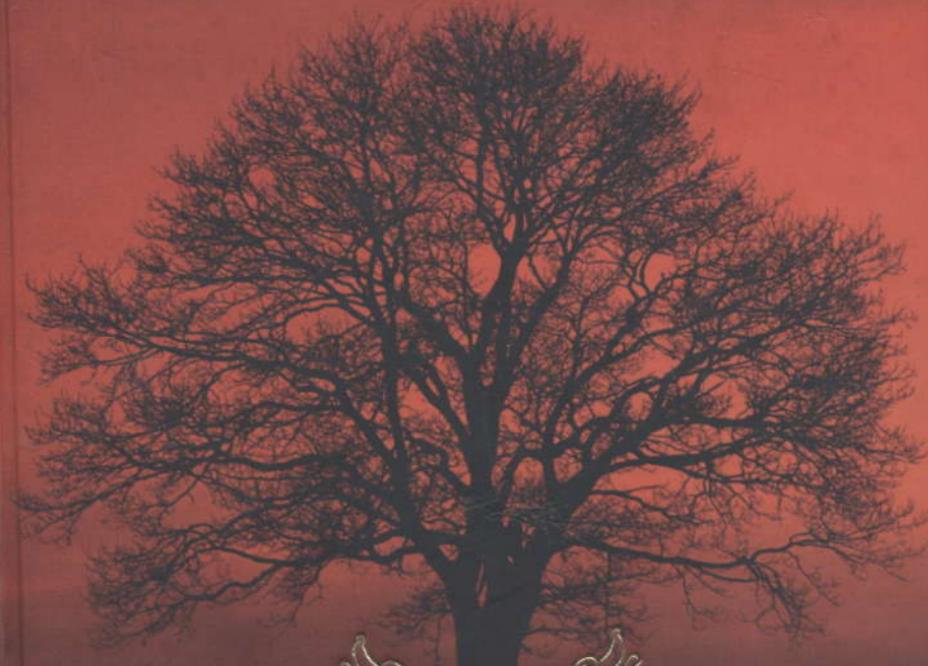

Эдрел Торссон

Руническое учение

MR^U XPN^I M^U YS^A VM^I

РУНИЧЕСКОЕ УЧЕНИЕ

Библиотека

РУНИЧЕСКОЕ

АНАГРАФА
ВАЛЕНТИН
Историческую
рукоделию

Библиотека
Анаграфа
Москва 1982
2002

Edred Thorsson

RUNEORE
A Handbook of Esoteric
Runology

Samuel Weiser, Inc.
York Beach
1987

Э́дре́д Торссон

РУНИЧЕСКОЕ УЧЕНИЕ

**Введение в эзотерическую
рунологию**

София
Гелиос
Москва
2002

ББК 63.0
Т 61

Перевод с английского
Афанасия Колдая

Под общей редакцией
Антона Платова

*First published by Samuel Weiser, York Beach, Maine,
USA as Runelore: a Handbook of Esoteric Runology*

Торссон, Эдред.
Т 61 Руническое учение: Введение в эзотерическую рунологию /
Пер. с англ. — М.: София, Гелиос, 2002. — 320 с.

ISBN 5-344-00080-4

Книга американского автора Эдреда Торссона рассказывает о различных аспектах рунических искусств: истории рун, символическом наполнении рунических знаков, выработке навыков практического использования рун.

ББК 63.0

ISBN 5-344-00080-4

© Edred Thorsson, 1987
© Samuel Weiser, Inc., 1987
© А. Колдай, перевод, 2002
© А. Платов, 2002
© Изд-во «София»,
©ИД «Гелиос», 2002

Содержание

<i>Предисловие автора</i>	7
<i>Введение</i>	9

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ ИСТОРИЯ

<i>Глава 1. Старшие руны (до 800 г. н.э.)</i>	14
<i>Глава 2. Руны эпохи викингов (800—1100 гг. н.э.)</i>	52
<i>Глава 3. Руны в Средневековье (1100—1600 гг. н.э.)</i>	76
<i>Глава 4. Руны в Новое Время (1600—1945 гг. н.э.)</i>	87
<i>Глава 5. Руническое возрождение Новейшего Времени (с 1945 года до наших дней)</i>	109
<i>Глава 6. Руническая магия и рунические предсказания в историческом прошлом.....</i>	114
<i>Глава 7. Рунические коды</i>	138
<i>Глава 8. Рунические поэмы</i>	144

**ЧАСТЬ ВТОРАЯ
СОКРОВЕННЫЕ ЗНАНИЯ**

<i>Глава 9.</i> Внутреннее учение о рунах	170
<i>Глава 10.</i> Эзотерическая космология (Рождение Миров)	212
<i>Глава 11.</i> Руническая нумерология	232
<i>Глава 12.</i> Руническая психология	242
<i>Глава 13.</i> Руническое учение о богах (Эзотерическая теология)	252

ПРИЛОЖЕНИЯ

<i>Приложение I.</i> Рунические таблицы	291
<i>Приложение II.</i> Произношение в древнеисландском ..	301
<i>Словарь</i>	303
<i>Библиография</i>	306
<i>Список сокращений</i>	311
<i>Транслитерация</i>	312

Книга эта посвящается всем,
кто стремится к РУНАМ

Предисловие автора

Книга предполагается как дополнение к тому сугубо практическому материалу, который был изложен мною в книге «Футарк: учебник по рунической магии»¹, опубликованной в издательстве Самуэля Вайзера (Samuel Weiser, Inc.). На этих страницах будут рассмотрены более серьезные аспекты рун — их история, развитие и эзотерическое толкование. Надеюсь, что с помощью этой работы мне удастся рассеять большую часть неверных концепций, представленных в недавно вышедших книгах, пытающихся углубиться в исследование рунической традиции. «Руническое учение» объединяет новейшие и лучшие научные исследования рунологов всего мира в единственную систему философии и практики. Метод этой книги — интуиция, надежно опирающаяся на проверенные научные факты, и я надеюсь, что этот метод и далее будет использоваться с большим успехом. «Руническое учение» — основной учебник для членов Рунной Гильдии, но я верю, что оно также

¹ Edred Thorsson. *Futhark: A Handbook of Rune Magic*. York Beach, 1984.

Предисловие

вызовет живой отклик у всех, кто стремится разгадать тайну рун.

Всех, кто заинтересован в дальнейшем изучении рун, приглашаем писать по адресу:

*The Rune-Gild
P.O.Box 7622
Austin, TX 78713
USA*

Благодарности

Я благодарю Митчелла Эдвина Уэйда, Дэвида Брэгвина Джеймса, Роберта Цоллера, Элис Роадс, Энтони Лукера, Адольфа и Сигрун Шляйпферов и М.А.Аквино.

Введение

Много лет мы прожили за воротами священного города наших исконных богов. Нет, нас не лишили их мудрости вследствие необратимого грехопадения, — мы всего лишь сами повернулись к ним спиной. Повернувшись к ним лицом, можно вновь ощутить их сияющую силу — если знать, где лежит их путь. Дорогу туда нам проложат руны — тайны нашего пути и ключи к собственным внутренним возможностям.

Многие века назад мы совершили ошибку. Мы, как народ, отвергли — не сразу и не во всем, но все же отвергли — мудрость богов. Не найти нам чудесного средства, что вернуло бы ее в одну ночь, не сизойдет на нас сама по себе милость Одина! Лишь напряженными усилиями каждый из нас сможет найти дорогу к давно забытым знаниям. На решение этой нелегкой, но благородной задачи и направлены усилия этой книги и Рунной Гильдии.

Хотя многое мы потеряли из-за заблуждений, идущих еще с древних времен, потери наши продолжались и в недавние годы, благодаря заблуждениям, возникшим из-за ограниченных взглядов на возрождение древних традиций Севера. Вновь и вновь новоявленные реставраторы традиции заменяют вечное и жизнеутверждающее видение Владыки Вдохновения на историологические, ограниченные схемы мертвых идеологий. Одна из важнейших задач, стоящих перед нами, — создать философскую базу для того

роста жизнеутверждающего осознания нашей вневременной значимости, которое мы можем добыть из глубин миров внутри нас.

Руны и идеология, с ними связанная, служат множеству целей, как «напрямую», посредством магии, так и на уровне интеллекта. В области магии руны используются для личной трансформации, расширения сознания, психического развития, целительства, исследования Судьбы и для изменения окружающего мира согласно внутренней воле.

В то же время в областях интеллектуальных, которые как раз и рассматриваются в этой книге, — в областях интеллектуальных руническое учение и руническая мудрость могут стать фундаментом для построения новой философии, основанной на вневременных образах и выраженной посредством могущественного метаязыка. Многие «традиции» безуспешно пытались создать такой метаязык, грамматика которого была бы точна и воистину прекрасна — иудаизм, христианство, ислам, все их культурные варианты. Однако можно утверждать, что все они потерпели неудачу из-за слабости их внутренне несогласованной системы. Если же вы работаете с рунической системой и делаете ее частью своей жизни, то вам достается дар, которым вас не смог бы наделить никто другой — знание Своего Я — уникального, но при этом являющегося частью Целого. Руны станут языком, при помощи которого вы сможете «вступить в общение» с различными аспектами собственной личности и — вместе с тем — поделиться этим знанием с другими, что всегда непросто, но необходимо для проверки истинности любого понимания.

Мы должны не только научиться понимать руны так, как их понимали древние, — это только начало, — но

должны прийти к новому знанию о них. По мере того, как руны изменяют нас, мы сами изменяем свой взгляд на них. Они были, есть и будут вечно изменяющимися и требующими изменений. Пусть поэтому те, кто лишь желает подкрепить личные предрассудки, кого не интересуют — а то и страшат — живущие в рунах преобразующие силы, считают с этого момента, что их предупредили. Руны разворачивают перед нами дорогу превращений, а отнюдь не крепостные стены потакания собственным слабостям.

Как и все, что действительно *стбит* знать, эти таинства сопротивляются раскрытию (в чем нет, впрочем, никакой «злонамеренности»). Нередко они обираются тайнами, но тайны эти расскажут вам больше, чем простой и понятный язык. Они отнюдь не исполнены благодушия, а уж их Владыка — и того менее. Но так и должно быть, — любой, кто скажет вам обратное, на самом деле поклоняется лжи: он скажет вам, что обрести можно лишь то, что дается как дар, мы же, последователи Одина, знаем, что истинное знание добывается волей человека. Эта воля и ее помощник — сознание, — единственный дар, меч, брошенный перед человечеством, лежащим пока в колыбели. Лишь этим мечом мы проложим в мире свой путь.

Книга эта призвана облегчить успешное овладение образным мышлением, ознакомив читателя с новейшими и лучшими работами в области рунических исследований и истории древних германских религий. Она содержит подробное описание истории развития древних рунических традиций и способов использования рунических знаков. Эти исторические сведения увязываются в книге с эзотерическим изучением природы самих рун, а также с такими областями эзотерического учения, как космого-

Введение

ния, космология, нумерология, психология и теология. В этом издании в деталях рассматривается то, что на страницах «Футарка» упоминалось лишь вскользь. Есть надежда, что более глубокие знания о рунах, почерпнутые из этой работы, откроют путь к более широкому пониманию рун и помогут пробудить великое божество, спящее внутри нас. Пока его голос — не более чем шепот, но, приложив труд и умение, мы разбудим его, голос его зазвучит, как раскаты грома, и мы узнаем его лучше, чем когда-либо знали прежде.

Часть Первая
ИСТОРИЯ

Глава 1

Старшие руны

(до 800 года н.э.)

Цель этой главы — снабдить изучающего руны основными представлениями об истории и развитии рун, начиная с древнейших времен и примерно до 800 года н.э. (то есть — до начала Эпохи Викингов). Глава содержит также раздел, посвященный древнеанглийской и фризской традициям, продолжающимся за пределы этого временного периода. Каждому, кто приступает к изучению эзотерики рун, необходимо получить основные представления об историческом контексте традиции. «Руническое учение» создаст для этого фундамент; завершить же строение помогут самостоятельное чтение и изыскания. Большая часть информации, содержащейся в этой части книги, взята из научных работ по рунологии (см. Библиографию). Эзотерические сведения и их интерпретация, изложенная на этих страницах, послужат изучающему руны рекомендательным письмом в чудесный мир рунической мудрости, представленный во второй части книги.

Слово «руна»

Наиболее распространенное определение слова «руна» звучит, как «одна из букв алфавита древних германцев».

Это определение — результат долгого исторического развития, с которым мы должны полностью ознакомиться, прежде чем поймем, насколько оно неполно. На самом же деле эти «буквы» представляют собой нечто гораздо большее, нежели знаки, обозначающие звуки языка. Это — *тайны*, истинные «тайны Вселенной», и это поймет всякий, посвятивший им достаточно времени и сил.

Слово «руна» исходно встречается только в германских и кельтских языках. Этимология его недостаточно ясна; его выводят либо (1) изprotoиндоевропейского **reu-* («реветь» или «шептать»), что связывает его с вокальным аспектом исполнения магических заклинаний; либо (2) изprotoиндоевропейского **gwor-w-on-*, что соотносит его с богами Древней Греции и Индии — соответственно Ураном и Варуной, придавая слову значение «магического связывания», которое является также атрибутом Одина. Возможно, что это слово несло оттенок значения «тайны» с самого начала.

В любом случае можно вывести общий германский и кельтский корень **runo-*, который сохранился, изменяясь, в различных германских языках. То, что слово это очень архаично, ясно из его повсеместного употребления в широком смысле. Корень этот имеется во всех основных германских языках (см. таблицу 1.1). Из этой таблицы очевидно, что «руна» — древний местный термин и что древнейшее его значение было абстрактным понятием (тайна), а не вещественным знаком (буква). Определение «буква» однозначно вторично, первичным же следует признать значение «тайна».

**Таблица 1.1. Значения слова «руна»
в германских языках**

Язык	Слово	Значение
Древнесеверный	rūn	тайна, тайное учение, мудрость; магические знаки; знаки письма
Готский	rūna	тайна, мистерия
Древнеанглийский	rūn	тайна, тайный совет
Древнесаксонский	rūna	тайна, таинство
Древневерхненемецкий	rūna	тайна, таинство

Корень этот встречается и в кельтских языках, где мы находим древнеирландское *pín* («тайна», «секрет») и средневаллийское *rbin* («тайна»). Некоторые полагают, что корень этот заимствован германскими языками из кельтских; но значительно чаще утверждается обратное, так как в германских языках слово это чаще употребляется, шире распространено и богаче значениями. Возможно также, что корень этот является общим для двух этих групп индоевропейских языков и вопрос о заимствовании не имеет буквального решения. Существует также мнение, что из германских языков термин проник и в финские языки в форме *rupo* («песня», стихотворная строфа «Калевалья»), но данный финский термин может происходить и от другого германского корня, означающего «ряд», «серия».

Хотя слово это, несомненно, германского происхождения, в своем современном виде в английский язык оно пришло не как прямой потомок древнеанглийского *þn*, но из поздней научной латыни XVII века, — *rūna* (прилагательное *runicus*), куда, в свою очередь, проникло из скандинавских языков.

Определение рун в Одинической традиции сложно и за основу берет древнейший оттенок значения слова — тайна, нечто сокровенное и архетипическое. Это безличные модели развития, которые лежат в основе всего материального/нематериального в мире и составляют его бытие/небытие. Каждая из рун может быть проанализирована на трех уровнях:

- Форма (идеографическое и фонетическое значение),
- Идея (символическое содержание),
- Число (динамическая природа, проясняющая взаимоотношения с другими рунами).

Более детальное исследование значений рун см. в главе 9. С помощью рун, как и с помощью Того, Кто им обучает — Одина, все сущности могут быть названы — и уничтожены отрицанием. Поэтому любое определение через мирской язык останется неадекватным и неполным.

На протяжении всей этой книги слово «руна» следует понимать в этом, сложном смысле; в то время как термин «рунический знак» или просто «знак» будет использоваться для обозначения рун как букв или знаков.

Древняя история рун

Рунические знаки систематически используются по крайней мере с 50 г. н.э. (приблизительная датировка Мельдорфской фибулы) до настоящего времени. Тем не менее традиционная и сокровенная подоснова, на которой была создана руническая система, не может обсуждаться в строго историческом смысле — она внеисторична.

История развития рунической системы подразделяется в целом на четыре эпохи:

1) древнейший период, с первого столетия н.э. примерно до 800 г. н.э.;

2) древний период, продолжавшийся примерно до 1100 г. (эти два периода характеризуются единообразной рунической традицией, связанной последовательной символикой);

3) средний период, продолжительный и неопределенный, захватывающий упадок внешней традиции и ее уход в бессознательное;

4) периоды возрождения. (Хотя в отдаленных уголках Скандинавии продолжалось использование рун в непосредственной, хотя и значительно пострадавшей традиции, с 1600 г. большая часть серьезной работы с рунами осуществлялась в рамках возрождавших традицию научных школ.)

Иногда думают, что изучение истории вопроса не особенно необходимо и даже вредно для тех, кто желает самостоятельно погрузиться в глубины вневременной, внеисторической, архетипической реальности рун самих по себе. Однако в таком подходе есть свои подводные камни.

Исторические знания необходимы, поскольку для возрождения рун из пространств бессознательного нужны

сознательные действия; современному человеку, изучающему руны, следует знать происхождение того, с чем работает его активное сознание. Только в этом случае возрождение будет плодотворным. Ветви дерева сохнут и умирают без корней. Поэтому тому, кто изучает руны, необходимы твердые знания истории рунической традиции. Вдобавок, аналитическое наблюдение и рациональное объяснение объективных данных — краеугольный камень в развитии целевой личности мастера рун¹ и витки.

Происхождение рун

Поскольку руны внеисторичны, они не имеют какого-либо конкретного происхождения; когда мы употребляем по отношению к ним это слово, то подразумеваем всего лишь происхождение знаков Футарка. Вопрос об архетипических корнях рун подробно обсуждается в главе 10. О рунах с полным основанием можно сказать, что на пути к восприятию их людьми они прошли через множество врат и претерпели немало «рождений» в разных мирах.

Существует несколько теорий об исторических корнях системы Футарка и использования ее как письменности в германских языках. В целом они сводятся к четырем: латинская, греческая, североиталийская (этруссская) теории и теория независимого происхождения. Разные исследователи на протяжении многих лет склонялись то к одной,

¹ Автор употребляет здесь довольно стандартный английский термин *runemaster*, в отношении которого в данном издании мы предпочли дословный перевод употребляемому иногда слову «рунемейстер». — Прим. ред.

то к другой теории из этого числа; в последнее время достигнут определенный разумный синтез этих теорий, однако и по сей день этот вопрос остается предметом академических дискуссий.

Латинская (римская) теория впервые научно обоснована Л.Ф.А.Виммером в 1874 г. Последователи этой гипотезы преимущественно полагают, что с возникновением более тесных контактов между германскими народами и римской культурой (имевших место самое позднее со II века до н.э., когда произошло вторжение кимбров и тевтонов с Ютланда) вдоль Дуная (у Карнунтума) и Рейна (у Кёльна, Триера и т.д.) германцы переняли и стали использовать латинский алфавит. Благодаря торговым путям система быстро распространилась с юга в Скандинавию и оттуда на восток. Последнее предположение необходимо, поскольку древнейшие образцы Футарка найдены не вблизи от римских границ и сфер влияния, но, напротив, в отдаленных северных и восточных пределах германского мира. Идея торговых путей не является серьезным препятствием для этой теории, поскольку доподлинно известно, что эти пути существовали задолго до того времени. В микенских гробницах на территории современной Греции, например, найден янтарь из Прибалтики и с Ютланда. Позднее Эрик Мольтке выдвинул теорию о том, что Футарк начал распространяться из Дании и основан на латинском алфавите.

У этой теории до сих пор есть свои приверженцы, и отдельные ее аспекты, которые мы обсудим позднее, будут важны и в дальнейшем. В любом случае влияние культурных элементов, привнесенных римлянами в германские земли, нельзя сбрасывать со счетов при обсуждении любого

вопроса культурного обмена в период между 200 г. до н.э. и 400 г. н.э.

Обсуждая эти теории следует помнить, что в данном случае мы ограничиваемся исключительно вопросом происхождения идеи фонетического письма (алфавита) у древних германцев в связи с рунической традицией, но не генезиса самой традиции или системы, лежащей в ее основе.

Греческая теория, впервые заявленная Софюсом Бугге, находит истоки этой системы дальше к востоку. Согласно данной гипотезе, готовы переняли одну из версий греческой скорописи во время контактов с эллинской культурой в Причерноморье, откуда она и пришла на скандинавскую родину готов. Основная проблема этой теории состоит в том, что упомянутые готско-греческие контакты не могли быть осуществлены до 200 г. н.э., в то время как древнейшие рунические надписи сделаны задолго до этого времени. По этой причине большинство ученых давно отказались от этой гипотезы. Единственным спасением для нее могли бы стать доказательства более ранней, пока не документированной связи между двумя этими культурами. Эта область требует дальнейших исследований. Возможно также, что отдельные эллинистические идеи, даже не сыграв роли в возникновении рун, внесли определенный вклад в создание некоторых элементов традиционной системы.

Североиталийская, или этруссская теория, возможно, наиболее интересна, и именно к ней обращено внимание большинства ученых в последние годы. Эту идею впервые предложил К.Марстрандер в 1928 году; впоследствии ее изменил и развил Вольфганг Краузе с соавторами в 1937 г. Гипотеза предполагает, что жившие в Альпах германские

народы переняли североиталийское письмо довольно рано — возможно, еще в 300 г. до н.э.; с ним познакомились кимбры и передали его могущественным свевам, от которых оно быстро распространилось вверх по Рейну и вдоль берега Северного моря до Ютланда и далее. Никаких исторических претензий к правдоподобности этого сценария не имеется, за исключением того факта, что первичный контакт должен был произойти за три-четыре столетия до документированного появления первой рунической надписи.

На самом деле существует образец германоязычной надписи, выполненной североитальянским письмом — знаменитый шлем из Негау (примерно 300 г. до н.э.). Текст, читающийся справа налево, приведен на рис.1.

Надпись может быть прочитана как *Harigasti teiwai...* и интерпретирована как «Богу Харигасту (Одину)», или «Харигастис (и) Тейвас». В любом случае, значения корней первых двух слов надписи ясны: *Хари-гастис* (гость войска) и *Тейвас* (бог Тюр). В более поздние времена Одина часто называли именно подобными прозвищами, и вполне возможно, что перед нами ранний пример такого обращения. В этой надписи можно увидеть и доказательство того, что эти исконно германские божества издревле воспринимались вместе, как пара(см. гл. 13).

Знаки надписи на шлеме из Негау по многим признакам формально соответствуют руническим знакам; тем не менее, некоторые фонетические соответствия, видимо, должны были быть изменены. Ни из одного из этрусских алфавитов нельзя ясно вывести полный Футарк. Относительно недавно один известный оккультный писатель представил в двух своих книгах разновидность этрусско-го письма как

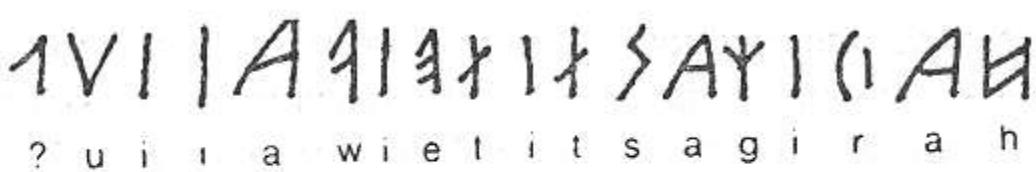

Рис. 1.1. Надпись на шлеме из Негау

«рунический алфавит», чем, возможно, ввел в некое заблуждение пытающихся найти ключи к тайнам рун.

Точка зрения, согласно которой руны — полностью независимо возникшая германская письменность, появилась в конце девятнадцатого столетия и приобрела широкую популярность в национал-социалистской Германии. Эта теория утверждает, что руны — изначально германское изобретение, послужившее, более того, основой для финикийского и греческого алфавитов. Обосновать эту гипотезу невозможно, так как древнейшие рунические надписи датируются первым веком нашей эры, а древнейшие финикийские — двенадцатым и тринадцатым столетиями до нашей эры. В 1896 г., когда Р.Н.Мейер впервые выдвинул эту теорию, руны мыслились как первоначально идеографическая (у автора «иероглифическая») система знаков, впоследствии развившаяся в алфавит акрофонетическим путем (т.е. знаку начинает соответствовать первый звук слова, ассоцииированного с идеограммой). Один из аспектов этой теории, возможно, верен: похоже, у германских народов действительно существовала идеографическая система, но маловероятно, чтобы она использовалась как письменность, и в этом теория независимого происхождения дает сбой. Возможно, однако, что идеографическая система оказала некое влияние на выбор звуковых значений и формы рунических знаков.

Исходя из материальных свидетельств, которыми мы в настоящее время располагаем, наиболее разумным

представляется заключить, что система рунических знаков — результат комплексного развития, в котором значимую роль сыграли как алфавитные системы Средиземноморья, так и местные идеографические системы и символы. Возможно, идеограммы предшествовали руническим знакам (отсюда уникальные имена рун), а прототип *рунической системы* (порядок, число и т.д.), возможно, следует искать в традиционной магической символике (см. гл. 9).

Одним из возможных свидетельств существования системы символов, предшествовавшей рунической, может послужить сообщение Тацита в десятой главе его «Германии» (ок. 98 г. н.э.), в котором упоминаются определенные *ноты*² (знаки), вырезавшиеся германцами на кусочках дерева во время предсказательных обрядов. Хотя недавняя находка — фибула из Мельдорфа — отодвигает момент возникновения рунического письма во времена, предшествовавшие написанию Тацитом «Германии», речь вполне могла идти о символической системе, отличной от собственно Футарка. В любом случае практически ясно, что идея использования подобной системы в качестве письменности, а также соответствий определенных знаков конкретным звукам, представляет собой результат влияния южных культур.

Этим обобщением завершается рассмотрение экзотерической части вопроса. А что же можно сказать об эзотерических аспектах происхождения рун? Руны сами по себе, как уже было сказано, не имеют ни конца, ни начала, будучи вечными моделями развития Мирозда-

² Лат. *notae*. — Прим. ред.

ния³ и присутствуя во всех мирах. Но мы можем говорить лишь об истоках рун в человеческом сознании (и, строго говоря, это единственная точка зрения, с которой вообще можно говорить о происхождении чего бы то ни было).

В поисках этих истоков мы обратимся к Старшой, или Стихотворной, Эдде — к священной рунической песни «Речи Высокого», а именно — к ст. 138—165, которые называют *Rúnatalz thátr Ódhins* (см. также гл. 8), где Один говорит о том, как девять ночей он висел на Древе Мира, Игдрасиле, принеся себя в жертву. Так происходит руническая инициация Одина; он приближается к владениям смерти и погружается в них, там он постигает загадки и тайны вселенной — собственно руны — в мгновенном озарении. С этим он получает возможность вернуться, и отныне он наставляет своих последователей в искусстве рун, чтобы привнести широту восприятия, мудрость, магию, поэзию в мир Мидгарда — и во все миры. В этом суть деятельности Одина, Владыки Вдохновения.

Ключ к этому «духовному» значению дает нам этимология имени Одина. *Ódhinn* происходит от протогерманского *Wôðh-an-aZ*. *Wôðh* — это вдохновенная нуминозная деятельность или вдохновение; суффикс *-an* означает хозяина либо владыку чего-либо; *-aZ* — просто грамматическое окончание. Имя также интерпретируют как отражение

³ Здесь автор употребляет термин-неологизм «Мультиверсум» (англ. *multiverse*), подразумевая под ним совокупность всех существующих миров (англ. *universes*), однако в данном русском издании мы предложили использовать более благозвучный термин «Мироздание». Именно в этом значении данный термин употребляется и ниже. — Прим. ред.

обожествления духовного принципа *Wôdh*. В гл. 13 одиническая теология рассматривается более подробно.

Фигура Одина, как и рунические знаки, стоит у внутренних дверей на границе нашего сознания и бессознательного. Один — проводник содержания *под-* и *сверх*сознательного в сознание; он же заполняет собой пространство всех этих реальностей. Мы, люди — существа сознания, но мы наделены, тем не менее, глубокой потребностью в просветляющем общении со скрытыми сторонами миров и нас самих. Один — архетип этого глубочайшего аспекта человечества, тот, кто сплетает миры в паутину тайны — руны.

Таким образом, в эзотерическом смысле руны происходят из человеческого сознания через архетип всеобъемлющего единого бога, таящийся глубоко во всех его созданиях. Для нас руны рождаются одновременно с сознанием. Но следует помнить, что руны сами по себе находятся вне его (и, следовательно, нашей) власти. Одина можно уничтожить, но, благодаря тому, что тайны рун *сознательно* приняты им (во время инициации на Игграсиле), уничтожение становится путем к трансформации и возрождению.

Эпоха Старшего Футарка

Как уже упоминалось выше, древнейшая руническая надпись обнаружена на фибуле из Мельдорфа (на западном побережье Ютланда), датируемой серединой первого столетия нашей эры. С этого момента руны образуют непрерывную традицию, протянувшуюся более чем на тысячу лет; примерно в середине истории этой великой традиции

происходит большая формальная трансформация — развитие Младшего Футарка из Старшего, начавшееся уже в седьмом столетии н.э. Однако более древняя система еще долгое время после этого сохранялась в отдельных консервативных областях, ее эхо продолжало звучать до восьмого столетия, а в тайных традициях — и дольше.

Древнейшая система состоит из двадцати четырех знаков, расположенных в строго определенном порядке (см. табл. 1 в Приложении). Существующие некоторые вариации этого порядка, очевидно, являются частью самой системы. Тринадцатый и четырнадцатый знаки : ñ : и : þ : иногда меняются местами; то же происходит и в случае двадцать третьего и двадцать четвертого знаков : ƿ : и : ȝ : . Следует заметить, что первая пара меняющихся местами знаков находится точно на середину, а вторая — на конец ряда.

К 250 г. н.э. рунические надписи обнаруживаются уже по всей территории расселения германских народов. Это значит, что распространение было систематическим и вовлекло сотни социополитических групп (кланов, общин, племен и т.д.) и шло оно, судя по всему, по существовавшим задолго до этого времени сетям религиозных традиций. До наших дней дошло всего около трехсот надписей, выполненных Старшим Футарком. Разумеется, это лишь ничтожная часть от общего числа надписей, сделанных в тот период. Подавляющее большинство их, начертанных на предметах из традиционно предпочитаемых мастерами, но нестойких материалов, таких, как дерево и кость, не выдержали испытания временем. Но немалая часть древнейших надписей сделана на металле, и многие из них достаточно сложны и выполнены с немалым мастерством.

Вначале рунические знаки вырезались в основном на предметах, которые можно было переносить. По этой причине расположение мест находок надписей мало что говорит нам о том, где они в действительности были сделаны. Хорошо иллюстрируют эту проблему болотные находки (большей частью около 200 г. н.э.) на восточном берегу Ютланда и с Датского архипелага. Предметы, на которых нацарапаны руны, были принесены в качестве жертвы местными жителями после того, как им удалось разбить силы захватчиков с запада. Руны на этих вещах вырезали завоеватели где-то на территории современной Швеции, а отнюдь не жители земель, на которых эти предметы впоследствии обнаружили. Судя по всему, до 200 г. н.э. руны были известны только в областях, соответствующих современным Дании, Шлезвиг-Гольштейну, Южной Швеции (возможно, включая острова Эланд и Готланд) и юго-западной Норвегии. Расселяясь на юг и восток, северо- и западногерманские народы приносили руны с собой, и сегодня отдельные надписи находят на территории современных Польши, России, Румынии, Венгрии и Югославии. Руническая традиция не прерывалась в Скандинавии вплоть до конца Средневековья. Одна из наиболее интересных скандинавских традиций связана с брактеатами, гравировавшимися между 450 и 550 годами н.э. в Дании и южной Швеции (см. рис. 1.6). Две другие, отличные от этой, но органически с ней связанных традиции представлены англо-фризскими рунами (существовавшими в Англии и Фризии примерно с 450 до 1100 гг. н.э.) и южногерманскими рунами (практически идентичными северногерманскому Футарку), которые были в употреблении в центральной и южной Германии (отдельные находки в также в современной Швейцарии и Австрии) примерно с 550 до 750 г. н.э.

Перечни рун Футарка

В настоящее время известно семь надписей, целиком или фрагментарно содержащих рунический ряд древнейшего Футарка. Они представлены в хронологической последовательности на рис. 1.2.

Камень из Килвера (бывший частью внутренней стены могильной камеры), в сочетании с более поздними свидетельствами, связанными с рунами в манускриптах, позволяет утверждать, что исходный порядок расположения двух последних знаков был D-O. Однако на Килверском камне поменялись местами тринадцатый и четырнадцатый знаки: P-EI вместо стандартного EI-P. Фибула из Бёхте несет на себе лишь первые пять рун, которые вырезаны на обратной ее стороне в обычном порядке; за ними следуют две руны-идеограммы — :Ψ:, *elhaz* и :ð:, *jera*, — обеспечивающие защиту и удачу. На колонне из Брезы (часть разрушенного византийского храма, возможно, вырезана готами) мы видим фрагмент Футарка, обрывающийся после знака L и с пропущенным знаком В. На фибуле из Чарнай ряд тоже фрагментарен, но в данном случае это, видимо, сделано в магических целях. Фибула из Аквинкума содержит первый *атт* полного Футарка. (Обсуждение различных аспектов системы *аттов* см. в главах 7 и 9.)

Обзор древнейших континентальных и скандинавских надписей

Наиболее удобным подходом к экзотерической истории рун следует признать изучение в хронологической перспективе различных объектов, на которых вырезаны руны. В

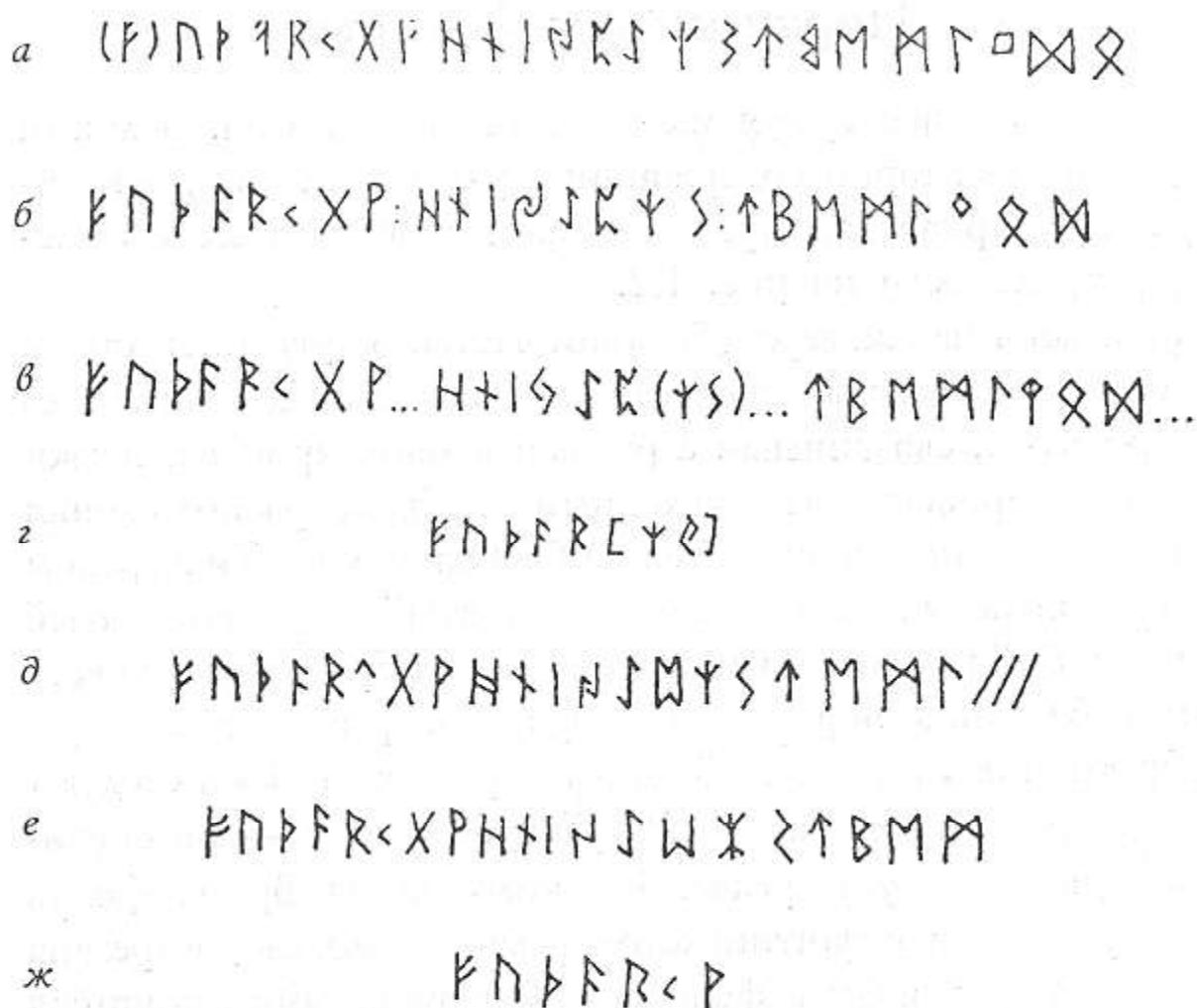

Рис. 1.2. Старший Футарк в надписях:

- Камень из Килвера, ок. 400 г.;
- брактеаты из Вадстена/Мотала, ок. 450—500 гг.;
- брактеат из Грумтана, ок. 450—550 гг.;
- фибула из Бёйхте, ок. 450—550 гг.;
- мраморная колонна из Брезы, ок. 550 г.;
- фибула из Чарнай, ок. 550—600 гг.;
- фибула из Аквинкума, ок. 550 г.

целом рунические объекты можно разделить на два типа:
1) свободные, переносимые предметы (украшения, оружие и т.д.), которые могли быть изготовлены в одном месте и найдены за сотни и тысячи километров от него; и
2) неподвижные объекты (камни), которые либо не поддаются транспортировке вообще, либо могут быть перенесены лишь на очень небольшое расстояние.

Мобильные объекты

Разнообразие объектов, на которых обнаружены руны, очень широко: оружие (мечи, наконечники копий и древки, распорки щитов), застежки (фибулы), амулеты (из дерева, камня, кости), инструменты, гребни, кольца, рога для питья, статуэтки, коробочки, брактеаты, пряжки и разнообразные металлические клепки, исходно крепившие дерево или кожу. В большинстве своем они имели магические функции.

Наконечники копий с руническими надписями связаны с древнейшей индоевропейской религиозно-магической традицией, и надписи, обнаруженные на них, — одни из самых архаичных. Так, клинок из Эвре-Стабю (Норвегия), датируемый временем около 150 г. н.э., считался древнейшим объектом с рунической надписью вплоть до находки Мельдорфской фибулы. Найденный на острове Готланд наконечник копья из Мооса датируется примерно 200—250 годом. Далее на юг и восток наконечники с рунами найдены в Ковеле, Розвадове и Дамсдорфе (все примерно около 250 г.). Следует упомянуть также наконечник из Вурмлингена, значительно более поздний (ок. 600 г.)

Все они, кроме Ковельского (случайно выкопанного крестьянином) и Вурмлингенского, обнаружены в крема-

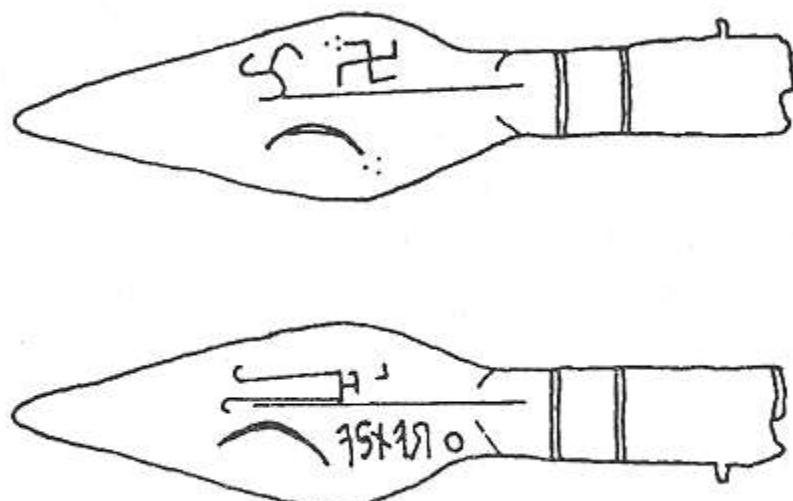

Рис. 1.3. Наконечник копья из Дамсдорфа

ционных погребениях. Наконечник из Вурмлингена найден в обычной могиле. Тем не менее, погребальный обряд не был их основной функцией; по всей видимости, они представляли собой сакральные родовые драгоценности и сжигались (захоронялись) вместе с вождем. Магическая роль копья в военных культурах широко известна в германской традиции. Метание копья во врагов перед битвой означало посвящение врагов Одину, то есть, принесения их в жертву. Считалось, что сам Один поступал так в изначальной битве, описанной в «Прорицании вёльвы» (строка 24):

В войско метнул
Один копье,
это также свершилось
в дни первой войны.⁴

⁴ Здесь и далее переводы текстов Старшей Эдды приводятся по изданию: Старшая Эдда. Песнь о Нibelунгах. М., 1973. — Прим. ред.

Эта практика известна также из саг.

В качестве образца этих могущественных талисманов мы рассмотрим наконечник из Дамсдорфа (найденный во время закладки фундамента железнодорожной станции в 1865 году). Его стальной клинок, изготовленный, по всей вероятности, в Бургундии, украшен серебряной инкрустацией. Особенный интерес представляет то, что помимо рун на нем изображено много других символов (рис. 1.3). На одной стороне, рядом с рунами, мы видим также полумесяц, некую тамгу (магический знак, возможно, сарматского происхождения); на обратной стороне — трилистник, свастику и второй полумесяц. Руническая надпись читается справа налево: *Ranja*. Это — магическое имя самого копья, существительное, образованное от глагола *rinnan* («бежать», «пронзать»). В магическом смысле задачей его было «пронзить врага насеквоздь» и уничтожить его.

Застежки-фибулы, предназначенные для скрепления плащей и другой одежды, как у мужчин, так и у женщин, вошли в быт с древнейших времен (см. *Germania*, XVII). Уже по характеру своей функции они воспринимались как сугубо личные предметы и потому идеально подходили для превращения в талисман искусными руками знатока рун. И действительно, большая часть надписей на двенадцати предметах этого класса (датируемых вторым-шестым столетиями н.э.) носит выраженный магический характер. В шести случаях они включают в себя «формулу мастера рун», в которой используется специальное магическое имя последнего. Магическая функция этих амулетов может быть как активной (приносить удачу), так и пассивной (служить защитой).

Рис. 1.4. Надпись из Вэрлёзе

В качестве примера надписей этого типа рассмотрим фибулу из Верлёзе, найденную в женском захоронении в 1944 г. Эта позолоченная серебряная розетковидная засстежка датируется примерно 200 г. н.э. Символика этого объекта включает в себя свастику как часть исходного дизайна, в то время как руны, видимо, были добавлены позднее, по крайней мере, они выполнены в другой технике. Надпись приведена на рисунке 1.4

Руны из Верлёзе трудно интерпретировать с лингвистической точки зрения. Возможно, это неизвестная из других источников формула, составленная из хорошо известного *alu* (магическая сила, вдохновение, что можно понимать и в смысле защиты) и *god* («добро»). Общее значение в этом случае — «благополучие посредством магической силы». Это может быть также формула из двух слов, например: *alu* [желает] *God(agaz)*⁵, где последнее слово — личное имя, завершающееся идеограммой. Несмотря на эти затруднения, «динамизм» данной магической формулы становится очевиден при рассмотрении ее нумерологического значения (см. рис. 1.5).

Нумерология формулы из Верлёзе — яркий пример того, как магические числа могут быть обращены в рунические надписи. Здесь мы наблюдаем девятикратное уси-

⁵ В данном предположении автор подразумевает, что некто Годагаз желает магической силы (*alu*) владельцу предмета. — Прим. ред.

Рис. 1.5. Нумерологический анализ формулы из Вэрлёзе

ление вселенской силы числа девять в сфере числа шесть (более детально руническая нумерология рассматривается в главе 11).

Очевидно, что брактеаты служили талисманами. Их известно более 800, из них примерно на 130 имеются рунические надписи. Их, как правило, не гравировали, а чеканили или выдавливали на тонких золотых дисках вместе с изображением, обычно напоминавшим изображения на римских монетах. Иконография римских монет, на которых чаще всего изображался император на коне, интерпретировалась совершенно иным образом на территории германских народов, где такой рисунок символизи-

Рис. 1.6. Рунический брактеат из Зиверна

R P R I T N
r w t i u

Рис. 1.7. Надпись на брактеате из Зиверна

ровал Одина или Бальдра. Вполне возможно, что брактеаты представляют собой религиозные иконы однического культа.

Брактеат, изображенный на рис. 1.6, найден в Германии недалеко от Зиверна (всего там же найдено восемь брактеатов). Иконография брактеата из Зиверна весьма интересна. Согласно Карлу Гауку, странное образование, выходящее изо рта головы, представляет собой не что иное, как «магическое дыхание» и силу слова, которой обладает Один. Подобное можно видеть также на изображениях бога Митры. Надпись сильно повреждена, но, по всей вероятности, читается так, как показано на рис. 1.7. Этот вариант прочтения можно интерпретировать как *r [upoz] wriþu*, т.е «я вырезаю руны», — характерная для мастеров рун магическая формула.

Как пример сохранившегося деревянного объекта с рунами рассмотрим тисовую коробочку из Гарбёлле, обнаруженную пустой в 1947 году в Зеландии (Дания). Она выполнена как современный пенал, с выдвижной крышкой, и датируется 400 г. н.э. Надпись приведена на рис. 1.8; обычно ее читают и переводят как *Hagiradaz i tawide*: «Хагирад (досл. «умелый советчик») сработал [руны] на [этой коробке]». Пять вертикальных точек после надписи означают, что для того, чтобы открыть силу, стоящую за рунами, читатель должен отсчитать пятый знак с конца (ꝝ)⁶.

⁶ Следует отметить, что достаточно часто такие знаки (комбинации точек) в рунических надписях используются для разбивки текста на фразы (иногда — на слова) и для обозначения конца текста. Соответственно предположение, высказанное здесь автором, не выглядит, с нашей точки зрения, полностью обоснованным. — Прим. ред.

Рис. 1.8. Надпись из Гарбёлле

Руны находят также на множестве других, единственных в своем роде объектов, которые затруднительно даже классифицировать. Большей частью это — инструменты и другие предметы повседневного обихода, превращенные в талисманы, в то время как другие, как, например, знаменитые рога из Галлехуса и кольцо из Петроассы, представляют собой значительные произведения искусства.

Кольцо из Петроассы (ок. 350—400 гг.) — прекрасный пример рунического объекта, не поддающегося классификации. Оно представляет собой золотую гривну (шейное кольцо) диаметром около шести дюймов, открывающееся и закрывающееся при помощи защелки. Кольцо, а с ним еще двадцать два золотых предмета, некоторые из которых инкрустированы драгоценными камнями, было найдено под огромным куском известняка двумя румынскими фермерами. К сожалению, почти все эти находки вскоре исчезли либо были сильно повреждены. От кольца осталась только разломанный надвое фрагмент, содержащий надпись. Судя по всему, детали клада были сакральными обрядовыми предметами, принадлежавшими языческому готскому жрецу-вождю (может быть, даже самому Атанариху). Гривна в дохристианском германском мире символизировала власть сюзерена. На рисунке 1.9 приведены руны этой надписи в том виде, в котором они сохранились до наших дней. Надпись читается как *Gutaniwib-hailag*.

ХЛУФФИХ [?] РІНФІНФХ

g u t a n i o ... w i h a i l a g

Рис. 1.9. Надпись из Петроассы

Неясный знак между седьмой и девятой рунами представляет собой, по всей видимости, трилистник, а восьмая руна, судя по всему, использована как идеограмма, передающая значение руны, *othala*, т.е. наследуемое имущество). Таким образом, перевод всей формулы звучит примерно как «наследство готов, святыня».

Неподвижные объекты

В древнейшей традиции имеется три типа неподвижных рунических объектов; все они связаны с изображением знаков на камне, но совершенно различны по внешнему виду и функциям. Во-первых, это петроглифы, вырезанные прямо на скалах, утесах и т.д.; затем следуют так называемые камни *bauta*. Эти камни специально подбирались, обтесывались и затем устанавливались на определенное место. Наконец, третья группа представлена камнями *bauta*, на которых вырезаны пиктограммы.

Четыре рунических наскальных надписи, все найденные в Скандинавии, датируются 400–550 гг. н.э. Все они, по-видимому, имеют религиозно-магическое значение, часто упоминают о создавшем их мастере, и содержат даже отдельные намеки на структуру культа *эрилей*, мастеров рун.

Все надписи представляют собой нечто вроде инициатической декларации силы, в которой мастер рун упоминает

одно или несколько своих магических имен. Формулы этого типа используются для освящения данной части пространства, ее защиты, или даже создания особых изменений в среде.

Простейшим примером может послужить скала в Веблунгнесе в Центральной Норвегии (см. рис. 1.10), надпись на которой датируется примерно 550 г. Формула из Веблунгнеса словами передается как *ek irilaz wiwila*: «я, эриль Вивила». (Заметим, что :Μ: — руна, составленная из :Μ: и :<:). Формула состоит из личного местоимения первого лица я, инициатического термина *irilaz* (диалектный вариант слова *erilaz* (эриль), в широком смысле понимаемого просто как «повелитель рун», и личного имени. Это, тем не менее, не обычное имя, полученное при рождении, а священное или полученное в результате посвящения. Следует отметить, что имя *Wiwilaz* — уменьшительное от имени *Wiwaz*, «освященный; тот, кто освящает», найденного также на камне в Туне, и соотносимого с именем бога *Wihaz* (др.-исл. Be). В этой формуле мастер рун, или эриль, освящает местность своим магическим присутствием. Делается это следующим образом: вначале эриль призывает некую божественную личность, а затем действует от лица этой личности, высекая руны.

Камни *bauta* — предшественники великих рунических камней эпохи викингов. Эти камни датируются периодом

Рис. 1.10. Надпись из Веблунгнеса

с середины четвертого века до конца седьмого, но и позже эта традиция продолжает развиваться.

Надписи подобного рода почти всегда связаны с культом умерших и похоронными обрядами и обычаями. Хорошо известно, что эти обычаи играли значительную роль в культе Одина, и с ними же были тесно связаны руны. Иногда руны использовали для защиты мертвых от грабителей могил и колдунов, иногда их предназначением было удерживать мертвецов в могилах (чтобы предотвратить появление ужасных *aptrgungitenn*, «ходящих мертвцев»), иногда же при помощи рун устанавливалась связь с мертвыми в магических либо религиозных целях.

Камень из Каллебю, надпись на котором приведена на рисунке 1.11, представляет собой пример искусства, направленного на удержание мертвцев в могиле (или, по крайней мере, на то, чтобы вернуть их обратно после «прогулки»). Подобные концепции можно встретить во множестве культур. У германских народов, «восставшие из мертвых» часто оживлялись волею колдуна и выполняли его поручения.

Надпись из Каллебю читается справа налево: *thravijan baitinaz was* — «ему (мертвецу) приказано держаться [могилы]». Использование прошедшего времени очень характерно для магических надписей по двум техническим причинам: 1) в соответствии с основным магическим принципом «поступай так, словно твое желание уже исполнено» и 2) поскольку ритуал, гарантирующий исполнение воли мастера, действительно проводился прежде, чем ожидался результат. Эти концепции служат основой представлений германских народов о полной реальности «прошлого» и его власти над тем, что за ним стоит. Эриль использует эти законы для исполнения своей воли.

319 YAIHIAH · HZIPIAIA

Рис. 1.11. Надпись из Каллебю

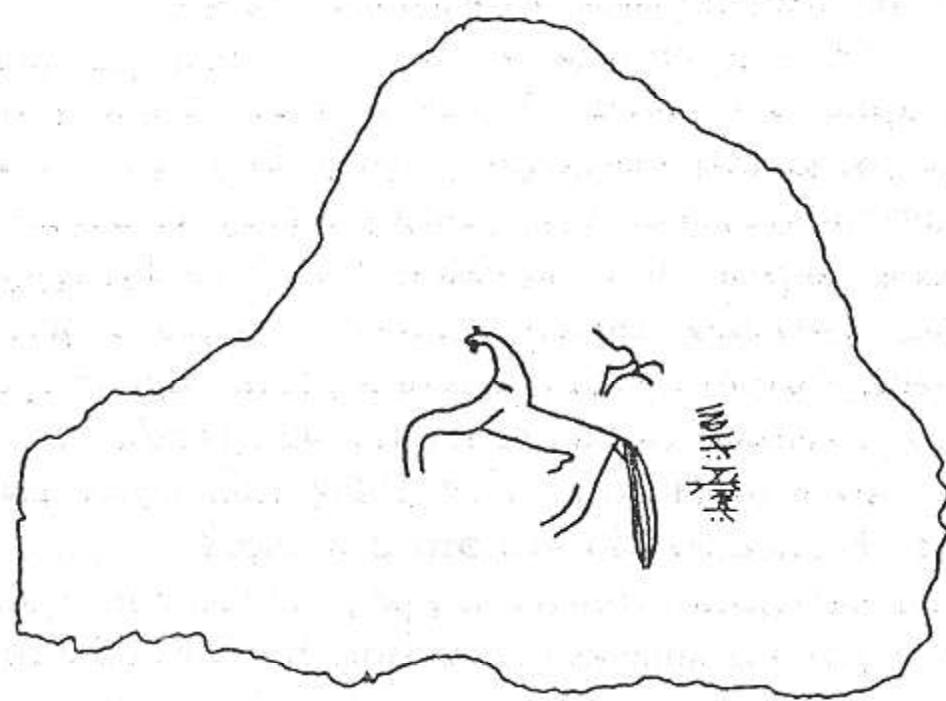

Рис. 1.12. Камень из Роэса

Камни с петроглифами сочетают руническую символику с магией пиктографии. Это особенно четко заметно на двух из них — на камне из Эггьюма и на камне из Роэса, на которых имеются схематические изображения коней (см. руну E). Традиция сочетания пиктограмм и рун существует с древнейших времен, начиная со старшей из четырех надписей, датируемой примерно 450 г., и последней (Роэсской), примерно 750 г. Эта техника постепенно разовьется в великую руно-пиктографическую традицию Скандинавии эпохи викингов.

Готландский камень из Роэса, возможно, представляет собой наилучший пример сочетания изображения рун и

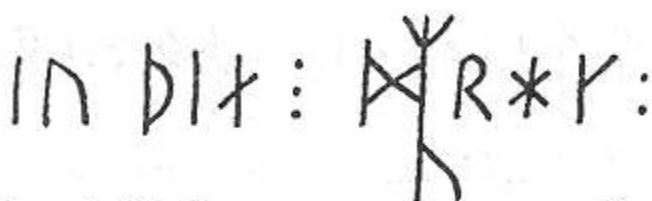

Рис. 1.13. Формула на камне из Роэса

коня (см. рис. 1.12). Этот увесистый талисман (плита песчаника размером 22×30×3 дюйма) был найден под корнями орехового куста в девятнадцатом веке. Собственно руническая формула приведена на рис. 1.13. Интерпретация ее достаточно противоречива, однако наиболее верным решением следует признать то, согласно которому составная руна читается как сочетание U+D+Z, так, что весь текст читается как *ju thin Uddz rak*: «Удд вывел (послал) этого коня». Но что это означает?

Древнеисландская литература предоставляет нам ключ к значению этого комплекса символов. В «Саге об Эгиле» (гл. 57) мы читаем, как Эгиль соорудил *níðhstöng*, или столб проклятия, из орехового дерева и водрузил на вершину его конскую голову. Целью установления этого столба-оскорблении было изгнание Эрика Кровавая Секира и его жены Гунхильд, из Норвегии — и оно сработало. (Подробнее см. в главе 6).

Прежде чем попрощаться с надписями, сделанными Старшим Футарком, следует сказать несколько слов о языке, на котором они написаны. Практически одновременно с началом использования рунической письменности между отдельными германскими диалектами появляются четкие различия. Язык, существовавший до этого разделения, принято называть протогерманским (или просто германским). Одними из самых первых обособились северные языки, которые называют протонордическими (proto-

Nordic) или древне-северными (Primitive Norse). Готы, начавшие мигрировать к востоку (на территорию современных России и Польши) из Скандинавии в начале нашей эры, положили начало восточнонемецким языкам (игравшим важную роль в истории ранних рунических надписей). Южнее, на континенте, формировались южногерманские языки, включавшие в себя все английские, немецкие и фризские диалекты; в то время как на севере древнесеверный разделился на западный северный (West Norse) в Норвегии и восточный северный (East Norse) — в Дании и Швеции. В первые несколько столетий древнейшего периода представители всех этих диалектов могли еще понимать друг друга; помимо этого, мастера рун, как правило, употребляли и в более поздних надписях архаические формы, поскольку это были устоявшиеся магические формулы, идущие с древнейших времен. Выдвигаются даже предположения, что среди эрилей существовал и поддерживался единый для всех германцев «священный» язык.

Англо-фризские руны

Причин, по которым английскую и фризскую рунические традиции следует рассматривать вместе, примерно столько же, сколько и причин для их разделения. О фризской традиции известно немногое, но она пронизана магической практикой; английская же лучше представлена, но в целом гораздо менее магична. Тем не менее, в формах отдельных знаков наблюдается разительное сходство, и этот факт, в сочетании с тесными культурными связями между англичанами и фризами в ранний исторический период, позволяет говорить о том, что и рунические традиции этих двух

народов также связаны. К сожалению, фризский Футорк не сохранился целиком.

Сначала обратимся к английской традиции. Древнейшая надпись, найденная на Британских островах, сделана на таранной кости оленя из Кайстора-у-Норвича. Возможно, она относится еще к первой волне германской миграции во второй половине пятого столетия. Но возможно также, что надпись эта — северогерманская, и предмет, на котором она вырезана, либо привезен на остров с континента, либо изготовлен скандинавским мастером. Эту возможность следует учитывать, поскольку в надписи употреблена северная форма руны «Н» — :|:, а не английская — :ᚦ:. Датировка и определение места происхождения английских рунических памятников затруднительна, поскольку точные доказательства редки, а сами объекты, как правило, мобильны. Всего известно около шестидесяти рунических объектов английского происхождения; те из них, которые датируются временем до середины VII столетия, найдены в основном в восточной и юго-восточной, а более поздние — в северной частях страны. Эпиграфическая традиция (т.е. традиция *вырезания* рунических знаков), начавшаяся еще в 450 г. н.э., к одиннадцатому столетию практически исчезла. Рунические знаки нашли применение в другой традиции — в манускриптах. Они весьма ценные для наших исследований, но по своей природе редко магичны.

История английской рунической традиции может быть разделена на два упомянутых выше периода: 1) до 650 г. (во время которого сохраняется значительная часть языческих обычая) и 2) с 650 до 1100 г. (более христианизированного, с меньшим числом засвидетельствованных магических, либо эзотерических практик).

Английский Футорк

Единственная сохранившаяся до наших дней надпись, содержащая Футорк, сделана на несколько поврежденном темзском скрамасаксе⁷, датируемом примерно 770 г. н.э. Это прекрасный образец англо-саксонского кузничного ремесла, железное лезвие его инкрустировано серебром, медью и бронзой. Порядок и форма рунических знаков приведены в Рунической таблице II (приложение С). Футорк сопровождается «декоративным» узором, за ним следует личное имя Beagnoth — возможно, принадлежащее кузнецу, а не мастеру рун. Как можно заметить, и в начертании, и в порядке расположения имеются формальные ошибки. Все они, без сомнения, допущены кузнецом при неверном копировании модели. К счастью, у нас есть многочисленные, хотя и более поздние, доказательства того, что английская руническая традиция была как весьма развитой, так и вполне близкой к континентальной. Свидетельствует об этом рукописная традиция. Самым информативным документом остается, конечно, «Древнеанглийская руническая поэма» (см. главу 8).

«Древнеанглийская руническая поэма» содержит Футорк из двадцати восьми знаков. Кодекс 140 из Салисбери и кодекс MS17 из колледжа св.Иоанна содержат Футорк из, соответственно, двадцати восьми и тридцати трех знаков. Другой манускрипт, Коттонский Домициан A9, представляет нам даже Футорк, разделенный на *атты*. Здесь важно отметить, что границы аттов в нем

⁷ Скрамасакс (*scramasax*, др.-англ. *scramanseax* — разновидность короткого меча. — Прим. пер.

проходят так же, как и в старшем Футарке. Это показывает общность изначальной традиции общегерманского ряда.

Судя по всему, древнейшей рунической традицией в Англии был общегерманский ряд из двадцати четырех рун, который был вскоре *расширен* до двадцати шести, при этом четвертая и двадцать четвертая руны были модифицированы: (4) : F : [a] стало : E : [o]; (24) : G : имело ранее значение [æ] и впоследствии [ē]. Вдобавок знак : F : был перемещен на 25-е место и приобрел название *æsc* (ясень). Эти изменения произошли еще в шестом столетии. Одновременно с процессами развития и изменения древнеанглийского языка менялся и Футорк. Таков обычный путь развития алфавита — с усложнением звуковой системы языка усложняется и письмо.

Можно выделить три главнейшие области, в которых в Англии использовались руны:

- надписи на подвижных предметах;
- неподвижные объекты (например, камни);
- рукописи.

Шире всего представлена категория подвижных объектов. Большинство из этих надписей имеют раннее происхождение, хотя встречаются они вплоть до достаточно позднего времени. К сожалению, большая их часть представлена фрагментами, либо повреждена до такой степени, что точное прочтение практически невозможно. В большинстве случаев руны просто нацарапаны на металле, кости или дереве; однако на некоторых объектах надписи представляют собой пример высокого искусства в обработке металла (см. темзский скрамасакс) или в резьбе по дереву или кости (например, знаменитая шкатулка из

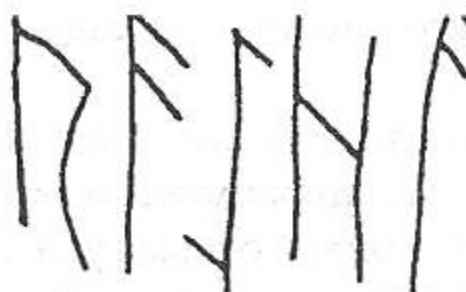

Рис. 1.14. Надпись из Кастора-у-Норвича

Фрэнкса). Большая часть древнеанглийских камней с рунами относится уже к христианскому периоду и представляет собой псевдохристианскую адаптацию традиции, однако камни по-прежнему могут иметь и магическое значение. Как правило, это памятники или каменные кресты, вытесанные умелыми мастерами.

Ни одна из древнеанглийских рукописей не написана целиком руническими знаками, однако руны достаточно широко известны в литературе, где служат как для сугубо практических целей, так и в качестве тайнописи. Две руны англичане присовокупили к латинскому алфавиту, приспособив для написания первом: ими были þ < :þ: [th] (*thorn* «шип») и ð < :ð: [w] (*wynn* «радость»). Отсюда эта орфографическая традиция перешла в Германию и Скандинавию.

Надпись из Кастора-у-Норвича, упоминавшаяся выше, — типичный пример мобильного объекта раннего периода. Руны, изображенные на нем, приведены на рис. 1.14. Эта кость была найдена вместе с двадцатью девятью такими же (без рун), а также тридцатью тремя небольшими цилиндриками в кремационном сосуде. Возможно, что предметы использовались в гадательных обрядах. Саму надпись интерпретировать сложно, но, возможно, ее значение —

«резчик» (или «украшатель») — сакральное имя повелителя рун.

Продемонстрировать пример магии в однической традиции на английском материале непросто; возможно, в роли такового может выступать оковка устья ножен из Чессл-Дауна (см. рис. 1.15). Надпись нацарапана на обратной стороне ножен, поэтому в обычном положении не видна. Ее можно перевести как «Ужасный, рань [врага]». Если эта интерпретация верна, тогда *æso* («Ужасный») — это имя меча, а *sri* (рана) — его задача.

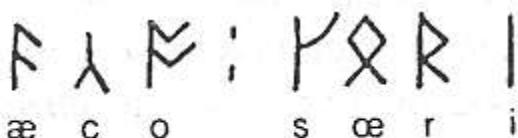

Рис. 1.15. Формула из Чессл-Дауна

Камень из Сэндвича, датируемый VII веком, представляет собой интересный пример магического камня. По всей видимости, на нем представлено имя мастера, Рахабул; изначально этот камень был частью внутренней стены могилы. Текст, насколько его можно разобрать, приведен на рис. 1.16.

Рис. 1.16. Надпись из Сэндвича

Среди различных поводов употребления рун в рукописях наиболее близко к магии сокрытие тайных значений в тексте при помощи рун. Один из таких текстов встречается

в загадке 19 из Эксетерской Книги⁸, в переводе с древнеанглийского выглядящей следующим образом:

Я увидел, как **ᚦᚱᛘ** (конь), гордый нравом, со светлой головой, скачет быстро по тучному лугу. Верхом на нем был **ᛏᛖᛙ** (человек), смелый в сражении, роскошных доспехов не было на нем. Стремительно он следовал по своему **ᚠᚢᛆᛎ** (пути), взяв с собой сильного **ᛚᚢᚲᚢᚮ** (сокола). Для таких, как они, дорога светла. Скажи, как я зовусь...

Здесь руны называют слова, хотя и написаны они задом наперед. Слова, переданные рунами, читаются как *bors* (конь), *top* (человек), *wega* (путь) и *haofoc* (сокол). Тем не менее (загадочный и замечательный факт!) для того, чтобы аллитерации в стихе были на своих местах, следует прочитать именно названия каждой из рун в том порядке, в котором они написаны.

Фризские рунические знаки

Фризский Футорк до нас не дошел, зато сохранилось некоторое количество весьма интересных надписей. В настоящее время подлинных фризских надписей найдено около шестнадцати (есть еще ряд подделок). Датированы они периодом с шестого по девятое столетие. Надписи, как

⁸ Здесь — перевод автора. Оригинальный текст можно видеть в издании: *The Riddles of the Exeter Book*. Ed. by F.Tapper. Boston, 1910. Полный перевод можно видеть в издании: *Anglo-Saxon Riddles of the Exeter Book*. Ed. and trans. by P.F.Baum. Durham, 1963.

правило, найдены на костяных или деревянных предметах, сохранившихся во влажной почве фризских терпенов (искусственных земляных холмов), образовавшихся в результате ранних мелиоративных работ на болотах).

Фризские рунические памятники носят отчетливо магический характер, но многие из них интерпретировать достаточно сложно. Мы можем быть уверены в том, что созданы они в условиях настоящего язычества, поскольку что этот консервативный район, часто возглавляемый королями-героями вроде Радбода, сопротивлялся религиозному натиску христиан — а также политическому давлению империи Каролингов — до конца VII столетия. Мы также можем с большой степенью достоверности утверждать, что период скрытого религиозного противостояния продолжался еще долго и после этого времени.

Один из самых интересных, хотя и непростых (в интерпретации) примеров фризского искусства — «волшебный жезл» из Бритсума (рис. 1.17), найденный в 1906 году и датируемый примерно 550—650 гг. Он сделан из древесины тиса и длиной около пяти дюймов. Надпись на стороне А читается слева направо: *thin o a ber! et dudh;* на стороне В — справа налево: *biridh mo.* Прочитать текст на поврежденной части не удается. Вся

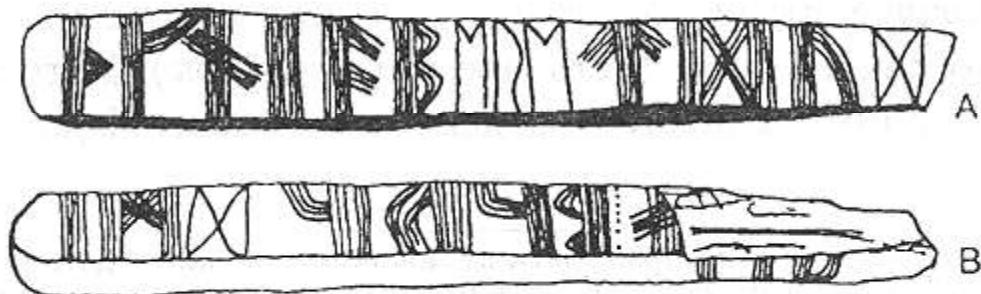

Рис. 1.17. Жезл из Бритсума

формула целиком переводится следующим образом: «Всегда носи этот тис [знак]! В нем сила. Меня носит...». Следует заметить, что разделительный знак из семи точек указывает на седьмую руну после отметки: это :|: (в этой надписи) = :|: (тис) — сила, скрытая в формуле.

Глава 2

Руны эпохи викингов (800–1100 гг. н.э.)

Как и в случае всех исторических эпох вообще, Век Викингов возник не на пустом месте — это был результат долгого процесса, начавшегося еще в последние годы до начала нашей эры с первыми переселениями кимбров и тевтонов из Скандинавии, этой «утробы народов», как называл ее готский историк Иордан.

В период около 800 г. в Скандинавии произошел ряд внутренних изменений и определились новые направления развития. Швеция (в особенности Готланд) начала прокладывать торговые пути на Восток, через славянский мир — пути, ведущие к Византии, Багдаду и Персии. В Дании, во время правления могущественных королей (Годфрида и Эрика), собиравших огромные армии и многочисленные свиты, началось формирование датской нации. Норвегия, однако, из-за своего изолированного и географически разорванного положения, продолжала консервативно придерживаться старины и местных обычаяев. Хотя отдельные части Швеции (Уппланд и Готланд) и некоторые районы Датского архипелага давно уже были экономически развиты, большая часть Скандинавии в это время только начинала изменяться и привыкать к новым веяниям. Первый викингский набег совершили норвежцы в 793 году,

напав на монастырь в Линдсфарне (Нортумбрия); затем последовали набеги на Монквермот (794 год) и Иону, возвестив начало Эпохи Викингов.

Как и начало Века Викингов, формирование Младшего Футарка из Старшего было результатом долгого процесса. Изучение надписей, выполненных Старшим Футарком, и вариантов написания старших рун показывает, что знаки, впоследствии вошедшие в Младший Футарк, широко употреблялись уже с 600 г. н.э. Развитие младшей традиции из старшей происходило весьма быстрыми темпами на протяжении VIII века н.э., и уже к 800 году Младший Футарк, сократившийся с двадцати четырех до шестнадцати знаков, был законченной, общепринятой письменной системой, распространившейся по всем скандинавским землям.

Младший Футарк — чисто скандинавский культурный феномен, хотя многие надписи, выполненные им, находят и за пределами Скандинавии — преимущественно на Британских островах и на Востоке. Все эти надписи выполнены скандинавскими мастерами.

Совершенно ясно, что процесс преобразования Старшего Футарка в Младший происходил в рамках традиционной религиозной системы — иначе как ранние изменения, так и последующие реформы алфавитного ряда не были бы столь единообразны и не распространялись бы так широко и быстро в неизменном виде. В противоположность этому, знаки Младшего Футарка в отдельных регионах быстро изменялись, порой весьма значительно. Этот факт может свидетельствовать об усилении распада традиции, однако то, что внутренняя система порядковых номеров (числовых значений), фонетических значений,

разделения на атты, а также традиционные сферы применения (вырезание, а не письмо) продолжали сохраняться, означает, что на более глубоком уровне традиция была все еще сильна.

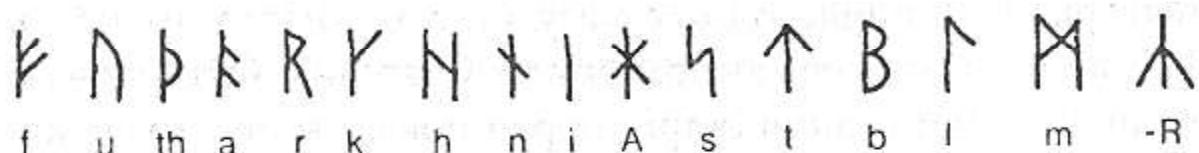

Рис. 2.1. Общесеверный Футарк

Согласно нашим предположениям, настоящий преобразованный «Общесеверный» рунический ряд, изначально возник в том виде, в каком изображен на рис. 2.1. Однако последняя и наиболее обычная версия Футарка выглядит несколько иначе — так, как на рис. 2.2.

Рис. 2.2. Стандартный северный Футарк

Развитие этого Футарка зависело от сочетания лингвистических и магических факторов. Но, обсуждая роль в эволюции младшего ряда языковых изменений, следует заметить, что последние, согласно научным данным, строго вторичны. Старший ряд легко можно было приспособить

(как раньше и делалось) к любым возможным изменениям фонетики языка. Этого, однако, не произошло. Вместо этого на усложнение фонетической системы языка письменность отреагировала упрощением — случай в истории орфографии беспрецедентный. Это объясняется тем, что реформа орфографии проводилась по внеязыковым, магико-религиозным причинам.

Прежде чем перейти к эволюции собственно традиции, важно отметить основные изменения в языке и то, как они отразились в знаках, чтобы прояснить «грамматику» надписей. Во-первых, фонетическое значение :ȝ: всегда было неустойчивым, и знак этот, за исключением магических формул, встречался редко. Также :ȝ:, чередующаяся с :þ:, довольно рано (около 600 г. н.э.) изменила свое фонетическое значение на Севере, поскольку начальный *j* в северных диалектах практически исчез к тому времени. Хорошим примером действия этого языкового закона может послужить само название руны: германское *jera* становитсяproto-северным *jâr*, которое переходит в древнеисландское *ár* (:ȝ:). Следовательно, фонетическое значение знака меняется с [j] на [a]. Вдобавок, :þ: из [a] становится носовым гласным [ā]. Важно также обратить внимание на неоднозначность новой системы письменности в целом: многие знаки могут обозначать два звука или более (см. табл. 3 Приложения).

Неизменные элементы показывают преемственность двух систем, старшей и младшей. Благодаря им ясно, что переход от одной системы к другой происходил в рамках религиозной системы и что разработчики младшего ряда были хорошо знакомы со старшим рядом и его традициями. Этот вывод подтверждается тем фактом, что весь

этот процесс происходил в обществе, где грамотность была привилегией немногих. Ибо, хотя руны и были своего рода письменностью, они еще не успели стать средством обычного и повседневного межличностного общения. Для того, чтобы передать комплексные представления о какой-либо системе (например, о рунах), человек был вынужден *рассказать о них* другому человеку. В те времена будущий мастер рун не имел возможности отправиться в библиотеку, отыскать пыльный том, повествующий о давно забытой традиции, и вдохнуть в эту традицию жизнь.

Первый неизменный элемент системы — постоянство линейного порядка знаков, в особенности первых шести: F-U-TH-A-R-K; ни один из этих знаков Младшего Футарка не сменил своего положения относительно места в старшем ряду. Но, конечно, некоторые знаки старшего ряда выпадают, и образуется новый порядок. Единственным исключением из этого правила является :, [-R], переместившаяся в конец ряда. Это, возможно, происходит потому, что данная руна встречается только в *конце* слов, но, возможно, это связано и с сознательными попытками сохранить отдельные особенности старой системы *аттов*. Как мы успели убедиться, изучая древний период, деление на *атты* было неотъемлемой частью старшей традиции (см. эзотерические объяснения этому в гл. 9). Устойчивость этого необычного явления еще раз подтверждает, что здесь мы имеем дело с сознательными действиями религиозной среды. Первый *атт* младшего ряда состоит из первых шести знаков старшего, в неизменном порядке. Важно также, что второй и третий *атты* начинаются в младшем ряду теми же двумя знаками, что и в старшем,

то есть Н-Н и Т-В, соответственно. Это, в сочетании с необходимостью поделить на равные части знаки, следующие за вынужденно шестизначным первым *аттом*, потребовало перемещение : ᚼ : в конец ряда; в противном случае, третий *атт* должен был бы начинаться с : ᚼ :. В любом случае — преемственность, а на самом деле и упрочение, троичного деления алфавитного ряда — весьма примечательная особенность.

Другие, пусть и более простые, соответствия, также важны и удивительны. Достойно внимания постоянство формы знаков: одиннадцать из них остались без изменений, а три из изменившихся представляют собой чередовавшиеся в древности формы (т.е. : $\text{ᚼ}/\text{:}\text{ᚢ}$; : $\text{ᚦ}/\text{:}\text{ᛗ}$) и практически взаимозаменимые : $\text{ᚼ}/\text{:}\text{ᚦ}$:, исходно развившиеся из : ᛗ :. Таким образом, остаются лишь два вызывающих затруднение знака: : ᚩ :, ставшее : ᚦ :, и : ᚪ :, ставшее : ᛗ :. Это объяснимо с формальных позиций. Младший ряд в целом стремился все знаки с двумя вертикальными чертами превратить в знаки с одной, таким образом, сдвигая две вертикальные черты в одну, мы получим из них знаки : ᚦ : и : ᛗ :. Форма : ᚩ : уже существовала в старшем ряду, поэтому предпочтительней оказалось ее модифицировать — : ᛗ :. Выбор последней формы можно объяснить и с эзотерической точки зрения (см. гл. 10).

Еще одна замечательная особенность — преемственность названий рун и, следовательно, их фонетических значений. Хотя названия рун Старшего Футарка и неизвестны из письменных источников, сравнительное изучение языков, в которых эти имена упоминаются (т.е., древнеанглийский, древнеисландский и готский), в сочетании с изучением

идеографического использования старших рун (см. напр., кольцо из Петроассы, рис. 1.9), показывает, что поздние названия в самом деле представляют собой продолжение более древней системы. Древнескандинавская традиция сохранила названия рун в рунических поэмах (см. гл. 8). Единственное резкое отличие — руна :þ: [-R], *ýr*, «тис», («ветвь»), вместо :ψ: [-R], *elhaz*, «лось». Однако древняя альтернативная форма :þ:, согласно трактовкам, ранее имела определенное отношение к древесной символике (см. четыре космических оленя (= лося?) в ветвях Иggдрасиля). Кроме этого, вторая руна, :λ:, получила второе значение «моросящий дождь», что объяснимо с мифологической и космогонической точек зрения (см. гл. 10).

Поскольку сложно предположить, что две одинаковые системы одновременно развились в Швеции/Норвегии и в Дании, следует определить, где же именно возник Младший Футарк. Опираясь на факты, наиболее вероятной кандидатурой на это место следует признать самую южную часть Норвегии и прилегающие районы Швеции, где руническое Искусство процветало в течение всего древнего периода. Произошло это примерно в последние десятилетия VIII века. Отсюда Младший Футарк довольно быстро проник в Данию, где попал на благодатную почву, и вскоре оживил руническую традицию по всему Датскому архипелагу. В Дании он подвергся некоторым изменениям, став самой влиятельной моделью будущей рунической эволюции. Ситуация эта возникла в результате общего роста культурного и политического влияния Дании в этом регионе в то время.

Все вышесказанное подводит нас к обсуждению наиболее общеупотребительных разновидностей Футарка, приведен-

ных в систему в Скандинавии эпохи викингов. Несмотря на различия формы отдельных знаков, все они сохраняли постоянство внутренней структуры и организации.

Из Южной Норвегии и прилегающих районов Швеции — места возникновения исходной системы — Младший Футарк проник в Данию, где система знаков приняла тот вид, который представлен на рис. 2.3. Этот датский вариант вскоре стал самым распространенным из всех Футарков. Он просуществовал с IX по XI век и даже послужил основой дальнейших преобразований.

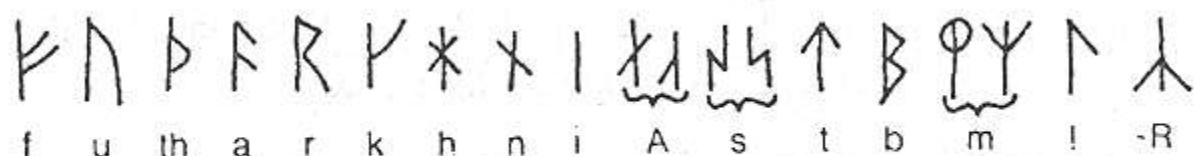

Рис. 2.3. Датский Футарк

В отдельных районах Скандинавского полуострова датский Футарк, однако, быстро преобразился. К 850 году в Южной Норвегии и Остерготланде (Швеция) был разработан упрощенный ряд, приведенный на рис. 2.4.

Рис. 2.4. Футарк из Рёк

Он известен в основном как алфавит из Рёк, по имени наиболее известной надписи, использующей этот Футарк — камень из Рёк. Эти формы знаков просуществовали лишь до второй половины X столетия, после чего их вновь сменили более стандартные датские формы знаков.

Помимо этих двух основных разновидностей Футарка, бытовавших в Скандинавии в эпоху викингов, в Швеции время от времени пользовались также радикально упрощенной системой, позднее названной рунами из Хельсинга (по провинции, в которой они были впервые найдены). В целом можно сказать, что ее знаки образованы из стандартных путем «убирания» основной вертикальной черты. Этот Футарк приведен на рис. 2.5.

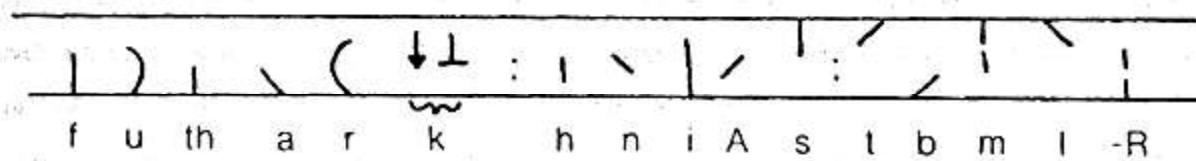

Рис. 2.5. Футарк из Хельсинга

Данный ряд нечасто встречается в надписях, и существует мнение, что он представляет собой нечто вроде рунической скорописи, используемой для бытовых сообщений и ведения делопроизводства. Возможно, им пользовались уже в десятом столетии, но наиболее известные надписи датируются серединой одиннадцатого. Хотя руны из Хельсинга — не более чем местный обычай, примечательно, что при этом они остаются частью общей древней традиции.

Надписи эпохи викингов

Практически все типы рунических памятников, связанных с древним периодом, представлены и в новом, однако наиболее распространенными в позднее время оказываются камни-памятники. Отчасти это объясняется их устойчивостью к разрушению. Тем не менее, по-прежнему широко представлены и различного рода талисманы. На

сегодняшний день обнаружено около пяти тысяч рунических памятников, относящихся к младшей традиции, но число их постоянно растет по мере того, как продолжаются раскопки поселений эпохи викингов.

Рунические мемориальные камни

Традиция высекания рунических надписей на могильных камнях (часто обнаруживаемых внутри могилы и выполняющих прямые магические функции) в раннее время, а в позднее — на камнях-памятниках с очевидно магическим значением, — восходит к древнейшему периоду. Камни *bauta*, разумеется, находились в тесной связи с захоронениями. Младшая традиция «ухватилась» за эту идею и сделала ее своим краеугольным камнем. В этом периоде подобные камни уже не обязательно находились в столь непосредственной близости от самой могилы, поэтому их лучше считать своего рода мемориалами. В Дании эта традиция возникла около 800 г. Следует заметить, что этот новый расцвет возрожденной рунической практики совпал с принятием реформы футарка, и, исторически, с угрозой со стороны христианства на юге.

Прекрасным примером могильного камня древнего типа, представляющего собой переходную форму между камнями *bauta* и мемориальными камнями, может послужить камень из Снольделев (см. рис. 2.6). Этот камень, датируемый периодом между 800 и 825 годами, был, по-видимому, исходно помещен в кургане, но надпись на нем роднит его с более поздними камнями-памятниками. Интересно также, что сам по себе камень использовался для отправления культа уже в бронзовом веке (ок. 1500—500 г. до н.э.). Об этом говорит все еще виднеющееся на

его поверхности (при соответствующем освещении) изображение солнечного колеса (свастики, см. пунктирные линии на рис.2.6). Надпись читается как:

*kun uAltstAin sunaR
ruhalts thulaR asalhauki (m)*

что может быть переведено как «камень Гунвальда, сына Рохальта, *тул* [тул — священнослужитель-чтец в культе Одина] в Сальхаугене.

Камень из Снольделев особенно интересен как исторический документ, во-первых, упоминанием официального титула в культе Одина (др.-исл. *thulr*, др.-англ. *thyle*), имеющего отношение к роли мага/священнослужителя, чтеца священного закона, заклинаний, песен-мифов и т.д., а во-вторых, могущественными священными символами, тремя переплетенными рогами для питья (символ культа Одина) и солнеч-

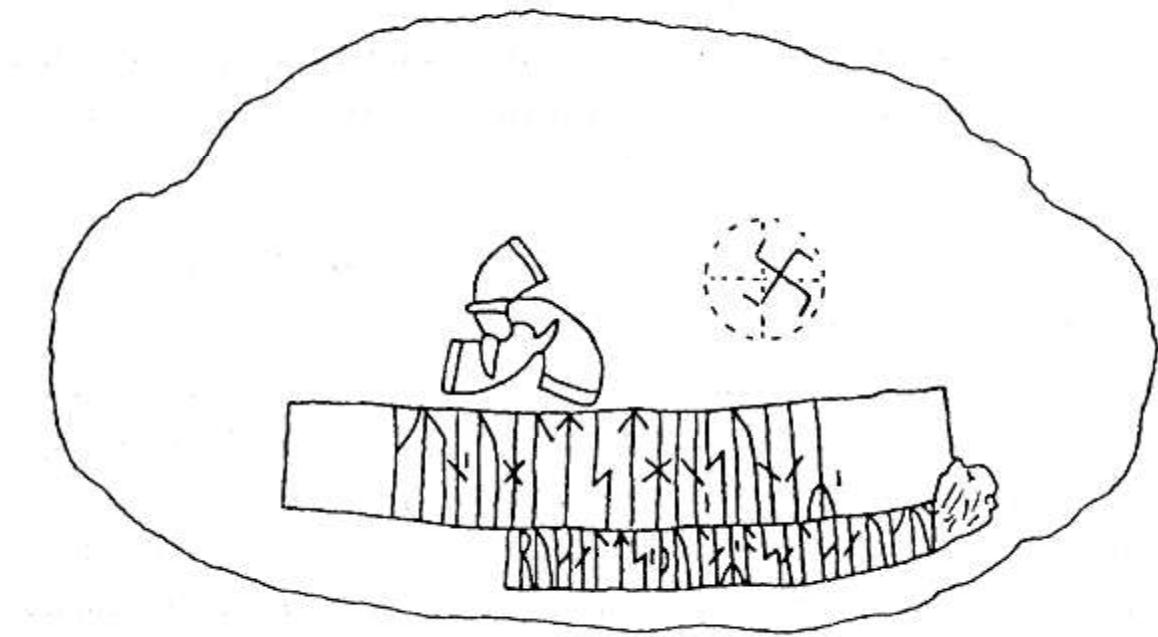

Рис. 2.6. Камень из Снольделев

ным колесом-свастикой. (Обратите внимание на то, как соотносятся позднейший и древний солнечные знаки.)

Классическим для традиции мемориальных камней можно назвать огромный камень из Стрё в южной Швеции (Сконе). Камень датируется примерно 1000 годом и представляет собой один из семи камней (два из которых с руническими надписями), некогда составлявших курган. Хотя насыпь кургана с тех пор и просела, он оказался в числе первых памятников, описанных Оле Вормом в 1628 году.

ᚠᚴᛁᛖᛚ: ᛗᛁᛏ: *ᛘᚱᚢᛗᚱ: ᚱᚴᛖᛖᛚ ᛑ/ᛚ: ᚠᚱᛖᛏ/ᛚ:
ᚠᚴᚢᚱ: ᛖᚱນᛏᚢᚱ: ᚫ/ᛚ: ᛁ: ᚠᚢᚱ: ᚠᚢᚱ: ᛏ/ᚾᚢᚱ: ।:
ᚠᚱ/ᚢᚱ:

Рис. 2.7 Надпись из Стрё

Текст надписи, знаки которой приведены на рис. 2.7, выполнен в виде зигзагообразной, змеевидной ленты. Надпись читается как

*Fadhir lét hoggva nínaR thessi oftir Azzur brythur simm, es
norr vardb dφdhr í vikingu,*

что в переводе с древнедатского языка означает: «Отец повелел вырезать эти руны после (=в память) брата своего Ассера, что умер на Севере викингом».

Камень из Стрё ясно демонстрирует мемориальное назначение этих сооружений. Необходимо привести здесь также еще несколько технических замечаний. Обратите

внимание, что двойные буквы не передаются на письме :***HŪHŪ**: =hoggva); на то, что :**λ**: может означать ng, а также на другие неоднозначности в орфографии надписи.

Этот камень показывает, что подобные сооружения воздвигались в память об участниках викингских походов, павших в чужих краях, что было нередким явлением. Он также свидетельствует о том, что для вырезания рунанимались мастера (профессиональные?) рун со стороны.

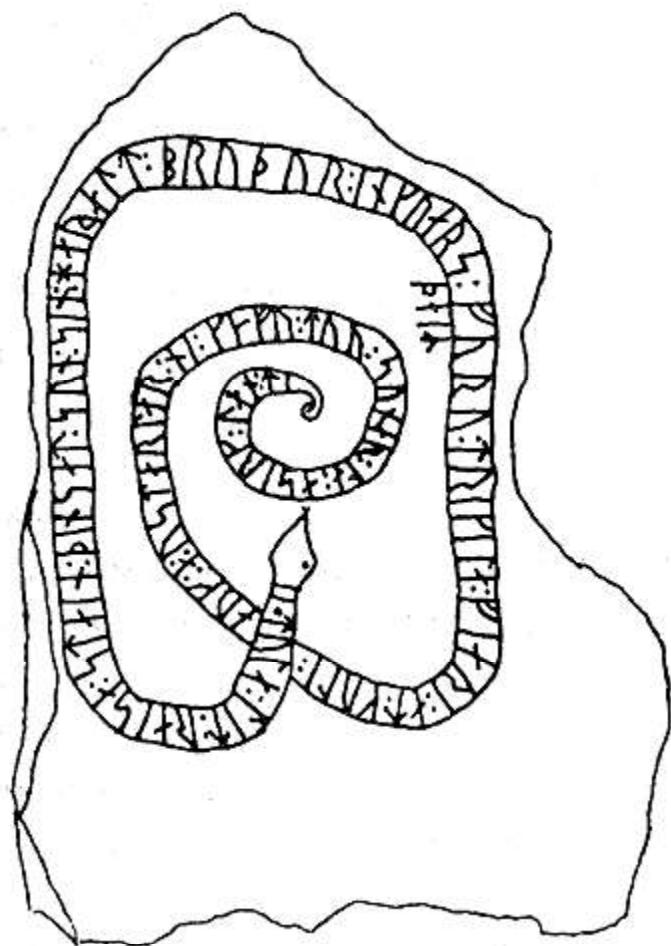

Рис. 2.8. Камень из Грипсхольма

Камень из Грипсхольма предоставляет прекрасный пример камня-памятника мифо-магического свойства. Он увековечивает память «брата Ингвара», погибшего

вместе с мифическим героем (Ингваром) на востоке. Прорисовка изображения на этом камне, относящемся к середине XI века, (размером шесть футов на четыре с половиной), приведена на рис. 2.8. Надпись на нем, начинающуюся с головы змеи, транслитерируется следующим образом:

*tula:lit: raisa: stain: thinsat: sun: sin: haralt: bruthur: inkvars:
(thaiR) furu: trikila: fiari: at: kuli: auk: a: ustarlar: ni: kafu:
tuu: sunar: la: asirk: lanti:*

Последняя часть надпись представляет собой стих. Всю же надпись в целом можно перевести как:

Тола повелел воздвигнуть этот камень в честь своего сына, Харальда, брата Ингвара.

*[Они] плыли храбро
далеко за золотом
и на востоке
дали [пишу] орлу;
погибли на юге
в Серкланде.*

(Обратите внимание, что двоеточия, обычно обозначающие границы между словами, иногда стоят посреди слов. В этом, возможно, следует видеть элементы магической шифровки.)

На более чем тридцати камнях из этой местности (окрестностях озера Мэлар) и этого времени надписи сообщают о людях, погибших на востоке с Ингваром. Здесь мы, по всей видимости, имеем дело с ритуальной мифоло-

гизацией смертей людей, погибших в походах на Русь и страны за ней в конце эпохи викингов. Ингвар, на которого ссылаются эти камни, предположительно — исторический персонаж, возглавивший великий поход на восток против исламского мира — Серкланда — примерно в 1040 году (Серкланд, «страна рубах» или «страна шелка», иногда в узком смысле относится к Персии). Тем не менее, нет никаких исторических данных, способных подтвердить, что когда-либо эта экспедиция имела место. Это, а также тот факт, что у этого Ингвара (его имя иногда писалось также как Ивар) было то же странное прозвище (*Víðhfadþmi* — «далеко странствующий»), что и у полумифического Ингвара (который, как полагали, жил в шестом или седьмом веке), заставляет нас предполагать, что в некотором смысле все, кто был убит на Востоке, ритуально считались «погибшими с Ингваром», героям мифического прошлого. О мифическом Ингваре упоминает «Круг Земной», ему посвящена целая исландская сага.

Стихотворные строки этой надписи интересны тем, что подтверждают существование в древности священного выражения — *erni gefa* («давать [жертвовать] орлу») — выражавшего сакральную природу битвы в связи с культом Одина.

Талисманы

В эпоху викингов и позднее талисманами по-прежнему могли становиться самые разные предметы. Некоторые из них — такие, как талисман из Квиннебю (см. ниже) — являлись именно и только волшебными предметами и не несли никакой иной функции, другие же были обычновенными предметами быта, превращенными в талисманы силою рун.

Знаменитое захоронение в корабле из Осеберга (Норвегия, конец IX века, возможно, — могила королевы Асы) содержало два предмета с руническими надписями — на ведре и на круглом столбе неясного назначения (выточенным из бука, восьми футов длиной). Возможно, последний предмет был частью рулевого механизма корабля. Надпись, выполненная норвежско-шведскими (рёксскими) знаками, приведена на рис. 2.9.

Для прочтения этой формулы требуются немалые знания в рунологии, однако можно выделить и буквальное ее значение:

Litil(l)-viss m(adhr)

Последний знак употреблен идеографически, обозначая собственное название (*madhr*), и весь текст может быть переведен как «у человека мало мудрости» или «человек [который] знает мало»; назначение его — оградить непосвященного от тайного смысла надписи.

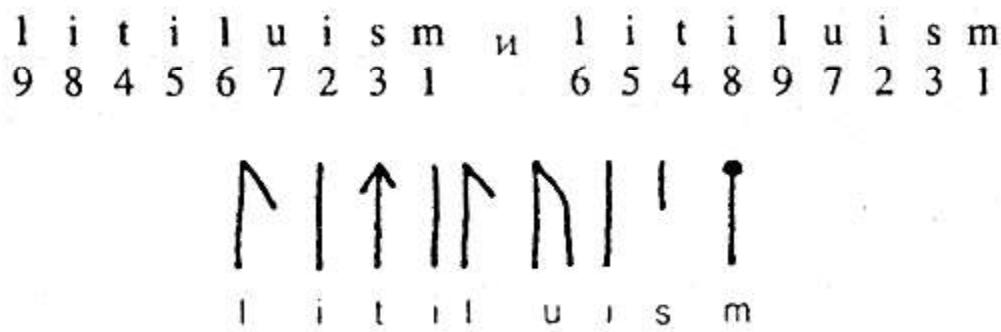

Рис. 2.9. Формула из Осеберга

Внутреннее, сокровенное значение формулы зашифровано известным методом перестановки знаков. В данном случае при помощи этого приема была скрыта знамени-

тая магическая формула *mistil*, совпадающая по значению со словом *mistilteinn*, побег омелы. Обратите внимание, что вторая половина слова *mistil* повторена дважды, равно как и другая часть формулы, *vil* (= др.-исл. *vél*, ремесло, мастерство).

Таким образом, скрытое послание читается как

mistil-til-vil-il
или просто *mistil-vil*.

На обычном древнеисландском эта фраза выглядела бы как *mistil-vél*, «ремесло омелы» — магическая власть над жизнью и смертью. Ссылка на этот волшебный миф содержится в рассказе о смерти Бальдра.

Еще одна надпись, превращающая предмет быта в талисман, найдена на прижимной планке ткацкого станка из Лунда (Швеция), датируемой примерно 1000 г. н.э. Этот интересный рунический текст предоставляет нам пример замечательного смешения любовной магии и проклятия, широко известного из скандинавских письменных источников. (См. также «Поездку Скирнира», строфы 25—36, в «Старшей Эдде» и слияние этих двух форм в «Саге об Эгиле», глава 72.). Текст на прижимной планке приведен на рис. 2.10.

Рис. 2.10. Формула на из Лунда

В более стандартизованном виде: *Sigvarar Ingimar afa man min grat*, что можно с уверенностью перевести как «Ингимару Сигвары моя печаль да достанется», затем следует магическая формула из восьми знаков: *aallatti*. Действенность надписи подкрепляется скрытой нумерологической символикой: в основном тексте двадцать четыре знака, в добавленном руническом заклинании — восемь. Предназначение надписи ясно: сделать так, чтобы любовное томление вырезавшего руны передалось мужу (или жениху?) Сигвары (по имени Ингимар); то есть последний должен так или иначе потерять Сигвару, чтобы она досталась вырезавшему руны.

И, наконец, последний образец предметов-талисманов эпохи викингов — медная пластина (около двух квадратных дюймов) из Квиннебю (остров Эланд), датируемая концом XI века. Это действительно замечательный амулет, который, к сожалению, мы не можем обсудить здесь во всей его сложности. Довольно пространный текст (144 знака) состоит из девяти строк, написанных бустрофедоном (так, как распахивают поле: справа налево, затем слева направо и т.д.). Подобная манера письма используется в рунических надписях еще с древнейшего периода. Тексту предшествуют шесть магических вязанных рун (первая из которых повреждена). Эти руны приведены на рис. 2.11. За этими знаками следует собственно текст, который можно перевести следующим образом:

*Славу тебе янесу,
Бофи. Помоги мне! Есть ли кто
мудрее тебя? И отведи
все зло от Бофи. Пусть Тор защитит*

его тем молотом, что от
моря пришел, вернулся от зла. Разум
да не покинет Боди. Боги
под ним и над ним.

За этим следует стилизованное изображение рыбы.

Обсуждая внешнее значение этого талисмана, следует обратить внимание на использование мифических образов для создания магической защиты. В данном случае, это — защищающая сила Тора его молот Мьёлльнир, который, настигнув источник «зла», всегда возвращается обратно. Важен также и образ богов, окружающих своего подопечного со всех сторон — он свидетельствует, что боги находятся не только сверху, но и снизу. Древнесеверное слово *illr*, обычно переводимое как «зло», сохраняет свое древнее значение «(нечто) враждебное, гибельное, тягостное, плохое, подлое» и т.д., в отличие от позднего христианского толкования, означающего абсолютную моральную категорию.

Рис. 2.11. Вязаные руны из Квиннебю

Технология вырезания рун

Материалы и техника изготовления рунических объектов — тот аспект рунического учения, которым часто пренебрегают. Именно в этой области «экспериментальная археология» мо-

жет сослужить большую службу, что, в свою очередь, может привести к более глубокому пониманию скрытых миров рун. Большая часть приведенных ниже сведений относятся как к старшему, так и к младшему периодам.

О некоторых технических моментах нам известно из самих рунических надписей. Например, помимо прямых материальных данных, из рунической терминологии известно, что рунические знаки именно *вырезались* на поверхности различных материалов. Наиболее общий термин, обозначающий этот процесс — древнегерманское *wrotu*, «я вырезаю», из которого развилось древнеисландское: *ristan* «вырезать». Эти термины родственны английскому *write* «писать», исходный смысл которого — также «вырезать» или «высекать».

Инструменты, которыми вырезались руны, практически неизвестны, и нам остается лишь строить предположения об их природе. Надпись на знаменитом Эггьюмском камне сообщает нам, что «железный нож не оставил на нем следа» (*ni sakse stAin skorin*). Отсюда нам известно о существовании запрета на употребление железа при вырезании рун с определенными целями; однако нам известно и множество примеров, когда рунические надписи на предметах могли быть вырезаны только железным ножом. Здесь мы явно имеем дело с руническим учением об элементах. Знаменитые надписи на рунических камнях эпохи викингов были определенно выполнены при помощи молотка и долота после обтесывания киркой и (или) топором. Некоторые надписи, возможно, даже делали кайлом, продалбливая поверхность по линиям знаков. Подобным образом сделана надпись на камне из Снольделев. Помимо вышеперечисленного, для создания магиче-

ких надписей использовали также ножи (см. «Сагу об Эгиле», гл. 44), и иглообразные инструменты (которыми вырезан, например, амулет из Квиннебю). Иногда эти иглы делались из отличных от железа металлов (бронза, медь и т.д.) или из неметаллических веществ (кость, камень).

Памятники материальной культуры также предоставляют нам обильные сведения о материалах, на которых вырезались руны. Более того, руническая терминология из литературных и эпиграфических источников даже позволяет делать выводы о том, насколько часто использовались те или иные материалы. Мастера рун прошлого определенно предпочитали дерево. Вся руническая терминология вращается в основном вокруг дерева, а не каких-либо других материалов. Очень часто слово *stave*, буквально обозначающее «доска» или «посох», используется как синоним слова *runa*. Английское слово *stave* происходит от формы множественного числа слова *staff*, «посох» (мн.ч. *staves*; ср. др.-исл. *stafir*). Это указывает на то, что исходно тайные знаки вырезались на небольших деревянных палочках (используемых в магии и для гадания), а сдвиг значений палка>знак произошел тогда, когда самый распространенный способ представления рун стал синонимом самого понятия. Хотя связь этих понятий уходит корнями в эпоху возникновения рун, древнейший пример замены слова «руна» словом *stave* относится примерно к 600 г. н.э. — ныне утраченный камень из Гуммарпа, надпись на котором гласила:

H Athuwol AfA
s Ate
st Ab Athria
¶ ¶

Это можно перевести как «Хатувольф расставил три знака: ᚠᚠᚠ».

Слово *stave* стало не только означать рунический знак, но постепенно взяло на себя и часть значений самого слова «руна», так что в древнеисландском слово *stafr* (чаще в множественном числе — *stafir*) означает не только «посох», «палка», «столб», но и — «знание», «тайное учение», «мудрость», «магический знак».

Руническая терминология так укрепилась в языке, что впоследствии во многих диалектах термины, относящиеся к латинскому алфавиту, формировались под ее влиянием. В древнеисландском языке знаки письменности называются *stafir*; и даже в отношении сложных магических знаков (др.-исл. *galdra stafir*, «магические знаки»), используется этот термин, хотя они зачастую писались пером и чернилами. Другие примеры того же явления — древнеанглийское *stæf* (буква, письмо) и древневерхненемецкое *stab* (доска, буква). Обратите внимание также на современное звучание слова «буква» в немецком языке — *Buchstabe*, при *Stab* = «палка, доска, жезл».

Другой забытый, но, тем не менее, принципиальный момент в рунической технологии, имеющий большое значение для современного рунического искусства, — окрашивание знаков и предметов, на которых они вырезаны. И на этот раз сами древнейшие надписи сообщают, что знаки действительно окрашивали — в них часто встречается глагол *fāhidō* (я выкрасил, окрасил). Более поздняя древнеисландская терминология сохранила прямое производное этой древнегерманской глагольной формы — *fá*, с тем же значением. Более того, мы знаем, что чаще всего было принято окрашивать руны в красный цвет

(красной окисью свинца, свинцовым суриком, или, чаще всего, охрой). Красная краска была преимущественно магической заменой крови (см. «Сагу об Эгиле», гл. 44). Сравнительная историческая лингвистика предоставляет нам обильные данные о магическом значении красного цвета у германских народов. Древнеанглийское слово *teafor* — древнее название красной охры; это же слово известно и в древневерхненемецком, где оно звучит как *zouber* («магия, гадание») и в древнеисландском — как *taufr* («талисманная магия, талисман»). Судя по всему, одним из древних способов «заниматься магией» было «окрашивание [красной охрой]» какого-либо символического предмета в сочетании с передачей магической силы. Этот прием подробно описан в упомянутом выше месте «Саги об Эгиле».

Из других цветов, особенно позднее, использовали черный (сажа), белый (раствор извести), а также синий и коричневый. Следы их иногда находят на рунических камнях. В эпоху викингов рунические камни представляли собой не привычные нам серые глыбы, а ярко раскрашенные вехи — маяки, издалека заметные во всех мирах.

Краска служила самым разным целям. Исходное ее назначение было, несомненно, магическим, но на нескольких уровнях. Руны окрашивались в цвет, отличный от фона (красный, белый, черный), чтобы они ярче выделялись на этом фоне. Кроме этого, цветом означались границы между словами — каждое следующее слово (или часть фразы) выделялось другим цветом. Есть даже данные, что некоторые руны не вырезались на камне, а только рисовались на нем! Это значит, что огромное количество рунических документов, возможно, просто утрачено навсегда —

краска с поверхности камней или деревянных предметов давно смылась или стерлась.

Язык надписей эпохи викингов называют обычно древненорвежским, древнешведским или древнедатским, в зависимости от диалекта, на котором сделана надпись. Тем не менее те, кто знаком с древнеисландским (древнесеверным) языком и основными аспектами рунического учения, без труда смогут расшифровать надписи на рунических камнях этой эпохи. Это объясняется тем, что скандинавские диалекты оставались практически однородными примерно до 1000 г., после чего началось разделение на западные (норвежский и исландский) и восточные (датский и шведский) диалекты. Но и после этого вплоть до конца эпохи викингов различия между этими языками были относительно незначительными.

Глава 3

Руны в Средневековье

(1100–1600 г. н.э.)

К середине XI века Эпоха Викингов подошла к концу и к 1100 году буйство варяжских набегов осталось практически в прошлом. Христианство стало официальной религией при монарших дворах и постепенно распространялось в народе. Однако из исторических источников этого неоднозначного периода известно, что практикуемое в те времена христианство, как правило, было не слишком ортодоксально, и на самом деле эта религия представляла собой смесь старых языческих и новых христианских верований.

Дания официально приняла христианство в конце X века; норвежцы, хотя и сопротивлялись долгое время чужеземным вероучениям и политической структуре, официально вошли в христианский лагерь в начале одиннадцатого века. В Швеции все происходило несколько сложнее. Уже в начале эпохи викингов в Швеции было некоторое количество христиан (ирландские рабы, не отказавшиеся от своих обычаяев), а благодаря продолжавшимся в течение всего одиннадцатого века походам миссионеров многие христианские формулы, переосмыслиенные язычниками, проникли в языческие религиозные практики. Одна-

ко до 1100 года Швеция официально не была христианской страной.

В этот период незначительных и нерегулярных начинаний большая часть организованной традиции рунического культа была уничтожена вместе со включающей ее языческой религией. Тем не менее, многие факторы, в числе которых слабость христианской идеологической базы среди скандинавского духовенства, исторически терпимые взгляды и отдаленность всего региона, состоящего из труднодоступных окраинных областей, способствовали сохранению рунической традиции среди сельского населения и мелкопоместного дворянства.

В католический период руны были даже поставлены на службу церкви — по крайней мере, с внешней точки зрения. Однако союз этот был, можно сказать, «бесовским» — средневековые мастера рун были все еще хорошо знакомы с древним учением, хотя и в неполном виде. Основной сферой их деятельности оставалась, по-прежнему, магия, хотя руны все чаще использовались в качестве средства повседневной передачи информации. Без поддержки со стороны организованной религии, руническая традиция быстро угасала. Тем не менее, ключевые моменты традиции сохранялись в процессе обучения посредством формального заучивания названий и начертаний рун, иногда в контексте повседневного письма. Этот процесс шел во всех частях германоязычного мира, и с ним мы еще не раз столкнемся в ходе дальнейшего обсуждения. Помимо этого формального сохранения традиции — ведомого хитросплетениями судьбы — выжили и внутренние архетипические образы рун, поскольку кровь древних эрилей все еще течет в наших жилах. Тайны рун как бы закоди-

рованы в этих образах, иначе называемых «коллективным бессознательным».

Реформация, начавшаяся в Швеции в 1527 году и чуть позже (1536) в Норвегии и Дании, принесла традиции как благословение, так и проклятье. Благословение заключалось в развитии шведского национализма и «расового сознания» в середине шестнадцатого столетия, поддерживавшего все стороны традиционной культуры. Последний католический архиепископ Уппсалы примерно в 1554 году сформировал из распространенных тогда верований идеологию сторготицизма. Проклятие пришло с волной нетерпимости, прокатившейся вскоре после принятия протестантизма. Результатом ее было преследование всех последователей древних обычаяев, особенно среди крестьянства и сельских жителей.

Неоднозначность шестнадцатибуквенного ряда не представляла никаких сложностей для посвященного мастера рун и прекрасно подходила для эзотерических практик, поскольку естественно оставалась в рамках систематической рунической структуры. Однако одновременно со всеобщим снижением уровня знаний появились попытки избежать неоднозначности шестнадцатибуквенного ряда при помощи введения так называемых «пунктированных рун» (др.-исл. *stungnar nínar*), впервые появившихся в конце X века в Дании. В начале это были лишь случайные добавления точек для устранения возможных разнотечений. Хотя эта практика явно указывает на то, что значение «бытового» применения рун возрастало, по крайней мере еще два столетия шестнадцатибуквенный рунический ряд, иногда с точками, оставался наиболее употребительным.

Точки эти ставились посредине вертикальной черты знака или рядом с ней, различая пары согласных по звонкости-глухости, например, b-p, d-t, g-k. Наиболее ранний вариант «пунктированных рун» приведен на рис. 3.1.

Рис. 3.1. Пунктироный Футарк

Система эта и далее изменялась в сторону сходства с латинским алфавитом, пока, наконец, не была приведена в соответствие с ним при короле Вальдемаре Завоевателе (1202–1241), когда был создан так называемый «рунический алфавит». Каждой букве латинского алфавита, принятой к тому времени системы письма в скандинавских языках, был поставлен в соответствие рунический знак.

В Норвегии XIII и XIV веков общеупотребительным был рунический алфавит, приведенный на рис. 3.2. Сходные процессы происходили во всей средневековой Скандинавии, включая Исландию, где в самом начале XII века Ари

Рис. 3.2. Русский алфавит

иин Фроди и Тороддур Рунмейстари создали расширенный, стандартизованный «Футорх» в качестве альтернативы латинскому алфавиту.

Средневековые надписи

В течение этой эпохи появляется множество новых способов применения рун и рунической магии. Многие древние традиции сохранялись в отдаленных областях; одновременно с тем возникали и новые сферы использования рун, нередко заменявших буквы латинского алфавита. Кроме того, сохранилось множество историй о рунах и рунической магии в Исландии XIII и XIV веков, где, вне сомнения, руны по-прежнему широко использовались в сокровенных искусствах.

Традиция возведения рунических камней-памятников, *bauta*, сохранялась на острове Готланд вплоть до 1700 года! Несмотря на то, что внешне они выдержаны в христианском духе, многое в них — как в символике, так и в структурных особенностях — напоминает о древних обычаях. Возможно также, что знатоки рунической эзотерики тех времен благоразумно старались сокрыть их тайное значение.

«Священные знаки» (символы-идеограммы) на этих камнях, как правило, обладают двойным значением.

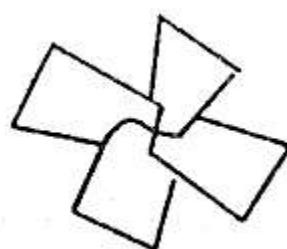

Рис. 3.3. Знак свастики/креста

Крест обычно изображался равносторонним, иногда в середине его помещалось солнечное колесо — свастика, как на рис. 3.3.

Этот графический мотив и вариации на его тему встречаются вплоть до конца обозначенного периода. Есть спорные мнения, что подобный крест замещает собой знак *Ægishájlmr* («Шлем ужаса»), изображавшийся в подобном контексте в языческий период. Типичный пример постхристианского камня *bauta* — уппландский камень из Морбю (рис. 3.4). Он следует своеобразной традиции того времени (раннехристианский период, 1050—1150 гг.) воздвигать в честь умершего родственника мост, а также

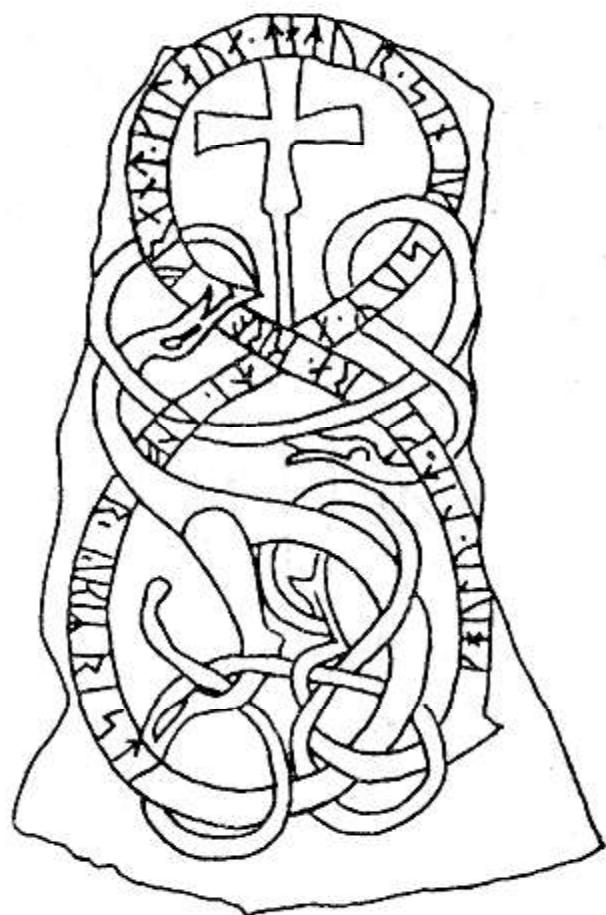

Рис. 3.4. Камень из Морбю

памятный камень, связанный с мостом. Все это делалось для спасения души (др.-исл. *önd* или *sál*) покойного. Знаки на камне из Морбю можно прочесть как:

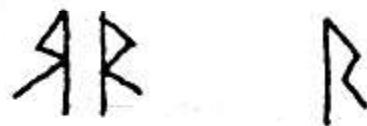
khulu lit kira bra f(u)rant kilau(h)a tatur sin(a) uk sum ati ulfr übir risti

Надпись несложно перевести: «Гудлауг повелела возвести этот мост ради [спасения] души Гиллауг, дочери своей, на которой женился Ульфр. Опир резал [руны]». Камень «подписан» Опиrom, одним из самых знаменитых повелителей рун древности.

Обычай изготовления рунических талисманов (*taufr*) дожил до нового времени, а в средневековье пользовался широкой популярностью. Однако поскольку они, в основном, резались по дереву (причем обычно на очень маленьких кусочках), а с течением времени — все чаще писались на пергаменте, сохранилось их очень мало. Нередко мастера рун уничтожали свои талисманы после завершения

Страна А

Страна В

Рис. 3.5. Жезл из Саркинда

ния обряда; кроме того, немало их было уничтожено и в ходе преследования магов-рунемейстеров после Реформации.

Пример средневекового магического талисмана — реберная кость (около 30 дюймов длиной), найденная в старой Саркиндской церкви в Остерготланде (Швеция) и относящаяся к XV веку. Кость, возможно, использовалась в качестве волшебного жезла (*göndr*); на ней нанесена сложная надпись, приведенная на рис. 3.5.

Первая половина стороны A читается как *thaet tae refen* («это реберная кость»). Вторая состоит из сложной вязаной руны с неясным значением. В ней может быть скрыто имя волшебника, возможно также, что это сочетание рун, обладающих конкретным магическим действием. Эту сторону надписи замыкает размашистая руна *Hagall*, в эзотерической школе того времени обладавшая хорошо разработанной космической символикой, связанной с Мировым Древом и образом зародыша Вселенной. Три руны R на другой стороне призваны воплотить и направить магическую силу колдуна-вички, что напрямую связано с эзотерическим значением данной руны.

Помимо подобных архаических сакральных применений, руны использовались также в новых, более повседневных областях — в качестве средства связи. Мы знаем, что подобное применение их в XIII и XIV веках было достаточно распространено, поскольку поздние саги часто упоминают отправление рунических посланий на специальных дощечках (*týnakefli*). Так, в «Саге о Хаконе, сыне Хакона» из «Круга Земного» о таком применении рун говорится несколько раз. Но самое значительное

подтверждение того, что руны использовались в качестве средства переписки, было найдено при раскопках в районе доков в Бергене, где обнаружили десятки подобных посланий. Среди них встречаются как простые, вроде записок от жены к мужу с просьбой вернуться домой из местной таверны, так и столь интригующие, как, например, следующая, датируемая началом XIII века:

Я прошу вас оставить вашу сторону. Вырежьте послание сестре Олафа Хептусвейна — она в монастыре в Бергене — и спросите совета у нее и ее родственников, когда вы хотели бы прийти к соглашению. Вы, несомненно, не будете так упрямиться, как граф...

Далее следуют знаки, которые пока не удалось удовлетворительно перевести, но которые транслитерируются как :atu:kena:ni:baetu:. Возможно, что в записке зашифровано некое тайное сообщение. Тем не менее, с поверхностной точки зрения, она явно представляет предложение члена одной партии или фракции к члену другой с просьбой оставить свою сторону и присоединиться к стороне автора послания, но сделать это нужно тайно через третьих лиц (женщину в монастыре).

Рунические знаки все чаще появлялись на страницах рукописей, вначале благодаря сознательным попыткам отдельных ревнителей старины — таких, как Ари и Тороддур — сделать руны альтернативой латинскому алфавиту. Возможно, ранее существовало множество рунических рукописей, но до нас дошла лишь одна из них, имеющая сколько-нибудь значительный объем — это так

называемый *Codex Runicus*. Руны или руноподобные знаки в некоторых манускриптах использовались также идеографически, обозначая либо название руны, либо некий символ. Так, например, в *Codex Regius* (манускрипте, содержащем «Старшую Эдду»), руна :Ψ: часто заменяет собой слово *madbr* (муж, человек). Многие рукописи содержат также отдельные строки, написанные рунаами, и трактаты о рунах (например, рукопись, принадлежащая перу немецкого ученого-монаха Рабануса Мауруса). Не следует забывать и о важных данных, предоставленных книгой *Galdrabók* — в ней представлены руны и руноподобные знаки, тайные знаки и т.д., в устойчивом магическом контексте.

Рунические поэмы — главный пример употребления рунических знаков в рукописях, но о них речь пойдет отдельно в главе 8.

И все же только рукопись «Законов Сконе» (*Skaanske Lov*), более известная под латинским названием *Codex Runicus*, сохранила до наших дней свидетельство попытки заменить руническими знаками латинский алфавит. Данный манускрипт, по всей видимости, относится к XIV веку. Позднее попытки «возродить» руны в качестве повседневного письма нередко предпринимались любителями старины, некоторые из которых были достаточно серьезными учеными и в своих верованиях приближались к язычеству (например, Йоханнус Буреус, о котором см. ниже).

Помимо этого, руны широко использовались при изготовлении календарей — *rim-stocks*. Номинально их функции были вполне христианскими (вычисление праздничных дней), но тот факт, что при создании этих предметов

по крайней мере с начала XIV и вплоть до XVIII века использовались практически исключительно руны, доказывает неуничтожимость рунической традиции в скандинавских странах⁹.

⁹ Как факт, как минимум любопытный для русскоязычного читателя, следует отметить, что в северо-западной части балто-славянского региона (восточно-балтийское и беломорское побережья) традиция использования рунических символов при создании деревянных календарей-посохов сохранялась почти на полтора столетия дольше — вплоть до конца XIX века (см., напр.: А.В.Платов. *Руническая магия*. М., 1994). — Прим. ред.

Глава 4

Руны в Новое Время (1600–1945)

Начало этого периода исторически связано с Веком Реформации. В это время все более значительной становилась формальная разница между представлениями ученых, сознательно пытавшихся перестроить и восстановить структуру древнего знания, и представлениями народа, бессознательно это знание хранящего, несмотря на постоянно меняющуюся форму. Различия между возрождаемой и выживющей традициями накапливались. У каждой из них были свои преимущества и свои недостатки.

Деятели Возрождения уже в те далекие времена обращались к древнейшему периоду и к Эпохе Викингов и, таким образом, реально могли установить некую связь с наиболее «чистыми» и традиционными формами, в то время как народная традиция (как показывает нам *Galdrabók*) всегда отличалась готовностью вбрать в себя чужеродные элементы, постепенно теряя из вида исходную систему (как, например, было с латинизацией «рунического алфавита»). Однако фольклор был напрямую привязан (пусть бессознательно и несовершенно) к элементарным формам древнего мировоззрения, чего нельзя было сказать об ученых деятелях Возрождения. Последние проходили обучение в «классической» традиции, основан-

ной на иудеохристианском базисе, и посвящались в adeptов обширной герметической магической школы. Таким образом, их попытки возрождения старины неминуемо совершались под влиянием более поздних традиций. Однако их усилия и новаторские исследования нередко давали им возможность выйти за рамки этих представлений, возможность выйти напрямую к древнему знанию.

Первым центром рунического возрождения после того, как оно надолго вынуждено было отступить в отдаленнейшие сельские местности и забытые окраины культурного пространства, стала Швеция. Примерно к 1600 году Швеция стала приобретать значение новой державы мирового значения, полной гордости за славное прошлое и великих планов на будущее. Сочетание интеллектуальной свободы, которая была дарована Реформацией шведской интелигенции (но, разумеется, не народу!), с растущим национальным движением привело к канонизации идеологии, называемой сторготицизмом (меглеоготицизмом). Корни этой идеологии, вероятно, уходят вглубь к представлениям древнейших времен, и впервые она дала знать о себе в конце XIII века, через столетие после крещения шведов. (Почти мифическое значение в сторготицизме придается народу, именуемому готами.) Со временем слово и понятие «гот» и «готический» приобретали все новые значения, и идеи эти получали разнообразное продолжение. Первое упоминание об этом явлении, превратившемся впоследствии в «готскую мифологию», встречается в записях церковного суда, происходившего в Базеле в 1434 году, где испанцы заявили, что в данном деле имеют преимущество перед англичанами, поскольку они (испанцы) суть то же, что и готы, а, следовательно, и более

древний народ. На это шведы ответили, что в таком случае прецедент принадлежит Швеции, поскольку шведы — исконно готская нация и основная ветвь этого народа.

Сторготицизм превратился в оформленную доктрину под пером Йоханнеса Магнуса, последнего католического архиепископа Уппсалы, в книге *«Historia de omnibus gothorum sveonitique regibus»* (1554). В его формулировке сторготицизм тесно связан с древнееврейской мифологией, а Швеция является первой страной, основанной после потопа потомками Иафета. В Великобритании в это же время были популярны весьма похожие мифологические изыскания. В значительной степени мифическая история Магнуса была направленной в нужную сторону фантазией, в которой он, по соображениям престижа, связывал шведов с древними евреями и утверждал, что вся древняя мудрость (в том числе — мудрость древних греков) привнесена в мир шведами. Также полагалось, что рунический «алфавит» — древнейшая (за исключением, разве что, древнееврейской) письменность на земле.

Эта «мифология» оказала большое влияние на последующее поколение сторготицистов, совпавшее по времени с Реформацией в Швеции и превращением страны в мировую державу. Великим реформатором сторготицизма стал Буреус, или Йохан (Иоганн) Буре (1568—1652), наставник и советник короля Густава Адольфа. Сторготицизм к тому времени стал практически религией, в историческом отношении детально разработанной Йоханнесом Мессениусом в его книге *«Scandia Illustrata»*. Однако для нас больший интерес представляет Буреус.

Это был первый выдающийся деятель рунического возрождения. Его научные познания были весьма значи-

тельны, и одним из самых важных аспектов его деятельности был сбор рунических надписей по всей территории Швеции. К концу жизни ему удалось прочесть примерно четверть известных на то время надписей. В 1630 году Буреус стал Королевским Антикваром, до этого возглавлял кафедру истории в Уппсальском Университете. В 1620 году было объявлено, что все будущие председатели этой кафедры должны владеть «руническим» наречием (т.е. древним языком, представленным рунами) и уметь понимать рунические знаки. В период между 1599 и 1611 годами Буреус написал три книги, посвященные рунам, включая небольшое иллюстрированное издание надписей, книгу «*Runarafst*», и вводное пособие по рунам. Хотя академические достижения Буреуса весьма велики, в этом отношении его значительно опережал его же современник, Дан Оле Ворн. Однако научные изыскания представляли только часть интереса Буреуса к рунам.

Вскоре после 1600 г. Буреус начинает разрабатывать систему, названную им *Адулруны*, — систему, в которой руны находят применение в мистико-магических целях. Хотя говорят, что Буреус научился чтению рун у крестьян отдаленной Даларны, он, тем не менее, не собирался развивать народную традицию, а предпочел приложить руны к тому магическому учению, с которым уже был знаком, а именно — к «христианскому каббализму». Система *адулрун* была просто построена по аналогии к древнееврейской традиции «Сефер Йециры» (которую Буреус, как точно известно, читал). До сих пор не вполне ясно, насколько исконно германские традиции (в частности, руническая) повлияли на формы «популярной» в средние века магии, однако в любом случае для этих времен

характерна теоретическая база, которую можно определить как «христианскую», в значительной степени отличная от народных традиций. Основные источники, которыми пользовался Буреус, — это труды Парацельса и подражавших ему авторов (т.е. такие, например, книги, как *Liber Azoth* и *Arbatel*), творчество ранних розенкрайцеров и труды Агриппы Неттесгеймского. Основная применяемая им руническая техника была разновидностью *темуры* (каббалистической процедуры, включающей перестановку букв в слове для получения нового, «сокровенного» значения). Буреус верил в то, что все знание некогда было *единным*, и, поскольку познания готов, представленные рунами, были древнейшими из всех, то использование системы *адулрун* давало ему доступ к глубинам мудрости. Буреус, однако, не считал себя новым язычником. Напротив, он полагал себя «истинным» христианином, и верил, что почитание Бога и овладение искусством молитвы весьма важны для достижения успеха в его рунической системе.

В 1613 году Буреус еще глубже погрузился в эзотерические аспекты собственных учений, особенно увлекаясь апокалиптическими спекуляциями. К началу 20-х годов столетия местные авторитеты церкви начали косо смотреть на еретические теории Буреуса, но его связи при дворе защитили его от преследования церковью. Он настолько искренне верил в приближение Судного Дня, что раздал все свое имущество бедным в 1647 году — по его расчетам, году Апокалипсиса — и прожил после этого еще пять лет, благодаря королевскому вспомоществованию.

Работы Буреуса важны по двум причинам: во-первых, они положили начало научному изучению рун, а во-вторых,

в них руны вновь приобрели значение сложной магической и философской системы. Однако бесплодность результатов его усилий на этом последнем поле деятельности очевидна.

Все движение сторготицизма имело далеко идущие политические следствия. На его националистической волне король Густав Адольф порвал с католической церковью и приступил к реализации собственных национальных программ, духовно подкрепленных идеями сторготицизма. В религиозных же кругах образовалась прослойка элиты, для которой Реформация была прикрытием для создания «готической веры». Центром этой новой национальной религии при поддержке короля стала канцелярия Королевского Антикварного общества с Буреусом во главе.

Руны играли немаловажную роль во внутренней структуре этой религиозной системы, но использовались также и для более практических целей. Буреус разработал скоро-писный рунический шрифт, которым надеялся заменить латинский алфавит. Во время Тридцатилетней войны шведский генерал Жакоб де ла Гарди вел переписку с полевыми командирами, используя руны в качестве шифра.

Со временем Швеция стала терять статус мировой державы, началась эпоха Просвещения, доктрины сторготицизма и теории людей, подобных Буреусу, потеряли популярность у власти имущих и вновь попрятались по темным углам.

Новый прорыв в рунических исследованиях начался с периодом Романтизма в Европе, почти столетие спустя — на стыке XVIII и XIX столетий. Ярче всего (если говорить о подлинном возрождении традиций) этот прорыв проявился опять-таки в Швеции, где в 1811 году поэты и общественные деятели Эрик Густав Гейер и Пер Хенрик

Линг основали Готскую Лигу (Gotiska Fögbundet). Их движение было связано, в основном, с литературой, но, тем не менее, это была серьезная попытка возродить дух древности.

С другой стороны рунические традиции продолжали сохраняться в народе по всему германскому миру и в его колониях. Это было особенно характерно для Скандинавии, где руны и руническое письмо все еще использовались как для повседневных нужд, так и для заговоров.

В Скандинавии и на островах Северной Атлантики рунический алфавит в качестве письменности дожил до двадцатого века. Особенно этим отличались отдаленные районы — Даларна в Швеции и Исландия. Рунический алфавит оставался чисто руническим до середины XVIII столетия, когда отдельные знаки начали замещаться латинскими буквами, и письменность стала смешанной. Помимо этого, руны также использовались при составлении календарей (*rim-stocks*). «Вечные» календари этого типа появились в Скандинавии в Средние Века; вырезались они всегда из кости или дерева. До XIX века эти календари служили основной системой отсчета времени на Севере.

Рунические знания продолжали жить в народе; древние знания и мастерство сохранялись в обыденных сферах применения рун. В отдаленных уголках Скандинавского полуострова встречались певцы рун, способные совершать магические действия посредством *гальдра* (*galdr*), а в Исландии магические практики, использующие руны и *гальдраславы* (*galdrastafir*, подобные рунам магические знаки), существовали по крайней мере до XVII столетия. И в народной среде, и в научной (как мы только что убедились) элементы «магии власть имущих» (т.е. иудео-

христианские) внедрились в руническую систему и стали ее неотъемлемой частью. Но все, кто знаком с книгой *Galdrabók*, написанной в XVI веке (впрочем, и в XVII веке ею продолжали пользоваться и еще вносили в нее дополнения), знают, что методы, лежащие в основе народной традиции, остались практически неизменными с древнейших времен.

Имеются неоспоримые данные, что и в южной части германского мира сохранялись подобные рунические традиции. В немецком Шварцвальде найдено одно из самых замечательных подтверждений этому — так называемые *Heidenhäuser* («языческие дома»). Это очень большие деревенские строения, в которых молотильный ток и другие части риги украшены магическими идеограммами, некоторые из которых, несомненно, имеют руническое происхождение. Многие из них представляют собой простые руны, например, :♦ + :, другие — вязанные руны или сакральные знаки, например . Здания, в которых встречаются эти знаки, датируются в основном концом шестнадцатого — началом восемнадцатого столетий. Возможно, что знаки вырезались определенной группой «посвященных», все еще сохранявших знание символов и принципов магической работы с ними.

Похожие магические знаки обнаружены также в германском Гарце, и, если верить отдельным исследователям, значительная часть средневековых символов ведет свое происхождение от формы рунических знаков. Сохраняются, однако, не только формы, но также и сопровождающие их идеи. Несмотря на это, как в Германии, так и почти во всей Северной Европе события 1914–1918 и 1939–1945

годов практически уничтожили остатки этой культуры. Это был тот темный час, за которым приходит рассвет.

Реликты подобного рода обнаруживаются не только в Европе, но и в Америке. Здесь речь пойдет не о противоречивых «американских рунических камнях», но о живой магической традиции «голландских» немцев в Пенсильвании. В XVIII веке эти переселенцы привезли с собой значительное магическое наследие, главным инструментом в практиках которого служат «*hex*-знаки». Термин этот, видимо, возник от неверно понятого в давнем прошлом немецкого *Sechszeichen* («шестерной знак»), названного так потому, что наиболее древние и самые распространенные знаки этого рода создавались на основе шестиконечной звезды или креста вроде того, что изображен на рис. 4.1.

Слово *hex*, возможно, столь же древнее, поскольку пришло из сакрального языка германцев и исходно связано со «священным окружением» и людьми (особенно женщинами), практиковавшими в его рамках свои искусства¹⁰.

Подобные «*hex*-знаки» — это нечто вроде германских янтарей, используются они во всевозможных магических целях. Знак рисуется яркими красками на круглом диске (как правило, деревянном), и помещается в важных местах — снаружи амбара, дома, внутри дома — или даже носится на себе, как амулет. И снова мы видим, насколько важным в традиции оказывается социальный аспект. По-настоящему действенные знаки может изготавливать только посвященный — *Hexenmeister*, а свои действия он сопровождает заклинательной формулой. Одно такое заклинание, известное в Южной Каролине, даже призывает Тора!

¹⁰ Нем. *Hexe* — «ведьма, колдунья, чародейка». — Прим. перев.

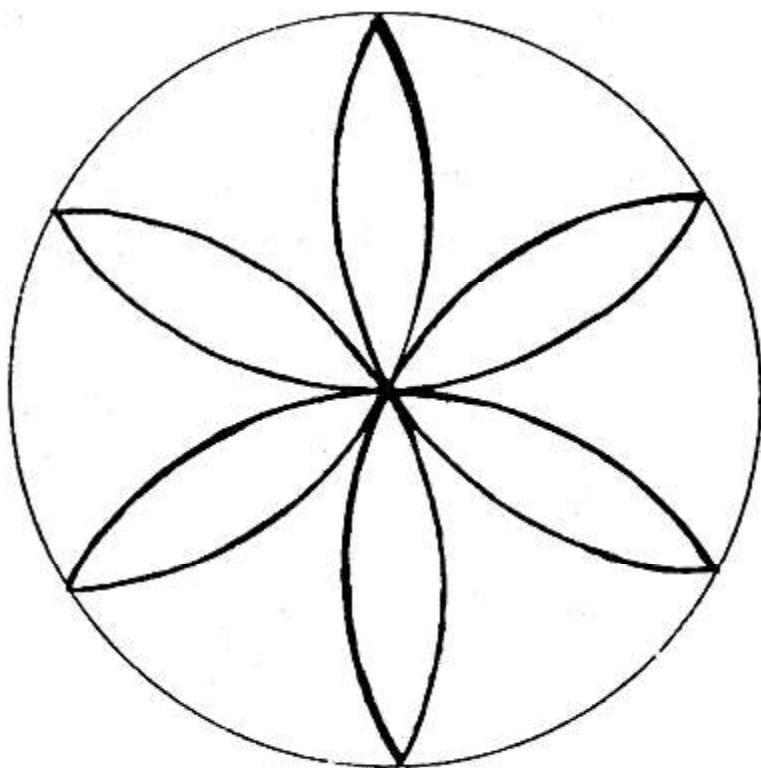

Рис. 4.1. Схема *hek-знака*

В этой части американской истории еще немало темных мест, заслуживающих большего интереса с нашей стороны.

Носители народной традиции нередко остаются в неведении относительно исторических деталей собственного прошлого и постоянно воссоздают систему заново в соответствии со своим окружением и нуждами. Этот процесс естественен и вполне здоров; однако, с проникновением в народную традицию чуждой для нее идеологии он становится все менее эффективным, а в традиции остается все меньше жизни. В этих обстоятельствах потребовались новые инструменты, с помощью которых можно было бы вернуть утраченную жизнь и мудрость древнего наследия. Духовные силы, необходимые для этой задачи, возродились к жизни с началом XIX столетия в Северной Европе под

знаменем литературного романтизма и академической филологии.

Когда в конце девятнадцатого столетия стало известно, что между языками Индии и Европы есть определенное родство, в Северной Европе и в Германии образовалась весьма значимая школа мыслителей, пытавшихся поставить изучение этих языков и культур на научную основу. Так ознаменовалось пришествие века Романтизма. Термин этот во многих отношениях неудачен, поскольку деятели северного Романтизма интересовались, в основном, германским миром, в отрыве от классической античности. Возможно, вернее было бы обозначить это движение как «Германизм». Так или иначе, интерес к явлениям германской культуры, их происхождению и взаимоотношениям с более глобальным индоевропейским миром, быстро рос. Значительный вклад в эту область внес Якоб Гримм, который вместе с братом Вильгельмом изучил множество рукописей и собирая народные сказки. В результате этой их деятельности были практически заложены основы таких дисциплин, как сравнительные религиоведение и мифология, историческая лингвистика и фольклористика. Открытый Якобом Гриммом закон, известный сегодня как закон Гримма, продемонстрировал закономерности, по которым германские корни выводятся из индоевропейских, а также связи германских языков с другими языками индоевропейской группы (с санскритом, латынью, древнегреческим).

Параллельно с лингвистическими изысканиями исследовались и религии, представленные в изучаемых текстах — Эddaх, Ведах, произведениях Гомера, ирландских сагах, — и сравнивались имена богов; так развивались школы научной мысли, интерпретирующие различные мифологии. Как и

следует ожидать, многие из теорий того времени кажутся сегодня довольно наивными, но путь реконструктора тернист по определению. Детали этого исторического процесса слишком сложны, чтобы вдаваться в них на страницах данной книги, однако следует упомянуть две теории, разработанные ранними исследователями этой области. Для одной из них была характерна тенденция интерпретировать все «натуралистически» и, соответственно, рассматривать мифологию как простое отражение природных явлений, что, по современным представлениям, представляет собой лишь часть функции мифа. Вторая тенденция, противоположная, металась между утверждением, что мифология была созданием античных жрецов или правящего класса, и идеей, что миф — это лишь развитие сказок из более простой народной традиции. Осознание этой дилеммы потребовало определенной проницательности, и впоследствии оно стало важной концепцией.

Значимость этих ранних работ в том, что именно тогда исследования в этих областях впервые были поставлены на научную основу. Непременной составляющей такого подхода является тщательное изучение всех возможных данных. Если относиться к делу объективно, но при этом сохранять интерес к предмету, завеса негативных (христианских) психологических предубеждений спадает, открывая доступ к самым архаичным пластам идеологии.

Возрождение магии

Возрождение рунической магии началось лишь в первые годы XX столетия, но у этого движения были многочисленные истоки, и само оно было многогранно. Конец XIX века

застал также приход спиритуализма и оккультизма в массовую культуру. Самой влиятельной ветвью этого движения была *теософия*, разработанная Еленой Петровной Блаватской и пропагандируемая Теософским Обществом. С обновлением интереса к оккультному совпало и возрождение германизма, называемое также нео-романтизмом. Одновременно с этим в политике наблюдался рост пангерманистских тенденций, последовавший за объединением Германской империи в 1871 году.

Все эти факторы вступали во взаимодействие с последними теоретическими достижениями в мифологии, религии, науке (особенно дарвинизме) и философии. Из этой гремучей смеси возникло неоднородное Тевтонское Движение (*Deutsch-Bewegung*). Приверженцы этого течения во всем интересовались практической стороной дела. Далекие от того, чтобы философствовать в башне из слоновой кости, они надеялись изменить окружающий их мир. Целью их было возвращение общества к дохристианским корням (в их представлении). Даже те из них, кто формально считал себя христианами, отвергали большую часть христианского наследия, заменяя его германской мифологией и народными сказками. Эта ветвь движения обычно выступала под флагом тевтонских христиан (*Deutsch-Christen*). Другие же, в некотором смысле более искренние участники этой социальной революции, открыто отвергли христианские традиции и вернулись к почитанию Всеотца¹¹.

Самой значительной фигурой этого периода рунического возрождения был Гвидо фон Лист — *Мастер*, как его

¹¹ Всеотец — одно из имен бога Одина. — Прим. ред.

называли ученики и последователи. Родился он в обеспеченной венской семье, традиционно занимавшейся торговлей. Юный Гвидо рано начал интересоваться естественными и оккультными науками, хотел стать художником и ученым, но пошел по стопам своего отца, начав карьеру предпринимателя, — возможно, отчасти из чувства долга. Рассказывают, что в четырнадцать лет, стоя перед разрушенным алтарем в катакомбах Венского собора святого Стефана, он заявил: *Wenn ich einmal gross bin, werde ich einen Wuotan-Tempel bauen!* («Когда я вырасту, я построю храм Вотана!»).

В эти ранние годы в свободное от профессиональных обязанностей время Лист исследовал горные районы от родной Нижней Австрии до Швейцарии. В 1877 году его отец умер, и Лист смог уделять больше времени своей деятельности в качестве художника, мистика, поэта и пророка. Период с 1877 по 1889 годы был для Листа смутным и нелегким; в конце этого периода вышел в свет его двухтомный роман «Карнунтум». Это историческое повествование изображает столкновение римской и германской культур на Дунае — любимую тему его работ. Роман пользовался успехом как у читателей, так и у критиков.

В следующие несколько лет (1889–1891) Лист целиком уходит в науку и самопознание и к концу этого периода выходит на новый уровень, свидетельствующий о произошедшем инициатическом озарении. В 1891 году он опубликовал двухтомник «Тевтонские мифологические ландшафтные образования»¹², представляющий собой геоман-

¹² *Deutsch-Mythologische Landschaftsbilder.*

тическое исследование мегалитических памятников, курганов, земляных укреплений, замков и других священных мест в Нижней Австрии, а также своего рода катехизис собственной философии — «Непобедимость: очерки германской философии»¹³. В этих работах уже проглядывает изящество и искушенность его будущих систематических трудов.

На германоязычные страны в эти годы идеология теософии оказывала большое влияние, и, хотя отношение самого Листа к Теософскому обществу не вполне ясно, по всей видимости, его философия и космогония оказали на Листа определенное влияние. Следует, однако, признать, что в этих вопросах *Мастер* был величиной, по крайней мере, равной мадам Блаватской. Известно, что многие выдающиеся теософы того времени были также последователями Листа.

Карьера Листа как писателя между 1891 и 1902 годами подходила к завершению — впереди его ждали дела большей важности — однако, для него это были годы наибольшего литературного успеха. Он опубликовал несколько драм и свой второй большой роман в двух томах — «Пипара».

Год тысяча девятьсот второй стал в духовном развитии Листа переломной точкой. В этом году он перенес хирургическую операцию по удалению катаракты с обоих глаз. В течение одиннадцати месяцев он был практически незрячим. Похоже, что в это время Лист испытал инициатическое переживание, открывшее его внутреннему взору тайны рун, подобно тому, как это описано в *Rúnatalr Ódhins* в «Речах Высокого» (см. главу 8). С этим

¹³ Das Unbesiegbare: Ein Grundzug germanischer Weltanschauung.

обретенным (или раскрытым) даром он погрузился в исследование германского прошлого и его тайн. Период с 1902 по 1908 год (год, когда вышла первая книга из будущей серии работ, излагающих его стройную систему) был для него полон ярких событий во внешней и внутренней жизни. Лист был тесно связан как с ведущими политиками и идеологами пангерманизма (например, Адольфом Гитлером, бургомистром Вены), так и со многими преуспевающими промышленниками, поддерживавшими его работу по исследованию и возрождению древних тайнств Германии. В 1905 году для поддержки работы *Мастера* было образовано Общество Гвида фон Листа. Помимо этого светского объединения планировалось создать также эзотерическое подразделение под названием «Орден Арманов» для изучения оккультных практик и проведения обрядов посвящения.

В 1908 году вышла в свет первая книга из серии его исследований, озаглавленная «Тайна рун»¹⁴, в которой он утверждает, что первоначально Футарк представлял собой ряд из восемнадцати знаков, с которыми были связаны определенные «ключевые слова». Эти ключевые слова и их варианты могли, следовательно, помочь в толковании любого другого слова — как современного, так и древнего, — возвращая исследователя к их исходному значению в самом «первичном языке» (*Ursprache*).

Хотя рунические откровения Листа привели к созданию не только описанного восемнадцатичленного рунического ряда, но и разработанной магической системы, до его смерти эта система оставалась тайной для непосвя-

¹⁴ Das Geheimnis der Runen.

щенных — впрочем, значительная часть ее сохраняется в тайне и до сих пор.

За этой книгой в том же году последовал двухтомный труд более общего содержания — «Арманизм арио-германских народов»¹⁵, обрисовывающий социальные структуры и религию древности, а также пути их возрождения. В этом же году вышел и «Священный закон арио-германских народов»¹⁶.

В следующем, 1909 году увидел свет труд «Названия германских племен и их интерпретация»¹⁷, в котором Лист применил на практике свои теории об исследовании скрытых значений названий и слов посредством анализа ключевых слогов.

В 1910 году был опубликован труд «Символическая письменность арио-германцев: арио-германская иероглифика»¹⁸, посвященный исследованию эзотерических значений широкого спектра символов и символических изображений, включая руны, глифы (священные знаки) и, в особенности, гербы. Известный теософ (и член группы Листа) Франц Хартманн, сравнивая эту работу с «Тайной доктриной» Блаватской, писал в своем журнале «Новые цветы лотоса»: «Автору удалось приподнять тяжелую завесу, скрывавшую историю германской древности, и раскрыть перед нами Тайную доктрину древних германцев и значение их символики»¹⁹.

¹⁵ Die Armanenschaft der Ario-Germanen.

¹⁶ Die Ritu der Ario-Germanen. (Здесь *rita* — термин, образованный от санскритского *rta* или *rita*, — «космический порядок, закон».)

¹⁷ Die Namen der Volkerstämme Germaniens und deren Deutung.

¹⁸ Die Bilderschrift der Ario-Germanen: Ario-Germanische Hyeroglyphik.

¹⁹ F.Hartmann. Review: Guido von List. Die Bilderschrift der Ario-Germanen: Ario-Germanische Hieroglyphik / Neuen Lotusbluten, 1910, 370.

Самой сложной и глубокой книгой в этой серии был труд «Первичный язык арио-германских народов и их тайный язык»²⁰. Целиком он вышел в свет только в 1915 году, хотя отдельные его части были опубликованы еще десятью годами раньше. Этот объемистый труд содержит созданную Листом систему *kala*, расшифровки слов в поисках их скрытых значений. Система представляет собой практически научную школу народной этимологии, весьма действенной в магии, хотя и принципиально игнорирующей все законы исторической лингвистики. Дополнять этот том должна была работа «Арманизм и Каббала», в которой Лист собирался продемонстрировать, в чем эти системы близки, а также то, что Каббала — исходно арио-германские знания, усвоенные иудео-христианской мыслью и эзотерической философией. Однако в 1919 году, прежде чем законченная рукопись попала в типографию для печати, Лист умер, а рукопись была украдена (или же утаена членами Ордена Арманов).

Грандиозные достижения Листа в идеологии и религиозной философии слишком сложны для подробного рассмотрения в этой книге. Однако некоторые сформулированные им идеи прижились в движении рунического возрождения в современном Винланде: 1) «трехраздельно-триединая триада», 2) «двураздельно-двуединая диада» и 3) историческая концепция сохранения древних знаний и даже сакральных систем в мирской или внешне христианской литературе и символике.

Идея двураздельно-двуединой диады нашла применение в концепции равновесия между материей и духом и в представлении, что материя — это сгустившийся дух.

²⁰ Die Ursprache der Ario-Germanen und ihre Mysteriensprache.

Однако самой замечательной чертой системы Листа остается та важность, которая придается в ней числу «три». Во многом она предвосхищает теорию Ж.Дюмезиля о трехчастной структуре религии и общества индоевропейцев (см. главу 13). Ключевая концепция этой части философии Листа — архетипический цикл рождения, становления-бытия и перехода к новому циклу (смерть/возрождение). Эта парадигма находит отражение в ряде концепций, вместе составляющих изящную магико-философскую систему. Прежде всего, она применима к космологическим законам. Но, возможно, самое интересное ее применение — система трехуровневой трактовки мифа, а также любого понятия или символа. Согласно этой системе, понятие рассматривается, во-первых, на бытовом уровне — общепринятое понимание; во-вторых, — на уровне экзотерического символизма и, в третьих — на эзотерическом уровне. Этот процесс перемещает любое слово или понятие по спирали семантических превращений, открывающих внутренний смысл и скрытые связи.

Общество Гвидо фон Листа продолжало существовать и после смерти *Мастера*, как и множество других неогерманских групп (далеко не все из них имели хоть какое-нибудь отношение к руническому возрождению). Другие исследователи, в их числе Фридрих Бернхард Марби и Зигфрид Адольф Куммер, начали преподавать отдельные практические стороны рунического знания, в особенности, использование рунических поз (так называемую «руническую йогу») и магию талисманов.

Для того, чтобы понять, как национал-социалисты относились к руническим знаниям, необходимо прежде осознать, насколько массовым был интерес к подобным

предметам в конце XIX — начале XX столетий. Руны и подобные им знаки снова стали символами (хотя нередко вполне обыденными) «немецкости». Рунология стала не только излюбленным предметом академических дискуссий, но и темой, занимающей умы простого народа.

Идея неиудаистского религиозного возрождения также приобретала популярность и процветала во всех формах — от «тевтонских христиан», заменивших Ветхий Завет германскими сказаниями и «арианизированным» Иисусом, до практически языческих организаций, подобных, например, обществу Гвида фон Листа.

Истоки национал-социализма разнообразны: и мы не будем подробно вдаваться в этот вопрос на страницах этой книги. Мы, тем не менее, можем упомянуть вкратце о практике употребления рун (и злоупотребления ими) в нацистской Германии. Рассказ об этом следует также предварить утверждением, что, как в том, что касается рун, так и в вопросах религии, партийная линия нацистской политики предавала анафеме сущность истинно германских концепций и зачастую отрицала ключевые положения однической философии и практики. Тем не менее, существовали и тайные ложи в высших эшелонах СС (*Schutzstaffel*), группировавшиеся вокруг Генриха Гиммлера (в особенности в замке Бевельсбург в Вестфалии), в которых практиковались более широкие опыты.

Несомненно, что некоторые члены этих лож были реально заинтересованы в восстановлении германского религиозного мировоззрения; однако партийное руководство не придавало этому направлению особого значения. В любом случае, как те, так и другие прекрасно владели магическими по сути приемами манипулирования масса-

ми, включая активизацию и подпитку образов в массовом сознании и «перекраивание» этих образов с целью проведения в массы своей воли. (Сегодня это назвали бы качественной рекламной кампанией). Один из важнейших моментов в этой технологии — осуществление так называемого сдвига значений (семантического сдвига) в отношении символов. Это особенно действенно в том случае, когда символ значительной архетипической силы (например, крест или свастика) наделяется персональным значением (Христос и Гитлер, соответственно). Некоторые из наиболее употребительных рунических символов национал-социалистского движения приведены в таблице 4.1.

Таблица 4.1. Использование рунических символов национал-социалистами

*	<i>Lebensborn</i> («Источник жизни»), программа расового очищения
↑	<i>Hitler Jugend</i> («Молодежь Гитлера»), этот знак использовался в составе форменного значка
ᚦ	В паре эти знаки обозначали <i>Schutzstaffe</i> (SS)

Вскоре после прихода нацистов к власти в 1933 году разнообразные общества, имеющие отношение к Германскому Возрождению, но не входящие в партийные структуры, были запрещены. Плоды усилий множества организаций и отдельных деятелей либо поглощались официальной доктриной и символикой партии, либо оказывались вне

закона. Так, например, Ф.Б.Марби провел девяносто девять месяцев в концлагере Дахау.

То, что уцелело за годы упрочения партийной власти между 1933—1938 годами, уничтожила уже собственно война. В войне не только гибли талантливые люди — по всей Европе социальные структуры были полностью разрушены. Массовые переселения, вызванные бедствиями войны и социоэкономическими революциями, нанесли фатальный удар по остаткам народных традиций, сохранявшихся в сельских районах.

Как всегда, сильнее всего тьма сгущается перед рассветом; это верно и в отношении возрождения наших традиций. После сознательного уничтожения традиций церковью, после их искажения политическими движениями, вернуть в нашу культуру тайны рун непросто — но в этом и состоит героический вызов нашего времени.

Глава 5

Руническое возрождение Новейшего Времени (с 1945 года до наших дней)

По окончании Второй мировой войны на интерес к германской религии и рунам в самой Германии смотрели косо, даже в академических кругах, также не избежавших «национал-социалистской рунологии». Хотя немецкая эзотерическая рунология в контексте германской религии была практически уничтожена, она нашла новый приют в более эклектических подразделениях западного оккультизма, в том числе — в самой престижной немецкой оккультной ложе — *Fraternitas Saturni* («Братство Сатурна»). Рунические практики на основе теоретических и прикладных разработок Гвида фон Листа, Фридриха Бернхарда Марби и Зигфрида Адольфа Куммера стали неотъемлемой частью магического курса «Братства Сатурна» в основном благодаря руководству Брата Эратуса (Карла Шписберга). Труды Шписберга, в основном вошедшие в его книги «*Runenmagie*» (1955) и «*Runenexerzitien für Jedermann*» (1958) уводят эзотерическую рунологию от «народных» интерпретаций в сторону универсализма. В них также ощущается сильное влияние герметической и гностической философии, в меньшей степени присутствовавшее и в более ранних работах по рунической магии.

Ф.Б.Марби, выйдя из концлагеря в Дахау, возобновил свою деятельность, однако вернуться на довоенный уровень в своей области ему уже не удалось.

Рунология в контексте общегерманского возрождения оживала медленно. В 1969 году Адольф и Зигрун Шляйпферы восстановили Орден Арманов. Они также возглавили Общество Гвидо фон Листа, практически бездействовавшее после войны. Новые Великие Мастера решили сделать Орден Арманов действительно действующим магическим орденом, опирающимся на германский мистицизм. Остальные неогерманские объединения в Германии не проявляют интереса к рунической магии. В 70-х и 80-х годах в Германии образовались два различных направления — универсалистская, либо полууниверсалистская, эзотерическая рунология (представленная Карлом Шписбергером, Вернером Косбабом и др.) и рунология трайбалистско-националистическая (представленная Арманами). Все общества в Германии используют Футарк из восемнадцати рун.

Руны всегда обладали особой привлекательностью для интересующихся германским прошлым. С новым подъемом тевтонского возрождения, начавшимся практически спонтанно примерно с 1970 года в Европе и Северной Америке, руны вновь стали фигурировать в символике самых разных объединений; например, в ритуале Открытия Рун в Обряде Одина в Англии, в названии журнала, публикуемого Свободной Ассамблей Асатру — *The Runestone*, заголовок которого печатается рунами. Тем не менее, ни одна из этих организаций в те годы не предпринимала сколько-нибудь серьезных изысканий в эзотерической рунологии.

Летом 1974 года в университетской библиотеке я наткнулся на книгу Шписбергера «Руническая магия»²¹. Это произошло буквально через несколько дней после того, как я испытал вспышку озарения, состоящую из одного «слышимого» слова РУНА. С этого дня я увлекся рунами. К тому времени мои опыты в магии после роскошного демонического начала постепенно скатились в вязкое болото нео-каббализма. Руны и Путь Водана, вырисовывающийся за их силой, вернули меня на верную дорогу. В то время я ничего не знал о возрождении германских традиций, так все и продолжалось до 1978 года. На следующее лето после прочтения книги Шписбергера, после интенсивной работы в области философии и практики Футарка Арманов, я произвел на свет собственное сочинение, представлявшее в основном компиляцию сведений из книг таких авторитетов, как К.Шписбергер, Гвидо фон Лист и Р.Й.Горслебен. В августе 1975 года я закончил этот так и не опубликованный труд, названный «Руническая магия Арманов». Эзотерическая деятельность одновременно пробудила во мне глубокий научный интерес к германской религии и магии. На следующий год я изучал древнеисландский язык уже как студент-дипломник, постигая путь Одина также и на уровне интеллекта.

Интерес к германской древности возник у меня в 1973 году не на пустом месте. Годом раньше мое воображение поразила книга «Копье Судьбы»²². Она же подхлестнула мою страсть к исследованиям, и я отправился на поиски источников этого произведения. Позже

²¹ K.Spiesberger. *Runenmagie*. Berlin, 1955.

²² T.Ravenscroft. *Spear of Destiny*. York Beach, 1973.

я узнал, как много в нем было неточностей. Еще ранее слова «Вороны ночи уже в пути...» постоянно звучали у меня в голове.

Я продолжал свой путь в одиночестве вплоть до лета 1978 года, когда я связался со Свободной Ассамблей Асатру и начал сотрудничать с нео-германскими объединениями. В то же время я завершал работу над восстановлением эзотерической системы Старшего Футарка, результатом которой стала книга «Футарк: пособие по рунической магии»²³. Научные исследования привели меня к пониманию того, что для познания истинной сущности рун необходимо знать, как на самом деле выглядела древняя система архетипов.

В это же самое время (хотя я и не знал об этом) мой товарищ по Пути, Дэвид Брэгвин Джеймс, работал в том же направлении в похожих условиях в Нью-Хэйвене, штат Коннектикут.

Вскоре стало ясно, что ни одно сообщество в англо-говорящем мире нельзя признать достаточно посвященным в глубокие рунические знания и, следовательно, бремя ответственности за распространение тайной мудрости нашего народа в связном и доступном изложении целиком ложилось на мои плечи — дело не из легких. Работа над этим привела меня к независимому созданию Гильдии Рун для практики и обучения руническому искусству и ремеслу. Исходно Гильдия мыслилась как органичная часть определенных неогерманских религиозных групп, однако вскоре выяснилась невозможность подобного сотрудничества. Похоже, повелители рун — это Гильдия Аутсайдеров и,

²³ E.Thorsson. *Futhark: A Handbook of Rune Magic*. York Beach, 1984.

будучи таковой, они остаются вне рамок каких-либо структур и объединений. Цель Гильдии — повышение уровня знаний и интереса к подлинной германской Традиции, а также систематическая работа в области рунической практики, обеспечивающая базовый уровень рунических познаний и умений для всех и вход в Палаты Гильдии Рун — для немногих.

Глава 6

Руническая магия и рунические предсказания в историческом прошлом

Многим современным школам рунической магии пришлось — либо по незнанию древних традиций, либо из-за отсутствия доступа к традиционным таинствам — забыть либо обойти стороной истинные источники рунической мудрости, во множестве оставленные нам нашими далекими предками. В этой главе мы исследуем имеющийся объем рунической литературы, чтобы обобщить сведения о рунической магии в том ее виде, в котором она реально практиковалась древними.

Свидетельства седой старины, вырезанные в металле и камне — не более чем видимые останки живых актов приложения рунического искусства. Литературные источники во многом помогут нам оживить этот процесс, но для полного его понимания необходимо погрузиться в самые глубины науки о рунах.

Надписи

Рунические надписи представляют собой сообщения-послания, загадочные или мистериальные по своей природе. Это сложные символические сообщения, лишь иногда

понятные с точки зрения обыденного языка. Чаще же смысл их довольно темен. Тем не менее, тщательный анализ существующих данных поможет нам прийти к некоторым заключениям относительно того, как именно практиковалась магия рун во время бно.

Говоря о практических магических действиях, мы можем разделить рунические формулы на семь основных категорий:

- 1) сообщения, использующие повседневную речь;
- 2) символические слова-формулы;
- 3) формулы, использующие футарк;
- 4) магические слова (например, *luvatuva*);
- 5) рунические идеограммы (например, *галъраставы*);
- 6) числовые формулы;
- 7) формулы эрилей.

Сообщения, использующие повседневную речь

Поскольку руны позволяют напрямую устанавливать связь с иной (объективной) реальностью, для создания изменений в окружающей среде мастера рунами могли просто писать руническое послание на обыденном языке. Часто это были магико-поэтические устные формулы, объективную реальность которым придавал процесс высекания. Наиболее известны из них формулы проклятия (используемые для предотвращения осквернения могилы или святого места) и формулы для удержания мертвых в могилах. «Ходячие мертвецы», *aptrgyngitenn*, для древних скандинавов были реальной неприятностью. Довольно часто забывался тот факт, что в те времена маги действительно могли оживлять трупы, чтобы, управляя ими, причинить вред.

Из подобных магических творений древнейшего периода несомненно следует упомянуть формулы проклятия с камней из Стентофена и Бьёркеторпа в южной Швеции (оба — примерно 650 г. н.э.). Тексты очень близки, поэтому приведем только более ясную надпись — надпись на Бьёркеторпском камне:

*ûtharba-spâ! baidR-rûnô ronu falhk hedra, gina-pînaR.
irgiu hearma-lausR, ûti ïr wela-daude sâR that brûtR.*

Это может быть переведено следующим образом: «Предсказание уничтожения! Ряд светлых рун скрыл я здесь, рун волшебных. Через порочность, не зная отдыха, извне предательская смерть тому, кто разрушит это [каменное сооружение].» Посредством воли мастера и способности рун перенести эту волю в *объективную* реальность, освященная непреложным законом формула проклятия просто сообщает, что любой, кто разрушит либо потревожит святое место, проклят на смерть обманной силой (*wela-*) мастера рун. (См. также обсуждение талисмана из Лунда в главе 2). Поскольку нет ни судьи, ни палача — а потенциальный разрушитель был бы, разумеется, неграмотен, — исполнение смертного приговора целиком возложено на магические силы.

Кстати, данное каменное сооружение в Бьёркеторпе цело до сих пор. Это треугольное каменное строение, видимо, было местом совершения ритуальных и юридических актов, поскольку могилы нигде поблизости не обнаружено.

Слова-формулы

Другой, более лаконичной, формой магических посланий были одиночные слова-формулы, наделенные огромными,

многоуровневыми символическими силами. В древности такими словами были *alu* («эль, пиво», экстатическая психическая сила)²⁴, *laukaz* («лук»)²⁵, *elwaz* («конь»), *lathu* («заклинание»), *aija* («удача»), *ota* («ужас») и, возможно, даже *nîpo* («руна») — наименование самого тайного знания.

Множество раз слова эти писались отдельно на самых разнообразных предметах, чтобы пробудить силу того понятия, которое передает слово и которым оно наделяет предмет (или, точнее, окружение предмета). Каждое из упомянутых выше слов несет в себе огромную психико-магическую силу и скрывает значение, для наших далеких предков лежавшее на поверхности, но для нас дремлющее в глубинах архетипического. Слово *alu* происходит от индоевропейского понятия, обозначающего экстатическую силу и магию, осуществляющую посредством этой силы. Несомненно, оно родственно хеттскому глаголу *alwanzabb*, «очаровывать». Значение это затем перешло к священному, несущему вдохновение напитку, используемому в жертвенных и магических обрядах германскими народами. *Laukaz* в древности было общим понятием, обозначающим растения из рода *Allium* (лук, чеснок, лук-порей и др.). Эти растения обладают великой лечебной и консервирующей силой. Лук-порей особенно славится быстро растущим, прямым, зеленым стеблем — магическим символом увеличения, возрастания силы и жизнеспособности. Магическая сила понятия «конь» в германском фольклоре хорошо известна и многогранна (см. руну Е).

²⁴ E.Thorsson. *Futhark: A Handbook of Rune Magic*. York Beach, 1984.
Pp.121—122.

²⁵ *Ibid.* P.111.

В качестве слова-формулы это знак преображающей силы, символ Коня, Слейпнира, и жизненной силы коня во взаимоотношениях лошадь/всадник (:

Каждое из упомянутых выше слов-символов имеет свое соответствие в материальном мире. Тем не менее, с ними связан и ряд более абстрактных понятий. Возможно, стоит обсудить слова *r̄po* и *latbu* вместе. Оба они имеют отношение к вербальной активности мага — произносимые вслух заклинания (гальды, *galdrar*), предназначенные для активирования магических сил в объективной реальности, часто имеют характер тайный и скрыты от непосвященных. Слово *latbu* родственно английскому глаголу *to load*, «загружать», и может быть понято в динамическом смысле как загрузка магической силы в объект или «приглашение» (ср. нем. *Einladung*) божественных существ в область, данный предмет окружающую. Еще один пример, подтверждающий, что слово *r̄po* не было синонимичным с понятиями букв или знаков письма, — простая авторская формула мастера на фибуле из Фрайлауберсхайма: *Boso wraet r̄na* («Босо вырезал руну» — в единственном числе!). Есть и другие примеры, показывающие, что слово *руна* использовалось в древнейшем периоде собирательно в значении «тайное знание» или «магическое заклинание». Термин *aija* относится к понятию, близкому к *hailagaz* («святой»), означающему обычно «полный божественной или священной силы», откуда благополучие и удача, происходящие из этого состояния. Противоположная сторона магических возможностей описывается достаточно неясной формулой *ota*, происходящей из древней формы *ohtan* (ужас, страх, боязнь), родственной др.-исл. *aegi-* в названии волшебного «шлема ужаса» — *Aegishjalmr*). Эти понятия, записанные

рунами — и, значит, подверженные ритуальным воздействиям, — выступают в качестве магического связующего звена между сложной субъективной реальностью мастера рун и его гильдии с одной стороны, и объективной реальностью — с другой, приводя таким образом существующее в соответствие с волей «владыки тайн».

Формулы, использующие Футарк

Едва ли не самый бросающийся в глаза тип магических рунических формул — это полный либо сокращенный Футарк (см. примеры из древнейшего периода в гл. 1). Подобные надписи были распространены и в эпоху викингов, и в Средневековье. В некоторых редких случаях можно предположить, что Футарк высекался в образовательных целях, либо просто «для тренировки», хотя, этого, конечно, гораздо проще достичь другими, не столь сложными способами. Как правило, вырезание Футарка имело именно магические функции. Символизм рунического ряда по крайней мере двоякий: во-первых, это перечень *сущностно важных понятий*, а во-вторых, они расположены в особом, установленном порядке. Это — символ порядка сущностно важных вещей. Привнесение порядка (космического, природного, душевного) в данное окружение (субъективное либо объективное) — вполне распространенный мотив применения магии.

Рунические формулы и магические формулы-слова

Если Футарк — символ порядка, то так называемые бессмысленные надписи — символ хаоса, или же порядка неестественного. Руническими формулами мы называем последовательности знаков, выглядящие случайными, не-

произносимыми. Образцы формул этого типа особенно часты на фибулах. На фибулах же встречаются последовательности, вполне произносимые, но не похожие ни на одно слово из словаря повседневного языка германских народов. Эти «слова» вполне могут быть представителями «языка богов», сверхъестественного языка, полученного непосредственно из другого мира. Из подобных слов наиболее известны следующие: *luwatuwa*, *subura-susi*, *apoana*, *salusalu*, *foslau* и более позднее *suf-fus*. Некоторые можно «расшифровать», некоторые — нет. Это немногочисленные реликты сверхъестественного, волшебного языка, на котором говорил Один и его земные последователи — язык, ключ к которому предстоит снова найти. Подобные слова, возможно, первыми узнавались и произносились волшебниками (*seidhmann²⁶*) в состояниях транса и затем передавались по традиции как часть магического словаря. Их использование в рунических формулах опять-таки понятно, имея в виду «объективизирующее» свойство рун.

Идеографические руны

В теории идеографической руной может считаться одиночный знак Футарка, передающий не звук, а свое название (т.е. логограф) или некоторое слово из поля значений данной руны, определяемого скальдическими традициями. Тем не менее имеются определенные типы гальдраставов²⁷, изначально получившихся из вязанных рун

²⁶ *Seidhmann* — досл. — мужчина, практикующий сейд, одну из форм скандинавской магии, связанную с ритуализированным входением в измененные (трансовые) состояния сознания. — Прим. ред.

²⁷ Т.е. магических знаков (др.-исл. *galdrastafir*). — Прим. ред.

(рун, наложенных одна на другую), часто сильно стилизованных. Мы уже встречали ранее подобные знаки на Сивернском брактеате, на кольце из Петроассы, на Гуммарпском камне и на амулете из Квиннебю. Использование таких идеографических рун представляет собою род дополнительной кодировки тайных значений с целью затруднить их понимание. Но побудительным мотивом этого затемнения, утаивания, было отнюдь не желание сделать текст более запутанным для других людей — лишь очень немногие из надписей, особенно древнейших, когда-либо предназначались для «чтения». Напротив, таким образом предполагалось сделать текст более близким и естественным для *иных*, скрытых миров. Чем больше смысла удавалось уместить в сжатой форме, тем сильнее была связь магического послания мастера рун с объективной, но скрытой, *иной* реальностью восьми внешних миров.

Числовые формулы

Тема рунической нумерологии будет подробнейшим образом обсуждена в главе 11. Здесь же мы ограничимся утверждением, что числовые формулы — еще одна форма сокрытия смысла, которой присущи те же мотивации, что и другим формам «магического сокрытия» в германской традиции.

Формулы мастеров рун

Любая попытка немагической интерпретации многочисленных известных формул мастеров рун выглядит абсурдно. Совершенно ясно, что, когда повелитель рун

вырезал знаки формулы *ek erilaz fâhidô nînô* (я, эриль окрасил руну), он не просто оставлял после себя некую усложненную разновидность граффити (хотя оба процессы могут иметь между собой нечто психологически общее). Формулы эрилей представляют собой свидетельства преобразующих магических действ, в которых маг принимал на себя собственную божественную сущность для осуществления того или иного действия. Вполне возможно, что в случае формул эрилей мы имеем дело с остатками лишь одной части сложного разработанного ритуала. Формула могла придавать силу обряду, который совершался одновременно с ее начертанием, либо действовать сама по себе. В последнем случае мастер рун нередко называет себя различными магическими именами (которые часто совпадают со священными именами Одина).

Один из самых ярких примеров этому — камень из Ярсберга в центральной Швеции. На нем написано:

ek erilaz rûnoz wrotu. Ûbaz haite, Hrabanaz baite

В переводе это означает: «Я, эриль, вырезал руны. Именуюсь Злокозненным, именуюсь Вороном». Этот камень, не связанный ни с каким захоронением и, возможно, представляющий собой часть ритуального каменного сооружения, заряжен силой мастера рун в его угрожающей ипостаси «злокозненного» и «ворона». Увязав эти предвещающие недоброе сущности с конкретным местом, он может и наполнить его магической силой, и защитить его от осквернителей.

Литература

Без письменных источников, особенно древнеисландских и написанных на латыни, было бы весьма затруднительно научно определить сущность рунической магии в историческом прошлом — т.е. начиная примерно с 100 г. н.э. Эти свидетельства и отдельные употребляемые в них понятия дают нам ключ к пониманию структуры рунических ритуалов и представление о ситуациях, в которых те или иные типы действий с рунами совершались. Тем не менее, эти данные необходимо рассматривать с определенными оговорками. Во-первых, эти тексты получают широкое распространение только в Средние Века, и, хотя в них явно представлен более ранний материал и отражены архаические практики, этот временной разрыв необходимо учитывать. Во-вторых, материал саг так или иначе интегрирован в устное повествование и поэтому может содержать в себе определенное количество литературных условностей. Но оба эти момента представляются незначительными с широты взгляда традиции. Руническая магия, очевидно, была достаточно распространенным явлением в эпоху викингов и Средние Века для того, чтобы стать естественной составляющей саг, и представлена она в неожиданном для многих будничном, прозаическом свете.

Бросание рун

Достоверные образцы рун, сделанных специально для гадания, на настоящее время неизвестны, но это, несомненно, связано с тем, что они вырезались на нестойких материалах. Возможно также, что обычной практикой

было ритуальное их уничтожение после использования. Странно также, что в древнескандинавской литературе нет прямых, немифологических, упоминаний о метании рун в гадательных целях. Несмотря на это, основываясь на непрямых языковых данных и параллельных упоминаниях в исторической литературе, мы можем быть вполне уверены, что практика эта была распространена.

Лингвистические данные подразделяются на два типа: слова, обозначающие инструменты для гадания, и термины, исходно означавшие результаты метания рун.

Кусочки дерева, на которых вырезались (и окрашивались затем кровью или красной краской) отдельные руны или их сочетания, в древнеисландском известны как *blaut-teinar* (ед. ч. *blaut-teinn*; «прут судьбы»), у Снорри Стурлусона называемые также «кровавыми прутьями», и *blaut-vidhar* («дощечки судьбы»). Сочетание в протогерманском слове *stabaz* двух значений — «рунический знак» и «палочка», возможно, связано с тем, что руны вырезались на кусочках дерева, используемых в гадательных практиках. Термины *nipo* и *stabaz* так переплелись благодаря этой практике, что слова стали синонимами. Интересное подтверждение этому предоставляет древнеанглийское слово *wyrd-stæf* («доска судьбы»), очевидно также связанное с гадательным обрядом.

Древние германские языки изобилуют составными словами, относящимися к различным типам рун/знаков. Некоторые представляют собой технические описания (др.-исл. *málnínar*, «руна речи»; др.-исл. *blódhgar nínar*, «кровавые руны»; др.-в.-нем. *leod-nîna*, «руна песен», и т.п.); в то время как другие служат указанием на причину их употребления (др.-исл. *brim-nínar*, «руны моря», —

успокоить его; др.-исл. *bjarg-nínar*, «руны родов», — облегчить их). Встречаются и термины, относящиеся, по всей видимости, к результатам гадания при помощи рун. Некоторые благоприятны (др.-исл. *líkn-stafir*, «знаки здоровья»; др.-исл. *gatam-nínar*, «руны радости»; др.-исл. *audb-stafir*, «знаки изобилия»; др.-исл. *sig-nínar*, «руны победы»); в то время как другие, очевидно, неблагоприятны (др.-исл. *myrkir stafir*, «знаки тьмы»; др.-исл. *böl-stafir*, «знаки зла»; др.-англ. *beadu-run*, «руна раздора»; др.-исл. *flærdb-stafir*, «знаки обмана»). Разумеется, во многих случаях пассивное прочтение этих понятий могло быть повернуто в сторону активного действия.

В том, что касается самой практики метания рун, лучшее описание мы можем найти у Тацита в X главе его «Германии» (ок. 98 года н.э.). Ранее вопрос о том, были ли *ноты* («знаки»), упомянутые этим автором, собственно рунами, оставался спорным, поскольку древнейшая из известных надписей датировалась примерно 150 г. н.э. Однако находка фибулы из Мельдорфа стала весомым подтверждением тому, что руны были известны и до времени написания «Германии». Приведем здесь текст Тацита:

Предсказаниям и бросанию жребия они уделяют большие внимания, чем все другие народы. Их метод бросания жребия прост: они срезают ветвь плодоносящего дерева и делят ее на маленькие кусочки, которые помечают знаками, и случайным образом разбрасывают их на белом полотнище. Затем общинный жрец, если судьба вопрошается публично, или отец семейства, если это делается частным образом, после призыва богов, подняв глаза вверх, выбирает три кусочка, по одному за раз, и далее трактует

жребий в соответствии с теми знаками, которые нанесены на вытащеные кусочки.

Цезарь в «Галльских войнах», написанных примерно в 55 г. до н.э., также упоминает «троекратное вопрошение жребия» (*ter sortibus consultum*), так что этот момент может быть важным в германском гадании.

Три приведенных ниже отрывка из Старшей Эдды также содержат магические (и весьма таинственные) сведения, позволяющие проникнуть в тайны рунических гадательных обрядов. Все они находятся в Эдде в контексте мифологическом.

В «Прорицании вёльвы», ст. 20:

Мудрые девы
оттуда возникли,
три из ключа
под деревом высоким;
...
резали руны,
судьбы судили,
жизнь выбирали
детям людей,
жребий готовят²⁸.

В «Речах Высокого» (ст. 111) есть следующие поучительные строки:

²⁸ Здесь и далее тексты Старшей Эдды приводятся в переводе А. Корсунова по изданию: Беовульф. Старшая Эдда. Песнь о Нibelунгах. М., 1973. — Прим. ред.

Пора мне с престола
тула²⁹ поведать
у источника Урд;
...
слушал слова я;
говорили о рунах...

Ранее в «Речах Высокого» (ст. 80) говорится:

Вот что отвечаю,
когда вопрошаешь
о рунах божественных,
что создали сильные³⁰,
а вырезал Вещий;
благо — в молчанье.

Есть и другие исторические свидетельства христианских наблюдателей, однако им практически нечего сообщить нам, за исключением факта большой значимости числа «три» в обрядах.

Магия

Разумеется, руны широко использовались и в практических магических целях. Глагольное производное от слова «руна», древнеисландское *rúna* («совершать магические действия с рунами» или «спрашивать»), показывает, насколько тесно были связаны практическая магия и методы

²⁹ Тул (др.-исл. *thulr*) — тот, кто произносит сакральные речи.

³⁰ Сильные — т.е. боги, др.-исл. *regin*.

достижения озарения. Также термины, означающие, вероятно, события, которые должны произойти (например, *signar*, победный исход), могут также использоваться для вызывания этого состояния посредством практических действий. «Руны победы» вырезаются и/или произносятся, чтобы привнести в объективную реальность их силу.

Возможно, именно теперь следует сказать несколько слов относительно истинных и точных значений таких выражений, как «руны победы», «руны пива», «повивальные руны», «морские руны» и других, в изобилии встречающихся в древнеисландском, древнеанглийском и древневерхненемецком. Многие непрофессиональные (а также некоторые академические) исследователи пытались, в основном, найти соответствия этих выражений с определенными руническими знаками, например, заявляя, что руны победы — это :↑↑: и/или :ᚦᚦ:, основывая первую гипотезу на известных строках из Эдды в «Речах Сигфриды», ст. 7 (где Сигурду дается совет: «Вырежи их/на меча рукояти/и дважды пометь/именем Тюра»), а вторую — на «скальдической связи» между древнеисландским *sig* («победа») и S-руной³¹. В обоих предположениях есть некоторый смысл, и их привлекательность не стоит отрицать. Однако они недостаточно глубоко проникают в толщу понятий, окружающих слово *руна*, для того, чтобы верно понять принципы употребления этих терминов. Если не забывать о том, что древнегерманское слово *týpo* исходно означает «тайна», и о том, что оно происходит от понятия, обозначающего звук

³¹ Существуют и другие мнения относительно значения данных терминов и их связи с рунической магией. См., напр.: А.Платов и А. ван Дарт. *Практический курс рунического Искусства*. М., 1998. — Прим. ред.

(шептать, реветь и т. д.), то становится более ясным, насколько широко может быть значение этих терминов. *Sigrúnar* — это не только рунические знаки, означающие, либо приносящие, победу, но и целые стихотворные произведения, гальдры (*galdrar*), служащие тем же целям. Отсюда проистекает употребление этих же терминов для обозначения явлений обыденной речи, имеющих тот же эффект; например, древнеисландское *gatap-rúnar* («руны радости») становится выражением, означающим веселую беседу, а древнеисландское *flærðh-stafir* («знаки обмана») стало обозначением обольстительных речей. О том, что в более поздние времена слова *rún* («руна»), *stæf* («знак») и *galdr* («заклинание») стали практически синонимами, свидетельствуют древнеисландские взаимозаменяемые парные выражения *líkn-stafir* («исцеляющий знак»), *líkn-galdr* («исцеляющие чары») и *val-rúnar* («руны смерти») или *val-galdr* («погребальная песнь»).

Сами ритуалы вырезания рун несколько раз описывают-ся в древнеисландских текстах. Преимущество информации, содержащейся в сагах, заключается в том, что они описывают, как маги использовали руны в повседневных ситуациях, а отдельные таинственные строки Старшей Эдды содержат указания на мифо-магические представления, на которых эти обряды были основаны.

«Речи Высокого» (ст. 142) демонстрируют нам ход обряда вырезания рун, архетипически осуществляемого Великим Мастером Рун, Одином:

*Руны найдешь
и постигнешь знаки,
сильнейшие знаки,*

крепчайшие знаки,
Хрофт их окрасил,
а создали боги
и Один их вырезал.

Из сохранившихся жизнеописаний великих мастеров рун самое пространное повествует об Эгиле Скаллагримсоне (Сага об Эгиле).

Вот Эгиль обнаруживает яд в своем роге для питья (гл. 44)³²:

Эгиль взял нож и воткнул себе в ладонь. Потом он принял рог, вырезал на нем руны и окрасил их своей кровью. Он сказал:

Руны на роге режу,
Кровь их моя окрасит.
Рунами каждое слово
Врезано будет крепко.
Брагу девы веселой
Вытью, коль захочу я,
Только на пользу ль будет
Брага, что Бард мне налил?

Рог разлетелся на куски, а напиток пролился на солому.

Далее в той же саге (гл. 72) Эгиль исцеляет девушку от болезни, причиненной неумело вырезанными рунами. Эти *laun-stafir* («тайные знаки», т.е. закодированные руны) были

³² Текст Саги об Эгиле цитируется по изданию: Исландские Саги. СПб., 1999.

вырезаны крестьянским парнем, пытавшимся вылечить девушку, но лишь ухудшили ее состояние. Китовый ус, на котором были вырезаны руны, обнаружился в постели больной.

Эгиль прочел их, соскоблил и бросил в огонь. Эгиль сжег весь китовый ус и велел вынести на воздух те одежды, которые были у нее раньше. Тогда он сказал:

Рун не должен резать
Тот, кто в них не смыслит,
В непонятных знаках
Всякий может сбиться.
Десять знаков тайных
Я прочел и знаю,
Что они причина
Хвори этой долгой.

Эгиль вырезал руны и положил их под подушку на ее ложе. Ей показалось, будто она проснулась ото сна, и она сказала, что теперь здорова, хотя и совсем без сил.

Возможное происхождение и сущность *laun-stafir* обсуждается в главе 7.

Весьма примечательна еще одна область употребления рун — изготовление *nidstöng* («столба проклятия»). Детали его изготовления сообщаются по крайней мере в двух сагах. Один из примеров обнаруживается опять-таки в «Саге об Эгиле»:

Эгиль снова поднялся на остров. Он взял орешниковую жердь и взобрался с ней на скалистый мыс, обращенный к

материку. Эгиль взял лошадиный череп и насадил его на жердь. Потом он произнес заклятье, говоря:

— Я воздвигаю здесь эту жердь и посылаю проклятие конунгу Эйрику и его жене Гуннхильд, — он повернул лошадиный череп в сторону материка. — Я посылаю проклятие духам, которые населяют эту страну, чтобы они все блуждали без дороги и не нашли себе покоя, пока они не изгонят конунга Эйрика и Гуннхильд из Норвегии.

Потом он всадил жердь в расщелину скалы и оставил ее там. Он повернул лошадиный череп в сторону материка, а на жерди вырезал рунами сказанное им заклятье.

Приведенный отрывок можно сравнить с описанием *nidstöng* в Саге о людях из Ватнсдаля (гл. 34):

Братья ждали до тех часов дня, и когда это время пришло, Йокулл и Факса-Бранд пошли в овечий загон Финнбоги, который был неподалеку от изгороди; и они взяли жердь (древнеисландское *síl*) и снесли ее к изгороди вниз. Там были лошади, которые нашли здесь защиту от грозы. Йокулл вырезал человеческую голову на одном конце жерди и вырезал на жерди руны, используя все те заклятья (древнеисландское *formáli*), о которых было сказано. Потом Йокулл убил кобылу, они раскрыли ей грудь и положили ее на жердь, и они повернули ее к дому в направлении к Боргу.

Другой известный пример рунической магии мы можем видеть в Саге о Греттире (гл. 79)³³:

³³ Текст Саги о Греттире приводится в переводе О.Смирницкой по изданию: Исландские Саги. СПб., 1999.

И, выйдя к морю, она заковыляла вдоль берега, как будто ей кто показывал дорогу. На пути у нее лежала большая коряга — ноша как раз по плечу одному человеку. Она взглянула на нее и попросила перевернуть. Снизу коряга была как бы обуглена и обтерта. Она велела отколоть щепочку с гладкого места. Потом взяла нож, вырезала на корне руны, окрасила их своей кровью и сказала над ними заклинания. Она обошла корягу, пятаясь задом, и нашептала над ней много колдовских слов. После этого она велела столкнуть корягу в море и заговорила ее, чтобы плыла она к Скале Острову, Греттиру на погибель. Торбъёrn сказал, что не возьмет в толк, к чему все это. Старуха сказала, что скоро, мол, узнает. Ветер дул с моря, но старухина коряга поплыла против ветра и быстрее, чем можно было ждать.

В «Старшей Эдде» есть также строки, описывающие обряд рунической магии, совершаемый богом («Поездка Скирнира», ст. 36):

Руны я режу —
«турс» и еще три:
похоть, безумье
и беспокойство;
но истреблю их,
также, как резал,
когда захочу.

Здесь божественный посланник Фрейра, Скирнир («Сияющий»), угрожает великанше Герд проклятием, если она не согласится стать невестой его господина. Во всей этой поэме

множество одинических элементов; например, обозрение Фрейром миров с Хлидскъяльва, трона Одина, или пересечение миров Скирниром верхом на коне. Вопросы соотношения между Фрейром и Одином обсуждаются в главе 13.

Уже из приведенных выше примеров понятно, что руны могли быть употреблены как во благо, так и во вред. Но существовали ли помимо шаманского инициатического ритуала также и другие, магические, ритуалы и ритуалы самотрансформации? На этот вопрос следует отвечать утвердительно. Однако, поскольку основное внимание в сагах уделено конфликтам, — это, в конце концов, истории, настолько же предназначенные для развлечения, насколько для увековечения «исторических» событий, — постольку подобные ритуалы упоминаются в них редко. Обсуждая эту тему, следует помнить, что основная цель бросания рун для прояснения того или иного вопроса — это именно подобный процесс самотрансформации. Полученное сообщение в буквальном смысле *ин-формирует*³⁴ спрашивающего, его роль не сводится к пассивному, внешнему получению информации. Поэтому к бросанию рун не следует относиться как к обычной «игре», и выполнять его должны только посвященные. В «Речах Сигрдривы» описан замечательный ритуал обретения мудрости: после перечисления двадцати четырех мифических мест, где следует вырезать руны (ст. 15—17), следуют эти бесценные строки (ст. 18):

*Руны разные
все соскобили,*

³⁴ Т.е. преображает его, изменяет в соответствии с полученным знанием (ср. рус. *образование*). — Прим. пер.

*с медом священным
смешав, разослали.*

Эти строки сообщают нам подлинную последовательность действий обряда «вызывания» мудрости, которую можно воспроизвести на практике либо исполнить символически.

Хотя, разумеется, можно было бы желать от древнегерманских литературных источников большей подробности в деталях и разнообразия примеров рунических обрядов, мы должны удовлетвориться тем, что и доступные нам фрагменты содержат немало точной информации. Того, что мы имеем, достаточно, чтобы восстановить с большой исторической точностью физические обстоятельства обрядов практической работы с рунами и, до некоторой степени, гадательных.

Последовательность действий практического ритуала состояла из трех частей:

- 1) *вырезание* знаков,
- 2) *окрашивание* их (кровью или краской),
- 3) *произнесение* вслух словесных формул (заклинаний), сопровождающих графику.

Последний шаг может осуществляться разнообразнейшим образом, например, путем произнесения названий рун, слов силы, относящихся к действию, самих слов, представленных изображенными знаками или близких по смыслу стихотворных произведений. Четвертый аспект практического ритуала — соскабливание знаков с поверхности материала, на который они нанесены, чтобы уничтожить или перенаправить их силу.

Эта простейшая форма ритуала представлена наиболее широко. Однако иногда в рунические обряды были вовле-

чены и более сложные ритуальные формы, что подтверждает строфа 144 «Речей Высокого»:

Умеешь ли резать?	[nísta]
Умеешь разгадывать?	[rádha]
Умеешь окрасить?	[fá]
Умеешь ли спрашивать?	[freista]
Умеешь молиться и жертвы готовить?	[bidhja]
Умеешь раздать?	[senda]
Умеешь заклать?	[sóa]

Терминология в этой строфе очень тесно связана с руническими обрядами, однако только три первых технических термина непосредственно связаны с рунами — резать, окрашивать, разгадывать (или читать — т.е. интерпретировать знаки в гадательных обрядах). Остальные пять скорее соответствуют деталям обряда жертвоприношения. *Freista* в древнеисландском означает «проводить», «подвергать проверке», «исполнять». Эта проверка могла быть обычным в практике германского гадания поиском знаков или знамений, подтверждающих информацию, полученную в результате обряда. *Bidhja* указывает на способ правильным образом обращаться с просьбой к высшим силам, или принцип «обратной связи». Последние же три термина связаны, как очевидно, со способом отправки жертвы к богу (богам). Все это приводит нас к выводу, что ритуалы жертвоприношения были порой неотъемлемой частью рунических обрядовых действий.

В том же, что касается ритуальных форм рунического гадания, древнеисландские тексты хранят практически

полное молчание. Разумеется, на Севере было известно немало техник просветления, многие из которых определяются как *сейд* (*seidhr*, шаманские, т.е.зывающие транс обряды), но бросание рун — более аналитический и словесно-ориентированный процесс. Поскольку известно, что в I веке н.э. руны уже были знакомы германцам, а рассказ Тацита в X главе «Германии» весьма подробен и содержит детали, подтверждаемые более поздними и фрагментарными данными, то мы можем быть практически уверены в том, что данный отрывок содержит оригинальную последовательность действий при бросании рун. Структура обряда в общих чертах, следовательно, должна была выглядеть так:

1. Вырезание ставов (жребиев) и нанесение на них знаков,
2. Призывание Норн (или других богов),
3. Бросание жребиев (на белую ткань),
4. Призывание богов,
5. Выбор (трех) ставов,
6. Сидение на престоле тула,
7. Чтение знаков,
8. Подтверждение знамениями и т. д.

Глава 7

Рунические коды

Одна из наиболее примечательных особенностей сложной «рунической системы» (см. главу 9) — возможность создания различных рунических кодов. Сложность этой системы обеспечивается уже самим по себе делением всего Футарка на *атты* — т.е. на три раздела или ряда. В древности это были три раздела по восемь рун, как это видно из рисунка:

Рис. 7.1. Подразделение Старшего Футарка на *атты*

Из пяти древних рукописей известно, что и древнеанглийский Футорк может быть разделен на те же три группы и дополнительную четвертую группу, состоящую из четырех знаков, как показано на рисунке 7.2. Древнеанглийская система четко демонстрирует, что первые 24 руны в ряду мыслились как единое целое, к которому четыре (позднее пять и более) дополнительных знаков служили «довеском».

Рис. 7.2. Подразделение на атты
древнеанглийского Футорка

Существует и более поздняя, норвежская, система деления на атты. Сокращение числа рун с двадцати четырех до шестнадцати сделало деление на три равные группы невозможным, поэтому два ряда содержали по пять знаков, и еще один — шесть. Изначально младший рунический ряд было принято делить так, как это показано на рисунке 7.3. Тем не менее, при создании рунических кодов в Эпоху Викингов, этот порядок обычно менялся на другой, приведенный на рисунке 7.4. Возможно, подобная смена порядка также была архаическим обычаем.

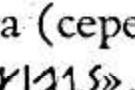
Рис. 7.3. Подразделение
Младшего Футарка на
атты

Рис. 7.4. Тайнописное
переставление аттов
Младшего Футарка

Главным принципом большинства рунических кодов, основанных на системе аттов, является замена рун на пары цифр, из которых одна представляет собой номер атта, а другая — номер позиции руны в атте, считая слева. Существует много методов представления этого кода; в позднейшее время их количество ограничивалось, вероятно, лишь широтой воображения мастера рун. Хотя руническая криптология достигла наивысшего расцвета в Эпоху Викингов и в Средневековье, сама система определенно была известна с момента возникновения традиции. Брактеаты из Вадстены и Моталы — древнейшие свидетельства разделения Футарка на атты, но известно еще как минимум шесть древних надписей, содержащих, по-видимому, подобие рунического кода.

Кольцо из Кёrlина содержит символ «» рядом с надписью «». Последняя явно представляет собой перевернутую формулу *alu*, тогда как предшествующий символ может быть руническим кодом, означающий положение 2:1 (т.е. вторая руна первого атта — ::). Сам по себе данный знак является *вязаной руной*, составленной из A- и L-рун, что, вместе с закодированным символом (U-руной) дает еще одну формулу *alu*. Кольцо датируется VII веком н.э.

Таким образом, для записи шифрованных рунических текстов мог быть использован любой метод графического представления двух цифр. Разумеется, для верной расшифровки послания читающий должен был быть знаком с системой аттов и со всеми ее сложностями. Другой пример подобного рунического кода мы можем видеть в надписи на камне из Крогста (середина VI века н.э.), часть которой выглядит как «», что читается справа налево как

SIAINAZ и лингвистически не имеет смысла. Но если мы прочитаем руну : \downarrow : как кодовый знак 1:1, то есть : \uparrow : (используя Младший Футарк с переставленными аттами), то надпись становится осмысленной, превращаясь в STAINAZ («камень»). Это либо идентифицирует объект или же является именем мастера рун.

В английской традиции кодированные руны встречаются в надписях нечасто. Нам известна одна надпись — на камне из Хэкнесса (вырезанная между 700 и 900 гг. н.э.). Текст, который получается в результате ее расшифровки, не несет, однако, никакого языкового смысла.

Одним из наиболее употребительных среди десятков известных способов тайной записи рун является способ ис-рун, известный из средневековой, написанной на латыни, немецкой рукописи, называемой «Трактатом об ис-рунах». Исторический пример применения этого рунического кода обнаружен на шведском камне из Ротбрунны (Уппланд), ис-рунами записано имя Эйрик (рис. 7.5).

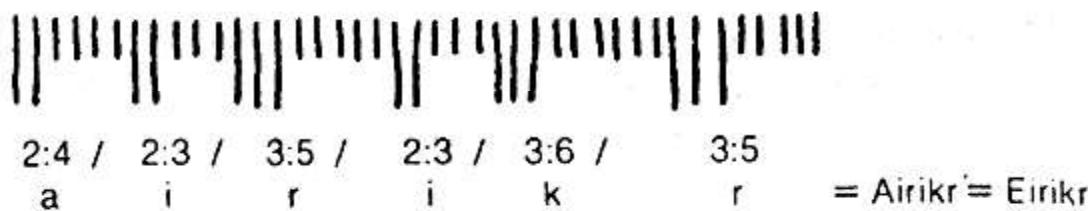

Рис. 7.5. Ис-руны из Ротбрунны

Эта система может служить ключом к приведенному выше отрывку из Саги об Эгиле (гл. 72), посвященному магии рун. Эгиль упоминает о «десяти тайных знаках», которые были начертаны в неудачной попытке совершить исцеление. Хорошей идеографической формулой для этого могло послужить сочетание : $\text{¶}\text{N}$:; *fē* и *urr*, для обеспечения

энергии и жизненной силы. Способ зашифровать — а значит, сделать более действенной — подобную формулу при помощи ис-рун показан на рисунке 7.6а. Но неопытный деревенский мальчишка провел одну лишнюю черту, и получившаяся формула (рис. 7.6б) оказалась губительной. Надпись на рисунке 7.6б придает энергию (*fē*) мощной разрушительной силе (*thurs*) — формула, по меньшей мере неподходящая для обряда исцеления. Вспомните также традиционное воздействие Th-руны на женщин, упоминаемое в древненорвежской рунической поэме и древнеисландском руническом стихе! Вырезав лишнюю черту в формуле не прошедший посвящения резчик произвел эффект, противоположный ожидаемому: *Skal-at madbr runar n̄sta, nema radba vel kunnī...*

Рис. 7.6. а) реконструкция целительской формулы в ис-рунах (всего девять черт); б) формула в ис-рунах, написанная деревенским парнем (всего десять черт)

Помимо шифров, основанных на системе аттов, существует и множество иных способов затемнить прямой лингвистический смысл рунической формулы. Фонетические значения можно сместить по ряду Футарка, например, так, что :*ᛚ*: примет значение *F*, :*ᚦ*: — *U*, :*ᚢ*: — *TH* и т.д. Отдельные руны использовались логографически по их именам: например, в рукописи Старшей Эдды руна :*ᛵ*: часто заменяет древненорвежское слово *madbr* («муж»).

Некоторые ключевые слова можно также различным способами представлять в виде аббревиатур. В тех случаях, когда одна руна заменяет целое слово, отличное от ее названия, мы мельком видим часть тайного знания эзотерической системы альтернативных имен рун, — объект продолжающихся исследований Гильдии Рун.

Из других способов скрыть или изменить содержание текста, которые использовались мастерами рун, следует упомянуть:

- 1) опускание отдельных рун (например, всех гласных),
- 2) изменение порядка слов,
- 3) написание всего текста или отдельных его частей справа налево (хотя последнее встречается так часто, что, похоже, это было просто вариантом обычного письма),
- 4) замена отдельных знаков специальными, неруническими символами,
- 5) использование старших рун в надписях, выполненных младшим Футарком.

Магический (оперативный) эффект применения этих шифров ясен. Они предназначались не для того, чтобы смутить читающего; с их помощью предполагалось скрыть руны, а то, что скрыто, воздействует на скрытое же. Таким образом, в рамках обретенного от богов рунического знания создается действенное связующее звено между объективной и субъективной реальностями.

Глава 8

Рунические поэмы

Помимо основного пласта знаний о названиях рун, их формах, о порядке их следования в рунических рядах и делении рядов на атты, древнее учение о рунах запечатлено в традиционных рунических поэмах, или стихах. Известно несколько таких произведений; не приходится сомневаться, что все они принадлежали к тому же сакральному пласту знаний. В этой главе мы познакомим вас с тремя наиболее значительными руническими поэмами, а также с малоизвестным отрывком, который, несмотря на невысокий поэтический уровень, может быть полезен для нас. Все стихотворения переведены с минимумом комментариев и внутренних интерпретаций. В дополнение к собственно руническим стихотворениям, — которые представляют собой, как правило, серию поэтических строф, каждая из которых начинается с имени руны по порядку в ряду, — несколько строф, напрямую касающихся рун, есть еще в Старшей Эдде; они также будут приведены здесь с эзотерическими комментариями. Исходное назначение всех этих произведений состояло, вероятно, в том, чтобы помочь удержать в уме связанные с рунами ключевые концепции во время создания рунических заклинаний. Возможно, впрочем, что это просто традиционные формулировки сведений о рунах.

Древнеанглийская руническая поэма

Древнеанглийская руническая поэма содержит двадцать девять строф, по числу знаков в древнеанглийском Футорке. Это особенно ценно, так как данная поэма, следовательно, является источником сведений о знаках Старшего Футарка, которые не перешли в Младший³⁶. Недостаток же ее состоит в том, что некоторые строфы поэмы были в свое время изменены в соответствии с ожиданиями христианской аудитории. Но не следует, конечно, забывать, что «христианство» английского словного общества было далеко от ортодоксального и сохраняло многие элементы старой языческой культуры.

При изучении этой поэмы мы вынуждены опираться на транскрипцию, выполненную Хамфри Уэнли и опубликованную впоследствии в Тезаурусе Джорджа Хикса в 1705 году. Оригинальная рукопись погибла в пожаре, уничтожившем Коттонианскую библиотеку в 1731 году. Хотя рукопись, с которой была снята копия, датировалась примерно концом X столетия, исходная версия поэмы, вероятно, была создана еще в конце VIII — начале IX столетия.

ꝝ [Деньги] любому
сулят утешенье,
хоть каждый и должен

³⁶ Поскольку все остальные рунические поэмы посвящены только Младшим рунам. — Прим. ред.

их тратить охотно,
если желает
поддержки лорда.

Λ [Зубр] бесстрашен,
с рогами огромными,
свирепый зверь,
рогами сражается,
славный житель болот,
храбрый зверь.

Φ [Шип] очень остр,
любому вредит,
кто схватит его,
жесток к тому,
кто ляжет на нем.

Ϻ [Бог/рот] — повелитель
речи любой,
пристанище мудрости,
утешение мудрым.

Ρ [Ехать] по залу
легко для любого
воина; но
тяжко тому, кто
в дальней дороге
на сильном коне.

ᚪ [Факел] каждому
известен огнем;
светел и ярок,
он горит, когда атланги
отдыхают в чертоге.

ᛇ [Дар] для любого —
гордость и слава,
помощь и ценность;
для любого бродяги
состояние; поддержка
тем, кто лишен всего.

ᛞ [Радость] — тому,
у кого печалей
и горестей мало,
и тому, у кого
сила и счастье
и добрый дом.

ᚦ [Град] — зерно
самое белое,
несет его ветер,
он приходит с небес,
потом водой станет.

ᚫ [Нужда] грудь сжимает,
хоть сынам человеческим

бывает и в помощь,
и даже в спасение,
если знать о ней вовремя.

| [Лёд] очень холoden
и скользок сверх меры;
блестит как стекло,
как самоцветы,
мороза творенье,
приятен на вид.

Φ [Урожай] людям надежда,
как бог то дозволит,
святой царь небесный,
так приносит земля
плоды свои славные
благородным и бедным.

Г [Тис] снаружи
грубое дерево,
тверд и крепок в земле,
хранитель огня,
корнями крепится,
радость поместья.

Г [Коробка для жребиев] —
игра и смех
средь мужей смелых,
где сидят воины,

в пива чертогах,
счастливы вместе.

ᚪ [Осоки] жилище
обычно в болоте,
в воде растет она
и ранит жестоко
и кровью красит
любого, кто рвет ее.

ᚫ [Солнце] — всегда
морякам надежда,
когда идут они
над купальней рыб,
пока коня волн
к земле не направят.

ᛗ [Тир] — звезда,
веру крепит в атлингах,
не сбывается с пути,
туманы в ночи
ей не помеха.

ᚩ [Береза] бесплодна,
но вместо того несет
 побеги без семени;
ее ветви прекрасны,
высокая корона
дивно покрыта,

нагружена листьями,
неба касаясь.

М [Конь] перед ярлами
радость атлингов,
когда речь о нем, витязи —
люди достойные,
верхом разговор ведут,
он всегда утешение
неугомонному.

М [Человек] в радости
родне своей дорог,
хотя расставание
суждено каждому;
ибо будет предана
лорда указом
плоть эта непрочная
сырой земле.

Н [Вода] воистину
бескрайней кажется
тому, кто в путь вышел
на судне неверном,
волны морские
их сильно страшат,
а волн жеребец
узде не послушен.

ᛇ [Инг] был первым
из данов восточных,
кто людям явился,
покуда назад
по волнам не уплыл;
вослед — колесница;
вот кого воины
называют героем.

ᛈ [День] — божий посланник,
людям дорог,
свет повелителя;
надежда и радость
богатым и бедным
и всем на пользу.

ᛉ [Поместье] дорого
каждому, кто
тем доволен, что верно
и согласно обычаю
в его жилище,
подчас в процветании.

ᛏ [Дуб] на земле
для сынов человеческих
питание плоти;
нередко он странствует
по купальне олуши [= морю]
море покажет,

сохранит ли дуб верность
своему благородству.

¶ [Ясень] высок,
людям на радость,
надежен и прочен,
и держится крепко,
хоть войной мужи многие
идут на него.

¶ [Лук] из тиса для атлингов
и прочей знати
радость и слава,
прекрасен для всадника,
стоек в походе,
боевое оружие.

* [Змей] — рыба речная,
хоть и на земле
свою пищу находит,
в дому своем светлом,
водой окруженному,
обитает он в радости.

¶ [Могила] любому
ненавистна из знати,
когда неуклонно
плоть начинает —
труп — остывать

и землю сырую
прочить в невесты;
плоды опадают,
прочь веселье уходит,
узы веры расстают.

Древненорвежские рунические стихи

«Древненорвежские рунические стихи» датируются примерно концом XI — началом XIII столетия. Совершенно очевидно, что он является частью той же традиции, что и Древнеисландская руническая поэма, несмотря на то, что загрязнены отдельными христианскими мотивами. Структура каждой строфы компактна и двоична: первая полустрока с двумя аллитерациями и вторая полустрока с одной; в оригинале концы двух строк рифмуются. Идеи, содержащиеся в первой и второй полустрочках строфы кажутся не связанными друг с другом; тем не менее, вторая представляет собой эзотерический комментарий к тому аспекту первой, который акцентируется в целом. Эти строфы во многом подобны дзенским коанам — как своего рода средство озарения:

ᚦ [Деньги] — причина раздора в родне;
волк вырастает в лесах.

ᚦ [Шлак] — от железа негодного;
часто бежит олень по обильному снегу.

Þ [Турс] — причина болезней бабьих;
немного в несчастье бодрых.

F [Устье] — путь плаваний многих;
ножны мечу пригодны.

R [Езда] коня доконает;
лучший меч Регин ковал.

V [Язва] — для детей пагуба;
бледен тот, кто в печали.

X [Град] — нет зерна холоднее;
Христос³⁷ эту землю создал.

K [Нужда] — нелегкое дело;
нагой на морозе мерзнет.

I [Лед] широким мостом зовется;
за руку водят слепого.

J [Урожай] людям пользу приносит;
Фроди правил, скажу я, щедро.

N [Солнце] во все страны светит;
я святыни кланяюсь.

³⁷ Изначально здесь стояло имя Хрофт («Скрытый», т.е. Один); таким образом замена на христианское Христос сохраняет аллитерацию.

↑ [Тюр] — однорукий средь асов;
мех кузнец раздувает часто.

Þ [Березы побег] листвами зелен;
живостью Локи удачив.

Y [Человек] — праха прибыток;
широко ястреб когти расставил.

¶ [Вода] — то, что со скал стекает;
золото дорого стоит.

λ [Тис] — нет зимой его зеленее;
сгорая, он жжется сильно.

Древнеисландская руническая поэма

Древнеисландская руническая поэма датируется XV веком, но, как и все рунические стихи, сохраняет в себе культурный пласт гораздо более раннего времени. Каждая строфа содержит полный объем информации в двух аллитерирующих полустроках, за которыми следует независимая полустрока со внутренней аллитерацией. Завершают каждую строфиу два слова; первое — латинский «перевод» имени руны, часто представляющий собой своего рода эзотерический комментарий, и второе — аллитерирующее (со строкой) древненорвежское слово, означающее

«вождь» и, действующее как дополнительный ключ к более глубокому смыслу. Эти древненорвежские слова приводятся в переводе, основанном на их этимологии.

ᚦ [Деньги] — раздоры в родне,
и огонь наводнения,
и змея путь.
ЗОЛОТО «предводитель войска»

ᚪ [Дождь] — плач облаков,
и льда угнетатель,
настуха ненависть.
тень³⁸ «ВОЖДЬ»

ᛖ [Турс] — мучение женщин,
скал обитатель,
супруг Варð-руны [=великанши?]
Сатурн «правитель тинга»

ᚦ [Ас] — правитель,
Асгарда вождь,
повелитель Вальгаллы.
Юпитер «point-leader»

ᚱ [Поездка] — сидение блаженное,
и быстрое странствие,
и коня тяжкий труд.
путешествие «достойный муж»

³⁸ Возможно, следует читать *imber*, «ливень».

¶ [Язва] — бич детям и бедствие,
и наказанье,
дом плоти гнилой.
плеть «король»³⁹

¶ [Град] — зерно холодное,
поток снега с дождем,
и погибель змеям.
град «воевода»

* [Нужда] — печаль рабыни,
положение нелегкое,
и тяжкий труд.
забота «потомок мертвых»⁴⁰?

† [Лед] — реки кожура,
и крыша волнам,
обреченным угроза.
лед « тот, кто носит кабаний шлем»

| [Добрый урожай] на пользу всем,
добroe лето,
спелое поле.
год «вседержитель»

³⁹ Иначе: потомок знатного рода.

⁴⁰ Др.-исл. *níflingr*.

λ [Солнце] — щит облаков
и славы сияние,
и льда печаль вечная.

колесо

«потомок победителя»

ㄣ [Тюр] — бог однорукий,
то, что волку досталось,
и храма правитель.

Марс

«руководитель»

↑ [Березы ветвь] — побег зеленый,
деревце малое,
юная роща.

пихта

«защитник»

В [Человек] — радость людская,
прибавление праха,
кораблей украшение.

человек

«щедрый»

Ѱ [Влага] — вода, что пенится,
котел просторный,
рыб государство.

озеро

«достойный славы»

ʌ [Тис] — натянутый лук,
железо хрупкое,
Фарбаути [= великан] стрелы.

радуга

«потомок Ингви»

Abecedarium Normanicum

Abecedarium Normanicum («Нормандский Азбуковник») — это весьма любопытный текст, редко упоминаемый в литературе по руническим поэмам, и потому мы уделим ему специальное внимание. Это произведение содержится в Сент-Галльском манускрипте (Швейцария), древнейшем из всех, содержащих поэмы о рунах (он датируется началом 800-х годов). Несмотря на почтенный возраст, содержание его, по-видимому, не принадлежит к собственно языческой традиции. Он написан на смеси верхне- и нижненемецких диалектов, с отдельными норвежскими элементами. Составителем манускрипта, возможно, был Валафрид Страбон, учившийся у Рабануса Мауруса в Фульде с 827 по 829 г. Рабанус, в свою очередь, был учеником Саксона Алкуина и величайшим средневековым собирателем сведений о рунах. Хотя все трое были деятелями христианской церкви, и сознательным мотивом их деятельности, по-видимому, был сбор материала для миссионерской деятельности среди язычников-норвежцев, они (хотя и не задаваясь такой целью) собрали огромное количество подлинного материала по германской культуре.

- ᚠ первой — плата,
- ᚦ зубр затем,
- ᚦ турс третий знак,

Ф а вьше Ас,
Р колесо в конце,
Y после режется рана;
* град и X нужда,
| лёд, X год и L солнце,
↑ Tuy, B берёза, ♀ человек посерёдке,
P вода ярка,
T тис держит всё.

Эта «поэма» описывает Младшие руны, но она создана людьми, знавшими древнеанглийский Футорк и его традицию. В основном (и с первого взгляда) кажется, что слова в стихе просто связывают названия рун по порядку, в качестве мнемонического приема. Но вот по крайней мере четыре фразы, несущие эзотерический смысл:

- 1) [турса] *вьше Ас* — явно теологический комментарий;
- 2) *человек посередке* — без сомнения, не пространственное, а космо-психологическое утверждение: место человека — в Мидгарде;
- 3) *вода ярка* — это сияющие воды жизни (см. ссылку на золото в древненорвежском руническом стихе);
- 4) *тис держит всё* — Мировое Древо, содержащее в себе сущность Вселенной.

Комментарии к строфам о рунах из Старшей Эдды

Помимо рунических поэм, речь о которых шла выше, прямое отношение к рунической традиции имеют три текста из Старшей Эдды. Они значительно отличаются от рассмотренных выше поэм: стихи Эдды могут описывать по порядку серии заклинаний, прямо связанных с рунами, но собственно руническая формула остается скрытой. Каждая строфа не обязательно соответствует *одному* знаку, но знание расположения рун в Футарке обычно помогает пониманию. Некоторые из этих строф совершенно однозначно создавались как практические руководства. Части Эдды, о которых идет речь, это — *Rúnatalr thátr Ódhins* (из «Речей Высокого»), «Речи Сигрдривы» и *Grogaldr* (первая половина «Песни о Свипдаге»).

Rúnatalr thátr Ódhins

Это — ключевой текст для одиннической традиции; его следует прочитать и тщательно проработать всем изучающим руны. Этот отрывок состоит из трех частей:

- 1) инициация и обретение рун (ст.138—141),
- 2) обучение практике рунического учения (ст.142—145)
- 3) перечень 18 рунических магических песен (ст.146—164).

В первой части Один посвящается (или посвящает себя) в мудрость рун, подвешивая себя к ветвям Мирового Древа, *Иggdrasilia* (досл. «Конь Игга (= Одина)» или «Тисовый Столб») с его девятью мирами, и здесь его

«пронзает копье». Это типичная для шаманской инициации тема — испытуемый подвергается различного рода пыткам либо шутовской казни (в космологически значимом контексте), чтобы лицом к лицу столкнуться со смертью. Подвешивать жертву на дерево и пронзать ее копьем — традиционная форма обряда человеческого жертвоприношения Одину, известная по самым разным источникам, от ранних римских сообщений до свидетельств саг эпохи викингов. Здесь Один «отдает» (приносит в жертву) свое «я» себе самому — «посвящен Одину, в жертву себе же». В этих словах заключен смысл великой руны Одина, Гебо, истинный смысл однического самопожертвования. Почитающий Одина не столько приносит Одину в жертву свое «я», сколько идет путем Одина и дарует свое «Я» самому себе.

В этой инициации Один нисходит во владения Хель (Смерти) и в сумерках между жизнью и смертью, в водовороте обострившихся противоречий (: ᚦ :), в озарении получает он руническое посвящение; руны предстают перед ним, и он становится единым целым с сутью вселенских тайн. Он возвращается в область осознания — в миры богов и людей, — чтобы донести открывшиеся ему тайны до обитателей этих миров. Сущность этих тайн, или рун, содержится также в меде поэзии, как подчеркивается в строфе 140.

Инициационный миф описывает не историческое «событие», но вневременной процесс, в котором «вдохновленное сознание» (*wōðh-an-az*) сплавляется с «таинствами вселенной» — не для того, чтобы подчиняться им, но для того, чтобы научиться ими управлять. Этот миф и его технические аспекты предоставляют собой ритуальный образец (один из многих) для человеческого подражания.

В строфе 141 Один сообщает о воздействии произошедшего на сознание: это процесс становления — изменения, роста и процветания. Последние две строки демонстрируют сложную, преобразовательно-словесную природу действий Одина по отношению к себе, богам и людям. В момент рунического посвящения он «стеная, их поднял» — то есть, слияние с мировыми тайнами сопровождается вибрационными эманациями, звуком голоса. Отсюда изначальная связь между «тайной» и «звуком». В этом водовороте обычный язык оказывается не в состоянии выразить сущностную всеобщность опыта, но именно из этого водоворота рождается магическое искусство скальдов.

Вторая часть *Rúnatal斯 thátr Ódhins* содержит важные технические сведения о рунах, хотя и в скрытой форме. Строфа 142 рекомендует нам вначале «найти» и «постигнуть» тайны, то есть приобрести пассивное знание о них. Надо научиться понимать и интерпретировать великие и могущественные знаки. После этого мы можем использовать их на практике — вырезать, окрашивать, производить с ними активные действия. Следующая строфа, выше уже подробно обсуждавшаяся (ст. 84), — это список технических терминов, представляющих собой виды мастерства, которыми следует овладеть будущему знатоку рун. Этот раздел завершается рекомендацией «не жертвовать без меры» — лучшие результаты достигаются тогда, когда пропорции соблюdenы. Последние две строки «обрамляют» целое:

Так вырезал Тунд [= Один]
до рождения людей;
вознесся он там,
когда возвратился.

Эти строки выявляют истинную, вневременную сущность повествования, и сообщают нам, что, падая с мирового древа, Один, по сути, поднимается. Символизм этой формулы связан с одническим путем трансформации — колебанием между крайностями, а также с идеей о том, что у Мирового Древа есть не только ветви, но и корни, по которым Один впервые проторил путь.

Каждой строфе может быть поставлен в соответствие тот или иной рунический знак. Из всех рунических алфавитов лучше всего для этой цели подходит Младший Футарк с его шестнадцатью знаками, к которому по эзотерическим соображениям добавлены руны Е и Г из Старшего Футарка. Магические цели, с которыми связана каждая из строф, очевидны:

- 1) помочь в устраниении неприятностей и конфликтов всех сортов (посредством «Богатства», : ᚦ :);
- 2) устранение болезни, целительство (посредством «Жизненной силы», : ᚪ :);
- 3) ослабление оружия врага (посредством «Деструктивной силы», : ᚠ :);
- 4) снятие связей и пут (посредством «Экстатической магической силы», : ᚢ :);
- 5) отведение оружия врага посредством направленного магического взгляда (магически определяя направление, : ᚱ :);
- 6) отражение магического проклятия на его источник (посредством перенаправления энергии, : ᚢ :);
- 7) управление горением (огнем) (посредством холодной упорядочивающей силы, : ᛗ :);
- 8) снятие конфликта (посредством управляемого обращения действия стрессовых факторов, : ᚲ :);

- 9) успокоение моря (посредством сжимающей силы, :|:);
- 10) внесение смятения в разрушительные силы (перегружая магический поток в желаемом направлении, :ʌ:);
- 11) защита воинов (посредством щита «доброй удачи», :ȳ:);
- 12) познание тайн мира мертвых (посредством вырезания *helnýnar*³⁸ — поднимая мертвых по *axis mundi*, мировой оси, :↑:);
- 13) защита воина при рождении (наделение неуязвимостью посредством заключения в магическую оболочку, :þ:);
- 14) магия, служащая для обретения мудрости и познания богов и других миров (посредством пробуждения божественного и космического в человеке, :Ψ:);
- 15) перемещение силы в другие миры (посредством усиления жизненной силы, :Π:);
- 16) любовная магия притяжения (через наполнение силами влечения к слиянию с противоположным, :ʌ:);
- 17) любовная магия связывания (посредством силы соединения парных противоположностей, :Μ:);
- 18) динамическая эротическая магия обмена (посредством магической сексуальной инициации, :χ:).

Следует обратить внимание, что эти восемнадцать магических песен, по всей видимости, делятся на две группы, причем первые девять служат магическому отведению энергии, а последние девять — ее наращиванию. Таким образом, все совершается в ритме магических приливов и отливов мировоззрения последователей Одина.

³⁸ «Рун Смерти». — Прим. ред.

«Речи Сигрдивы»

Как текст, посвященный рунам, «Речи Сигрдивы» — самое сложное произведение древнеисландской литературы. Оно состоит из множества вполне самостоятельных частей, объединение которых вместе выглядит довольно искусственным. Среди них есть три части, в которых Сигрдива/Брюнхильд — валькирия и «высшее Я» героя Сигурда — передает ему систематизированную информацию о рунах. Первый отрывок — это строфы 6—14. Здесь валькирия перечисляет различные типы рунического искусства: строфа 7 — *signínar*, руны победы, с помощью которых побеждают в битве; строфы 7 и 8 — *ölnínar*, руны пива, обеспечивающие защиту на высших уровнях сознания и силы; строфа 10 — *bjargnínar*, повивальные руны, которыми можно нечто вызвать к жизни; строфа 11 — *brimnínar*, морские руны, с помощью которых успокаивают разбушевавшуюся стихию; строфа 12 — *límínar*, руны частей тела, которыми исцеляют слезни; строфа 13 — *márlínar*, руны речи, благодаря которым достигают красноречия; и строфа 14 — *hugnínar*, руны ума, с помощью которых обретают сообразительность.

Во втором посвященном рунам фрагменте (ст.17—19) Сигрдива упоминает 24 вещи, на которых Один «высекает руны». Миологическая природа этих объектов (и их число!) показывают, что здесь мы имеем дело с процессом космического творения через посредство тайнств идеи-формы-вибрации первичного мирового сознания — *Wôdh-an-az*. Эти три строфы посвящены тому аспекту Мимира, который сообщает первичную мудрость (см. главу 13). Первое, что следует понять из этих строф, — это то, что является космогоническим «ключевым числом» целостности, и то,

что вся эта система сознательно «оживается» волей Одина, выражаемой посредством рун.

Третий раздел (ст. 24–39) состоит из перечня, подобного тому, с которым мы уже встречались в «Речах Высокого» и который еще раз обнаружим в *Grygaldr*; однако, здесь этот список более «нравоучителен» — в стиле начальных строф «Речей Высокого» — и менее «магичен». Число систематически обозначенных категорий — 11 (число, соответствующее *sól* в Младшем Футарке — «этической силе»).

В целом три посвященных рунам раздела несут функцию передачи герою прикладной магической, космогонической и этической мудрости. Источник этой мудрости — «высшее Я», персонифицированное в образе валькирии.

Grygaldr

Grygaldr — песнь, сюжетом своим подобная «Прорицанию вёльвы»: мертвая ясновидящая пробуждается от вечного сна в Хель, чтобы поделиться требуемой мудростью. Ясновидящая Гроа (*Grya*, от валлийского *groach* — «ведьма») поет девять волшебных песен своему сыну Свиридагу, вызвавшему ее, чтобы получить магическую помощь в борьбе с Менглод, его женой-великаншей. Магическое назначение девяти песен таково:

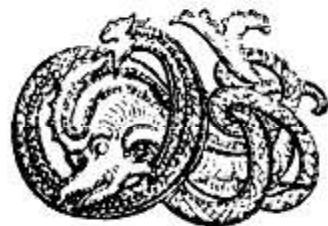
- 1) укрепить волю (:þ:);
- 2) защититься от вредоносных заговоров (:Λ:);
- 3) обеспечить безопасное прохождение сквозь опасные воды и поддержать сознание в темных мирах (:þ:);
- 4) обрести власть над действиями врага (:þ:);
- 5) освободиться от оков (:þ:);
- 6) успокоить бурное море(:ļ:);

- 7) обеспечить тепло огня (:ψ:);
- 8) защититься от зловредных сил (:λ:);
- 9) осознанно призвать творческое красноречие(:ᚠ:).

Читая строфы-перечни в *Rúnatala tháttr*, «Речах Сигрд-ривы» и *Grygaldr*, следует обратить внимание на две вещи: во-первых, они не обязательно следуют в том же порядке, что и знаки Футарка, а во-вторых, судя по всему, сами магические песни чаще всего не цитируются открыто (но описываются их цели и результаты применения). Ключи к этим закодированным формам даются в трудах Гильдии Рун.

Часть Вторая

СОКРОВЕННЫЕ ЗНАНИЯ

Глава 9

Внутреннее учение о рунах

В Первой части нами заложены основы традиционной науки о рунах в ее эзотерическом аспекте с экскурсами в тайные и вневременные области знания. Во Второй части мы также, насколько это возможно, будем опираться на устойчивую традиционную основу. Акцент, который Гильдия всегда делает на обращении к верифицируемой¹ традиции (т.е. к историческим руническим системам, древнегерманским памятникам литературы, трудам античных историков), важен, если мы хотим избежать необходимости принимать на веру «откровения» одного человека или группы людей.

Но при этом разумеется, что Гильдия — инструмент, предназначенный для практического применения этой традиции, поэтому мы выходим за ограниченные академические/научные рамки. Мы оживляем деревянные фигуры академических изысканий вдохновением Одина, но мы всегда открыты новым достижениям и выводам, полученным с помощью чистого интеллекта. В идеале систематический сбор данных, их логический анализ с целью формирования конкретных выводов с одной стороны и интуитив-

¹ Т.е. поддающейся проверке. — Прим. перев.

ное понимание тайн вселенной и вдохновенное использование этих тайн для преобразования или направленного изменения реальности, с другой стороны, должны действовать бок о бок, питая друг друга. Потому сокровенные двери открываются в обе стороны. Такова работа Гильдии Рун на всех ее уровнях.

«Руна» — это «Слово Гильдии». Это — само по себе магическая формула. Как ни парадоксально, но чем точнее мы пытаемся определить слово «руна», тем шире становится его значение. Поэтому многозначный «перевод» его как «тайна», «таинство» оказывается удобным. (Возможно, следует напомнить, что термин *руна* только косвенно соотносится с буквенными формами [знаками], в обиходе называемыми *рунами*).

Слово *руна*, как всякое магическое *слово*, может быть понято только с собственной точки зрения, и поэтому его истинное значение не может быть передано посредством профанической, обыденной речи. Как магическое слово, его «шепчет нам на ухо» Один, живущий в нас самих.

Отправной точкой на этом пути станет понимание того, что на космогоническом уровне руны — это узловые точки энергии/вещества в сложной неявной структуре космоса, а на «психологическом» уровне — это «справочные пункты», в которых космический разум сообщается с человеческим. Знание того, как именно данный уровень влияет на свойства рун, необходимо во всех исследованиях рун; только вооружившись подобным образом сможет атлинг найти дорогу в сложных мирах рунического знания.

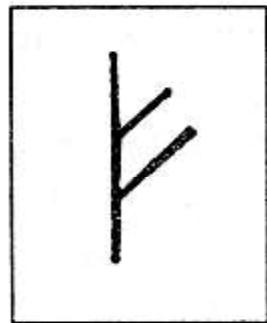
Описания рун Старшего Футарка

Нижеследующие описания дополняют изложенное в книге *Футарк*². Ассоциации здесь более традиционны (т.е. основаны на информации, полученной из древних германских источников), чем в описаниях в *Футарке*, имеющих определенный уклон в практико-магическое. Наиболее верным способом расширения полей значения рун для изучающего будет медитация над их формой, звуками, именами, но более всего — над сопутствующей строфой рунической поэмы (если таковая имеется). Следует постоянно держать в памяти тот факт, что знания о каждом отдельном руническом знаке — только часть тайны: остальное скрыто в путях, которыми руны переплетены друг с другом в многомерной паутине бытия. Таким образом, информацию, почерпнутую из приведенных ниже двадцати четырех описаний, следует воспринимать в контексте того, что говорится в разделах о рунических системах и рунических мирах (глава 10). Для истинного понимания рун чрезвычайно важно, чтобы маг-*vitki* знал не только то, что делает, к примеру, руну *fehu* такой, какая она есть, но также и то, как *fehu* связана с остальными рунами в системе, и как выявить скрытые линии связи. Каждый знак внутренне предполагает более широкую область значений, и каждый из своего центра указывает на перекрестные пути, ведущие к сущностям других рун. Перед изучающим руны эти описания ставят следующую задачу: выработать уверенное инстинктивное «чутье» к

² Имеется в виду книга: E.Thorsson. *Futhark: A Handbook of Rune Magic.* York Beach, 1984. — Прим. ред.

значению каждой руны как отдельной категории, но категории, окруженней подобием полупроницаемой мембранны, дозволяющей обмен родственными энергиями, но изолирующей от противоположных концепций.

Здесь мы сосредоточим особое внимание на мифологическом, космогоническом и психологическом, выражаясь современным языком, аспектах каждой из этих тайн, т.е. рун. Каждый из разделов может также рассматриваться как эзотерический комментарий к соответствующим строфам рунических поэм.

Fehu — вознаграждение

Мифологически руна F связана с тремя великими божествами, чьи имена начинаются на этот звук — Фригг, Фрейя и Фрейр. Эти божественные сущности черпают часть своей силы из тайны *fehu*. Из священного огня *fehu* Фригг и Фрейя получают свой дар ясновидения. Из этого источника гадающие с помощью рун получают возможность «верно читать руны» во время предсказания.

Fehu — это таинство золота. Это — сверхъестественная сила того, что называют деньгами или богатством в нашем обществе (в настоящее время полностью поглощенном этими «денежными тайнами»). Эта руна существует в виде великой экосистемы энергии или силы. Чтобы расти, ей нужно изливаться в то, что сможет ее принять — :◊:. Мощь ее возрастает посредством циркуляции; трансформируясь, она принимает то одну, то другую форму. Этот

процесс, однако, не должен происходить вслепую, напротив, здесь необходимы предвидение и мудрость.

Сила *fehu* от природы находится в руках истинных атлингов, и ответственность за верное ее использование лежит на их плечах. Те, кто не придает этому значения, сталкивается с процессом естественного увядания, управляемого «Господом» как представителем богов. Пренебрежение этой ответственностью ведет к разладу.

В космогонии это — истинная направленная вовне сила первозданного космического огня, экспансивный ответ на сокращение и отвердевание под действием льда ():-). Это — огонь, рождающийся из воды в темных глубинах вселенной и в темных уголках нас самих, нашей личности.

Именно внутри самого себя особенно важно отыскать силу *fehu* изучающему руны. Сила эта в душах большинства людей скрывается глубоко — подобно волку в чащобе леса, — но может быть выведена на путь Змея. Из смерти да станет жизнь, из тьмы — свет.

Uruz — зубр

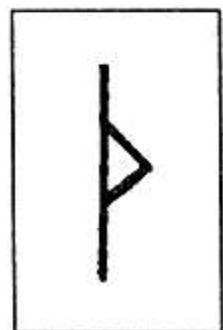
В мифологии отождествляется с космическим коровоподобным существом, Аудумлой. Это не прирученная, дикая сила формообразования, концентрированная «воля к становлению». В качестве таковой, *uruz* — мать проявленного. Это процесс упорядочивания материи, придающий миру его многозначную, многомерную форму.

Uruz — самая жизненная из энергий. Это огонь, сплавленный с водами жизни, огонь жизнетворящий, способный удалить все слабые стороны — и преобразовать слабые стороны в сильные. Однако, если эта энергия движется в неверном направлении, не руководимая мудростью, она становится губительной как для личности, так и для общества.

Воля к становлению — могущественный инстинкт, глубоко сидящий в человеке (поэтому — «житель болот»!), так же как и инстинктивная потребность к изменению, с которой ему следует действовать бок о бок. Часть воли к становлению составляет желание защитить форму, нередко любой ценой — защитить целостность «родины» (: $\ddot{\wedge}$:) души.

Рога «зверя», упомянутого в Древнеанглийской рунической поэме, — важный образ. Оба они от природы направлены вверх, но в соответствующем руническом знаке — вниз. Это означает проявление в материальной вселенной и возможность прорываться в другие измерения силами воли.

Thurisaz — турс

Знак : $\ddot{\wedge}$: — символ действия как такого, возможности, инстинктивного «желания», лишенного самоосознания. Это воплощение во вселенной направленной космической силы в виде сочетания полярных энергий, спроектированных на прямую линию.

Эта форма грубой силы принадлежит, с одной стороны, великим (турсам) и направлена против сознания, воп-

лощенного в асах. Тем не менее асы способны вступить в битву с этой мощью и силой ответить на силу, призвав своего защитника, стражи Асгарда — Тора.

Руна Th, посему, не только руна великанов, но и руна грома и его бога, Тора. Это возможно благодаря общности их происхождения — результата столкновения противоположных сил (см. гл. 10), что также показывает сходство их методов и мотиваций. Сила каждого из них проявляется реактивно. Великаны сопротивляются экспансии сознания асов, а Тор отвечает этому сопротивлению своим молотом Мьёлльнир. Таким образом достигается равновесие, но равновесие это неустойчиво.

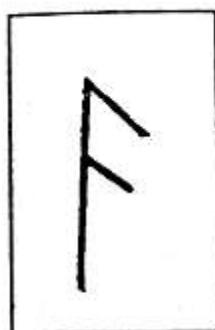
Thurisaz — ассимиляция потенциальной энергии, заключенной в любых двух противоположностях, и кинетическое ее проявление. В этом таинстве руны Th заключены также силы регенерации и плодородия. Как гроза предвещает приносящие урожай дожди, так и руна *thurisaz* сталкивает противоположности и высвобождает энергию, делая возможными новые начинания. В этом она тесно связана с одним из своих формальных соответствий, :Þ:, но :Þ: — высвободитель энергии, а :◊: — накопитель.

Это напряжение воспринимается большинством как источник неприятностей (стресса), но для избранных (атлингов, либо эрилей) это источник силы.

«Терн», «колючка» — это не только фаллический символ, но и выражение психосексуального импульса, с помощью которого атлинги преображают себя.

Понятно, что на одном из уровней руна Th — выражение сочетания рун F и U: энергия огня, организованная и направленная; сочетание направленных силы и формы.

Ansuz — ас

Руна А воплощает силы обобщающего, однического сознания в структуре Вселенной и в психологическом комплексе человечества. Это руна сознания, особенно сознания, успешно интегрирующего правое и левое полушария мозга. Это врожденная магическая сила предков, передающаяся из поколения в поколение с самой зари человечества. *Ansuz* — название верховного родового божества. В единственном числе это слово обычно относится к Одину как Богу. Эта связь между сознанием богов и разумом людей остается неразрывной. Великаны и их «боги» стремятся разрушить ее.

Силы, заключенные в руне :ᚨ:, были дарованы божественной триадой — Одном, Вили и Ве (в другой версии — Один, Хёнир, Лодур) человечеству в момент его зарождения (см. главы 12 и 13), и это *единственный* их дар. Человечество обрело его в виде возможности преобразовать себя в процессе поисков знания и выражения этого знания в слове и труде, руководствуясь примером Одина.

На космогоническом уровне *ansuz* описывает экосистему энергии. Это среда, через которую получают силу, вместилище этой силы, и сама эта сила, выраженная посредством вдохновленного состояния ума. Это руна магического слова и дыхания, синтеза мысли, выраженной в слове, и неверbalной, формирующей силы в поэзии эрилей и скальдов.

Raidho — поездка

Raidho — символ космического закона верного порядка во Вселенной, в человечестве и в душе. Это таинство, внешние проявления которого мы наблюдаем ежедневно с восходом и заходом солнца и в циклах сна и бодрствования. Все ритмические действия приписываются руне *raidho* — танец, музыка, поэтические формы.

Силою этой руны организуются все типы учреждений: государства, религиозные группы, профессиональные союзы и т. д. Когда эти естественные законы нарушаются, силы *raidho* восстанавливают равновесие — иногда насилиственno.

Руна R — это и средство передвижения (повоzка), и сам путь (вся «дорога») в путешествии *становления* в рунических мирах. Этот путь временами нелегок — он часто проходит во враждебных социальных или природных условиях, поэтому для достижения успеха крепкими должны быть и колесница (= силы разума), и конь (= духовная составляющая; см. руну *ehwaz*).

Это путь верно организованного действия — ритуала. Это сеть дорог между мирами и значительная часть того, что необходимо для странствия по ним.

Raidho управляет математическими (геометрическими) пропорциями, интервалами и логическим мышлением всех видов. Это руна познавательной способности. При помощи этой силы действует нумерология — активная гармонизация сил, приводящих к желаемому результату.

Одно из величайших тайнств знака R — связь с символом «колеса» в психофизической системе человека (см. латинское толкование *iter*, «колесо», в «Древнеисландской рунической поэме»). На этих «колесах» совершается магическое путешествие инициации.

Поток силы в *raidho* всегда направлен, но может действовать и по спирали, концентрируя силу для данной цели. Полезность ее в качестве инструмента не следует недооценивать.

Kenaz — факел

Это руна творческих способностей или, используя более точную германскую терминологию — способности *придавать форму*.

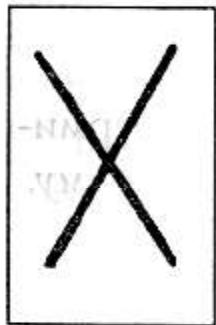
Символом ее является управляемый огонь — факел, — а также огни очага, алтаря, кузни и погребального костра. Каждый из них служит воле человека к формированию и преобразованию себя и своей среды. В структуре личности это — яркий свет, который принято называть «характером». Хотя в знатоке рун он присутствует всегда, ярче всего он проявляется в «рабочих состояниях», когда вдохновение сильно, а физическое состояние беспокойно.

Kenaz — исток всего технологического знания, руна мастера и ремесленника — Вейланда (др.-исл. Вёлунд) и Локи. Это также таинство глубинной связи между сексуальностью и творчеством, столь характерной для пути Одина.

За руной стоит скрытая ключевая идея *растворения*, как органическим путем (см. северное имя руны — *kaip*,

[«язва, рана»]), так и горением (факел). Растворение необходимо для того, чтобы стало возможным изменение формы согласно намеченному плану. В некотором смысле это первая половина алхимической формы *solve et coagula* («раствори и сгости»). Здесь часть «*coagula*» представлена руной :M: — перераспределением сил в преобразованной, самосознающей сущности: :M:.

Во многих смыслах руна K — кульминация процесса, начавшегося с руны A и действующего посредством руны R — вдохновение, разумом направленное на созидание.

Gebo — дар

Это руна, означающая Дар Одина в его троичной форме (см. гл. 13) — дары сознания, дыхания жизни и формы. В данном случае акцент ставится на обмене энергии — потоке силы из одной системы в другую, преобразования в последней и возвращения в исходную.

В человеческом обществе ярчайшим примером этого служит экономика — процесс отдачи и получения, объектом которого являются *fehi* и/или *othala*. Этот обмен приводит к образованию в обществе устойчивых связей; подобный же обмен между богами и людьми выстраивает прочные мосты между мирами. Сила этого таинства вызывается и осваивается изучающим руны посредством руны E.

:X: — знак «магического (или алхимического) брака», находящего выражение также в :x: (*mannaz*), где процесс проявляется в полную силу, и в :|X|: (*dagaz*), где этот

процесс целиком происходит вовне и внутри. Самый яркий пример этого магического союза описан в Саге о Вёльсунгах, в которой Сигурд, верхом на неземном коне, Границы (см. :М:), прорывается за кольцо огня и восходит на гору Хиндарфьель, где пробуждает спящую *валькирию*, Сигрдиву (или Брюнхильд). Здесь мы сталкиваемся, возможно, с наиболее архаичным вариантом сказки о Спящей Красавице. На вершине горы он ритуально обменивается с ней клятвами и получает от нее мудрость рун. Этот процесс описывает обретение мастером рун союза с «высшим» или «божественным Я».

Экстаз руны :Х: безмятежен — спокойное равновесие безупречно гармонизированной внутренней концентрации жизненных потоков.

Wunjo — радость

Руна W — гармонизация элементов общего происхождения (наций, племен, кланов, семей) и магическая способность находить скрытые родственные связи между благорасположенными друг к другу сущностями. *Wunjo* описывает внутренне, субъективное чувство, испытываемое в состояниях внешней/внутренней гармонии — с собой и окружением. Это гармония, являющаяся следствием активной воли к конкретным эволюционным целям. *Wunjo* направляет различные, но благорасположенные друг к другу силы и/или существа на осуществление общей задачи. Поэтому это таинство руководит процессом создания составных рун.

«Древнеанглийская руническая поэма» содержит особые указания, помогающие достичь состояния *wipjo*. Оттуда мы узнаем, что изучающий руны должен оградить себя от всяческих печалей (но немного оставить при себе), а также достичь трех вещей: 1) др.-англ. *blæd* («прощвение», приток и отток энергии); 2) др.-англ. *blyss* («благость», наполненность чувством значимости и радости); 3) др.-англ. *byrg geniht* («добротная ограда», надежное вместилище души). То есть необходимы: дыхание жизни, психологическое чувство значимости и здоровое тело — после того, как отсечены негативные влияния, губительные для работы в состоянии концентрации.

Wipjo включается также тогда, когда повелитель рун способен к подобным объединяющим действиям в реальном мире — к связыванию и направлению сил на службу собственной воле.

Hagalaz — градина

Это знак первичного объединения космических огня и льда — противоположных полюсов вселенной — в энергетически насыщенной, сжатой, но готовой к развертыванию, подобно семени, форме: зерно космического града, «ледяное яйцо», из которого возникает Имир (см. гл. 10).

Hagalaz — каркас мира, структура, на которой размещается вселенная триединым источником сознания — Одном-Вили-Ве. Руна Н представляет полную модель абсолютной потенциальной энергии и целиком содержит

в своей форме динамику огня и льда. Из этого гармонического равновесия бесконечной возможности может зародиться внутренний эволюционный процесс.

Символика чисел очень важна в случае руны *hagalaz*. Девять в германской системе — это число завершения, осуществления и динамической целостности. Все это сходится в руне :¶: (9). Девять — число миров, корней и ветвей мирового дерева Иggдрасиль, архетипа, изначально присутствующего и в семени, и во взрослом дереве.

Руна Н — образ завершенности, присутствующий в зачатке любой растущей либо развивающейся сущности. Подобно тому, как все тисовое дерево заключено в скрытом генетическом коде в одной его ягоде, завершенный, преображеный космос закодирован в мировом зерне. *Hagalaz* — это код, картина будущего становления и завершения. Это скрытый образ безупречности, к которому стремится все наделенное сознанием формообразование (творение).

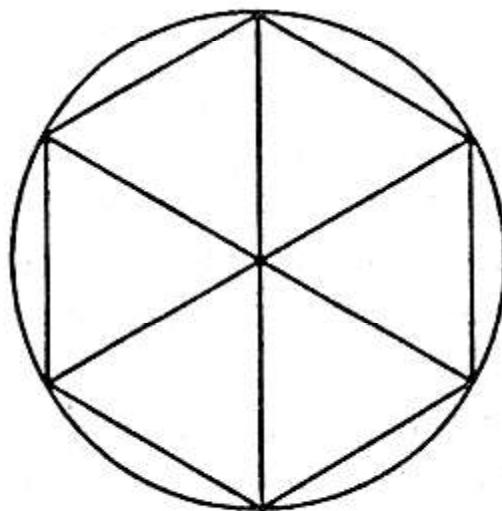
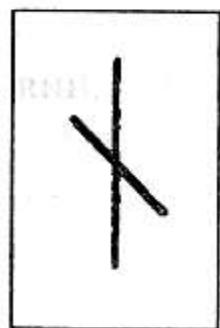

Рис. 9.1. Мать рун — градина

Кристалл льда — мать всех рун: в его форме содержатся и могут быть прочитаны все руны (см. рис. 9.1). Это, в конечном счете, многомерная модель, присутствующая также в образе Иggдрасиля, что обсуждается в главе 10.

Hagalaz — это объединение противоположностей, дающее бесконечность возможностей. В этом таинстве заключены силы преобразования, эволюции от формы к форме согласно сознательно либо мистически определенной программе.

Град может быть и разрушительным, что можно обратить на пользу, если направить его силу вовне в качестве защиты.

Nauthiz — нужда

Как показывают рунические поэмы, руна N может обернуться неприятностями для тех, кто по неразумию не использует ее силу. *Nauthiz* — это сила космического сопротивления воле и ее действиям. Это источник накопления слоев психических субстанций, составляющих сущность того, что древние скандинавы называли *þrlög* (см. руну P). Но эта «необходимость», действующая извне сознания, может стать источником спасения для того, кто знает, как и когда ее использовать (см. «Древнеанглийскую руническую поэму»).

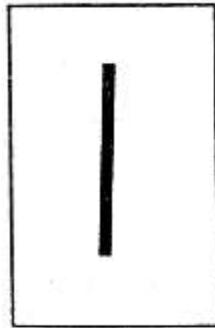
Руна N — сопротивление действиям, космическое трение между субстанциями. Это внутреннее напряжение может быть преобразовано в силу через таинство огня, добываемого трением. Как только огонь вспыхнет, холод нужды смягчается. Но без «нужды» огонь никогда бы не

был впервые открыт. В этой руне следует искать исток пословицы «Необходимость — мать изобретения».

Глубже всматриваясь в тайну огня, добытого трением, мы увидим, что пламя это — самозарождающееся. В сфере сознания это — напряжение или трение между отдельными составляющими души. Это приводит к высеканию огня сознания высшего порядка, который можно добыть только так и не иначе.

Поскольку абсолютно необходимо, чтобы сопротивление в космосе предшествовало проявлению, руна N — это таинство причины и следствия, а также тайна норн. Три норны (см. руну P) явились из Ётунхейма и установили закон причины и следствия, сопротивляющийся воле асов. Вследствие этого возникли законы энтропии, и так были посеяны семена космического разрушения. Всякий раз, когда нечто от становления переходит к собственно бытию, законы Норн и руны N вступают в действие. Об этом следует помнить во время любых практических действий с рунами. Это руна «входа в бытие».

Isa — лед

«Лед» руны I — не лед собственно Нифльхейма, но, скорее, тот поток льда, который движется из этого мира холода навстречу огню Муспельсхейма. Это распространение концентрированной силы абсолютного сжатия, или абсолютного покоя, или же отсутствия вибрации. Сила руны I притягивает огонь к «центру» и создает возможность появления того, что мы называем «матери-

ей», образуя зерно льда, или градину (: \ast :). Руна I — это подобие первичной материи (или сила плотности, позволяющая ей существовать). Это беспредельное господство направленной внутрь силы, такой же разрушительной, как и огонь (выраженный в : $\ddot{\rho}$:), но равновесие этих двух сил — желанное состояние для сознательных сил вселенной. Когда бессознательные силы одерживают верх, равновесие нарушается, и разрушительные силы огня и льда срываются с цепи. Следует, однако, помнить, что эти приливы и отливы — неотъемлемое свойство развивающейся вселенной. Периодическое высвобождение разрушительных сил необходимо для истинно глубоких изменений.

На уровне отдельного человека *isa* делает возможным множественное, полипсихическое *омниэго* (все-я), то есть осознание всех сущностей всего психофизического комплекса (см. гл. 12). Оно удерживает эти сущности вместе гармоничным, предустановленным образом и наиболее заметно, когда ум находится в покое и сконцентрирован. I-руна действует как своего рода «психологический клей», способный удержать вместе части личности во время напряженного процесса инициации. Однако в отсутствие уравновешивающих сил динамических рун этот клей ведет к скуке и отупению.

Руна :| — это таинство точки концентрации и ее первичного расширения, прямой линии. Оба этих образа используются как связующие инструменты для того, чтобы обрести доступ сознания в другие измерения за пределами Мидгарда. *Isa* — это твердая почва, опираясь на которую сознание совершает переходы, но иногда она становится не шире волоса, и путешествие оказывается не из легких.

Jera — год

Руна J — это знак солнечного года из двенадцати месяцев; ее тайна связана с «летней» половиной года, в течение которой культурные растения высевают, выращивают и собирают. (В календаре древних германцев было только два времени года — лето и зима. «Бесна» и «осень» были лишь короткими промежутками на границе этих больших периодов.)

Основная сила этой руны скрывается в ее *циклической* природе. Это руна «вечного возвращения». *Jera* воплощает идею возникновения, становления и перехода к новому начинанию, присущую всему руническому ряду; и ее положение серединной руны (вместе с : J :) показывает ее центральную значимость.

Это динамическая пара и вездесущий круговорот.

Jera означает дословно «урожайный год», или «урожай». Это награда, пожинаемая после окончания периода тяжелого труда в соответствии с естественными (и божественными) законами. Символика сельскохозяйственного процесса проясняет значение руны *jera*. Семенам все равно, кто и зачем их посадил, им важно лишь то, как это сделано. Если посев был сделан *правильно*, урожай будет хорошим (см. : N :). *Jera* — награда за хорошую работу.

Тайна знака J глубинно связана с первым и последним знаками, как символами мира, благоденствия и свободы.

Руна J — это космический мельничный жернов, ось которого — руна EI.

Eihwaz — тис

Руна EI — вездесущая центральная ось космоса — *omphalos* мира, вторая из двух срединных рун.

Это вертикальная ось Мирового Древа, Игдрасиля, канал, по которому космическая белка, Рататоск, подобно электрической дуге, сеет раздоры между орлом на вершине и великим змеем, Нидхёггом, у его корней.

Руна EI объединяет крайние противоположности — смерть/жизнь, день/ночь, лето/зима — динамическим образом (см. руны ТН и Д и ср. числовые соответствия: 3—13—23). Эта руна проходит через три реальности: небо, землю и подземный мир — Асгард-Мидгард-Хель. Это путь трансформации сущностей любого из этих миров в сущности миров других. «Материальные» объекты могут стать «духовными» посредством этого таинства.

Руна EI — это спящий, закрытый в себе самом, преображающий огонь внутри (его активизирует руна N и проявляет руна K). Это скрытый бессмертный огонь воли, способный сохранить жизненность даже в смерти (зимой) — несгибаемый дух упорства.

На уровне отдельного человека по «тисовой колонне» должен проходить магический огонь трансформации, поднимаясь и опускаясь по «колесам тела» (см. руну S). На это великое таинство ссылаются рунические поэмы.

Perthro — чаша судьбы

Это самая сокровенная из всех рун. Это — культовый символ *φrlög* — таинство судьбы. Это сила норн, дополняющая силу сознания, представляемую асами. Изучающий руны должен быть способен постичь пути судьбы и, когда на то будет нужда, превозмочь ее. Это великое завершение пути Одина в *Ragnarök*.

Руна Р — знак пути исследования законов *φrlög* через гадательные рунические практики. *Perthro* — чаша или рамка, из которой, или в которую, бросают жребии с руническими знаками в обрядах гадания. Это символ Колодца Судьбы — Урдарбрунн (колодец Урд, первой и старшей из норн).

В руне *perthro* мы обнаруживаем синтез закона причины и следствия (*x* вызывает *y*, который приводит в движение *z*) и закона синхронности (*x*, *y* и *z* случаются одновременно). Каузальность — закон горизонтальной (механической) плоскости, синхронность — вертикальной оси сознания. Элемент, осуществляющий синтез — психическая переменная, время. Эта сила, в сочетании с силами рун N и B, — основная движущая сила всех изменений, или становления, во вселенной.

Идея судьбы (*urdhr*) и законов мироздания (*φrlög*) также участвует в этом синтезе горизонтальной и вертикальной реальности. *Urdhr* означает «то, что стало» или «то, что обернулось». Поэтому это слово, как и слово *φrlög*, означающее «первичные (слои) действия, связано с таинством прошлого. Идея «прошлого» — жизненно важна в германской ментальности. Только

прошлое и настоящее обладают объективной реальностью. Будущее — только объем недифференцированных возможностей становления. Ему предстоит формироваться под действием сочетания сил — циклических законов, органических потоков жизненной силы и традиции, моделей, существующих в сознании богов и других сущностей, и воли человека (особенно повелителя рун). Особенно заметно это в именах трех великих норн — Ура (то, что стало), Верданди (то, что становится) и Скульд (то, что должно стать). Лингвистически слова *urdhr* (др.-исл.) и английское *wyrd* (*weird*) идентичны (потеря начального W — результат того же закономерного процесса, согласно которому слово *Odhinn* получается из *Wodhanaz*).

Elhaz — лось

Elhaz — божественное связующее звено между человеком и его *двойником* (см. главу 12). Руна Z описывает силу, влекущую друг к другу разум человека и его психическое дополнение — «божественное Я». Эта сила влечения, взаимодействуя с тайной *sowilo*, образует магическую волю. Это символ *валькирий*, позитивного аспекта *жены-двойника*, часто магически связанного с мечом или другим символическим оружием. (На это скрыто намекает «Древнеанглийская руническая поэма» (ст.15) [лосиная] осока = меч). Эта символическая связь между рогом и мечом нигде не очевидна настолько, насколько в мифе о Фрейре. Лишившись своего меча в

обмен на великаншу-жену Герд, он, как говорят, был вынужден воевать рогом.

Руна :Ψ: символизирует также радужный мост, Бифрест, связывающий Мидгард и миры выше и ниже него.

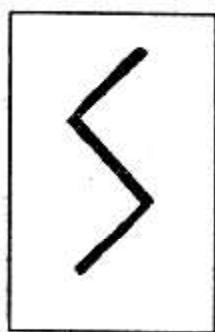
В руне Z скрыта защищающая сила, проявляющаяся только благодаря связи с «личным божеством». Эту сущность греки называли *daimon*, а римляне *genius*. В рунической магии источник подобного вдохновения — двойник, или валькирия, как ближайший посредник между отдельным человеком и высшим источником вдохновения, Одином.

Образ руны :Ψ: — один из наиболее глубоких в германской символике. Он означает раскрытую ладонь руки (=защита, человечность), рога солнечного оленя, с гордостью поднятые к небесам, летящего лебедя (намек на валькирий) и германский жест молитвы и призыва. Отчасти вышесказанное объясняет, почему в Младшем Футарке эта форма знака использовалась в качестве руны «человек».

Насыщение магической, священной или духовной силой посредством этой руны делает личность или местность настолько высокоэнергетичной, что она сама по себе становится священной, огражденной и защищенной божественными силами.

Существует также естественная, исходная связь между этой руной и руной тиса, :J:. Связь эта проявляется множеством путей: наиболее наглядно, однако, их формальное родство. Предположительная исходная форма знака была :*:, и со временем :J: стала руной тиса в Младшем Футарке (это также один из вариантов руны *elhaz* в Футарке Старшем).

Sowilo — солнце

Солнце — это маяк, освещдающий путь становления. Это — свет сознания и его прототип, существующий в объективном мире для всех, кто хочет стать видящим. Архетип солнца и его двойник, «солнце ночи» (=Плеяды), указывают «мореплавателю» путь из одной зоны сознания в другую, из одной «страны» в другие. Это — цель, ради которой существует желание. С астрономической точки зрения это та точка эклиптики (Плеяды), которая ночью движется так же, как солнце днем.

В древнескандинавской символике солнце представляется в виде колеса или щита. Отсюда его преобразующие и защищающие свойства. *Sowilo* — символ колес на пути вверх по тисовой колонне, Игдрасилю, по которому сознательно поднимается изучающий руны. Будучи щитом сознания, *sowilo* указывает ему на то, что обладает истинной важностью, к чему следует стремиться. Того, кто развел в себе волю, следя свету руны S (во всех ее аспектах), ожидает успех и почет.

Солнце уравновешивает силу :|. В целом же для устойчивого и полноценного развития мира и изучающего руны необходимы обе этих противоположности. Руна S связана также со змеиными тайнами Севера, в частности, со знанием мест, в которых потоки небесных и хтонических энергий сходятся в одной точке на поверхности земли. Сила руны :|: разрушает психологическую, либо космическую, инерцию, преобразуя ее в несущую жизнь, динамическую энергию.

Tiwaz — Тюр

Tiwaz — тоже луч маяка, но в отличие от динамического круговорота руны S, руна T — луч гораздо более дальней, глубокой и светлой силы — Полярной, или Северной, Звезды. Древние моряки Севера называли ее просто Звездой — как звезду-ось, вокруг которой движутся все остальные звезды. (См. также «Звезду» на периферии эклиптики в :.) Полярная Звезда — видимый символ божественной силы руны *tiwaz* на вершине мирового столба — Ирминсула.

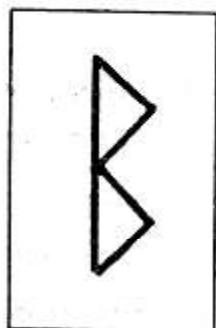
Космогоническая сила Тюра проявляется в процессах, предшествующих приданию Вселенной формы: в разделении и поляризации космического вещества, без которых невозможен триумф проявленного мира между полюсами огня и льда. Руна T представляет мировую ось в ее разделяющей, удерживающей миропорядок ипостаси.

В ней сконцентрирована сущность бога Тюра (в Древней Англии именуемого Тиу). (Особенно важные аспекты руны T обсуждаются в главе 13.) Это — сила обособленной, абстрактной мудрости в сердце вещей, что противоположно многообразной, широко простирающейся сущности руны A.

В мире людей при помощи этой руны бог Тюр управляет тингом (законодательным собранием) германских народов. Он вершит правосудие в соответствии с законом (см. также *þrlög*, мировой закон).

Т-руна — знак «закона и порядка» как в космосе, так и в мире людей.

Berkano — береза

Бессмысленно пытаться точно установить, о каком именно дереве упоминает «Древнеанглийская руническая поэма» в связи с этой руной. Руна В — не биологический организм, а сущность высшего, божественного порядка.

Berkano также — великая и многоликая «Богиня Березы», ведающая преобразованием земли и людей; в частности, важнейшими для человека обрядами перехода — рождение, взросление, женитьба и смерть — и сезонный сельскохозяйственный цикл. Руна В управляет циклическими процессами возникновения (рождения), становления (жизни), ухода (смерти) и нового подъема (возрождения).

Как ясно, хотя и в символической форме, указывает «Древнеанглийская руническая поэма», сила руны *berkano* заключена в ней самой. Она может расти независимо от внешних сил, но никакой рост в естественных условиях невозможен без помощи самодостаточного действия руны В. *Berkano* окружает семя — зародыш любой сущности — своей защитной оболочкой, на время скрывая ее от мира, затем оболочка прорывается, и преобразованная сущность рождается на свет. Структурно этот процесс связан с руной NG, хотя и не зависит от нее.

Символ руны В — березовый жезл, магический инструмент, через который ее силы (плодородия, преображения, Эроса) пробуждаются в земле и людях.

С космологической точки зрения руна *þ*: — единица становления. Это тот миг бытия (отдельный микроцикл рождения-становления-умирания), на котором основано становление — вечное сейчас. Руна В описывает также

принцип случайности во вселенной — случай, как движущую силу эволюционного процесса.

Berkano — сила сохранения, защиты, управляющая всеми укрытиями и тайниками (особенно теми, которые используются в обрядах трансформации).

В руне В заключено также великое таинство «алхимии слова», — силы, при помощи которой слова сплетаются, получая значение, выходящее за пределы их буквального смысла. В этом смысле *berkano* тесно связана с *ansuz*. Это и понятно, поскольку среди всех богинь именно Фрейя — полновластная хозяйка всех свойств руны В.

Ehwaz — конь

Это руна, означающая взаимовыгодные взаимоотношения между любыми двумя систематически далекими, но живущими в гармонии существами. В древности ярче всего подобный симбиоз проявлялся в отношении человека и его коня, особенно у индоевропейских народов, первыми приручивших этих замечательных животных. *Ehwaz* — таинство парных сил, направленных в одну сторону и благорасположенных друг к другу: человек/конь, конь/колесница и т. д.

Для изучающего руны в его странствиях руна Е — это живое транспортное средство: сам *двойник* (а не только сила, его привлекающая, как в случае :Ψ:), как подчиненная или сотрудничающая сила. Древнескандинавская поговорка *tarr er manns fylgja* («конь — двойник человека») показывает, как глубоко уходит корнями эта символика. «Симбиоз» человека

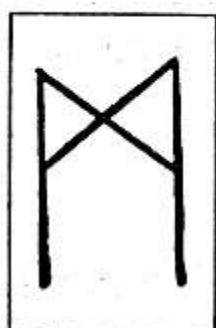
и коня, как метафора истинной полноты существования человека (атлинга, эриля), передается вязаной руной :¶: (e+m(+k), я есмь). Центральный образ в руне (тайне) *ehwaz* — конь Одина Слейпнир (потомок Локи). Насколько Один и Слейпнир представляют собой одно целое, видно из загадки (номер 72) в Саге о Хейдрике Мудром:

*У каких двоих
вместе десять ног,
три глаза
и один хвост?*

(Ответ: Один, едущий верхом на Слейпнире)

Ehwaz — сила, на которой мастер рун перемещается из одного мира в другой. Это знак великой верности, особенно между мужчиной и женщиной, и символ законного брака.

Архетипическая сила этой руны до сих пор ощущается вокруг, даже в массовой культуре (особенно если заметить, что «конь» теперь с мотором). Треугольник мужчина/конь/женщина практически превратился в клише.

Mannaz — человек

Это — структура божественного сознания внутри человека, сообщаемая ему через связь по крови с единственным божеством сознания. Отдельным людям она свойственна в разной степени, как это показано в «Песни о Риге» из Старшей Эдды. Связь эта присутствует всегда, поскольку люди — потомки богов; это значит, что связь эта природная, а не договорная, следовательно, нерушимая.

Бог, именуемый Маннус, почитался во времена Тацита (I век н.э.); в этом можно видеть самую раннюю параллель версии происхождения человеческого общества, изложенной в «Песни о Риге» (см. *Germania*, II).

Mannaz — это бог во плоти, не как уникальное историческое событие (в чем убеждают нас христиане), а как великий биологический, социальный, психологический процесс проявления сознания. На это таинство намекают строфы рунических поэм, относящихся к этому знаку.

Руна M — гармоничное сочетание «памяти» и «ума». Здесь Хугин и Мунин беспрепятственно говорят друг с другом, сообщая богу Одину все, что он желает знать. Это человек, обретший цельность, посвященный в религии Одина (эриль). Говоря языком юнгианской психологии, это — обособленное «я».

Mannaz — руна луны (месяца) и ее тройкой природы: темной (новолуние) — растущей (четверть) — светлой (полнолуние). Луна в германских преданиях — существо мужского пола (человек с Луны), преобразующая сущность. Это синтез интуитивных и рациональных (измерение, анализ) начал в человеке. Само имя месяца у германцев означает «соизмеряющий» (время). Как и Один, он все время меняет свое лицо, оставаясь при этом прежним.

Laguz — вода (озеро)

Laguz — первичные воды космоса, бьющие из Нифльхейма, содержащие в себе зародыш всей жизни, превращающиеся в космический лед и оживляемые огнем Муспелльхейма. Это важнейшая среда для несущих жизнь сил (см. гл. 10).

Сила *laguz* «падает» в материальный мир из миров вне пространственных измерений (Утгард). Этот нисходящий поток энергии дополняет восходящий, представленный в другом названии руны L, *laukaz* (дикий лук). Поэтому водопад — яркий символ динамики этой руны. Следует обратить внимание, что исходно сокровище Нibelунгов было скрыто водопадом; на этот таинственный миф ссылается вторая половина соответствующей строфы «Древненорвежского стиха».

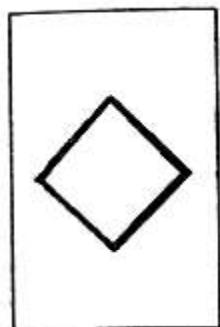
Руна L описывает свод законов жизни, законов, по которым действуют *þrlög*, формируя судьбу космоса и его индивидуальных элементов.

Laguz — руна органической жизни и перехода от этого состояния и к нему. «Вода» — основной компонент смеси (др.-исл. *aurr*), которую Норны добывают из колодца Урд (Судьбы), чтобы сберечь жизнь Мирового Древа. У германцев ребенок становился полноправным участником жизни клана после обряда *vatni ausa*, окропления водой. Слова *aurr* и *ausa* — однокоренные. Древнегерманские погребальные обряды опять-таки часто связаны с водной символикой (захоронения в ладьях, сожжения в ладьях, сожжения или захоронения в могилах в виде лодки и т.д.). Входы в Хель обычно представляют в виде рек, а Один нередко выступает в роли перевозчика душ.

Как руна жизни и жизненной силы, *laguz* тесно связана с таинством *uruz* (по законам искусства скальдов слово *uruz* стало связано с понятием *aurr*).

Руна L означает неведомые, темные глубины первично-го, водного состояния и смерти. Если мореплаватель (повелитель рун) отправится в путь на негодном корабле, его страшат приливы и отливы этой силы. Управление «конем волн» — залог успешного плавания.

Ingwaz — Инг

Сила *ingwaz* — та, что высвобождаясь, обеспечивает изобильный год (ः). Это показывают соотношения между формами их знаков. Раскрывает его сила *berkano* (ঃ). Руна NG — это питание, уход, энергия семени, необходимая в период созревания. Космическую пищу накапливает и потребляет *berkano*, ее же силами накопленная энергия рождается во внешний мир, чтобы восполнить потери энергии в циклическом процессе.

Следует обратить внимание на то, что знак NG исходно вырезался меньшего размера, чем остальные знаки, и отдельно от воображаемой нижней линии, на которой располагаются другие знаки. Руна эта «отозвана» в отдельный и независимый мир для тайного обмена энергиями, ведущими к трансформации. В руне NG скрыто таинство преобразующего процесса отъятия — превращения — возрождения. Процесс этот полезен при обрядах посвящения, но окажет также немалую помощь в любом деле, связанном с преображением (см. рис. 9.2).

С этим явлением мы нередко сталкиваемся на уровне интеллекта, когда идея, в чем-то неполная или незрелая, «откладывается в долгий ящик» на некоторое время, зреет в бессознательном (возможно, точнее будет сказать «в сверхсознательном») и возвращается в виде завершенной, отточенной концепции. О погружении в скрытые миры достаточно ясно упоминает (в связи с этой руной) «Древнеанглийская руническая поэма». Фраза «поход на восток» всегда означала странствие в мир ётунов, темных предрассудковых сущностей космоса.

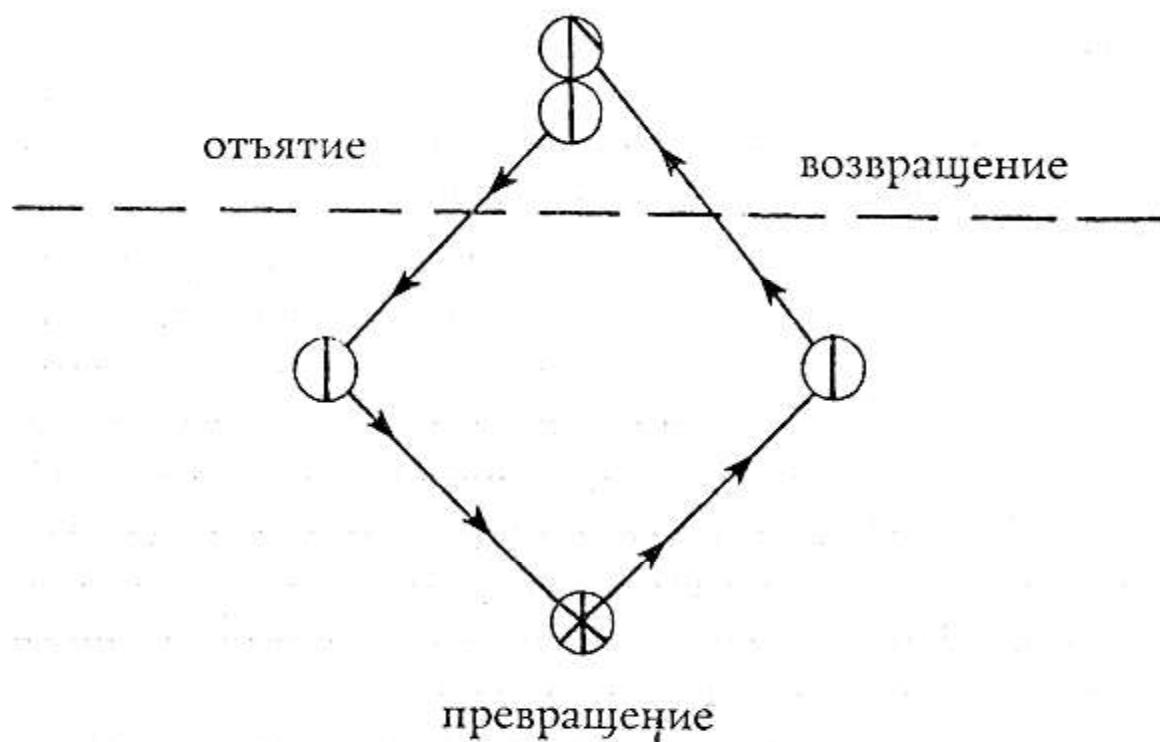
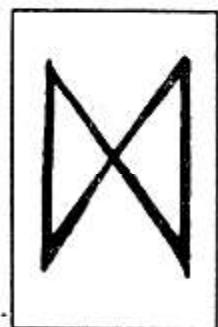

Рис. 9.2. Процесс трансформации

Dagaz — день

Руна D — это процесс, происходящий на границе между противоположностями. День и тьма сливаются в сумерках, сигнальные огни этих приливов, вечерняя и утренняя звезды (которые и называют *dagaz* [др.-исл. *dagr*]), светят в мир Мидгарда. Это символ света сознания, принесенного Одином-Вили-Ве в дар человечеству.

В «Древнеанглийской рунической поэме» указывается на синтез между силами творчества (властелин = Один) и метода (соизмеритель = Тиу или Тюр), синтез между право- и левополушарным мышлением — отличительный знак вдохновения.

Dagaz — это парадокс Одина, внезапное осознание (после согласованных сознательных усилий воли) того, что то, что воспринимается как противоположности, суть аспекты третьей идеи, содержащей эти противоположности в себе. Это тайна сверхсознательного, краеугольный камень культа Одина, германского культа сознания. При свете руны D ясно видны пути между крайностями. Последователь Одина ищет тайну *dagaz* не в центре, но на противоположных краях. Это одновременная направленность воли в обе стороны, уникальная особенность германской магии. Поиски заканчиваются тогда, когда сущность противоположных краев оказывается в центре, в вихре стремящейся в одну точку целостности.

В :¶ можно увидеть внепространственные модели — лист Мёбиуса и тороидальный вихрь (см. рис. 9.3), в которых наружное становится внутренним и наоборот. На это важно обратить внимание, обсуждая миссию Одина в мире.

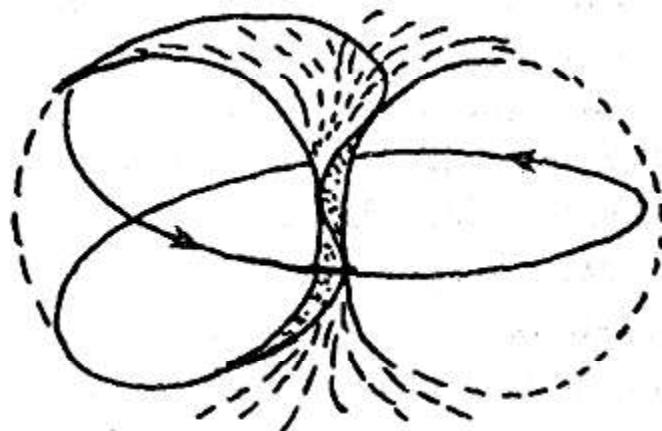
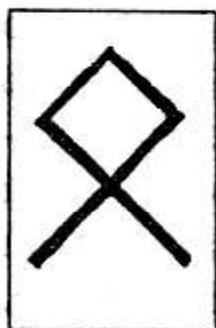

Рис. 9.3. Тороидальный вихрь

Othala — ограда предков

Othala — это священное огороженное место. Оно воплощает главную идею Мидгарда и в целом понятие «внешнего» и «Внутреннего», столь важного в германской (и индоевропейской) философии. Руна О изображает замкнутую кольцом стену, символ огражденной земли — земли, отделенной от всего, что вокруг, и потому священной (др.-исл. *ve*). Это знак места, отведенного для священнодействия, зала или храма. Сила *othala* действует большей частью как избирательный барьер. Он не позволяет проникнуть внутрь силам, губительным для того, что внутри, но пропускает внутрь благотворные энергии.

Ввиду часто очень высокой подвижности общества, в котором формировались руны, это понятие быстро приобрело абстрактное значение духовного наследия клана или племени, символом которого стала ограда. Поэтому руна О — знак *kunfylgja* (двойника родни), объединенного духовного наследия группы. «Двойники родни» переходят по наследству от одного поколения к другому и ассоциируются с вождями племени или народа (см. Руническая психология, глава 12). Это метагенетическое понятие, поэтому его нельзя объяснить исходя из физических или чисто природных понятий. Это скрытый генетический код, управляемый законами наследственности в семьях, кланах, племенах, нациях но этим он не ограничивается.

Силы, заключенные в кольцо руны О, должны быть упорядочены и гармоничны, следя по верному пути (:Р:). В этом состоянии обеспечивается всеобщее благополучие,

и процветают мир и свобода. К этой, внутренней стороне, Один поворачивается лицом Всеотца, но он же глядит и наружу, в Утгард, откуда последователи Одина нередко черпают силы и вдохновение на благо себе и своему народу. Но для непосвященного быть выброшенным во внешний мир — стать вне закона — равносильно смертному приговору. Это происходит потому, что у не-атлинга самосознание не доросло до уровня, на котором возможно пережить подобный психологический шок. Лишенный человеческого окружения, он оказывается вычеркнутым из жизни. Все стороны этой тайны заключены в руне O.

Othala описывает сущность таинства приливов и отливов между состояниями порядка и хаоса — великого космического непостоянства. Тем не менее, она прославляет состояние равновесия, возникающее, когда силы сознания возвели свою ограду (Асгард и Мидгард), взаимодействуя с силами внешней тьмы (Утгард). Один и его эрили стремятся поддержать это равновесие. Всеотец достаточно мудр для того, чтобы предвидеть конечный исход, но достаточно лукав, чтобы превзойти и это.

Руническая система

Изучив приведенные выше описания рун, читатель может поразиться, до какой степени руны взаимосвязаны. Руны сплетаются одна с другой в великое змеиное кружево смысла. Воистину, их наследство настолько же принадлежит «науке», насколько поэзии (искусству скальдов). Как и в поэзии, связи между словами (в данном случае, идеями) образуются путем ассоциаций на нескольких уровнях: на звуковом (рифма, аллитерация и т.д.), на уровне про-

странственной формы, расположения, размера и на уровне аллюзии на миф. Искусство скальдов возникло из рунического искусства, поэтому схожесть методов не удивительна. Одним из предназначений рунической системы является разрушение барьеров в сознании и высвобождение скрытых в словах тайных значений. Совершается это путем сплетания подобия паутины из слов и образов, перекликающихся друг с другом. Каждая руна настолько же прочно связана с другой, насколько уникальна в своей неповторимой сущности. Отдельные скрытые аспекты взаимосвязи рун друг с другом разобраны в разделе «Руны» главы 10; здесь же речь пойдет о тайнах, заключенных в наиболее традиционном, но от этого не менее загадочном способе расположения рун в три *attna* («семьи» или «восьмерки».)

Нет никаких логических либо лингвистических причин, по которым рунические знаки следовало бы делить на три группы по восемь. В этом Футарк сходен с древнегреческим алфавитом, и, возможно, здесь действует некий загадочный общий для всех индоевропейцев закон «двадцатичетырехкратности», уходящий корнями в далекое прошлое. Нет среди ученых согласия и в том, почему названиями рун стали значащие слова. В греческом и латинском алфавите эти наименования бесмысленны, как и наши «названия» букв. Идея использования значимых слов в качестве названия букв — черта, роднявшая Футарк с кельтским огамом и древнееврейским алфавитом.

Известно лишь то, что руны остались сводом знаний, значительно превышающим объем информации, необходимой лишь для того, чтобы алфавитная система не менялась в течение более чем тысячи лет. После того, как

Таблица 9.1. Сводная руническая таблица

	f-ehu 1		u-ruz 2		th-thurisaz 3		K		r-aidho 5		a-naz 4		g-ebo 7		w-unjo 8
	j-era 12		i-sa 11		n-authaz 10		h-hagalaz 9		e-hwaz 19		m-mennaz 20		b-berkano 18		t-tiwaz 17
	s-owilo 16		elhaez 15		p-perthro 14		i-iwaz 22		i-aguz 21		ing-waz 23		o-thala 24		

все уже сказано и сделано, таблица 9.1 подводит итоги рунического знания.

Подбирая ключ к этой таблице, мы сталкиваемся с двойной задачей. Во-первых, нам предстоит погрузиться в вечные таинства, но прежде необходимо многое узнать об основном значении этих названий и начертаний. По мере постижения древнего учения будет прирастать и знание вечных тайн.

Внутренняя структура вселенских тайн (рун) точно отражается во внешней форме рунических знаков. Руническая система — сложная, во многом надъязыковая система знаний, включающая:

- 1) очертания отдельных знаков;
- 2) фонетические значения знаков;
- 3) названия знаков;
- 4) пояснительные стихотворные строфы;
- 5) порядок знаков (= номер);
- 6) трехчастное подразделение знаков (*атты*).

Только второй элемент этой системы действительно необходим для функционирования простого, служащего только языковым задачам алфавита. Наличие всего остального необходимо по другим, мифо-магическим причинам. В этом разделе мы надеемся понемногу знакомить пытающегося читателя с глубинами этой системы, стоящей за образованием и преобразованием рунической традиции в течение всей ее истории.

Начертания знаков

Начертания отдельных знаков не были строго неизменными, однако разнообразие их форм при этом редко выходит за рамки так называемых «типологических вари-

антов». Например, в древнем периоде руна S могла быть представлена такими знаками, как : — но все они относятся к категории зигзагообразных или змеевидных знаков. Пытаясь при помощи интуиции проникнуть в скрытый смысл очертаний знаков, следует держать в памяти эти принципы. Некоторые знаки никогда не изменялись за всю свою историю, другие — наоборот. Возможно, в этом скрывается некий смысл, возможно — нет.

Фонетические значения

Звуковые соответствия знаков более-менее постоянны, есть лишь отдельные систематические сдвиги. Этот, второй по счету элемент системы практически полностью зависит от третьего.

Названия знаков

Идеологически и культурологически насыщенные названия рун подобраны по принципу акрофонии; они указывают на звуковое соответствие знака посредством начального звука в названии, например, *f-ehu* = [f]. Сами названия, однако, следует объяснять на трех уровнях. Впоследствии изучающий руны поймет, что этот многоуровневый подход является основой любой рунической практики. Вот эти три уровня (возьмем в качестве примера руну *uruz*):

- 1) «основной» или буквальный (зубр — огромное и сильное дикое четвероногое);
 - 2) эзотерический, или метафорический, часто социо-мифологический (зубр — первобытное быкоподобное существо, участвующее в формировании мира);

3) эрильский, часто руническо-психологический (зубр — круговорот жизненных сил в сознании и способность к пониманию).

В названии заключены идея и звук. Весьма вероятно, что в древности существовала сложная *система* названий, в которой каждой руне соответствовало несколько слов (возможно, три), используемых в качестве ее названий. Гильдия Рун постепенно восстанавливает эту систему, но здесь речь пойдет о главных названиях и их значениях, представленных в табл. 9.2.

Каждый, кого живо интересуют руны, захочет начать выявлять связи между отдельными рунами на всех уровнях. Какие очертания похожи на другие и в чем? Какие названия связаны друг с другом и на каком уровне? Завершая этот раздел, заметим лишь, что главные названия рун взяты из определенных областей жизни:

- 1) из сверхъестественных миров: *ansuz*, *thurisaz*, *tiwaz*, *ingwaz* и, возможно, *berkano*;
 - 2) из живой природы: *fehu*, *uruz*, *eihwaz*, *elhwaz* и *mannaz*;
 - 3) из неживой природы: *bagalaz*, *isa*, *jera*, *sowilo*, *laguz* и *dagaz*;
 - 4) из технологий: *raidho*, *kenaz*, *perthro*, и, возможно, *nauthiz*;
 - 5) из культурного пространства: *gebo*, *wunjo* и *othala*.
- Эти категории можно впоследствии анализировать и перекомбинировать, открывая новую глубину значений.

Таблица 9.2. Названия знаков и их значение

<i>fehu</i>	(f)	домашний скот, денежная единица, вознаграждение
<i>uruz</i>	(u)	зубр
<i>thurisaz</i>	(th)	турс (великан), нечто, обладающее огромной силой
<i>ansuz</i>	(a)	бог предков (Ас, Один)
<i>raidho</i>	(r)	повозка, поездка
<i>kenaz</i>	(k)	факел (второе название — <i>kaupaz</i> «рана, язва»)
<i>gebo</i>	(g)	дар, гостеприимство
<i>wunjo</i>	(w)	радость, экстаз
<i>hagalaz</i>	(h)	град (градина)
<i>nauthiz</i>	(n)	нужда, необходимость; огонь, добывшийся тренировкой
<i>isa</i>	(i)	лёд
<i>jera</i>	(j)	(благополучный) год; урожай
<i>eihwaz</i>	(ei/i)	тис
<i>perthro</i>	(p)	(чаша для жребия)
<i>elhaz</i>	(-z)	лось (второе название — <i>algiz</i> «защита»)
<i>sowilo</i>	(s)	солнце
<i>tiwaz</i>	(t)	бог Тюр (др.-англ. Тиу)
<i>berkano</i>	(b)	берёза (богиня)
<i>ehwaz</i>	(e)	конь (ср. латинское <i>equus</i>)
<i>mannaz</i>	(m)	человек
<i>laguz</i>	(l)	вода (озеро)
<i>ingwaz</i>	(ng)	бог Инг
<i>dagaz</i>	(d)	день
<i>othala</i>	(j)	достояние предков

Расположение рун

Порядок расположения двадцати четырех рун дает каждому знаку определенный порядковый номер в ряду от 1 до 24, а деление этого ряда на три части приводит к появлению трех групп по восемь знаков. Эти числовые формулы внутренне присущи рунической системе. Реформа системы в эпоху викингов проводилась путем систематической редукции этих числовых формул.

Все руны возникли в этом мире одновременно, и каждая связана с другими на разных уровнях. Наиболее очевидны связи порядковых номеров и подразделений — аттов. Действительно, на одном уровне *fehu* связана с *uruz*, которая связана с *thurisaz*, и далее по прямой от 1 до 24. Эта линия разделена на три отрезка, так, что у каждой группы из восьми знаков есть некие общие свойства, и, вдобавок, образуются восемь групп по три руны, вертикально расположенных (например, : \Downarrow :/: \Downarrow :/ \uparrow :), также связанных между собой особым образом. Следует также заметить, что и по горизонтали от 1 до 24 группы по три знака (1—3, 4—6) имеют свое значение. Для изучающего руны все это может послужить прекрасной темой для медитации и размышления.

Основное значение каждого из трех аттов прозрачно. Первый атт обрисовывает тайны, с которыми изучающий должен ознакомиться и свыкнуться до того, как вступит на нелегкий путь Одина. В этом атте показано установление основных черт характера и умений изучающего руны: энергия, понимание, действие, вдохновение, ритуал, управляемая воля, щедрость и чувство товарищества. Это соответствует уровню *dreng*. Второй атт состоит из двух

частей и полон испытаний, искушений и невзгод. Руны Н-Г описывают процесс превозмогания объективных трудностей и обращения их себе в пользу, а руны ЕІ-С обрисовывают внутренние конфликты и путь к успеху. Это соответствует посвящению *thegn*. Третий атт (посвященный Тюру) описывает мир, в котором действует эриль, или мастер рун. Утвердившись на вершине мирового столба (↑) и научившись создавать в себе внутреннюю силу и перемещать ее по путям дерева (Þ), мастер рун вместе со своим целостным, созданным им самим божественным «Я» (¶), может пройти сквозь все уровни существования (¶) и стать независимым, заключенным в самом себе, вечно развивающимся эрилем — богочеловеком (◊), освещенным светом Дня (¶), вечно сотрудничающим с миром вокруг, оставаясь при этом вне конфликтов и напряжений (◊). Это путь *drighten*.

Как станет ясно из следующей главы, руны на самом деле принадлежат миру четырех измерений, поэтому все попытки рационально представить их либо их отношения по определению заканчиваются неудачей. Воистину, ясно видеть руны возможно только в свете Дня (*dagaz*). Сплетая великую паутину тайнств, червём продвигаясь сквозь толщу мрака к осознанному пониманию скрытой реальности, изучающий руны выйдет на свет, обретет крылья и двинется на них к Городу Богов.

Глава 10

Эзотерическая космология (Рождение Миров)

Под заголовком *космогония* мы обсудим также *теогонию* (рождение богов) и *антропогонию* (возникновение человека) — все по порядку. В «Видении Гюльви» (гл. 5—9) очень подробно описывается, как был создан мир. «Видение» сообщает нам о водном мире Нифльхейм (мир тумана) на севере, из которого вышли потоки льда, полные бродящего яда, и о Муспельхайме, мире огня, на юге, откуда вылетели огонь и искры. Эти две энергетические крайности двигались навстречу друг другу по *Ginnungagap*³ (магически заряженному пространству). В результате из двух крайностей в центре образовались гармоничные условия; и, когда искры и горячий воздух Муспельхайма столкнулись со льдом, закваска в нем ожила, и от союза этих сил возникла форма — Имир («Ревущий»).

От Имира происходят турсы-великаны. Будучи обоеполым существом, Имир породил мужчину и женщину великанов под левой рукой, а одна его стопа с другой породили сына.

В результате того же процесса, который привел к появлению Имира, из сгущения инея возникла космическая корова, Аудумла. Она питала Имира молоком, стру-

³ В отечественных переводах — «Мировая Бездна». — Прим. перев.

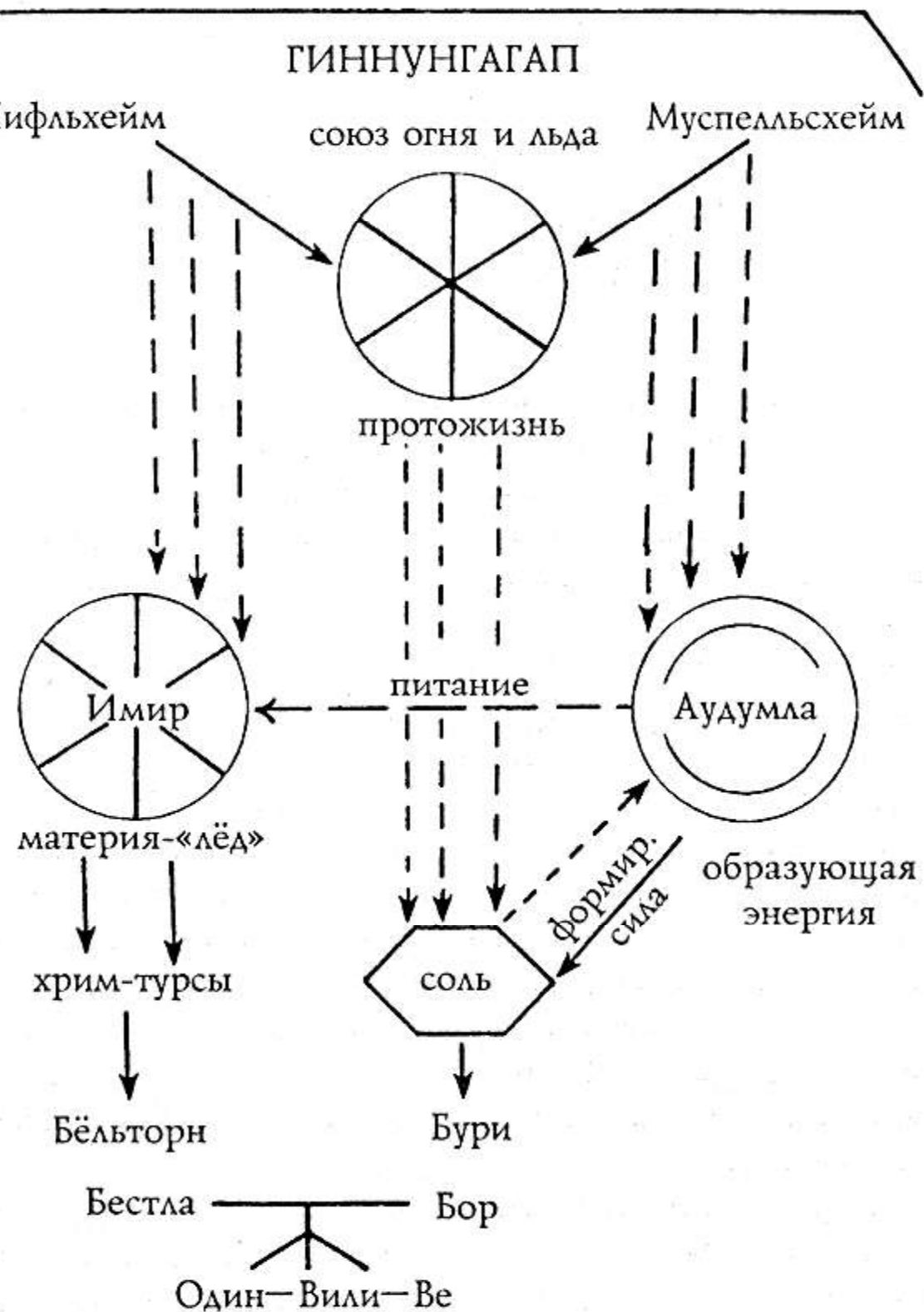

Рис. 10.1. Космогонический процесс

ящимся из ее сосков. Сама же она, в свою очередь, питалась непосредственно инейской моросью, облизывая образованный ею кристалл соли. Из этого куска она вылизала существо по имени Бури. Бури, андрогинное существо, породил сына по имени Бор, который впоследствии женился на великанше Бестле, дочери великана Бёлторна. От союза прото-бога Бора и великанши Бестлы родилась божественная триада Один-Вили-Ве.

Божественная троица решила затем убить (принести в жертву) Имира. Это было сделано, его тело доставили на середину *Ginnungagap* и из этого материала заложили основу вселенной. Они придали форму миру и привели в движение четыре его части. Из черепа Имира было сделано небо, и по четырем его углам боги поставили четырех карликов — Нордри, Аустри, Судри и Вестри⁴. В самой середине из век Имира они выстроили крепость, названную Мидгард («Срединный Город»).

После этого божественная троица занялась созданием человечества. Произошло это, когда Один, Вили и Ве были в Мидгарде около моря, где они увидели два дерева. Этим, уже живым, существам Один даровал *önd* (дух, дыхание жизни), Вили — *ödhr* (вдохновенную деятельность разума), а Ве — форму, речь и чувства. «Старшая Эдда» в «Прорицании вёльвы» описывает, как тот же процесс совершает божественная триада Один-Хёнир-Лодур. Мужчина получил имя *Askr* («Ясень»), а женщина — *Embla* («Ива»).

Тщательное изучение этого текста и глубокая медитация над ним совершенно необходимы каждому, кто изучает руны. В нем содержится множество рунических тайн.

⁴ Имена карликов означают соответственно: «Северный», «Восточный», «Южный» и «Западный». — Прим. перев.

Процесс космогонии/теогонии представлен на рис. 10.1, где схематически изображен весь комплекс событий первичной эволюции в представлении древних германских народов. Это, однако, не более чем приблизительная картина, поскольку на самом деле процесс был многомерным.

Ginnungagap — пространство, заряженное протоэнергией. В Нифльхейме и Муспелльхейме эта энергия представлена в высокополяризованном и усиленном виде; в центре же она взаимодействует сама с собой, и там происходит новый процесс формирования мира по извечному вселенскому образцу. Символ этого — :*, образ Мирового Древа как высшая кристаллизация семениобразца. Это также форма снежинки, показывающей, как природа этих непроявленных образов становится видимой после того, как они насыщаются нужными энергиями и материей. Огненный мир — проявление энергии света, обладающей сильнейшей вибрацией, а мир льда — воплощение энергии тьмы, содержащее элементарное зерно тайн жизни и смерти — закваски, соли и яда.

Когда это пра-зерно сформировано, оно опять распадается на противоположности —proto-материю (Имир) и proto-энергию (Аудумла). Однако часть энергии пра-зерна падает в *Ginnungagap* и перекристаллизовывается в кусок льда, на котором proto-энергия проявляет свою формирующую силу, создавая андрогинногоproto-бога/ётуна, Бури. Бури происходит от прямого союза огня и льда, но формируется под воздействием сил собственно proto-энергии (в форме самопожертвования космической коровы). Имир, масса сырого космического материала и внутренняя форма, заключенная в «зерне льда» — градине (*), — приносится в жертву тремя божественными существами (т.е. формами

первичного сознания). Эти три существа, воистину составляющие одно целое, — первые, кто наделен сознанием, а следовательно, божественные существа — поскольку они способны постигать двойственности и придавать форму окружающему их миру благодаря изначально присущему им синтетическому сознанию, возникшему из трех источников: 1) первичное семя, 2) Имир и 3) Аудумла. Триада сознания растворяет Имира и из его статичной материи воссоздает космос — динамичное, живое и наделенное сознанием организованное пространство, согласно правильным (т.е. внутренне присущим) образцам, уже содержащимся в самой материи (Имир) и в первичном семени.

Создание человечества — следующий шаг божеств сознания. Но и на этот раз человечество оказывается не чем-то, созданным «богами» *ex nihilo*⁵, а частью космоса. Аск и Эмbla были уже живыми существами (органическими, здесь символически изображенными в виде деревьев), которым было придано сложное, искусственно расширенное сознание (одновременно и на равных условиях), чем ознаменовалось начало внеприродной эволюции сознания в Мидгарде.

Руны

Руны определяют общий план развития бытия и сознания; поэтому они действуют в течение всего космогонического процесса. До принесения в жертву Имира этот план развития был еще непроявлен, находясь в состоянии пока только зачаточной дифференциации. К этому моменту наметилось только различие между светлыми рунами (др.-

⁵ Из ничего (лат.).

исл. *heidhnúnar*) и темными (др.-исл. *myrkñunar*). Руны становятся независимыми отдельными сущностями при рождении Одина-Вили-Ве (когда темные и светлые руны заново переплавляются в новую последовательную систему). Руны, как мы их постепенно осознаем, проявлены в божественном сознании и в мировом бытии. Когда трое богов сознания принесли в жертву Имира (кристаллическое семя рунического плана развития), они придали этому первичному веществу форму в соответствии с внутренней рунической структурой, расположив ее в виде Девяти Миров Игграсиля (см. рис. 10.7).

Следует иметь в виду, что эти события происходят в системе (системах) измерений, отличной от нашей трехмерной, поэтому процессы, которые нам приходится описывать как последовательные, на самом деле могли происходить синхронно. Это касается таких событий, как рождение Одина-Вили-Ве, принесение в жертву Имира, проявление рун и мира (Игграсиля) и инициация, в ходе которой Один обретает руны (см. гл. 13). Все эти события на разных уровнях описывают одно: сознание извне входит в упорядоченную органическую материю.

Что касается (воз)рождения рунической системы, то этот процесс проявляется в:

- 1) разрастании рун из центральной точки в виде двураздельной сферы (см. рис. 10.2) и
- 2) в закручивании получившейся последовательности вокруг восьмичастной плоскости (см. рис. 10.3). Это придает организации рун постижимость и способность к передаче, упорядочивает их и ориентирует в пространстве.

Первое раскрытие центральной точки начинается двумя стержневыми, «сердцевинными» рунами циклической

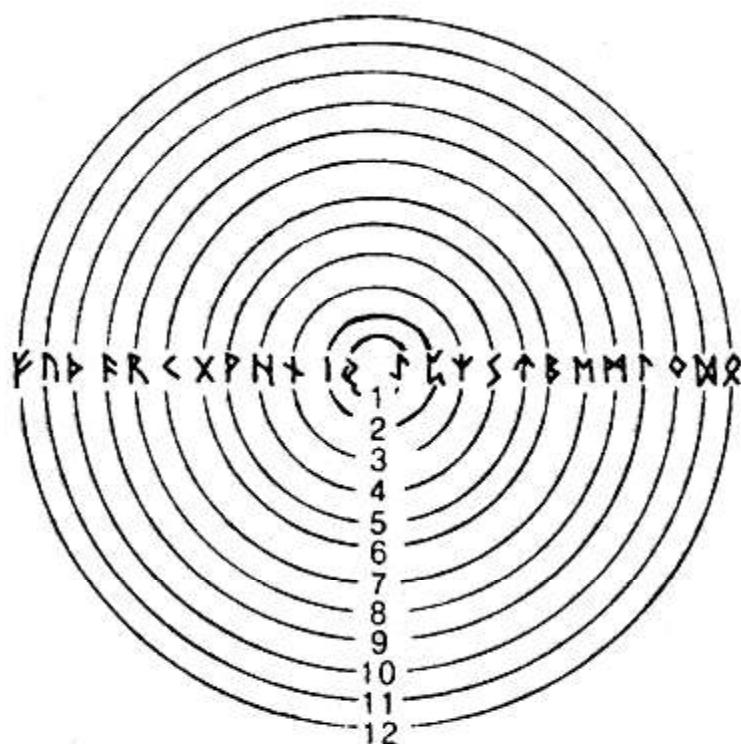

Рис. 10.2. Диаграмма порядка проявления Футарка

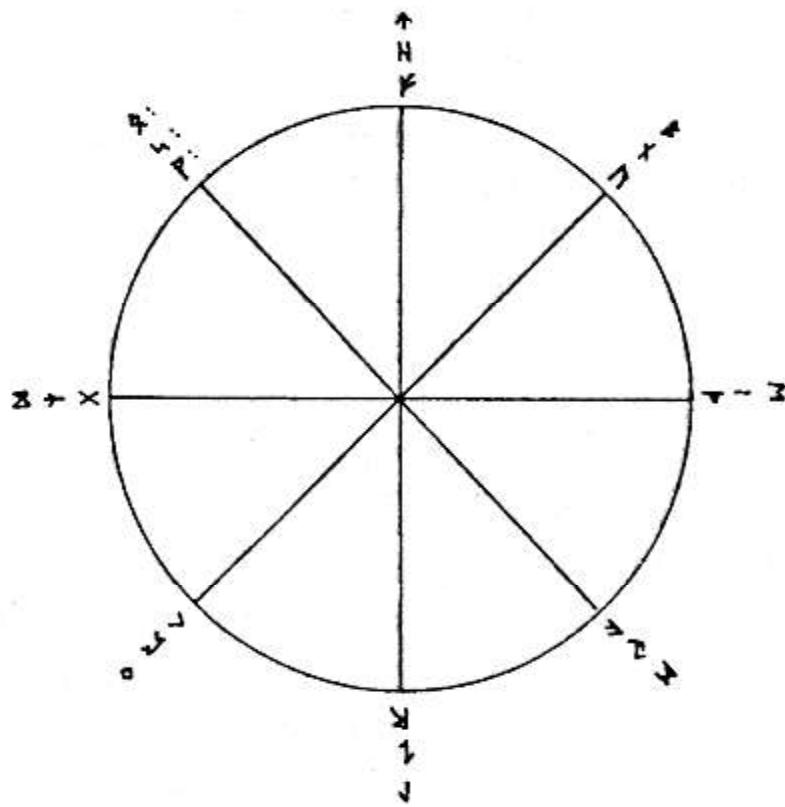

Рис. 10.3. Восьмичастное деление Футарка

(:♂:) и вертикальной (:♀:) природы — циклами становления и осью бытия. Таким образом, согласно плану таинства двадцати четырех, руны проявляются внутри двенадцати уровневой сферы; при удалении от центра каждая руна соотносится с соседней согласно «закону» притяжения-отталкивания. Последовательность с 1 по 24 кристаллизуется под воздействием упорядоченной силы сознания, размещающей руны справа налево (в *природном* порядке, т.е. по ходу солнца, посолонь). Следует, однако, помнить, что руны могут вырезаться в любом направлении — справа налево, слева направо, туда и обратно. Сказанное выше раскрывает сущность глубинного значения этой практики. Сферическое расположение Футарка графически представлено на рис. 10.2. Значение пар рун, образующихся в

Таблица 10.1. Рунические пары

Номер сферы	Руны	Космогонические характеристики
1	♂ : ♀	окружность/ось
2	I : ȝ	сжатие/развитие
3	† : ᛖ	сопротивление/притяжение
4	H : ᛖ	форма семени/кристалл света
5	ᚱ : ᛗ	гармония/порядок
6	X : ᛒ	обмен/сохранение
7	ᚲ : ᛘ	возможность/доверие
8	R : ᛮ	космический порядок/земной порядок
9	F : ᛏ	преображение/рост
10	ᛑ : ᛞ	разрушающая сила/вместилище
11	ᚷ : ᚾ	формирование/парадокс
12	ᚢ : ᛇ	подвижная сила/неподвижная сила

процессе «распускания», показанного на рис. 10.2, приведено в табл. 10.1.

Из предыдущей главы известно, что гармоничное расположение рун по аттам само по себе представляет важное таинство. Располагаясь в последовательности от 1 до 24, руны появляются на горизонтальном плане бытия с «севера» (т.е. из двери в другие миры) и, подобно змею, трижды обвиваются вокруг Мидгарда. В германской традиции план (местности) разделяют на восемь секторов, чтобы определить положение или направление на этом плане. Эти восемь секторов, или подразделений, и называются *аттами, ættir*, что может означать как «семьи», так и «восьмерки», т.е. «восемь направлений, сторон света». (В шотландском диалекте сохранилось архаичное слово *airt* с этим же значением.) Возможно, первичное значение подразделений Футарка на атты — производное именно этих космологических представлений.

Есть, однако, и третий способ «расположения» рун, подчеркивающий многомерность реальности тайнств у ветвей Иggдрасиля, но он будет рассмотрен позже.

Рунические стихии

Вопрос о стихиях (элементах) в связи с рунами — область наиболее горячих споров и активной внутренней работы среди тех, кто посвятил себя пути Одина. Во многом это объяснимо той значительной ролью, которую играло учение о четырех стихиях (воздух, огонь, вода, земля) в герметической/неоплатонической школе оккультной философии, с которой часто сравнивают философию руническую (или же — от которой последняя недавно

отделилась). Эти нео-платонические стихии вполне могут быть формализованными производными общеиндоевропейских представлений, разделяемых и германскими народами. Стихии (элементы) — основные классы веществ, существующих в природе, вызывающие при медитации определенные психические отклики. Они могут быть использованы в качестве инструментов классификации при рассмотрении психофизического комплекса. Поэтому наиболее верным представляется предпринять изучение рунической идеологии и непосредственно, путем рунического исследования (сочетающего изучение данных и «магию»), извлечь из нее сущность тайны рунических стихий. Здесь следует сделать замечание: все ниже следующее, хотя и основано на традиционных источниках, не следует воспринимать как догму. Возможны и другие толкования. Предполагается, что эта работа откроет некоторые двери и поможет хотя бы немного расширить те, что открыты уже давно.

В том, что касается традиционных учений, нельзя не признать, что данным обоих Эдд долгое время не придавали значения. Между тем Эдды, если внимательно на них посмотреть, содержат огромные пласти знания. Космогонический миф, исследованный в начале этой главы, представляет ключи к загадке древнего и сложного учения о рунических стихиях.

Первичных противоположных стихий две: 1) огонь и 2) лёд. За ними следует вторая пара противоположностей — 3) вода и 4) воздух. Последующие элементарные составляющие жизни также описаны в «Видении Гюльви» в «Младшей Эдде»: 5) железо (окалина и «искры», из Муспелльхейма, когда его жар достигает центра), 6) соль, 7) закваска, 8) яд,

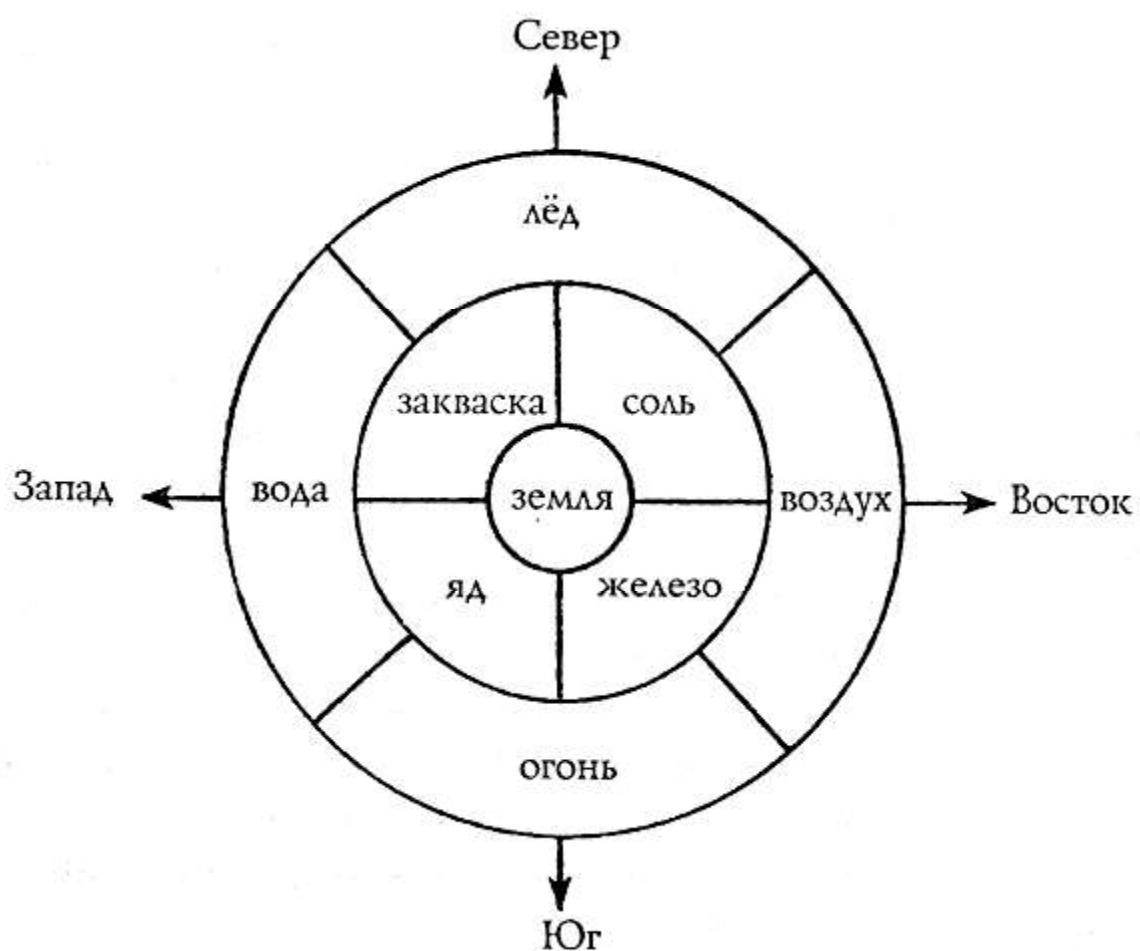

Рис. 10.4. Рунические стихии на горизонтальной плоскости

Все они соединяются в последней стихии — 9) земле. Все эти стихии действуют на «плане проявления» — горизонтальной плоскости, а не по вертикальной оси сознания. Эти стихии представлены в виде диаграммы на рис. 10.4.

Дадим здесь краткое описание природы каждой стихии, прочитанное в сочетании с космогоническим мифом и охватом рунической системы поможет в понимании этого комплекса:

Огонь: абсолютное расширение, максимальная вибрация, жар, свет, сухость,proto-энергия — динамическая стихия.

Лёд: абсолютное сжатие, отсутствие вибраций, холод, тьма,proto-материя — динамическая стихия.

Вода: покой, эволюционирующее бытие, влага, матрица формы — статическая стихия.

Воздух: всепроникающее, бесформенное пространство, тепло, матрица сознания — статическая стихия.

Железо: первичный синтез, жар/холод, твердое, динамически проникающее, инертное вещество.

Соль: «вещество жизни» и основа органической жизни, поддерживает форму.

Закваска: динамическая «жизненность», органическое движение, рост, здоровье.

Яд: скрытое растворение, едкость, органическая динамика (негативный эволюционный фактор — разрушение, необходимое для возникновения новой формы).

Земля: средоточие всех возможностей, проявленность, конечный синтез стихий.

Эти стихии не следует воспринимать как «эмиссии» одна другой. Все стихии одинаково реальны и уже содержатся в целом, прежде чем проявятся во множественной вселенной.

Первичная пара огонь/лёд взаимодействует на протяженности пространства (наполненного протосознанием, которое, потом « затвердеет » по вертикальной оси), и эти динамические противоположности вызывают к жизни уравновешивающие, связующие силы второй пары, воды/воздуха. В результате прямого, неопосредованного контакта огня и льда в космическом тигле выплавляется первичное железо; оно, как самый прямой и наиболее «чистый» продукт синтеза огня и льда, действует на дремлющую в матрице огня/льда органическую смесь

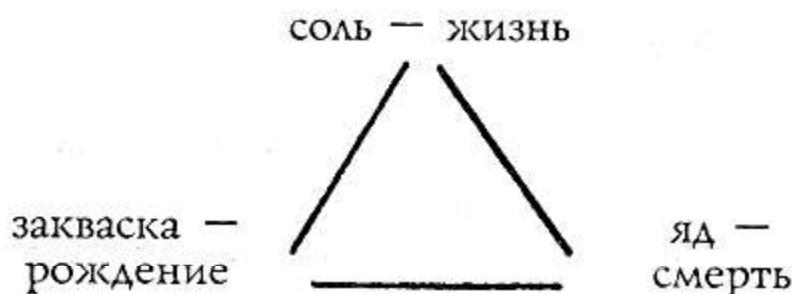

Рис. 10.5. Элементарный цикл становления

закваски/соли/яда подобно удару молнии. Эта искра жизни вначале оживляет закваску, запуская весь процесс органического порождения, который, в свою очередь, вечно поддерживается солью жизни, скрепляющей его. Скрытый же от глаз яд обеспечивает непрерывную динамику и эволюционную природу этого процесса, постоянно растворяя жизнь и обеспечивая таким образом сознанию возможность формировать ее заново во все более сложном виде. Здесь перед нами предстает происхождение природного аспекта высшей святой троицы (трехраздельно-триединой триады) — рождение-жизнь-смерть и новое рождение.

Все эти факторы участвуют в образовании и оживлении центра горизонтальной плоскости, середины пространства, где все условия идеальны для наилучшего развития и воспроизведения целого — земли. Это также срединная точка священной вертикальной оси мира, завершающей реализацию целого.

Это только первый уровень рунического учения о стихиях. Число стихий, или элементарных факторов, можно умножать и далее, все глубже погружаясь в детали (подобно тому, как это происходит в современной физике), воссоздавая достоверную «периодическую систему»

рунических элементов. Начатки подобной системы показаны на рис. 10.6.

«Мышление стихиями» — бесценная помощь в формировании истинной философии, принимающей во внимание не только сознание, но и природный мир, и построение символьических и психологических мостов между ними. Сознательный анализ, категоризация и восприятие очевидных физических явлений ведет к процессу интернализации по отношению к окружающей среде, благодаря чему природа сможет стать воистину живым и великим учителем, а путь к целому станет яснее.

		железо		
огонь		лёд		
воздух		вода		
закваска	соль	яд		
	земля			

Рис. 10.6. «Периодическая система» рунических элементов

Игдрасиль

С тех пор как боги завершили формирование космоса из первичного вещества, согласно содержащемуся в нем плану развития, и привели его в движение, в результате чего он стал живым, согласованным и развивающимся, все в целом приобрело вид космического дерева — Игдрасиля. Описание структуры Вселенной, приводимое в Эddaх, не всегда складываются

в полностью последовательную картину, но от системы множественных миров и не следует ожидать подобного. Тайны, заключенные в метафорах, говорят нам, что перед нами — наблюдения путешественников в мирах сверхсознательного, истинных шаманов, а не догматические построения философов-рационалистов. Тем не менее, на настоящем этапе нам необходима и полезна подобная схематичность; благодаря ей мы сможем приоткрыть завесу тайн, окружающих космос. Поэтому сейчас, прежде чем погрузиться в неизведанные воды Нифльхейма, мы предпримем попытку аналитического анализа эзотерических сведений. Схемы эти в первом приближении следует всегда держать в памяти.

Из «Младшей Эдды» и наших познаний о Девяти мирам мы можем вывести первичную структуру космоса. Но внутри этих миров (др.-исл. *heimar*; ед. ч. *heimr*) и вокруг них — множество жилищ, о которых нередко упоминают Эдды.

Мы знаем, что Мидгард (проявленный «материальный» мир) находится в середине *Ginnungagap* (а не в самом низу, как убеждают нас многие оккультные философии). К северу от него лежит Нифльхейм, на юг — Муспелльхейм; на востоке располагается Ётунхейм, мир великанов, и на западе — Ванахейм, мир ванов. По центральной (хотя и вездесущей) оси — Ирминсул, — проходящей через Мидгард, расположены миры, что «выше» и «ниже» Мидгарда. Следует помнить, что эти направления символизируют вечные и вездесущие таинства. Ниже Мидгарда лежит Свартальвхейм (мир темных альвов, иначе карликов, гномов), а под ним — Хель (обитель смерти, скрытое место, царство неподвижности). Над Мидгардом находят-

ся Льёссальвхейм (мир светлых альвов, или собственно эльфов), а над ним — сам Асгард (город, ограда асов). Так, подобно трехмерной снежинке, расположены Девять Миров Игграсиля. Рисунок 10.7 подробно изображает тайну Игграсиля. Структура эта состоит из горизонтальной плоскости, которую определяют Муспелльхейм — Нифльхейм — Ванахейм — Ётунхейм — Мидгард, и вертикальной оси, на которой лежат Мидгард — Льёссальвхейм — Свартальвхейм — Асгард — Хель. Центральная плоскость при этом имеет некоторый воображаемый наклон, так, что Нифльхейм оказывается на нижнем крае, а Муспелльхейм — на верхнем. Представления эти имеют весьма древнее происхождение: данные языка показывают, что основа, от которой в германских языках образовано понятие «север» (**ner-*) исходно значит «под», «внизу». Над Мидгардом располагается мир света — «Небеса», «Верхний Мир», под ним — мир тьмы, «Нижний Мир». Ирминсул, космический столб Игграсиля, объединяет их все между собой. Книга М.Элиаде «Миф о вечном возвращении» весьма красноречиво говорит об этом таинстве. Вертикальная колонна или ось обозначает космический водораздел между сознанием и бессознательным, между светом и тьмой, в то время как горизонтальная плоскость определяет границы между расширяющимися, электрическими по природе силами огня и сжимающимися, магнитическими силами льда. По горизонтали — энергия и плоскость физических сил; по вертикали — психический образ сознания и бытия. Все они встречаются в потенциальной гармонии в Мидгарде. Это потенциал может реализовать изучающий руны.

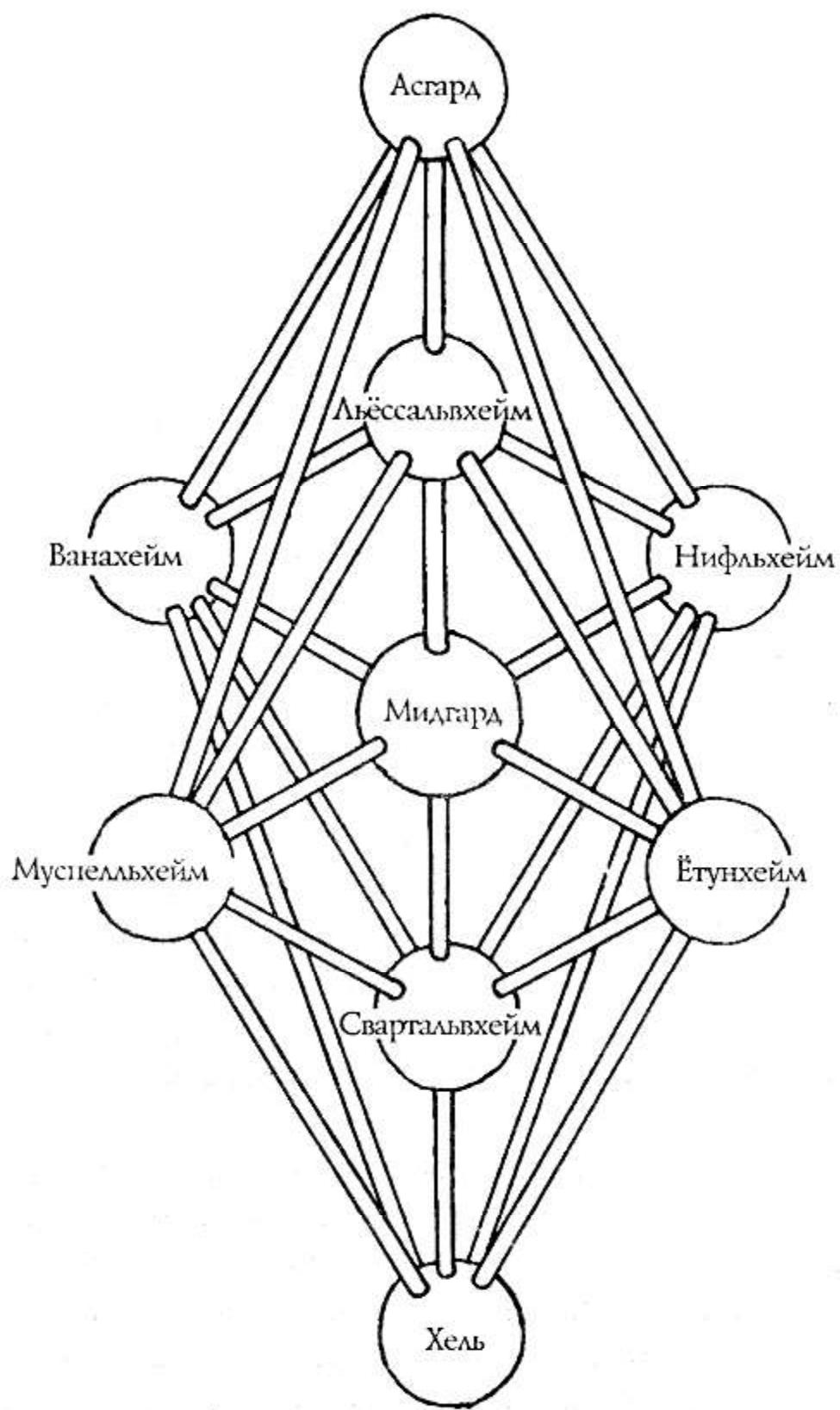

Рис. 10.7. Игдрасиль

Следует отметить, что между Девятью Мирами — двадцать четыре пути. У этого факта два значения. Это означает, что таинство двадцати четырех участвует в придании формы космосу и поддержании ее (так же, как определяет структуру самой рунической системы), а на определенном уровне значит, что соответствие рун отдельным путям может послужить ключом, открывающим доступ к ним сознания. Опыт показывает, что однозначно определить соответствие каждого из путей той или иной руне невозможно, хотя спекулятивные опыты в этой области могут приносить значимые результаты. Судя по всему, сущность вселенской тайны в том, что структура как Игдрасиля, так и рунической системы сформирована под воздействием той же двадцатичетырехкратной силы, и в каждом пути, соединяющем миры, потенциально заключен весь Футарк. Благодаря приливам и отливам энергий в системе на конкретном пути может преобладать влияние той или иной руны, но это не значит, что остальных рун там нет. Как обычно, многое зависит от состояния сознания того, кто работает с рунами — от наблюдателя тайн.

В том, что касается анализа сущности миров, таблица 10.2 обеспечивает основной объем эзотерических знаний, необходимый для рунического постижения миров Игдрасиля.

Эти миры взаимодействуют друг с другом, образуя подобие экологической системы энергий и сущностей. Каждый из восьми миров вне Мидгарда противостоит противоположному миру и уравновешивает его: Асгард уравновешивает Хель, Льосальфхейм противостоит Свартальфхейму, Муспелльхейм — Нифльхейму, наконец, Ванахейм противостоит Ётунхейму. Материальный мир, Мид-

Таблица 10.2. Ключ к мирам Иggдрасиля

Асгард	Мир сознания, сложный, с множеством залов, среди которых Вальхалла, Черног Павших. Дом духа (др.-исл. <i>und</i>), обиталище «двойника».
Льёссальвхейм	Необозримые просторы света (со своими подразделениями). Мир разума и памяти — интеллекта.
Мидгард	Срединная земля. В Космосе — проявленная материя, земля. Для человека — тело, но также и все возможности личности. В Мидгарде встречаются все миры.
Свартальвхейм	Обитель <i>hamr</i> (формы, оболочки). «Подземный» мир темноты: где куются формы. Мир эмоций.
Хель	Мир инстинктов. Обитель неподвижности, инерции — бессознательного. Место окончательного упокоения души того, кто не стал эрилем.
Нифльхейм	Мир тумана, переходящего в лёд, обитель сжатия и притяжения. Сила антиматерии, точка, затягивающая в себя: как «черная дыра».
Мусpellльхейм	Мир огненных искр, расширения и электричества. Сила чистой энергии, постоянно распространяющейся из самой себя.
Ванахейм	Мир органических образов и смешения — вода. Местонахождение сил в плодотворном и статическом равновесии.
Ётунхейм	Мир постоянного движения, готовый сопротивляться всему, что встречается на его пути. Сила растворения и обмана. Реактивная сила уничтожения (необходимая для эволюционных изменений).

гард, стоит посередине — мир всех возможностей. Отсюда изучающий руны может двигаться по всем направлениям и достичь верхних миров либо спуститься в нижние. Тем не менее, следует обратить внимание, что между Асгардом, Мидгардом и Хель, иначе называемыми «тремя мирами» — небом, землей и подземным миром, — существуют особые взаимоотношения. Подобная же связь существует и между остальными шестью мирами, «окружающими» Мидгара. Попасть в два самых дальних мира за пределами этих шести, мягко говоря, непросто.

Собирательно все пути между мирами известны как Бифрёст, мост Радуги. Эта структура — модель мира, но при этом и картина мира внутреннего — микрокосма человека. Это особенно ясно проявляется в языке скальдов Севера, в котором люди нередко иносказательно представляются в виде деревьев; например, воина зовут «дубом сражений». Корни этих кенningов — в мифе, согласно которому люди были «созданы» из деревьев (т.е. из уже живущего, органического вещества) триадой божественного сознания. (Сравните с другими мифологическими системами, в которых люди создаются из мертвый материи). Образ Игдрасиля представляет собой древнюю германскую (и, возможно, даже общеиндоевропейскую) модель субъективного мира и его связей с объективной Вселенной. Здесь по-прежнему скрыта руна великой силы.

Глава 11

Руническая нумерология

Впервые сталкиваясь с объемистыми научными трудами по рунической магии, неминуемо поражаешься изобилию нумерологических интерпретаций. В основе этих работ часто лежит скрытая убежденность в том, что уже самого наличия (подлинного или мнимого) числовых структур достаточно для того, чтобы надпись считалась «магической». Слабое место этих трудов в том, что авторы никогда не делятся с нами тем, как именно действуют эти числовые структуры; практически полным молчанием обходят они и подлинно германское учение о числах, знакомство с которым необходимо для трактовки этих надписей подобным образом. С чисто исторической точки зрения вообще сомнительно, что руны когда-либо использовались в качестве чисел. Нет ни одного бесспорного примера подобного их употребления, а когда числа появляются в надписях, они всегда указываются словами. (Это не значит, что не существовало магического или священного учения о числах, полностью отличного от «мирского» использования чисел.) Знатоки рунической нумерологии утверждают, что мастера рун в древности придавали значение как числу рун (подсчет общего числа знаков в надписи, строке или фразе; например — :芬尼: = 3), так и рунической итоговой сумме (подсчет суммы численных значений, приписанных знакам в соответствии с их позицией в ряду, например — :芬尼: = 4 + 21 + 2 = 27).

Возникает вопрос: правомерны ли эти практики в свете практически полного отсутствия исторических данных о них¹? Ответом будет «да» по двум причинам: 1) с историческими данными обращались подчас весьма неумело, поэтому с научной точки зрения вопрос (в особенности в том, что касается подсчета числа рун) остается открытым; и 2) в духе живого развития традиции, последовательно проводимого мастерами рун прошлого, мы, их современные наследники, можем смело ввести нумерологию в состав нашей системы и развивать ее вне зависимости от ее исторического положения. Наша цель — не слепо копировать древние практики, но расширять их в гармонии с традицией.

Наш подход к рунической нумерологии, или числоведению, наполнен глубоким знанием исконно германского учения о числах (которым ранние исследователи обычно пренебрегали в пользу систем иностранного происхождения), и духом интуитивного новаторства.

Эзотерическое числоведение

Числовое кодирование делает надпись более единственной в мириах, на которые указывает ключевое число. Это не более чем частный случай закона системного взаимопро-

¹ Автор не совсем прав, утверждая, что исторически достоверные примеры использования нумерологии в рунической магии отсутствуют. Самые известные примеры — использование священного числа 24, числа рун Футарка. Подобные свидетельства на примере рунических надписей на Стентофленском и Бьёркеторпском камнях и др. подробно разбираются в книге: А.Платов. *Руническая магия*. М., 1994. — Прим. ред.

никновения, определяющего эффективность магической практики в целом. Акт сознательного создания действенных сообщений на еще более тонком плане обладает существенным внутренним влиянием на магическую практику. Другими словами, чтобы магическая практика была действенной, она должна выражаться таким образом — если угодно, посредством кода, — чтобы объект магических действий был в состоянии «понять» сообщение и ответить на него. Числовые образы — один из тонких планов этого кодирования. Так выглядит менее очевидная часть ответа на вопрос Одина: «Умеешь ли резать?»

Однако у этой, активной точки зрения есть и другая, пассивная сторона. Следует также знать и ответ на второй вопрос: «Умеешь разгадывать?» Изучающий руны должен уметь понять руны, когда они предстают перед ним — перед его как мысленным, так и физическим взором. Потому навыки в нумерологии могут послужить также и в такой тонкой, познавательной магической практике, как гадание.

Возрождению рунической нумерологии в полном объеме долгое время мешали всеобщие попытки привести ее в соответствие со средиземноморской нумерологией — древнегреческой, древнееврейской и т.д. Хотя германская система чисел и близка к той, которой пользовались древние греки (обе имеют общее индоевропейское происхождение), в ментальности германских народов акцент сместился с двух на три и его производные, благодаря чему образуется псевдо-двенадцатеричная система. Поэтому в английском языке числам 11 и 12 соответствуют слова *eleven* и *twelve*, а не что-нибудь вроде *onteen* и *twenteen*, как следовало бы ожидать. За древнегерманской системой

чисел, равно как и за рунической нумерологией, кроется система с акцентом на двенадцать. Когда древний сакс в Англии слышал слово *hundred*, «сто», с его точки зрения речь шла о 120 предметах — счет шел так: *teontig* («десятьдесят») = 100, *endleofantig* («одиннадцатьдесят») = 110 и т.д. Последнее слово даже дожило до наших дней в отдельных южноамериканских диалектах в виде *elebenty*.

То, что числовые значения были в некотором смысле частью рунической традиции, очевидно из природы рунических кодов (см. главу 7). Руническая система, как обсуждается в главе 9, и вся руническая космология опирается на твердую числовую основу. Внутри рунической системы выделяются отдельные ключевые числа. Это, очевидно, три и его производные — например, три атта. Три — важное число космического объединения, связывающее то, что «снизу» и «сверху» с тем, что «здесь и сейчас». Три и все его производные несут в себе это ключевое значение.

Четыре и восемь обладают подобным же действием на горизонтальной плоскости мира. Символика этих числовых групп становится ясной из расположения рун по аттам.

В сферическом и многомерном смысле особое значение приобретают числа двенадцать и тринадцать (см. гл. 10). Они лежат в основе рунической системы, и в каждом заключена неповторимая и независимая тайна. Другими словами, тринадцать — не просто двенадцать и один. Сущность тринадцати совершенно независима от двенадцати (это центральная «точка перехода» и в рунической системе, и в германской системе чисел).

Первичное число целостности — двадцать четыре. Ему присуще ощущение полноты, хотя и у него есть важные

производные. В этом смысле особым значением обладает формула $24 \times 3 = 72$. Значение целостности, всеобъемлюмости сохранилось за числом двадцать четыре и после реформы системы². Одно из важнейших доказательств этому — таинственные двадцать четыре вещи, на которых следует вырезать руны, в наставлениях Сигрдривы Сигурду (см. «Речи Сигрдривы» в «Старшей Эдде»).

Главных ключевых чисел в системе четыре: тринадцать, шестнадцать, восемнадцать и двадцать четыре. Каждое выражает тот или иной аспект целого. Вдобавок, все простые числа — независимые, свободные, замкнутые сами в себе — выражают какой либо аспект магической воли мастера рун.

Нордическое учение о числах

Описания рун содержат немало сведений, касающихся значений чисел и числовых взаимоотношений между рунаами. Тем не менее, как показывает внимательное прочтение древнейших источников германского знания, имеются и некоторые особые характеристики чисел, о которых должен знать изучающий руны. Эти характеристики нередко коренным образом отличаются от тех, что свойственны средиземноморской нумерологии.

Один (1) — число начал, первопричин, одиночной силы. Как в практической рунологии, так и в мифологических ссылках встречается нечасто.

² Так, например, именно 72 руны содержала каждая из двух вис знаменитого «нида Эгиля», вырезанного этим скальдом «против» Эйрика конунга. — Прим. ред.

Два (2) — число взаимопомощи в парной работе двойных сил. В практической магии используется для придания силы, особенно физической. В мифологии показывает силу совместной работы комплементарных пар: Хугин/Мунин, Гери/Фреки (волки Одина), Арвак/Альсвид (упряжки лошадей, везущих повозку Солнца) или божественная пара противоположностей Один/Локи.

Три (3) — священное число, широко представленное в учении. Оно означает полностью законченный процесс в действии и ключевую силу динамики. В руническом искусстве число три используют для завершения и стимуляции — приведения в движение. В мифологии число три встречается повсеместно; например, Урд-Верданди-Скульд, Один-Вили-Ве, три «корня» Игграсиля, и три вместилища мёда поэзии, Одрёрир-Сон-Бодн.

Четыре (4) — число покоя, твердости, ожидания. Оно сохраняет силу, и в практике используется именно это его свойство. Из мифологии нам известны четыре оленя, объедающие листву Игграсиля, и четыре карлика, Нордри—Аустри—Судри—Вестри, соответствующие четырем главным направлениям.

Пять (5) — число упорядоченного времени и пространства. Древнерусская неделя состояла из пяти ночей — по-древнеисландски *fimmt* — и столько же длился промежуток времени, в течение которого человек должен был ответить на вызов в суд. В мифологии встречается редко, и тем не менее, на практике это — действенная формула призыва.

Шесть (6) — число трепещущей жизни и силы. Может быть использовано и для созидания, и для уничтожения. В мифах встречается редко.

Семь (7) — число смерти и пассивных контактов с «другими мирами». Семь ночей (др.-исл. *sjaund*) традиционно проходит после смерти человека до совершения погребальных обрядов. В мифологии встречается нечасто. В некоторые мифы попало под влиянием астрологии.

Восемь (8) — число полностью проявленной целостности и точной симметрии. Его главное значение — восьмичастное деление неба (см. гл. 6). Это число пространственного порядка. Число восемь часто встречается в мифомагических источниках, чаще всего при перечислении, например, восемь болезней и средств от них («Речи Высокого», 137), восемь рунических операций (там же, 144) и восемь «лучших вещей» («Речи Гrimнира», 44). Все эти тексты входят в «Старшую Эдду».

Девять (9) — «самое святое из чисел», исток психocosмических сил. Это число жизни вечной и смерти неизбывной. Число девять преображает все, к чему прикасается, оставаясь вечно в самом себе. Широко используется в магии и встречается в мифах. Вот лишь несколько примеров из огромного числа упоминаний числа девять: девять миров Игдрасиля, девять ночей Один висел на нем, впоследствии узнав девять песен, именно девять валькирий часто являются эрилю.

Две главнейшие сферы, в которых с рунами можно обращаться как с числами, рассмотрены в практическом контексте в книге *Futhark*³. Эти два метода включают в себя подсчет числа рун (количество рунических знаков) и рунической итоговой суммы (складывая числовые значения каждого знака). В качестве примера приведем одну

³ E.Thorsson. *Futhark: A Handbook of Rune Magic*. York Beach, 1984.

Рис. 11.1. Сторона Б амулета из Линдхольма

сторону весьма известной и сложной рунической формулы, относящейся к 500 г. н.э. (амулет из Линдхольма, рис. 11.1).

Число рун обычно указывает на мир, в котором должна действовать формула, а руническая сумма указывает на скрытую цель или желаемый исход магического действия. Эти два числа далее анализируются путем сложения составляющих их цифр до тех пор, пока не получится число между единицей и двадцатью четырьмя («эзотерическое» ключевое число), и нахождением кратных им чисел (далее — кратное ключевое число). Эти числа уточняют данные,

Таблица 11.1. Нумерологический анализ амулета из Линдхольма (сторона В)

Число рун	24	мир, где действует формула
эзотерическое ключевое число	6	
кратное ключевое число	4×6	характер ее действия
Руническая сумма	235	цель воздействия
эзотерическое ключевое число	10	
кратное ключевое число	5×47	способ достижения цели

полученные из числа рун и рунической суммы, и указывают на «магические инструменты», при помощи которых они действуют. Анализ стороны В амулета из Линдсхольма приведен в качестве примера в таблице 11.1.

Применяя эти методы для «верного прочтения рун», мы увидим, что в наиболее эзотерическом смысле надпись на рис. 11.1 выражает строго упорядоченную (5) волю мага-эриля (47), работающую с умением (6) во всей объективно существующей вселенной (24) над проявлением (10).

В заключение главы о числах мы должны сказать несколько слов о самом загадочном примере числового символизма в германской литературе. Речь идет о строфе 24 «Речей Гrimнира» («Старшая Эdda»), которая гласит:

*Пять сотен дверей
и сорок еще
в Вальгалле, верно:
восемьсот воинов [др.-исл. einherjar]
выйдут из каждой
для схватки с Волком [=Фенриром].*

Эта строфа вызывала всеобщее смятение как среди учёных, так и среди мистиков. С одной из точек зрения нумерологический анализ должен выглядеть как $540 \times 800 = 432000$ — что совпадает с числом лет в Кали-Юге в индийской космологической схеме. Это привело историков к заключению, что северные культуры в свое время заимствовали многие идеи у индо-иранцев, или — что перед нами пример древних индоевропейских учений, общих для обоих культур с незапамятных времен.

Однако, рассматривая этот отрывок с германской точки зрения, следует помнить, что, говоря «сто», древний скандинав имел в виду число 120 — и, следовательно, формула из «Речей Гrimнира» будет выглядеть как

пять сотен (= 600) и сорок (40) = 640 (16×40)
восемь сотен (= 960) ($= 24 \times 40$),

а перемножение этих чисел даст нам 614400 ($= 15360 \times 40$). Присутствие двух ключевых для системы чисел (16 и 24) и, очевидно, неслучайное употребление чисел, кратных сорока, говорит за то, что мы имеем дело с независимой и внутренне последовательной германской числовой символикой. Окончательное раскрытие этой тайны еще впереди.

Глава 12

Руническая психология

Наука о душе — психология — сложный, но основополагающий аспект рунических (эзотерических) исследований. Познания о душе, которыми обладали древние германские народы, были не менее развитыми и точными, чем у любых других народов в истории, и во многом превосходили по сложности те, что, как правило, доступны нам сегодня. Значительная часть этого чудесного мира может быть восстановлена путем изучения слов, которыми люди древности описывали различные связанные с душой концепции и психофизические процессы. Очевидно, что если некая группа обладает высоко специализированной или разработанной терминологией в какой-либо сфере деятельности, это значит, что, во-первых, члены этой группы в деталях представляют себе происходящие процессы и нуждаются в терминах, позволяющих различать разнообразные известные им аспекты; а во-вторых, — то, что эта сфера обладает для них значительной важностью. Помимо идеи «души», умы германцев занимает концепция «судьбы» — *Wyrd*. К ее пониманию невозможно прийти в отрыве от знания о душе; она, в свою очередь, поможет объяснить, как происходит деятельность души в каждом из нас.

Формы души

Обсуждать понятие души в отрыве от тела в рунической традиции было бы идеологически неверно. Тело и душа тончайшим образом связаны, но, как это ни парадоксально, могут быть сознательно отделены друг от друга посредством работы с рунами. Естественным путем этот же процесс происходит при смерти. Говоря о «человеке в целом», аккуратнее всего, возможно, было бы использовать несколько громоздкий термин «психофизический (или психосоматический) комплекс» (душа/тело). В любом случае, душу составляют несколько различных аспектов — сущности и/или субстанции, которые могут дремать в отдельном индивидууме, но у работающего с рунами пробуждаются к жизни. Неудивительно, что вскоре после того, как народ теряет терминологию, описывающую некое явление, само это явление вскоре исчезает из народной памяти. Изучение рун и работа с ними пробуждает эту память вновь.

Поскольку скандинавы приняли христианство последними из германских народов, и поскольку в Исландии ранние стадии распространения христианства отличались большой терпимостью, древнеисландский язык и культура сохраняют элементы рунической психологии в наиболее нетронутом виде. На этих знаниях и основан настоящий анализ. Тем не менее, у всех остальных германских народов — у англосаксов, готов и других, по всей видимости, были аналогичные системы.

«Человека в целом» составляют девять психологических структур (каждая из которых, в свою очередь, более или менее составная):

1. Физическое тело состоит из нескольких элементов. Собственно тело (др.-исл. *lk*) — продукт взаимодействия разных субстанций (др.-исл. *efni*), таких, как «внешность» (специальный др.-исл. термин *lá*, относящийся и к волосам; также др.-исл. *sjón*, см. ниже *hamingja*) и «движение» (др.-исл. *læti*), здоровье или хорошее сложение (др.-исл. *litr*). Все это — дары бога Лодура. «Субстанции» тела служат воротами в другие измерения личности и они же являются объектами магических действий. Таким образом, определенные тонкие субстанции тела становятся центрами развития личности, или человека полного осознания — человека, осознающего все аспекты в состоянии экзальтированного эго.

2. Субстанция формы (др.-исл. *hamr*), прочно связанная с «телом». Она составляет гибкую основу, или тонкую матрицу, физической реальности. Тем не менее, она может, будучи подчинена воле (в сознании, др.-исл. *hugr*) вызывать к жизни сначала тонкие, затем все более вещественные формы в соответствии с волей. Это — сила воображения. В своих крайних формах она может вызывать «материализацию» воображаемых существ (природных и сверхъестественных), на которые может быть спроектировано сознание. Древнеисландская литература полна описаний подобных явлений. Как правило, при этом маг-*vitki* лежит, словно мертвый или спящий, в то время как в другом месте он материализуется в образе животного и таким образом может сражаться с врагом либо скрыться от него. Если животное ранить, сам *vitki* также получает повреждения.

3. Вдохновение (др.-исл. *óðbr*) — дар бога Хёнира. Это такой же чувственный опыт, состояние сознания, как и все остальные. Это состояние — на уровне эмоций ощущаемое

почти физически — подъема из обыденного состояния сознания на высший уровень энергии и вдохновения. Слово *óðhr* имеет тот же корень, что и имя Одина; это сила, которой Один управляет, активная сущность, движимая волей.

4. Тесно связано с даром вдохновения дыхание жизни (др.-исл. *önd*), дар Одина. (Следует помнить, что триада Один-Хёнир-Лодур представляет собой три сущности Одина). *Önd* — «божественная искра», всепроникающая жизненная энергия, основа всей жизни и основной принцип действия рун. Это понятие близко к индийской концепции *праны*, а само слово родственно санскритскому *атман* (дух, самость). Это — мост к высшим уровням бытия.

5. Разум (др.-исл. *hugr*) — воистину сложная сущность. Он состоит из трех частей: 1) волевого акта, 2) восприятия и 3) познания. Это вотчина воли и, как таковая, обладает способностью ассимилировать другие составляющие психофизического комплекса, делая их частью себя. Поэтому в древнескандинавской литературе термин *hugr* часто используется тогда, когда следовало бы ожидать упоминания других составляющих. Он замещает собой личности продвинутых повелителей рун, поскольку их эволюция все дальше заходит под контроль осознания. Благодаря этому свойству психики осуществляется сознательное аналитическое мышление. Оно синонимично функциям левого полушария мозга.

6. «Память» (др.-исл. *mitti*) тесно связана с «разумом». Эти два психических аспекта представлены двумя воронами Одина: Хугином и Мунином («Разумом» и «Памятью»). Это понятие — действительно память, однако суть его значительно шире, нежели то, что мы обычно связываем

с этим термином. Это нечто большее, чем просто воспоминание о прошлых событиях; это — кладовая всех тайн, великое вместилище рун. Поэтому в «Речах Гrimнира» Один говорит о соотносительной важности Хугина и Мунина следующее:

*Хугин и Мунин
над миром все время
летают без устали;
мне за Хугина страшно,
страшней за Мунина, —
вернутся ли вороны!*

Слаженная работа разума и памяти составляет то, что называется умом. Разум обрабатывает внешние стимулы (включая те, что поступают от памяти), тогда как память (*minni*) рефлексирует, пользуясь собственными бесконечными запасами. *Minni* соответствует правому полушарию.

7. Душа (др.-исл. *sál*) обычно вступает в игру только после смерти. Это тень — тонкое тело, в котором психические сущности (или некоторые из них) фокусируются после гибели физических составляющих. В жизни это та часть психики, которая пассивно принимает последовательность человеческих поступков и остается отрицательным пространством, за счет которого личность расширяется. Она аналогична юнгианской концепции «тени» как суммы непроявленных аспектов психики, обсуждаемых в следующем разделе.

8. «Двойник» (др.-исл. *fylgja*) во многих отношениях представляет собой противоположную, светлую сторону тени. Для мужчин он — женского пола, для женщин — мужского. На самом деле «двойников», или «духов-союзни-

ков», три — в человеческой, животной и геометрической формах. У каждого из этих образов своя функция. Человеческая форма сопровождает человека в течение всей жизни и может передаваться из поколения в поколение — либо от родителей к потомкам, либо путем осознанного проецирования. «Двойник» в образе животного обычно выглядит как зверь, соответствующий характеру человека, с которым он связан, — волк, орел, лошадь, лиса, мышь и т.д. Посредством магических действий маг-*vitki* может отделять от себя «двойника» и может также спроектировать на него свою волю для осуществления магических операций. Те, кто обладает так называемым «вторым зрением», часто видят геометрические фигуры спереди от людей, наделенных великой силой. «Двойник» помнит действия всех личностей, к которым ранее был прикреплен. Это — источник великой силы, но также и громадной ответственности и даже значительных трудностей. Эта сущность — *vomsti* — вместе с *þrög* — может защитить, но может и подписать приговор. Сущность «двойника» весьма близка, а в некоторых случаях совпадает с сущностями *valkyri* и *dís*.

9. «Удача» (др.-исл. *hamingja*) человека — понятие очень сложное и во многом тесно связанное с «двойником». Лингвистически — это производное от слова *hamr* (напр., *ham-gengja*, « тот, кто ходит, приняв иную форму »). *Hamingja* — это концепция силы, аналогичная полинезийской *мана*, ирокезской *оренда* и др. Ей также соответствуют несколько антропоморфных символов; составляют ее: 1) «удача» (личная сила), 2) дух-хранитель (символически — производное этой удачи) и 3) способность к перемене обличья (исходное значение этого понятия). Широкий спектр сознательно желаемых действий

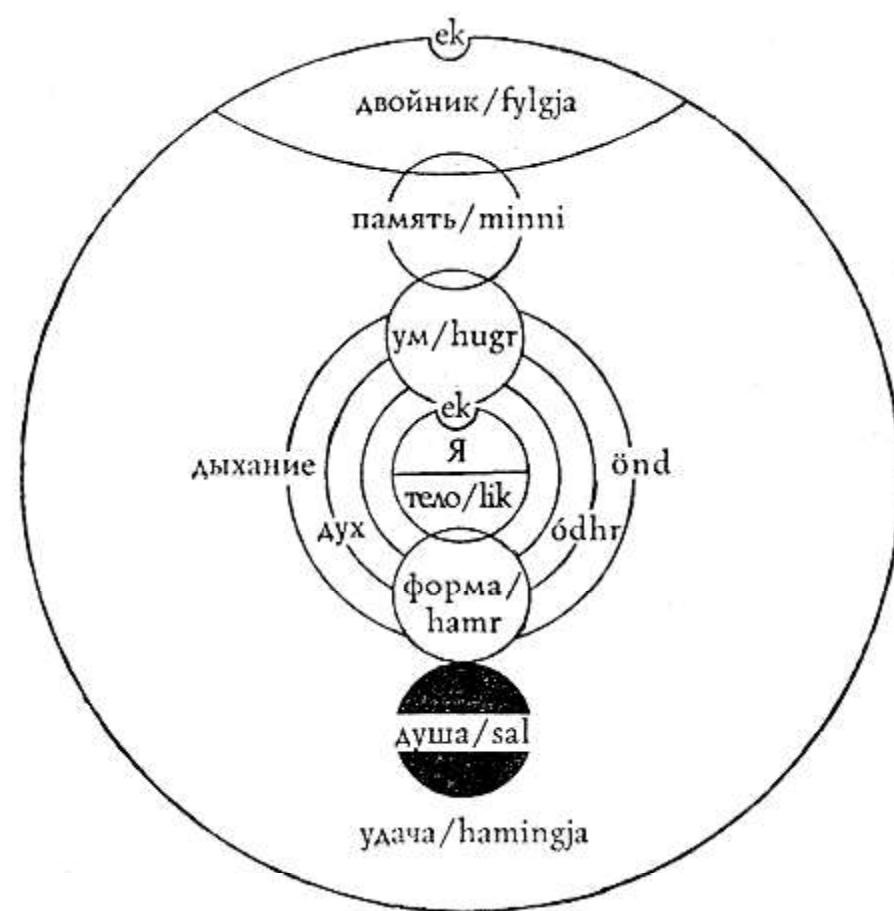

Рис. 12.1. Германская структура психофизиологического комплекса

развивает эту магическую способность. Она может передаваться от одного человека к другому (хотя действие ее кратковременно, если только она не прикреплена к супруге-«двойнику»). *Hamingja* — это коллективная сила (и основная в отдельном человеке). Она питается и питает жену-«двойнику» силой, так что мы можем считать, что на время жизни человека образуется комплекс *hamingja-fylgja*, действующий в согласии.

Схематическое изображение психофизического комплекса (рис. 12.1), возможно, поможет создать более ясную картину того, как эти различные концепции соот-

носятся и взаимодействуют друг с другом. Тем не менее, поскольку на самом деле реальность этой модели, как и Иggдрасиля (рис. 10.7) многомерна (или даже вообще вне измерений), двух- или даже трехмерная модель будет не вполне адекватной.

Прочие структуры на рисунке включают это, или понятие «я», и магическое «эго» (или личность). «Я» (др.-исл. *ek*) связано, или совпадает, с именем или именами человека. Следуя пути Одина, мастер рун, разив прочные связи с «двойником» и усилив другие аспекты души, образует сущности магических «я», сотрудничающих с «двойником». Эти альтернативные личности обычно того же пола, что и «физическое тело». У каждой из этих личностей есть имя, и ее можно вызвать применением соответствующей формулы. В этих магических формах мастер рун производит действия с рунами. Магические личности могут быть весьма многочисленны, но каждая занимает свою часть психофизического комплекса; каждая из них — сверхсознательная сущность. Именно в этих понятиях следует видеть сущность одинизма. В этом также скрыт ключ к пониманию германской героической мифологии, и каждая из рун отвечает, как минимум, за один аспект этого мира.

Руническая психология и психология юнгианская

Единственная современная теоретическая психологическая модель, способная сравниться по силе с древней германской практической наукой о душе, разработана швейцарским психиатром К.Г.Юнгом. Юнгианская психо-

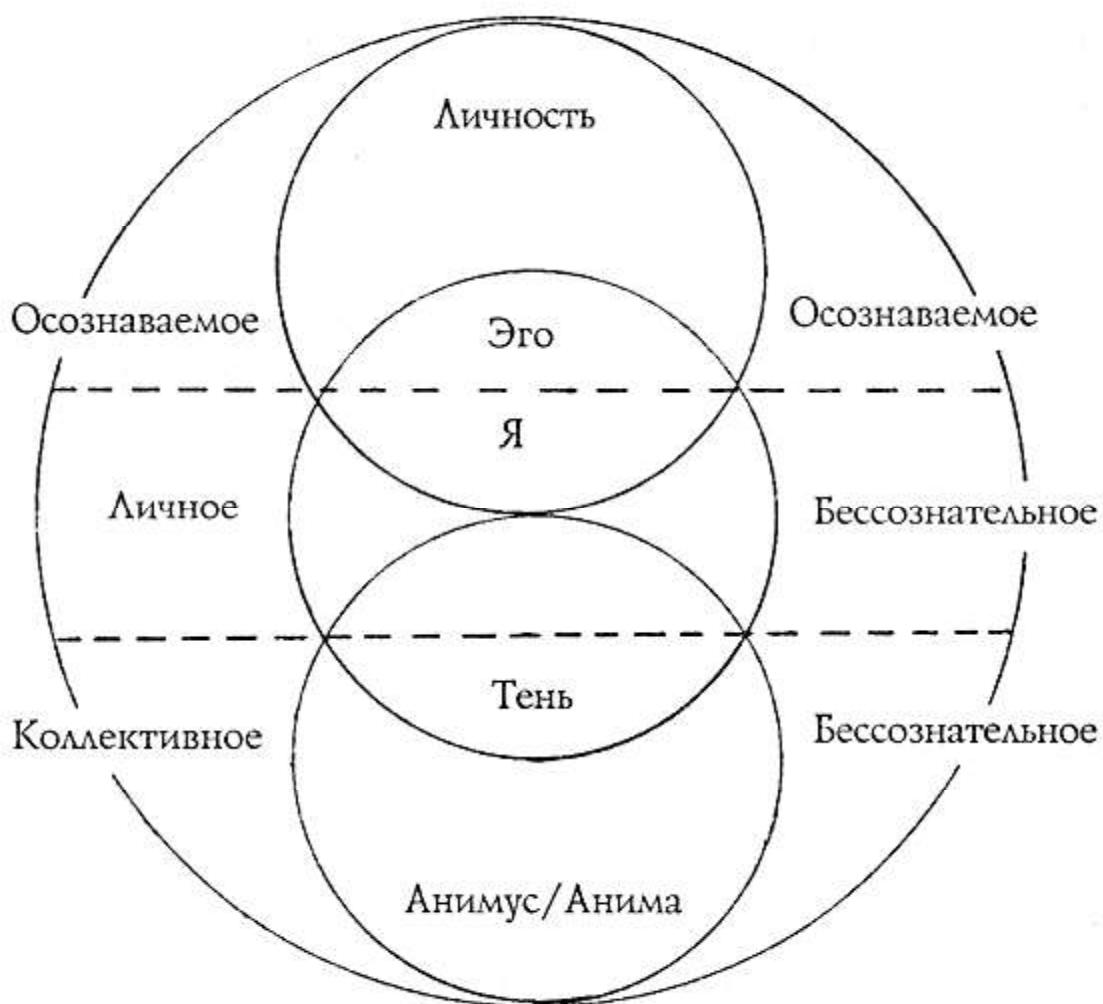

Рис. 12.2. Юнгианская структура души

логия была ранее предметом «оккультных» исследований, однако германская система, как неожиданно оказалось, прекрасно согласуется с ее структурой и частично объясняет в юнгианских терминах. Сам Юнг уделил определенное внимание архетипу Вотана в статье, в которой сравнивал полузабытый архетип с сухим руслом, которому не хватает только вод жизни, чтобы вновь войти в старые

берега⁴. То же верно и относительно понятия души. Многое из того, что относится к душе, наша культура утратила, оторвавшись от представлений наших предков о ней и получив взамен лишь туманные, зачастую противоречивые доктрины. Пришло время водам жизни вернуться в старые русла, и души оживут вновь.

Психологическая схема Юнга характеризуется определенными структурами, как показано на рис. 12.2. Разумеется, в схеме Юнга отсутствуют откровенно относящиеся к сфере практической магии функции *hamingja-fylgja*, но их отражения остаются в процессе «алхимического брака» между *анимусом* и *анимой* (мужской и женской сторонами души). Именно в общем процессе образования союза между сущностями противоположного пола более всего сходятся на практическом уровне эти две системы. Кроме того, юнгианские техники, посвященные активизации «трансцендентной функции», пойдут на пользу в любой попытке установить контакт с «женой-двойником» или с «текущим» сегодняшним двойником.

Вдобавок «тень» у Юнга в значительной степени напоминает «тень души» в древнегерманской традиции. Даже у богов есть тени, ибо тень — это именно то, чем Локи является для Одина. Возможно, наиболее примечательной особенностью юнгианской психологии является структура коллективного бессознательного. Вкупе с теориями взаимодействия полушарий мозга она теснее всего приближается к определению истинной природы *mitti* и тайн, пониманию которых учит нас Мунин.

⁴ K.G.Jung. *Wuotan*. In *Collected Works*, vol. 10.

Глава 13

Руническое учение о богах (Эзотерическая теология)

Фигура Одина возвышается над руническим учением. Те, кто стремится познать руны, идут по пути, впервые открытому именно им. Однако сам Один доказал, что и другие боги важны для нормального функционирования космологического, социологического и психологического порядков. Нам известно — из предания, поведанного монахом Саксом Грамматиком в первой книге его «Истории данов», что Один по своей воле сохраняет и поддерживает весь пантеон богов — всю структуру. Из этой истории мы узнаём, что однажды Один покинул свое государство, и его место занял некто по имени Митодин. Это имя можно трактовать двояко — либо как «тот, кто не Один» (*Mit-óðhinn*), либо как «тот, кто измеряет» (*Mitóðh-inn*). В обоих случаях это имя указывает на Тюра. Митодин попытался установить отдельное поклонение каждому из богов. Когда Один вернулся, он сверг Митодина и восстановил общий культ, в котором жертвы приносились (три раза в год) всем богам и богиням пантеона одновременно. План Митодина непременно привел бы к расслоению общества, в то время как восстановление прежнего порядка Одном было нацелено на поддержание единого целого. Как мы увидим

позднее, именно этих тенденций и следовало ожидать от Одина и Тюра.

Прежде, чем перейти к архетипу Одина, нам следует, в духе традиции, обозначить структуру всего германского пантеона с рунической или эзотерической точки зрения. В XX столетии два исследователя, работая каждый в своей области, вновь нашли ключ к пониманию того, как божества соотносятся друг с другом. К.Г.Юнг своей теорией архетипов в коллективном бессознательном (см. гл. 12) обеспечил основу для понимания связи между психикой человека и богами и богинями наших предков. Жорж Дюмезиль, французский историк религии и индоевропеист, добавил к этому ключ к структуре пантеона.

Боги и богини существуют как субъективно (т.е. в сознании отдельного человека), так и объективно (вне сознания индивида). В объективной (внешней) реальности боги существуют: 1) внутри этнической группы (унаследованный «метагенетический» божественный образ), 2) внутри вида *Homo sapiens* и 3) независимо от человечества. Не все боги существуют на всех трех объективных уровнях. Первый уровень представляет собой наиболее сильную из возможных связей человека с божественным. Эта метагенетическая связь обладает наибольшей силой внутри группы, связанной тесным этническим/языковым родством, т.е. с происхождением (хотя все, для кого, например, английский язык является родным, наследуют многие внутренние структуры этого народа, вне зависимости от своего этнического происхождения). Но и « mega-этносы» или языковые семьи (индоевропейская, семитская, сино-тибетская и др.) также имеют значительное влияние. Только Один, тот, кто придал человечеству форму, независим от этого уровня.

Что же такое бог (богиня?) В рунических терминах бог — это живая сущность, так или иначе существующая независимо от индивидуального сознания, хотя многие боги берут свое начало именно там. Находиться она может в любой части психофизиологического комплекса; то есть, возникать из инстинктивного, эмоционального, физического, ментального или духовного образа. Бог, как многие впервые ощущают его — это тонкая тенденция души, которую затем можно подпитать психической энергией мифа, ритуала, рунической практики и т.д. Антропоморфный облик бога — это символ. Для большинства людей так проще всего воспринимать сущности, наделенные определенными ролями и связанные сложными взаимоотношениями. Тем не менее, символическая антропоморфность не случайна, поскольку боги — создания великой силы сознания, данной Всеотцом только *человечеству*. Отчасти божество существует внутри *твоего* отдельного человека и наследуется метагенетически от предков.

В конечном счете, концепций божественного столько же, сколько людей. Не найти и двух людей, которые понимали бы сущность божества или теологии одинаково, однако есть и общие для всех внутренние тенденции, определяемые существующими метагенетическими формами. Есть, конечно, и другие методы — те, что используют проповедники официальной религии — догма и принуждение.

Тому, кто хочет постигнуть внутреннюю или внешнюю реальность бога или богини, необходимо выработать способ познания внутренней формы и ее связи с ее внешними соответствиями. Этот процесс установления связи с божеством и есть основная задача *религии*. Однако последователи Одина, как мы увидим далее, не останавливаются на этом.

Великие боги-асы

Связь различных германских божеств между собой глубока, архаична и чрезвычайно важна для понимания учения о рунах на наиболее глубоком уровне. В таблице 13.1 показаны в сокращенном виде наиболее важные структурные аспекты германского пантеона в его древнейшем виде. В ней представлена социальная структура пантеона, основанная на реконструкциях Дюмезиля с добавлением отдельных интуитивных рунических представлений. С другой стороны, вечеловеческие стороны вселенной не исчерпываются мирами асов и ванов; эти миры представлены в образе Иggрасиля (см. рис. 10.7).

Повторю, что эти взаимоотношения следует искать в индивидуальном сознании, в национальном сознании народа; есть им соответствия и в объективной реальности вселенной. В некотором смысле эти отношения описывают внутреннюю структуру *típpi* — психического «вещества», с которым мы рождаемся на свет. Динамика взаимоотношений между этими «обитателями» души — начало великих мифов. Посредством различных религиозных практик можно установить контакт между составляющими собственной психики и существами объективного мира мифической традиции (и получить от них информацию)⁵.

⁵ В оригинале автор подчеркивает таким образом родство понятий «информация» и «форма»; «информировать» — передать знание, придающее адресату форму (ср. рус. *образование*). — Прим. пер.

Один

Хотя глубоким исследованиям образа Одина посвящена вся эта глава в целом, здесь мы рассмотрим это божество в контексте всего пантеона.

Один — бог, которому нет равных. Его называют *Alfadhir* — Всеотец, потому что он — источник сознания как богов, так и людей. Его дар — расширенное человеческое сознание, в котором может возникнуть синтетическая концепция самости. По этой причине последователь Одина не столько поклоняется внешнему отображению бога

Таблица 13.1. Структура германского пантеона

Функция I	
A. Тюр	B. Один
Король-Судья (Владыка Соизмерения)	Волшебник-Жрец (Владыка Синтеза)
Функция II	
Тор Воин-Зашитник Разрушитель Преград	
Функция III	
Ваны	
Игви-Фрейр («Господин»)	Фрейя («Госпожа»)
Божественные близнецы	
(Податели благ)	
Плодородие, эротизм, материальное благополучие	

Одина, сколько старается воплотить в себе концепцию самости и сознание, дарованное богами. В то время как другие религии обращены вовне к объективным проявлениям того или иного бога, культ Одина направлен вовнутрь, и цель его — обожествление Самости. Последователь Одина не поклоняется своему богу — он становится своим богом.

По самой своей природе Один синтезирует, объединяет все вокруг себя. Он делает все сущее в мире своим и поступает с ним в соответствии со своей волей, оставаясь при этом по сути в стороне от внешнего мира. В истории германского мифа это проявляется в том, как архетип Одина постепенно поглощает сущность Тюра и принимает на себя сущности воителя и ремесленника/крестьянина.

Сущность однической структуры троична. Древнейшее имя этой триединой сущности — *Wôðhanaz-Wiljôn-Wohaz* (др.-исл. *Óðinn-Vili-Vé*, Один-Вили-Ве). Значения этих имен показывают нам, как действует эта триединая форма сознания. *Wôðhanaz* (владыка вдохновения [*Wôðh*]) — распространяющаяся всеобъемлющая сила экстаза и трансформации в основе сознания и энтузиазма. *Wiljôn* («воля») — сознательное исполнение осознанного желания, а *Wohaz* («святой, сакральный») — дух отделения в независимом сакральном «пространстве». Это отделение сознания от «природы» (того, что вне сознания) необходимо предварять любое преображение или действие. Все трое необходимы, все трое должны действовать как одно целое.

Хотя Один в основном и в первую очередь — бог объединяющего сознания, эта его черта позволила ему также принять на себя роли бога мертвых, бога поэзии и всяческих умственных занятий (включая руны). За после-

днее его особенно почитали наиболее просвещенные и мудрые воины и короли.

Важное значение в таинстве Одина имеет его множественность. Один — целое из множества частей. В мифологии это проявляется не только в триединости его сущности, но и в многочисленных «прозвищах» (*heiti*). В настоящее время их известно более сотни. Перечень значительной их части приводится в «Речах Гrimнира» (стrophы 47—55). Список этот охватывает весь спектр качеств — от «Злодея» (*Bölderkr*) до «Всеотца» (*Alfödhr*). Одно из имен, возможно, подводит всему этому итог — *Svipall*, «Переменчивый», означающее бесконечную способность этого бога к преображению. Этот божественный случай «множественности личностей» объясняет, почему сущность Одина часто понимается неверно. Воистину, тот, кто попытается приблизиться к нему с чуждой ему точки зрения, будет разочарован, приведен в замешательство или уничтожен.

Мало того, что *хейти* смущают непосвященных; более значительные стороны этой сущности — ипостаси — ставят в тупик даже знатоков. Ипостась — это некая сторона сущности бога, которая кажется независимым божеством, но, при ближайшем рассмотрении оказывается его хорошо разработанной частью, соответствующей некой функции. Одина, благодаря его многограничному характеру, это касается в особенности. На рисунке 13.1 показаны восемь великих ипостасей Одина. Некоторые из них двуедины по своей природе.

Вили и Ве уже упоминались и будут обсуждаться далее в разделе «Один: сокровенный бог рун». Лодур и Хёнир — двойники Одина в мифе о создании человечества, рассказанном Снорри Стурлусоном в «Младшей Эдде». Хёнир

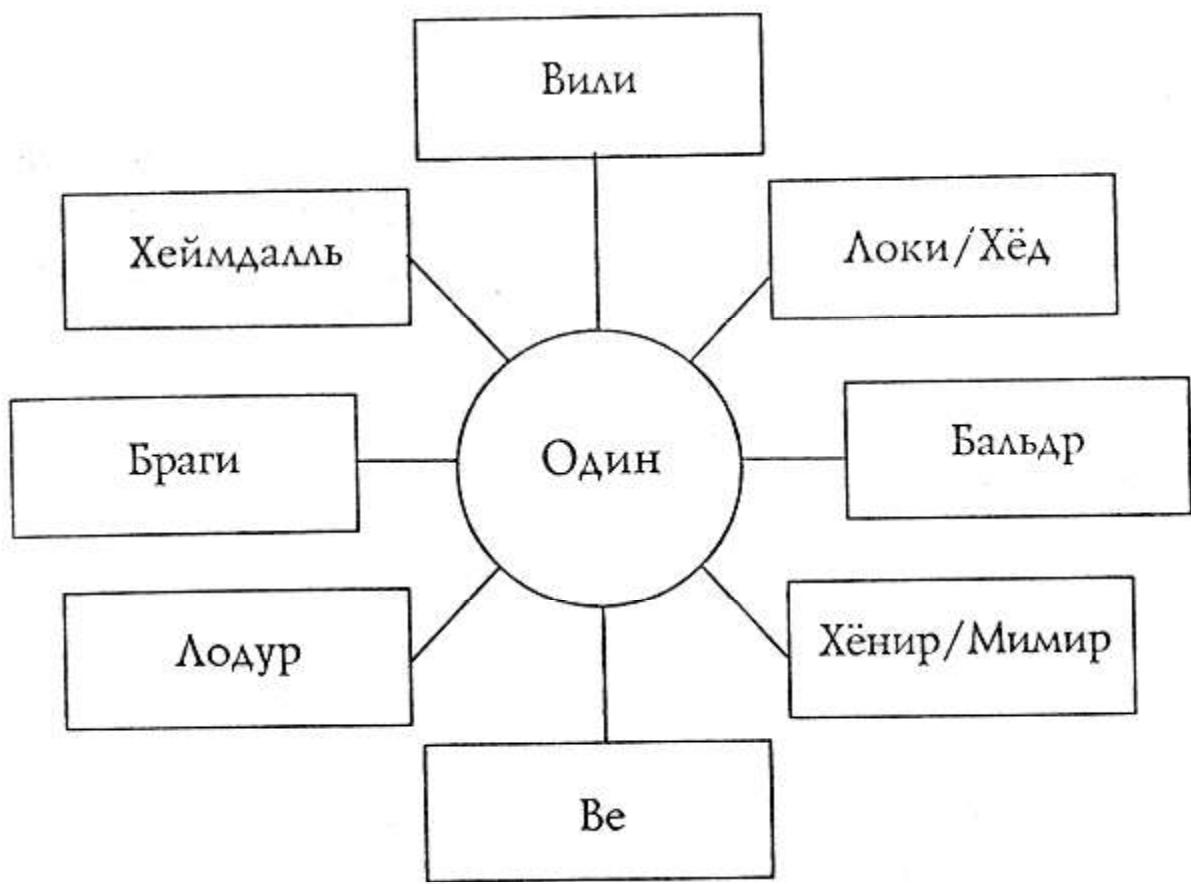

Рис. 13.1. Восемь великих ипостасей Одина

фигурирует также в паре с другим богом, Мимиром. Когда в конце Первой Войны этих двух богов отдали как заложников ванам, Хёнир, который славился своим умом, оказался «пустоголовым», ни на что не годясь без советов Мимира. Это привело ванов в ярость, они отрубили Мимири голову и послали обратно асам. Говорят, что Один сохранил эту голову, чтобы получать от нее тайные знания. На первый взгляд, этот миф весьма противоречив, в особенности потому, что в других случаях Хёнир выступает в качестве могущественной интеллектуальной силы. В «Прорицании вёльвы» он придает Аску и Эмбле *óðr*, а после Рагнарёк возвращается уже в качестве главного провидца среди богов, способного читать руны. Но все

становится ясным, если пару Хёнир/Мимир понимать как ипостаси Одина. Одно из указаний на это — то, что они никогда не действуют независимо, но ключ к разгадке скрыт в их именах. Хёнир — производное того же корня, что и *bugr*, а Мимир — слово, однокоренное с *tinpi*. Таким образом, перед нами фигуры, соотносящиеся с Одином так же, как их зооморфные двойники, Хугин и Мунин, вороны Одина. Это познавательная и рефлексивная сущности этого бога.

Браги — поэтическая ипостась этого бога, а также имя, взятое древним скальдом, которого впоследствии стали отождествлять с древним богом поэзии. Бальд(р) — ипостась юноши-воина, а также аспект, имеющий отношение к посвящению молодого воина в дружину. Хеймдалль — Один в ипостаси защитника. Он охраняет Мост Радуги (*Bifrost*) от хrim-турсов, инеистых великанов, но он также и бог, который постоянно взаимодействует с человечеством. Именно Один — в ипостаси Хеймдалля — выступает под именем Рига прародителем человеческого общества в «Песни о Риге». Таинство Хеймдалля заключено в М-руне.

Самая сбивающая с толку ипостась — конечно же, Локи. В образе Локи Один носит зародыш собственной гибели, но это необходимо для того, чтобы он смог возродиться и преобразиться в новом веке. Локи, как имя и как сущность, недавно появился в германском пантеоне и известен исключительно из скандинавских источников. Однако в большинстве своем характеристики Локи, хитроумного, лживого, извращенного бога, представляют собой «темную» сторону Одина. Тем не менее, Один действует вместе со своим темным братом, и считается, что они даже

были побратимами (см. «Перебранку Локи», ст.9). Они и вправду «одной крови».

Особенно заметен Локи в той роли, которая отведена ему в Судный день Богов, Рагнарёк. Если понять, что Рагнарёк — это модель трансформации, а центральную ее триаду — Один-Бальдр-Локи/Хёд — понимать как внутренние силы, то истинное значение «темного брата» становится понятным. Слепой Хёд (чье имя значит «воин», ведомый Локи, т.е. силами отрицания) убивает Повелителя Света, храброго Бальдра (чье имя — другой синоним слова «воин»). Бальдр отправляется в темную, безмолвную обитель Хель, но прежде, на погребальном костре, Один нашептывает ему на ухо величайшие из тайн (руны). Там Бальдр ожидает Рагнарёка, после которого вновь рождается в новом мире. Локи также сброшен в подземный мир и связан в наказание за убийство, где и он ожидает окончательной развязки. Это злодеяние «темного брата» и запускает процесс, окончанием которого явится Рагнарёк. Когда наступит последний час, Один вместе с обитателями Вальгаллы и Асгарда направится на юг, навстречу Локи и силам Хель и Муспелльхейма. Так бог сознания повернется навстречу собственной тени. Хеймдалль и Локи убьют друг друга, а Одина поглотит волк Фенrir (сын Локи). За Одина, в свою очередь, отомстит его сын Видар, который убьет Волка (либо рассечет его пополам мечом, либо разорвет ему пасть). Руническая мудрость сообщает нам, что это означает возрождение преображенного Одина в новом веке. Но в какой ипостаси? Он — это Хёнир, ставший целостным, тот, кто «возьмет прут жеребьёвой».

Рагнарёк, как процесс, обретает весьма действенный и полезный смысл в рунической практике, если рассматри-

вать его как мифологическую парадигму трансформации; он приводит к более глубокому пониманию функций Локи как «темной стороны» Одина.

Прежде, чем вернуться к обсуждению сущности и силы Одина, следует понять, как с позиций последователей Одина видятся другие боги Севера.

Тюр

Таинства этого бога воплощены в Т-руне, названной в его честь. Тюр — бог справедливости и самопожертвования во благо общества. Эта его сущность иллюстрируется мифом, в котором богам удалось поймать волка Фенрира, связав его путами, сделанными из шести сущностей, обозначающих неуловимые тайны, пока Тюр держал свою правую руку в его пасти в качестве залога. Когда Фенрир понял, что не сможет освободиться, руку Тюра пришлось пожертвовать сыну Локи — Волку. После этого как мифологический персонаж Тюр отступает на второй план. Тем не менее, в религиозной практике (особенно в той ее части, что имеет отношение к закону), он остается богом первостепенной важности. В английском языке вторник, Tuesday, назван в его честь. В немецком тот же день называется *Dienstag*, что происходит из более древнего *Dings-tag*, т.е. «день тинга» (законодательного собрания). Таким образом, один из языков сохраняет имя бога, а другой — общественное учреждение, которым он заведует.

Как показывает общая структура психокосмического пантеона, в идеале Тюр и Один должны действовать вместе и в согласии, подобно левому и правому полушариям мозга соответственно. В любом процессе созидания или формирования чего-либо необходимы обе силы. Сущность Тюра

излагает планы, а сила Одина проводит планы в жизнь. Тюр — теоретик, Один — практик. Душе германских народов в особенности свойственно действие и вечное движение. По этой причине сущность Одина всегда слегка преобладала в пантеоне; Один — верховный бог и Всеотец. Его всераспространяющаяся, преобразующая сущность приводит к тому, что постепенно его аспект практически поглощает сущность Тюра. Особенно это заметно по названию Полярной Звезды в позднейших легендах — Глаз Одина. Разумеется, Полярная Звезда в первую очередь отождествляется с Тюром (см. Т-руну), но в некотором смысле Тюр становится всевидящим оком Одина, сидящего на троне Хлидскъяльв («Сторожевая Башня»). Это глаз, который смотрит на все миры сверху, другой же, хранящийся в колодце Мимира, видит все миры «снизу», насквозь — все их глубочайшие тайны (руны).

Скрытое противоречие Одина и Тюра — нередкое явление в системах, состоящих из взаимодополняющих частей. Для того, чтобы они взаимодействовали гармонично, требуется волевое усилие.

Тор

Кажется, что бог этот прост, но это не так. Великие тайны Тора заключены в Th-руне. Тор — древний бог войны. Позднее, когда эта функция частично перешла к Одину, Тор перестал восприниматься в этом значении среди людей. Однако следует заметить, что в мире богов это его качество сохраняется. Он — их защитник, тот, кто обращает грубую силу и мощь своего молота, Мьёлльнира, против неразумных, бессознательных сил Ётунхейма. Асы — боги сознания предков и трансформации — постоянно

сталкиваются с угрозой со стороны бессознательного и энтропии, наступающей с востока и юга, из Уттарда. Чтобы противостоять этому, боги нуждаются в силе, весьма подобной по свойствам силе турсов и ётунов, но при этом стоящей на их стороне. Эту силу предоставляет Тор. Тор мало «размышляет» сам; он следует приказам вышестоящих богов. Говоря откровенно, всегда есть некое внешнее противостояние между «Воином» и «Магом» (см. «Песнь о Харбарде»), но в целом Воин действует под руководством Мага. Маг правит мудростью, Воин — оружием. До тех пор, пока Один остается во главе богов, мудрость правит оружием. Тор, нарушивший равновесие, ведет к национальной катастрофе.

Фрейя

Хотя главенствует в «теологии» рунической практики Один, есть в германской практической магии и еще одна значительная фигура — Фрейя. Считается даже, что она научила Одина той разновидности магии, что известна в Древней Скандинавии под названием *seidhr* (шаманские техники, связанные со входлением в транс). Во многом Фрейя — женский двойник Одина. Она — архетип женщины, занимающейся магией, так же, как Один — архетип мага-мужчины. Основная ее ипостась — «Госпожа» (буквальное значение ее имени). Ее спутник — брат-возлюбленный — Фрейр, «Господин». Тем не менее, как мы уже говорили, неверно считать Фрейю в первую очередь богиней плодородия. Следует помнить, что она единственная среди ванов имеет отношение в первую очередь к сверхъествественному. Сама ее сущность глубинно близка пути Одина.

Как и у Одина, у Фрейи много имен. Вот лишь некоторые из них: *Vanadis* («Богиня Ванов»), *Vanabrudr* («Невеста Ванов»), *Hörn* («Хозяйка Льна»), *Gefn* («Дающая»), *Syr* («Свинья», солнечная ее ипостась), *Mardöll* («Сияние Моря»), *Gullveig* («Сила Золота»). Эти имена дают нам некоторое представление о ее положении и разнообразии ее функций. Среди ванов она наделена исключительным значением и во многом стоит выше своего брата. Она и вправду связана с процветанием, изобилием и ростом, она приносит людям дары — материальные и духовные. Космическая сторона ее сущности связана с Солнцем (которое в германских языках женского рода; см. S-руну) — через образ золотой свиньи. Кабан и свинья — животные, посвященные соответственно Фрейру и Фрейе. И сегодня в Германии, когда солнце особенно припечет, говорят: *Die gelbe Sau brennt* («Желтая свинья горит»). Связь ее с золотом неоднократно подчеркивается; на простейшем уровне это связано с функциями Фрейи как богини процветания и благополучия. Есть и другой уровень, скрытый в таинстве (руне) *fehu*. В «Прорицании вёльвы» говорится о колдунье Гулльвейг, посланной к асам ванами во время войны между ними. Это — Фрейя в еще одном своем обличье, что понятно из того, что впоследствии Фрейя оказывается с асами, хотя ее и не было в числе тех ванов (Фрейр, Ньёрд и, возможно, Квасир), которые пришли к асам в качестве заложников во время перемирия между двумя расами богов.

Прежде чем подробно привести три мифа о Фрейе, следует напомнить, сколь многое из связанного с нею, учения утрачено. Некогда с этой богиней был связан огромный объем мифологических и религиозных сведений, но, возможно, из-за откровенно эротического характера

ее тайнств и мифов монахи-миссионеры Севера вынесли им особенно суровый приговор. Даже в Исландии, целом весьма веротерпимой, ее поэзия — *mansongr* («любовная песня») — была запрещена. К несчастью, почитание ее не могло сохраниться и под защитой сводов палат вождей. Кое-что, однако, до нас донесло искусство скальдов.

Хейд

Во время Первой войны — войны между асами и ванами — колдунья по имени Гулльвейг пришла к асам в чертог Одина. Асы пытались убить ее, пронзая копьями и сжигая в огне, но каждый раз она вновь возрождалась и на третий преобразилась в Хейд (Сияющую). Эта трижды рожденная вёльва (ясновидящая) — несомненно Фрейя, и в этом обличье она научила Одина секретам сейда. После того, как асы — и Один в том числе — усвоили ее учение, оно стало составной (хотя и обособленной) частью рунического учения (в значении эзотерического знания).

Ожерелье Брисингов

Ожерелье Брисингов — не просто милая побрякушка. Это всеобъемлющее четырехстороннее космическое кольцо, принадлежащее великой богине Фрейе. Его магический эквивалент — змея, опоясывающая весь космос. Предания сообщают нам о том, как Фрейя получила этот волшебный предмет, проведя ночь с каждым из четырех карликов Брисингов (что значит «потомков Сияющих»), выковавших ожерелье. Вполне вероятно, что этими карликами были Норди, Судри, Аустри и Вестри, стоящие по четырем главным сторонам света. Возможно, исходно счита-

лось, что Фрейя вступила в сексуальные отношения со всеми четырьмя, одновременно или на протяжении четырех ночей, — так или иначе, результат налицо: Фрейя обретает власть над четырехчастным космическим циклом и его энергиями воспроизведения и регенерации. Предмет этот Фрейя носит либо как ожерелье, либо как пояс, в зависимости от того, как богиня хочет использовать его силу. Однажды злоказненный бог Локи похитил ожерелье у Фрейи, и оно вернулось к ней только после того, как его возвратил бог Хеймдалль. Интересно, что и Хеймдалль, и Локи считаются ипостасями Одина, его светлой и темной сторонами.

Поиски Ода

Говорят, что Фрейя замужем за богом по имени Од (который не кто иной, как сам Од-ин). Имя «Од» означает просто силу экстаза, магически вдохновленного ума. Воистину с ним и повенчана Фрейя, и в этом цель ееисканий. Од странствовал по свету, а Фрейя повсюду искала его, скитаясь, и роняла золотые слезы. Многие видят в этом параллель с поисками Таммуза богиней Иштар. Тем не менее, значение этого шумеро-аккадского мифа и поисков Фрейи совершенно различны. Фрейя не имеет прямого отношения к плодородию — она ищет «божественное вдохновение», воплощенное в боже.

Каждый из этих мифов раскрывает ту или иную сторону магической или нуминозной сущности Фрейи. Плодородие, богатство, благополучие и эротика в этом образе, возможно, вторичны, но тем не менее важны.

О Фрейе также известно, что ей достается половина убитых в битве — те, кого она изберет и возьмет в свою

потустороннюю крепость — *Folkvangr* («Поле военной дружины»). Вторая половина, разумеется, отходит Одину.

Как и Один, Фрейя — триединое божество. Ей, как никакой другой богине, принадлежат все три функции в пантеоне: 1) она имеет отношение к магии, 2) она богиня воинов и 3) она принадлежит роду ванов со всеми присущими этой расе богов плодородными силами. В ее власти все живое, его появление на свет, становление и уход, за которым следует новое начало. У истоков ее функций плодородия — магическая сила. «Брак» Фрейи и Одина — вполне в современном духе. Фрейя — не «женская сторона» Одина (он носит таковую в себе самом или, вернее, — в своей «дьявольской» ипостаси, Локи); таким же образом и Один — не «мужская сторона» Госпожи — и она заключает эту сторону в себе самой. Возможно даже, что Фрейр исходно отделился от Фрейи, подобно тому, как мужская сущность, Ньёрд, отделилась от женской, от Нерты. В любом случае, перед нами два совершенно обособленных божества, которых объединяет общая цель. Эту великую богиню окружает еще множество нераскрытий тайн.

Фрейр

Из всех богов Фрейр, Бог Этого Света (др.-исл. *veraldar godh*), менее всего зависит от Одина. Несмотря на эту независимость — а возможно, и благодаря ей — между Одином и Фрейром практически нет противоречий. На-против, судя по всему, они состоят друг с другом в тайном сговоре. Благодаря руническим исследованиям мы обнаруживаем, что в древнем руническом учении помимо Одина лучше всего представлен Фрейр.

Фрейр — не истинное имя этого бога, а его титул. В этом нет ничего необычного. Однако на этот раз нам, похоже, известно и настоящее имя, сохранившееся в названии NG-руны; *Ingwaz* (Ингви). Возможно также, что здесь мы имеем дело со слиянием двух божеств — исходно принадлежащего к асам Инга и одного из ванов, Фрейра. Таинство этого бога заключено в NG-руне. Ингви также — великий основатель королевских династий (особенно в Швеции); Инглинги — самый могущественный клан среди свеев (шведов).

Хотя Фрейру иногда и сопутствуют атрибуты войны, чаще всего он воплощает мир, изобилие и удовольствие. В праздник летнего Солнцестояния скандинавы приносили ему жертвы, чтобы обеспечить хороший урожай и мир (др.-исл. *til árs ok fridbar*). Возможно, еще одно из имен Фрейра — Фроди, легендарный король, правивший на Севере в Золотом Веке, названном в его честь *Fróðha fridhr* «Мир Фроди». С точки зрения рунологии все это указывает нам на руну *jera* (*ár* в младшем Футарке). Напомним, что в «Древненорвежском руническом стихе» про руну *ár* говорится: «Фроди правил, скажу я, щедро»). В фигуре Фрейра, Властелина Мира, перед нами предстает сила, управляющая согласованными процессами, связывающими вместе руны J и NG. :Φ: — это закрытый годовой круг, цикл созревания (беременности), а :ð: — динамическое раскрытие годового цикла в период сбора урожая, когда плоды появляются на свет.

В «Саге о Вёльсунгах» Один и Фрейр сотрудничают самым гармоничным образом. И все же сотрудничество это скрыто от глаз непосвященных. То, что Один — божественный прародитель клана Вёльсунгов, и то, что он и его посланники ответственны за инициацию членов этого клана, очевидно и

хорошо известно. Однако и Фрейр в редкой для себя ипостаси воина также присутствует среди Вёльсунгов — это самый великий из них, Сигурд (иначе Зигфрид), убийца Дракона. В некоторых версиях мифа Сигурда в лесу вскармливает лань, и его позже называют оленем (это его животное-двойник). Фрейр также тесно связан с этим высокорогим зверем; отдав свой меч, чтобы обрести благосклонность великанши Герд, он вынужден сражаться тем, что у него осталось — рогом оленя. Этот факт, а с ним и другие скрытые ассоциации показывают нам, что Один и Фрейр способны к независимому сотрудничеству, в результате которого миру явлены величайшие из посвященных. Один при этом выступает как родоначальник и божественный покровитель, Фрейр же обеспечивает земные успехи и славу.

Прочие существа

Помимо высших богов — асов и ванов — существует множество достойных упоминания существ, населяющих другие миры на ветвях Иggдрасиля. Один активно и плодотворно взаимодействует с существами всех этих миров. В конце концов, и сам Один соединяет в себе силу турсов и сознание богов (см. гл. 10), а его постоянно расширяющееся сознание охватывает в поисках мудрости все миры, не отвергая ничего, что может послужить исполнению его воли.

Эльфы

Эльфы, альвы (др.-исл. *álfar*, ед. *álfr*) — сборное понятие. Они обитают в Льёссальвхейме и — иногда — связаны с Фрейром. Слово «альв» обозначает «ослепитель-

но-белый». Альвы — существа света (не всегда заметные глазу из-за мельчайших размеров), иногда благосклонные к людям, иногда враждебные им. По сути своей они — «разум» (*hugr*) или коллективные световые тела предков, (в женском обличье они называются дисами (*dísir*) или идами), которые продолжают сохранять связь с умами людей. Они могут поделиться глубочайшим знанием и мудростью. Это — умственные способности предков, вновь поглощенные организмом космоса.

Гномы

Гномы, или карлики, известные в Скандинавии также как *svart-(dökk)-álfar*, «темные альвы», обитают «под» Мидгардом в Свартальвхейме. Эти существа также многому могут научить, но основная их функция — создание формы. Ими созданы формы сущностей, воплощающихся в Мидгарде, в особенности тех, что могут воздействовать на волю великих воинов и магов. По этой причине их всегда считали создателями магического оружия. Их также можно считать коллективным воплощением умений и трудовых навыков предков.

Рисы-ётуны-турсы

То, что обычно переводится просто как «великаны» — в традиции на самом деле три разных слова. Рисы (др.-исл. *nísi*) — действительно великаны, существа огромной величины, представление о которых, возможно, напрямую связано с доисторическими обитателями Севера. О них сообщается, что они нередко вступали с людьми браки, от которых случались и дети. Вдобавок они чаще всего благоволят людям и нередко красивы.

Ётуны (др.-исл. *jötnar*, ед. *jötunn*) отличаются огромной силой и древностью, хотя размеры их не так важны. Они могут быть огромны, как вселенная (Имир) или практически неразличимы глазом (по-древнеисландски некий жучок называется *jötunuhxi*, «ётун-вол»). Ётуны — могущественнейшие создания, лишенные возраста, в них нередко заключена мудрость эонов, в течение которых они существуют. В вечной «битве» между сознанием и бессознательным они сохраняют нейтралитет. Точнее, некоторые из них принимают сторону асов, некоторые — турсов. С определенностью про них можно сказать только то, что они *существуют*. Ётуны — неизменные существа, они по прежнему таковы, как и миллионы лет назад. По этой причине Один нередко порождает детей с женами-ётунами.

Силы бессознательного воплощают турсы (др.-исл. *thursar*, ед. *thurs*). Они — даже в позднейших преданиях — славятся своей глупостью. Турсы — тоже древние существа (см. гл. 10), но они активно противостоят силам сознания и хотят уничтожить его своей инейской энтропией. «Сыны Муспелля» и их предводитель — Сурт, вышедшие из Муспелльхейма, чтобы разрушить огнем космический порядок, также могут быть отнесены к этой группе — полная противоположность хrim-турсов, инейских великанов. С точки зрения последователей Одина называть эти силы «злом» неверно — это не более чем природные бессознательные силы механической или органической вселенной, вечно ищащие покоя.

Последователю Одина следует постичь учения всех богов и иных существ Вселенной. Нет пределов его тяге к знанию, нет дорог, по которым он не смог бы пройти. Но

прежде, чем ему откроются обычаи прочих богов, он должен постичь во всей глубине сущность пути, проторенного Великим Богом.

Один — сокровенный бог рун

Одина следует понимать не иначе как в его вневременной сущности Всебога (*omnideus*), бога внутреннего бытия/преображения и вневременной тайны. Одину принадлежат священные слова, отворяющие врата новой зари, но он не отдаст их по своей воле; мы должны добыть их сами. Первый шаг в этом — понимание сущности его божественности.

Что имеется в виду под выражением «Один — сокровенный бог рун»? Во-первых, давайте заново установим и расширим этимологию имени «Один». Имя это сохранилось в большинстве крупнейших германских языков (д.-в.-н. *Wuotan*, др.-англ. *Woden*, др.-исл. *Óðinn*). Древнегерманская форма имени должна была звучать как *Wôðhanaz*; значение ее вполне прозрачно. *Wôðh-* — обозначение экстатической, вдохновенной, нуминозной или ментальной деятельности. Практически это ответ психофизиологического комплекса на высокий уровень стимуляции при таких явлениях как экстаз, энтузиазм, приливы физической силы и чувство благоговейного ужаса в присутствии *numinosum tremendum* (ужасающего аспекта божественного). *Wôðh-* в первую очередь и в основном — понятие магической силы. Элемент —*an-* обычно означает «повелитель чего-либо», в зависимости от понятия, к которому прикрепляется (другие примеры: др.-исл. *thjóðh-inn*, «пovелитель людей» (=король), и др.-исл. *drótt-inn*, «предводитель боевой дружины»). Грамматическое окончание —

az уже знакомо читателю по названиям рун. В большинстве случаев в древнеисландском оно перешло в —*r*, однако после конечного *n* оно переходит также в *n*. Потеря начального *w* перед долгим *ó* или *ý* — также уже встречалась нам в сравнении др.-исл. *Úrdbr* с древнеанглийским *Wyrd*. Таким образом, *Óðhinn* происходит от *Wôðhanaz* в соответствии законам языкового развития.

Владыка Вдохновения — лишь одно из множества имен-характеристик (*heiti*), приписываемых этому древнему, как время, и, по сути, безымянному, скрытому богу. Нумен в эзотерике или архетип таинств не скрывается за завесой, он становится оккультным не благодаря своей трансцендентности, но скорее, из-за своей вездесущности. Это ключ ко многим из его имен. Его одновременно повсеместное присутствие в виде силы, объединяющей противоположности — важная черта в его характере, но оно же сбивает с толку человеческую мысль, привыкшую воспринимать мир более аналитически-дуалистическим образом. Один же целиком осознает всю сущность, выраженную крайними противоположностями. Один видит *единым* глазом. Это причина, скрывающая его от наших рациональных и «двуглазых» умов: он — воплощение «сверхрационального целого».

Один — бог, поскольку он служит (и служил в течение эонов) показательным примером выражения, развития и трансформации человеческого сознания. В течение долгих веков все это было своего рода «национальным культом» германских народов, где каждому племени принадлежали свои особые версии религии со своими акцентами в рамках общей традиционной основы. Один, под каким бы то ни было именем, служил этим целям с момента возникнове-

ния индоевропейского человечества и поэтому не может быть уничтожен иначе, чем вместе с последними представителями своего народа.

Руны — неотъемлемая часть сущности Одина, ибо с их помощью и их же посредством он прирастает силой, становится неуничтожимым, и способен сообщать великие тайны своим человеческим наследникам. Один, руны и человечество вместе образуют матрицу, в которой встречается сознание и бессознательное, существующее и несуществующее.

Чтобы изучить архетип Одина на традиционной основе, следует прочесть то, что писали о нем тогда, когда оданическая традиция еще была образом жизни, незамутненным столетиями невежества. За этим мы сосредоточимся на древнеисландских текстах, посвященных мудрости и силе Одина.

Основной миф о посвящении Одина — его самопожертвование на Игдрасиле, описанное в «Речах Высокого» (строфы 138—165). Этот процесс следует понимать как происходящий вне времени, в том бесконечном космогоническом пространстве, где еще не были установлены законы Норн (см. руны N и R). Рождение Одина и принесение им себя в жертву на Мировом Древе по сути своей, одновременны: без этого Один — не Один. При этом Один жертвует себя себе самому. Субъект обращается на самого себя и становится объектом собственных действий. Так Один становится *омниективной* сущностью. Совершая это, Один сталкивается с темным миром Хель — бессознательного — и сливаются с ним, оставаясь в сознании. Так, в мгновенной вспышке озарения, в него вливается вся сущность рунической системы. Поскольку Один, бла-

годаря своей тройкой сущности, наделен сознанием, эта сущность, согласно его воле, воссоздается в *передаваемой, постижимой* форме. Посредством этого — центрального для культа Одина — таинства сознательное сливаются с бессознательным, свет с тьмой, и все вместе становится постижимым благодаря сверхсознательной сущности Одина. Один затем формулирует руны в виде метаязыка, содержащегося в рунической системе, поэзии и естественном языке: «слово от слова слово рождало, дело от дела дело рождало». Семя Одина, его дар — та сущность, благодаря которой это понимание доступно потомкам Одина: сознательному человечеству.

Источник мудрости для Одина — Мимир. Как мы уже имели возможность убедиться, Мимир на самом деле представляет собой «память» Одина, парное дополнение к аспекту Хёнира. Мимир, даже на экзотерическом уровне, принадлежит к поколению «первых асов»; иногда его называют «мудрым асом», иногда — ётуном. Этой своей двоякой природой он обязан тому, что во многом представляет «память предков» Одина, в чьей родне были и турсы, и ётуны. Один черпает мудрость из этого своего аспекта двумя путями: во-первых, от отрубленной головы Мимира, а во-вторых, через собственный глаз, который спрятан им (принесен в жертву) в колодце Мимира.

Из мифа об обмене заложниками между воюющими асами и ванами мы узнаем, что голова Мимира была отрезана разъяренными ванами, поскольку те считали, что их провели, — Хёнир, спутник Мимира, оказался не так умен, как о нем говорили. Один сохранил эту голову в целебных травах и прочитал над ней заклинания, дабы она оставалась живой. Она, вместе с древней мудростью,

Рис. 13.2. Комплекс Óðinn-Хёнир-Мимира

хранится в Колодце Мимира. Таким образом, обращение за советом к голове Мимира — магический образ, символизирующий доступ личности к аспекту «*mitti*», коллективной памяти. Но, поскольку голова «отрублена» из-за недоверия непосвященных, для поддержания этой связи требуются усилия магической воли. Когда голова Мимира (память) дает Одину совет, он сообщается Хёниру (уму), и таким образом завершается еще один трехчастный цикл (см. рис. 13.2). Несомненно, «голова Мимира» — метафора, означающая сосредоточение сознания в сфере *mitti* — Колодце Мимира.

Считается, что колодец Мимира расположен под тем корнем Иggдрасиля (называемого также Древом Мимира, *Mítmameith*), который проходит над Ётунхеймом. Чтобы прирастить мудростью, Один желает испить воды из этого колодца, но голова Мимира требует за это один из его глаз — его часть — в качестве залога или жертвы. Один «прячет» глаз в глубинах, вниз по вертикальной оси сознания. Там его глаз остается живым, вечно всевидящим, там он «пьет» мудрость всех миров. Таким образом, Одину всегда присущи два зрения — одно «над миром» (с трона

Хлидскъялв), другое — в других мирах (из колодца Мимира). Следует также обратить внимание, что Хеймдалль хранит в этом колодце *hljóðh* («ухо», или «слух»); таким образом он (Один) может также и слышать все во всех мирах.

Миф о Мимире демонстрирует последователям Одина важность доступа к миру *mínni*, наследственному складу магико-мифических образов, и необходимость синтеза различных аспектов психики, обозначаемых именами Хёнира и Мимира. Это достигается посредством магического волевого акта, тайной техникой, с помощью которой достигают узловой точки этого хранилища информации («головы»), сохраняют ее и усваивают. Один глаз смотрит вглубь, в колодец «судьбы» (образов), второй же глядит наружу, в обширный мир слов и дел. (И снова перед нами намек на функции двух полушарий мозга).

Один также получает знания и из внешних источников. Здесь ведущая роль принадлежит Фрейе. Как нам известно, Богиня Ванов научила Одина искусству сейда. Есть все основания полагать, что это происходило в контексте своего рода сексуальной инициации, в которой секреты того, что сегодня назвали бы «сексуальной магией», передавались от посвященных женщин мужчинам и от мужчин-посвященных — женщинам. В мифологии это отражается в браках между воином и его валькирией или между людьми и сверхъестественными существами, осуществляющими посвящение. *Rúnatalr thátr Ódhins* сообщает нам, что восемнадцатую тайну (которую, возможно, следует приписать Г-руне) не следует доверять никому — «откроюсь, быть может, только жене иль сестре рассказку». Именно в этом контексте Один и Фрейя обменялись

оккультными тайнами. Техники сейда включают вызывание транса с целью добиться состояния ясновидения, изменение облика (которое также достижимо при помощи гальда), лишение других души, создание иллюзий и другие более или менее шаманские искусства. Эти техники нередко использовались в наступательной магии, отчего она и приобрела репутацию магии «злой». Другое ее свойство привело к тому, что ее стали считать «недостойной мужчин», — практика превращения магов-мужчин в женщин для порождения в этом обличье магических существ (нередко опасных) посредством сексуального колдовства. Таким образом, Локи становится матерью коня Слейпнира.

История добывания меда поэзии у ётунов по важности уступает только обряду Игдрасиля. Мед поэзии был создан из крови Квасира — существа, бывшего связующим звеном между асами и ванами, пришедшими к соглашению. (По одной из версий, он был создан из слюны обоих божественных рас; согласно другой, он всего лишь один из ванов, посланный в качестве заложника.) В любом случае, Квасир слыл «мудрейшим из всех», но его убивают некие карлики и делают из его крови мед поэзии. Эта жидкость — суть вдохновенного сознания асов и природного бессознательного ванов — случайно попала в руки ётунам (по природе своей, существам бессознательного мира). Поэтому Одину пришлось так или иначе возвращать мёд. Миф этот есть как у Снорри Стурлусона, так и в «Речах Высокого» (строфы 104—110). Особо важное значение здесь имеет именно то, как ему удается это сделать. В облике Больверка («Злодея»), коварством и клятвопреступлением, Один добирается до горы (Хнитбъерг — «гора

вязания»⁶), в которой великанша Гуннлёд сторожит мёд. Он пробирается внутрь горы в облике змея, в течение трех ночей остается внутри, спит с великаншой, после чего выпивает мед в три глотка из трех сосудов — Одрёрир, Сон и Бодн, в которых хранился мёд. Затем он превращается в орла и вылетает из вершины горы назад, в Асгард, где выплевывает мед в три сосуда — возвращая его на подобающее ему место, асам и человечеству. Особо подчеркивается, что часть этого меда Один по дороге пролил на землю, и этот мед доступен любому, кто наткнется на него по случайности. Поэтому он называется «уделом рифмоплетов».

Этот миф жизненно важен в рунической традиции. Символ Гильдии Рун — три переплетенных рога — взят из этого предания. Он означает путь становления, путь одиннической трансформации, а также сущностные задачи Гильдии: служить сознательному сообществу богов и людей.

На рисунке 13.3. графически представлен процесс возвращения меда поэзии и вдохновения. Здесь мы видим, как не признающая морали сила Одина, подчиняющаяся лишь высшим законам воли и служения пути становления/сознания, получает доступ к скрытому миру, где содержится неправедно добытая сила, превратившись в змея. Он вступает в союз с подземными силами растворения, чтобы пробуравить гору и суметь передвигаться по плотной реальности предельно узкого сознания — миру ётунов. Здесь скрывается значение змеиной символики в культе Одина, хорошо известной по руническим камням и знаме-

⁶ В отечественных переводах обычно — «сталкивающиеся горы». — Прим. перев.

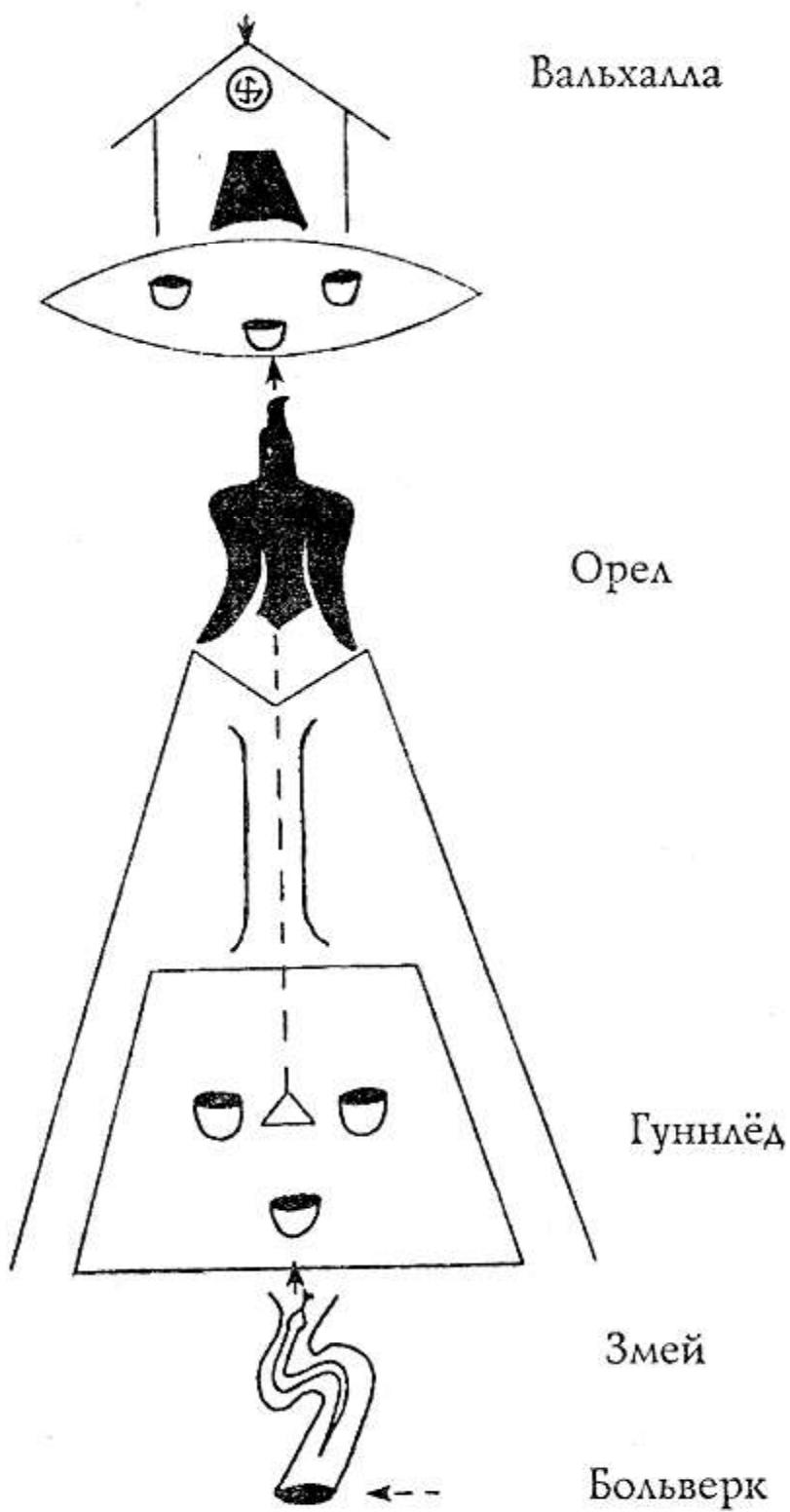

Рис. 13.3. Возвращение мёда поэзии

нитым кораблям-драконам викингов. Внутри горы, где мед охраняла великанша Гуннлёд — возможно, с применением обрядов сексуального колдовства, в которых свет венчают с тьмой (связывают; см. смысл названия горы!), — Один выпивает весь мёд из трех сосудов. Статическая энергия мёда, охраняемая ётунами, но для них бесполезная, поглощается Одином, превращающимся в орла — стремительную хищную птицу, которая переносит силу вдохновения обратно в мир асов, отдельный от мира людей и находящийся под властью сознания. Там мед вновь разделяется на три присущие ему сущности и возвращается в три сосуда: 1) Одрёрир («источник вдохновения», а также название самого мёда), 2) Сон («примирение») и 3) Бодн («сосуд»). Значение числа этих сосудов — в тройкой сущности самого мёда. В норме этой тройкой сущностью сознания Один делится только с асами и людьми, посвященными в его культе.

Путь змея ведет к мудрости (: ζ :). Внутри горы (: β :) противоположности «сочетаются браком» (: M :) и обретается вдохновение (: F :), чтобы затем дорогой орла (: d :) вернуться в город богов и посвященных (: Q :), в качестве дара (: X :) великого бога тем, кто на его стороне. Из этого мифа становится ясно, почему Одина называют как Господином Тьмы, так и Властелином Света.

Мудрость Одина проистекает из трех источников: 1) жертвоприношения на Иggдрасиле (руническая мудрость), 2) колодца Мимира (голова Мимира и «спрятанный глаз») и 3) мёда поэзии (Одрёрира). Мифологические парадигмы, соответствующие этим источникам, описывают процессы обретения рунического учения, рунической мудрости и рунического искусства. Они также служат психоло-

тическими моделями, которым изучающий руны следует на пути Одина.

Бог Один на одном из уровней представляет собой нечто отдельное от парадигмы «того, что постигает противоположности», лежащей в основе однических таинств. Эти аспекты могут быть обозначены при помощи понятия архетипа (если не в строго юнгианской терминологии). Архетип — не персонифицированное нечто, но, скорее, величественный образ действия или явление чистого сознания. Со временем парадигма в человеческом сознании становится все более осознанной, этот образ начинает «персонифицироваться» и действовать как показательный образец сознания и поведения — «божество». С однической точки зрения это происходит в отношении всех богов и богинь.

Здесь мы сосредоточимся на боге Одине как на психической модели эволюции повелителя рун, на роли, которую играют в этой модели сами руны, их взаимодействие с этой моделью и их приспособление к ней, а также обсудим, почему Один всегда остается сокровенным богом.

В основе архетипа Одина — концепция целого в двуедином. Это очевидно уже из его происхождения. Он рожден Бором, сыном Бури (из расыproto-богов), и Бестлой, дочерью ётуна Бёлторна. Следовательно, Один представляет собой синтез первичных (предсознательных) сущностей (см. гл. 10). Функция посредника — дар Одина, предназначенный его земным потомкам.

Из этой двойности является на свет великая множественность («всеобщность»), представленная в однической литературе бесчисленными именами и обличиями. Этот множественный характер наиболее ярко представлен во

всепроникающем числе Одина — трех и его производных. Одина вновь и вновь представляют в виде триад аспектов, например, Один-Вили-Ве, Один-Хёнир-Лодур, Один-Хёнир-Локи и, наконец, *Hárr* («Высокий») — *Jafnhárr* («Равновысокий») — *Thridhi* («Третий»). Древнейшая триада подобного типа — это, несомненно, Один-Вили-Ве, известная с общегерманского периода. Мы знаем об этом, поскольку исходно это была аллитерирующая формула. На прагерманском эти имена звучали как *Wôðhanaz-Wiljôñ-Wohaz*. Изучение глубинного значения этой формулы поможет пролить свет на скрытую сущность Одина (см. таблицу 13.2).

Таблица 13.2. Структура однической Троицы

Имя	Значение	Сущность	Функция
<i>Wôðhanaz</i>	вдохновение	целостность	интегрирующая
<i>Wiljôñ</i>	желание/радость/ воля	динамика	преобразующая
<i>Wohaz</i>	сакральность	отделение	разделительная

Как уже стало ясно, *Wôðhanaz* — это то, что объединяет отдельное в сознательное целое и описывает этот процесс (поэтому — это самое распространенное имя этого бога). *Wiljôñ* — воля, желание, придающему этому процессу радость и динамику. Идея радости присуща этому корню в большинстве древних германских языков, включая древнеанглийский. Это сила сознательно направленной

воли. *Wohaz* заключает в себе значение отдельности, «инаковости», что абсолютно необходимо в трехуровневой деятельности этого бога во всех мирах. С этим же связаны две стороны понятия «святости» в индоевропейской мысли. *Wih* — таинственная и ужасающая его сторона (*puminosum* или *mysterium tremendum*) — дверь между мирами, через которую все, кто хочет преобразиться — как боги, так и люди, — должны пройти. На взгляд стоящего снаружи *wohaz* вызывает ужас, но, став *wohaz*, повелитель рун обретает *видение*, и потому его нередко боятся, избегают и даже ненавидят.

Следовательно, все в целом описывает вечный процесс эволюции, трансформации — силу, способную придавать форму и изменять ее. Этот процесс — взаимодействие между двумя частями целого; Один же — воплощение и мысленная модель колебания между пространствами света и тьмы посредством постоянного процесса отделения от одной сущности, слияния с другой, трансформации внутри нее, а затем реинтеграцией с первой. Таким образом, поля тьмы засеваются семенами света, а поля света засеваются семенем тьмы. В каждой сущности содержится зародыш ее противоположности.

Все это осуществляет воля или сознание, принципиально отличные от самого процесса. Эти особенности ясны из предания об инициации на Игдрасиле, где Один объединяет миры света и тьмы, жизни и смерти, сознания и бессознательного. Однако при этом процесс не поглощает его — Один ставит его себе на службу. И в других источниках однической мудрости есть моменты связывания полярных противоположностей и использование их магической Самостью.

Для того, кто изучает руны в наши дни, в этом кроется важный урок. Истинную сущность учения по самой его природе невозможно выразить «словами», то есть обыденным языком. Однако следует сказать, что бытие Одина учит нас не только становлению «все-я», «целостного я», но и «высшего я». Это «высшее я» — сверхсознательная сущность, «священная самость» или магическое *эго* повелителя рун. Оно может смешиваться с природным, органическим космосом. Оно может сливаться со сверхъестественными мирами. Тем не менее, все это делается для достижения желаемых целей. В этом сущность истинно ищущего — вечный поиск, во тьме и на свету, вверху и внизу, в жизни и в смерти. Однако процесс объединения противоположностей приводит не к нейтрализации, но к предельности — к прямому постижению внутренней сущности. Только таким образом можно познать и использовать магическую силу.

Руны играют главную роль во всех этих таинствах. Это с их помощью Один постигает все эти процессы, формулирует их в том виде, в котором может ими овладеть, и посредством этих формулировок может донести эти таинства до своей человеческой родни.

«Космические руны» (др.-исл. *ginnpínar*) — внутренние и вечные образы, заключенные в матери вселенной, неуничтожимые иечно развивающиеся вечные сущности. Постигнуть их полностью, однако, невозможно, поскольку как только часть их постигается (усваивается сознанием), они мгновенно перерастают это понимание. Этот процесс также бесконечен. Один, подобно современным физикам-теоретикам, идущим его стопами, хорошо об этом знает и понимает, что его поиск всеобщности бесконечен. Тем

не менее, он продолжает свою героическую деятельность, как и те, кто ему следует. Тот, кого пугает эта перспектива, не создан для пути Одина.

Когда Один осуществил обряд на Иggдрасиле, первый подвиг сознания был завершен. Основная и наиболее элементарная структура целого была обретена и постигнута. Эти руны, подразделенные на светлые руны (др.-исл. *heidhnínar*) и темные руны (др.-исл. *þyrkrínar*) с тех пор служат картой для бесконечного исследования вселенной. Человечество может обрести руны Одина, следя его путем, усвоив структуры его сознания, запечатленные в рунической системе. Последователь Одина ищет не союза с Одином, но союза с тем, с чем искал союза Один — с Самостью.

Эти руны представляют собой все сущее целиком в простейшем, но наиболее цельном виде, постижимом для психофизиологического комплекса человека. Но, как Один никогда не постигнет все руны космоса, так и людям никогда не постичь все божественные руны. Тем не менее, поскольку все мы дети Всеотца (т.е. мыслящие существа) и получили первичный (и единственный истинно безвозмездный) дар сознания (см. гл. 10), мы можем странствовать по дорогам рун вместе с асами. Руны — это карта, по которой можно найти дорогу к себе и богам, и, в свою очередь, они намечают путь, по которому Один может достичь границ непознанного времени и пространства.

Теперь должно быть понятно, почему Один — бог сокровенный. В распространенном понимании, «сокровенный бог» означает непознанного и непознаваемого бога, превзошедшего двойственность. Никакой другой архетип из мира сознания не отражает так точно путь к этому

состоянию. Процессы, обрисованные выше, показывают, как действует этот бог; важно, что его функция не поддается пониманию разума. Постичь ее можно только через опыт магической практики в духе «одинического парадокса». Даже когда это постижение состоялось и рунические тайны начали открываться вам, Один все же остается богом сокровенным, поскольку интеллект и слова человеческой речи неспособны описать суть истинного переживания, будучи лишь половиной того целого, которому это переживание принадлежит.

ПРИЛОЖЕНИЯ

Приложение 1

Рунические таблицы

Таблица 1. Старший Футарк

№	Форма	Варианты	Фонетическое значение
1	ᚠ	ᚢ	f
2	ᚦ	ᚦ ᚦ ᚩ	u
3	ᚦ	ᚦ ᛒ	th
4	ᚦ	ᚦ ᚦ	a
5	ᚱ	ᚱ ᚮ ᚰ	r
6	ᚴ	ᚴ ᚻ ᚻ	k
7	ᚷ	ᚷ ᚻ ᚻ	g
8	ᚷ	ᚷ	w
9	ᚷ	ᚷ ᚷ	h
10	ᚾ	ᚾ ᚹ	n
11	ᛁ	ᛁ ᙵ	i
12	ጀ	ጀ ᝅ ᝅ *	j
13	ጀ	ጀ ᝅ *	i/ei
14	ጀ	ጀ	p
15	ጀ	ጀ ዘ	-z — -R
16	ጀ	ጀ ሕ	s
17	ጀ	ጀ እ	t
18	ጀ	ጀ	b
19	ጀ	ጀ ዘ	e
20	ጀ	ጀ	m
21	ጀ	ጀ	l
22	ጀ	ጀ	-ng
23	ጀ	ጀ ዘ	d/dh
24	ጀ	ጀ	o

Таблица 1 (продолжение)

№	Название	Перевод названия
1	<i>fehu</i>	скот, деньги (золото)
2	<i>uruz</i>	зубр
3	<i>thurisaz</i>	турс
4	<i>ansuz</i>	Ас, верховный бог предков
5	<i>raidho</i>	повоzка, колесница
6	<i>kenaz/kaunaz</i>	факел/язва
7	<i>gebo</i>	дар
8	<i>wunjo</i>	радость, удовольствие
9	<i>bagalaz</i>	град (градина)
10	<i>nauthiz</i>	нужда
11	<i>isa</i>	лёд
12	<i>jera</i>	год (урожай)
13	<i>i(b)waz</i>	тис
14	<i>perthro</i>	чаша для жребиев
15	<i>elbaz/algiz</i>	лось/защита
16	<i>sowilo</i>	солнце
17	<i>tiwaz</i>	Тюр, бог неба
18	<i>berkano</i>	береза (богиня)
19	<i>ehwaz/ehwo</i>	конь/двоe коней
20	<i>mannaz</i>	мужчина (человек)
21	<i>laguz/laukaz</i>	вода/дикий лук
22	<i>ingwaz</i>	Инг, бог земли
23	<i>dagaz</i>	день
24	<i>othala</i>	наследие предков

Таблица 1 (окончание)

№	Эзотерическая интерпретация названия
1	динамическая сила
2	первичная формообразующая и оплодотворяющая сущность
3	сокрушающий сопротивление (Тор)
4	покровительствующая сила предков (Один)
5	средство передвижения по пути космической силы
6	управляемая энергия
7	обмен
8	гармония сходных сил
9	форма семени и первичный союз
10	огонь, добытый трением (сопротивление/ избавление)
11	скатие (материя /антиматерия)
12	круг (жизненный цикл)
13	ось (древо жизни/смерти)
14	силы эволюции
15	охраняющая, опекающая сила
16	солнечное колесо (кристаллизованный свет)
17	высший порядок (Тюр)
18	богиня березы (сохранение/ /высвобождение)
19	конеподобные боги-близнецы (доверие)
20	земной порядок, происходящий от божественного
21	энергия жизни и органического роста
22	созревание/ вместелице (Ингви)
23	сумерки/ заря (парадокс)
24	заключенная в себе наследственная сила

Таблица 2. Англо-фризский Футорк

№	Форма	Темзский (ы)	Варианты	Фризские
1				Y
2				R
3				X
4				Z
5				Φ
6				N
7				K
8				†
9				‡
10				†
11				†
12				†
13				†
14				†
15				†
16				†
17				†
18				†
19				†
20				†
21				†
22				†
23				†
24				†
25				†
26				†
27				†
28				†
29				†
30				†
31				†
32				†
33				†

Таблица 2 (продолжение)

№	Фонетическое значение	Древнеанглийское название	Перевод названия
1	f	<i>feoh</i>	скот, богатство
2	u	<i>ūr</i>	дикий бык
3	th/dh	<i>þorn</i>	шип, колючка
4	o	<i>ōs</i>	бог (рот)
5	r	<i>ē-d</i>	поездка
6	c/ch	<i>cĒn</i>	факел
7	g [j/zh]	<i>gyfu</i>	дар
8	w	<i>wynn</i>	радость
9	h	<i>haegl</i>	град
10	n	<i>ād</i>	нужда, несчастье
11	i	<i>īs</i>	лёд
12	y	<i>Ör</i>	год
13	eo	<i>ēob</i>	тис
14	p	<i>peordh</i>	коробка для игральных костей
15	x	<i>eolhx</i>	лоси/осока, камыш
16	s	<i>sigel</i>	солнце
17	t	<i>tir</i>	Тиу/знак или слава
18	b	<i>beorc</i>	береза
19	e	<i>eb</i>	конь
20	m	<i>monn</i>	мужчина (человек)
21	l	<i>lagu</i>	море
22	ng	<i>ing</i>	бог Инг
23	d	<i>dœg</i>	день
24	e [ay] œ	<i>ēthel</i>	наследие предков
25	a	<i>āc</i>	дуб
26	ae	<i>œsc</i>	ясень
27	y	<i>ŷr</i>	золотое украшение/лук
28	ea	<i>ēar</i>	mogila
29	eo/io	<i>ior</i>	змей
30	q	(c) <i>weordh</i>	огненный вихрь
31	k	<i>calc</i>	мел/кубок
32	st	<i>stān</i>	камень
33	g	<i>gār</i>	копьё

Таблица 3. Младший Футарк

№	Вид	Gwrllev	Основные варианты	Фонетическое значение
1	ꝑ	ꝑ	ꝑ	f
2	ꝑ	ꝑ		u/o/ꝑ/v
3	ꝑ	ꝑ	ꝑ	th/dh
4	ꝑ	ꝑ	ꝑ	a
5	ꝑ	ꝑ	ꝑ	r
6	ꝑ	ꝑ	ꝑ	k/g/ng
7	*	*	† †	h
8	*	*	†	n
9	-	-		i/e
10	ꝑ	ꝑ	ꝑ *	a
11	ꝑ	ꝑ	ꝑ	s
12	ꝑ	ꝑ	ꝑ	t/d/nd
13	ꝑ	ꝑ	ꝑ	b/p/mb
14	ꝑ	ꝑ	ꝑ ꝑ ꝑ ꝑ	m
15	ꝑ	ꝑ		l
16	ꝑ	ꝑ		-R

Таблица 3 (продолжение)

№	Древнеисландское название	Перевод названия
1	<i>fY</i>	скот, деньги, золото
2	<i>sr(r)</i>	моросящий дождь/окалина/зубр
3	<i>thurs</i>	турс («великан»)
4	<i>l ss</i>	бог (= Один)
5	<i>reidh</i>	град
6	<i>kaun</i>	рана, язва
7	<i>bagall</i>	град (как название руны)
8	<i>nauðb(r)</i>	нужда, связь, путы
9	<i>-ss</i>	лёд
10	<i>l r</i>	(благополучный) год, урожай
11	<i>s'ʌ</i>	солнце
12	<i>TG</i>	бог Тюр
13	<i>bjarkan</i>	береза (богиня березы)
14	<i>madhr</i>	мужчина, человек
15	<i>lGr</i>	море, водопад
16	<i>G</i>	тис, лук из тисового дерева

Таблица 3 (окончание)

№	Эзотерическое толкование названия
1	инамическая сила
2	оплодотворяющая сущность
3	разрушитель преград
4	сила слова, высшая сила
5	поездка/ повозка/ раскат грома духовный путь, странствие
6	внутренний огонь/проекция
7	первичная форма
8	огонь, добытый трением; рабство/свобода
9	сжатие/ первичная материя
10	раскрытие, проявление
11	солнечное колесо/ кристаллизованный свет
12	высший небесный порядок
13	созревание, беременность/ рождение
14	земной порядок божественного происхождения, сила. соединяющая миры
15	энергия жизни и органического роста
16	теллурические силы

Таблица 4. Футарк Арманов

№	Вид	Название	Значение
1	ᚠ	<i>fa</i>	Первичный огонь, изменение, смена формы, изгнание несчастья, посып порождающего принципа, первичный дух
2	ᚦ	<i>ur</i>	Вечность, постоянство, руна врачей, удача, теллурический магнетизм, первичная душа
3	ᚢ	<i>thorn</i>	Действие, воля к действию, силы эволюции, установление цели, руна Од — магнитической передачи
4	ᚨ	<i>os</i>	Дыхание, духовное благополучие, слово, излучающее Од — магнитическую силу
5	ᚱ	<i>rit</i>	Первичный закон, правильность, совет, спасение, ритм
6	ᚲ	<i>ka</i>	Генерация, сила, искусство, способность, размножение, распространение
7	*	<i>bagal</i>	Всеограждающая сущность, духовное лидерство, защищенность, гармония
8	ᛗ	<i>not</i>	Неизбежность, «карма», приговор судьбы
9		<i>is</i>	Это, воля, активность, личная сила, изгнание, сознание духовной силы, управление собой и другими
10	ᛈ	<i>ar</i>	Солнце, мудрость, красота, достоинство, слава, благополучие, защита от призраков, лидерство
11	ᚦ	<i>sig</i>	Солнечная сила, победа, успех, знание, реализация, сила воплощения

Таблица 4 (окончание)

№	Вид	Название	Значение
12	↑	<i>tyr</i>	Сила, успех, мудрость, пробуждение, возрождение духа
13	ᛒ	<i>bar</i>	Становление, рождение, сокрытие, песня
14	ᛏ	<i>laf</i>	Первичный закон, жизнь, жизненный опыт, любовь, первичные воды, руна воды и океана
15	ᛖ	<i>man</i>	Мужская руна, рост, полнота, здоровье, магия, дух, богочеловек, мужской принцип в космосе, дневное сознание
16	ᚦ	<i>yr</i>	Женская руна, инстинкт, алчность, страсть, материя, обман, смятение, смерть, уничтожение, негативный женский принцип в космосе, ночное сознание
17	ᚫ	<i>eh</i>	Брак, прочная любовь, закон, павосудие, надежда, стойкость, руна честного слова и родственных (парных) душ
18	ᚫ	<i>gibor</i>	Божественная руна, все-Бог, космическое сознание, сочетание сил, производящей и принимающей, священный брак, даритель и дар, исполнение

Приложение II

Произношение старых норвежских рун

Ниже представлены фонетические значения реконструированного саронорвежского языка (в том звучании, как произносили викинги).

Звучание *b*, *d*, *f*, *l*, *m*, *t*, *v* — как в современном английском.

а	— как в англ. <i>artistic</i>
á	— как в англ. <i>father</i>
е	— как в англ. <i>ten</i>
é	— как <i>ay</i> в англ. <i>bay</i>
í	— как в англ. <i>it</i>
í	— как в англ. <i>feet</i>
ó	— как в англ. <i>omit</i>
ó	— как в англ. <i>ore</i>
ö	— как в англ. <i>not</i>
ø	— иногда как ö
у	— как в англ. <i>put</i>
ú	— как в англ. <i>rule</i>
æ	— как <i>ai</i> в англ. <i>hair</i>
œ	— как <i>u</i> в англ. <i>slur</i>
у	— как <i>u</i> в нем. <i>Hütte</i>
ý	— как <i>u</i> в нем. <i>Tür</i>
au	— как <i>ou</i> в англ. <i>house</i>
ei	— как <i>ay</i> в англ. <i>May</i> , или как <i>i</i> в англ. <i>mine</i>
ey	— иногда как <i>ei</i>

Приложения

g — как в англ. *go*

ng — как в англ. *long*

h — перед созвучием произносится как *wh* в англ. *where*

j — иногда как *y* в англ. *year*

p — в англ. перед *t* произносится как *ft*

r — вибрирующее *r*

s — иногда как в англ. *sing*

th — как *th* в англ. *thin*

dh — как *th* в англ. *the*

rl — как *dl*

rn — как *dn*

nn — как *dn* после долгих гласных и дифтонгов

Словарь

Formáli, др.-исл. — словесные формулы, предназначенные для придания действию магического значения.

Fylgja, др.-исл. — «двойник», сверхъестественное существо, связанное с каждым человеком, хранящее память обо всех его прошлых действиях и в соответствии с ними воздействующее на его жизнь; личное божество. Имеет вид существа противоположного пола, животного или абстрактной геометрической формы.

Galdr, др.-исл. — исходно — «заклинание» (глагол *gala* означает также «кричать»); позже — обозначение магии вообще, в особенности словесной.

Galdrastafr, мн.ч. *galdrastafir*, др.-исл. — буквально — «заклинательный знак». Магические знаки разнообразных видов, составленные из вязанных рун, и/или пиктограмм, и/или идеограмм.

Hamingja, др.-исл. — подвижная магическая сила, весьма напоминающая понятия «мана» и «маниту» из других традиций. Часто определяется как «удача», «способность менять облик», и «дух-покровитель».

Hatr, др.-исл. — пластичное вещество, создающее образ, окружающее каждого человека, составляющее физическую форму. Может быть собрано и преобразовано магической силой (*hamingja*) в соответствии с волей (*hugr*).

Hugr, др.-исл. — часть психофизического комплекса, соответствующая сознательной части ума и способности к познанию.

Minni, др.-исл. — дар «памяти»; образы, хранящиеся глубоко в сознании с древнейших времен.

Асы, др.-исл. — раса богов, соответствующих функциям магии, закона и войны.

Атт, др.-исл. — «семья», «род», обозначает как одно из трех подразделений Футарка, так и одну из восьми частей Неба. Также обозначает совокупность из восьми (предметов).

Валькирия, др.-исл. *valkyrja*, «выбирающая павших» — сверхъестественные существа, помогающие определенным людям, с которыми связаны; связующее звено между людьми и богами (в особенности Одином).

Ваны, др.-исл. *Vanir* — раса богов, отвечающих за функции плодородия, изобилия и эротики.

Вязаная руна — два или более рунических знака, составленных друг с другом, иногда использовались в качестве *galdrastafir*.

Готский — ныне вымерший германский язык. Последние носители языка жили в Крыму в восемнадцатом столетии.

Двойник — см. *fylgja*.

Древнеанглийский — язык, на котором говорили англо-саксонские племена в южной Британии с 450 по 1100 гг. н.э.

Древнескандинавский (=древнесеверный) — язык, на котором говорили в Западной Скандинавии (в Норвегии, Исландии) и на Британских островах в эпоху викингов (прим. 800—1100 гг. н.э.). Также название языка обоих Эдд и скальдической поэзии.

Ётун; др.-англ. *eoten*, др.-исл. *jötunn* — разновидность великанов, славящихся своей силой. Также и общее обозначение великана (ср. Ётунхейм, и т.д.).

Жена-двойник — *двойник* в женском обличье. См. также *валкирия*.

Иggдрасиль, др.-исл. *Yggdrasill* — космическое древо девяти миров (или планов) вселенной.

Метагенетика — представления о характеристиках либо структурах, на первый взгляд духовных, но передающихся по наследству. Термин ввел Стивен МакНаллен.

Нидинг, от др.-исл. *níðh* «оскорбление» и *níðhingr* «подлый негодяй» — используется как обозначение проклятия в сатирической или поносительной поэзии.

Норны, др.-исл. *Nornir* — три космических сущности в образе женщин, воплощающие механистические принципы причины и следствия и служащие матрицей эволюционной силы.

Скальд — древнеисландское обозначение поэта, пишущего сильно формализованные, исходно-магические стихи.

Турс, из др.-исл. *thurs* — великан, древний и наделенный огромной силой; в частности, инеистые великаны (хримтурсы).

Числоведение — эзотерическое учение о числовом символизме.

Эdda — слово неясного происхождения, употребляется в качестве названия древней рукописи, имеющей отношение к мифологии. Старшая, или Песенная, Эdda — собрание стихов, созданных в период между 800 и 1270 н.э.; Младшая Эdda написана Снорри Стурлусоном в 1222 году н.э. в качестве руководства по мифологии для скальдов.

Эриль — член античной гильдии повелителей рун, составляющих межплеменную сеть посвященных в германские таинства.

Библиография

- Amtz, Helmut. *Handbuch der Runenkunde*. Halle/Saale: Niemeyer, 1935, 1944.
- Balzli, Johannes. *Guido van List: Der Wiederentdecker uralter arischer Weisheit*. Vienna: Guido-von-List-Gesellschaft, 1917.
- Baum, Paul F., trans., ed. *Anglo-Saxon Riddles of the Exeter Book*. Durham, NC: Duke University Press, 1963.
- Blachetta, Walther. *Das Buch der deutschen Sinnzeichen*. Berlin-Lichterfelde: Widukind/Boss, 1941.
- Bugge, Sophus. *Norges Indskrifter med de ædre Runer*. Christiana: Brogger, 1905–1913.
- Caesar, Julius. *The Conquest of Gaul*. Translated by S. A. Handford. Harmondsworth, UK: Penguin, 1951.
- Ellis, Hilda R. *The Road to Hel*. Cambridge: Cambridge University Press, 1943.
- Ools Davidson, Hilda R. *Gods and Myths of Northern Europe*. Harmondsworth, UK: Penguin, 1964.
- Derolez, René. *Runica Manuscripta*. Brugge: Rijks-Universiteit te Ghent, 1954.
- Dickens, Bruce. *Runic and Heroic Poems of the Old Teutonic Peoples*. Cambridge: Cambridge University Press, 1915.
- Dumézil, Georges. *Gods of the Ancient Northmen*. Edited by E. Haugen. Berkeley, CA: University of California Press, 1973.
- Düwel, Klaus. *Runenkunde*. Sammlung Metzler 72. Stuttgart: J. B. Metzler, 1968, 1983.
- Eckhardt, Karl August. *Irdische Unsterblichkeit: Germanischer Glaube an die Wiederverkörperung in der Sippe*. Weimar: Bohlau, 1937.

- Eliade, Mircea. *The Myth of the Eternal Return or, Cosmos and History*. Translated by W. R. Trask. Bollingen Series 46. Princeton, NJ: Princeton University Press, 1971.
- Eliade, Mircea. *Shamanism: Archaic Techniques of Ecstasy*. Translated by W. R. Trask. Bollingen Series 76. Princeton, NJ: Princeton University Press, 1971.
- Elliott, Ralph. *Runes, an Introduction*. Manchester: Manchester University Press, 1959.
- Fox, Denton, and Hermann Pálsson, trans. *Grettir's Saga*. Toronto: University of Toronto Press, 1974.
- Gorsleben, Rudolf John. *Die Hoch-Zeit der Menschheit*. Leipzig: Koehler & Amelang, 1930.
- Grimm, Jacob. *Teutonic Mythology*. Translated by S. Stallybrass. 4 vols. New York: Dover, 1966.
- Grönbech, Vilhelm. *The Culture of the Teutons*. London: Oxford University Press, 1931.
- Hartmann, Franz. Review: Guido von List. *Die Bilderschrift der Ario-Germanen: Ario-Germanische Hieroglyphik*. *Neue Lotusblüten* Jahrgang 1910, pp. 370—71.
- Hauck, Karl. *Goldbrakteaten aus Sievern*. Munich: Fink, 1970.
- Hollander, Lee M., trans. *The Poetic Edda*. Austin, TX: University of Texas Press, 1962.
- Jones, Gwyn, trans. *The Vatndalers' Saga*. Princeton, NJ: Princeton University Press, 1944.
- Jung, C.G. *Wotan in Collected Works*, vol. 10. Translated by R.F.C. Hull. Princeton, NJ: Princeton University Press, pp. 179—193.
- Kershaw, Nora, ed., trans. *Stories and Ballads of the Far Past*. Cambridge: Cambridge University Press, 1921. (*Sorlathdttr*, pp. 43—57.)

- Krause, Wolfgang. *Was man in Runen ritzte*. Halle/Salle: Niemeyer, 1935.
- Krause, Wolfgang. *Runeninschriften im älteren Futhark*. Halle/Saale: Niemeyer, 1937.
- Krause, Wolfgang. *Runeninschriften im älteren Futhark*. 2 vols. Gottingen: Vandehoeck & Ruprecht, 1966.
- Kummer, Siegfried Adolf. *Die heilige Runenmacht*. Hamburg: Uranus-Verlag, 1932.
- Kummer, Siegfried Adolf. *Runen-Magie*. Dresden: Gartmann, 1934/35.
- List, Guido von. *Das Geheimnis der Runen*. Vienna: Guido-von-List-Gesellschaft, 1912.
- List, Guido von. *Die Religion der Ario-Germanen in ihrer Esoterik und Exoterik*. Berlin-Lichterfelde: Guido-von-List Verlag, 1910.
- Marby, Friedrich Bernhard. *Marby-Runen-Bücherei*. 4 vols. Stuttgart: Marby-Verlag, 1931–1935.
- Marstrander, C. J. S. Om runene og runenavenes oprindelse. *Nordisk Tidskrift for Sprogvidenskab*, 1 (1928), pp. 1–67.
- Mayer, R. M. Runenstudien. *Beiträge zur Geschichte der deutschen Sprache und Literatur*, 21 (1896), pp. 162–184.
- Moltke, Erik. *Runerne i Danmark og Deres Oprindelse*. Copenhagen: Forum, 1976.
- Morris, William, and Eírfkur Magnusson, trans., ed. *The Völsunga Saga*. New York: Collier Books, 1962.
- Much, Rudolf. *Die Germania des Tacitus*. 3rd ed. Heidelberg: Carl Winter, 1967.
- Neckel, Gustav (ed). *Edda: Die Lieder des Codex Regius nebst verwandten Denkmälern*. Heidelberg: Carl Winter, 1962.

- Page, R.I. *An Introduction to English Runes*. London: Methuen, 1973.
- Palsson, Hermann, and Paul Edwards, trans. *Egil's Saga*. Middlesex, UK: Penguin, 1976.
- Saxo Grammaticus. *The History of the Danes*, vol 1, translated and edited by Peter Fisher and H. R. Ellis Davidson. Suffolk, UK: Boydell & Brewer, 1979.
- Schneider, Karl. *Die germanischen Runennamen*. Meisenheim: Anton Hain, 1956.
- Spiesberger, Karl. *Runenexerzietien für Jedermann*. Freiburg: Bauer, 1976.
- Spiesberger, Karl. *Runenmagie*. Berlin: R. Schikowski, 1955.
- Sturluson, Snorri. *The Prose Edda*. Translated by A. G. Brodeur. New York: American Scandinavian Foundation, 1929.
- Sturluson, Snorri. *Heimskringla*. Translated by Lee M. Hollander. Austin: University of Texas Press, 1962.
- Tacitus, Cornelius. *The Agricola and the Germania*. Translated by H. Mattingly. Middlesex, UK: Penguin, 1970.
- Thorsson, Edred. *Futhark: A Handbook of Rune Magic*. York Beach, ME: Samuel Weiser, 1984.
- Thorsson, Edred. trans., ed. *The Icelandic Galdrabók: A 16th Century Grimoire*. Austin: The Rune-Gild, 1985.
- Tolkien, Christopher, trans., ed. *Hervarar saga ok Heidbreks konungs: The Sage of King Heidrek the Wise*. London: Thomas Nelson & Sons, 1960.
- Tupper, Frederick (ed). *The Riddles of the Exeter Book*. Boston: Ginn, 1910.
- Turville-Petre, E.O.G. *Myth and Religion of the North*. New York: Holt, Rinehart and Winston, 1964.

Библиография

Vries, Jan de. *Altgermanische Religionsgeschichte*. 2 vols. Berlin:
de Gruyter, 1956–1957.

Wimmer, L. F. A. *Die Runenschrift*. Berlin: Weidemann,
1887.

Список сокращений

Все переводы с древнеисландского, древнеанглийского и других языков в этой книге выполнены автором. Была предпринята попытка достичь компромисса между поэтическим и буквальным переводом, однако часто в целях точной передачи смысла предпочтение отдается буквальному. В этих случаях могут быть даны пояснения.

до н.э. — до нашей эры

н.э. — нашей эры

герм. — германский

гот. — готский

др.-англ. — древнеанглийский

др.-в.-н. — древневерхненемецкий

др.-исл. — древнеисландский (= древнесеверный)

множ. — множественное число

ед. — единственное число

Транслитерация

древнеисландских и древнегерманских терминов

Отдельные особые германские знаки в этой книге транслитерированы. Замена данных знаков латинскими буквами произведена в соответствии с принятыми в Средние Века правилами транслитерации:

ȝ — dh

þ — th

ƿ — oe

Об авторе

Эдред Торссон получил докторскую степень в Техасском университете. Область научной специализации — германские языки и Средневековье. Торссон перевел книгу Гвида фон Листа «Тайна рун», преподавал гуманитарные науки в университетах, основал издательство *Runa-Raen Press*. Автор книг «Футарк: руководство по рунической магии» (*Futhark: A Handbook of Rune Magic*) и «Руководство по бросанию рун» (*Runechasers Handbook*). Проживает в Аустине (штат Техас), где практикует руническую магию.

Научно-популярное издание

ЭДРЕД ТОРССОН

РУНИЧЕСКОЕ УЧЕНИЕ:

Введение в эзотерическую рунологию

Корректор: *А. Иванов*

Компьютерная верстка: *Д. Громов*

Оформление переплета: *В. Арбеков*

Издательский Дом «ГЕЛИОС»:

109172, Москва, Краснохолмская наб., 1/15, 108

(095) 912-02-71, 911-70-54, <http://www.sophia.ru>

Лицензия ИД №03208 от 10.11.2000

Издательство «София»: 03049, Украина, Киев-49,

ул. Фучика, 4, кв. 25. <http://www.ln.com.ua/~sophya>
<http://www.ln.com.ua/~kostenko>

E-mail: sophya@i.com.ua

Отделы реализации: e-mail: sophya@dol.ru

в Москве: (095) 912-02-71, 911-70-54

в Киеве: (044) 230-27-32, 230-27-34

Книга-почтой:

e-mail: esoterikos@mtu-net.ru, (095) 911-71-16

109172, Россия, Москва, Краснохолмская наб., 1/15, 108

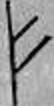
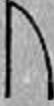
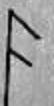
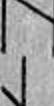
Подписано в печать 10.11.2001. Формат 84×108/32.

Печать высокая. Бумага офсетная. 10 печ. л.

Тираж 5000 экз. Заказ № 0116850.

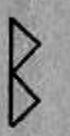
Отпечатано в полном соответствии
с качеством предоставленного оригинал-макета
в ОАО «Ярославский полиграфкомбинат»
150049, Ярославль, ул. Свободы, 97.

	Fehu	— движимое имущество, скот, деньги (золото), жизненная сила
	Uruz	— зубр, изморось, шлак
	Thurisaz	— турс (великан), терн (ключка)
	Ansuz	— Ас, т.е. Один — верховный старейший бог мудрости
	Raidho	— езда верхом, повозка
	Kenaz	— факел, или Kaunaz, язва
	Gebo	— дар, щедрость
	Wunjo	— радость
	Hagalaz	— град, градина
	Nauthiz	— нужда, страдание, нищета
	Isa	— лед
	Jera	— (добрый) год, урожай

Eihwaz — тис

Perthro — чаша, из которой вытаскивают жребии

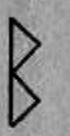
Elhaz — лось, или Algiz, защита

Sowilo — Солнце

Tiwaz — бог Тив (Тюр)

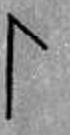
Berkano — береза, березовая ветвь или богиня березы

Ehwaz — (боевой) конь, или Ehwo, две лошади

Mannaz — человек

Laguz — вода, озеро, или Laukaz, лук-порей

Ingwaz — бог Инг

Dagaz — день

Othala — наследство, наследие предков

ISBN 5-344-00080-4

A standard linear barcode representing the ISBN number 5-344-00080-4. The barcode is composed of vertical black bars of varying widths on a white background.

9 785344 000800

Былое Тюмень

УНИЧЕСКОВИЧЕВЫЕ

