

АНТОН ПЛАТОВ

Blákvæð

Синяя тетрадь

Боги и символы
в практиках Северной Традиции

Blákvær

АНТОН ПЛАТОВ

Blákvær

Синяя тетрадь

Москва
2020

УДК 29 + 94(3)

ББК 86.4

П37

А.Платов

П37 Blákver. Синяя тетрадь: Боги и символы в практиках Северной Традиции. – М.: ООО «Сам Полиграфист», 2020. – 186 с.

Новая книга Антона Платова посвящена мистическим практикам Северной сакральной Традиции, образам и символам северных Богов в этих практиках.

Книга предлагает читателю взглянуть на Северную Традицию глазами практикующего мага, стремящегося, прежде всего, обрести свой Путь и следовать Силе; не просто «взглянуть», но и разобраться в том, *что* и *как* северный маг для этого делает.

Можно сказать, что у этой книги две «стороны». С одной – она позволяет увидеть в этих практиках *Систему*, а не набор «упражнений»; увидеть дорогу, ведущую от «самого начала» и... далеко вперед, **Upp ok Fram** – «выше и дальше». С другой стороны, эта книга, – как все книги Платова из серии «Тетрадей», – предельно практична и содержит конкретные указания по осуществлению той или иной работы.

ISBN 978-5-00166-164-1

© Антон Платов, 2020

© Григорий Бутаковский,
графика, 2015

© Анастасия Елисева,
оформление обложки, 2020

⋈ 1:41:41:41 ⋈ 14:141:41↑ ⋈
⋈ BIBR1N:*11↑IR:ΨIR:4N ⋈
⋈ 14:41↑:1:B111 ⋈
⋈ 1:41:41:41 ⋈ 14:141:41↑ ⋈

Перечень Главам и Приложениям

Liber Primus

Caput I	Об этой книге и ее читателе	12
Caput II	О Традиции	14
Caput III	Об аспектах Северного Язычества	18
Caput IV	О Могуществе	23
Caput V	Небольшое отступление: о рунах и языках	26
Caput VI	Megin. Три компоненты Могущества	30
Caput VII	Mundang. Отправная точка... и результат	36
Caput VIII	Öt-vegr. Об обретении Могущества; о Пути и Силе	44
Caput IX	Три компоненты Силы	52
Caput X	Три опоры Пути	60
Caput XI	Об Устремлении	65
Caput XII	О Присутствии	70
Caput XIII	Meginshjól. Большое Колесо Нордов	72

Caput XIV	Цикл 5/4, или о Спирали развития	76
Caput XV	О завершающих главах Первой части	82
Caput XVI	Восемь готовностей Норда	84
Caput XVII	Восемь деланий Норда	86

Liber Secundus

Caput XVIII	О Богах и почитании их	92
Caput XIX	Myndir. О том, для чего нам образы и знаки Богов	94
Caput XX	Stafir. О рунах и символах	96
Caput XXI	Helgiskriptir. О священных начертаниях	98

Liber Tertius

О содержании и структуре Третьей части ..	102
---	-----

REGIN / СИЛЫ

A	Один	106
B	Тор	126

С	Фрейр	134
Д	Богиня	138
Е	Триады	144
Ф	Рогатый Бог	150
Н	Страж Перехода	154
Е	Страж Традиции	158

HELGISKRIFTIR

	1. Blániskript	162
	2. Sigdrífuskript	164
	3. Hávaskrift	166
Conclusio		168

Appendix

Append. I	Словарь основных терминов	172
Append. II	Основные сакральные значения Старших рун	176
Append. III	Нормализованный Младший рунический ряд	180
Append. IV	Произношение в древне-северном языке	182

Liber
Primus

Caput I

Об этой книге
и её читателе

Эта Тетрадь (**kver**, как говорили в Исландии в старину, – подшивка листов-глав) посвящена мистическим практикам Северной сакральной Традиции. Я намеренно употребляю здесь этот термин – «мистический», – хотя и недолюбливаю его в его современном употреблении. Однако, сказать «эзотерические практики» означало бы почти наверняка вызвать совсем ненужные мне ассоциации, а сказать «практики магические» – слишком сильно сузить область применения этих практик. Так что пусть уж будет «старое доброе» *мистические*.

В определенном смысле можно сказать, что эта – *Синяя* – тетрадь продолжает то, что было начато вышедшими в свет несколькими годами ранее *Серой* и *Красной* тетрадами¹. Нет, Синяя тетрадь не является их продолжением как таковым, но – опирается на те же представления о Нордической Традиции и о Могуществе (**Megin**), и так же предназначена для практического использования.

Однако, у нее есть и принципиально важное отличие.

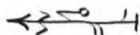
Эта Тетрадь гораздо более требовательна к читателю.

Прежде всего, она подразумевает как минимум поверхностное знакомство читателя с Северной сакральной Традицией (хотя, вполне возможно, что его представление о ней изменится, когда книга будет прочитана :))

---

¹ А.Платов. *Meginshjól. Серая тетрадь*. М., 2014.

А.Платов. *Raukkver. Красная тетрадь: вязаные руны и гальдраставы*. М., 2015.

Но это само по себе не так уж важно.

Важнее другое.

Синяя Тетрадь адресована Человеку, который:

– во-первых, думает о том, чтобы следовать Пути, который эта Традиция предлагает,

– а во-вторых, видит в этом Пути возможность изменить себя (а значит, и Мир, но это – вторично :))

Для всех остальных эта книжка окажется просто «альбомом» связанных с Традицией картинок и символов, – пусть и бесполезным, надеюсь.

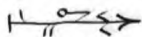
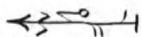
Завершающая часть Тетради действительно представляет собой собрание связанных с Богами Северной Традиции графических образов – др.-сев. **myndir**¹ : символов, знаков и иных изображений, так или иначе используемых в тех самых мистических практиках, с упоминания о которых я начал эту Главу. Это, безусловно, важный и необходимый для работы материал, и тем не менее, я надеюсь, что читатель не обделит своим благосклонным вниманием и то, что ему предшествует.

В конце концов, мне лучше известно, зачем я вообще пишу эту книжку.

:))

---

¹ Мн. ч.; ед. ч. – **mynd** – «изображение»; «образ, форма»; «образец»; «образ действий». Подробнее о термине см. вторую часть Тетради.

Caput II

О Традиции

Прежде всего, разумеется, необходимо хотя бы в самых общих чертах определить, что именно мы понимаем под *Северной сакральной Традицией*. Тема эта непростая и неоднозначная; подробно я рассматриваю ее в вышедшей не так давно одноименной книге¹, здесь же нам достаточно просто обозначить *границы* и базовые понятия.

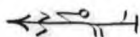
Прежде всего, сам термин *Традиция* подразумевает наличие *носителя* и *субстрата*. Так, понятие «Тибетский Буддизм» предполагает существование Тибета и тибетского народа, понятие «Индуизм» – существование Индии и индийской культуры, «Синто» – Японии и японцев, и т.д. Даже якобы «интернациональные» Традиции и субтрадиции от этого несвободны, – сколько бы ни гордились (допускаю, что вполне заслуженно в ряде случаев) своим посвящением их адепты извне.

Северная Традиция в этом отношении представляет собой сакральное наследие народов, обобщенно именуемых нами *Нордическими*, т.е. народов, обязанных своим происхождением и развитием Циркумбалтийскому узлу этногенеза (прежде всего – культурно-исторической общности Боевых топоров), объединенных языково² и связанных общим культурным фундаментом. Не углубляясь здесь в подробности, *Норды* – это германцы, балто-славяне и, во многом, кельты.

---

¹ А.Платов. *Северная Традиция. Путь над бездной*. М., 2019.

² Прежде всего, имеется в виду североевропейская группа индоевропейской языковой семьи, – каким бы расплывчатым не представлялось это понятие в сугубо академическом смысле.

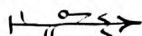
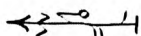
Северная Традиция не является ни единой *религией* (так, языческая религия древних данов, например, существенно отличается от языческой религии пруссов), ни – единым *учением*. Причем, если первое связано с этническими и этнокультурными различиями в весьма «пестрой» среде Нордов, то второе – с многоликостью самой Северной Традиции, с разнообразием целей, которые может ставить перед собой её носитель, и путей их достижения.

И тем не менее, это – сущностно единое «пространство», базирующееся на единых представлениях и опирающееся на общие ценности. «Пространство», складывающееся из Знания и конкретных мистических практик.

Далее, необходимо сказать, что любая Традиция (и Северная – в том числе) в определенном смысле замкнута, из чего следует, в частности, недопустимость, а точнее – *невозможность* прямого смешения разных Традиций. Это вытекает, прежде всего, из того, что каждая из них использует свой «набор аксиом» и свои постулаты – свою систему координат. И – уж либо вы работаете в полярной системе координат, либо – в декартовой, но никак не в полу-полярной – полу-декартовой. В этом отношении, например, меня всегда веселят непрекращающиеся попытки наших современников вписать скандинавскую картину Мироздания в иудейскую модель Древа Сефирот...

Кроме того, не следует забывать и о том, что любая Традиция отражает специфику (ценности, приоритеты и т.д.) создающего и эксплуатирующего ее народа-носителя. Здесь уместен пример с различными породами собак; вот у нас есть, скажем, немецкая овчарка, сенбернар и русская борзая, – ни одна из них не «лучше» и не «хуже» другой, но каждая имеет собственные уникальные особенности и собственные функции. Реализуя свое предназначение, каждая из них прекрасна, но попробуйте их смешать, – и вы получите никчемных уродцев.

Более того, нельзя забывать, что специфика этноса, формирующего сакральную Традицию, закономерно и неизбежно сказывается на социо-магической роли человека, определяет его сакральное «место в жизни», его «мисти-

ческий идеал». И эту роль, границы которой определены одной Традицией, не так-то просто «надеть на» человека, принадлежащего другой этно-культурной общности. Так, например, идеализируемый многими школами Индуизма образ жизни и мышления обычным Нордом будет, скорее всего, воспринят как «растительный» и неприемлемый, — несмотря даже на то, что практики этих школ реально могут вести к «просветлению», освобождению от законов Кармы и выходу в состояние Нирваны. Вот только нужна ли эта Нирвана Норду?..

В конце концов, именно наша «беспокойность», свойственная в наших сказках всем младшим братьям (а Норды — младшая ветвь Белой Расы!) позволила именно нам первыми пересечь океаны, построить машины, выйти в Космос...

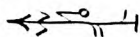
:))

Другой пример: при всем моем глубочайшем уважении к Мастеру Кун-Цзы и его учению, я никогда не смогу принять Конфуцианство как «руководство к действию». И дело, разумеется, не лично во мне: просто в каждом из Нордов слишком много «Я», чтобы естественно влиться в китайскую социо-магическую модель, структурно напоминающую, скорее, муравейник, чем наш идеал — разрозненные «усадыбы» (⚡), личная Победа (И), и лишь Боги и вдохновение (F) — одни на всех.

(К слову, это отнюдь не «эгоцентризм» в негативном смысле этого слова. Так, совсем не «комплекс Нарцисса» побуждал древних северных мастеров Рунического Искусства вплетать в рунные заклятья «Я, эриль такой-то...», но — осознание персонального **права** и персональной же **ответственности...**)

...И при всем том, понимая недопустимость эклектики сакральных Традиций, не могу не отметить, что вот *учиться* у тех соседей, которых ты уважаешь, — вполне достойно.

Для Норда, по крайней мере.

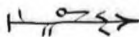
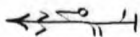

Два датских брактеата середины I тыс. н.э.
(для нижнего показана только центральная часть),
несущие именные надписи Мастера.

Вверху: **hariuha haitika : farauisa : gibu auja : ttt**
«[Я] прозываюсь Хариуха, ведаю опасное, приношу Удачу. **ttt**»

Внизу: [e]he [.] eik akaR fahi
«Конь. Я, Аказ, окрасил»

Caput III

Об аспектах Северного Язычества

Безусловно, Северная сакральная Традиция имеет языческий характер.

Безусловно, однако, и то, что само по себе это утверждение ничего не поясняет, – уже хотя бы потому, что термин «язычество» не имеет в русском языке четкого определения, да и соответствующие англоязычные термины (Paganism, Heathenism etc.) не отличаются конкретностью.

Так, например, Википедия даёт практически бессодержательное по сути, но – что немаловажно! – непродвинутое и непротиворечивое определение:

Язычество – принятый в христианском богословии и в исторической литературе термин, обозначающий традиционные и нехристианские религии.

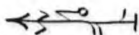
Хуже с определениями, авторы которых, не имея отношения к Язычеству, мнят себя разбирающимися в вопросе.

Вот, например:

Язычество – по форме обожествление тварных объектов, по сути – угождение демонам.

(Православная энциклопедия
«Азбука веры»)

Что касается первой части этого «определения», то несложно себе представить, как веселились бы и без того жизнерадостные индусы, если бы им сказали, что Дхарма –

высшая сакральная ценность Индуизма (представляющего собой классическое Язычество) – это «тварный объект». А уж как хохотал бы Лао-Цзы, услышав, что «тварным объектом» является *Дао*...

Что же до второй его части, то тут авторы «Православной энциклопедии» в лучшем случае демонстрируют отсутствие более или менее приличного образования, а в худшем – стремятся лишить своих последователей остатков здравого смысла. Др.-греч. термин *δαίμων* / *δαίμονιον* (а православная терминология имеет, как известно, именно греческое происхождение) используется Сократом, Платоном и их учениками в значении «внутреннее божественное», «внутренний голос», «совесть». Если язычник – это тот, кто стремится «угождать» своей совести и Божественному внутри себя, то я, безусловно, сочту за честь называться язычником.

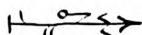
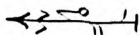
Сказанного, полагаю, вполне достаточно, чтобы понять: мы вряд ли сумеем на нескольких страницах создать однозначную и исчерпывающую дефиницию для слова «Язычество». Попробуем подойти к вопросу с несколько иной стороны.

Прежде всего, очевидно, что Язычество – если не во всём, то во многом – является *религией*. Другое дело, что – *не только* религией, и тем не менее. Все та же Википедия, например, ссылаясь на вполне авторитетные энциклопедические источники, дает следующее толкование этого термина:

Религия – определённая система взглядов, обусловленная верой в сверхъестественное, включающая в себя свод моральных норм и типов поведения, обрядов, культовых действий и объединение людей в организации.

Вполне корректно.

Брокгауз и Ефрон несколько иначе подходят к вопросу, акцентируя, в частности, внимание на «организованности поклонения», а с другой – уделяя несколько больше внимания внутренней стороне вопроса:

Религия – организованное поклонение высшим силам. Религия не только представляет собой веру в существование высших сил, но устанавливает особые отношения к этим силам: она есть, следовательно, известная деятельность воли, направленная к этим силам.

Оставим пока в стороне социальный аспект («объединение людей...»), «организованное поклонение...»), который сейчас мало нас интересует, и который, собственно, и побудил меня, называя Язычество религией, написать выше «если не во всем, то во многом»: в конце концов, прислушиваться к своему *даймону* можно и в одиночестве. Договоримся, исходя из приведенных выше определений – и из нашего собственного опыта, разумеется! – о том, что же Язычество предполагает *в любом случае*.

1.

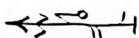
Принятие существования «Высших сил», каковое источником своим может иметь как Веру, так и Знание, причем одно отнюдь не исключает другое.

(Говоря вообще, и понятие «Высшие силы» тоже расплывчато и не совсем корректно – так, например, является ли «Высшей силой» природная жизненная энергия человека или иного живого существа, на работу с которой направлены многие языческие практики? Конечно, можно было бы попытаться использовать – сильно примитивизируя и огрубляя – такие слова, как «сверхъестественное» или «нездешнее». Но это, на мой взгляд, еще хуже.)

2.

«Известную деятельность воли, направленную к этим силам».

Безусловно, Брокгаузу и Ефрону удалось подобрать изумительную по краткости и точности формулировку. Именно – **«деятельность воли, направленная к...»**; всякая же прочая, очевидная, деятельность, по сути, есть лишь проявление оной.

3.

«Свод [...] обрядов, культовых действий» и иных мистических (и «околомистических») практик, позволяющих реализовывать эту самую «деятельность воли».

4.

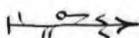
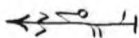
Наконец, «свод моральных норм и типов поведения», обеспечивающих, в том числе, «благосклонность» упомянутых «Высших сил».

Четырьмя этими пунктами сущность Язычества, конечно же, не исчерпывается, но *пока* – достаточно и их.

...На этом месте скептик непременно попытается сделать замечание, что, мол, эти же четыре пункта можно приложить к любой религии вообще, и будет *почти* прав. За двумя исключениями – очень важными, определяющими, можно сказать.

Во-первых, обратите внимание на мое замечание к пункту первому. Разнообразие «Сил», о которых идет речь в случае Язычества, не исчерпываются Богом, Богами и «существами» вообще. Это – важно. Но еще важнее – другое.

Три остальных перечисленных нами пункта подразумевают стремление к достижению чего-либо. Это «что-либо» может быть сугубо материальным, например, – благополучием, здоровьем или победой в бою, а может иметь и природу «духовную», т.е. быть связанным с познанием, саморазвитием и т.д. Это «что-либо» может быть направлено на самого человека или на некий иной объект. Говоря вообще, оно может также иметь «позитивный» или «негативный» характер. Ни то, ни другое, ни третье не имеет значения.

Значение имеет то, что находится «на уровень глубже» – то, что позволяет язычнику-Норду, опираясь, в том числе, на упомянутые Веру и Знание, добиться необходимого и произнести (или начертать) сакральное:

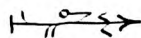
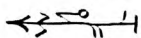
Мк · МФ

т.е. **Ek má**, др.-сев. «Я могу!»

заявляя тем самым об обладании центральной ценностью Северной Традиции – **МОГУЩЕСТВОМ** (др.-сев. **Megin**).

Не пугайте сакральный – и магический! – термин «Могущество» с весьма условным житейским представлением о вседозволенности. Просто вспомните в этом отношении замечательную русскую пословицу – этимологически неверную, зато предельно четко определяющую североязыческое отношение к вопросу:

«Кто магёт, – тот и маг».

Caput IV

О Могуществе

Итак, **Могущество**.

Представление о Могуществе как ценнейшем достоянии мага¹ равно присутствует во всех ветвях Северной Традиции, хотя и не всегда «оформляется» в виде конкретного термина. Я не раз уже говорил и писал об этом, и тем не менее – буду говорить еще и еще раз: это действительно очень важная тема – и для верного понимания Традиции, и для мистической работы в ее рамках.

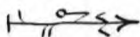
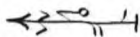
Сама этимология слова «могущество», определяющая его исходное значение, очевидна: это – производное глагола **мочь**: могуществен тот, *кто может*. Однако, в магическом аспекте изо всех североевропейских языков наиболее показателен древнесеверный², в котором существует глагол **mega** – с тем же значением, что и рус. **мочь** (и восходящий к тому же древнейшему корню), но принадлежащий, в том числе, сакральной лексике. Производный от него глагол **magna** переводится как «надевать силой» (во всех отношениях), «усиливать», однако, когда речь заходит о магии, он приобретает весьма специфический и очень конкретный смысл.

У нас есть отличный пример его использования.

---

¹ На самом деле, Могуществом – в той или иной степени – обладает каждый *живой* человек, однако для мага Могущество является не просто одной из характеристик, не просто показателем того, что он – *жив*, но – рабочим инструментом...

² См. след. Главу.

Я имею в виду, разумеется, исландскую Сагу о Греттире, содержащую показательнейшее описание темного колдовства, совершаемого старухой Торбьёрна против Греттира, – старуха производит тайные действия с корягой, которая принесет Греттиру зло. Сага – *post factum* – определяет совершённое так:

...kerling hafði tréið magnað...

Дословно: «Старуха усилила (hafði magnað) корягу». В русских переводах, как правило, – «заколдовала корягу». На самом же деле речь идет о том, что старуха обладает Могуществом – *она может* (причинить зло Греттиру колдовством, например) – и наполняет этим качеством деревяшку, превращая ее в **magnað**, предмет, наполненный магией.

...Эта простая формула – «Я могу!» – могла бы послужить самоопределением северных магов (см. выше примеры в Главе о Традиции). К слову, эта формула неплохо записывается рунами на древнесеверном и вполне может послужить гальдраставом для соответствующего амулета или сакрального рисунка-mynd¹:

– т.е. упомянутое уже **Ek má**, «Я могу».

Это, наконец, подводит нас к ключевому термину, определяющему само бытие мага в Традиции – **Megin**, «Могущество».

Качество, уровень овладения которым отличает мага как *Homo Potens* от *Homo Sapiens*.

---

¹ См. вторую часть Тетради

...Говоря вообще, мы можем описывать Могущество двумя путями.

Во-первых, скажем так, феноменологически, т.е. характеризуя его проявления и то, как видят «способы работы с ним» сторонние люди. А во-вторых, – стремясь разобраться, как Могущество «устроено», из чего оно складывается, чем определяется Могущество человека.

С первой точки зрения мы уже смотрели на Могущество в «Серой Тетради»¹. Конечно, мы будем обращаться к ней и на этих страницах, и все же, прежде всего, *эта* Тетрадь посвящена именно второму подходу.

---

¹ А.Платов. *Meginshjól. Серая тетрадь*. М., 2014.

Caput V

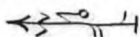
Небольшое отступление:
о рунах и языках

Читатель, уже знакомый с моими работами, хорошо знает, какое большое внимание я уделяю северным рунам. Причин тому много; руны – не только мощнейший инструмент северной магии, но и символическая база Северной Традиции, и средство анализа происходящего с нами и с Миром вокруг нас. Эта Тетрадь не будет исключением, и потому я считаю необходимым сказать о рунах как таковых несколько слов.

Разумеется, здесь не место для подробного рассказа о Руническом Искусстве – ему посвящено немало других книг¹, здесь же я просто сделаю несколько замечаний, связанных с использованием рун в этой книге и в практиках, о которых будет идти речь.

---

¹ Из собственных «больших» работ по рунам порекомендую две: А.Платов. *Руны. Два тысячелетия магической Традиции*. М., 2010; А.Платов. *Руническое Искусство: практика*. Учебный курс. М., 2012. Конечно, ни в коем случае не следует ограничивать изучение рун моими книгами: каждый стоящий автор имеет собственный уникальный взгляд на них, и только сопоставляя разные мнения можно создать свое собственное представление о рунах, свой «персональный» их образ, каковой рано или поздно формирует каждый северный практик. Другое дело, что для такой работы годятся далеко не все книжки, которые можно видеть сегодня на прилавках магазинов и на просторах Сети. Но отличить «ненужные» книги просто: если вам с первых страниц обещают научить, как «легко и непринужденно» получить миллион или соблазнить симпатичную девицу – книга как раз «из таких». ☺

1.

Прежде всего, нужно сказать, что в этой книге мы используем руны двояко. С одной стороны – как символическую систему, принципиально важную для понимания Северной Традиции и для работы внутри нее. Вполне вероятно, познавать Северную Традицию можно, и не задействуя руны вовсе, но, во-первых, я не вижу смысла отказываться от такого мощного инструмента, предоставленного нам нашими предками, а во-вторых, согласитесь, для любого автора логично говорить о том «варианте» Пути, которому он следует сам.

Для этой цели мы используем Старшие Руны – **Футарк**, древнейший рунический строй, возникший около двух тысячелетий тому назад и использовавшийся, прежде всего, именно как мистическая система символов и как сакральное письмо¹. Ниже, в Приложении II мы приведем краткие описания сакрального содержания каждой руны.

2.

Второе применение рун в этой книге – это запись сакральных (священных, магических, заклинательных) текстов на древних и старых скандинавских языках. Для этой цели мы используем Младшие руны – более поздние, чем

---

¹ Именно поэтому, в частности, Футарк содержит целый ряд символов, не являющихся необходимыми для записи германской речи, а кроме того – имеет сложнейшую внутреннюю структуру, из набора знаков превращающую именно в *рунический ряд*.

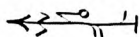
руны Фугарка, и уже не образующие, в отличие от него символической системы, но остающиеся священной письменностью:

ƒ ƿ	f	h	↑ 1	t
л л	u	h	В В	b
þ þ	p	l	Y Ф	m
† † †	o	1	↑	l
R R	r	h	1	R
Y Y	k			

В Эпоху Викингов и в Раннем Средневековье существовало немало вариантов Младших рун, различающихся начертанием знаков и степенью «удаления» от исходного рунического ряда; для этой книги мы разработали «нормализованный» младшерунический строй, базирующийся на полноветвистых (условно «датских») рунах. Этот стандарт – абсолютно исторический, лишь исключая локальные различия и различия в начертании, – приводится в Приложении III.

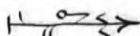
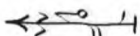
3.

Наконец, нужно сказать несколько слов о языках, с которыми мы работаем.

Конечно, при необходимости мы обращаемся к любым североевропейским языкам по мере необходимости – славянским, балтским, германским, – а также к кельтским, хотя и не относящимся лингвистически к данной группе, но также прямо связанным с Северной Традицией (см. Приложение V). Вместе с тем, есть несколько причин, заставляющих нас выделять древнесеверный (ON – Old Norse, очень близкий древнеисландскому):

- специфика самой этой книги (использование рун как символической базы, например);
- тот факт, что именно на ON записано большинство сохранившихся сакральных текстов (Старшая Эдда, например);
- возможность использования древних магических терминов (сохранившихся, в том числе, непосредственно в магическом же контексте);
- и многое другое.

Caput VI

Megin

Три компонента Могущества

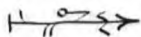

Как я уже писал в своё время, всё, что мы ищем в мистических практиках, так или иначе сводится к двум вещам: это прикосновение к Божественному и Могущество.

В той или иной степени возможностью переживать первое и использовать второе каждый из нас обладает от рождения: в конце концов, такая возможность проистекает уже из нашей принадлежности к человеку. Другое дело, что «уровень доступа» к этим вещам может быть очень и очень различен, и определяется он, с одной стороны, тем «багажом», с которым мы приходим в этот мир – результатом предыдущего воплощения, а с другой – тем, что мы совершаем в этом. В том числе – посредством мистических практик.

...Упомянутые «две вещи» неразрывно и очень тесно связаны друг с другом, хотя и далеко не идентичны. Разница между ними, прежде всего, в том, что прикосновение к Божественному – это, скорее, результат, в то время как Могущество – инструмент, и как любой инструмент, оно может быть подвергнуто анализу.

Предки оставили нам весьма лаконичное, но очень конкретное определение того, из чего складывается самое Бытие человека, а в более узком смысле – его Могущество. Я имею в виду содержащийся в Старшей Эдде и в Эдде Снорри Стурлуссона рассказ о том, как Боги наделили людей Жизнью. (Обратите внимание: не «сотворили», а именно *наделили Жизнью* – это важно!)

Снорри так начинает этот рассказ:

Þá er þeir gengu með sævarströndu Borssynir, fundu þeir tré tvau ok tóku upp trén ok sköpuðu af menn...

Шли сыновья Бора [Один, Вили и Ве – А.П.] берегом моря и увидели два дерева. Взяли они те деревья и сделали из них людей...

Старшая Эдда – текст гораздо более архаичный, разумеется, – сразу отмечает, что это были не просто «два бревна», но – именно *люди*, только не обладающие еще тем, что в общем смысле можно назвать Жизнью, а на глубинном уровне понимания – Могуществом:

Önd þau né áttu,	<i>Они не дышали,</i>
óð þau né höfðu,	<i>в них не было духа,</i>
lá né læti	<i>румянца на лицах,</i>
né litu góða...	<i>тепла и голоса...</i>

(Прорицание Вэльвы, 18)

И далее Эдда называет три Дара Богов, превращающих *нечто* в настоящих людей, в *людей, которые могут*:

Oðr
Önd
Lá

(Я намеренно не разбираю здесь дальнейший текст и тем более не привожу русского перевода, дабы не запутывать читателя: перевод сакральных текстов, содержащих магические термины – дело само по себе очень сложное, а в данном случае мы сталкиваемся еще и «мешаниной» имен и понятий. Интересующиеся могут познакомиться с подробным анализом этого мифа в моей недавно увидевшей свет книге, где ему посвящена отдельная большая глава¹.)

Поговорим о каждом из Трех Даров.

¹ А.Платов. *Северная Традиция: Путь над бездной*. М., 2019.

Óðr

В русских переводах понятие **Óðr** (или **Óð**) транслируется то как «дух», то как «разум»; это верно, но дословное и основное значение слова – «ярость», «неистовство», «поэзия», даже «когнитивность».

Óðr – это творческая **Ярость**, основной атрибут Одина; понятие, от которого образовано само его имя – **Óðinn**. Адам из Бремена (XII век) так характеризует верховного скандинавского бога: *Wodan, id est furor* (лат. «Один, иже есть экстаз»). Это и священный экстаз шамана, и всепоглощающее вдохновение поэта, и ярость берсерка, делающая его неуязвимым в бою, и сумасшедшая решимость ученого взойти на костер, но не отказаться от идеи бесконечности Вселенной¹...

...И разумеется, такие фундаментальные вещи, как компоненты Могущества, не могут не находить отражения в рунах Футарка.

ƿ

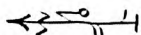
Ansuz

Руна Одина; руна божественного вдохновения и магии, волшебства слова. Применительно к человеку – обозначение божественного начала, присутщего каждому (*почти* каждому) из нас.

«Подданные» Одина – князья, маги, поэты и берсерки; добавьте к этому тот факт, что имя Меда Поэзии, принесенного Одином богам и людям (как и имя одной из чаш, в которые он был налит) звучит как **Óðrørir**, «Приводящий-дух-в-движение», и восходит к той же основе, что и само имя Одина...

---

¹ К слову, известный трактат Джордано Бруно *De gli eroici furori* («О героическом энтузиазме») посвящен, по большому счету, именно **óðr**, – хотя великий итальянский маг, поэт и философ не употребляет, разумеется, древнесеверный термин. Зато – использует тот же термин, что и Адам Бременский за четыре с лишним столетия до него – *furor*...

Önd

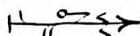
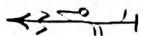
Термин **Önd** присутствует во многих скандинавских источниках, хотя это невозможно увидеть, читая их в русских переводах. Тем не менее, тот факт, что А.Корсун в своем переводе Старшей Эдды использует русское слово «дыханье», а О.Смирницкая в переводе Младшей – слово «душа», отнюдь не означает, что кто-то один из них неправ. Достаточно не забывать, что и в русском языке эти слова – однокоренные; в древнесеверном же оба эти понятия просто обозначались одним словом...

Последнее само по себе говорит о том, что за словом этим стояло гораздо более широкое понятие или представление, лишь «частными случаями» которого являются и «душа», и «дыхание».

Собственно, хорошо известно, что представление, о котором идет речь, является общеиндоевропейским. Так, например, в древнегреческом данное понятие обозначалось термином $\psi\upsilon\chi\eta$, который так же допускает и перевод «душа», и перевод «дыхание». Очевидный индийский аналог – **прана**, термин, который в санскрите означает как «дыхание», так и ту неуловимую субстанцию, наличие которой отличает живое от мертвого.

Впрочем, северное **Önd** – понятие более широкое и многогранное: так, например, слово **прана** не имеет значения «душа». **Önd** как душа – это то в нас, что чувствует, переживает и непосредственно вовлекается во взаимодействие с *Нуменом*, в то, что Юнг назвал *Numinosum*, нуминозностью. Сам термин происходит от лат. **numen** – «воля богов» или, шире, «Божество», «Божественное» вообще. Термин «нуминозность» Юнг использовал для обозначения *прямого* взаимодействия человека с Божественным, сопровождающееся восторгом и трепетом одновременно (чувство, хорошо знакомое магам и глубоко верующим людям), а главное – восприятием потока воли Божества (восприятием *Дао*, как сказал бы даос или мастер Дзен).

Иногда мы называем это *Силой* – именно так, с прописной буквы.

...Полагаю, что для любого читателя, сколь-нибудь знакомого с Футарком, очевидно руническое соответствие этого Дара.

Г

Laguz

Руна текучей воды, потока, «того, что ведет».

Фактически, руна *Numinosum*, прямого восприятия Божественного, а если говорить на языке Северной мифологии, – руна Богини-Девы, Богини Дороги¹...

Связь этой руны с **Önd** – с нуминозностью Юнга с одной стороны и со способностью следовать Пути и Силе² с другой, – по-моему, очевидна.

А в качестве дополнительной иллюстрации стоит добавить, что греческие философы досократического периода (которые, собственно, и ввели понятие *ψυχή*, параллельное северному **Önd**) были убеждены, что душа представляет собой тончайшую субстанцию, своего рода *влагоу*, сосредоточенную в теле человека.

¹ Немного подробнее об этом см., напр.:

А.Платов. *Магические Искусства древней Европы*. М., 2002.

А.Платов. *В поисках Старого Волшебства*. М., 2018.

² *Дао* и *Дэ* – если кому-то интересно сопоставление с восточными учениями.

И, наконец –

Lá

Дословное значение др.-сев. слова **Lá** – «тепло [живого существа]», «кровь» (красный – цвет жизни, отсюда – «румянец» в русских переводах).

Итого, **Lá** как третий Дар – это **Жизнь, жизненная энергия**.

Разумеется, под «теплом» Эдда понимает отнюдь не физическую температуру тела (вернее – не только). Речь идет именно о жизненности в самом широком спектре значений: от животной витальности до Воли к жизни.

И, снова обращаясь к Фугарку:

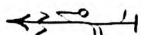
П

Uruz

Руна жизненной энергии и животной силы.

Дословный перевод имени руны – «Зубр», животное, некогда не имевшее достойного соперника в наших лесах. Лучшего символа для **Lá** – звериной Мóщи и Воли к жизни, – пожалуй, не подобрать...

Наверное, можно сказать, что **Oðr, Önd** и **Lá** – это то, чем мы работаем, осуществляя северные мистические практики, и – то, *ради чего* мы их осуществляем...

Caput VII

Mundang

Отправная точка...
...и результат

Истинно обладающий Могуществом не разбрасывается им.

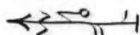
Безусловно. Так владеющий Руническим Искусством не режет руны по любому поводу.

Но – когда-то ведь все-таки режет...

Это может послужить «первым приближением» к еще одному фундаментальному понятию Нордической Традиции, имеющему огромное значение в северных мистических практиках: **Mundang**.

«Второе приближение» потребует от читателя немного фантазии и немного желания/способности проанализировать собственные переживания или ощущения.

Представьте себе, что вам предоставлена возможность свободно выбрать уровень материального благополучия – в самых широких пределах, но не бесплатно, разумеется (где именно встречается бесплатный сыр, полагаю, всем хорошо известно). «Ползунок» регулятора до предела влево – и вы нищий, вынужденный по пять раз использовать каждый чайный пакетик, а кофе пьете только по большим праздникам, **но** – вы абсолютно свободны: вы равно безразличны налоговой инспекции и криминальным авторитетам; вам не досаждают папарацци; о вас не говорят гадостей по телевизору; у вас нет **никаких** социальных обязательств... «Ползунок» до предела вправо – и вам доступно все, что можно приобрести за деньги – т.е. вообще **всё**, кроме небольшого числа вещей нематериальных, добываемых только самостоятельно, **но**... Что именно «но», додумайте сами: полагаю, это несложно.

«Внимание, вопрос!» – ваш выбор? Напомню, доступны не только крайние положения регулятора.

Абсолютное большинство примет в такой воображаемой ситуации абсолютно предсказуемое решение.

И попадет в ловушку – с точки зрения северной машины.

Абсолютно предсказуемое решение абсолютного большинства – искать пресловутую «золотую середину». Принцип, с которым мы хорошо знакомы по Китайской сакральной Традиции. Принцип, в целом вполне рабочий. Но...

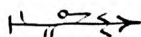
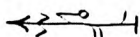
«Но» №1. Да, великий Учитель Кун-Цзы (он же Конфуций) немало говорил о благе следования золотой середине. Только, как то нередко у нас с вами бывает, ссылаясь на «мудрых китайцев», мы забываем подчас, что Конфуций еще много о чем говорил, и что Китайская Традиция гораздо больше, чем просто принцип «золотой середины». И, вырванный из ее контекста, этот принцип... скажем так, становится уже чем-то другим. Как фраза, вырванная из книги.

«Но» №2. Да, возможно, принцип «золотой середины» хорош для китайца. А для Норда? Вспомним, что наша Традиция имеет солярный (в данном контексте это равно понятию «полярный») характер, прекрасно описываемый знаменитым бальмонтовским «*Будем как Солнце!*»

Приведу пример. Вот музыкант; стремясь следовать «золотой середине», он должен постараться быть не слишком плохим, и не слишком хорошим. Быть может, это действительно позволит ему прожить спокойную и относительно безбедную жизнь. Вот только стоит ли сотня посредственных композиторов, чьи имена забудутся еще при их жизни, одного Моцарта или Вагнера?

Слишком «претенциозно»? – не каждому суждено родиться Моцартом? Не проблема, – замените музыканта на кузнеца, портниху, солдата.

Ничего не изменится.

Норду *неинтересно* быть «средним».

И вот эта способность чувствовать, различать «интересно» – «неинтересно» (в данном контексте, конечно) обуславливается для Норда той самой *Силой, Которая Ведёт*, – Силой, о которой мы только что говорили в предыдущей Главе.

Еще один пример. Вот ярл в походе, – он спит на голой земле, мерзнет на ледяном ветру и кормится тем, что удастся подстрелить на берегу, а то и вовсе соленой треской. Можно ли сказать, что он «нуждается»? Ну, в определенном, сугубо материальном смысле – наверное, да. Можно ли охарактеризовать его состояние руной † – Науд, «Нужда»? Нет: ведь это *его решение*. Ярл *свободен* – равно свободен сидеть в мехах и золоте во главе пиршественного стола в «длинном доме» и – спасть на голой земле, и даже наравне со своими дружинниками ворочать тяжеленное весло или прыгать в ледяную воду, чтобы столкнуть ладью в штормовое море.

Свободен выбирать, – и не один раз, а каждый момент своей жизни.

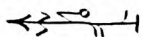
Свободен быть тем, кем ему быть *интересно*.

Возвращаясь к заданному выше вопросу о материальном благосостоянии. Упомянутая уже руна Науд применима как раз к нищим в прямом смысле слова и к тем, для кого «богатство» имеет значение само по себе... А возможно, – и к тем, кто раз и навсегда сковывает себя рамками «золотой середины».

Так что же занимает это место в Северной Традиции?

Искусство баланса. Равновесие, если угодно.

Древнесеверный термин **Mundang** подразумевает именно состояние свободы балансировать между полюсами, свободы быть именно тем, кем должно быть в конкретный момент времени. Свободы вкладывать всё свое Могущество в то, что делаешь, – будь то магия, война, любовь, –

что угодно, – и не разбрасываться Дарами Богов, Могущество образующими...

Слово **Mundang** иногда переводят как «умеренность» (так, например, **mundangs-maḍr** – «умеренный человек»), но это, во-первых, лишь «бытовое» значение термина, а во-вторых, и на «бытовом» уровне это, скорее, «сдержанность». На уровне же магическом – это именно искусство баланса, искусство *быть всем*, не впадая при этом в крайности, отрицающие одна другую...

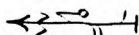
И вот здесь мы подходим к «третьему приближению» к пониманию того, что такое **Mundang** в Северной Традиции.

Алистер Кроули сказал однажды: «Представьте, как можно слушать Бетховена с предубеждением, что «До» – хорошая нота, а «Фа» – плохая. А ведь именно так воспринимают Вселенную все непосвященные. Очевидно, что они упускают Музыку».

...Конечно, цитировать самого себя – отнюдь не признак хорошего вкуса, но в данном случае я уверен, что конкретный художественный текст лучше передаст то, что передать необходимо, и потому позволю-таки себе процитировать собственный роман – «Гнездо Феникса»:

«...Дед обернулся на запад; помолчал несколько секунд, потом посмотрел на собравшихся вокруг него людей и заговорил.

– Вы знаете, что Сила, нисходя до «обычного», земного уровня, может проявляться во многих обличьях; у нее множество сторон. Любовь, ярость, мудрость, плодородие... Многие из этих реализаций Силы в древности называли богами, хотя, если говорить вообще, понятие о «богах» в Древней Вере гораздо сложнее. И вы понимаете, что Сила существует в мире независимо от нашего к ней отношения, даже независимо от того, существует ли человек вообще. Посмотрите на эту степь. Эта трава

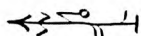
живет несколько лет, потом умирает; тем временем на смену ей рождаются молодые побеги... Уже к тому времени, как я стал президентом РАКК, биохимия как наука была завершена – уже тогда мы могли описать *все* процессы, идущие в этой траве. Но ответить, ПОЧЕМУ трава растет, ЧТО вызывает жизнь к существованию, смогла только Древняя Вера. Это – Сила, то ее проявление здесь, в мире, которое связано с плодородием и рождением. Эта трава росла здесь до прихода на эту планету человека, и будет расти, даже если человек исчезнет...

Теперь подумайте вот о чем. Что будет, если трава *откажется* от Силы, призывающей ее к жизни? Она перестанет расти и умрет. Биохимик увидит, что остановился процесс фотосинтеза, митохондрии перестали переносить энергию, клетки прекратили делиться. Последователь Древней Веры скажет, что силы Жизни покинули траву, и их место заняли силы Смерти, – ибо Сила везде, и там, где исчезает какое-то из ее проявлений, его место занимает обратная сторона того же.

Конечно, трава не может отказаться жить. Даже человек, которому дана возможность не просто подчиняться Силе, но и использовать ее, очень редко делает это. Но... ведь есть и другие стороны, проявления Силы...

Дед снова помолчал, разглядывая степь на западе.

– Вы никогда не задумывались о *настоящих* причинах возникновения Инквизиции в Средние века на Земле-Первой? Задумайтесь сейчас: ведь это – расцвет христианства, захватившего, наконец, практически всю Европу и овладевшего Святой Землей, христианства – религии, основным тезисом которой стало «Возлюби ближнего своего». Историки назовут вам десятки причин – политических, экономических, но все это не то, так же как

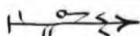
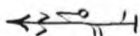

травы растут не потому, что делятся клетки, а потому, что эти клетки побуждают к делению силы жизни. Суть – в ином.

Вы помните основную триаду сил Древней Веры: Любовь, или Жизнь; Ярость, или Война; Мудрость, или Магия. Три основных проявления Силы в видимом мире. Христиане выбрали себе одного бога и заявили, что двух других не существует. Они *отказались*. Но – свято место пусто не бывает, и в природе нет ничего вне Силы. Вместо идущих от Силы настоящей Ярости и настоящей Магии христиане получили их обратную сторону, и это было неизбежно. Вместо благородного воина, защищающего свой народ, они получили орды крестоносцев, которым было все равно, кого грабить – города «нечистых» или христианский Константинополь. А вместо мудрости – костры из книг и ученых, и охоту на ведьм. И надо всем этим встала, разумеется, фигура **Великого Инквизитора**, нового бога, воплотившего в себе *обратные* стороны всего того, от чего христиане отказались...»

Нередко для того, чтобы охарактеризовать, определить сложные понятия или феномены оказывается удобным использовать подход «от противного». Такие определения редко становятся однозначными и, тем более, полными (например, «хищник – это зверь, неспособный питаться травой»), однако, позволяют иногда четче обозначить, о чем именно идет речь.

Так вот, состояние, описанное в приведенном выше фрагменте, – это состояние НЕ-МУНДАНГ.

...Среди совершенно волшебных изображений уникальнейшего артефакта Северной Традиции – Гундеструпского ритуального котла (рубеж н.э.) есть одно, прямо связанное с идеей **Mundang**. Это изображение Рогатого Бога (вероятно, Кернунна, поскольку котел предположительно имеет кельтское происхождение), сидящего в ритуальной позе и разделяющего хищника и жертву. Заметьте, – именно *разделяющего*, но не стремящегося «обеспечить преимущество» тому или другому.

Ибо живой лес – только там, где вместе живут волк и олень, а живой Мир – лишь там, где Ярость, Мудрость и Любовь дополняют, а не исключают друг друга...

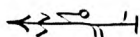
...Следует понимать, что для Северной Традиции **Mundang** – это и мировоззрение, и подход к непосредственной деятельности, и само *состояние* человека, которое хорошо описывается тем самым изображением Рогатого Бога между оленем и волком. А для северных мистических практик состояние **Mundang** – это «отправная точка».

...Обратите внимание, что др.-сев. существительное **mundang** происходит от глагола **munda** со значением «прицеливаться», «указывать», «обозначать [цель, в том числе]». **Mundang** – это не просто состояние, в котором возможна мистическая работа; состояние это само, автоматически «задает направление» этой работы.

Высшая форма состояния **Mundang**, определяемая др.-сев. термином **Mundangs-hóf**, – это состояние, когда Могущество, обретаемое нами, становится сравнимым с Могуществом полубогов.

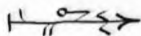
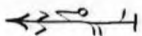
Как и многие другие магические термины Традиции, термин **Mundangs-hóf** многопланов. Трактую слово **hóf** в самом простом смысле («мера»), мы получаем просто «мера баланса». Но – вспомним, **hóf** – это еще и «пир» (в том числе – победный), а происходит это слово от глагола **hefja** – «воздвигать», «возвышать».

...А еще в древнесеверном есть слово **hof**, означающее языческий храм...

*Ритуальный котел из Гундеструпа
и одна из его пластин с изображением
Рогатого Бога*

Caput VIII

Út-vegr

Об обретении Могущества;
о Пути и Силе

Дорога, предполагаемая философией **Mundang** и открываемая одноименным состоянием, может быть очень разной. Я не имею в виду расхожую идею о том, «что все религии разными путями ведут к одной вершине», — к разным «вершинам» они ведут. Я всего лишь говорю о том, что *эта* Дорога может пройти весьма различными местностями. Иными словами, Северная Традиция не предполагает какого-либо раз и навсегда определенного набора практик или подходов.

Тем не менее, такие «наборы» существуют, — пусть и не жестко регламентированные, — и перемешивать их не стоит. Так борщ и плов равно могут утолить голод (и позволить получить удовольствие от трапезы), но не стоит класть свеклу в плов или сыпать в борщ рис. (Что, впрочем, совершенно не мешает вам попробовать и то, и другое блюдо.)

Ту Дорогу от Мунданг к Мунданг-хоуф, которая близка лично мне, я называю — хотя и довольно условно — **УТВЕГР** (др.-сев. **Út-vegr**)¹.

---

¹ Здесь присутствует привычная уже русскоязычному человеку определенная путаница с читаемыми/нечитаемыми окончаниями существительных и личных имен в ON и родственных языках. Так, например, мы пишем и произносим «Хеймдалль» (Heimdallr), но — «Фрейр» (Freyr), хотя, вообще-то, окончание не произносится в обоих случаях.

Термин, разумеется, многозначен; а точнее – понимание его имеет несколько уровней. В основе лежит древнее *vegr* – «дорога», во всех смыслах слова – от тропинки, ведущей к ближайшему городу, до *Пути* с прописной буквы. В сочетании с префиксом *út-*, передающим значение «внешности», «внешней стороны», «изнанки»¹ эта основа образует в ОН слово *út-vegr* – «выход», которое может быть использовано и в сугубо бытовом значении, и в значении символическом.

Выход за.

За пределы обыденности, например.

Или – **Выход из.**

Например, – *из* того порочного круга, что формируется нашим неумением и нежеланием видеть Мир таким волшебным, каким он является; нашим неведением, столь тщательно взращиваемым в последнее тысячелетие...

В этом отношении бесполезно вспомнить, что в древнесеверном *út-vegr* означает еще и «*средство спасения*».

А еще в ОН слово *út-vegr* может означать «*средство достижения цели*». То бишь, – в нашем контексте, – способ движения к состоянию *Mundangs-hóf*.

Или, что, как говорится, «то же самое, вид сбоку», – способ обретения Могущества.

Властелин Рун является одновременно и покровителем этого пути.

¹ Сравн. англ. *out*; отсюда же такие др.-сев. термины, как *Út-garðr* или *Úti-Seta*.

Обратите внимание на то, что во всех ветвях Северной Традиции Бог мудрости и магических искусств является одновременно и Богом *Иного Мира*, – Мира-по-ту-сторону-Смерти, мира, лежащего *вне*. Так, одно из имен Одина – **Valföðr** – прямо означает «Отец Павших».

С этим, в частности, связано и то, что многие практики Утвег ориентированы на работу с *Иным Миром* (техники **Úti-Seta**, например). Можно смотреть на это по-разному; например, – просто помнить, что любое *настоящее* развитие в Северной Традиции подразумевает *посвящение*, а любое традиционное посвящение строится как прохождение через Смерть, – и описывается, соответственно, руной **ᚦ**, Перт. Так проходит посвящение и сам Один, на девять дней и ночей пригвоздивший себя к Стволу Иггдрасиля ради обретения рун. А можно – не забывать о том, что *Иной Мир* – это не только мир Смерти, но и место Рождения:

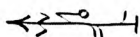
*Три вещи, необходимые для всего, что живо:
рождение в Аннуне, рост в Абрете
и полнота на небесах, то есть в круге Гвинвид;
ничто не существует вне этих трех вещей,
кроме Бога¹.*

И, конечно, у пути Утвег есть и еще один божественный покровитель, – собственно, его «необходимость» вытекает уже из законов божественной иерогамии: рядом с Владыкой Рун не может не присутствовать и Великая Богиня. Сила старшего воплощения которой как раз и описывается руной Перт...

---

¹ Цитата из знаменитых валлийских «Триад», входящих в «Бардас», собрание кельтских текстов – сакральных, прежде всего, – принадлежащих валлийским бардам (*Barddas*. Ed. by D.J.Roderic. L., 1862).

Аннун – валлийское имя *Иного Мира*, в позднее время ставшее прямым обозначением Мира Мертвых.

Еще одна из пластин Гундеструпского котла, изображающая инициатическое преобразование в магическом Котле Иного Мира, показанное как превращение пеших воинов во всадников-полубогов. Крупная фигура слева, осуществляющая ритуал, – Великая Богиня

...Как это ни парадоксально, возможно, звучит, Могущество на пути Утвегр само является инструментом обретения Могущества¹. Мы столкнулись с этим, говоря выше о трех компонентах Могущества, о Дарах Богов, из которых оно складывается. И мы сталкиваемся с этим снова, говоря о его обретении.

Существуют два проявления Могущества: **Сила** и **Путь**. И эти же две вещи определяют нашу способность к обретению Могущества.

Создавать красоту может только тот, кто способен ее видеть.

...Понятия «**Путь**» и «**Сила**» доступны нам уже на бессознательном, вероятно, уровне, – мы просто чувствуем то, что за ними стоит. Мы будем много говорить о них

---

¹ Сравн. «Добро порождает добро, зло – только зло». Перефразируя применительно к нашему случаю: «Могущество порождает Могущество; бессилие – только бессилие».

далее; пока же, памятуя о том, что лучший способ объяснить труднообъяснимое – это рассказать притчу без морали или загадать загадку без ответа, я просто предложу читателю свою маленькую притчу, сложенную лет десять тому назад по вполне конкретному поводу.

Притча о Пути и Силе

Один юноша сильно хотел стать магом.

И вот он встретил на пыльной дороге последователя Лао-Цзы, и спросил его, как это сделать. Тогда маг сказал ему такую... (чуть не написал «вису») ...такую притчу:

– Однажды некий добрый человек взялся прикармливать пару волков в своем лесу, чтобы те научились есть мертвое и перестали убивать живых существ. Но волки, сколько он их не кормил, все равно смотрели в лес, все мышковали, да и зайцев били. Тогда добрый человек придумал убить взрослых волков, когда оценился волчица, и кормить уже маленьких волчат, которые еще не знали вкуса охоты. И так он и сделал. Пять волчат подросли, и четверо из них привыкли есть мертвое, но в пятом проснулся зов леса, и он убежал...

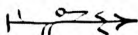
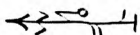
– Я понял! – прервал его юноша. – Надо слушаться голоса крови!

– Идиот, – сказал последователь Лао-Цзы, помолчав, – это была преамбула. Она говорит всего лишь о том, как именно получают идиоты. Теперь я не буду говорить тебе эту притчу.

Юноша сел на землю и заплакал.

– Я расскажу тебе другую притчу, – сказал тогда последователь Лао-Цзы. – Для самых умных.

Юноша обрадовался, поняв, что речь идет о нем, а последователь Лао-Цзы заговорил снова:

– В одном лесу жил очень умный волк. Он был такой умный, что однажды даже осознал, что он есть. Из этого следовало, что есть волк, и – есть лес. Потом он осознал, что осознает себя. «Я осознаю себя, значит, я существую!» – воскликнул волк. Но ничто не говорило ему, что лес осознает себя. Из этого следовало, что леса не существует. Мудрый волк осознал и это. Но тут вдруг оказалось, что раз не существует леса, то не существует ни мышей, ни зайцев, которые суть часть леса. Потом мудрый волк умер с голода, потому что не мог охотиться на то, чего не существует.

– Но я ничего не понял! – воскликнул юноша. – В чем мораль этой притчи?

– Значит, эта притча была именно для тебя, – сказал последователь Лао-Цзы. – Кроме того, наличие морали может испортить даже самую лучшую притчу.

– Но как быть мне? – простонал с пыльной дороги юноша. – Я ведь спрашивал, как мне стать магом...

Последователь Лао-Цзы пожал плечами:

– Это очень просто. Пойми: все, что есть, – это Путь, а больше ничего нет. Пойми, что ты – часть Пути. Поймешь – станешь магом. Не поймешь – умрешь с голоду.

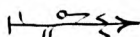
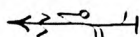
– Почему... магом?... – удивился юноша.

– Потому что ты можешь оперировать только тем, частью чего ты являешься. Если ты являешься частью Пути, а Путь – это все, что есть... то ты – маг.

Юноша задумался. Он понял логику человека, которого уже был готов назвать Учителем. Только не понял, как все это сделать.

Тогда юноша воскликнул:

– О, мудрый человек! Благодарю тебя, что причастил меня своей мудрости! Теперь скажи мне – скажи скорей! – как достичь того, о чем ты говорил?!

Последователь Лао-Цзы посмотрел на сидящего в пыли удивленно:

– Ты спрашивал меня о том, как *стать магом*, а во все не о том, как *достичь того, чтобы становиться магом*. На два вопроса за раз я не отвечаю; да я и не знаю ответа на второй твой вопрос... Впрочем, вон идет мой брат, последователь Лао-Цзы, он сможет тебе ответить; спроси у него.

Юноша обернулся и увидел другого последователя Лао-Цзы, который шел по пыльной дороге. «Не этот, но тот – мой Учитель», – понял вдруг юноша и поспешил навстречу последователю Лао-Цзы, брату последователя Лао-Цзы.

И он его встретил.

Юноша спросил последователя Лао-Цзы... ну, в общем, все о том же. Последователь Лао-Цзы сильно удивился:

– Но разве ты не говорил только что о том же с моим братом?

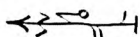
– Да, – признался юноша. – И я понял его учение – понял всем сердцем! – но уважаемый брат твой не сказал мне главного: как же достичь того, о чем говорил он...

– Да, – кивнул последователь Лао-Цзы. – Брат мой скрытен и склонен напускать на себя таинственность...

– Да! – воскликнул юноша. – Он открыл мне истину, но не показал дороги к ней. Я не знаю, куда идти мне... Он сказал, что ты знаешь это... Но я боюсь: если вы разделяете одно Учение, то я снова...

– Нет! – сказал последователь Лао-Цзы, и юноша от неожиданности опять сел на пыльную дорогу. – Ни в коем случае! Мы придерживаемся полностью противоположных взглядов.

– Правда? – с надеждой спросил юноша.

– Конечно, – пожал плечами последователь Лао-Цзы. – Мой брат, например, считает, что Путь – это все, что есть. Но я-то точно знаю, что в мире нет ничего, кроме Силы, которая и определяет существование мага. И его возможности: поскольку кроме Силы нет ничего, то, если ты владеешь Силой, ты и являешься магом. Примерно это мой брат и имел в виду, когда говорил, что только я смогу подсказать тебе, как увидеть Путь, и как увидеть себя его частью. Это просто: следуй Силе, и она выведет тебя на Путь.

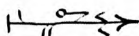
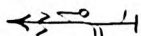
– Я понял! Я понял тебя, о мудрый человек! – воскликнул юноша. – Открой же мне последнюю тайну: как ощутить в себе Силу, что сделает меня магом?

– Ну, это уж совсем просто, – отмахнулся последователь Лао-Цзы. – Не теряй Пути, и Сила пребудет с тобой.

Он ушел вперед по обочине, и встретился со своим братом, последователем Лао-Цзы; они обнялись и пошли по пыльной дороге туда, куда одного вел Путь, а другого звала Сила.

Юноша остался сидеть там, куда уже дважды уселся.

Последователи Лао-Цзы немного помыслили о том, как неплохо иногда думать тем местом, на котором сидишь. Ибо именно под ним находится, как правило, пыльная дорога, ведущая...

Caput IX

Три компонента Силы

Термин «Сила» в Северной Традиции (и конкретно в пути Утвегр) имеет сразу два взаимосвязанных значения, — взаимосвязанных настолько, что для нас с вами даже не обязательно различать их, используя этот термин, но — помнить о них, осознавать их и *ощущать* их единство — нужно.

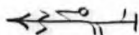
С одной стороны, мы называем Силой «То, Что Ведет» (Г), поток воли Богов, если говорить «возвышенно», поток, который, — когда он течет сквозь нас, — мы можем ощущать как «правильность», уместность, гармоничность происходящего.

С другой стороны, Сила — это то всепроникающее действующее начало, которое и обеспечивает само существование магии и «функционирование» мага, подобно тому, как электричество в розетке обеспечивает функционирование электроприбора.

Две эти вещи неразделимы, как неразделимы две стороны одной кисти руки.

Каждый из нас с вами сталкивался с Силой хотя бы раз в жизни. На самом деле, мы встречаемся с ней гораздо чаще, просто не всегда отдаем себе в этом отчет. Прислушайтесь к себе — что-то привело вас туда, где вы сейчас. В частности, — к тому, что вы читаете сейчас эту Тетрадь. А я ведь не пишу о том, как заработать миллион, или соблазнить девушку, или устроиться на хорошую работу. Так зачем же вы читаете этот текст?

Попробуйте проанализировать это, и, — уверяю вас! — через недельку *размышления* (см. следующую Главу) вам станет... любопытно.

...В свое время Далай-Лама, поясняя, что такое Дзогчен (одна из тибетских школ), сказал: «Сознание, которым мы изначально обладаем, не имеет начала, а осознающий аспект ясного света – его естественная светимость – присутствует повсеместно, подобно тому, как кунжутное семя насквозь пропитано маслом...» Оставьте в стороне витиеватую тибетскую фразеологию: Далай-Лама говорит здесь именно о Силе, которая действительно насквозь пропитывает Мир, словно масло – кунжутное семя. И это «масло» непрерывно, спонтанно доступно нам, – за исключением тех случаев, разумеется, когда мы оказываемся неспособны отличить масло от горькой воды того, что именуем «реальной жизнью», или – когда мы *намеренно* запрещаем себе воспринимать Волшебство.

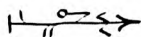
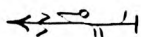
И тем не менее, каждый из нас действительно сталкивался с Силой хотя бы раз в жизни; более того, *каждый* из нас способен вспомнить это столкновение.

И это, поверьте, стоит сделать.

Дело в том, что человеческая жизнь, как и Колесо Гола, имеет свои «кардинальные точки», разделяющие определенные этапы, – подобно тому, как Равноденствия разделяют теплую и холодную половины года, а Солнцевороты – время растущего дня от времени дня убывающего. И так же, как каждая из кардинальных точек года (которые мы знаем как языческие праздники), каждая «кардинальная точка» жизни имеет собственную, неповторимую магическую специфику и особое значение в Колесе Жизни.

Одна из таких кардинальных точек – это «малое совершеннолетие» в Традиции (около 14 лет), время второго – и важнейшего! – возрастного посвящения, когда мальчик становится мужчиной, получая взрослое имя, обретая права и обязанности полноценного члена рода (клана, общины etc.) и определяет свое будущее. С мистической же точки зрения это – время первого столкновения с Силой, время наступления «магического совершеннолетия». И это первое столкновение с магией не забывается – *никогда* и *никогда*.

Остановитесь на минуту, оглянитесь назад, и вы найдете в своей памяти этот момент.

Это могло произойти чуть раньше или чуть позже; это могло быть напрямую связано с волшебством, а могло и не иметь прямого отношения к магии. Не имеет значения.

Значение имеют ваши ощущения в этот момент.

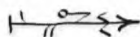
Единожды почувствовавший на губах вкус *истинной Силы* и вспомнивший его, никогда более его не забудет.

И эта память позволит ему в дальнейшем безошибочно – «на вкус»! – определять присутствие Силы.

...Отнюдь не страсть к «академическому классифицированию» побуждает нас «раскладывать по полочкам» сложнейшие понятия и представления Северной Традиции, говорить о Трех Дарах Богов, о трех компонентах Могуущества, о двух его проявлениях и т.д. и т.д. Просто путь Утвегр, – насквозь мистический! – предполагает серьезную работу с *разумом* (не пугать с «умом»), как, к слову, и путь тибетской школы Дзогчен, упомянутой выше в связи со словами Далай-Ламы о кунжутном семени. Увидеть колоссальное *Целое* можно *сердцем*, но это требует совершенного состояния Мунданг-хоуф; пока же мы только движемся к нему, нам необходимы опоры понимания. Позднее, когда из тумана начнут проявляться холмы Священного Острова *Иного Мира*, значение «опор» померкнет, но сейчас эти вехи необходимы, – чтобы не потерять Путь в «туманах Аваллона»...

Продолжая расставлять эти «вехи», поговорим о трех компонентах, определяющих истинную Силу.

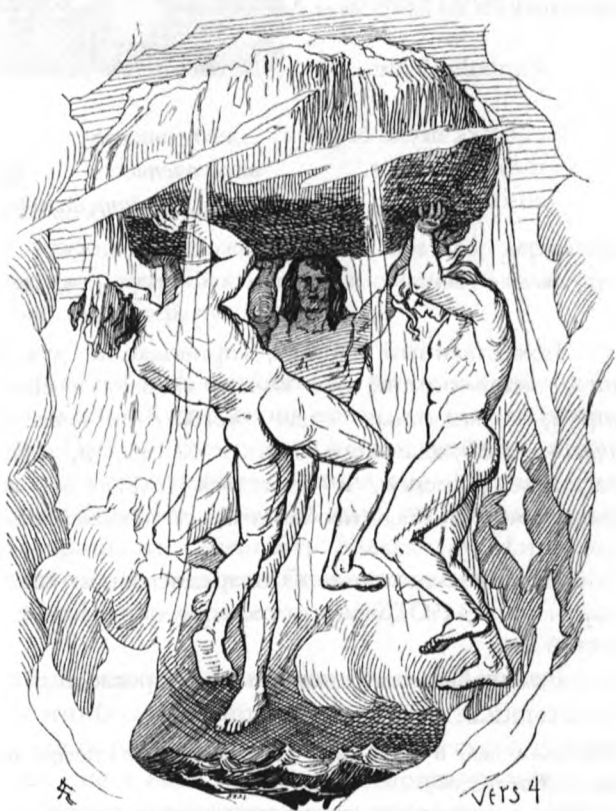

Рассказывая выше о трех составных частях Могущества – **Oðr**, **Önd** и **Lá**, – мы упоминали о трех Богах, наделивших этими Дарами людей. Старшая и Младшая Эдды называют их по-разному; это не «разночтение», – дело здесь в разных взглядах «на одну и ту же монету», с аверса и с реверса, так сказать. Триада Младшей Эдды более «фундаментальна»: Снорри Стурлуссон упоминает трех братьев, «Мидгард поднявших», – сыновей Бора.

Один, Вили и Ве.

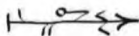
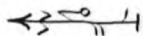
Держатели Мира.

И – божественные покровители трех аспектов Силы.

Л. Фрёлх.

«Один и его братья»

Итак, три компоненты Силы. Три ее основания, или – три восходящих к Богам-братьям «столпа», удерживающих мир мага.

Óðinn

В отношении «составных частей» Силы, с Богом пути Утвегр, как всегда, связано божественное, экстатическое Вдохновение – **Óðr**. Ту же основу содержит и скандинавское имя Мёда Поэзии, волшебного напитка, наделяющего Бога или человека поэтическим даром, – **Óðrerir** (**Óðrørir**, **Óðrærir**). Один, к слову, упоминает о нем, говоря о своем посвящении на Мировом Древе:

Fimbulljóð níu...

Девять песен¹ узнал я...

...ok ek drykk of gat
ins dýra mjaðar,
ausinn Óðrerir.

*...меду отведал
великолепного,
что в Одрёрир налит².*

(Речи Высокого, 140)

Божественный восторг, «приводящий дух в движение», заставляющий нас видеть красоту в совершенно, порой, неожиданных вещах («*Когда б вы знали, из какого сора...*»), побуждающий братья за задачи, заведомо не имеющие решения, и бросаться грудью на амбразуру вражеского ДЗОТа, – необходимая составная часть Силы.

Обратите внимание на ингредиенты, из которых был сварен некогда Одрёрир – кровь мудрого Квасира и пьянящий мед.

Рецепт Поэзии не изменился за прошедшее время...

---

¹ На самом деле в источнике – девять «могучих песен» или «песен силы» (**fimbulljóð**).

² *Одрёрир* является также именем чаши (одной из чаш), в которые был налит Мёд Поэзии.

*Похищение Мёда
Поэзии Одним.
Рисунок из рукописи
Эдды, XVIII век*

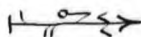
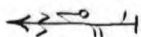
Vili

Вторая «составная часть» Силы – это **Воля**.

Имя второго из божественных Братьев, держащих Силу на своих плечах, фактически, и означает «воля» (др.-сев. **vili**; совр. англ. **will**, рус. **воля** и т.д.).

Восторга боя или восторга же рождения красоты – недостаточно ни для сотворения магии, ни для вдохновенной работы. Пушкин был гением вдохновения, но кто из нас знает, скольких черновиков стоил ему «Евгений Онегин»? «Боевое безумие» – могучая сила, но – какое усилие над собой пришлось совершить Александру Матросову, чтобы подняться из «условно безопасного» окопа и шагнуть навстречу огню из вражеского ДЗОТ'а?

Добавлю еще – просто в качестве дополнительного примера, – что божественного вдохновения недостаточно, к слову, и для создания действенного магического амулета. Необходима еще и **Воля** мага, воплощающая одновременно и вдохновение, дарованное Богом, и собственное его – мага – намерение...

Vé

А вот имя третьего Бога, держащего на своих плечах Мидгард (а с точки зрения мага – имя третьего столпа его *Силы*), гораздо сложнее.

Так же, как и истинное понимание того, что стоит за этим именем.

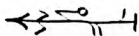
Базовое значение др.-сев. слова **vé**, – равно, как и прямо связываемого с ним англосаксонского **wēoh**, и даже древнеготского **weihs**, – это всего лишь «священное место» или даже еще проще – «нечто священное». Однако фундаментальный смысл слова глубже – просто задумайтесь: что делает священное священным?

...Обозначив лишь, что эта общая индоевропейская основа звучит и в древнейшем русском слове **вера**, я позволю себе привести один простой пример того, как реально работает **vé**.

В русских лесах есть немало специфических древних святилищ, действовавших еще в начале прошлого века, – а некоторые из них «функционируют» и сегодня. Я имею в виду так называемые *прóщи* – святилища, специфические и по своему устройству (они всегда находятся в низине, у источника или ручья, и в большинстве случаев включают еще и священный камень и священное дерево), и по посвящению (они всегда связываются с Святой Параскевой или с Богородицей, за образами которых несложно увидеть древнюю Великую Богиню Нордов), и по функциям – обращение к ним приносит исцеление. Одно из таких святилищ находится совсем недалеко от Москвы – это Киндяковская *прóща* в Дмитровском районе. Сегодня, как и сто, и тысячу, и две тысячи лет тому назад сюда, к священному камню у слияния трех ручьев, приходят матери просить об исцелении своих детей и верят в помощь Богини – как бы они Ее ни называли...

Что движет ими? Любовь, конечно.

Что вершит магию, которой они ищут? **Вера**.

...В русском языке глагол **верить**, производный от сущ. **вера** – слова-аналога др.-сев. **vé**, – может быть употреблен двумя способами. И оба они имеют прямое отношение к тому компоненту Силы, о котором идет речь.

Во-первых, можно *верить во что-то*.

В помощь Богини, в Победу, в ценность Жизни, в успех, в конце концов...

Я просто процитирую здесь замечательную книгу Клода Бристола «Магия веры»:

«Постепенно я узнавал, что существует красная нить, проходящая через все учения и заставляющая их работать на тех, кто искренне их принимает и применяет. Эту нить можно назвать одним словом – вера. Этот же элемент или фактор веры, силой внушения заставляющий людей выздороавливать, помогает подниматься по лестнице успеха и показывать феноменальные результаты всем тем, кто ее принимает».

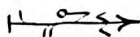
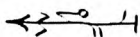
А во-вторых, можно *верить кому-то*.

Своим Богам, например. Именно в такой формулировке: не «верить в Богов», а «верить Богам». Для Норда сама фраза «Я верю в существование Богов (Бога)» абсурдна. А вот *доверие*, связывающее человека и Богов – необходимое основание Северной Традиции. Примерно так же, как доверие другу – необходимое (пусть и не достаточное) основание дружбы.

И еще можно верить Пути, которым идешь, а это значит – и Учению, его определяющему.

И, разумеется – можно верить Учителю, тебя ведущему, – кем бы он ни был.

А главное – во всех этих случаях не забывать, что – как и осетрины «второй свежести» – Веры «отчасти» не бывает.

Caput X

Три опоры Пути

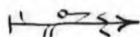
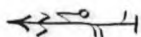
Говоря вообще, в Северной Традиции есть три «области» мистической работы.

- Во-первых, это **VITAND** – познание Мира и обретение Силы посредством изучения того, как он устроен, и развития понимания его природы. (Этот же корень несёт др.-сев. термин **vitki** – «мудрый».) Работа с рунами – лучший пример тому, как это может быть: мы изменяем себя и приобщаемся Силе, даже просто изучая их.

- Во-вторых, это **FRAMFÖR** – «Совершенствование» (др.-сев. **fram** «вперед» и **fara** «путешествовать») – магическая работа по перестройке мышления и по обретению Могущества. Эта работа может включать в себя и специальные практики (такие, например, как **Úti-Seta** или использование священных изображений, обращение к Богам и т.д.), и практики «повседневные» (см. следующие Главы).

- И, наконец, **GÖRNINGAR** – «Колдовство» (др.-сев., мн.ч. от **görning** «свершение») – «прикладные» техники прямого изменения мира. будь то **Galdrar** – «магия», **Spá** – «прорицание», и т.д. и т.д.

Конечно, между тремя этими областями нет четкой границы; так, например, «Совершенствование» в большинстве случаев подразумевает и обретение новых знаний, а результатом «Колдовства», по-хорошему, должно являться не только получение некоей «практической пользы», но и развитие наших способностей – их тренировка, так сказать.

Тем не менее, это отсутствие четких границ никоим образом не отменяет самого факта существования трех данных областей работы.

Так вот, Тетрадь, которую вы держите в своих руках, посвящена, прежде всего, второй из этих областей — **Framför**. Конечно, ее материалы подразумевают и передачу информации как таковой, направленной на обретение интеллектуального понимания, и развитие этого понимания уже само по себе может быть магией. И все же, — «чтение книг — хорошая вещь, но...»

Но **Vitand** без **Framför** — фундамент без выстроенного на нем дома.

В этой Главе мне хотелось бы сказать несколько слов о трех вещах, которые могут послужить своего рода «опорами» на пути **Framför**, или — просто на Пути.

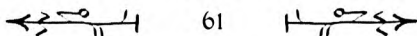
...В свое время я работал над одной весьма специфической «книгой», текст которой — согласно задумке — могли бы становиться магическими инструментами. Эта книга не издавалась и никогда издаваться не будет, поэтому я совершенно спокойно могу использовать ее фрагменты здесь. Присвоим ей условное название — «Upp ok Fram», например, — просто, чтобы не пугать с другими цитатами.

Из книги UPP OK FRAM

О ТРЕХ СПОСОБАХ ДВИЖЕНИЯ

1
Есть три способа движения по Пути.

Каждый из них значим,
а вне этой троицы других не сыщешь.

Мудрому достаточно любого из них;
ищущему необходимы все три в гармоничном сочетании;
ну, а слепому не поможет ни один, пока вспышка света
хотя бы на миг не приоткроет ему Путь.

Эти способы:

Размышление;

Беседа с учителем;

Упражнение в Силе.

Просто звучат названия,
пока и к ним не приложишь три способа движения.

2

Начиная со сложного –
хотя уже и для ищущего нет разницы.

Размышление есть расширение мысли за.
«Мыслить» и «думать» – не одно и то же:
думающий решает задачи, мыслящий осознает.
Мыслить шире, чем может вместить ум, –
это и есть **Раз-мышление**.
Это значит – мыслью отдаться Силе.

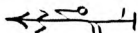
Капля жира на воде сохраняет свою форму
и остается каплей;
капля крови не хранит себя, и растекается бесконечно,
и видит весь поток, а не пяточок воды под собой.

Размышляя, открываешь себя миру – и видишь его.
В важный момент ощутишь в себе Силу.

3

Продолжая простым – хотя и не проще первого.

Беседа с учителем многогранна.
Ты думаешь, что спрашиваешь,
но ты не спрашиваешь, а он не отвечает.

Ты говоришь о своем,
а он шутит, ибо знает, что объяснения бессмысленны.
Ты полагаешь, что вы ведете беседу,
а вы **размышляете** вместе.

Учитель дает больше вопросов, чем ответов.
Это – вещи для **Размышления**.

Мир никогда не был словом,
и через слово его не познать.
Но слово учителя таит ключ.

Даже если он сам об этом не знает.

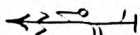
И это – тоже вещь для **Размышления**.
И – для **Беседы с учителем**.
Если сможешь.

4
И заканчивая третьим.
Совсем простым.

Упражнение в Силе – это когда мы призываем Силу,
и она течет сквозь нас.
Тогда мы становимся Древом Мира,
и Дракон ложится у наших ног,
а Орел расправляет крылья над головой,
и Белка высекает мурашки вдоль позвоночного столба,
и руки наливаются Мощью...

Это – всего лишь слова.
Лишь вещь для **Размышления**,
в ходе которого можно ощутить Силу.

Упражнение в Силе – это любая практика, выводящая нас
в состояние магии.
Это просто.

Сложно – не заблудиться в этом,
и не перепутать Силу с чем-то еще.
Но если идти вперед, это проходит.

Смысл здесь:

Половодье расчищает берега реки;
сносит завалы;
углубляет русло.

Но:

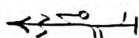
Разве лодочник мыслит о берегах и русле, когда радуется,
что река стала полноводнее и быстрее?
Он мыслит о течении, которое понесет его грузы.

5

У стоящей притчи нет морали, ибо мораль –
это всего лишь слова;
у рассказа о трех способах движения
нет характера наставления.
Учитель Лао никогда не станет Учителем Кун.

Размышляя:

Я лишь описываю, как шли те, что шли раньше.
И помню, что слова стоящей притчи –
лишь повод для **Размышления**.

Caput XI

Об Устремлении

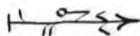
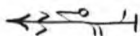
В Тибете говорят, что все человеческие проблемы можно «вывести» из действия *Трех Ядов*, которыми отравлено наше сознание. Возможно, мы коснемся этого далее, поскольку *Три Яда* действуют, увы, вне зависимости от того, являемся ли мы обитателями Тибета или Нордами.

Но сейчас мне хотелось бы немного поговорить о первом из этих Ядов, название которого в неизбежно «кривом» переводе с тибетского звучит как «**Неведение**». Причем – поговорить, во-первых, не «вообще», а применительно к конкретному инструменту магии, а во-вторых, – «на языке» Северной Традиции: я-то ведь не тибетец, а северянин.

«Конкретный инструмент», который я имею в виду, – это **Устремление**. Это почти то же самое, что и привычное российским эзотерикам «намерение», но, согласитесь, в отличие от последнего, *этот* термин имеет окраску движения (общеиндоевропейский корень ***str-**; сравн. рус. **стре-ла**, **стрежень**, англ. **stream** и т.д.).

Устремление – мощнейший инструмент и в северной магии в целом, и, что важнее для этой Тетради, – для работы **Framför** конкретно. Если определять его предельно кратко, можно сказать так: *устремляя себя к чему-либо, я приближаю это «что-то», а в случае серьезной работы – попросту материализую его.*

Позволю себе цитату:

Мастер Иттэй говорил: «Конфуций стал мудрецом потому, что он стремился к этому с пятнадцати лет. Он был мудрецом вовсе не потому, что учился потом...»

Хагакурэ. Сокрытое в листве
Кодекс самурая

Путь Конфуция (Учителя Кун) – не наш путь. Но – сложно не уважать человека, деяния которого на тысячелетия вперед во многом определили одну из «лидирующих» сакральных Традиций современности – Китайскую.

Как бы то ни было, – нас с вами должно «зацепить» в этой цитате простое утверждение: «потому, что он стремился»...

...Продолжая «заходить издалека», я приведу еще один пример, – и опять из *чужой* Традиции.

Но прежде – поясню, почему (и зачем) я так часто апеллирую к *чужим* Традициям – Тибетской, Японской, Китайской, – и поясню опять-таки, цитатой (в предельно вольном собственном переводе):

Миямото Мусаси наставлял:

«Мы изучаем Стратегии разных Школ; тем самым:

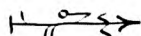
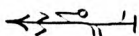
- с одной стороны, понимая Пути других Школ, мы вникаем в суть Пути нашей Школы;

- с другой стороны, в реальной жизни действуют практически те же законы, что и на войне; поэтому, практикуя разные техники клинкового боя, мы быстрее и доходчивее изучаем разные Стратегии, чтобы применять их в разных жизненных ситуациях...»

Итак, еще один пример из *чужой* Традиции.

«Кочичу — это высокий бамбук. Уподобляя свое тело высокому бамбуку, вы ослабляете дух своего противника».

Кочичу-до – один из путей в Хэйхо; изначально – практика клинкового боя, выросшая в дальнейшем в целую философию.

(Для справки: *Хэйхо* («учение о войне») – в японской традиционной культуре – искусство ведения войны, от формирования стратегии сражения до выстраивания тактики конкретного поединка.)

Путь *Кочуку*, – объясняя «от противного», – строится на понимании фундаментальной ошибки начинающего, который, вступая в поединок, инстинктивно съезживается и ссутуливается, пытаясь (неосознанно, прежде всего) прикрыть жизненно важные зоны тела. Ошибка заключается в том, что, ничего объективно не выигрывая в тактике боя, он «становится меньше» перед противником, давая тому, как минимум, моральное преимущество.

Противоположный вариант, предлагаемый «*Путем высокого бамбука*», – распрямиться, стать выше на пару сантиметров, стать чуть «страшнее» для противника.

В отношении тактики конкретного поединка это означает две вещи:

- убрать восприятие себя как «слабого»;
- построить восприятие себя как победителя – и не имеет никакого значения, чем именно закончится поединок.

...Разумеется, я не смогу в нескольких абзацах передать философию и содержание практик целой Школы; я всего лишь хотел, чтобы на этом примере вы увидели, как работает такой магический инструмент, как *устремление*.

И еще один пример, на сей раз – чисто наш, северный.

...Гренландия – «недоконтинент», немногим уступающий в размерах Австралии. Длина его по меридиану огромна, а поперечник существенно превышает тысячу километров. Увы, он почти полностью покрыт ледником – останцем того самого древнего общевразийского ледника, за которым следовали на север первые представители Белой Расы.

Первые попытки исследовать внутренние области Гренландии предпринимались еще в XIX веке, но ни одна из них не увенчалась успехом: слишком тяжелые условия

ожидали путешественников на вершине гренландского ледяного купола – -40°, снежные бури...

И тем не менее, пришло время, и нашелся человек, сумевший не просто исследовать внутренние области Гренландии, но и пересечь ее по параллели (напомню, это больше 1000 км) – и не на вездеходе или вертолете, а на лыжах. Я говорю о Фритьофе Нансене, разумеется.

Почему же ему удалось то, что все остальные давно считали невозможным?

Да просто потому, что он – как и Конфуций в приведенном выше примере – всю свою жизнь формировал соответствующее Устремление. Недаром и свой корабль, на котором позднее ему удалось совершить практически нереальный для того времени дрейф через Северный Полюс, он назвал очень показательно – **Fram**, «Вперед!»

И еще одно – в завершение Главы:

Из книги
UPP OK FRAM

Ты – на лестнице.

Путь не легкий; каждый шаг требует силы; каждая ступень – работа.

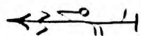
Прими совет.

Не оценивай длину оставшегося пути: это не принесет пользы, да ты и не сможешь – снизу – разглядеть идущий вверх путь подробно. Если уж так хочется прикинуть, в какой точке Пути ты находишься, – оглянись назад, и увидь, как много ты уже прошел.

Пойми – если ты идешь, то Сила с тобой, и нет других вариантов.

Это – всего лишь слова.

Но попробуй принять их как тему для *Размышления*.

Caput XII

О Присутствии

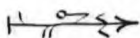
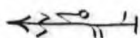
Еще один инструмент (если это можно так называть), о котором мне представляется необходимым здесь, как минимум, упомянуть, — это *Присутствие*.

В одиннадцатом столетии тибетский учитель Атиша наставлял: «Без совершенной внимательности можно старательно медитировать тысячу лет и не достичь самадхи». И хотя он говорил о внимательности во время медитации, но тот же принцип можно приложить и к мистической работе в целом.

Попробуйте хотя бы в течение одного дня (хотя бы часа!) боле-менее непрерывно отслеживать собственные мысли, эмоции, переживания. Это, безусловно, очень непросто. Еще сложнее — анализировать и оценивать их, пускай даже не совсем объективно. В большинстве случаев наши переживания — сиюминутная злость на кого-то, удовольствие от вкусной еды, радость от успешно сданного экзамена и т.д. — происходят как бы «сами собой» — *вне нашего осознанного присутствия*.

Быть может, иногда это не так уж и страшно (хотя можно и поспорить с этим утверждением). Однако во многих ситуациях — даже сугубо бытовых, казалось бы, — такое наше «отсутствие» в происходящем может оказываться разрушительным — и для нашей «психики» в целом, и для нашего Могущества в частности.

Классический пример (особенно характерный именно для нашего времени) — это бессознательный эгоцентризм. (Не путайте с эгоизмом — это принципиально раз-

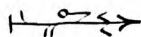
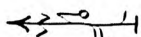
ные вещи.) Сосредотачиваясь «на себе, любимом», мы, во-первых, существенно усложняем себе жизнь (во взаимоотношениях с людьми, например), а во-вторых, — очень многое теряем в возможностях восприятия мира, сами накладывая на себя определенные «шоры»...

Так попробуйте отследить такие моменты, когда ваше «Я» (именно так, со строчной буквы) заслоняет от вас окружающий Мир. Уверю, как только вы *это* «поймаете», управлять *этим* окажется не так уж сложно...

То же самое может относиться к критически сильным эмоциям — к гневу, например. Попробуйте «поприсутствовать» в момент переживания вами гнева и проанализировать: а кто, собственно, кем «фрулит»? Северная Традиция ведь отнюдь не считает сильные эмоции чем-то «нехорошим»; полагая, однако, что управлять ими должны мы. А не наоборот.

Что же говорить о мистических практиках?!

Если я не *присутствую* при совершении мною той или иной работы, работа эта попросту бессмысленна.

Caput XIII

Meginshjól

Большое Колесо Нордов

Еще одна концепция, прикладное значение которой едва ли переоценимо для мистических (равно как и для собственно магических) практик Севера, это – Колесо Могущества, или – Большое Колесо Нордов.

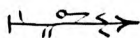
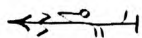
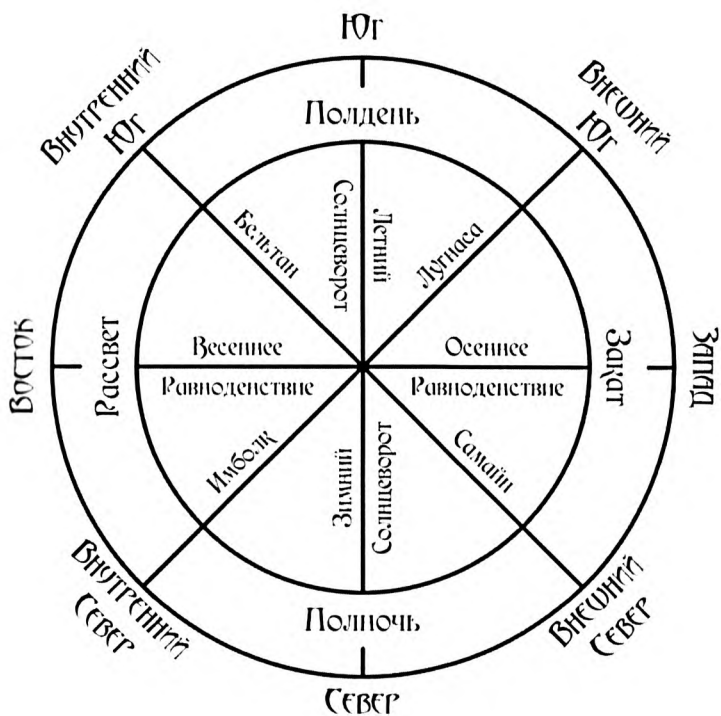
В самом общем представлении эта идея сводится к тому, что любой циклический или круговой процесс, с точки зрения Северной Традиции имеет одну и ту же мистическую структуру. Помните: «То, что внизу, – как то, что сверху», а «Часть подобна целому». Причем, структура эта *всегда* будет *восьмеричной*.

Этому закону подчиняются год, сутки, стороны света, цикл человеческой жизни, развитие любого проекта или предприятия и многое, многое другое. Я не буду на этих страницах говорить о Колесе Могущества слишком подробно, поскольку в свое время уже посвятил ему отдельную книжку из этого цикла Тетрадей¹. Поэтому здесь я просто приведу небольшую табличку, которая, возможно, окажется полезной для осмысления Колеса.

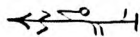
...На самом деле, Колесо Могущества не просто позволяет описывать циклические процессы, но и определяет восемь основных областей приложения Силы (это ведь тоже круг, в конечном итоге). Как результат, именно на нем базируются такие мощнейшие практики, как восьмидомная Нордическая Астрология или определенные области рунической мантики. Но главное, это превращает Колесо в уникальный инструмент самоанализа.

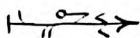
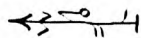
---

¹ А.Платов. *Meginshjól. Серая тетрадь*. М., 2014.

Дом	В году	В сутках	В человеческой жизни	Основное качество
I	Зимний Солнцеворот	Полночь	Рождение	Воля
II	Имболк (1 февраля)	Время Ótta	Детство; первое возрастное посвящение	Вдохновение Волшебство Творчество
III	Весеннее Равноденствие	Рассвет	Основное возрастное посвящение (14 лет); завершение детства	Активные действия Агрессия
IV	Бельтан (1 мая)	Время Dag-mál	Молодость; расцвет жизненных сил	Жизненная энергия Источники жизни

Дом	В году	В сутках	В человеческой жизни	Основное качество
V	Летний Солнцеворот	Полдень	Брак; «первая зрелость»	Собирание ресурсов
VI	Лугнаса (1 августа)	Время Еукт	Расцвет Власть	Власть Управление
VII	Осеннее Равноденствие	Закат	Старость, мудрость; пожинание результатов	Увядание
VIII	Самайн (1 ноября)	Время Nátt-mál	Смерть	Смерть Трансформация Магия

Caput XIV

Цикл 5/4, или о Спирали развития

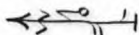
То, что принцип Колеса Могущества может быть использован не только для описания тех или иных циклических процессов, но и для «устроения» практической работы (мистической, в том числе), мне хотелось бы проиллюстрировать на примере важнейшего закона, который мы называем «циклом 5/4».

А заодно – сказать несколько важных слов перед Большой Дорогой, ибо первая часть нашей книги близится к своему завершению...

:))

«Цикл 5/4» – это описание любого *делания*. Это может быть духовное самосовершенствование, бизнес-проект, смена образа жизни или кардинальное ее изменение. Как правило, каждая фаза этого *делания* занимает около года, – об этом нам говорят и высшие, *настоящие* Мастера духовных практик, и анализ истории жизни самых успешных бизнесменов современности, да просто наш собственный опыт. Хотя, конечно, сама по себе продолжительность фазы не является чем-то раз и навсегда жестко определенным.

Структура «цикла 5/4» прямо связана со структурой Большого Колеса, но имеет специфику, определяемую различиями между двумя крестами, Большое Колесо образующими. Дело в том, что из восьми его кардинальных точек четыре являются чисто солнечными, фиксированными и определяют жесткий «костяк» Колеса. Это, разумеется, два Солнцеворота и два Равноденствия. Вторая чет-

верка – угловые, скользящие, «мутантные» точки, связанные, прежде всего, с трансформацией. Это Бельган, Самайн и т.д. Так же устроен и «цикл 5/4», подразумевающий фазы ровного роста (первая четверка осей Колеса) и переломные моменты, «прерывания» своего рода.

Итак, приступим.

Путь цикличен. Каждый цикл подчиняется закону Большого Колеса. Наше действие в каждом цикле – Движение. Это кажется очевидным, но Движение здесь – магический термин, а не просто обозначение того, что что-то происходит.

Движение всегда есть работа – с самого начала, а конца, – если мы не совершим непростительной ошибки, – нет.

I

Йоль – это начало, знание о том, что есть *что-то*.

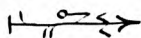
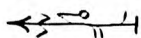
Руна **Hagalaz** – старое стерто: оно осталось нашим достоянием, но не является больше якорем.

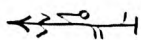
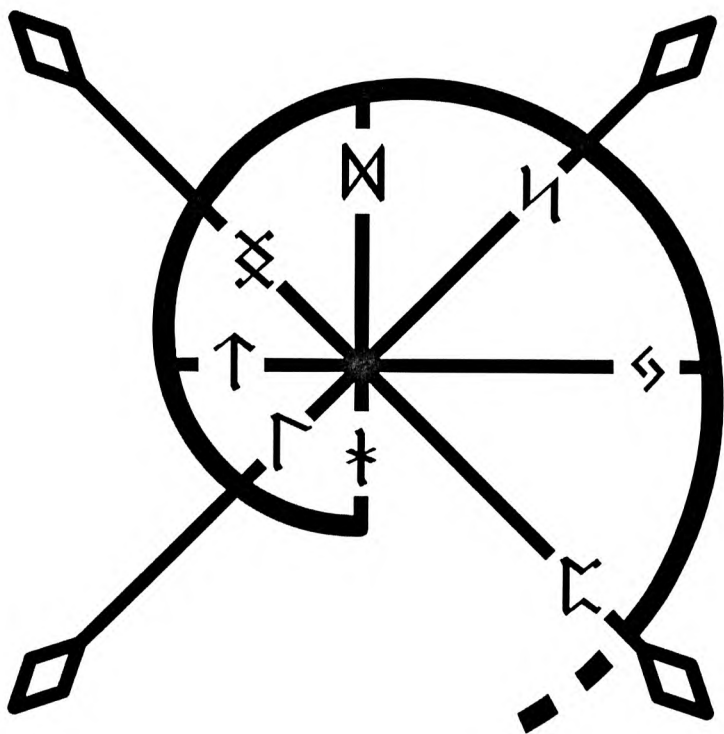
Собирание знания, из которого мы черпаем импульс к началу Движения, нового витка развития, нового Пути.

Отныне мы всегда будем искать понимания, находить его и искать снова – дальше и дальше.

Это – первый год Движения.

Нашей силы еще недостаточно, чтобы активно менять мир вокруг и себя в мире, но Движение уже происходит. Скорее всего, мы даже еще не понимаем, что именно нам нужно и куда мы идем, – это не страшно: если Сила с нами, хаос начала Нового разродится открытием Пути. Если нет – ничто не имеет значения: «закрывайте проект» и начинайте с нуля.

Прерывание 1: Имболк

Руна **Laguz**.

Мы, наконец, увидели, почувствовали, «поймали» Силу – «То, что ведёт».

И – сумели ее осознать, «вывести в сознание».

II

Весна (Равноденствие)

Руна **Teiwaz** – начало прямых активных действий.

Теперь мы видим дорогу и начинаем шагать по ней с открытыми глазами.

Намерение обретает воплощение.

Штевень нашей ладьи режет волны фьорда, и щит вывешен у борта.

Это – второй год Движения.

Если вы писатель – вы публикуете первые рассказы или статьи, если коммерсант – запускаете первые проекты, если спортсмен – выходите на арену, если целитель – помогаете первым своим пациентам.

Прерывание 2: Бельтан

Руна **Inguz**.

Открытие энергетической «обратной связи». Движение само становится источником энергии.

III

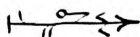
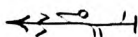
Лето (Солнцеворот)

Руна **Dagaz** – время продемонстрировать преданность.

Максимальный «разгон».

Третий год Движения.

Успех неизбежен – если Сила не оставила вас, а точнее – если к этому времени вы не потеряли ее в мелькании повседневного важного. И «сверхважного».

Если вы не стали пусть «начинающим», но уже успешным Мастером на третьем году цикла – закрывайте цикл. Это не ваше, или – не сегодняшнее. Вместе с Богами и Норнами посмейтесь над собой: в конце концов, неудача – это тоже приключение; извлеките урок и начинайте с нуля.

Если на третьему году вы уверены, что достигли вершины, – то же самое. Это – не Путь.

Прерывание 3: Лугнаса

Руна **Sowl**.

В любом Движении – сколь угодно малом или сколь угодно великом (не имеет значения), есть момент достижения, и это – он.

Победа.

Глоток драконьей крови.

Коронация, если угодно.

IV

Осень (Равноденствие) – время пожинаания плодов и сохранения Веры.

Руна **Jera**.

Четвертый год Движения.

Урожай.

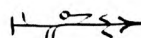
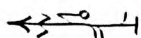
Если вы писатель – издательства готовы публиковать любые ваши книги, не спрашивая даже об их содержании. Если вы коммерсант – вы зарабатываете уже очень большие деньги. Если целитель – у вас своя обширная практика.

Прерывание 4: Самайн

Руна **Perth**.

Преображение.

Переход на *качественно* иной уровень.

V

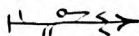
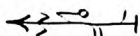
Пятый год Движения и далее.

Вы – миллионер, в прямом ли, в переносном ли смысле этого слова.

Если этого не случилось – сворачивайте проект: вы ошиблись с выбором пуги.

Если это произошло, перед вами две основные задачи. Первая – не потерять Путь, «захлебнувшись» успехом (а так бывает и, увы, нередко). Вторая – не пропустить момент, когда вам станет скучно. Это совершенно не обязательно должно произойти, но если произошло... Просто поймите, что в этом нет ничего страшного (ведь вам же было интересно пройти эти фазы, не правда ли?), порадитесь тому, что было, поблагодарите Богов и – сворачивайте проект.

И, разумеется, – начинайте новый цикл.

Caput XV

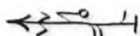

О завершающих главах Первой части

*...у источника Урд
смотрел я в молчанье,
смотрел я в раздумье,
слушал слова я;
говорили о рунах,
давали советы
у дома Высокого,
в доме Высокого
так толковали...*

Хорошим примером того, что Большое Колесо является не просто описанием – с точки зрения магии – структуры любого циклического процесса, но и «скелетом» любой диалектической законченности, можно считать то, что Закону Колеса подчиняется и Круг Земной. Сам по себе статичный и не являющийся циклом, он, тем не менее, подразумевает те же восемь направлений (Север, Северо-восток, Восток, Юго-Восток и т.д.), несущие те же качества, что и соответствующие оси известных циклов (суточного, годового и т.д.).

Так, например, работая с практиками *Úti-Seta* (а отчасти – и *Inni-Seta*), мы задаем для себя «ориентирующее направление», с которого ждем ответа, и от этого выбора зависит, в том числе, то, какой и от кого ответ мы получим...

Уже одно это дает нам основания знать, что и любая иная законченная и верная (а значит – работоспособная) система в рамках Северной Традиции так же строится по законам Большого Колеса.

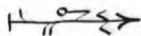
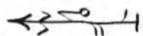
...Жизнь человека Севера – его работа, его ценности, его любовь – не может быть исключением.

Эта простая идея – основание тех «проработок», две из которых последуют далее.

Этих «проработок» – больше, чем две.

Но сейчас – этого вполне достаточно.

:)))

Caput XVI

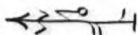

Восемь Готовностей Норда

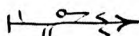
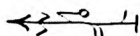
Путь постижения Северной Традиции неизбежно проходит через состояния *безоговорочной* готовности к определенным вещам. Эти вещи, соответственно Большому Колесу, обозначены ниже.

Из книги URR OK FRAM

I	<p>Я всегда готов с открытым забралом выйти навстречу новому, каждый новый день, нового человека, новую ситуацию встречая как потенциальный источник возможностей, красоты и Силы.</p> <p>Это не означает: неконтролируемая доверчивость</p>
II	<p>В бесконечно сложной ткани событий, пестро расцвеченной красками моих переживаний, я всегда готов разглядеть след воли богов, отмечающий Путь.</p> <p>Это не означает: бессмысленный эзотеризм</p>
III	<p>Всегда – и прямо сейчас – я готов вступить в бой; оружие острó, и ножны не покидают пояса.</p> <p>Это не означает: агрессивность</p>

IV	<p>Я помню – <i>на дар ждут ответа</i>; я готов брать, не страшась необходимости отдарка; и я готов отдавать, не заботясь о награждении.</p> <p>Это не означает: неумеренность</p>
V	<p>Я готов быть хозяином на своей земле и в своем доме, отвечать за него и за своих домочадцев.</p> <p>Это не означает: безудержная домовитость</p>
VI	<p>Я готов принять власть над тем, что Боги определили мне, как мою долю, и быть людям своим защитой, а Богам – опорой на земле.</p> <p>Это не означает: власть как самоцель</p>
VII	<p>Я готов с благодарностью принять любой итог, что сулят мне Боги.</p> <p>Это не означает: безразличие</p>
VIII	<p>Я всегда готов принять Смерть и, в конечном итоге, готов увидеть в ней своего союзника.</p> <p>Это не означает: бессмысленная жертвенность</p>

Caput XVII

Восемь Деланий Норда

Предыдущие «Восемь готовностей» – это всего лишь восемь способов собирания Силы.

Именно так.

Все очень просто – можно сбежать, встретившись с Силой лицом к лицу, а можно, будучи *готовым*, принять удар на щит.

...Давайте возьмем простейший пример.

Вот – судно, гибнущее в море. Два моряка. Обоим страшно, разумеется. Но – один срывает с борта спасательный плотик, а другой – продолжает стоять у штурвала...

(Это не совсем метафора, к слову. Я был в подобной ситуации где-то чуть восточнее Босфора и видел, как при этом ведут себя люди.)

Так в чем же вопрос?..

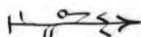
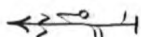
Да очень просто – моряк, который сдернул спасательный плотик, не был *готов* ни к чему. Оставшийся у штурвала – был готов, – и отвечать за кого-то, и принимать Смерть.

Погиб ли он или выжил – вопрос *совершенно неважный*.

«Восемь Готовностей» – «база» существования Норда. Но – ничего более.

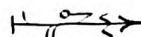
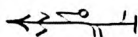
Далее следуют «Восемь Деланий» – восемь определенных тех способов реализации нашего «Я», которые невозможны без «Восьми Готовностей».

...В отличие от «Готовностей», «Делания» не равнозначны. Различия между ними определяются упомянутой уже разницей между двумя крестами Большого Колеса – «солнечным» (стабильность; оси Солнцеворотов и Равноденствий; нечетные дома) и «огненным» (трансформация; угловые оси и четные дома).

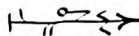
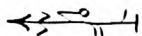

Из книги
Upp OK Fram

I	<p>Искренне стремись к совершенству.</p> <p>Это значит: твори свою жизнь, – когда намерение созидать искренне и полновесно, преград не существует.</p>
II	<p>Будь как ветер.</p> <p>Это значит: ничем внутренне не скованный, ты не имеешь формы сам, но вечно создаешь и разрушаешь формы этого мира.</p>
III	<p>Оттачивай свое мышление.</p> <p>Это значит: желающий побеждать держит клинок острым; мышление – не более чем инструмент, но тупой нож не режет, а рвёт.</p>
IV	<p>Будь как пламя костра.</p> <p>Это значит: когда дух твой пламенеет, всё, что встречаешь ты, кормит твой огонь; нет разницы между болью и радостью, – и кипарисовое полено, и пучок старой соломы станут сияющим пламенем, что согреет твой лагерь в ночи.</p>

V	<p>Создавай благо.</p> <p>Это значит: боги подарили тебе этот мир – будь их достоин; пусть будет добрым – мёд, который ты сварешь; надежным – дом, который ты построишь; красивой – жизнь, которую ты проживешь.</p>
VI	<p><i>Будь как камень алтаря.</i></p> <p>Это значит: стойкий незыблемый в центре собирает вокруг себя Силу – и не только для себя самого.</p>
VII	<p>Наследуй и создавай наследников.</p> <p>Это значит: всё, что есть у тебя, ты получаешь в наследство – от предков, учителей и Богов; мудрый знает, что это – лишь дар; мудрый вдвойне – делает его вечным, провожая Дар дальше.</p>
VIII	<p><i>Будь как Смерть.</i></p> <p>Это значит: будь способен поглотить всё, ничего не принимая бездумно; Смерть есть истинное испытание для всего, что живо, – будь таким испытанием; Смерть есть источник любой трансформации, – будь таким источником.</p>

Liber
Secundus

Caput XVIII

О Богах и ПОЧИТАНИИ ИХ

Итак, эта книжка – о северных мистических практиках и об использовании в них символов и образов Богов. О первом – настолько полно, насколько это позволяет сам формат Тетради – мы уже поговорили в первой части. Разговор о втором начинается сейчас. Но прежде, чем мы перейдем к рассмотрению конкретики, нам необходимо – хотя бы в первом приближении – ответить на два важнейших вопроса:

- Что мы разумеем, произнося «Боги»?
- Что такое «работа с Богами» и зачем она нам нужна?

Что касается первого вопроса, то здесь неизбежно возникают два взгляда, для «стороннего наблюдателя» противоречащие друг другу, но для носителя Северной Традиции друг друга дополняющие.

Разумеется, Боги – обобщенно – это основные действующие лица северной мифологии. С этим невозможно – да и совершенно незачем – спорить.

С другой стороны, давайте взглянем на древнейшее известное нам обозначение Богов – это ON **Regin** (ед.ч. **Rogn**)¹. Слово это означает в дословном переводе «Силь» и подразумевает, скорее, аспекты Божественного. Это действительно совсем другое понимание Богов...

---

¹ Более известное сегодня **Godir** (ед.ч. **God**) появилось в обиходе гораздо позже – только во времена упадка Традиции (Эпоха Викингов и далее) и родственно христианскому термину **Guð**, «Бог», уже не употреблявшемуся во множественном числе.

В связи с этим – можем ли мы, пускай сильно огрубляя, рассматривать Богов как персонифицированные аспекты **Силы** – в том смысле этого термина, в каком мы употребляли его выше, в первой части Тетради?

Вероятно, да.

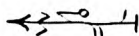
Относительно же второго вопроса...

Оставим *здесь* в стороне сугубо религиозные (в примитивном смысле этого слова) аспекты, связанные, например, с публичными церемониями, коллективными молитвами и т.д. Что может дать «работа с Богами» конкретному мистику-практику?

Я полагаю, все многообразие таких возможностей можно свести к двум – взаимосвязанным, разумеется, – пунктам.

Во-первых, это приобщение к Силе.

А во-вторых, – личное развитие – т.е. то, что подразумевает работа в области **Framför**.

Caput XIX

Myndir

О том, для чего нам
образы и знаки Богов

Давайте зададимся – для начала – вопросом о том, каким образом мы можем взаимодействовать с Богами, подразумевая при этом не «дядек» и «тётек», сидящих где-то там на облаках, а нечто более близкое к реальности.

Разумеется, для человека, считающего себя язычником, всегда открыт путь *прямого контакта* с Богом¹. Однако – многие ли из нас способны этим путем воспользоваться? Я полагаю, мне нет необходимости озвучивать очевидное.

С другой стороны, было бы абсурдным предполагать, что, формируя и поддерживая (отметьте, я не написал «создавая») систему миров, в которой, в том числе, обретаются и люди, Боги не оставили бы определенной «лазейки», возможности для «связи с ними» – помимо *прямого контакта*. Одной из таких возможностей как раз и является использование образов, знаков и символов Богов.

На самом деле, для всего того, что перечислено выше – образы, знаки, символы – в древнесеверном языке существует единый термин, обозначающий «нечто графическое», позволяющее «устанавливать связь» с Богами. Это **Mynd** (мн. ч. **Myndir**).

В самом общем смысле ON **mynd** означает всего лишь «изображение» (лат. **figura**). Однако, в контексте мистического слово это приобретает целый ряд дополнительных смыслов, которые и определяют самый термин **Mynd**.

---

¹ Не будем *здесь* вдаваться в подробности о том, что такое «*прямой контакт* с Богом».

Прежде всего, нужно отметить, что второе значение слова **mynd** – это «форма»; есть и еще одно, в котором оно нечасто употребляется буднично – «образ».

Образ!

Далее, как всегда в магии, огромное значение имеет этимология слова. ON глагол **mynda**, против ожидания, означает отнюдь не «рисовать». Базовое его значение – «формировать», а кроме того, он может нести смысл «указывать на...» Так, например, **Mynda til Rogn** – «указывать на Бога»...

Так что **Mynd** как мистический термин – не просто сакральная «картинка», но – и образ Бога, и указание... на что?

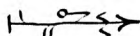
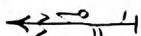
На путь к нему.

...Использование **Myndir** в мистических практиках более, чем разнообразно. Это, разумеется, и освящение того или иного пространства, и создание сакральных предметов, и многое другое. Но важнейшим, вероятно, остается использование **Myndir** как объекта для сосредоточения («указывать на...»).

Действительно, обратите внимание на еще одно значение глагола **mynda** – «определять цель». Да и в целом, слово «образ» является однокоренным не только со словом «изображение», но и со словом «образец»...

Отмечу на всякий случай, что распространенное сегодня слово «гальдрамюнд» в значении «магическая картинка» придумано в Исландии в XIX веке, к Традиции отношения не имеет и здесь нами, соответственно не рассматривается.

Caput XX

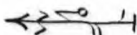
Stafir

О рунах и символах

Один из специфических вариантов **Myndir** – это собственно символы, или знаки, обобщенно именуемые «ставами». В древнесеверном **Stafir** (мн.ч. **Stafir**) – это одновременно «знак» и «посох», «палка», (в том числе – фрагмент дерева, на котором вырезается магическое начертание).

В контексте этой Тетради под **Stafir** можно понимать:

1. Самостоятельные знаки (собственно «ставы»), прямо ассоциируемые с тем или иным Богом. Нужно отметить, к слову, что это не только знаки, именуемые в Традиции «знак такого-то Бога», но и ставы, посвященные Богу или апеллирующие к его силе. В качестве примера можно привести целый ряд очень старых и очень интересных скандинавских ставов, именуемых «Грим», «Гримнир» или попросту «Один» и применявшихся, в том числе, для сокрытия чего-либо или кого-либо. Вот пример такого знака, приводимый в латинских комментариях к шведскому изданию «Саги об Эгиле Одноруком и Асмунде Убийце Берсерков» 1693 года – к тому эпизоду, где речь идет о встрече с Князем Мрака:

2. Отдельные руны, прямо посвященные тому или иному Богу, как, например, руна **F** – Одину, руна **ᚷ** – Фрейру, и т.д.

3. Ассоциируемые с Богами вязаные руны, например, скрывающие их имена. Вот, например, вязаная руна, скрывающая одно из имен Одина – Фьельнир:

Caput XXI

Helgiskriptir

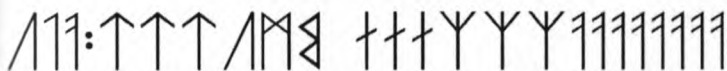
О священных начертаниях

Еще одна специфическая группа **Myndir** – это изображения, включающие в себя текст. Сегодня мы называем их **Helgiskriptir** (ед ч. **Helgiskript**), «священные начертания»; это современный термин, но происходит он, разумеется, из древнесеверного. Само слово **skript** (мн.ч. **skriptir**) – в ОН означает любое начертание; рисунок, текст или их сочетание. Слово восходит к глаголу **skrifa**, могущему означать и собственно «писать», и «наносить изображение» в целом.

Тексты в составе таких начертаний могут быть фрагментами священных или эпических текстов (не любыми!) или – связанными с Богами руническими заклинаниями, каковых нам известно немало. Кроме того, формально к данной группе **Myndir** можно отнести и простейшие комбинации рун, как минимум, те из них, которые, будучи известны с самых первых веков развития Рунического Искусства, безусловно, являлись священными и, безусловно, использовались не только как заклятья в «прикладной» магии, но и как **Myndir**. Я имею в виду определенную часть так называемых рунических сакральных слов¹, таких, например, как знаменитое **ᚱᚱᚱ**.

Примеры современных **Helgiskriptir** приводятся во втором разделе третьей части Тетради.

¹ Подробнее см., напр.: А.Платов. *Руны. Два тысячелетия магической традиции*. М., 2008.

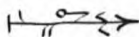
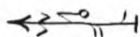

Прорисовка и текст рунической надписи на одной из сторон знаменитого артефакта из Линдхольма (Швеция, VI век).

Надпись явно представляет собой определенное обращение к Богам (см., напр., восемь рун Ансуз, «Бог», — по числу осей Большого Колеса) и содержит руническое сакральное слово ALU

Один из скандинавских брактеатов, несущий, в том числе, руническое сакральное слово ALU (Швеция, сер. I тыс.)

Liber
Tertius

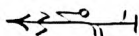
О СОДЕРЖАНИИ И СТРУКТУРЕ ТРЕТЬЕЙ ЧАСТИ

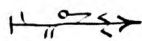
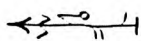
Третья часть этой Тетради представляет собой небольшое собрание **Myndir** Северной Традиции – символов, образов, «графически закрепленных» текстов – всего того, что может служить средством обращения к Богам, так и инструментом внутренней работы в соответствующих практиках.

Часть содержит всего два раздела: первый – посвященный собственно Богам (Силам), и второй, – в котором приводятся примеры священных скриптов.

Каждая главка в составе первого раздела включает классические (и не очень) графические образы Сил с историческими примерами применения, и их символы – прежде всего, разумеется, руны и рунические ставы. Об использовании их говорится во Второй части Тетради. Конечно, нужно иметь в виду, что, во-первых, это – далеко не полный «каталог», а во-вторых, что в Северной Традиции никто и никому не запрещает создавать и использовать в работе собственные образы (другое дело, что использование традиционных *в прямом смысле* образов, разумеется, эффективнее).

Что же касается второго раздела, то здесь следует помнить, что это, конечно же, – всего лишь примеры. Такого рода текстов – священных и магических, – которые могут быть использованы в данных целях, существует множество (и корпус их отнюдь не исчерпывается Эддами).

THE HISTORY OF THE
MOUNTAIN KINGDOMS

REGIN

СИЛЫ

ОДИН
ÓÐINN

1. РУНЫ И СТАВЫ

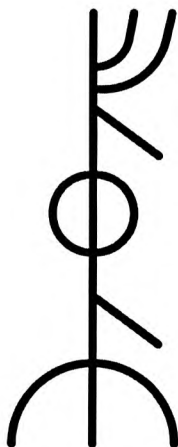
Просто Старшая руна **Ansuz** – «руна Богов», и Одина – прежде всего.

А также, разумеется, – всего, что с ним связано: волшебства, магического знания, прозрения и т.д.

Англосаксонская руна **Gar**.
Дословный перевод имени – «Копьё».

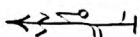
«Персональная» руна Одина как сакрального Князя богов и «высшего Бога» – насколько это понятие вообще применимо в Традиции...

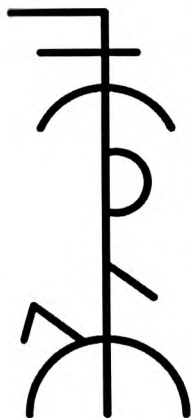

Став «Фьёлнир», передающий одно из самых известных и значимых хейти (имен) Одина, многократно упоминающееся в Эдде, в скальдических стихах и других текстах.

Слово **fjöl-** используется в др.-северном в значении «много-» для образования двухосновных слов, например: **fjölkyngi** – «колдовство», «чернокнижие» – досл. «многознание». Имя Фьёлнир может быть осмыслено как «Многоразный», «Скрывающий многое»; один из исландских трактатов XVII века указывает, что Одина называют так потому, что ему ведомо многое.

Фьёлнир – руна Одина как Бога магов, покровителя Рунического Искусства и волшебства в целом.

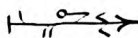
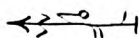

Став «Тунд» передает хейти Одина, характеризующее наиболее сокровенную, мистическую сторону его образа, связанную с его могуществом как трансформирующей силой.

Именно от имени Тунда в «Речах Высокого» произносятся строфы, содержащие указания по Руническому Искусству:

Svá Þundr of reist
fyr þjóða rök,
þar hann upp of reis,
er hann aftr of kom.

*Так вырезал Тунд
до рожденья людей;
вознесся он там,
когда возвратился.*

2. ИМЕНА ОДИНА

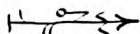
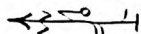
Как никакой иной северный Бог, Один обладает множеством имен; собственно, одно из них, уже упомянутое выше — *Фьёлнир*, «Многоразный», — само определяет это его качество, имеющее, разумеется, глубокий мистический смысл.

Эти имена характеризуют, безусловно, разные «аспекты» Бога, — и могут быть использованы в наших практиках: и как обращение к Одину, и как своего рода краткие звуковые (и рунные) сочетания, позволяющие нам настроиться на тот или иной его аспект...

Всего нам известно около полутора сотен имен Одина¹. Конечно, нет смысла приводить здесь полный их перечень: это было бы интересно, скорее, с академической точки зрения, чем с прикладной. Но самые значимые мы перечислим.

---

¹ Основные источники: Старшая и Младшая Эдды (последняя — включая не только «Видение Гюльви» и «Язык поэзии», но и поэму *Óðins nöfn* («Имена Одина»), на русском не издававшуюся); «Сага об Инглингах»; некоторые исландские саги и отдельные произведения исландских скальдов.

∴*RǪB↑A∴

Hropr – Мудрый

∴Ǫ↑↑ǪǪA∴

Valföðr – Отец Павших

∴|ǪA∴

Yggr – Ужасный

∴ǪR↑R|A∴

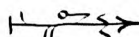
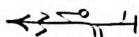
Frárföðr – Впереди Скачущий

∴B↑↑|ǪA∴

Báleygr – Пылающий Глаз

∴BǪ↑Ǫ↑RǪA∴

Bölverkr – Злодей

3. СИМВОЛЫ

Это удивительно – с одной стороны, но с другой – весьма и весьма соответствует «характеру» этого Бога: есть много символов/знаков, так или иначе с ним ассоциируемых, но не существует ни одного символа, о котором можно было бы однозначно сказать «да, это символ Одина».

Мы рассмотрим два таких символа – наиболее значимых сегодня с точки зрения мистических практик.

Валькнут – символ, представляющий собой специфическое переплетение трех треугольников и имеющий, соответственно, девять вершин. Название происходит от др.-сев. слов **valr**, «павший», «мертвец», и **knútr**, «узел», и означает, соответственно, «Узел Павших», что связано, в частности, с образом Одина как «Владыки Павших».

Само название символа предложено уже в наше время, но это никоим образом не влияет на само его значение. Мы видим Валькнут на предметах из погребений (например, на штевне знаменитой Осебергской погребальной ладьи – Норвегия, IXвек), на магических артефактах (например, кольцо из Нин – Англия, раннее Средневеко-

вье), на скандинавских рунических и мемориальных камнях. Из последних нельзя не отметить камень из Стора Хаммерс (Готланд, Эпоха Викингов), где Валькнут сопровождает изображение сцены жертвоприношения:

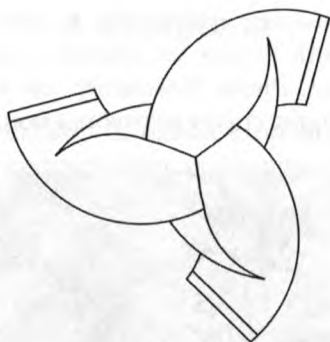

Кроме всего прочего, Валькнут можно рассматривать и как триадный символ (см. ниже соотв. главу), обозначающий взаимопроникновение и неразделимость трех начал или трех Сил, и как символ единства и взаимосвязи девяти миров...

Валькнут на кольце из Нин

Еще один символ Одина – опять однозначно с ним связанный, и опять – не описываемый конкретно :)))

Представляет собой переплетение трех рогов для питья, символизирующих три чаши, в которые был некогда налит Мёд Поэзии.

Графически символ является трехветвевой свастикой, и мы снова видим здесь динамическое в своем единстве взаимопроникновение элементов божественной Триады, в частности – триадности самого Одина.

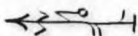
Вспомним, например: **Hárr** – **Jafnhárr** – **Þriði**, «Высокий – Равновысокий – Третий».

Иногда этот символ называют «Сердцем Хрунгнира», – следуя словам Снорри (Младшая Эдда) о том, что тот имел сердце **með þrim hornum** – «с тремя «рогами», «как позже делали вырезанный узел»...

*«Сердце Хрунгнира»
на руническом камне
из Снольделев.*

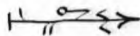
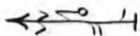
Дания, Эпоха Викингов

4. КОПЬЕ ОДИНА

Северная Древняя Вера знает два важнейших артефакта-символа, не только имеющих огромное сакральное значение, но и, фактически, определяющих два направления служения в Традиции. Это *Молот Тора* (символ благословения и защиты; см. след. Главу) и *Копье Одина* (символ посвящения и победы).

Копье как атрибут одного из Богов известно с древнейших времен; самые архаичные его изображения мы встречаем уже среди *hällristningar* – наскальных изображений бронзового века, во множестве сохранившихся на прибрежных балтийских скалах. Следует полагать, вероятно, что на этих изображениях мы видим древнейший «прототип» Одина...

Позднее изображения Бога с копьем, уже однозначно идентифицируемые с Одином, появляются на скандинавских брактеатах:

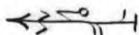
«Иконографическое» изображение Одина с вороном и священным копьем, присутствующее на многих скандинавских брактеатах

Важнейший сакральный смысл этого символа – посвящение Одиному (и посвящение – инициация – в целом). Высшую реализацию этой идеи мы видим в мифе о жертвоприношении Одина, совершенном ради обретения знания рун, переданного им людям:

Veit ek, at ek hekk
vindga meiði á
nætr allar níu,
geiri undaðr
ok gefinn Óðni,
sjalfr sjalfum mér,
á þeim meiði,
er manngi veit
hvers af rótum renn.

*Знаю, висел я
в ветвях на ветру
девять долгих ночей,
пронзенный копьем,
посвященный Одиному,
в жертву себе же,
на дереве том,
чьи корни сокрыты
в недрах неведомых.*

(Речи Высокого, 138)

Второй символический смысл образа Копья Одина (имя которого, к слову, – *Гунгнир*, «Колеблущееся») – это «обозначение» *Победы* – во всех смыслах этого слова: от физической победы в бою до победы над самим собой. Разумеется, это значение теснейшим образом связано с первым: так, магический в сути своей бросок копья во вражеское войско, «запускающий» битву и предрекающий победу в ней, одновременно является и посвящением будущих павших Одину, и посвящением Одину самой битвы (так же, как художественное произведение – от стихотворения до танца – может быть посвящено тому или иному человеку или Богу).

Как всегда в Традиции, идея эта проявляется одновременно на двух уровнях – во-первых, на мифологическом (начало «первой в мире» войны, ознаменованной ритуальным действием Одина):

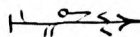
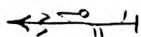
Fleygði Óðinn
ok í folk of skaut,
þat var enn folkvíg
fyrst í heimi...

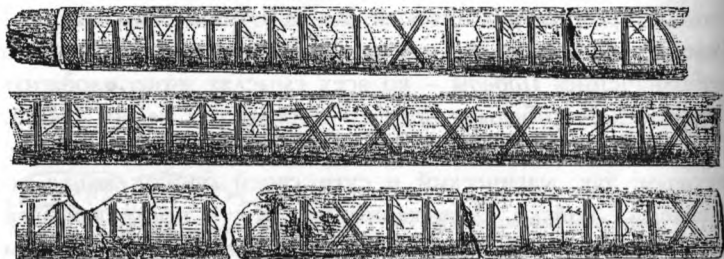
*В войско метнул
Один копье,
это тоже свершилось
в дни первой войны...*

(Прорицание Вёльвы, 24)

А во-вторых, – на уровне совершаемых человеком магических действий. Так, например, известный шведский конунг Эйрик, чьим покровителем был Один, перед началом битвы со Сторбьёрном получает от своего Бога тростинку, которую тот велит ему метнуть во вражеское войско. Эйрик поступает так, и тростинка уже в воздухе превращается в копье. Вражески воины теряют «ориентацию в пространстве», а Эйрик выигрывает сражение¹.

¹ «Прядь о Сторбьёрне Шведском Воителе».

Идея священного Копья реализовывалась, разумеется, и в конкретных артефактах – магических копьях, примеров которых нам известно немало.

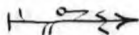
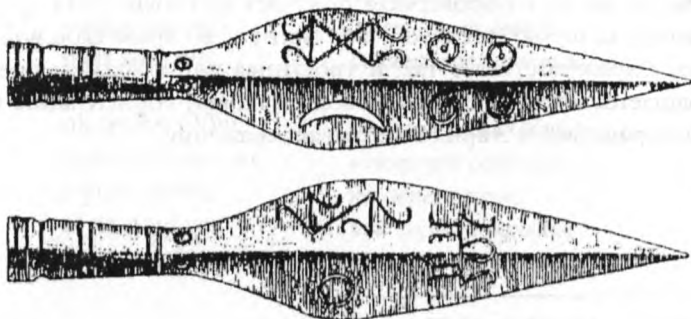
Вверху: древко магического копья из болота Крагехуль (о-в Фюн, V век). Рунический текст:

e k e r i l a R a s u g i s a l a s mu h a h a i t e
g a g a g a g i n u g a h e
 [?] l i j a [?] h a g a l a w i j u b i g [?]

Ориентировочный перевод:

«Я, эриль Асугисла [...] Могучей силой Хагалаз, несущей беду, освящаю я это копьё».

Внизу: наконечник магического копья с сакральной графикой. Континентальная Европа, сер. I тыс. н.э.

5. ОБРАЗЫ

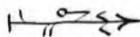

Один верхом на Слейпнире.

Обобщенно-стилизованное «иконографическое» сакральное изображение, исторически в наиболее «проработанном» виде присутствующее на руническом камне из Тьенгvide (о-в Готланд, VIII век).

В данном варианте содержит базовые связанные с Одином образы:

- Слейпнир (конь Одина, способный путешествовать между мирами)
- священное копьё Гунгнир
- рог (символ Мёда поэзии)
- Валькнут

Классическое «иконографическое» изображение Одина, сопровождаемого волком и вороном.

Практически всегда в этих изображениях присутствуют рунические сакральные слова (прежде всего – ALU); в данном конкретном случае это ALU и LAUKAZ.

6. ОТДЕЛЬНЫЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ В ИСТОРИИ

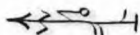

*Голова Одина,
вырезанная из дерева; XIII век.
Исторический Музей Осло*

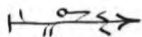
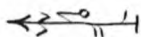
*Лик Одина –
одно из пяти изображений богов в ставкирке
(скандинавская «мачтовая» церковь)
в Хегге. Норвегия, 1216г.*

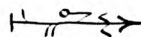
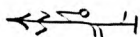

Изображающая Одина статуэтка.

*Скандинавия;
ориентировочно – рубеж Эпохи Викингов
и Раннего Средневековья*

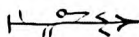
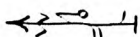

TOP
PORR

Адам из Бремена, описывая языческий храм в Уппсале (Швеция), указывает на центральную роль Тора в триаде высших Богов (Один – Тор – Фрейр). Действительно, уже к концу Эпохи Викингов Тор изрядно «потеснил» прежнего «верховного Бога», Одина (что, безусловно, было связано с изменением социо-культурной обстановки), а к началу раннего Средневековья основной его символ – Молот Тора, – фактически стал общескандинавским символом принадлежности к Древней Вере.

Будучи прежде всего Богом-громовержцем, Тор (архаичный вариант имени – **Þonar** или **Þunar**) отчасти реализует и функции Бога Неба, и Бога воинов. И все же древнейшие, базовые его функции – это защита и благословение. В качестве Бога-защитника Тор выступает и в мифологии (он – основной защитник Асгарда, города Богов, сдерживающий натиск великанов из Внешнего Мира, фактически – противостоящий Хаосу), и в жизни людей, обращающихся к нему за защитой и благословением – важных действий (свадьба, принятие новорожденного, проводы в Иной Мир и т.д.), жертв, обрядов. С этой благословляющей функцией Тора связаны специфические его имена (**Wigiponar** – «Тор благословляющий») и ритуальные обращения (например, «**Þor vigil!**» – «Да благословит Тор!»).

1. РУНЫ И СТАВЫ

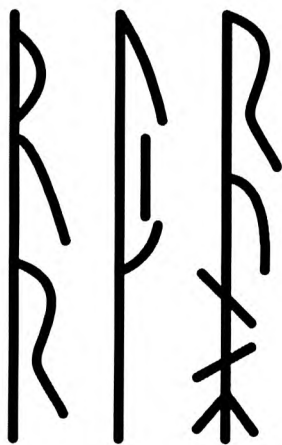

Руна Турисаз (Турс).

Не изменялась со Старшей Эпохи по Средневековье.

Не является «персональной» руной Тора; воплощает могучую, но «тяжелую» Силу, равно присущую и Тору, защитнику Города Богов (и не только), и его извечным противникам – великанам Внешнего Мира (турсам).

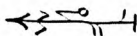
Соответственно, требует аккуратности в обращении...

Собственно, это не «став Тора», скорее – выполненное одноставными рунами обращение к нему, использовавшееся в Эпоху Викингов для освящения рунических надписей.

Текст: þur uik runar

Перевод: «Да благословит Тор [эти] руны!»

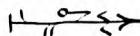
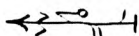
2. МОЛОТ ТОРА

Молот *Мьёлнир* (**Mjölñir**, вероятный перевод – «Дробящий», но имя содержит ту же основу, что и рус. **молния**) – волшебное оружие Тора, обеспечивающее ему возможность осуществлять свои защитные функции. Так же, как фигуры Бога с копьём в руках, изображения Бога с молотом мы встречаем уже в скандинавских наскальных изображениях-*hällristningar*. Действительно, само представление о магическом молоте (как вариант – топоре) имеет древнейшие корни. Так, например, это представление ярко выражается в своего рода культе каменных топоров у народов культурно-исторической общности Боевых Топоров (прародителей всех Нордов) Эпохи Бронзы.

Интересно, что в Европе – включая Центральную Россию – это почитание каменных топоров КБТ как магических предметов сохранялось вплоть до XX века (в России КБТ представлена Фатьяновской археологической культурой). При этом, несмотря то, что в Традиции любой топор может быть использован как магический инструмент, сакральным артефактом оказывается именно топор *каменный*, что возвращает нас к происхождению Молота Тора...

...Как ритуальный предмет молот использовался вплоть до Эпохи Викингов и даже до раннего Средневековья; письменные источники свидетельствуют о том, что он использовался в ритуалах благословения, и не только. Параллельно этому еще до начала собственно Эпохи Викингов образ Молота Тора как мифологического артефакта породил соответствующий графический символ, получивший то же название и служивший как символом этого Бога, так защитным магическим знаком.

Амулеты в виде Молота Тора, также появившиеся еще в до-викингское время и получившие широкое распространение в первые века I тыс. н.э., символизировали причастность владельца к Нордической Традиции, обеспечивали защиту со стороны Тора и его благословение. Те

же функции имели и графические изображения этого символа, часто встречающиеся на рунических камнях, иных сооружениях и на различного рода магических артефактах.

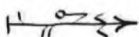
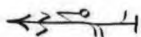
Один из старейших образцов
«Молоточка Тора»
из железа.
Сёдерманланд, Швеция

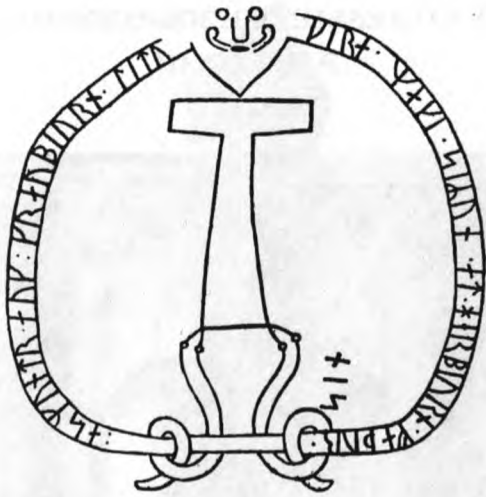

Простой
«Молоточек Тора»
из серебра

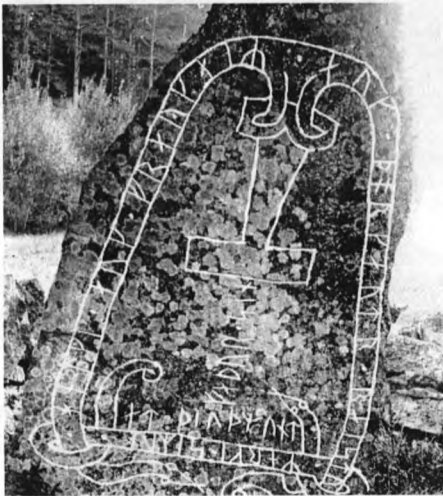

Сложный образец «Молоточка Тора»
(серебро, золото).
Остерготланд, Швеция

«Молот Тора» на памятном камне в Аблю
(Сёдерманланд, Швеция, XI век)

«Молот Тора» на памятном камне в Стенквиста
(Швеция, XI век)

3. ОТДЕЛЬНЫЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ В ИСТОРИИ

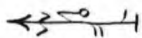

*Лик Тора –
одно из пяти изображений богов в ставкирке
(скандинавская «мачтовая» церковь)
в Хегге, Норвегия, 1216г.*

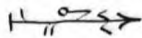
(Нос и усы образуют символическое изображение Молота;
борода изначально была выкрашена в рыжий цвет.)

*Бронзовая статуэтка Тора,
держашего в руках Мьёльнир.
Исландия, X - XI вв.*

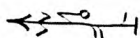

133

ФРЕЙР

FREYR

Фрейр (другое имя – Ингви) – Бог плодородия, третий член классической скандинавской высшей триады (Один – Тор – Фрейр).

1. РУНЫ И СТАВЫ

Старшая руна **Ингуз**.

Фактически, «персональная» руна Фрейра: ее имя – **Inguz** – передает второе имя этого бога, *Ингви*.

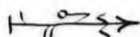
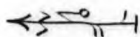
Вязаная руна, связываемая с Фрейром в целом ряде исландских средневековых источников.

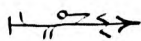
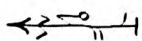
2. ОТДЕЛЬНЫЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ В ИСТОРИИ

*Классическое изображение Фрейра (Эпоха Викингов)
в виде бородатого мужчины с эрегированным пенисом,
сидящего, скрестив ноги, и поглаживающего бороду.*

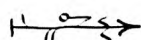
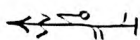
Конкретно данная статуэтка (бронза, высота 9 см)
найдена в 1904 году на ферме Рэллинге (Лунд, Швеция).
На настоящий момент хранится в Шведском Музее
национальных древностей.

БОГИНЯ

ГҮԾЈА

1. ВЕЛИКАЯ БОГИНЯ СЕВЕРА

Почитание Богини в Северной Традиции более, чем многопланово. Северная Богиня имеет целый ряд ипостасей; в каждой из ветвей Традиции у неё множество образов и множество имен; функции Богинь-ипостасей нередко пересекаются. Тем не менее, некоторые важнейшие черты – и символы, соответственно, – остаются неизменными, о чем и поговорим ниже.

*Богиня в окружении живых существ.
Изображение на одной из пластин Гундеструпского котла*

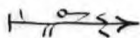
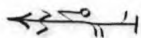
*Скандинавский амулет
в виде фигурки Богини
(предположительно – Фрейи)*

*Два скандинавских брактеата
с изображением Богини*

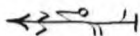
2. БОГИНЯ ЖИЗНИ И СМЕРТИ

Одна из важнейших черт культа Великой Богини в Северной Традиции – это представление о ней, как о владычице Жизни и Смерти. Это представление имеет несколько аспектов; первый из них – понимание того, что именно Великая Богиня «заведует» как рождением человека, так и его уходом в Иной Мир. С этим связано классическое изображение Богини как ведьмы, рожаящей в специфической позе:

*Памятный камень с изображением Богини со змеями
и трехветвевой «змеиной» свастикой.*

Готланд, V-VI века н.э.

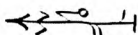

Изображения этого типа известны практически на всей территории распространения Традиции; так, например, не столь давно при раскопках интереснейшей мастерской-святилища в Таганском районе Москвы было обнаружено несколько керамических плиток с изображением Богини («ведьмы», как обозначили это изображение археологи), практически идентичным приведенному выше. (К сожалению, у меня нет в данный момент доступа к соответствующим фотографиям.)

С этим же представлением о Богине как о владычице Жизни и Смерти связано и понимание ее как «патрона» посвящений (инициаций), которые в Традиции воспринимаются именно как прохождение через состояние Смерти для нового рождения¹. Изображение Богини, совершающей ритуальное погружение воина в *Котел Перерождения*, присутствующее на одной из пластин Гундеструпского котла, мы рассматривали выше в Главе VIII.

---

¹ Подробнее см., напр.: А.Платов. *В поисках Старого Волшебства*. М., 2018.

3. ТРИ ЛИКА БОГИНИ

Три змеи, образующие трехветвевую свастику – *трис-кель* – на упомянутом выше готландском камне, указывают нам на еще один аспект восприятия и почитания Богини. В Северной Традиции Богиня предстает перед нами в трех ипостасях – самостоятельных, и в то же время постоянно перетекающих одна в другую. Это Богиня-Дева, Богиня-Мать и Богиня-Смерть. Эти ипостаси прекрасно описываются рунами Фугарка:

Старшая руна **Laguz**, «[текучая] Вода».

Руна вдохновения и «Того-что-ведёт», руна Богини-Девы, которая в Традиции часто почиталась и как Богиня Дороги.

Старшая руна **Berkana**, «Береза».

Руна роста, процветания, благополучия и материнства; Руна Богини-Матери.

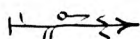
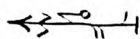

Старшая руна **Perth**.

Руна «Того-что-скрыто», перерождения, трансформации как прохождения через состояние смерти.

Руна Богини-Старухи, Богини-Смерти.

ТРИАДЫ
ЅRENNINGAR

Триада – как идеологическая концепция, как божественный принцип и как символ – играет огромную роль в Северной Традиции¹. Это и очевидные циклические Триады:

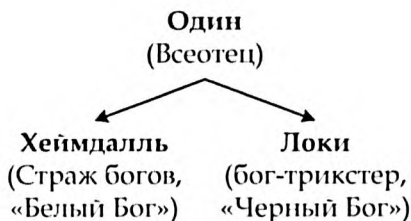
- *Рождение – Жизнь – Смерть* (= *Творение – Бытие – Рас-творение*),
- *Богиня-Дева – Богиня-Мать – Богиня-Смерть*
- и т.д.,

и Триады более сложные, например, «равнозначные»:

- *Один – Вили – Ве*, или *Высокий – Равновысокий – Третий* и т.д.,

или «неравнозначные» –

- *Один – Хеймдалль и Локи* и др.

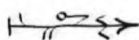
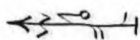
Древнейшие принадлежащие Нордическим народам изображения Тriad Богов датируются, вероятно, последними веками I тыс. до н.э., но отождествлению их «участники» поддаются только с конца Эпохи Железа. В частности, старейшие скандинавские изображения Тriad присутствуют на скандинавских бракетгах; впрочем и на этих изображениях однозначно можно идентифицировать только Тора и Одина – благодаря присутствию характерных для них атрибутов – Молота и Копья.

¹ Подробнее см., напр.: А.Платов. *Северная Традиция. Путь над Бездной*. М., 2019.

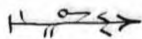
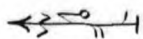

Два датских брактеата середины I тыс. н.э.
с изображением триады Богов.

Тор (в центре, с молотом в руке), **Один** (с копьём в руке и с вороном над головой) и третий божественный персонаж, — вероятно, **Бальдр**, пронзенный ветвью омелы и с кольцом Драупнир в руке.

Более поздние скандинавские изображения божественной Триады строятся, как правило, по единому принципу, описанному, как уже было упомянуто выше, и Адамом Бременским в XI веке в рассказе о Великом Святилище в Упсале. Это Триада **Один** – **Тор** – Бог/Богиня плодородия (как правило, **Фрейр** или **Фрейя**). Эту Триаду мы видим, например, на шведском гобелене конца XIII века из церкви в Ског (изображение Тора с жезлом/молотом в руке – в центре; Фрейра – справа):

Исландский *Samtiningur* 1792 года (рукопись JS 246 4to) содержит описание функционально близкой Триады: «В капище Боды было изображение Тора, сделанное из стали, с кремнями, воткнутыми в его трон. [...]»

Он имел корону на голове и 12 звезд вокруг нее, с жезлом власти в руке. [...]

По правую руку от него стояло изображение [...] Одина, Фригт стояла по левую руку Тора, с мечом и луком в руках»:

ТРИАДНЫЕ СИМВОЛЫ

1. Простейшие символы стабильной («стационарной») и равнозначной Триады (например, *Один – Вили – Ве*):

2. *Трискель* – трехветвевая свастика – символ любой динамической Триады (например, *Рождение – Жизнь – Смерть*):

криволинейный

«ломаный»

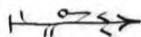
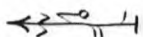
«ирландский»

3. *Трикветр* – символ Триады, подчеркивающий взаимопроникновение ее элементов:

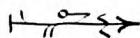
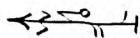

обычный вариант

«сомкнутый трикветр»

РОГАТЫЙ БОГ

За сим мы переходим к образам Сил, не всегда имеющих *прямое именование* в Традиции.

Конечно, имена у этих Сил есть: **Cernunnos**, например, «Рогатый». Но имена эти, на каком бы из северных языков они ни были произнесены, остаются «определениями», а не именами собственными...

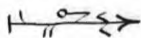
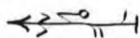
Это связано, прежде всего, с их ролью в традиционных культах и практиках: они выступают не столько как *Боги* в привычном нам смысле слова (хотя само это понятие в Традиции предельно растяжимо), сколько как *Хранители* или *Стражи*.

Мы рассмотрим здесь образы трех Хранителей: *Стража Равновесия*, *Стража Перехода* и *Стража Традиции*.

О первом из них – о Страже Равновесия – мы уже упоминали в первой части Тетради, когда говорили о состоянии **Mundang**. Это – *Рогатый Бог*, образ которого присутствует во всех ветвях Северной Традиции. Этому божеству приписывается множество функций, в числе которых совершенно справедливо упоминаются и плодородие (в его диком, первозданном виде), и функции божества дикой природы и т.д. И все же основная его характеристика, «красной нитью» проходящая через все Нордические культуры, от Атлантики до Верхней Волги, – это именно *Страж Равновесия*.

И лучше всего это видно на классическом его изображении, которое мы как раз и приводили, обсуждая состояние **Mundang**:

*Изображение Рогатого Бога – гаранта Равновесия –
на гундеструпском ритуальном котле*

Характерно кельтские атрибуты Стража здесь – это Змея (нередко – рогатая), символ мудрости и спокойствия, и торквес (золотая шейная гривна) – символ Могущества. Так, эти же атрибуты мы встречаем на древнейшем кельтском наскальном изображении Рогатого Бога в долине Валь Камоника (Альпы, середина I тыс. до н.э.):

И хотя в других ветвях Традиции изображения Стража Равновесия могут и не сопровождаться двумя этими элементами, качества, ими характеризующие, – Мудрость и Могущество – сопровождают Стража всегда.

...Идея Равновесия, *баланса* присутствует в северной символике повсеместно¹. Один из вариантов графической реализации этой идеи – совмещение изображений Солнца и Луны как извечных «антагонистов» и дополняющих друг друга начал. Так, например, известен целый ряд древних клинков (магических, в основном), одна сторона которых несет солярную символику, а другая – лунную. В этом отношении показательны изображения Рогатого Бога, несущего одновременно изображения обоих светил или их символы.

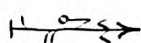
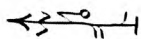
*Рогатый Бог с Солнцем и Луной
на кельтской монете*

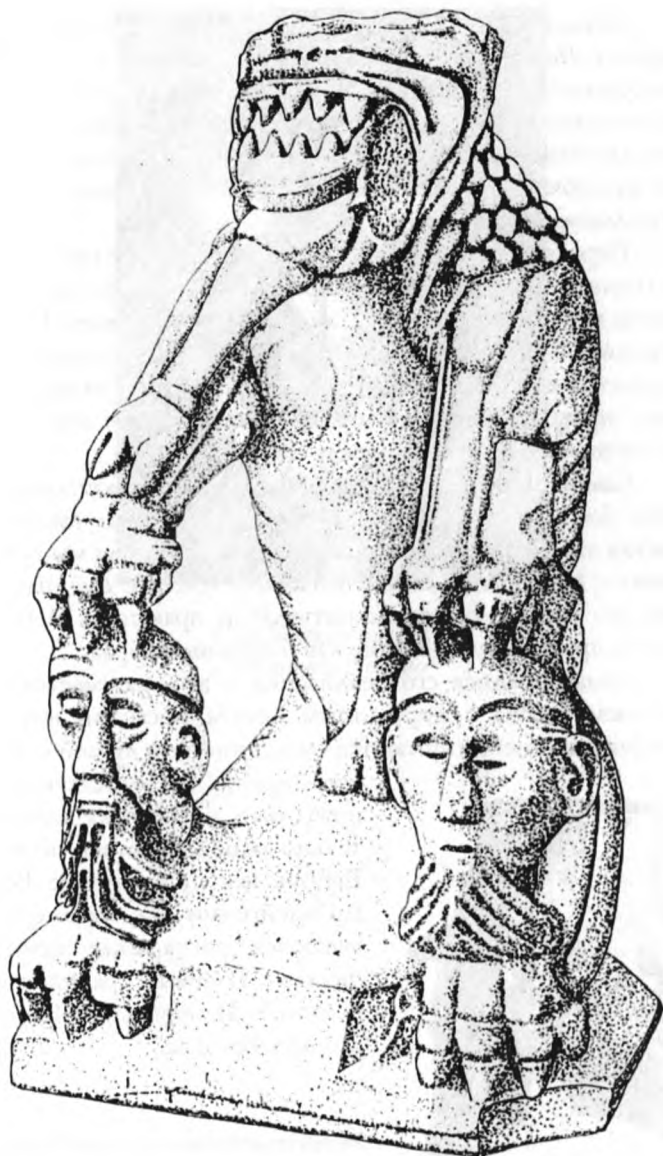
...Сложно не вспомнить в этой связи *Nigredo* Сергея Калугина:

*Чья клубится на востоке
полупрозрачная тень?
Чьи хрустальные дороги
разомкнули ночь и день?
Кто шестом коснулся неба,
кто шестом проник до дна?
Чьим нагрудным амулетом
служат Солнце и Луна?..*

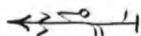
¹ См., напр.: А.Платов. *Сакральная символика Нордов*. М., 2013.

СТРАЖ ПЕРЕХОДА

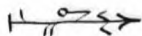

*Кельтская статуя из Новэ – чудовище-Страж Иного Мира,
опирающееся на две мертвые головы.
Франция, доримское время*

155

Страж Иного Мира, а точнее – границы между *этим* миром и *Иным*, и Перехода через эту границу, – еще один Бог-Хранитель, известный всем Нордам. И как бы ни различались представления о его облике, он всегда выполняет две базовые функции и – опять-таки для всех Нордов без исключения – имеет одно, общее для всех базовое ритуальное воплощение.

Первая из этих функций – «пограничная»: он охраняет границу между нашим миром и, несколько упрощая, миром мертвых, – плюс все, что из этого вытекает. Вторая функция – инициатическая: именно с ним сталкивается подросток на грани превращения в мужчину; ученик – на грани превращения в мастера... Очевидно, две эти функции теснейшим образом между собой связаны¹.

Самое распространенное ритуальное воплощение этого божества – *Мертвая Голова* с горящим взглядом. Иногда эта Голова может иметь и тело, – и тогда мы встречаемся с образом *Страшного Владыки* (см. рус *Вий*, например), но чаще в северных ритуалах и практиках Мертвая Голова присутствует именно как отдельный образ.

Самая поздняя его реализация – это, разумеется, майнские тыквы с вырезанным лицом и свечой внутри; сегодня они воспринимаются большинством людей скорее

как атрибут соответствующего праздника, но некогда действительно использовались по всей Европе как изображение Бога. Древнейшими же примерами являются ритуальные печи в форме Головы, распространенные в Центральной Европе в Эпоху Бронзы.

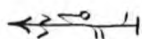

*Ритуальная печь в форме Головы.
II тыс. до н.э.*

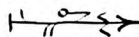
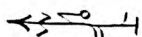
¹ А.Платов. *В поисках Старого Волшебства*. М., 2018.

*Самайнская тыква –
Мертвая Голова*

СТРАЖ ТРАДИЦИИ

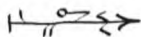
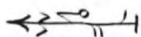

В любой сакральной Традиции есть представление о Боге или божестве, хранящем ее самое. Этот божественный персонаж может именоваться «Стражем Богов» или «Стражем Рода», «Стражем Верь» – не суть важно; так или иначе, речь идет о *Страже Традиции*. В Традиции Нордической это божество, разумеется, также присутствует. В разных ее ветвях оно может по-разному именоваться и занимать разное место в соответствующей мифологии, но присутствует оно обязательно.

Конкретно в скандинавском язычестве эту роль играет Хеймдалль (**Heimdallr**), «сын Одина и девяти Богинь», выступающий как «Страж Богов». Заметьте, именно «Страж», а не «Защитник» – последняя функция принадлежит Тору. Это – более чем значимая разница, и функция *Стража Богов* гораздо шире – охрана целостности границ Традиции...

*Крестовая стела из Юрби с изображением Хеймдалля, возвещающего последнюю Битву.
Конец Эпохи викингов*

HELGISCRIFTIR

1. BLÁNISKRIPT

Данный скрипт представляет собой минимальную обработку великолепного заклятья на магическом посохе из Нарсака (Гренландия, раннее Средневековье):

Á sæ, sæ, sæ,
es Ása sat.

*На море, море, море
Асы на страже.*

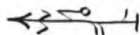
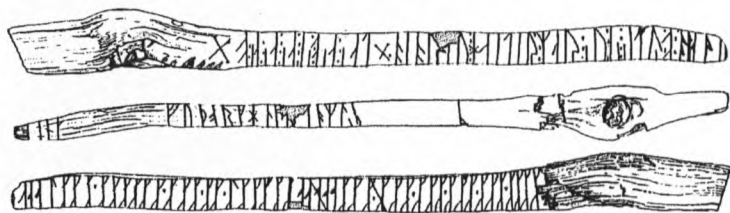
Bibrau hæitir mæR sú
es sitr á bláni.

*Биврау – имя девы,
сидящей на синева.*

Á sæ, sæ, sæ,
es Ása sat.

*На море, море, море
Асы на страже.*

Говоря вообще, данный посох несет несколько последовательностей рун (см. рис.), а общее его предназначение иногда трактуется как «управление демонами моря». Однако, сама по себе использованная нами часть заклинания является, скорее, «общим обращением» к Богам и, конкретно, – к Великой Богине, имя которой озвучено здесь как *Биврау* (ср. имя Радужного Моста, ведущего в Асгард – *Биврёст*).

∴ 1:41:41:41 ∴ 14:141:41↑ ∴
 ∴ BIBR 1N: *11↑IR: Ψ1R: 4N ∴
   ∴ 14:41↑: 1: BΓ 11 ∴
 ∴ 1:41:41:41 ∴ 14:141:41↑ ∴

∴ 1:41:41:41 ∴ 14:141:41↑ ∴
 ∴ BIBR 1N: *11↑IR: Ψ1R: 4N ∴
   ∴ 14:41↑: 1: BΓ 11 ∴
 ∴ 1:41:41:41 ∴ 14:141:41↑ ∴

∴ 1:41:41:41 ∴ 14:141:41↑ ∴
 ∴ BIBR 1N: *11↑IR: Ψ1R: 4N ∴
   ∴ 14:41↑: 1: BΓ 11 ∴
 ∴ 1:41:41:41 ∴ 14:141:41↑ ∴

2. SIGRDRÍFUSKRIFT

Данный скрипт является рунической записью знаменитого обращения к Богам из эддических «Речей Сигдривы»:

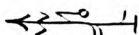
Heill dagr!
Heilir dags synir!
Heil nótt ok nift!
Óreiðum augum
lítið okkr þinig
ok gefið sitjöndum sigr!

*Славься, день!
И вы, дня сыны!
И ты, ночь с сестрою!
Взгляните на нас
благостным взором,
победу нам дайте!*

Heilir æsir!
Heilar ásynjur!
Heil sjá in fjölnýta fold!
Mál ok mannvit
gefið okkr mærum tveim
ok læknishendr, meðan lifum.

*Славьтесь, асы!
И асиньи, славьтесь!
И земля благодатная!
Речь и разум
и руки целящие
даруйте нам!*

(Использован перевод А.Корсуна)

3. HÁVASKRIFT

Скрипт представляет собой одну из строф эддических «Речей Высокого» (Одина), повествующих об обретении рун, и собственно Старший рунический ряд – Футарк, изображение которого, как уже указывалось, само по себе рассматривалось как могущественнейшее заклинание.

Для передачи русского варианта строфы использован перевод А.Корсуна, однако, в него внесены три уточняющих изменения, описанные ниже. Возможно, при этом несколько теряются поэтические качества перевода (действительно замечательные у Корсуна), зато он становится более корректным, что при магическом применении, разумеется, крайне важно. (Что же касается поэтики, то для нас здесь важна поэтика *оригинального* текста, поэтика собственно заклинания, «как оно есть».)

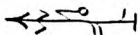
Rúnar munt þú finna
ok ráðna stafi,
mjök stóra stafi,
mjök stinna stafi,
er fáði fimbulpulr
ok gerðu ginnregin
ok reist hroft rögna.

*Руны найдешь
и постигнешь знаки,
сильнейшие знаки,
крепчайшие знаки,
Великий Тул¹ их окрасил,
а создали великие Боги²
и Хрофт Богов³ их вырезал.*

¹ У Корсуна – «Хрофт их окрасил». В оригинале же – **fimbulpulr**, «великий тул». Тул в Скандинавии – жрец и (реже) законоговоритель; т.е. «Великий Тул» по смыслу – это действительно Один/Хрофт, но...

² У Корсуна – «создали боги». Употребленное в оригинале **ginnregin**, «великие Боги», имеет несколько иной смысл.

³ У Корсуна – «и Один их вырезал». Употребление одного или другого имени Бога, разумеется, имеет значение. (Фраза **hroft rögna** может иметь и несколько других переводов; например, – «могущественный Хрофт».)

∴RNTIR:YNTT:BN:PIT∴
 ∴P:RIBT:HTPI∴
 ∴YIP:HTIR:HTPI∴
 ∴YIP:HTIT:HTPI∴
 ∴IR:PIB:PIYBNTBNIR∴
 ∴P:PIRBN:PIRPI∴
 ∴P:RIHT:RIRTR:RPI∴

FNTR<XP
 HTIGJCY
 TBMATXNQ

Conclusio

Разумеется, эта маленькая Тетрадь не может вместить в себя весь более чем трехтысячелетний опыт Северной Традиции, да и скромный автор ее отнюдь не претендует на способность передать – или, хотя бы, полностью осознать его.

Тем не менее, я очень надеюсь, что моя работа позволила кому-то – найти новые решения; кому-то – взглянуть на Традицию немного с иной стороны; кому-то, возможно, – просто впервые увидеть реальную мистическую Традицию Севера...

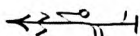
И – всем вам я желаю Удачи.

Upp ok fram, vinir!

Выше и дальше, друзья!

лето 2020

Appendix

Appendix I

Словарь основных терминов

Helgiskript (мн. ч. **Helgiskriptir**, от ON **helgi**, «священный», и **script**, «изображение», «рисунок», «надпись») – сакральное изображение, используемое в мистических практиках и содержащее, как правило, тот или иной священный или заклинательный текст.

Megin – «Могущество», интегральная характеристика живого существа (в том числе – человека), определяющая его способность к изменению Мира и себя самого.

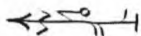
Подразумевает три компонента: Творческая Ярость, «То, Что Ведёт» (очень условно – «Сверхзнание») и Мощь («энергия»), – и два проявления: **Сила** и **Путь**.

Meginshjól – «Колесо Могущества» («Большое Колесо»), один из важнейших принципов Северной Традиции, подразумевающий структурное подобие любых важнейших процессов (прежде всего, – циклических).

Mundang – «состояние равновесия», состояние неразделенности движения и покоя, хищника и жертвы, **Пути** и **Силы**. Важнейшее понятие Северной Традиции в целом, а в пути **Út-vegr** – начальная точка и результат всех мистических практик.

Mundangs-hóf – высшая форма состояния **Mundang**, подразумевающая, в частности, овладение Могуществом (**Megin**) полубога.

Mynd (мн.ч. **Myndir**) – в самом общем смысле слова – любое изображение; в более конкретном – зафиксированные в той или иной форме идея, принцип, образ. В практиках **Út-vegr** – сформированный одновременно графически и ментально образ (образец!), направляющий сознание практика к тому или иному аспекту **Силы**.

Oðr – Творческая Ярость, одна из компонент **Megin**, Могущества, присущая, в частности, Богу Одину. Одно из важнейших понятий и один из важнейших инструментов пути **Út-vegr**.

Ragnarök – досл. «Сумерки Богов» (от ON **Ragna**, род.п. мн.ч. от **Rogn**, «Сила»), в скандинавской ветви Северной Традиции обозначение процесса катастрофического завершения текущей фазы развития Мира ради его обновления. Центральным элементом Сумерек Богов станет Последняя Битва, в которой падут старшие **Боги**.

Regin (досл. ON «Силы»; ед.ч. **Rogn**) – древнейшее обозначение **Богов** в Северной Традиции.

Skript (мн.ч. **Skriptir**) – в ON любое начертание; рисунок, текст или их сочетание.

Stafr (мн.ч. **Stafir**) – в ON одновременно «знак» и «посох», «палка», (в т.ч. – фрагмент дерева, на котором вырезается магическое начертание).

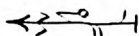
Vegr (ON «путь») – см. **Путь**.

Út-vegr – один из мистических путей в Северной Традиции, каковому, собственно, и посвящена эта Тетрадь.

Боги – обобщенно – основные действующие лица северной мифологии. Древнейшее известное обозначение Богов в Северной Традиции – ON **Regin** (ед.ч. **Rogn**) – подразумевает скорее «Силы» как аспекты Божественного; более позднее **Godir** (ед.ч. **Goð**) появилось в обиходе только во времена упадка Традиции (Эпоха Викингов и позднее) и уже родственно христианскому термину **Guð**, «Бог».

Верные – в общем смысле – обозначение последователей Северной Традиции; в узком – совокупность людей, которые удостоятся чести вместе с **Богам** драться в **Последней Битве**. (Древнейшее сканд. **Hagela alla** – «все Верные».)

Герои – см. **Полубоги**.

Добро – понятие, значение которого в Северной Традиции практически не имеет отношения к современному. Общеслав. основа с суффиксом **-r-** (сравн. **острый** < **ость**) от древнейшего корня ***dob** со значением «красивый», «правильный», «полезный» (сравн. «доброе пиво»).

См. тж. **Зло**.

Зло – понятие, значение которого в Северной Традиции практически не имеет отношения к современному. Общеслав., от невычлененного и.-е. корня со значением «кривой» («искаженный»), «идуший против естества», «некрасивый».

См. тж. **Добро**.

Люди – одна из шести базовых категорий существ (**Боги**, **полубоги**, **люди**, мертвые и не-мертвые, **духи**, **животные**), обретающихся в **Мире**.

Мидгард (**Míðgarðr**) – одна из реальностей **Мира** (см.), основными обитателями которой являются **люди**.

Мир (с прописной буквы) – условное обозначение части Мироздания, так или иначе (пусть опосредованно) воспринимаемой человеком. Не включает в себя **Útgarðr** и иные внешние миры.

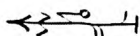
Мир (со строчной буквы) – одна из реальностей Мироздания.

Мироздание (все равно, с какой буквы) – думайте сами.

Могущество – см. **Megin**.

Полубоги (более корректно – «**герои**») – рожденные в **Мидгарде** (см.) **люди** (см.), в силу своего происхождения, или заслуг, приобретенных в прошлых жизнях, или подвигов, совершенных в текущем воплощении, приобретение Могущества (**Megin**), сопоставимое с Могуществом **Богов**. Но – не равное последнему, разумеется!

Последняя Битва – см. **Ragnarök**.

Путь – в мистическом смысле – выбираемые человеком направление развития и «способ делания», определяемые **Силой** и ведущие к состоянию **Mundang**.

Сила – универсальный термин, в Северной Традиции в контексте **Út-vegr** подразумевающий источник всего – любого существования и совершения.

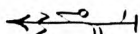
Имеет два взаимосвязанных значения: Сила как «То, Что Ведёт» (одна из трех компонент **Могущества**), и Сила как всепроникающее действующее начало, обеспечивающая любое **Движение** (одно из двух проявлений **Могущества**).

Не следует путать с *Силами* (**Regin**, см.).

Руны (ON *rúna*, мн. ч. *rúnar*) – знаки священного для Северной Традиции письма, развившегося чуть более двух тысячелетий тому назад и представляющего собой одновременно как алфавитные знаки, так и символы, связывающие нас с **Силами**.

Удача – интегральная характеристика человека, определяющая, по большому счету, отношение к нему **Мира** и задающая, в том числе, пределы его **Силы**.

Ярость – см. **Одр**.

Appendix II

Основные магические значения Старших рун

Данное Приложение приводится здесь отнюдь не как средство *изучения* Старших рун: это невозможно сделать, просто прочитав несколько страничек¹. Задач у этого Приложения две.

Во-первых, просто послужить маленьким «справочником», который всегда будет «под рукой» при работе с Тетрадью. (А заодно – поможет избавиться от возможных досадных «недоразумений» и кривых трактовок, коими полна выходящая сегодня литература по теме).

Во-вторых, лишний раз проиллюстрировать многогранность стоящих за каждой руной смыслов.

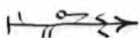
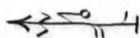
Дело, в частности, в том, что не существует одного, единственно верного понимания того, что именно представляет собой магическое содержание, стоящее за рунами. Одни авторы полагают, что речь идет об энергиях, другие – о типах движения, третьи – о Богах и т.д. На самом деле, каждое из таких мнений в чем-нибудь, да верно. И все же наиболее общим, вероятно, будет представление о том, что каждая руна обозначает определенную пару архетип-мифологема (статика-динамика). Посему и в приводимой ниже таблице для каждой руны значения приводятся с двух точек зрения – как характеристика связанной с руной концепции и/или потенции, и – как определение задаваемого руной действия.

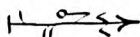
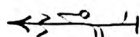
¹ Из собственных книг для знакомства с рунами порекомендую, например, две:

А.Платов. *Руны: Два тысячелетия магической традиции*. М., 2008.

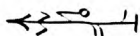
А.Платов. *Руническое Искусство: практика. Учебный курс*. М., 2012.

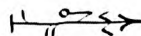
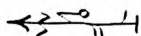
Руна	Имя	Значение
Ʊ	Fehu <i>Скот</i>	Собственность, имущество; владение чем-либо, сохранение
ᚱ	Uruz <i>Зубр</i>	Мощь, жизненная энергия; движение напролом
ᚦ	Thurisaz <i>Турс</i>	Турс (противник богов), тяжесть; встреча с препятствием
ᚷ	Ansuz <i>Ас</i>	Бог, слово, знак; магия
ᚷ	Raido <i>Езда</i>	Дорога; странствие-в-поиске (Quest)
ᚫ	Kano <i>Факел</i>	Свет, огонь; выход на свет, раскрытие
ᚷ	Gebo <i>Дар</i>	Подарок; взаимодействие
ᚢ	Wunjo <i>Радость</i>	Радость; благополучие без страха

Руна	Имя	Значение
Н	Hagalaz <i>Град</i>	Начало и конец; разрушение
†	Nauthis <i>Нужда</i>	Оковы; принуждение
l	Isa <i>Лед</i>	Застой; замораживание
↻	Jer <i>Год, Урожай</i>	Круговорот, конец цикла, результат; пожинание плодов
⚓	Eihwaz <i>Тис</i>	Мировое Древо, потенц. барьеры; преодоление препятствий, защита
⚔	Perth ?	То, что скрыто посвящение, смерть, рождение
Υ	Algiz <i>Защита</i>	Покровительство богов; защищенность
☼	Sowl <i>Солнце</i>	Солнце, Сила; Победа

Руна	Имя	Значение
↑	Tejwaz <i>бог Тюр (Тив)</i>	Воин, Бог, мужская сила; воинская жертвенность
⚊	Berkana <i>Береза</i>	Мать, Богиня, женская сила; рост, процветание
М	Ehwaz <i>Конь</i>	Мобильность; движение, перемены, Переход
⚊	Mannaz <i>Человек</i>	Человек, внутреннее «Я»; самоосознание
┐	Laguz <i>Вода</i>	Интуиция, «То-что-ведёт»; следование Силе
⚊	Inguz <i>бог Инг (Ингви)</i>	Плодородие, благо; творчество, зачатие
⚊	Dagaz <i>День</i>	День, свет, свобода; процветание, прорыв
⚊	Othal <i>Вотчина</i>	Наследие, Традиция; обретение наследной Силы

Appendix III

Нормализованный Младший рунический ряд

Здесь приводится Младший рунический ряд, «нормализованный» для удобства практического использования (см. Главу V).

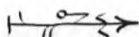
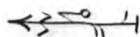
Он не воспроизводит тот или иной рунический ряд, примененный в надписи на каком-либо конкретном артефакте, но представляет собой обобщение и устроение (собственно «нормализацию», говоря академическим языком) ранних Младших рун.

Примечания:

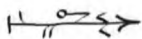
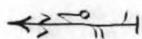
1. Для рун, допускающих «округлое» и «угловатое» начертания, приводятся оба варианта; принципиальной разницы между ними нет, и использование того или другого – вопрос исключительно эстетических предпочтений.

2. В случаях, когда руна может передавать два близких, но различных звука, второй вариант фонетического соответствия приводится в круглых скобках.

3. Серым фоном выделены дополнительные руны, традиционно образуемые путем «шпунктирования» и не входящие в основной ряд, но необходимые для полноценной передачи др.-сев. текста. Фонетические соответствия для этих рун даются в квадратных скобках.

f	ƒ ƒ	h	*	t	↑
[v]	ƒ ƒ	n	† †	[d]	↑
u	∩ ∩	i		b	B B
þ	þ þ	[e]	†	[p]	B
[ð]	þ	a (á)	†	m	Ψ Ψ
o (ó)	†	[æ]	†	l	†
r	R R	s	h	y / R	† †
k	ƒ ƒ				
[g]	ƒ ƒ				

Appendix IV

Произношение в древне-северном языке

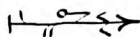
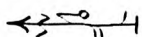
Ниже приводится краткая (и весьма упрощенная, соответственно) таблица звуковых соответствий букв, используемых при записи древнесеверных и исландских текстов. Не следует рассматривать ее как «академический источник», — это всего лишь минимально необходимый для работы с Тетрадью справочник. Желающий овладеть ОН серьезно, разберется с произношением и записью звучания самостоятельно: это не является проблемой.

Строка, соответствующая каждой букве, содержит международное обозначение соответствующего звука и приблизительную запись звучания русскими буквами.

a	[a]	a
á	[au]	ay
b	[b]	б
d	[d]	д
ð	[ð]	д ¹

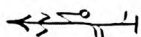
¹ Хотя этот звук и записывается при русской передаче северных слов как «д», произносится он подобно англ. звонкому межзубному (например, как в слове without).

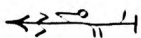
e	[e], [ɛ]	е
é	[jɛ]	ье
f	[f], [v], [b]	ф, как правило
g	[g]	г
h	[h]	х
i	[i:], [ɪ], [j]	и, й
í	[i:]	и
j	[j]	й, ъ
k	[k]	к
l	[l]	л
m	[m]	м
n	[n]	н
o	[o]	о
ó	[ou]	оу
p	[p]	п
r	[r]	р
s	[s]	с
t	[t]	т

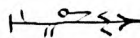
u	[u], [y:]	у, ю
ú	[u:]	у
v	[v]	в
x	[χs]	хс, кс
y	[i:], [i], [j]	и, й
ý	[i], [i:]	и
z	[s]	с
þ	[θ]	т ²
æ	[ai], [ai:]	ай
ö	[ö], [ö:]	ë (ëй)

² Хотя этот звук и записывается при русской передаче северных слов как «т», произносится он подобно англ. глухому межзубному (например, как в слове three).

185

Антон Платов

Blákver:
Синяя тетрадь

Научно-популярное издание

Подписано в печать 25.07.2020.
Формат 84x108/32.
Бумага офсетная. Печать цифровая.
Тираж 100 экз. Заказ № 92980.

Отпечатано в типографии «Onebook.ru»
ООО «Сам Полиграфист»
109316, г. Москва, Волгоградский проспект,
д. 42, корп. 5, «Технополис Москва».
e-mail: info@onebook.ru
www.onebook.ru

