

К вопросу о роли женщин в скандинавском пантеоне

В данной работе исследуется взаимовлияние женского мифологического образа и реального социально-общественного положения земной женщины в скандинавской традиции. Отмечаются некоторые отличительные черты скандинавского эпоса, отраженные в работах Снорри Стурлусона и «Старшей Эдды».

Ключевые слова: *скандинавская мифология, миф, Асы, Фрейя, скальдическая поэзия, саги, валькирии, норны, Хель, космогония, Старшая Эдда, Младшая Эдда.*

On the issue of the role of women in the Scandinavian pantheon

In this article mutual influence of the female mythological characters and real social and communal position woman are explores in North tradition. Some special teature`s are notice in Norse epos, which are reflected in the works of Snorri Sturluson and The Elder Edda.

Keywords: *Norse mythology, myth, Æsir, Freya, skaldic poetry, sags, Valkyrie, Norns, Hel, cosmogony, Poetic (Elder) Edda, Prose (Younger) Edda.*

В данной работе хотелось бы поговорить о женской составляющей скандинавского пантеона. Из-за территориальной удаленности и частичной изоляции от материка культура северных стран представляет собой комплекс уникальных самобытных явлений. К таким явлениям относится скандинавская мифология, и женщина занимает в ней особое место.

Образы женщин, прослеживающиеся в скандинавской мифологии, их характерные черты, вероятнее всего являются неким отражением индоевропейской Великой Матери и отсылают нас к эпохе матриархата. По словам К. Юнга, природа Великой Матери амбивалентна, она одновременно и «любящая» и «страшная мать» [7, с.218–219].

Корни образа Великой Богини прослеживаются в земной женщине, дающей жизнь человеку и символизирующей плодородие природы в целом. Таким образом, в мифологическом персонаже отразилось реальное доминирующее социально-общественное положение земной женщины и ее сакральное значение.

Стоит отметить, что женщина в скандинавском обществе имела достаточно высокий статус не только в сказаниях и мифах, но и в реальной жизни, тогда как в более южных регионах Европы отношение к женщинам было диаметрально противоположным. Высокий статус скандинавской женщины был обусловлен в первую очередь тем, что она играла значительную роль в ведении хозяйства, ухаживала за скотом, занималась пряжей и ткачеством, а в отсутствие мужа брала на себя управление усадьбой. Также стоит отметить, что именно женщины варили пиво, которое присутствовало не только на всех пиршествах, но и в повседневной жизни [2, с.26–27]. Помимо всего вышеперечисленного, женщины в скандинавском обществе имели высокие имущественные права, равные мужским, а также были полноправными наследницами отцов и матерей наряду с сыновьями [3, с.207–210, 219, 221, 236–237]. Это нашло свое отражение и в мифологии северных народов.

К общим сведениям: в скандинавской мифологии основными расами являются: асы; ваны; турсы (великаны); альвы; норны; валькирии. Двух последних вышеупомянутых существ иногда относят к дисам (идизам)-божественным девам. В эпосах они обычно появляются либо как духи-хранители, либо как враждебные силы.

Стоит рассмотреть наиболее известных представительниц скандинавских эпосов – валькирий. В более позднее время (после эпохи великого переселения народов) их образ был достаточно романтизирован, они представлялись как прекрасные всадницы в блистающих доспехах, скачущие на своих конях-облаках, с гривы которых капает оплодотворяющая роса, а от меча исходит ослепляющий свет; именно блеском доспехов и оружия валькирий объясняется появление северного сияния (конкретно этот образ был **использован для Р. Вагнером** цикла из четырех эпических опер «Кольцо Нибелунга»). Валькирии забирали достойнейших воинов-эйнхериев с поля брани и относили их в чертоги павших – Вальхаллу. В их обязанности входило подавать еду и мед (напитки) героям в пиршественном зале. Однако же, изначально их образ был достаточно кровожадным, и они играли более существенную роль. Пробразом валькирий являются Алайсиаги, что с прагерманского переводится как «наводящие ужас» или «всепобеждающие». Они почитались как духи смерти и убийств.

В песнях к Старшей эдде говорилось о том, что Валькирии оказывают непосредственное влияние на исход битвы, плетя на своем ткацком станке ткань из человеческих кишок, вместо пряслиц используя человеческие черепа, а вместо перекладин – копья в крови.

«Соткана ткань
большая, как туча,
чтоб возвестить
воинам гибель.
Окропим ее кровью,
накрепко ткань
стальную от копий
кровавым утком

битвы свирепой
ткать мы должны.

Сделаем ткань
Из кишок человеческих;
вместо грузил
на станке – черепа,
а перекладыны – копыя в крови,
гребень – железный,
стрелы – колки;
будем мечами
ткань подбивать!» [1, с.427]

В источниках («Прорицание вёльвы», «Речи Гримнира», «Видение Гюльви») выделяются основные функции валькирий: с одной стороны, они прислуживают в залах Вальхаллы эйнхериям, с другой же, непосредственно участвуют в битве тем или иным образом. Это показывает нам дуализм данного мифологического образа, а возможность избирать павших и определять исход сражения, что, по сути, является устройством судьбы, сходна с функциями норн. Норны – еще одни существа, которые играли вселенскую роль. В германской мифологии они определяют судьбы не только людей, но и богов. Традиционно упоминают трёх: Урд – что значит прошлое или судьба, Верданди – что значит настоящее или становление, Скульд – что значит будущее или долг, хотя в «Младшей Эдде» в части «Видение Гюльви» сказано, что Норн великое множество, своя норна приходит к каждому человеку, как только он рождается на свет, «наделяя его судьбой» [5, с.16].

Норны располагаются в корнях мирового древа-Игдрасиля, рядом с источником Урд («Urdarbrunnr» на древнескандинавском, что переводится как «источник судьбы»). Им подвластен закон судьбы мира – «вюрд», во «Ведении Гюльви» говорится о том, что эти норны «судят судьбы людей» [5, с.16].

Далее для наглядности следует рассмотреть некоторых богинь. В скандинавской традиции скандинавские богини высшего порядка обладают большой силой и властью.

К примеру, у богини Фрейи (др.-сканд. Freyja – дама, госпожа) имеется свой чертог – «Фолькванг», в который она имеет право забирать половину воинов, павших в бою, наравне с Одином [5, с.23]. Она относится к ванам, однако же живет в Асгарде. Фрейя – богиня войны, любви, страсти, похоти, раздора, откровенности, мести, **богатства, красоты, искренни**. Считается прекраснейшей богиней, в скальдической поэзии описывается как невысокая, голубоглазая и с длинными русыми волосами (занятно, но в большинстве, когда говорится о красоте, в основном упоминается о длине волос. К примеру, красота Сиф (жены Тора) кроется в ее золотистых волосах. Поэтому, когда Локи их обрезает, ему приходится обратиться к гномам за помощью, чтобы они изготовили для Сиф волосы, не уступающие красоте ее прежних [5, с.65-66]. В «Старшей Эдде» говорится, что Фрейя совершенна и с ней не может сравниться

ни бог, ни человек. Согласно ей же, Фрейя запрягает свою колесницу двумя дикими котами [5, с.23].

Одним из ее прозвищ-имен является *Sýr* [5, с.28], что переводится как свинья. Это прозвище вовсе не является оскорбительным, а говорит о воинственных качествах Фрейи. Дело в том, что в скандинавской традиции кабан является могучим, неистовым и свирепым животным, победить которого удается не каждому. Охота на кабана приравнивалась к подвигу. Также кабан является каноничным животным ванов. В «Песне о Трюме» повествуется о том, как конунг ётунов похитил молот Тора и взамен потребовал себе в жены Фрейю, однако же оказалось проще нарядить Тора в женское платье и отправить в ётунхейм под видом Фрейи, нежели уговорить ее [1, с.151-160]. Среди легенд о Фрейе существует еще одна, которая описывает получение ожерелья «Брисингамен», выкованного цвергами, но, стоит отметить, что первые упоминания об этой легенде встречаются лишь в 15 в. в трактате «*Sottr Thattr*» [6, с.55].

Хранительницей молодости богов является богиня Идунн, она раздает им яблоки, которые позволяют поддерживать их молодость и жизнеспособность. [5, с.61]. Этими яблоками мечтали завладеть и другие существа. К примеру, есть легенда о том, как великан Тьяцци в образе огромного орла похитил Локи и приказал привести ему Идунн с ее ларцом из ясеня, в котором хранились молодильные яблоки. Локи выполнил приказ инеистого великана, однако же асы заставили его вернуть богиню. Для этого он позаимствовал соколиное оперение у Фрейи и, превратив Идунн в орех, вернул обратно в Асгард. Примечательно то, что Тьяцци потребовал не только яблоки, но и саму богиню, так как без нее яблоки были бы бесполезны [5, с.50]. В погоне за Локи Тьяцци погиб, это отсылает нас к еще одному мифу, подтверждающему высокую роль женщины в скандинавском обществе. После смерти Тьяцци, решение о кровной мести приняла его дочь – Скади. Скади являлась покровительницей охоты у скандинавских народов. Ее атрибутами являются лук и лыжи (как и у Улля) [5, с.23]. Когда Скади пришла в Асгард мстить за отца, боги предложили ей мир, и как залог этого мира – выбрать одного из асов в мужья, но, при условии, что выберет она, не видя лиц, только по ногам (отметить, что это достаточно распространенный мотив в фольклоре, но, традиционно, роли гендерно противоположны). Взамен она потребовала, чтобы боги ее рассмешили. Локи удалось это сделать, привязав к своей мошонке козлиную бороду. Когда пришел черед выбирать мужа, она выбрала самые красивые ноги, надеясь заполучить себе в мужья Бальдра, однако же ее женихом оказался Ньёрд – бог моря, что логично, так как благодаря непосредственной близости к воде его ноги были самыми чистыми. К сожалению, их брак оказался недолговременным, так как, в итоге, они не смогли определиться с местом, где им предстояло жить и развелись. Ньёрд желал жить у моря, а Скади в горах в «жилище шума», там, где жил Тьяцци. Что примечательно, Скади сохранила свое имущество после замужества, несмотря на более высокий статус своего мужа [5, с.22]. Помимо этого, в саге об Инглингах упоминается, что Скади сожительствовала с Одним и родила множество сыновей [4, с.7], а в

«Перебранке Локи» именно она подвесила над головой Локи змею, с клыков которой ему на голову капал яд (кстати говоря, жена Локи – Сигюн является примером супружеской верности). Именно она держала чашу над головой Локи, чтобы яд не причинял ему боль [1,с151]. Далее, мне бы хотелось упомянуть повелительницу мира мертвых (Нифльхельма) – Хель. Она описывается в «старшей» и «младшей» эддах, а также фигурирует в некоторых сагах 9-10 вв. В «Младшей эдде» Высокий говорит о том, что Хель является дочерью Локи и великанши Ангрбоды и была привезена в Асгард вместе с другими отпрысками: Фенриром и Йормунгандом. Один отдал ей во владения мир мертвых, в который попадают все мертвецы, кроме эйнхериев, и поставил владеть всеми девятью мирами [5, с.26]. Также в сказании о смерти Бальдра, когда тот попадает в Нифльхель и Хермод просит богиню вернуть его, Хель соглашается, однако же она позволяет себе поставить условие: все живое должно было оплакивать прекрасного бога (благодаря козням Локи, оно, естественно, не было выполнено и Бальдр остался в Нифльхеле) [5, с.41].

Хель играет ключевую роль в истории богов. Именно под ее предводительством во время Рагнарёка армия мертвецов будет штурмовать Асгард.

Скандинавская мифология – одна из немногих, где воплощением солнца выступает женщина – Богиня Сунна (именуемая также «Суль», «Соль» и даже «Сигиль»). Также отражением почитания скандинавскими народами женщин является тот факт, что у них присутствует богиня шторма – Ран (др.-сканд. *Rán*, «кража», «ограбление»). Своей сетью она ловит всех людей, утонувших в море [5, с.64]. Также у нее есть 9 дочерей: Бара (др.-сканд. *Vára* или *Dröfn*) – «волна», Блудухадда (др.-сканд. *Blóðughadda*) – «с кровавыми волосами» (цвет волн после битвы), Бюлгья (др.-сканд. *Vylgja*) – «морской вал», Дуфа (др.-сканд. *Dúfa*) – «мучающаяся волна», Хефринг (др.-сканд. *Hefring*) – «пульсирующая волна», Химинглэва (др.-сканд. *Himínglæva*) – «волна, отражающая небо», Хрэнн (др.-сканд. *Hrönn*) – «цепкая волна», Кулга (др.-сканд. *Kólgá*) – «ужасная волна», Унн (др.-сканд. *Unnr* или *Uðr*) – «волна»; все они являются кеннингами моря [5, с.62].

Несомненно, женских персонажей в скандинавской мифологии в разы больше, однако здесь упомянуты лишь некоторые, наиболее популярные и яркие образы.

Список литературы

1. Беовульф. Старшая Эдда. Песнь о Нибелунгах / Библиотека Всемирной Литературы, том 9 / пер. с древнеисландского А. Корсун»: Художественная литература; Москва; 1975
2. Викинги: Набеги с севера / Пер. с англ. Л. Флорентьева. — М.: ТЕРРА, 1996. — 168 с. — (Энциклопедия «Исчезнувшие цивилизации»).ISBN 5-300-00824-3

3. Сванидзе А.А. Из ранней истории шведского народа и государства: первые описания и законы/ М.: Издательский центр Российского государственного гуманитарного университета, 1999. ISBN: 5-7281-0393-6 с.332
4. Снорри Стурлусон. Круг Земной: пер.- Арон Яковлевич Гуревич, Ю. К. Кузьменко, Иван Михайлович Стеблин-Каменский, Ольга Александровна Смирницкая - М.:Наука, 1980
5. Снорри Стурлусон. Младшая Эдда/ Наука / Ленинградское отделение; Ленинград; 1970
6. Фролов А.Энциклопедия древнескандинавской мифологии и культуры. Том 1/ — «Издательские решения»,2018. ISBN 978-5-44-934735-0
7. Юнг К.Г. Душа и миф: шесть архетипов. Пер. с англ.-К.: Государственная библиотека Украины для юношества, 1996.- 384 с. ISBN 5-7707-8958-1

Referenses

1. Beovulf. Starshaya EHdda. Pesn' o Nibelungakh / Biblioteka Vsemirnoj Literatury, tom 9 / per. s drevneislandskogo A. Korsun»: KHudozhestvennaya literatura; Moskva; 1975
2. Vikingi: Nabegi s severa / Per. s angl. L. Florent'eva. — М.: TERRA, 1996. — 168 s. — (EHntsiklopediya «Ischeznuvshie tsivilizatsii»).ISBN 5-300-00824-3
3. Svanidze A.A. Iz rannej istorii shvedskogo naroda i gosudarstva: pervye opisaniya i zakony/ М.: Izdatel'skij tsentr Rossijskogo gosudarstvennogo gumanitarnogo universiteta, 1999. ISBN: 5-7281-0393-6 с.332
4. Snorri Sturluson. Krug Zemnoj: per.- Aron YAKovlevich Gurevich, YU. K. Kuz'menko, Ivan Mikhajlovich Steblin-Kamenskij, Ol'ga Aleksandrovna Smirnitskaya - М.:Наука, 1980
5. Snorri Sturluson. Mladshaya EHdda/ Nauka / Leningradskoe otdelenie; Leningrad; 1970
6. Frolov A.EHntsiklopediya drevneskandinavskoj mifologii i kul'tury. Tom 1/ — «Izdatel'skie resheniya»,2018. ISBN 978-5-44-934735-0
7. YUng K.G. Dusha i mif: shest' arkhetipov. Per. s angl.-К.: Gosudarstvennaya biblioteka Ukrainy dlya yunoshestva, 1996.- 384 s. ISBN 5-7707-8958-1