоделов, проводить ритуалы очищения и активации. Мануал адресован всем, кто стремится восстановить связь с наследием предков и обрести надёжного энергетического помощника в повседневной жизни.

Содержание

Часть 1. Введение в славянские обереги: истоки и мировоззрение	5
Часть 2. Принципы действия славянских оберегов: энергия, символизм и намерение	10
Часть 3. Материалы для славянских оберегов: дерево, металл, кость, лён, шерсть	16
Часть 4. Символы солнца и небесных тел: Колядник, Сварожич, Ярило	25
Часть 5. Обереги рода и семьи: Ладинец, Рожаницы, Символ Рода	32
Конец ознакомительного фрагмента.	35

Лада Бережная

Славянские обереги: значение, сила и наследие предков

Часть 1. Введение в славянские обереги: истоки и мировоззрение

Глубинная древность: первые следы оберегов на земле славян

Славянские обереги не родились в одночасье. Их история уходит в эпоху неолита, когда на просторах Восточно-Европейской равнины первые земледельцы и охотники начали вырезать на кости, дереве и камне знаки, которые должны были защитить их от враждебных сил. Археологи находят подвески из зубов пещерного медведя, глиняные фигурки женщин-берегинь, амулеты из просверленных раковин. Эти находки датируются пятым-четвёртым тысячелетием до нашей эры. Трипольская культура оставила после себя глиняные сосуды со сложными спиралевидными узорами, которые, как полагают учёные, несли не только декоративную, но и обережную функцию. В погребениях фатьяновской культуры (второе тысячелетие до н.э.) найдены каменные топоры-амулеты — предшественники Перуновых топоров. Таким образом, уже за тысячи лет до образования Киевской Руси у праславян существовала развитая система защитных символов.

Однако пик развития обережной традиции пришёлся на период с VIII по XIII век нашей эры, так называемое «языческое возрождение» перед крещением Руси. В это время ювелирное дело достигает высокого уровня: появляются литые серебряные и бронзовые лунницы, подвески-коньки, шумящие украшения с бубенчиками, которые своим звоном отгоняли злых духов. В древнерусских городах — Новгороде, Киеве, Чернигове, Смоленске — археологи находят целые мастерские, где изготавливали обереги на заказ. Каждый такой предмет был не просто украшением: он нёс в себе глубокий космологический смысл, понятный каждому славянину.

Три мира славянской вселенной: правь, явь и навь

Чтобы понять, как работает оберег, необходимо представить себе картину мира древнего славянина. Мироздание делилось на три части, пронизанные животворящей силой — «живой». Верхний мир назывался Правь. Это обиталище богов, верховных правителей судеб, хранилище истинных законов бытия. Именно оттуда исходят все благотворные влияния, которые человек может направить себе с помощью правильного оберега. Например, знак Перуна призывает громовержца из Прави, чтобы он защитил воина своей небесной силой.

Средний мир — Явь. Это наш видимый мир, мир живых людей, зверей, птиц, лесов и рек. В Яви человек живёт, трудится, растит детей, сталкивается с опасностями и радостями. Явь не является нейтральной: в ней постоянно переплетаются добрые и злые влияния. Именно здесь оберег проявляет себя наиболее явно — как щит между человеком и невидимыми угрозами, как проводник света из Прави.

Нижний мир — Навь. Мир мёртвых, мир предков, а также обиталище враждебных духов — навий, мавок, лихоманок и прочей нечисти. Навь может быть как благосклонной (души умерших родственников помогают живым), так и опасной (неупокоенные покойники или сознательные колдуны могут навредить). Оберег из Нави черпает силу рода, но также и защищает от неконтролируемых вторжений из нижнего мира. Знак Чура, например, ставит границу, которую существа из Нави не могут переступить.

Важнейший принцип: оберег не просто механически отражает угрозу. Он выступает посредником, перераспределяющим энергии между тремя мирами. Если человек ведёт праведную жизнь (читит предков, не нарушает законов Прави), его оберег усиливается многократно. Если же он сознательно творит зло, оберег может отвернуться от него или даже наказать.

Одушевлённая природа и место человека в ней

Славянин не ощущал себя царём природы. Он был её частью, таким же элементом, как дерево, камень или ручей. Природа была одушевлена: в каждом источнике жила водяница, в каждом лесу — леший, в каждом доме — домовый. Отношения с этими существами строились на уважении, задабривании и, при необходимости, защите с помощью оберегов. Например, идя в лес, человек надевал пояс с вышитым знаком Лешего или брал с собой кусочек хлеба — «жертву» лесному хозяину. Входя в дом после заката, следовало трижды топнуть ногой, чтобы не принести за собой нечто из Нави.

Эта взаимосвязь объясняет, почему обереги делали не только для личной защиты, но и для защиты полей, садов, скота, орудий труда. Мельник вырезал на жерновах знак, чтобы водяной не разрушил плотину. Пчеловод помещал на улей резную пластинку с символом Рода, чтобы рой не улетел. Кузнец ковал оберег прямо в лезвие топора. Таким образом, оберег пронизывал все сферы быта, делая мир человека безопасным и предсказуемым.

Что такое оберег с точки зрения энергетики

Если отбросить мифологическую оболочку и взглянуть на оберег с позиции эзотерического знания (которое, впрочем, признаёт существование тонких энергий), то оберег можно определить как накопитель и преобразователь живой энергии. Каждый предмет обладает собственной вибрацией. Дерево вибрирует низко и плавно, металл — высоко и резко, камень — устойчиво и постоянно. Когда мастер наносит на предмет сакральный знак, он изменяет его вибрационную структуру, настраивая на определённую частоту — частоту защиты, любви, исцеления.

Человек также имеет своё биополе — ауру, которая может быть повреждена взглядом, болезнью или негативными эмоциями. Оберег, будучи приближённым к телу, начинает резонировать с полем владельца, усиливая его слабые места и отражая внешние вторжения. Представьте себе камень, брошенный в воду: круги расходятся во все стороны. Так и оберег создаёт вокруг человека волновую структуру, которая гасит враждебные колебания.

Однако ключевой момент: оберег не имеет собственного «разума». Он — инструмент, который активируется намерением человека. Намерение — это чётко сформулированная мысль, подкреплённая эмоцией. «Этот знак защитит меня от врага», «Эта вышивка привлечёт ко мне благополучие». Без намерения оберег остаётся просто куском дерева или металла. Именно поэтому массовое производство «сувенирных оберегов» в сувенирных лавках не даёт никакого эффекта: они не заряжены личной силой и не освящены ритуалом.

Символизм как универсальный язык предков

Символы славянских оберегов — это не просто красивые узоры. Каждый элемент имеет строгое значение, закодированное в геометрической форме. Например, прямая горизонтальная линия символизирует землю, вертикальная — небо, волна — воду, круг — солнце или единство. Пересечение линий — точка силы. Треугольник — стабильность или, в зависимости от ориентации, мужское или женское начало.

Древние славяне не оставили письменных словарей символов (письменность была рунической и в основном магической), но этнографы XIX–XX веков сумели восстановить значения, записывая рассказы старух-вышивальщиц и резчиков по дереву. Так, ромб с точкой внутри обозначал вспаханное поле и засеянное зерно — знак плодородия и достатка. Его вышивали на свадебных рушниках, на подолах женских рубашек. Восьмиконечная звезда (Алатырь) обозначала центр мира и использовалась в самых ответственных оберегах — для защиты дома и рода.

Любопытно, что многие символы были общими для всех славянских народов от Балтики до Балкан, но имели локальные вариации. Например, у южных славян в Сербии и Болгарии оберег «Громовник» изображался с шестью лучами, у восточных — чаще с четырьмя. Это говорит о единстве мировоззрения при всём разнообразии культур.

Различие оберегов по материалу и функции

Обереги можно классифицировать по нескольким основаниям. По материалу: деревянные, металлические, костяные, тканые, глиняные, каменные. Каждый материал имел свою силу и свойство. Дерево — живое, дышащее, оно подходит для долговременных личных оберегов, но требует замены каждые 2-3 года. Металл — более жёсткий и агрессивный, используется для защиты от сильных воздействий (воинские обереги). Камень — стабильный, инертный, хорош для лечебных оберегов, но его трудно обрабатывать в домашних условиях.

По функции: защитные (от сглаза, порчи, врагов), любовные (привлечение пары, сохранение брака), целебные (от болезней), промысловые (на удачу в охоте, рыбалке, торговле), домовые (защита жилища). Один и тот же символ мог выполнять несколько функций. Например, Ладинец защищал женщину от сглаза и одновременно привлекал любовь.

По принадлежности к полу и возрасту: женские, мужские, детские, универсальные. Женские обереги (Лунница, Макошь, Ладинец) часто имеют плавные, округлые линии, связаны с луной и землёй. Мужские (Колядник, Валькирия, Громовик) — угловатые, с прямыми линиями, связаны с солнцем и огнём. Детские обереги делали мягкими, без острых углов, часто из ткани или дерева мягких пород (липа, осина).

Оберег в повседневной жизни: от колыбели до могилы

Жизнь славянина была немыслима без оберега. Рождение ребёнка начиналось с обрядов: повитуха изготавливала куклу-Пеленашку, которую клали в колыбель, чтобы отвлечь злых духов. На пуповину завязывали красную нить — тоже оберег. Когда ребёнку давали имя, ему изготавливали первый личный амулет — маленькую костяную или деревянную пластинку со знаком Рода.

В подростковом возрасте девушка получала Лунницу, юноша — Колядник. Эти обереги помогали пройти инициацию, адаптироваться к взрослой жизни. Перед свадьбой жених и невеста обменивались обережными кольцами или подвесками, которые потом носили всю жизнь, не снимая. В доме молодых обереги развешивались в каждом углу: над дверью — подкова, в кухне — веник-обережник, в спальне — вышивка с Ладинцем или Свадебником.

Даже умирая, славянин не расставался с оберегами. В могилу клали амулеты, которые сопровождали человека в жизни, — чтобы они защитили его в пути по Нави. Некоторые обереги (например, «узелки» с солью и землёй) клали на грудь покойного, чтобы он мог вернуться в мир живых только в виде доброго духа-предка. Таким образом, оберег был спутником человека в его земном и посмертном путешествии.

Сакральное пространство дома и его стражи

Дом для славянина был не просто местом ночлега, а уменьшенной моделью вселенной. Каждый элемент дома имел свой оберег. Порог — граница между внешним миром и домом. Под порог клали нож (лезвием вверх) или старую подкову, чтобы зло не могло переступить. Косяки двери украшали резными знаками — чаще всего Громовиком и знаком Рода. Окна также были уязвимы: на ставнях рисовали солярные знаки, чтобы дурной глаз не проник через стекло.

Печь — сердце дома, место обитания домового. На печь ставили лапоть для домового, глиняную фигурку кота или хлебную лопату с обережной резьбой. В красном углу (противоположном от входа) помещали самое святое: родовой оберег — деревянный «божок» или куклу-Берегиню. Это место было неприкосновенно для посторонних. К красному углу обращались с молитвами и просьбами, здесь же хранили обереги всей семьи.

Спальное место также защищалось. Над кроватью (или под матрасом) вышивали знаки, отгоняющие кошмары и суккубов. Для маленьких детей над люлькой подвешивали «шумящие обереги» — связки из металлических пластинок, бубенчиков, сухих стручков, которые звенели при малейшем движении воздуха и пугали злых духов.

Мастер как посредник между мирами

Изготовление оберега было делом чести и ответственности. Не каждый мог взяться за это. Чаще всего обереги делали волхвы (жрецы), кузнецы (которые считались причастными к огню Сварога), знахарки или старшие женщины в роду. Процесс всегда начинался с очищения: мастер постился, не имел половых контактов несколько дней, мылся в бане и надевал чистую одежду.

Инструменты тоже освящались — нож, стамеска, игла для вышивки. Перед началом работы читали заговор, чтобы привлечь добрых духов и отогнать злых. Важно было выбрать правильное время: для защитных оберегов — на растущую луну, для избавления от болезней — на убывающую, для солнечных символов — в полдень, для лунных — в полночь.

Мастер не просто наносил знак — он вкладывал в каждую черту намерение, мысленно представляя, как оберег будет работать. Если мастер отвлекался, злился или был болен, оберег получался бракованным — он мог не только не защищать, но и навредить. Поэтому к старым мастерам ходили за много вёрст, а плата за оберег была не денежной, а натуральной: хлеб, мясо, ткань, иногда — услуга.

Как отличить истинный оберег от подделки

В современном мире, где языческие символы стали модными, появилось множество подделок. Как отличить настоящий оберег от сувенира? Первое: материал. Подлинный оберег всегда сделан из натурального сырья — дерево, металл, кость, камень, лён, шерсть. Пластмасса, акрил, синтетические ткани непригодны. Второе: техника изготовления. Если оберег явно выточен на станке (идеально симметричный, с машинной обработкой), скорее всего, это сувенир. Ручная работа всегда имеет лёгкую асимметрию, микроскопические неровности. Третье: знание мастера. Продавец должен ответить на вопросы: какой это символ, каким богам посвящён, каковы правила ношения. Если он лепечет «это от всего плохого» — бегите.

Четвёртое: цена. Настоящий оберег ручной работы из серебра или меди не может стоить 200 рублей. Он стоит от 1000 рублей и выше, в зависимости от сложности. Но и не 50 000 — разумный диапазон 1000-5000 рублей. Пятое: энергетическое ощущение. Возьмите оберег в руки. Если он кажется тёплым, приятным, «своим» — это хороший знак. Если холодным, тяжёлым, отталкивающим — вероятно, он заряжен чужой энергией (например, лежал на складе рядом с токсичными веществами) или является подделкой.

Предостережения и этика ношения оберегов

Обереги — это не игрушки. Их неправильное использование может навредить. Никогда не носите оберег, значение которого вы не знаете. Вы можете случайно призвать силу, с которой не совладаете. Например, знак Марены (богини смерти и зимы) носят только опытные ведуньи в определённых ритуалах; обычному человеку он принесёт депрессию и болезни.

Не носите чужие обереги — даже унаследованные от родственников, которые умерли насильственной смертью или были несчастны. Такой оберег может нести отпечаток чужой боли. Его нужно очистить сложными ритуалами или переплавить. Не носите оберег, который вызывает у вас страх или отвращение, даже если «по гороскопу положено». Доверяйте своей интуиции.

Не надевайте оберег поверх синтетической одежды — это создаёт статическое электричество, которое искажает действие. Идеально — на голое тело, на кожаный ремешок или льняную нить. Не носите оберег в бане, сауне, в душе — вода и сильный жар разрушают энергоструктуру. Исключение — специальные водные обереги (например, из речной гальки).

И самое главное: оберег — это помощник, а не панацея. Он не заменит врача, адвоката, психолога. Он не сделает вас невидимым для врагов и не превратит в супермена. Он лишь усиливает ваши собственные качества и защищает от тонких негативных влияний. Если вы ведёте аморальный образ жизни, лжёте, воруете, завидуете, никакой оберег не спасёт вас от последствий ваших поступков. Напротив, оберег может «отключиться» или даже обратиться против вас.

Живая традиция: как передавать знание потомкам

Славянские обереги не должны стать мёртвым музеем. Традиция жива, пока её передают из уст в уста, от сердца к сердцу. Если вы научились делать обереги, не держите это знание в тайне — учите своих детей, внуков, племянников. Начните с малого: покажите ребёнку, как завязать красную нить на запястье от сглаза. Вместе с подростком вырежьте из осины простую пластинку со знаком Рода. Для девушки-подростка вместе вышейте Лунницу на поясе.

Рассказывайте истории: как ваша прабабушка носила куклу-Берегиню под подушкой и никогда не знала грабежей. Как дед-кузнец вешал подкову над воротами и враги обходили дом стороной. Даже если эти истории приукрашены, они создают эмоциональную связь, которая важнее точного знания символов.

Собирайте предметы: старые вышивки, найденные на чердаках, амулеты, купленные у деревенских мастеров. Фотографируйте их, записывайте истории. Создайте семейный архив оберегов. Пусть каждый новый член семьи, будь то новорождённый или новобрачный, получит свой первый оберег из рук старейшины.

Помните: оберег — это не товар и не развлечение. Это мост между вами и вашими предками, между явью и правью, между повседневной суетой и вечностью. Относитесь к нему с уважением, и он отблагодарит вас сторицей.

В этой вводной части мы познакомились с тем, как древние славяне видели мир, какую роль в нём играли обереги и каким принципам подчинялась их сила. Вы узнали о трёхчастной вселенной — Прави, Яви и Нави, о значении намерения и веры, о различии материалов и функций. Самое важное, что нужно вынести из этой части: оберег — это не магическая кнопка исполнения желаний, а партнёр, союзник, который требует вашего участия, уважения и знаний.

В следующих частях мы детально разберём каждый символ, каждую технику изготовления, каждый ритуал очищения и активации. Вы научитесь выбирать оберег по дате рождения, роду, полу и потребностям. Вы узнаете, как избежать ошибок и как отличить правду от неоязыческих мифов. Но основа основ уже заложена: вы теперь знаете, что оберег живёт в трёх мирах, что он дышит через вас, и что его сила прямо пропорциональна вашей вере.

Прежде чем переходить к конкретным символам, сделайте паузу. Прислушайтесь к себе. Какой оберег вас зовёт? Может быть, это древний знак Рода, напоминающий о ваших корнях? Или спокойная Лунница, шепчущая о тайнах женского естества? А может быть, вы чувствуете в себе зов воина и тянетесь к Валькирии? Ответ внутри вас. Доверьтесь ему. А мы продолжим наше путешествие в мир славянских оберегов.

Слава Роду!

Часть 2. Принципы действия славянских оберегов: энергия, символизм и намерение

Энергетическая природа оберега: от земли до неба

В первой части мы установили, что славянские обереги не являются простыми украшениями или суеверными безделушками. За каждым знаком, каждым узором стоит глубокая система представлений о том, как устроен мир и как человек может влиять на свою судьбу. Но каков же механизм этого влияния? Как кусок дерева, металла или ткани с нанесённым на него изображением способен отразить болезнь, отвести вражескую стрелу или привлечь любовь? Ответ лежит в понятии «жива» — универсальной жизненной силы, пронизывающей всё сущее.

Древние славяне не знали слова «энергия» в современном физическом смысле, но интуитивно понимали, что все предметы и существа обладают невидимой субстанцией, которая может накапливаться, передаваться и преобразовываться. Эта субстанция называлась «жива» (у южных славян — «жила», у западных — «живот»). У человека жива сосредоточена в сердце и солнечном сплетении, у дерева — в корнях и стволе, у камня — в его сердцевине. Оберег действует как накопитель и концентратор живы. Мастер, изготавливая оберег, насыщает его своей живой, а затем в процессе активации привлекает живую из окружающей природы — из солнечного света, текучей воды, дуновения ветра, плодородной земли.

Представьте себе оберег в виде губки. В неактивном состоянии он сух и бесполезен. Но стоит ему впитать в себя достаточно живы — и он начинает излучать её обратно, создавая вокруг владельца защитный кокон. Толщина и плотность этого кокона зависят от того, насколько правильно изготовлен и активирован оберег, а также от того, насколько сам человек чист и открыт для принятия помощи. Если человек постоянно пребывает в гневе, зависти или страхе, его собственная жива искажается, и оберег не может с ней резонировать — он либо «молчит», либо тратит свою силу впустую, быстро истощаясь.

Закон подобия: как символ притягивает силу

Ключевой закон, на котором построено действие всех оберегов, — это закон подобия. В магии и народной вере он формулируется просто: подобное притягивает подобное. Если вы изображаете на обереге молнию, вы призываете энергию грозы и бога Перуна. Если вы вырезаете волну — вы обращаетесь к силе воды, к течению рек и подземным источникам. Если рисуете круг — вы создаёте замкнутое пространство, которое никакое зло не может пересечь.

Этот закон работает на нескольких уровнях. Во-первых, на уровне формы. Круглая форма оберега (например, подвеска-лунница) символизирует вечность, цикличность, защиту без начала и конца. Остроконечная звезда символизирует прорыв, активную защиту, нападение на врага. Ромб — устойчивость, землю, дом. Каждая форма несёт в себе архетипический образ, понятный подсознанию и, как верили предки, — духам и богам.

Во-вторых, закон подобия действует на уровне материала. Дуб, священное дерево Перуна, притягивает силу этого бога лучше, чем любая другая древесина. Берёза, связанная с Ладой и берегинями, идеальна для женских любовных оберегов. Серебро, металл луны, резонирует с ночными божествами и защитой от нечисти. Золото, металл солнца, — с Дажьбогом и Хорсом. Используя правильный материал для правильного символа, мастер усиливает резонанс в десятки раз.

В-третьих, закон подобия распространяется на время и место изготовления. Оберег, вырезанный в полдень под открытым солнцем, будет нести в себе максимум солнечной энергии. Оберег, созданный в грозу, приобретёт свойства грозового знака. Если же мастер работает в пасмурный, дождливый день, без должного настроения, оберег может получиться «пустым»

или даже заряженным тяжелой, дождливой энергией — что совсем не подходит для защитных целей.

Намерение: что отличает оберег от простого рисунка

Сам по себе символ на куске дерева — мёртв. Он может быть красивым, исторически точным, вырезанным с большим мастерством, но пока в него не вложено намерение — он не является оберегом. Намерение — это сфокусированная мысль, подкреплённая эмоцией и волей. Это то, что превращает материальный предмет в энергетический инструмент.

В древности намерение передавалось через заговор — специальный текст, который мастер читал во время работы. Заговор не был простым стихотворением. Он имел ритмическую структуру, повторяющиеся звуки (гласные и согласные), которые создавали вибрацию, настраивающую мозг мастера в особое состояние — лёгкий транс, в котором мысль обретает силу. Пример короткого заговора при вырезании защитного знака: «Не зверь бежит, не птица летит — сила небесная в дерево входит. Как крепок дуб, так крепка моя защита. Ни колдун, ни ведьма, ни лихой человек не преодолеют этот порог. Слово моё лепко, дело моё крепко».

Современный человек, который хочет создать оберег для себя, не обязательно должен заучивать древние заговоры (хотя это желательно). Достаточно чётко сформулировать про себя цель, когда вы вырезаете, вышиваете или просто выбираете готовый оберег. Формулировка должна быть позитивной, без частицы «не». Вместо «чтобы не болеть» скажите «чтобы быть здоровым». Вместо «чтобы враг не победил» — «чтобы сила моя росла». Представляйте образно результат: как вас окутывает золотистый свет, как ваш дом наполняется теплом, как вы чувствуете себя защищённым.

Вера как катализатор силы

Намерение — это искра. Вера — это горючее, которое поддерживает огонь. Если вы не верите в действенность оберега, если относитесь к нему скептически или как к игрушке, он не будет работать. И дело здесь не в самообмане и не в эффекте плацебо — по крайней мере, не только в нём. В славянской традиции считалось, что боги и духи видят сердце человека. Если сердце закрыто, если в нём живёт недоверие, то небесная сила не может войти в оберег. Он остаётся пустой формой.

Вера не требует слепоты. Вы можете сомневаться, вы можете задавать вопросы, вы можете искать доказательства — но в момент активации и ношения вы должны отбросить сомнения. Это временное, добровольное приостановление критического мышления позволяет вашему подсознанию открыться навстречу оберегу. Практика показывает, что даже убеждённый материалист, который решил поэкспериментировать с оберегом «для чистоты опыта» и отнёсся к этому серьёзно, часто замечает реальные изменения в своей жизни — уменьшение количества конфликтов, улучшение самочувствия, странные совпадения.

Интересно, что вера может быть коллективной. Родовой оберег, который поколениями хранила семья, обладает силой, умноженной на веру всех предков. Даже если современный владелец испытывает некоторые сомнения, «энергетический след» прошлых поколений продолжает работать. Поэтому старые обереги, переданные по наследству, часто гораздо сильнее новоделов — при условии, что они были правильно сохранены и не подверглись порче.

Символизм линий и геометрических фигур

Каждый элемент оберега имеет значение. Начнём с простейших линий. Прямая горизонтальная линия — это земная твердь, основа, материнское начало. Прямая вертикальная линия — это связь неба и земли, ось мира, мужская активная сила. Пересечение горизонтали и вертикали образует крест — одну из древнейших сакральных фигур, обозначающую точку силы, центр мироздания. Не следует путать этот крест с христианским — у славян он был символом четырёх сторон света и четырёх стихий.

Волнистая линия — это вода. Одна волнистая линия — стоячая вода (озеро, болото), две параллельные волнистые линии — текущая вода (река, ручей), три — бурный поток или

морские волны. Вода в оберегах символизирует очищение, течение жизни, перемены, а также опасность (например, при путешествии по воде). Знак с волной использовали рыбаки и путешественники, а также женщины для сохранения молодости (вода как символ обновления).

Зигзаг — это молния, громовой знак Перуна. Он приносит защиту, мощь, внезапное прозрение, но также и разрушение всего отжившего. Зигзаг, заключённый в круг, — это «громовое колесо», один из сильнейших защитных символов. Косая линия (под углом 45 градусов) — это луч солнца, движение, динамика. Часто используется в солярных знаках.

Треугольник. Вершиной вверх — мужское начало, огонь, духовный подъём. Вершиной вниз — женское начало, вода, земля, плодородие. Два пересекающихся треугольника образуют шестиконечную звезду — знак соединения мужского и женского, гармонии. Ромб — это два треугольника, соединённых основаниями. Он символизирует поле, пашню, засеянную землю. Ромб с точкой внутри — одно из самых частых изображений на женских оберегах плодородия. Квадрат — устойчивость, дом, крепость. Спираль — вечное движение, жизнь, развитие, иногда — путь души после смерти.

Круг — универсальный защитный символ. Он не имеет начала и конца, зло не может в него проникнуть. Круг с точкой в центре — солнце. Круг с крестом внутри — знак земли или четырёх стихий. Полукруг — месяц, луна, а также чаша, вместилище. Полумесяц (рожками вверх или вниз) — лунница, женский оберег.

Цветовая символика в вышитых оберегах

Цвет играет огромную роль, особенно в вышитых и тканых оберегах. Каждый цвет имеет своё значение, и неправильный выбор может свести на нет действие символа. Красный цвет — самый сильный и универсальный. Это цвет жизни, крови, огня, любви, защиты. Вышивка красными нитями на белом или сером льне — классика обережной вышивки. Красный отгоняет злых духов, усиливает любой другой цвет. На детских оберегах красный преобладает.

Белый цвет — чистота, святость, связь с миром богов. В оберегах белый часто используется как фон, а также для изображения женских божеств (Лада, Макошь). Белая нить сама по себе не защищает, но усиливает действие других цветов. Чёрный цвет — цвет земли, плодородия, а также траура. В защитных оберегах чёрный используется редко, только для обозначения границ или в комбинации с красным (так называемый «чернокрасный узор» — очень мощный, но опасный для неподготовленных).

Синий (голубой) — цвет неба, воды, мудрости, спокойствия. Используется в оберегах для путешественников (авиаторов, моряков), для учёных, философов. Зелёный — цвет растений, роста, здоровья, молодости. Хорош для лечебных оберегов и для оберегов, помогающих в карьерном росте. Жёлтый (золотой) — цвет солнца, богатства, радости. Используется в оберегах Дажьбога, для привлечения денег. Фиолетовый (сиреневый) — редкий в традиционной вышивке (трудно добыть природный краситель), но если использовался, то означал мистическую мудрость, связь с волхвами.

Важно: красители должны быть натуральными. Синтетические краски не пропускают живу. В идеале нити окрашиваются растениями: красный — корнем марены, синий — вайдой, жёлтый — луковой шелухой, зелёный — крапивой. Сегодня купить такие нити сложно, но можно найти производителей, которые используют нетоксичные, «дышащие» красители.

Стихии: земля, вода, огонь, воздух в обереге

Стихии — это не просто философские категории. Каждая стихия обладает собственной энергией, которую мастер может вложить в оберег или привлечь в процессе активации. Земля даёт стабильность, основательность, защиту от бедности, связь с родом. Обереги из земли — глиняные фигурки, камни, а также обереги, зарытые в землю для активации. Вода даёт очищение, гибкость, интуицию, способность адаптироваться. Водные обереги — это кулоны, которые носили у воды, а также обереги с волнообразными узорами. Огонь даёт активную защиту, энергию, страсть, уничтожение негатива. Огненные обереги — металлические, прошедшие через

пламя, а также вышивка красным. Воздух даёт свободу, движение, дыхание жизни, коммуникацию. Воздушные обереги — это лёгкие деревянные подвески, обереги с птицами, а также те, которые активируются ветром.

Многие обереги сочетают несколько стихий. Например, деревянный оберег — это земля (дерево растёт из земли) и огонь (если на него нанесён солнечный знак). Металлический оберег — это земля (руда) и огонь (плавка). Тканевый — это земля (лён) и воздух (ветер колыхает ткань). Гармоничное сочетание стихий делает оберег более устойчивым и универсальным.

При активации оберега используют все четыре стихии по очереди (об этом подробно в части 20). Считается, что оберег, прошедший посвящение всем стихиям, приобретает полноту силы и не может быть разрушен ни одной из них.

Влияние лунных и солнечных циклов

Когда изготавливать оберег? Когда его надевать впервые? Когда очищать? Всё это зависит от фаз луны и времени суток. Растущая луна (от новолуния до полнолуния) — время для оберегов, которые должны «прибывать»: на привлечение денег, любви, удачи, на здоровье (чтобы сила росла). Убывающая луна (от полнолуния до новолуния) — для оберегов, которые должны «убывать»: на избавление от болезней, врагов, долгов, дурных привычек. Полнолуние — для оберегов, связанных с максимальной силой, с лунными божествами, с магией. Новолуние — для оберегов на новые начинания, но не на защиту (защита в новолуние слаба).

Время суток также важно. Утро (восход) — для солнечных оберегов, для оберегов на активность, успех, путешествия. Полдень — для самых сильных защитных оберегов, для воинских символов. Закат — для любовных оберегов, для оберегов на гармонию в семье. Ночь (полночь) — для лунных оберегов, для оберегов от ночных страхов, для связи с предками.

Дни недели тоже имели значения: понедельник (день Луны) — женские, водные, лунные обереги. Вторник (день Марса) — воинские, огненные. Среда (день Меркурия) — торговые, дорожные. Четверг (день Юпитера) — обереги на власть, богатство, закон. Пятница (день Венеры) — любовные, семейные. Суббота (день Сатурна) — обереги для пожилых, на защиту от порчи. Воскресенье (день Солнца) — самые сильные солнечные, универсальные обереги. В православной традиции эти дни получили христианские имена, но языческие корни остались.

Как оберег взаимодействует с биополем человека

Современная эзотерика использует понятие «аура» или «биополе» — невидимое энергетическое облако, которое окружает тело человека на расстоянии от нескольких сантиметров до метра. Биополе имеет слои: физический эфирный, астральный (эмоциональный), ментальный (мысленный). Болезни и негативные воздействия сначала пробивают биополе, а потом уже поражают физическое тело. Оберег, будучи размещённым на теле, встраивается в биополе и укрепляет его. Место размещения зависит от чакр (энергетических центров) — хотя славяне не использовали этот санскритский термин, они интуитивно знали важные зоны.

Нательный кулон на груди (уровень сердца) защищает анахату-чакру — центр любви, принятия, защиты. Это самое сильное место. Браслет на левом запястье (если вы правша) — защищает вход чужой энергии (слева, по традиции, входит женская, отрицательная энергия). Браслет на правом запястье — защищает выход вашей энергии и блокирует попытки манипуляции. Пояс на талии — защищает живот и половые органы, а также служит барьером для нижних слоёв ауры. Вышивка на вороте рубахи — защищает горло (вишудха-чакра) от лжи и сквернословия. Вышивка на подоле — защищает ноги и связь с землёй.

Если оберег висит слишком низко (на длинной цепочке), он защищает область солнечного сплетения (манипура) — центр воли и силы. Это хорошо для воинов. Если слишком высоко (почти у шеи) — область горла и щитовидной железы. Если оберег касается тела, он работает в режиме «личный щит». Если висит поверх одежды — в режиме «общий щит» (защита пространства вокруг, но не столь плотная). Лучше, чтобы оберег касался тела, но не причинял дискомфорта.

Обратная связь: как понять, что оберег работает

Оберег — это не безмолвный предмет. Он даёт знаки. Если вы начали носить оберег и заметили, что в вашей жизни происходят позитивные изменения (улучшилось здоровье, прекратились ссоры, пришли удачные возможности) — оберег работает. Но бывают и другие знаки. Оберег может нагреваться на теле (особенно металлический) без видимой причины — это означает, что он отражает сильное внешнее воздействие. Он может темнеть (серебро, медь) быстрее обычного — это тоже знак активной работы. Он может зазвенеть, упасть без причины — значит, принял на себя удар.

Если оберег треснул или разбился — он спас вас от серьёзной беды. Благодарите его и заменяйте на новый. Если вы чувствуете тяжесть, давящую боль под оберегом — возможно, он конфликтует с вашей энергетикой или вы носили его слишком долго без очистки. Снимите, почистите, отдохните день-два. Если оберег вызывает аллергию (сыпь на коже) — это может быть реакция на материал (например, никель в дешёвом сплаве). Смените на другой материал. Если же оберег просто висит и ничего не происходит — возможно, вы не активировали его или не сформулировали чёткое намерение.

Также важно: оберег не исполняет желания как джинн. Он помогает, но не делает всю работу за вас. Если вы носите оберег на удачу, но сидите дома и ничего не предпринимаете — удача не придёт. Если носите лечебный оберег, но пьёте и курите — он бессилён. Оберег — это помощник, а не волшебная палочка.

Этические ограничения и правило «не навреди»

Славянские обереги (в отличие от некоторых форм чёрной магии) никогда не использовались для сознательного вреда другому человеку. Нельзя создавать оберег «на смерть врага» или «на отнятие мужа из семьи». Такие действия считались грехом перед Родом и наказывались (порой — болезнью или смертью самого заказчика). Оберег должен нести созидание или защиту, но не разрушение. Даже воинские обереги не нацелены на убийство как таковое — они защищают жизнь воина, а не несут смерть врагу.

Если вы чувствуете желание использовать оберег для манипуляции людьми или причинения вреда — остановитесь. Такие практики могут привести к обратному удару (эффект бумеранга). Вместо этого подумайте: возможно, вам нужен оберег на защиту от этого человека, а не на его уничтожение. Или вам нужен оберег на укрепление собственной воли, чтобы вы могли дипломатично решить конфликт.

Также помните, что нельзя принуждать другого человека носить оберег или тайно подкладывать ему оберег без его ведома. Это нарушает свободу воли. Исключение — маленькие дети; родители могут вешать обереги на колыбель. Взрослый человек сам должен принять решение.

Что делать, если оберег потерян или украден

Потеря оберега часто воспринимается как плохой знак. Но не спешите паниковать. Если вы потеряли оберег в публичном месте (транспорт, улица) — скорее всего, он «увёл» от вас серьёзную угрозу, возможно, даже смертельную. Поблагодарите его мысленно и не ищите. Если оберег украли — вор взял на себя вашу проблему или часть её. Оберег может либо защитить вора (если у того чистая совесть), либо наказать его (если он действовал из корысти). В любом случае, это не ваша забота. Не пытайтесь вернуть оберег силой — он уже не ваш.

Если вы потеряли оберег дома (завалился за шкаф) — найдите и очистите, он, вероятно, просто соскочил. Если упал и раскололся — как сказано выше, замените. Если вы случайно бросили оберег в стиральную машину или уронили в унитаз — немедленно извлеките, промойте, освятите заново. Вода могла смыть заряд. Если вы забыли оберег в гостинице или поезде — это аналогично потере, не возвращайтесь. Купите новый.

Важно: никогда не поднимайте чужой оберег, найденный на улице. Он может быть заговорённым на болезни или на перенос проблем. Если вы всё же подняли — немедленно отне-

сите к перекрёстку, положите на землю и трижды плюньте через левое плечо, сказав: «Чужое — чужому, своё — ко мне». И уходите, не оглядываясь.

Мы разобрали фундаментальные принципы, на которых держится вся система славянских оберегов. Энергия живы, закон подобия, намерение и вера, геометрический и цветовой символизм, стихии, временные циклы, взаимодействие с биополем, этика и знаки обратной связи — всё это составляет каркас, на который нанизываются конкретные знания о символах, материалах и техниках.

Теперь вы знаете не только «что» носить, но и «как» это работает. А это значит, что вы сможете сознательно подходить к выбору оберега, к его изготовлению (если решите делать сами) и к его ношению. Вы не будете слепо верить обещаниям продавцов, а будете проверять, соответствует ли оберег вашему намерению, времени, стихии. Вы сможете отличить настоящий оберег от пустой безделушки.

В третьей части мы перейдём к конкретным материалам — дереву, металлу, кости, ткани, камню, глине, воску. Узнаем, как выбрать сырьё, как его подготовить, какие свойства несёт каждый материал и почему дуб лучше берёзы для одного оберега, а берёза лучше дуба для другого. А пока — поразмышляйте о том, какая стихия вам ближе, какое время года вы любите, с какими животными или растениями чувствуете связь. Это поможет вам в дальнейшем выбрать «свой» оберег.

Да пребудет с вами жива предков.

Часть 3. Материалы для славянских оберегов: дерево, металл, кость, лён, шерсть

Живая основа любого оберега

После того как мы разобрались с принципами действия оберегов — энергией, символизмом, намерением и верой — наступает время обратиться к самому материальному, осязаемому аспекту. Каждый оберег, прежде чем стать носителем сакральной силы, является куском дерева, металла, кости, лоскутом ткани или шерстяной нитью. И выбор этого материала — не второстепенная деталь. Древние славяне придавали материалу не меньшее значение, чем нанесённому знаку. Считалось, что материал сам по себе несёт определённую вибрацию, связанную с тем или иным божеством, стихией, животным или растением. Правильно подобранный материал многократно усиливает действие оберега; неправильный — может полностью нейтрализовать его или даже навредить.

В этой части мы подробно рассмотрим основные материалы, которые использовали наши предки для изготовления оберегов. Вы узнаете, почему дуб считался деревом Перуна, а берёза — Лады, для каких целей лучше всего подходит серебро, а для каких — железо, почему кость медведя ценилась дороже золота, и как правильно выбрать льняную нить для вышивки. Мы также коснёмся современных альтернатив и предостережём от использования синтетических и искусственных материалов, которые не способны накапливать живую силу.

Древесина: живая память леса

Дерево — самый древний, самый доступный и самый «живой» материал для оберегов. В отличие от металла, который нужно выплавить из руды, или кости, которую нужно добыть охотой, дерево росло рядом с домом, дарило тень, плоды, дрова для тепла. Неудивительно, что у славян сложился настоящий культ деревьев. Каждая порода имела свой характер, свою душу, своего покровителя среди богов или духов. Оберег из дерева дышит, меняется со временем, может треснуть или покрыться плесенью — но именно эта недолговечность, уязвимость делала его особенно близким человеку. Деревянный оберег не навязывает свою волю, а мягко сотрудничает с владельцем.

При выборе древесины для оберега нужно учитывать не только породу, но и состояние дерева, место его произрастания, время и способ заготовки. Нельзя брать больное, сухое, кривое, сломанное молнией (исключение — если вы специально ищете древесину, поражённую молнией, для оберегов Перуна) или растущее на кладбище. Лучшее дерево — здоровое, прямое, растущее на солнечном месте, вдали от дорог и свалок. Перед тем как срезать ветку или спилить молодое деревце, нужно попросить прощения у дерева, объяснить ему свою цель и оставить подношение — хлеб, молоко, монетку. Срезать ветку лучше без железных инструментов (сломать руками или использовать медный нож), и обязательно в период, когда сок не движется активно (поздняя осень, зима, ранняя весна).

Разберём основные породы деревьев, использовавшиеся в обережной традиции.

Дуб — царь деревьев, посвящённый Перуну, богу грозы и воинской доблести. Это самое твёрдое, плотное, долговечное дерево. Дубовые обереги даруют силу духа, стойкость, несгибаемость, защиту от физического насилия. Их носили воины, князья, судьи, а также старейшины родов. Дуб помогает принимать твёрдые решения и нести ответственность за них. Из дуба делали топоры Перуна, посохи волхвов, обережные пластины на воротах дома. Недостаток дуба — он «глушит» тонкие чувства, эмоции, интуицию. Поэтому женщинам и людям творческих профессий дуб не рекомендуется, за исключением случаев, когда им нужна жёсткая защита от агрессии. Лучшее время для заготовки дуба — осень, после листопада, в убывающую луну.

Берёза — дерево Лады, богини любви, красоты и семейного лада. Берёза нежная, светлая, «плачущая». Её обереги помогают женщинам: сохранять молодость, привлекать женихов, легко рожать, налаживать отношения с детьми и мужем. Также берёза облегчает душевную боль, лечит депрессию, даёт утешение. Из берёзы делали кукл-Берегинь, лунницы, колыбели для младенцев. Берёзовые обереги нельзя покрывать тёмным лаком — только светлый воск или льняное масло. Береста (верхний слой коры) использовалась для письменных оберегов — на ней вырезали руны и заговоры. Бересту заготавливали весной, когда она легко снимается. Недостаток берёзы: она не подходит для агрессивной защиты (например, от врага с ножом) — она мягка и скорее успокоит врага, чем отразит удар.

Сосна — дерево очищения и здоровья. Сосновые обереги помогают при болезнях лёгких, астме, кашле, бронхите. Сосна также отгоняет нечистую силу — не зря в домах, где кто-то умер, ставили сосновые ветки. Сосновый оберег «вытягивает» болезнь из тела, но его нужно часто менять (раз в 2-3 месяца), так как он накапливает негатив. Материал — смолистая, ароматная древесина. Обереги из сосны не носят на теле (смола может раздражать кожу), а вешают в доме или в машине. Сосну не используют для оберегов на удачу в делах — она «сушит» энергию денег.

Ель — дерево Нави, мира предков. Еловые обереги редко носят живые люди, за исключением тех, кто занимается родоведением, некромантией или общением с умершими. Ель помогает устанавливать связь с предками, получать от них советы, защищает от неприкаянных душ. Но если вы не опытный ведун, лучше избегать ели — она может притянуть к вам нежелательное внимание из Нави. В традиции еловые лапы клали в гроб, а еловые щепки использовали в похоронных обрядах. Для домовых оберегов ель также не годится — она делает дом «холодным».

Осина — уникальное дерево, впитывающее и нейтрализующее негатив. Считалось, что осина не боится вампиров, ведьм и прочей нежити. Осиновый кол вбивали в могилу «ходячего покойника». Осиновые обереги носят для защиты от порчи, сглаза, магических атак. Они хороши для людей, работающих с большим количеством чужих людей (врачей, учителей, продавцов) — осина будет «сжигать» чужую зависть и злобу. Но осиновый оберег нельзя носить постоянно: он высасывает не только плохую, но и хорошую энергию, если его не чистить раз в две недели. Также осина противопоказана людям с пониженным давлением и астеникам — она может вызвать слабость.

Ольха — дерево воды, переходов, границ. Ольха растёт по берегам рек и болот. Её обереги использовали путешественники, рыбаки, а также люди, чья работа связана с водой. Ольха помогает не заблудиться в тумане, не утонуть, найти брод. Также ольха защищает от водяных и русалок. Из ольхи вырезали «лодочки» — обереги для плавания. В отличие от осины, ольха мягка и не агрессивна. Её можно носить постоянно, но раз в месяц промывать в проточной воде.

Ясень — дерево света, прорицания и магии. Ясень связан с мировой осью, с древом Иггд-расиль в скандинавской традиции, но и славяне почитали ясень как «ясное» дерево, пропускающее солнечный свет. Ясеньевые обереги помогали волхвам, кудесникам, прорицателям. Также ясень защищал от иллюзий, наваждений, чужих чар. Если вы подозреваете, что на вас навели морок — носите ясень. Но ясень сложен в обработке, требует опыта.

Клён — дерево долголетия, брака и взаимной любви. Кленовые обереги дарили на свадьбу. Они помогали сохранять верность и понимание между супругами. Также клён считался «музыкальным» деревом — из него делали гусли. Обереги из клёна подходят музыкантам, поэтам, всем творческим людям. Клён мягок, тёпел, но не даёт сильной защиты — он скорее гармонизирует пространство. Не используйте клён для воинских оберегов.

Липа — дерево женской мудрости, кротости, материнства. Липовые обереги помогали женщинам в родах, при грудном вскармливании, при уходе за больными детьми. Липа успока-

ивает, снимает головную боль, лечит бессонницу. Из липы вырезали кукол-Берегинь и ложки-обереги для младенцев. Но липа слишком мягка и быстро изнашивается. Её нужно менять раз в год.

Рябина — ягодное дерево, оберегающее от чар и зависти. Рябиновые бусы носили девушки от сглаза. Рябина также защищает от «присушки» (насиловственной любовной магии). Ветку рябины вешали над входом, чтобы ведьма не могла войти. Рябина «видит» зло и отгоняет его. Но рябина не подходит для оберегов, связанных с деньгами или удачей — она слишком «беспокойна», постоянно «воюет» с тёмными силами и может выматывать владельца.

Ива (верба) — дерево плача, памяти, очищения. Ивовые обереги использовали при похоронных обрядах, а также для снятия тяжёлой эмоциональной травмы. Ива «вытягивает» горе, но взамен даёт слёзы. Носить иву постоянно нельзя — она навевает тоску. Зато можно использовать разово: после тяжёлого события сделать ивовый оберег, носить 9 дней, а затем сжечь. Вербные прутья, освящённые в Вербное воскресенье (христианский праздник, но с языческими корнями), клали в колыбель для защиты от болезней.

Орешник (лещина) — дерево плодородия, мудрости, скрытых знаний. Ореховые обереги помогали в учёбе, в поиске кладов, в разгадывании тайн. Из орешника делали волшебные палочки и указки. Ореховый оберег может помочь найти потерянную вещь или выиграть в споре. Но орешник требует уважения: его нельзя ломать без спроса, нельзя использовать корни (только ветки).

Плодовые деревья (яблоня, вишня, груша, слива) — используются для оберегов, связанных с любовью, плодородием, домашним очагом. Яблоня — дерево молодости и здоровья, её обереги хороши для девушек. Вишня — страсть, сладкая любовь, но и ревность. Груша — женское одиночество (не рекомендуется для замужних). Слива — достаток, домовитость. Плодовые деревья живут недолго, и их обереги нужно менять чаще.

Заготовка древесины: срезать ветку или срубить молодое деревце нужно в период новолуния или полнолуния? Для мужских оберегов — в полнолуние, для женских — в новолуние. Время года: для дуба и клёна — осень, для берёзы и липы — ранняя весна, для сосны и ели — зима. Древесину нужно очистить от коры (если это не берёста) и высушить в тёмном проветриваемом месте в течение нескольких недель. Не сушите на батарее — древесина треснет. Перед резьбой оберега древесину можно замочить на час в родниковой воде, чтобы она стала податливее. После изготовления оберег покрывают льняным маслом или пчелиным воском (растопить, нанести кистью, дать впитаться, отполировать шерстяной тканью). Не используйте морилки, лаки, краски — они закупоривают поры.

Металлы: сила земли, прошедшая через огонь

Металлические обереги появились позже деревянных, примерно в бронзовом веке (II тысячелетие до н.э.), и достигли расцвета в скифо-сарматскую эпоху и в древнерусском периоде (IX-XIII века). Металл добывали из руды, плавил при огромных температурах, ковали. Этот процесс ассоциировался с магией кузнеца — человека, который укрощал огонь и камень. Металл — материал более «сильный», жёсткий, долговечный, но и более инертный, чем дерево. Оберег из металла не дышит, он «запоминает» заряд надолго, но его труднее активировать и очищать.

Каждый металл имеет свою планетарную и божественную привязку. Рассмотрим основные.

Медь — металл Венеры, а у славян — богини Макоши и Лады. Медь мягкая, ковкая, розовато-золотистая. Её проводимость энергии очень высока. Медные обереги использовали для любовной магии, для защиты женщин и детей, для оберегов плодородия. Медь помогает при гинекологических заболеваниях, нормализует менструальный цикл. Медные лунницы, подвески-коньки, пластины с выбитыми знаками — частые археологические находки. Недостаток меди: она быстро окисляется, зеленеет. Зелёный налёт (патины) сам по себе не вреден,

даже защищает металл, но на коже он оставляет следы, которые у некоторых вызывают раздражение. Современная медь часто легирована (латунь, бронза), но чистая медь лучше для оберегов. При ношении меди раз в месяц протирайте её лимонной кислотой или уксусом.

Серебро — металл Луны, богинь Ночеславы, Макоши в ночном аспекте, а также оберег от нечисти. Серебро — это очищение, защита от вампиризма, интуиция, сны. Серебряные обереги вешали на младенцев (ложку на зубок), серебряные серьги носили женщины для защиты от сглаза. Серебро ионизирует воздух, убивает бактерии — это доказанный факт. Оно также «вытягивает» негатив, темнея. Если серебряный оберег почернел за день — значит, на вас была сильная атака. Почистите оберег содой или специальной пастой, но не абразивами. Серебро нельзя носить постоянно тем, у кого проблемы с печенью или почками — избыток ионов серебра (аргироз) вреден. Оптимальное ношение: 3 недели носить, 1 неделю перерыв. Для оберегов на удачу в азартных играх серебро не подходит (луна переменчива), зато для медитации, ясновидения, сновидений — идеально.

Золото — металл Солнца, Дажьбога, Хорса. Золото привлекает богатство, власть, удачу, успех. Золотые обереги носили князья, бояре, купцы. Золото усиливает жизненную силу, повышает самооценку, но может делать человека высокомерным, жадным, нетерпимым. Золото — тяжёлый металл в энергетическом смысле. Его нельзя носить слабым, больным, пожилым, беременным — оно будет подавлять их собственную энергию, вызывать головные боли, бессонницу. Идеальные носители золота: здоровые, амбициозные мужчины в расцвете сил, занимающие высокое положение. Для женщин золото подходит только в виде парных украшений (обручальные кольца) или в комбинации с серебром (например, золотая подвеска на серебряной цепочке). Золото не используют для защитных оберегов против порчи — оно, напротив, притягивает зависть.

Железо (сталь) — металл Марса, Перуна. Грубое, сильное, дешёвое. Железные обереги — самые защитные: они отражают физические атаки, порчу на смерть, проклятия. Железо не подходит для любовных или денежных оберегов, оно слишком агрессивно. Железные подковы, гвозди, топоры, ножи вешали в доме от воров и молний. Личные обереги из железа носят военные, полицейские, охранники, а также люди опасных профессий. Недостаток железа: оно ржавеет, тяжелое, может натирать кожу. Также железо «глушит» интуицию, эмоции — носитель становится грубоватым, прямолинейным. Женщинам железо противопоказано (исключение — если женщина одна воспитывает сыновей и выполняет мужскую работу). Носить железный оберег нужно на кожаной петле, не на цепочке, и не более 12 часов в сутки.

Бронза (сплав меди с оловом, реже с цинком или свинцом) — металл Сварога, бога-кузнеца. Бронза твёрже меди, красива золотистым оттенком, не так быстро окисляется. Бронзовые обереги популярны у реконструкторов. Они сочетают свойства меди (любовь, гармония) и олова (стабильность). Бронза подходит для универсальных оберегов «на всё» — от сглаза до безденежья. Но бронза часто содержит свинец (вредно для здоровья). Покупайте качественную бронзу без свинца. Уход: протирать маслом, чистить от зелени.

Олово — металл Юпитера, Стрибога (бог ветра). Олово мягкое, легко плавится, из него делали недорогие обереги для бедняков. Олово помогает в путешествиях, торговле, в изучении языков. Оловянные обереги короткоживущие (2-3 года) и требуют частой замены. Также олово боится холода — при морозе оно рассыпается в порошок. Сегодня олово используется редко, в основном для литья мелких амулетов.

Свинец — металл Сатурна, Чернобога. Свинец тяжёлый, ядовитый, и его использовали только для чёрных оберегов — на подавление воли другого человека, на проклятия. Носить свинец на теле категорически нельзя — отравление свинцом накапливается. Современные «свинцовые» обереги в сувенирных лавках — подделка под старину, опасная для здоровья. Не берите.

Латунь (сплав меди и цинка) — популярный материал для массовых оберегов. Латунь недорога, прочна, красива (под золото). Но её энергетические свойства хуже, чем у чистой меди или бронзы. Цинк добавляет «холодность», «стерильность». Тем не менее, для начинающих латунь приемлема, особенно если оберег большой и не касается тела (висит поверх одежды). Уход: чистить зубной пастой.

Алюминий — современный металл, которого не знали славяне. Алюминий слишком лёгкий, «пустой», не держит заряд. Не используйте алюминиевые обереги — это бесполезно.

Кованое железо против литого: предпочтительнеековка, так как кузнец вкладывает намерение в каждый удар молота, и структура металла становится волокнистой, лучше проводящей живую энергию. Литое — грубее, но для мелких деталей (лунниц, звёздочек) допустимо. Главное, чтобы оберег не был штампованным (масс-штамп с завода) — это мёртвый металл.

Кость и рог: дух животного в помощь человеку

Костяные и роговые обереги — одни из древнейших, наряду с каменными. Они уходят в палеолит, когда охотники носили зубы убитых зверей как знак храбрости и для передачи силы животного. У славян костяные обереги были популярны до XI века, затем их вытеснили металлические, но в северных и лесных регионах они сохранялись вплоть до XIX века. Кость и рог — это материал, который несёт в себе дух животного. Поэтому выбор животного был критически важен.

Медвежий клык (или коготь) — один из сильнейших мужских оберегов. Медведь — хозяин леса, символ силы, ярости, неуязвимости. Воин, носивший медвежий клык на шее, верил, что приобретает медвежью мощь и бесстрашие. Клык также защищал от колдовства. Медвежьи когти носили знахари для «снятия порчи» — верили, что медведь «выцарапывает» болезнь. Добыть медвежий клык в древности было подвигом. Сегодня охота на медведя строго регулируется, и покупка клыка у браконьеров неэтична. Можно использовать ископаемый клык пещерного медведя (стоит дорого) или качественную имитацию из экокожи с благословением духа медведя (ритуально — попросить у леса). Для городского человека лучше заменить медвежий клык на дубовый оберег в форме клыка.

Волчий клык — оберег разбойников, ведунов, а также людей, которым нужна хитрость, ночное зрение, способность сливаться с толпой. Волк — одиночка, хитрец, но также верный член стаи. Волчий клык помогал в рискованных предприятиях, в воровстве (не одобряем, но факт), в шпионаже. Также волк символизировал переход между мирами — носитель мог видеть духов. Носить волчий клык нужно осторожно: он пробуждает жестокость и подозрительность. Людям с неустойчивой психикой противопоказан.

Тур (дикий бык) — вымершее животное, но его рога и кости высоко ценились. Рог тура был символом мужской плодовитости, изобилия, защиты от чар. Оберег из рога тура помогал в зачатии сына, в богатстве скота, в защите от врагов. Носили на поясе или на шее. Ископаемый рог тура можно найти или купить у палеонтологов. Заменитель — кость крупного рогатого скота (коровы, быка), освящённая специальным обрядом.

Лось — священное животное для северных славян. Лосиный рог (лопата) или кость ноги давали выносливость, лёгкость на подъём, способность преодолевать болота и леса. Охотники на лося носили амулеты в виде миниатюрных лосиных рогов для удачи. Лось также связан с богиней Рожаницей (плодородие). Лосиный оберег хорош для путешественников, геологов, лесников.

Олень (благородный и северный) — символ благородства, быстроты, красоты. Олений рог использовали в женских оберегах (но не для мужчин) — он помогал сохранить грацию, привлекать внимание, а также лечил суставы (настаивали воду на оленем роге). В настоящее время олени рога (панты) продаются в аптеках как биостимулятор. Но для оберега лучше использовать кусочек рога от сброшенного оленя (найти в лесу весной) — тогда животное не пострадало.

Кабан — животное агрессивное, но связанное с плодородием полей (кабан рыл землю). Клык кабана носили для защиты от врагов и для «вскрытия» преград — он помогал пробивать стены, заборы, бюрократические препоны. Однако клык кабана приносит упрямство, несговорчивость. Не рекомендуется для семейных людей.

Птицы (орёл, сокол, ястреб, ворон, гусь, утка) — кости птиц, особенно полые трубчатые (крылья), использовали для оберегов полёта, путешествий, свободы. Перо птицы также служило оберегом. Орёл — княжеская птица, сила и власть. Сокол — быстрота, острота зрения, победа. Ворон — мудрость, связь с предками, но также и смерть. Гусь/утка — домашние, семейные обереги. Для изготовления оберега брали кость крыла, вырезали на ней знак и носили на шнурке. Сегодня кости птиц можно найти под линиями электропередач (где птицы гибнут) или в лесу. Не убивайте птиц ради кости.

Щука и сом (рыбы) — кости челюстей с зубами использовали как обереги от утопления, от сглаза на воде, а также от болотной лихорадки. Рыбьи позвонки нанизывали на нить как браслеты для детей от испуга.

Обработка кости: кость нужно очистить от остатков плоти (вымочить в холодной воде несколько дней, затем проварить в соде), высушить, обезжирить. Резать кость можно стамесками или бормашинкой, но в традиции использовали кремневые резцы. Готовый оберег полируют мягкой тканью и натирают животным жиром (не растительным маслом — оно прогоркнет). Костяные обереги не боятся воды, но боятся кислот и ударов. Их срок службы — до 5 лет, затем они становятся хрупкими.

Рог отличается от кости: рог состоит из кератина (как ногти), он слоистый, легче режется, но деформируется от влаги. Роговые обереги не мочат, а только протирают сухой тканью. Рог можно распарить и выпрямить, придав нужную форму. Самый известный роговой оберег — «рог изобилия», наполненный зерном, стоял в красном углу.

Этика костяных оберегов: никогда не используйте человеческие кости (некромантия, опасна). Не покупайте кости животных, убитых ради наживы. Идеальный вариант — естественная смерть (найти скелет в лесу), или добыча на охоте ради пищи, где кость — вторичный продукт. Прежде чем взять кость, попросите дух животного разрешения, оставьте подношение (хлеб, табак, монету). Если животное приснится вам или даст знак — значит, согласие получено.

Лён и конопля: священные нити наших предков

Тканые обереги — вышитые рушники, пояса, рубахи, куклы-мотанки — составляют огромный пласт славянской традиции. Материалом для них служило растительное волокно: лён (для повседневной и обрядовой одежды) и конопля (для мешков, веревок, грубой ткани). Шерсть и хлопок тоже использовались, но хлопок (привозной) был редок. Лён — исконно славянское растение, его выращивали повсеместно. Льняное полотно считалось чистым, светлым, способным впитывать и отдавать живую силу. Из льна делали погребальные саваны, что говорит о его связи с очищением.

Лён бывает разного качества: грубый (кудель) — для мешков и половиков, тонкий (высокий номер) — для рубах и рушников. Для вышитых оберегов используют средне-тонкое полотно ручного ткачества. Сегодня можно купить льняную ткань в магазинах, но лучше, если она будет неотбеленной, серовато-бежевого цвета. Белоснежный лён отбелен химией — он теряет часть свойств. Идеал — лён, выращенный на своей земле, вымоченный в росе, вычесанный вручную. Но для начинающих подойдёт любой 100% лён без синтетических добавок.

Нити для вышивки — льняные же, окрашенные природными красителями. Красную нить получали из корня марены красильной, синюю — из вайды, жёлтую — из луковой шелухи, зелёную — из крапивы, чёрную — из ольховой коры с железным купоросом. Сегодня достать такие нити трудно, но можно купить неокрашенные льняные нити и покрасить их самому отва-

рами. Либо использовать мулине из хлопка (но хлопок — южное растение, не такое «родное»). Хлопковые нити допустимы, но льняные — лучше.

Толщина нити имеет значение: для мощных защитных знаков (Молвинец, Громовик) берут толстую нить в 4-6 сложений. Для нежных любовных узоров (Ладинец, Лунница) — тонкую в 2 сложения. Нельзя использовать металлизированные, люрексковые нити — они «коросят» энергию.

Конопля (посконь) — более грубое и прочное волокно. Конопляные обереги использовали в хозяйстве: мешки для соли (соль сама оберег), обереги для бани (веники из конопли), верёвки, на которых вешали амулеты. Конопляная ткань (посконная) колючая, её не носили на теле, но из неё делали половики у входа — «вытирали ноги» о злых духов. Конопля также использовалась в магии для привязки (не путать с наркотической коноплей; техническая конопля не содержит психоактивных веществ). Запрет на выращивание конопли в России сделал её труднодоступной; заменитель — крапивная ткань (крапива — тоже хороший обережный материал).

Крапива — жгучее растение, её волокно использовали бедняки. Крапивная ткань имела защитные свойства против лихоманок. Считалось, что в крапиве не водится нечисть. Крапивные обереги (пояса, браслеты) носили при кожных заболеваниях, ревматизме. Крапива также помогала при аллергии. Обработка крапивы сложна: стебли вымачивали, мяли, трепали. Сегодня можно купить крапивную пряжу ручной работы в интернете.

Техника вышивки: традиционная вышивка оберегов — счётная, то есть по схеме, без палец (пальцы искажают энергию). Используют швы «ропись», «набор», «крест», «косичка». Ни в коем случае не делайте узелков на изнанке — узел замыкает энергию, делает оберег слабым. Концы нити прячут под стежками. Начинают вышивку с центра узора, затем движутся к краям. Нельзя вышивать в плохом настроении, при ссорах, во время болезни. Перед началом читают заговор или просто настраиваются.

Пояса — особый вид тканого оберега. Пояс на теле человека выполнял функцию границы: ниже пояса — телесное, выше — духовное. Пояс оберегал от «пояса», то есть от перерезания жизненной силы. Ткали пояса на дощечках (бердо) или на кроснах. Орнамент пояса всегда обережный: зигзаги, ромбы, кресты. Красный пояс с белыми концами носили все славяне от мала до велика. Длина пояса — ровно три обхвата талии, концы свисали спереди. Пояс нельзя было снимать в гостях (считалось неуважением к хозяйской защите). Сегодня многие реконструкторы носят такие пояса поверх одежды. Можно сплести простой пояс на пальцах («фенечка» из льняных нитей) и носить его как оберег.

Уход за льняными оберегами: стирать вручную в холодной воде с мягким мылом (хозяйственное мыло), не отбеливать, не гладить утюгом (парить над паром). Сушить в тени. Если вышивка полиняла — оберег отработал, замените. Срок службы: 1-2 года при активном ношении.

Шерсть: тепло и защита живого существа

Шерсть — это волос животных (овец, коз, реже верблюдов, собак). В славянской традиции основным источником шерсти была овца. Овца — животное кроткое, связанное с достатком (овца даёт мясо, молоко, шкуру, шерсть). Шерстяные обереги — это тёплые, мягкие, уютные вещи: вязанные пояса, наручи, шапки, варежки, а также войлочные куклы.

Овечья шерсть обладает уникальным свойством: она сохраняет тепло даже намокшая. Энергетически шерсть «запоминает» эмоции владельца, поэтому её часто используют в оберегах от сглаза и для снятия стресса. Шерстяной браслет-науз (с узелками) носят на левом запястье для защиты от чужих влияний. Шерстяной пояс с красными нитями помогает при болях в пояснице и в почках.

Козья шерсть — более редкая, но и более ценная. Коза — животное своенравное, связанное с плодородием и одновременно с нечистой силой (чёрт). Козью шерсть использовали для

оберегов от бесплодия, а также для «отвода глаз» колдунам. Из козьего пуха вязали платки, которые защищали от простуды и сглаза одновременно.

Овечья шерсть бывает разных цветов: белая, серая, чёрная, коричневая. Белая — для оберегов чистоты, для новорождённых. Чёрная — для защиты от тёмных сил (но сама может притягивать их, если носитель слаб). Серая — нейтральная, для повседневного ношения. Натуральная шерсть может пахнуть ланолином — это нормально.

Техники: вязание спицами или крючком допускается, но традиционный способ — валяние (фелтинг) и плетение узлов (наузы). Валяные из шерсти куклы-Берегини (сухим валянием) очень популярны у современных мастериц. Валяная брошь в виде славянского символа (коло-врат, лунница) также является оберегом. Узлы-наузы: на шерстяной нити завязывают определённое количество узлов (3, 7, 12) с заговорами на каждый узел. Такой шнурок носят на запястье или на лодыжке.

Шерстяные обереги нельзя стирать в горячей воде (шерсть садится) и тереть щёткой — только ручная стирка в прохладной воде со специальным шампунем. Сушить вдали от батарей. Шерсть любят мотыльки, поэтому храните обереги в закрытых мешочках с лавандой или кедром. Срок службы: до 5 лет, но требуют очистки раз в месяц (окуривание дымом можжевельника).

Синтетическая шерсть (акрил, полиэстер) не подходит — она не дышит, накапливает статическое электричество, не проводит живую. Всегда проверяйте состав: 100% шерсть, или шерсть с небольшим (до 10%) добавлением синтетики для прочности, но это нежелательно.

Вспомогательные материалы: кожа, глина, камень, воск

Хотя они не вынесены в название части, упомянем их кратко, чтобы картина была полной.

Кожа (овечья, козлиная, коровья) использовалась для ремешков, на которых носили амулеты, а также для самих оберегов — вырезанных из толстой кожи знаков. Кожа — материал животного, близкий к кости. Кожаные обереги лучше всего подходят охотникам и скотоводам. Кожу дубили (мягчили) дубовой корой, отсюда название «дублёная кожа». Сегодня можно купить кожгалантерею, но важно, чтобы кожа была натуральной, без полиуретанового покрытия.

Глина — «земля, обожжённая огнём». Глиняные обереги (свистульки, подвески, фигурки) известны с неолита. Глина связана с Матерью Сырой Землёй и с Печью (огонь). Глиняный оберег нужно обязательно обжечь, иначе он рассыплется. Обжиг в русской печи или в муфельной печи при 800-1000°C. Глина хороша для оберегов дома, для защиты полей и огородов (фигурки домовых, уток). Глиняные обереги хрупкие, их нужно беречь от ударов.

Камень — минералы (янтарь, сердолик, яшма, аметист, горный хрусталь, гагат, лабрадор). Камни несут в себе память земли, стабильны и долговечны. Обереги из камня не требуют частой очистки, но их трудно обрабатывать (нужна шлифовка, сверление). Янтарь — «морской камень», солнечный, очищающий. Сердолик — любовь и плодородие. Яшма — здоровье. Аметист — трезвость. Гагат (чёрный янтарь) — защита от порчи. Камень должен быть природным, не искусственным. Огранка — только кабошон (гладкий), без facets (границы режут энергию). Носить камень на шее или в кармане.

Воск (пчелиный) — мягкий, пластичный, связанный с солнечной стихией и с мёдом. Восковые обереги — это маленькие пластинки с вдавленными знаками, которые носили в мешочке на груди. От тепла тела воск плавится, «оживает». Воск также используется для заливки оберегов (например, в литье по выплавляемым моделям). Воск недолговечен, боится жары, хранится в холодильнике. Но его можно переплавлять заново.

Практические советы по выбору материала

Какой материал выбрать вам? Это зависит от нескольких факторов. Во-первых, от цели оберега. Для защиты от физического насилия — железо, дуб, клык медведя. Для любви —

берёза, медь, сердолик, лён. Для здоровья — сосна, шерсть, янтарь. Для дома — глина, осина, береста.

Во-вторых, от вашего темперамента и энергетики. Если вы холерик, вспыльчивы — не носите железо и дуб (они усилят агрессию), лучше берёзу или лён. Если вы флегматик, пассивны — вам подойдут золото, дуб, клык кабана (добавят активности). Если вы сангвиник — любые материалы, но избегайте свинца. Если меланхолик — шерсть, берёза, яшма (успокоят и согреют).

В-третьих, от доступности. В городе проще всего купить серебряную подвеску или льняную вышивку. Но можно заказать у мастеров деревянный оберег из нужной породы. Не гонитесь за дешёвизной — синтетика и штамповка бесполезны. Лучше сделать простой оберег своими руками из подручного натурального материала (например, срезать ветку берёзы в парке, вырезать ножом знак), чем покупать дорогую, но пустышку.

В-четвёртых, прислушивайтесь к себе. Возьмите в руки кусочек дерева, металла, кости (в магазине или у мастера). Что вам приятнее? К чему тянется рука? Что согревается в ладони? Это и есть ваш материал. Доверяйте интуиции — она редко ошибается.

Мы детально разобрали пять основных групп материалов для славянских оберегов: дерево, металлы, кость и рог, лён и коноплю, шерсть. Каждый материал имеет свою душу, своих покровителей, свои правила заготовки, обработки и ухода. Нет универсального «лучшего» материала — есть подходящий для конкретной задачи и конкретного человека. Не бойтесь экспериментировать, но с уважением к традиции. Если вы решите сделать оберег сами, начните с самого простого — с льняной нити, завязанной в узлы, или с берёзовой ветки, на которой вы вырежете знак Рода. Постепенно, по мере накопления опыта, вы сможете работать с более сложными материалами — металлом, камнем, костью.

В следующей, четвёртой части мы перейдём к символам — солярным знакам, оберегам солнца и небесных тел. Вы узнаете, что означают Колядник, Сварожич, Ярило и другие лучистые символы, как их правильно наносить и носить. А пока — оглянитесь вокруг. Возможно, прямо сейчас в вашем доме есть натуральные материалы, из которых можно сделать простейший оберег. Дубовая палочка от мороженого? Не годится (сосна, покрытая лаком). А вот берёзовая ветка, принесённая из леса весной — отлично. Начните малое, и великое придёт само.

Слава Роду! Слава живым материалам земли нашей.

Часть 4. Символы солнца и небесных тел: Колядник, Сварожич, Ярило

Сияние вверху и защита внизу

Солнце для древнего славянина было не просто небесным светилом. Это был живой бог, дарующий тепло, жизнь, урожай и победу над тьмой. Каждое утро наши предки встречали рассвет с благодарностью, а каждый закат провожали с надеждой на новый день. Неудивительно, что солярные (солнечные) символы занимают центральное место в обережной традиции. Они защищают от зла, приносят удачу, наделяют силой и ясностью ума. Но солнце не едино: оно бывает утренним, полуденным, вечерним, зимним, летним. И каждому состоянию солнца соответствует свой символ, своё божество и свои правила использования.

В этой части мы подробно разберём три ключевых солярных символа: Колядник, Сварожич и Ярило. Они не исчерпывают всего многообразия (существуют также Громовик, Коловрат, Дажьбог, Хорс), но являются основой, без понимания которой невозможно двигаться дальше. Вы узнаете, как эти знаки выглядят, какому божеству посвящены, какие функции выполняют, кому подходят, как их изготавливать, активировать и носить. Мы также затронем лунные символы для контраста, чтобы вы могли почувствовать разницу между мужским солнечным началом и женским лунным.

Колядник: знак молодого зимнего солнца и обновления

Колядник — один из самых почитаемых солярных оберегов, связанный с праздником Коляды (зимнее солнцестояние, 21-22 декабря). В самую длинную ночь года славяне отмечали рождение нового солнца-младенца. После Коляды дни начинают прибывать, тьма отступает. Колядник символизирует это молодое, только зарождающееся солнце, полное надежды и ещё нерастроченной силы. Графически знак представляет собой свастику (крест с загнутыми концами) с четырьмя или восемью лучами, причём лучи плавные, напоминающие ростки или языки пламени, направленные по часовой стрелке (посолонь). В отличие от Коловрата, у Колядника лучи более округлые, мягкие, без острых углов.

Колядник — это оберег новых начинаний. Его носят, когда хотят:

- выйти из затяжного кризиса (болезнь, безденежье, депрессия);
- начать новый проект, открыть бизнес, переехать в другой город;
- забеременеть после долгих неудач (особенно женщинам);
- обрести уверенность в себе после череды поражений;
- защититься от «зимней спячки» духа, от апатии.

Колядник не агрессивен. Он не отражает удары, не «рубит» врагов. Он мягко, но настойчиво толкает человека вперёд, разгоняет застойную энергию, пробуждает интерес к жизни. Если вы чувствуете, что стоите на месте, что жизнь превратилась в болото — Колядник поможет сдвинуть лёд. Но будьте готовы: перемены могут быть резкими и неожиданными. Колядник не спрашивает, готовы ли вы — он действует как весенний паводок, сметающий всё на пути. Поэтому его не советуют носить людям с неустойчивой психикой, а также тем, кто не готов к переменам (например, пожилым людям, привыкшим к стабильности).

Кому подходит Колядник:

- мужчинам любого возраста, но особенно юношам (14-25 лет) для самоопределения;
- женщинам до 35 лет для карьерного роста и материнства;
- творческим личностям в период кризиса идей;
- путешественникам, переселенцам, иммигрантам;
- больным после тяжёлой операции (для восстановления).

Кому противопоказан Колядник:

- людям, живущим прошлым, тоскующим по ушедшему;
- клиническим депрессантам без медикаментозной поддержки (может спровоцировать манию);
- беременным в третьем триместре (может спровоцировать преждевременные роды);
- глубоким старикам (может ускорить уход из жизни, так как «призывает» переход).

Материалы для Колядника. Традиционно его делали из золота или жёлтой меди (латуни, бронзы) — цвет молодого солнца. Древесина: сосна (возрождение), ясень (свет), клён (новое начало). Также подходит янтарь — окаменевшая смола, несущая древнюю солнечную энергию. Не рекомендуется: железо (слишком грубо для нежного знака), серебро (лунный металл, гасит солнце). Размер оберега — от 2 до 4 см в диаметре, не более. Слишком большой Колядник может давить на психику, вызывать беспокойство.

Изготовление. Если вы режете Колядник по дереву, делайте это на растущей луне, в первой четверти. Время суток — утро, но не полдень (молодое солнце). Процесс должен сопровождаться тихим напеванием или чтением короткого заговора: «Коляда-Коляда, новая година, отвори ворота, пусти свет, прогони тьму». Не суетитесь, не используйте электрические инструменты (только ручные). Если вы заказываете оберег у мастера, убедитесь, что мастер знает, что такое Колядник и не путает его с Коловратом.

Активация Колядника. Проводится в ночь с 21 на 22 декабря (зимнее солнцестояние). Если нет возможности — в любое утро на восходе солнца, но лучше в период с 21 по 25 декабря. Ритуал: выйдите на восток, держите оберег в правой руке (левой, если вы левша). Дождитесь первого солнечного луча (даже из-за туч). Произнесите трижды: «Солнце новое, сила светлая, в меня войди, оберегом стань. Колядник, проснись!» Затем поднимите оберег к небу, подержите 1 минуту, после чего наденьте на шею или положите в карман на левой стороне груди. Носите не снимая 9 дней (даже во сне). После этого можно снимать на ночь.

Ношение. Колядник носят на красном льняном шнурке или на кожаной петле. Цепочка не подходит — металл «звенит», нарушая мягкую вибрацию. Место на теле: на уровне солнечного сплетения (чуть ниже грудины). Не носите Колядник вместе с лунными символами (Лунница, Макошь в ночном аспекте) — конфликт энергий вызовет раздражительность, бессонницу, перепады давления. Допустимо сочетание с Алатырем (нейтральным) или с Символом Рода. С воинскими оберегами (Валькирия, Ратиборец) — осторожно, Колядник может «смягчить» воина, лишить агрессии (что иногда хорошо, например, для командира, которому нужно быть дипломатичным).

Уход и замена. Колядник чистят раз в месяц (на убывающую луну, после 20 числа). Для деревянного — окуривание дымом полыни, для металлического — промывание в проточной воде. Заряжать — на восходе солнца раз в две недели. Срок службы Колядника — 2 года, затем его силу нужно обновить: закопать в землю на одну ночь (в горшок с цветком), затем снова активировать. Если треснул или потускнел необратимо — заменить. Старый не выбрасывать, а с благодарностью закопать под восточной стеной дома.

Сварожич: небесный огонь и покровительство ремёслам

Сварожич — это символ Сварога, верховного бога-кузнеца, который выковал землю, небесный свод и подарил людям первый плуг и первый меч. Сварожичи — это огни, сыновья Сварога (в том числе Дажьбог, Перун). Сам Сварожич изображается как восьмилучевой коловрат, часто с точками в промежутках между лучами (звёзды). Лучи прямые, острые, напоминающие молнии или клинья. В центре иногда помещают квадрат или ромб — символ наковальни. В отличие от Колядника, Сварожич — это не мягкое утреннее солнце, а зрелое, полуденное, раскалённое добела небесное светило, а также огонь кузнечного горна.

Сварожич — оберег созидательного огня, ремесла, мастерства, упорядочивания хаоса. Его носят:

- кузнецы, плотники, гончары, ювелиры, слесари — все, кто работает с металлом, деревом, огнём;

- инженеры, конструкторы, изобретатели — для воплощения идей в материале;
- руководители, менеджеры — для наведения порядка в хаосе;
- домохозяйки, которые поддерживают огонь в очаге;
- люди, страдающие от неорганизованности, лени, прокрастинации.

Сварожич не даёт мягкой защиты. Он действует грубо, прямо: «не хочешь работать — будешь гореть на работе». Он заставляет человека вставать рано, трудиться, не ныть, не жаловаться. Если вы ленивы и не любите физический труд, Сварожич будет вас мучить — давить на плечи, вызывать чувство вины, даже головные боли. Но если вы любите своё дело и готовы работать, Сварожич даст вам небывалую продуктивность, защиту от профессиональных травм (ожоги, порезы, падения инструмента) и уважение коллег.

Кому подходит Сварожич:

- мужчинам от 25 до 55 лет, занятым физическим или техническим трудом;

- женщинам-руководителям, а также женщинам, которые занимаются «мужскими» ремёслами (кузнечное дело, авторемонт);

- подросткам, выбирающим профессию, особенно рабочие специальности;
- владельцам домашних мастерских, гаражей, студий.

Кому противопоказан Сварожич:

- людям умственного труда без физической активности (учителя, бухгалтеры, программисты — если только у них нет хобби, связанного с ремеслом);

- пенсионерам (заставит страдать от чувства ненужности);

- беременным и кормящим (слишком агрессивен);

- людям с гипертонией (может поднимать давление);

- тем, кто не умеет отдыхать — Сварожич «сожжёт» их в трудовом измождении до истощения.

Материалы для Сварожича. Металлы: железо, сталь (лучше всего кованные, не литые), медь, бронза. Серебро не подходит — слишком мягко. Золото — только для князей и вождей, обычному человеку золотой Сварожич будет «выжигать» карму. Древесина: дуб, граб, бук — твёрдые породы. Мягкие породы (липа, берёза) не годятся, так как не выдерживают жёсткой вибрации. Камень: гранит, базальт, кремль. Размер: от 3 до 5 см, массивный, тяжёлый. Лёгкий Сварожич не работает.

Изготовление. Лучше всего заказать кованный Сварожич у настоящего кузнеца, желательно в кузнице при действующей наковальне. В процессековки кузнец должен прочитать заговор: «Свароже-батюшка, дай искру, дай жар, дай силу мастеру». Если вы режете из дерева, работайте только в четверг (день Сварога), в первой половине дня, при ярком солнце. Инструмент (ножи, стамески) должен быть наточенным до бритвенной остроты. Нельзя использовать электрический лобзик — только ручные инструменты.

Активация Сварожича. Идеальное время — кузнечный праздник, день Сварога (обычно 14 ноября по старому стилю, ныне 27 ноября — Кузьминки, но это уже христианское насление). Альтернатива: в любую грозу или в день, когда вы работаете с огнём (например, разжигаете костёр, печь, газовую горелку). Ритуал: положите оберег на наковальню (или на любой металлический предмет). Зажгите свечу (лучше самодельную из воска). Трижды ударьте обухом ножа по оберегу (символически, не сильно, чтобы не повредить) и скажите: «Сварог-кузнец, ударь молотом, вложи огонь, выкуй защиту». Затем подержите оберег над пламенем свечи (не в огне, а в 5 см) 10 секунд. После этого оберег готов. Носите его не снимая первые 7 дней.

Ношение. Сварожич носят на груди, прямо на солнечном сплетении, лучше поверх одежды (чтобы его видели, так как он «работает» и на окружающих). Ремешок — кожаный или плетёный из конопляной верёвки. Не носите Сварожич вместе с Ладинцем, Лунницей, Рожаницами — конфликт. Допустимо с Алатырем, Символом Рода, Громошником. С Колядниками — конфликт.

ком — можно, но тогда Колядник будет подсвечивать Сварожича, делая его менее жёстким (хорошо для мастеров-любителей). Если вы носите Сварожич и чувствуете перегрев, раздражительность, желание спорить — смените на другой оберег на 2-3 дня.

Уход и замена. Металлический Сварожич нужно раз в месяц прокалывать в пламени свечи (держат над огнём, пока не нагреется, но не до красноты). Деревянный — окуривать можжевельником. Не мойте Сварожич водой — только огонь. Если оберег покрылся чёрным налётом (копоть) — это хороший знак: он отразил много негатива. Почистите сухой щёткой. Срок службы — до 10 лет для кованого железа, 3 года для дерева. Если Сварожич раскололся или сломался — он принял на себя смертельную опасность (например, в цехе упала балка). Благодарите и закапывайте на перекрёстке двух дорог. Новый заказывайте у того же мастера.

Ярило: весеннее солнце, страсть и пробуждение природы

Ярило — один из самых ярких и противоречивых славянских богов. Он воплощает весеннее солнце, которое разрывает зимний покров, пробуждает землю к плодородию, а людей — к любви и страсти. В отличие от Колядника (новорождённое солнце) и Сварожича (зрелое, трудовое солнце), Ярило — это буйное, неистовое, почти безумное солнце, которое может и согреть, и сжечь. Его символ — не свастика, а пятиконечная звезда (пентаграмма) с закруглёнными концами, иногда внутри круга. Встречается также изображение в виде креста с расширяющимися к концам лучами (наподобие цветка). Главное отличие: у Ярилы нет вращения — он статичен, но излучает мощные волны тепла и света.

Ярило — оберег страсти, сексуальной энергии, творческого вдохновения и воинской ярости. Его носят:

- молодые люди (юноши и девушки) от 16 до 30 лет для привлечения партнёра;
- бездетные пары для зачатия;
- земледельцы перед посевной для богатого урожая;
- художники, музыканты, поэты в период «творческого застоя»;
- спортсмены перед соревнованиями для выброса адреналина;
- воины перед боем (но только на короткое время).

Ярило опасен. Он не знает меры. Если вы носите его слишком долго, он может сделать вас агрессивным, похотливым, неспособным к концентрации на работе. Женщины под действием Ярилы могут становиться раздражительными, плаксивыми, испытывать неконтролируемые вспышки ревности. Мужчины — терять контроль над своей сексуальностью, совершать необдуманные поступки, влезать в драки. Поэтому Ярило носят курсами: 7-9 дней, затем перерыв на 2-3 недели. Никогда не носите Ярило постоянно! Это правило золотое.

Кому подходит Ярило:

- бездетным парам (оба супруга надевают Ярило на 9 дней, начиная с 1 мая по старому стилю);

- мужчинам с пониженным либидо, импотенцией (курсы 2 недели, перерыв месяц);
- женщинам с фригидностью (только в первой фазе цикла);
- земледельцам (надевают на время посевной и снимают после);
- солдатам, полицейским — на время опасной операции (не более 3 дней подряд).

Кому противопоказан Ярило:

- детям и подросткам до 16 лет (может спровоцировать раннюю половую активность и травмы);

- пожилым (вызывает скачки давления, сердечные приступы);
- людям с эпилепсией, психозами, биполярным расстройством;
- беременным (может вызвать выкидыш);

- монахам, аскетам, людям, давшим обет безбрачия — Ярило будет мучить их искушениями.

Материалы для Ярила. Традиционно — красное золото (с примесью меди) или красная медь. Символ огня и крови. Древесина — дуб (сила), ясень (свет), граб (твёрдость). Также используется сердолик (камень любви и страсти) и красный гранат. Нельзя: серебро (охлаждает, гасит), берёза (слишком нежна), сосна (нейтральна). Размер: 2-3 см, желательно в виде подвески, а не броши. Форма — обязательно с круглой окантовкой, чтобы «удерживать» буйную энергию.

Изготовление. Ярило лучше всего лить из металла, а не вырезать — огонь металла созвучен божеству. Время литья — полдень 1 мая (день Ярилы) или день весеннего равноденствия. Если вы режете из дерева — делайте это в пятницу (день женской энергии, чтобы уравновесить мужскую Ярилы) на растущей луне. Ни в коем случае не используйте инструменты, которыми раньше работали с мёртвой древесиной (от дров, гроба). Нож для Ярилы должен быть новым или очищенным в роднике.

Активация Ярилы. Проводится 1 мая (по старому стилю), современный календарь — примерно 23 апреля (Ярилин день). Ритуал: идите в поле или лес, найдите светлую поляну. Разденьтесь до пояса (мужчины могут раздеться полностью, женщины — до сорочки). Встаньте лицом на восток. Поднимите оберег над головой, повернитесь 3 раза по часовой стрелке и 3 раза против (символ «пьяного» солнца). Громко крикните: «Ярило, встань! Ярило, взойди! Ярило, оплодотвори!» (не стесняйтесь, это древняя традиция). Затем положите оберег на землю на 10 минут, чтобы он впитал силу весенней почвы. После этого наденьте на шнурок из красной шерсти. Носите не снимая 3 дня (максимум 9). Если появятся головные боли или агрессия — снимите раньше.

Ношение. Ярило носят на левой стороне груди (у сердца, но не на сердце, а чуть левее). Шнурок — только красный, шерстяной или льняной. Металлическая цепочка не подходит (замыкает энергию). Не носите Ярило одновременно с любыми лунными оберегами, с Ладинцем (конфликт — страсть и гармония несовместимы), с Чуром (Ярило прорывает границы). Допустимо с Громовиком (усиление), с Колядником (только для мужчин, и то на короткое время). Женщинам не рекомендуется сочетать Ярило с какими-либо другими оберегами, кроме Алатыря.

Уход и замена. Ярило нуждается в частой чистке — раз в 2 недели (даже если не носите, а просто храните). Чистка огнём: пронести над свечой 7 раз. Никогда не мойте водой (охлаждает). Если оберег потемнел (медь, серебро) — это знак того, что он впитал много сексуальной агрессии. Почистите содой и оставьте на солнце на 3 дня. Срок службы Ярила — 1 год, затем его силу следует передать земле: закопать в поле или на клумбе (не в горшок, а именно в открытую землю). Если оберег треснул — немедленно снимите и закопайте, он «перегорел». Не носите просроченный Ярило — он начнёт разрушать вашу сексуальную сферу.

Другие солярные символы для общего понимания

Хотя мы подробно разобрали три главных знака, стоит упомянуть и другие, чтобы вы не путали их. Коловрат — восьмилучевая свастика, символ вечного вращения солнца, универсальный солярный оберег «на всё». Он менее специфичен, чем Колядник, Сварожич или Ярило. Коловрат подходит почти всем, но его сила средняя. Дажьбог — знак дающего солнца (шестилучевая свастика), приносит богатство, изобилие, щедрость. Хорс — знак солнечного диска (круг с четырьмя лучами), даёт здоровье и ясность ума. Громовик (не путать с Грозовым знаком Перуна) — солярно-грозовой символ, защищает от стихий. Огневик — знак огня, родственник Сварожичу, но более мягкий, семейный.

Важно понимать, что все солярные символы являются свастическими (крест с загнутыми концами). Нацистская свастика (перевёрнутая, на ребро, чёрная на белом круге) — это осквернение древнего знака, не имеющее отношения к славянским оберегам. Не бойтесь использовать правильный Коловрат или Колядник — они несут свет, а не тьму. Однако в современном обществе будьте осторожны: некоторые люди могут неверно истолковать свастику. Если вы

живёте в Европе или США, носите солярные обереги под одеждой. В России отношение более спокойное, но лучше избегать явного демонстрирования на публике, чтобы не провоцировать конфликтов.

Как отличить подлинный солярный оберег от подделки

Рынок переполнен «славянскими оберегами» сомнительного происхождения. Как не ошибиться? Во-первых, подлинный солярный знак всегда имеет чёткое количество лучей и правильную геометрию. Если лучи неровные, асимметричные, если между ними разные углы — это брак. Во-вторых, материал должен быть натуральным и соответствующим символу. Золотой Колядник — хорош, серебряный — подделка или невежество мастера. В-третьих, оберег не должен иметь надписей кириллицей («Колядник», «От сглаза» и т.п.) — это новодел, часто массовый. В-четвёртых, спросите у продавца: как активировать оберег? Если он говорит «он уже заряжен» — враньё. Оберег заряжает только владелец. В-пятых, цена. Настоящий ручной работы оберег из меди или серебра не может стоить 500 рублей. Он стоит от 2000 до 10000 руб. в зависимости от сложности.

Если вы покупаете оберег в интернете, просите видео процесса изготовления. Если мастер отказывает — скорее всего, это китайский штамп. Хорошие мастера гордятся своей работой и с удовольствием показывают процесс.

Сезонность и солярные обереги

Солярные обереги «любят» определённые времена года. Колядник активен зимой (с декабря по февраль), в остальное время он дремлет. Носить Колядник летом — малоэффективно. Сварожич активен круглый год, но пик его силы — осень (сентябрь-октябрь), когда заканчиваются полевые работы и начинаются ремёсла. Ярило активен весной (с марта по май), в другое время он слабее, а ношение в осенне-зимний период может даже навредить (привлечёт несезонную активность, которая выльется в простуду или травму). Учитывайте это при выборе: не носите Ярило в декабре, если только вы не живёте в южном полушарии.

Если вы живёте в регионе с полярной ночью или наоборот — с полярным днём, правила могут меняться. Для Заполярья лучше использовать универсальный Коловрат, так как сезонные колебания там сглажены. Проконсультируйтесь с местными ведунками (саамы, ненцы имеют свои традиции, но славянские обереги там работают хуже из-за разницы в энергетике ландшафта).

Солярные обереги и здоровье

Неправильное использование солярных оберегов может навредить здоровью. Перед тем как начать носить, убедитесь, что у вас нет противопоказаний. Особенно внимательны будьте с Ярилом и Сварожичем. Признаки передозировки: учащённое сердцебиение, покраснение лица, чувство жара в груди, агрессия, бессонница, кошмары. Если это произошло — снимите оберег, положите в холодную воду на час (остудить), затем закопайте в землю на ночь. На следующий день можно носить снова, но сократите время ношения вдвое.

Солярные обереги полезны при низком давлении, астении, депрессии (зимней), при сексуальных расстройствах. Они вредны при гипертонии, тахикардии, гипертиреозе, лихорадочных состояниях, при повышенной возбудимости нервной системы. Если вы принимаете антидепрессанты (СИОЗС) — солярные обереги могут вызвать серотониновый синдром. Если вы пьёте кофе в больших количествах — будьте осторожны: кофе + солнечный оберег = перегрузка сердца.

Мифы о солярных оберегах

Развенчаем несколько распространённых заблуждений. Миф первый: «Колядник можно носить только мужчинам». Нет, женщинам тоже можно, особенно если они строят карьеру или хотят родить ребёнка. Просто носите его на солнечном сплетении, а не на груди. Миф второй: «Сварожич защищает от всех бед». Нет, он защищает только в профессиональной сфере, связанной с огнём и металлом. От бытового сглаза или от любовной магии он не спасёт.

Миф третий: «Ярило приносит только удачу в любви». Нет, Ярило — это бог излишества, он может принести и нежелательную беременность, и венерические заболевания, если владелец не соблюдает осторожность. Миф четвёртый: «Солярные обереги нельзя снимать». Можно и нужно! Снимайте на время сна, в бане, во время болезни, при приёме лекарств. Миф пятый: «Чем дороже оберег, тем сильнее». Нет, цена зависит от материала и работы, а не от силы. Самодельный берёзовый Колядник может быть сильнее купленного золотого, если вложить в него веру.

Мы изучили три ключевых солярных символа: Колядник (молодое зимнее солнце, обновление), Сварожич (небесный огонь, ремесло и порядок) и Ярило (весенняя страсть, плодородие, ярость). Каждый из них имеет свой облик, свои функции, свои правила изготовления, активации и ношения. Каждый требует уважения и осмотрительности. Солярные обереги — это мощные инструменты, но они не для всех и не для всех ситуаций. Прежде чем надеть Колядник, спросите себя: готовы ли вы к переменам? Прежде чем надеть Сварожич: любите ли вы работать руками? Прежде чем надеть Ярило: контролируете ли вы свои инстинкты?

В следующих частях мы продолжим знакомство с оберегами: перейдём к символам рода и семьи (Ладинец, Рожаницы, Символ Рода), а затем — к защитным знакам (Алатырь, Молвинец, Громовик). Солярная тема ещё будет возникать, но в контексте других божеств. А пока — запомните главное: солнце бывает разным, и каждый его луч имеет свою цену. Не беритесь за Ярило, если не готовы к риску. Но если вы готовы — пусть светлый огонь славянских богов ведёт вас по жизни.

Слава Солнцу! Слава Коляде, Сварогу и Яриле!

Часть 5. Обереги рода и семьи: Ладинец, Рожаницы, Символ Рода

Кровное тепло домашнего очага

После того как мы освоили солярные символы — яркие, мощные, обращённые к внешним силам вселенной, наступает время обратиться к оберегам, которые живут внутри дома, внутри семьи, внутри самого рода. Это знаки, которые не кричат о своей силе, но действуют тихо и неуклонно, как бьющий из-под земли родник. Семья для древнего славянина была не просто ячейкой общества, а священным союзом, скреплённым не только кровными узами, но и общими оберегами, общими ритуалами, общим взглядом на мир. Род — это нить, протянутая через поколения, и если эта нить рвётся, человек остаётся один на один с враждебным миром. Обереги рода и семьи призваны эту нить укреплять, защищать от разрывов, питать живой силой предков.

В этой части мы подробно разберём три главных семейных оберега: Ладинец (женская гармония и супружеская любовь), Рожаницы (покровительницы материнства и судьбы) и Символ Рода (универсальный знак, связывающий все поколения). Вы узнаете, как эти символы выглядят, какому божеству служат, как их изготавливать, активировать и носить, чтобы сохранить мир в семье, помочь в зачатии и родах, укрепить связь с предками. Мы также коснёмся свадебной обрядности и домовых оберегов, которые неразрывно связаны с семейным благополучием.

Ладинец: ключ к гармонии в браке и женскому счастью

Ладинец — один из самых известных и любимых женских оберегов. Его название происходит от имени богини Лады — покровительницы любви, красоты, брака и семейного лада (отсюда же слово «ладить», «ладный»). Лада — супруга Сварога, мать всех богов и людей, воплощение женской мудрости и мягкости. Её символ, Ладинец, имеет сложную геометрию: это восьмилучевая свастика, но не простая, а состоящая из двух переплетённых квадратов, образующих звезду с закруглёнными краями. Лучи Ладинца направлены против часовой стрелки (противосолонь), в отличие от большинства мужских солнечных знаков. Это не случайно: Ладинец вбирает в себя женскую, лунную, земную энергию, успокаивающую и оберегающую.

В центре Ладинца часто изображается красная точка или маленький ромб — символ плодородия, женской утробы. Иногда в центре помещают знак Рода или Макоши. Основной цвет оберега — красный и синий (красный — жизнь, синий — женская мудрость). В вышивке Ладинец выполняют красными нитями на белом или сером льне, но допустимы и синие вкрапления.

Сила Ладинца многогранна. Он:

- привлекает достойного жениха (для девушек от 12 до 20 лет);
- укрепляет любовь между супругами, предотвращает ссоры и измены;
- защищает женщину от мужской грубости, насилия, подавления воли;
- облегчает беременность и роды (носят в третьем триместре);
- дарует здоровье женским органам, нормализует цикл;
- оберегает от приворотов и отворотов, сделанных соперницами.

Ладинец — оберег исключительно женский. Мужчины не должны его носить, даже в качестве украшения. Для мужчины Ладинец будет действовать разрушающе: подавлять его волю, делать плаксивым, неуверенным, а иногда — вызывать импотенцию. Исключение — маленькие мальчики до 3-х лет, которым мать может повесить Ладинец в колыбель для защиты, но не на тело. Также Ладинец нельзя носить мужчине, который временно исполняет женские

обязанности (например, сидит с больным ребёнком, пока жена в отъезде) — в этом случае лучше снять совсем.

Кому подходит Ладинец:

- девочкам-подросткам (12+) для гармоничного взросления, защиты от ранних связей;
- незамужним девушкам для привлечения суженого (носить на левом запястье);
- невестам перед свадьбой (за 2-3 месяца до торжества);
- замужним женщинам для сохранения брака (носить на груди, под одеждой);
- беременным — для лёгких родов и защиты плода;
- женщинам, пережившим развод или насилие, для восстановления самооценки.

Кому противопоказан Ладинец:

- мужчинам любого возраста (даже в качестве сувенира на стене);
- женщинам, которые сознательно разрушают чужую семью (любовницам) — Ладинец отвернётся и начнёт наказывать;

- женщинам с мужской профессией (шофёр, военнотружущая, шахтёр) — Ладинец будет конфликтовать с мужскими энергиями на работе; таким женщинам рекомендуется носить Ладинец только в выходные дни;

- женщинам, находящимся в трауре по мужу — Ладинец может вызвать чувство вины и задержать процесс горевания.

Материалы для Ладинца. Идеальный металл — серебро (лунный, женский). Также подходит белая медь, нейзильбер (сплав меди с никелем и цинком, серебристого цвета). Золото не рекомендуется — оно «солнечное», агрессивное. Из дерева: берёза (дерево Лады), липа (мягкость, материнство), рябина (защита от чар). Из камня: лунный камень (адуляр), жемчуг (натуральный), белый коралл. Запрещено: железо, сталь, дуб, красное золото, клыки животных — всё это слишком грубо для нежной энергии Ладинца.

Изготовление. Ладинец лучше всего вырезать из дерева или отлить из серебра. Время изготовления — пятница (день Лады), первая половина дня, на растущей луне. Если вы вышиваете Ладинец на ткани, используйте чётное количество нитей (2, 4, 6), начиная с узелка? Узелков не делают — концы нити прячут. Вышивать нужно в хорошем настроении, напевая ласковую мелодию. Если вы режете по дереву, инструмент должен быть чистым, а руки — вымытыми и намазанными кремом (чтобы дерево впитывало вашу женскую энергию). Мужчине-мастеру не следует изготавливать Ладинец для женщины, если только он не является её близким родственником (отец, брат, муж) — чужая мужская энергия может исказить действие оберега.

Активация Ладинца. Лучшее время — пятница на рассвете, в дни весеннего и осеннего равноденствия. Ритуал: наполните чашу родниковой водой (или талой). Положите в воду серебряную монету (или просто серебряное украшение). Опустите Ладинец в воду на 10 минут, одновременно читая: «Лада-матушка, вода студёная, смой с берега всё чужое, налей своего, ладного, любовного». Затем достаньте оберег, не вытирая, дайте ему высохнуть на солнце (не на батарее!). После этого подержите его у груди (между грудей) 5 минут, представляя, как от вас исходит розовый свет. Наденьте на шнурок из белого шёлка или льна. Носите первые 3 дня не снимая, затем можно снимать на ночь.

Ношение. Ладинец носят на левой стороне груди (ближе к сердцу) или на левом запястье (для девушек, ищущих жениха). На поясе его не носят — слишком низко. Шнурок должен быть белым, красным или розовым. Чёрный шнурок запрещён. Ладинец нельзя носить вместе с мужскими воинскими оберегами (Валькирия, Ратиборец) — они будут подавлять женскую энергию, вызывать раздражение и головные боли. Также не сочетайте Ладинец с Ярило — страсть и лад несовместимы. Допустимые «соседи»: Алатырь (усиливает), Лунница (хорошо дополняет, но не на одной нити), Символ Рода (только если вы замужем и имеете детей). Во время месячных Ладинец лучше снимать — его энергия может усиливать боли.

Уход и замена. Ладинец чистят раз в месяц в новолуние. Деревянный — окуривают дымом зверобоя. Серебряный — протирают мягкой тканью, смоченной в настое ромашки (не химией!). Никогда не мойте Ладинец под проточной водой — смоее женскую энергию. Если Ладинец потемнел (серебро) — это знак, что он отразил много женских завистливых взглядов. Очистите специальной пастой, но не абразивом. Срок службы Ладинца — около 3 лет, затем его сила ослабевает. Чтобы продлить, раз в год (в день Лады, 30 марта по старому стилю) нужно обновлять оберег: положить на сутки в миску с мёдом, разведённым водой (1:10), затем промыть и заново активировать. Если Ладинец треснул — это знак, что в семье есть скрытая измена. Нужно срочно поговорить с мужем или партнёром, а сам оберег закопать под берёзой.

Рожаницы: древние пряхи судьбы и защитницы материнства

Рожаницы — одни из самых древних славянских божеств, уходящих корнями в матриархальную эпоху. Это две сестры-богини (иногда их называют Доля и Недоля), которые прядают нить судьбы каждого человека при рождении. Первая пряжёт счастливую долю, вторая — несчастную, но в их руках и то, и другое служит высшей справедливости. Рожаниц почитали как покровительниц беременных женщин, рожениц и младенцев. Их символ — стилизованное изображение двух переплетённых фигур (напоминает знак бесконечности или две зеркальные свастики с загнутыми концами). Иногда Рожаниц изображают в виде двух лосих или двух птиц, сидящих по бокам от Древа Жизни.

Символ Рожаниц (или двойной рожаничный знак) — это не столько графический узор, сколько композиция из двух одинаковых элементов, повернутых навстречу друг другу. Чаще всего это два ромба с отходящими от них крючками, или две буквы «Ж» (глаголическая «живете») соединённые основаниями. В вышивке Рожаниц изображают красными и чёрными нитями на белом фоне. Красный — жизнь, чёрный — земля и судьба. Важно, чтобы обе фигуры были симметричны и не перечёркнуты.

Сила Рожаниц:

- помогают забеременеть (даже при длительном бесплодии);
- облегчают роды, защищают от родовых травм;
- оберегают новорождённого от «сглаза на первую неделю»;
- защищают от выкидышей и преждевременных родов;
- помогают принять судьбу (как долю, так и недолю), не впадая в отчаяние;
- укрепляют связь между матерью и ребёнком.

Рожаницы — это женский оберег, но в отличие от Ладинца, мужчины могут его носить в особых случаях. Например, будущий отец, который сильно переживает за беременную жену, может носить маленький знак Рожаниц на левом запястье до родов. Также знахарки и повитухи носят Рожаниц как профессиональный оберег. Однако постоянное ношение мужчиной Рожаниц нежелательно — он может стать излишне мягким, потерять мужскую решительность.

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.