МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«АСТРАХАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»
Факультет социальных коммуникаций
Кафедра культурологии

К защите допускается
Зав. кафедрой культурологии
Хлыщёва Е.В. _____
«___»_____г.

БАКАЛАВРСКАЯ РАБОТА

По направлению подготовки: 44.03.01 Педагогическое образование

Мотивы и образы скандинавской мифологии в современной культуре России

Студентки 4 курса
гр.ХК-41
Емиковой Е.В.

Научный руководитель:
кандидат педагогических наук,
доцент
Марисова Н.Д.

Астрахань 2016

Содержание

ВВЕДЕНИЕ.....3

ГЛАВА I. Сюжетные и типологические особенности мифологии скандинавских стран.....7

1.1 Ареал распространения как пространство богов и героев скандинавских мифов.....7

1.2 Канонические сюжеты скандинавских мифов во взаимодействии с сюжетами славянской мифологии.....14

Глава II. Современная культура России как пространство скандинавских заимствований.....25

2.1 Герои скандинавской мифологии в современном российском кино…….25

2.2 Литературные заимствования сюжетов и образов.....27

2.3 Герои скандинавских мифов в современном российском изобразительном искусстве и современной музыке.....36

Заключение.....46

Литература.....48

Приложения.....53

ВВЕДЕНИЕ

Актуальность темы исследования. Миф является произведением народной веры, которая входит в состав философско-эстетических представлений общества. Изначально именно миф формировал понимание мироустройства, давал основу для интерпретации природных и социальных процессов, народных обычаев. Миф имеет тесную связь с литературой, психологией, этнографией и философией.

Так как миф - это один из самых первых видов коллективного творческого взаимодействия в обществе, есть основания считать, что именно он обуславливает формирование и последующее развитие фольклора, литературы, кино, музыки и изобразительного искусства.

Авторы во всём мире применяют в собственных работах мотивы, образы и сюжеты народной мифологии, обращая внимание современного читателя к проблемам диалога культур, добра и зла, извечных нравственных вопросов, которые интересуют и героев, и читателей. Скандинавская мифология не является исключением. Более того, именно она активно востребована современным читателем, зрителем, слушателем в связи с уникальностью образов, магической силой сюжетных ходов и коллизий. Активное использование сюжетики и образности скандинавской мифологии в XX в. связано с возникновением и распространением жанра фэнтези. В литературе такого жанра можно обнаружить немало героев, которые стали классическими, были заимствованы именно из скандинавской мифологии. Заинтересованность героями скандинавской мифологии обуславливается и высокой популярностью комиксов с участием в них таких богов, как Локи, Тор, Один и пр. В последние десятилетия кинематограф выпустил большое количество мультфильмов, документальных и художественных кинолент, киносериалов и пр., героями которых являются персонажи скандинавской мифологии. Такое яркое проявление интереса в обществе к скандинавской мифологии протекает далеко от Дании, Исландии и Германии, откуда и распространялись эти мифы.

В России интерес к искусству, основанному на скандинавской мифологии, в большей степени пришёл именно с появлением «отца фэнтези» - Джона Толкина. Популярность его книг в нашей стране превысила известность всех других авторов мира фэнтези. Спрос общества на такой жанр в искусстве обеспечил появление отечественных авторов мира фэнтези как в литературе, так и в кинематографе. В дальнейшем мотивы скандинавской мифологии стали проявляться в музыке, с частности у исполнителей рок-музыки. Скандинавские боги стали героями песен, а музыка дополнилась мотивами скандинавской фольклорной музыки.

На фоне таких заимствований в России охотно принимаются отсылки к скандинавской мифологии в разных сферах культуры. И на данном этапе обществом в значительной мере востребованы подобные заимствования, что обеспечивает популярность скандинавских мифологических героев в пространстве современной культуры России и объясняет актуальность работы.

Степень научной разработанности. Исследование, главным образом, основывается на сборнике, составленном исландским историографом, политиком, прозаиком Снорри Стурлусоном (1179—1241), автором «Младшей Эдды», являющейся своего рода учебником поэтического искусства скальдов, в котором отразилась скандинавская языческая мифология.

Углубленным изучением скандинавской мифологии, её истории, выявлением особенностей миропонимания занимались А.И. Асов, С.А. Токарев, К.М. Королёв, В.Я. Петрухин, П. Колум, В.И. Коровин, О.М. Иванова- Казас[1] и др.

[1] Асов А.И. Песни птицы Гамаюн, М., 2003.; Токарев С.А. Мифы народов мира. М.: Советская энциклопедия, 2008; Королёв К.М. Энциклопедия сверхъестественных существ. М.: Эксмо, 2006; Петрухин В.Я.Мифы древней скандинавии. М.:АСТ, 2011; Колум П. Боги и герои Севера. М.: Центрполиграф, 2010; Коровин В.И. Мифы народов мира. М.: РОСТ Мирос, 1999; Иванова- Казас О.М. Мифологическая зоология. С-Пб.: Филологический факультет С-ПбГУ, 2004.

Изучением мифологических существ и явлений славянской и скандинавской мифологии занимались следующие авторы: Метелинский Е.М., Толстая С.М., Грушко Е.А., Топоров В.Н., Седюкова И.А. [1]. Данные работы позволяют проводить сравнительный анализ структуры мифологии славян и скандинавов.

Изучению и выявлению особенностей происхождения богов и явлений в области славянской мифологии посвящены работы таких авторов, как: Е.Е. Левкиевская, А.И. Асов, А.Е.Кулаков, Ф.С.Капица, О.С.Осипова[2].

Вышеперечисленные авторы в своих трудах дают подробное описание персонажей и явлений мифологии, определяют их роль в системе культуры, выявляют связь мифологии с традициями и обычаями славянских и скандинавских народов, прослеживают особенности почитания богов в зависимости от характера божества и его силы. Степень изученности проблемы исследования объясняется её актуальностью и востребованностью среди современных зрителей, читателей, слушателей, особенно среди молодёжи.

Объектом исследования является современная культура России.

Предмет исследования - мотивы и образы скандинавской мифологии в современной культуре России.

Цель данного исследования - анализ проникновения скандинавской мифологии в современную культуру России и ее влияния на содержательность отечественного контента.

Для достижения данной цели необходимо решить следующие **задачи:**

- обозначить ареалы распространения скандинавских мифов;

---

[1] Метелинский Е. М. Мифологический словарь. М.:Советская энциклопедия, 1990; Толстая С.А. Славянский мифология: энциклопедический словарь.М.: Эллис Лак, 1995; Грушко Е.А., Медведев Ю. Словарь славянской мифологии. Н.Новгород: Русский купец и Братья Славяне, 1996; Толстая С. М. Славянский и балканский фольклор Генезис. Архаика. Традиции. М., 1978. Седюкова И.А., Толстая С.М. Славянский древности. Этнолингвистический словарь под редакцией Толстого Н.И.. Т.2.М., 1999.

[2] Левкиевская Е.Е. Мифы русского народа. М.:АСТ, 2000; Асов.А.И. Славянские боги и рождение Руси. М.:АСТ, 2011; Кулаков А.Е. Религии мира. М.: АСТ, 1996, Капица Ф.С. Тайны славянских богов. М.: РИПОЛ классик, 2007; Осипова О.С. Славянское языческое миропонимание (философское исследование). М., 2000.

- раскрыть взаимодействие канонических сюжетов скандинавских мифов с сюжетами славянской мифологии;
- выявить литературные заимствования сюжетов и образов скандинавской мифологии;
- выявить заимствования героев скандинавской мифологии в современном российском кино;
- определить использование героев скандинавских мифов в современном российском изобразительном искусстве и музыке.

Методами исследования являются:

- интерпретативный метод, при помощи которого были выявлены и проанализированы истоки взаимодействия скандинавской и мифологической культуры;
- аналитический метод позволил выделить особенности взаимодействия мифологических представлений, их общие черты и различия;
- компаративистский метод был использован при составлении сравнительной характеристики мифологических систем славян и скандинавов;
- структурно-функциональный метод позволил выявить систему миропонимания и функционирования богов в мифологии.

Структура работы. Работа состоит из введения, двух глав, пяти параграфов, заключения, списка использованной литературы и приложений.

ГЛАВА I. Сюжетные и типологические особенности мифологии скандинавских стран

Мифология скандинавских стран имеет разветвлённую типологию и сюжеты. Эти произведения устного народного творчества, как и других народов, сохранили свою самобытность до настоящего времени. Кроме того, отмечаются особая актуальность мифологии скандинавских стран в молодёжной среде читателей, зрителей, слушателей. В этой связи представляется интересным рассмотреть пространство богов и героев скандинавских мифов в ареале их распространения.

1.1 Ареал распространения как пространство богов и героев скандинавских мифов

Перед тем, как обозначить ареалы распространения скандинавской мифологии, следует обратиться к самому понятию «миф».

В обыденном понимании миф представляет собой старинное предание о происхождении мира, жизни богов, героев и появлении необычных существ. Мифология сочетает в себе целую систему взглядов об устройстве мира, которая изначально имелась у того или иного народа. Но мифологию нельзя считать статичной, так как устное народное творчество сакрального характера берёт начало от примитивных сказаний, которые повествуют о путешествиях и жизни предков, и преобразуется в сложную иерархию богов и «распределением между ними различных функций»[1].

Уже с начала XIX века исследования учёных, помимо хорошо известной античной и библейской мифологии, стали привлекать мифы

[1] Мадлевская Е.Л. Русская мифология, 2005. URL: http://www.e-reading.club/

таких индоевропейских народов, как индейцы, иранцы, германцы и славяне.

Скандинавская мифология, такой, какой мы её знаем, дошла до нас по песням «Старшей Эдды»[1] и пересказанной Снорри Стурлусоном его «Эдды» (она же - «Младшая Эдда»[2]). Это литературный памятник середины XIII в, который тщательно берегли исландцы даже после крещения Исландии в 1000 году. То есть, даже после того, как было принято христианство, им удалось сохранить веру в своих изначальных богов вместе с «мифологической реальностью мира»[3].

Те, кто входил в число скандинавов, а это и свеи (предки современных шведов), и даны (предки датчан), и норги (предки нынешних норвежцев), и саксы, юты, англы - все племена, при высадке на берег со своих драккаров и основании там поселений, в обязательном порядке сооружали капища для своих божеств. Но при всём стремлении «сохранить изначальную скандинавскую мифологию»[4], хоть и фрагментарно, это удалось только Исландии, которая была заселена норвежцами примерно в 970 году.

Это можно объяснить особым географическим положением Исландии: её острова находятся в стороне от севера Европы. Такое расположение обеспечивало спокойное существование и укрепление скандинавской мифологии, в то время как «в Европе активно шёл процесс христианизации, который завершился уже к концу X- началу XI вв»[5].

Впоследствии мощное влияние со стороны христианской Европы породило своего рода «двоеверие»[6], которое заключалось в одновременном существовании веры в древних богов скандинавов и христианства. Разница была в том, что в остальных государствах Европы

---

[1] Гуревич А.Я. Беовульф. Старшая Эдда. Песнь о Нибелунгах. М.: Художественная литература, 1975.

[2] С.Стурлусон. Младшая Эдда. Ленинград, Наука.1970.

[3] Королёв К.М. Скандинавская мифология. Энциклопедия. С-Пб.:Мидгард, 2007. С.32.

[4] Хьяульмарссон Й.Р. История Исландии. М.: Весь мир, 2003. С.56.

[5] Там же. С.64.

[6] Королёв К.М. Скандинавская мифология. Энциклопедия. С-Пб.: Мидгард, 2007. С.39.

при принятии крещения и утверждении христианской веры происходило полное отрицание богов и всего, что было связано с первоначальной верой. Но, «добровольное распространение христианства» [1] в Исландии, которое обеспечивало плавное проникание христианства к язычеству, позволяло скандинавским конунгам веровать в Одина, Тора, ванов, асов и пр. Ярким примером служит «Сага об Олаве, сыне Трюггви», где норвежский конунг, так активно призывал к новой вере, что именем Олава запугивали детей. Сами же исландцы, во избежание враждебной ситуации, добровольно приняли христианство, а сам конунг Олав продолжал «почитать прежних богов»[2].

Свой вклад в сохранение язычества внесли скальды - «скандинавские поэты средневековья»[3], которые обыгрывали мифологические мотивы в своей поэзии, прежде всего в кеннингах- «поэтических метафорах, часто содержащих аллюзии и отсылки к эпизодам мифов»[4].

Наличие общих черт в мифологии славян и скандинавов указывает на соприкосновение этих двух культур ещё на раннем этапе складывания их мифологии. Г.В. Вернадский утверждает, что взаимодействия скандинавов и славян начались с VI века, когда скандинавы исследовали «Западную Двину и дошли до верхов Оки и Волги, а затем добрались до Северокавказского и Азовского регионов»[5]. Но, расцветом взаимодействий славянской и скандинавской культуры принято считать IX-XI вв, этот период называют «эпохой викингов»[6]. Этому свидетельствует перенимание славянами некоторых обрядов. К примеру, именно в этот период начинается расширение использования погребения в ладье, что считается исконно скандинавским обычаем. Такой обряд стал

[1] Дэвидсон Х.Э. Древние скандинавы. Сыны северных богов. М.: Центрполиграф, 2008. С.81.
[2] Дэвидсон Х.Э. Древние скандинавы. Сыны северных богов. М.: Центрполиграф, 2008. С.82.
[3] Бедненко Г. Кто такие «скальды». М.: РГГУ, 2000. С.7.
[4] Гуревич Е.А., Матюшина И.Г. Поэзия скальдов. М.:РГГУ, 1999. С.24.
[5] Вернадский Г.В. Древняя Русь. История России в 4тт. Т.1. М.:Аграф, 1999. С. 324.
[6] Там же.

часто использоваться балтийскими славянами, которые в некоторой степени впоследствии изменили обряд захоронения в ладьях под свою культуру. Таким образом появился ритуал кремации и ингумации, а так же ритуал урновых захоронений в небольших лодках.

На фоне заимствований обрядов можно предположить, что общие черты скандинавских и славянских божеств и духов тоже не случайны. Боги скандинавов, чётко распределённые по своим функциям, образуют целую систему, которая напоминает пантеон славянских богов. Основой идеей такой иерархии является то, что каждому божеству свойственен свой характер (от добродушия, до постоянного гнева на лице), свои сверхъестественные силы, в некоторых случаях помощники (духи, либо мифологические существа) и особенности погоды и времён года.

Вообще, продолжительная и крепкая связь скандинавов со своими древними богами нашла выражение в религии Асатру (иначе - Трот). Изначально эта религия была распространена в Европе, «охватывая территорию от Франции до северо-запада России»[1]. Начиная с перевода названия этой религии, можно понять, какой смысл она в себе несёт: заимствованное с древнеанглийского языка слово «Трот» (troth) переводится как «верный», «преданный», что означало преданность своим богам. Другой вариант названия - «Асатру» используется чаще и «образуется от слияния древнеисландских слов «áss», что дословно можно перевести как «бог» и «trú», означающее доверие, веру»[2]. Из этого следует, что Асатру означает не просто веру в своих божеств, а доверие им. Последователи этой религии именуют себя древнеисландским словом «асатруа», что в переводе значит «верный асам». Однако в России последователей Трота (Асатру) обозначили одним словом «верные».

Распространение скандинавской мифологии в современной культуре отразилось во многих странах. Большое количество фильмов по

[1] Смирнов В. Северная Традиция. URL: асатру.рф
[2] Там же.

скандинавской мифологии было снято в США. Самым популярным за последние годы стал фильм «Тор»[1], который вышел в 2011 году, затем его вторая часть «Тор 2: Царство Тьмы»[2] и, ожидаемая в 2017 году, третья часть фильма «Тор: Рагнарёк»[3]. Уже вышедшие в свет две киноленты, повествующие о приключениях Тора, приобрели колоссальных успех. Происходит переплетение мифологического мира с миром современным, соприкосновение мира богов с человеческим миром. Тор становится ответственным за происходящее, как в собственном мире, так и в человеческом.

При просмотре фильма, сразу заметны отклонения от мифов. К примеру, хранитель Биврёста («радужного моста»[4])- Хеймдалль, златорогий страж, в мифологии обозначается как «светлейший из богов»[5], а в фильме предстаёт в образе темнокожего мужчины (Идрис Эльба), а воина Хогуна играет японский актёр Таданобу Асано. Не возникает сомнений, что такой выбор актёров на роли скандинавских богов и воинов диктуются современной политкорректностью, но не стоит забывать подлинный внешний вид богов и героев, обращаясь к мифологии.

Широкое распространение фильмов о Торе среди молодёжи послужило слиянию скандинавской мифологии с серией комиксов. Вышедшие в свет киноленты «Мстители»[6] и «Мстители 2: Эра Альтрона»[7] кинокомпании «Marvel Studios» совмещают в себе супергероев из комиксов издательства «Marvel Comics» и богов скандинавской мифологии. Так великий бог Тор сражается наравне с Железным человеком, Капитаном Америкой, Халком и пр.

---

[1] «Тор». Режиссёр Кеннет Брана, продюсер Кевин Фейдж. США, 2011.
[2] «Тор 2: Царство Тьмы». Режиссёр Алан Тейлор, продюсер Кевин Фейдж. США, 2013.
[3] «Тор: Рагнарёк». Режиссёр Тайка Вайтити, продюсер Кевин Файги. США.
[4] Метелинский Е.М. Мифологический словарь. М.: Советская энциклопедия, 1990. С.96.
[5] Там же.
[6] «Мстители». Режиссёр Джосс Уидон, продюсер Кевин Фейдж. США, 2012.
[7] «Мстители 2: Эра Альтрона». Режиссёр Джосс Уидон, продюсер Кевин Фейдж. США, 2015.

Фильм «Камень викингов»[1] (др. перевод «Магический камень») Уилларда Кэролла основывается на так называемом «пророчестве викингов». Найдя в шахте древний камень, являющийся своего рода артефактом с надписями на скандинавском языке, который вызывает ужасного монстра. Используя тематику скандинавской мифологии, режиссёр назвал монстра Фернир. Остаётся только предполагать, что он имел ввиду Фенрира, ведь именно волк Фенрир имеет прямое отношение к Рагнарёку. В фильме образ чудовища, именуемого столь странным образом, не похож ни на Фенрира, ни на Фафнира, но остановить его может лишь Тор.

Двухсерийный фильм «Кольцо Нибелунгов»[2] основан на тексте поэмы «Песнь о Нибелунгах». Сюжет фильма рассказывает историю о Зигфриде и Фафнире, пересказывая историю с того момента, когда Фафнир уже стал драконом, т.е. не упоминая целую историю о Фафнире и его брате Регине. События фильма разворачиваются на основании того, что дракона Фафнира необходимо убить, так как его существование мешает мирным жителям. В фильм добавлена любовная линия, поэтому исполнив волю народа, Зигфрид берёт проклятие не только на себя, но и на свою возлюбленную Брюнхильду. Такой ход режиссёра делает события фильма более драматичными.

В фильме Исри Крю «Королевство викингов»[3] главный герой- Эрик Кровавый, выходит на противостояние самому Тору и является народным защитником. Перед ним стоит цель отправиться в Хельхейм, что по скандинавской мифологии является миром мёртвых, раздобыть там священный рог и, вернувшись обратно, разбить армию Тора. Для простого человека это очень сложная задача, в каком-то смысле непосильная.

[1] «Камень викингов» иначе «Магический камень». Режиссёр Уиллард Кэролл, продюсер Дэвид Роберт Кобб, Вики Эллис, Грег Эверидж. США, 1991.

[2] «Кольцо Нибелунгов». Режиссёр Ули Эдель, продюсер Клаус Баделт, Рола Бауэ. Германия, Великобритания, Италия, 2004.

[3] «Королевство викингов». Режиссёр Исри Крю, продюсер Ширин М. Хашим, Шакед Беренсон, Патрик Эвальд. США, Малайзия, 2013.

Возможно, режиссёр решил назвать главного героя Эриком Кровавым в честь «короля Норвегии, которого звали Эрик I Кровавая Секира»[1]. Возможно, такая отсылка к Эрику I связана с тем, что он, как и главный герой, мог пойти в бой против армии, которая превышает числом и мощью. Герой фильма прекрасно понимает, что сразиться с Одином-непростая задача, но он не отступает назад.

Стоит отметить, что вышеперечисленные фильмы сняты в разных странах и распространены далеко за их пределами: мифология скандинавов добралась до кинематографа США, Великобритании, Германии, Италии и пр. Мотивы образов и сюжетов находят распространение не только в современном кинематографе, но и в современной музыке. Почти по всему миру широко распространён фолк-метал (folk metal) и викинг-метал (Viking metal). К примеру, в Германии к таким группам относятся «Black Messiah»[2], «Equilibrium»[3], «Falkenbach»[4], «Thrudvangar»[5]; в Финляндии «Ensiferum»[6], «Moonsorrow»[7], «Turisas»[8] и пр. Своё творчество вышеперечисленные музыкальные коллективы посвящают германо-скандинавской мифологии, истории викингов и язычеству. С учётом того, что самые популярные из них были образованы в конце 90-х годов прошлого столетия, их популярность среди слушателей рок- и метал музыки со временем не падает.

Можно сделать вывод, что скандинавская мифология распространилась далеко за пределы Скандинавского полуострова. На сегодняшний день эта мифологическая система становится основой для

---

[1] Дж. Гвин. Викинги. Потомки Тора и Одина. М.: ЗАО Центрполиграф, 2007. С.445.

[2] Группа «Black Messiah» была основана в 1994г. URL:http://dark-world.ru/bands/Black-Messiah.php

[3] Группа «Equilibrium» была основана в 2001г. Официальный сайт группы «Equilibrium», URL: https://equilibrium-metal.net/en/

[4] Группа «Falkenbach» была основана в 1989г. URL: http://dark-world.ru/bands/Falkenbach.php

[5] Группа «Thrudvangar» была основана в 1998г. Официальный сайт группы «Thrudvangar», URL: http://www.thrudvangar.com/

[6] Группа «Ensiferum» была основана в 1995г. Официальный сайт группы «Ensiferum», URL: http://www.ensiferum.com/

[7] Группа «Moonsorrow» была основана в 1995г. Официальный сайт группы «Moonsorrow», URL: http://moonsorrow.com/

[8] Группа «Turisas» была основана в 1997г. Официальный сайт группы «Turisas», URL: http://www.turisas.com/site/

творчества как кинематографов и музыкантов, так и художников, и игровых компаний, которые охотно заимствуют богов, героев и существ.

«Представители» скандинавской мифологии настолько часто фигурируют в современной культуре, что уже никто не удивляется таким существам как эльфы или гномы. Даже драконы и скандинавские боги стали привычными существами, у каждого из нас имеется своё представление о тех или иных существах, которое сложилось, к примеру, на основе современного кинематографа или современной литературы. Даже если существа во многом будут отличаться от их описания в самой мифологии, в нашем сознании закрепиться именно тот образ, который мы увидим при просмотре киноленты. Таким образом, мифология находит в современной культуре «вторую жизнь», где она существует и изменяется.

1.2 Канонические сюжеты скандинавских мифов во взаимодействии с сюжетами славянской мифологии

Для того, чтобы понять культурно-исторические ареалы скандинавов и славян, важно изучить их мифологию в сравнении. Начиная с IX века вплоть до распространения христианства (XI век) мифология являлась не только элементом всех жанров литературы, но и первым шагом в зарождении религиозно-философской мысли. Таким образом, мифы были основным видом «устного народного и литературного творчества»[1].

В любой мифологической системе основой считается сотворение мира, а за ним следует его осваивание и обустройство. В славянской мифологии сотворение мира было в «руках бога Рода»[2]. Но, прежде всего, мир был полностью в кромешной тьме, и именно в ней был Род. Вначале он был заключён в яйце. Но при помощи своей силы он родил Любовь - Ладу, и с её

[1] Мелетинский Е.М. Избранные статьи. Воспоминания. М.:Российск. гос. гуманит. ун-т, 1998. С.576
[2] Шеппинг Д. Мифы славянского язычества. М.: У-Фактория, 2007. С.9.

помощью выбрался. Таким образом Род создал большое количество миров, в том числе наш, земной мир. Начал он с сотворения небесного царства и поднебесья, отделив их друг от друга радугой. Выдвинув каменную твердь, он отделил Океан от небесных вод. Разделив Свет и Тьму, Род родил Землю, которая сначала погрузилась в Океан. Из лица Рода появилось Солнце, которое осветило тёмную бездну. Из груди Рода вышла Луна, из глаз- небесные звёзды. Брови Рода стали яркими зорями, его думы стали ночами, его дыхание стало ветром, а слёзы превращались в дождь, снег или град, а гром и молния- ничто иное, как голос Рода. Он стал хозяином небес и всей поднебесной, Отцом богов. И первым, кого он сотворил, стал небесный бог Сварог, которому он даровал своим дыханием собственную силу и умение видеть со всех сторон одновременно, чтобы ничего не могло от него укрыться. На небесном своде Сварог проложил дорогу для Солнца, чтобы дни как кони могли мчаться по небу. Однако, он ничего не мог сделать с Землёй, пока она находилась в водах Великого Океана, поэтому Сварогу приходится обратиться за помощью к Мировой Уточке. Серую Уточку, рождённую в пене Великого Океана, Сварог посылает за Землёй, но в первый раз она улетела на год, не смогла достать Землю, на второй раз она улетела на два года, но всё равно не смогла достать Сварогу Землю. Когда Уточка полетела третий раз, Род ударил в неё молнией, даруя невиданную силу. В этот раз Уточки не было три года, но принесла она в клюве горсть земли. Взял в ладони Сварог эту землю, ветром сдуло её на воду, где эту землю грело Солнце и остужала Луна. А чтобы земля не смогла вновь уйти в океан, внизу её держал «змей Юшу, которого сотворил Род»[1].

По представлениям скандинавской мифологии, изначально не существовало в этом мире ничего, кроме бездны, именуемой Гинунгагап. После долгого существования одного лишь Гинунгагапа на его севере образуется Нифльхейм, а на юге Мусспелльсхейм. Нифльхейм, он же

[1] Серяков М.Рождение Вселенной.Голубиная книга. М.: Яуза, Эксмо, 2005. С.34

Тёмный мир, где царил туман и откуда исходил холод. Муспельсхейм- Огненный мир, горячий и яркий, из которого летели искры. Это был настолько жаркий мир, что лишь дети огненных великанов могли там жить. При соприкосновении ледяного и сырого мира Нифльхейма с сухим и жарким миром Муспельсхейма образовались ураганы и ливни. Затем, в самом центре Тёмного Мира образовался Гёргельмир, Кипящий Котёл, который дал начало двенадцати мощным потокам Эливагар. Эти Бурные Воды разливались к югу и стекали в бездну Гинунгагап. Сильный холод, окутывавший Нифльхейм, замораживал воду, но поток Гёргельмира был настолько мощным, что ледяные глыбы постоянно росли и продвигались к Муспельсхейму. В результате лёд приблизился столь близко к огненному царству, что начал таять. В тот момент искры, которые вылетали из Муспельсхейма, подняли ураганы и смешали их с растаявшим льдом. Вся бездна Гинунгагап заполнилась водой, а затем из неё появился великан Имир, который стал «первым живым существом в мире»[1].

Скандинавская космогония крепко связана с суровой природой, где проживали скандинавы. Продолжительная и морозная зима, кипящая вода и пар, которые бьют из гейзеров, не случайным образом стали изначальными элементами, дарующими жизнь. От огненных искр и ледяных брызг рождается Имир, и не зря его второе имя- Аургельмир, дословно означает «Шумящий в потоке»[2].

В мифологии славян мир зарождается либо из воды, либо в небе. При этом, происходит восприятие неба как «небесного моря» [3], по просторам которого движутся светила. Плотное небо, находящееся за воздухом, являлось хранилищем света и дождя, что дарует жизнь.

Можно сделать вывод, что образование мира в мифах славян и скандинавов происходит при помощи наиболее необходимых и почитаемых

---

[1] Гуревич А.Я. Беовульф. Старшая Эдда. Песнь о Нибелунгах. М.: Художественная литература, 1975.

[2]Петрухин В.Я. Мифы древней Скандинавии.М.:АСТ, 2011. С.53.

[3]Осипова О.С.Славянское языческое миропонимание (философское исследование).М., 2000. С.60.

стихий. Именно вода считалась склонной к созиданию, именно при помощи силы воды в мифологических системах появляется жизнь. В холодной пустоте, с появлением воды появляются живые существа, и начинает развиваться мир.

Стоит отметить, что такой символ, как Древо Мира, отмечалось многими древними верованиями. Таким образом, можно провести аналогию наличия Мирового Древа у славян и ясеня Иггдрасиля у скандинавов. Мировое Древо является «осью мира», которая удерживает на себе все существующие миры и символизирует устройство Вселенной. Образ Древа Мира мог быть разным: от весьма точных изображений обычного дерева до «схематического изображения вертикальной палочки и расходящихся от неё трёх «веточек», тянущихся к небу»[1]. Реже Древо Мира изображалось в виде женщины, которая поднимает руки к небу. При этом в изображении всегда присутствовали птицы, которые летают вокруг этой женщины.

По представлениям древних скандинавов, Иггдрасиль- это вечнозелёное дерево, пропитанное священным «Мёдом поэзии»[2]. Само по себе название «Иггдрасиль» дословно переводится как «конь Игга», т.е. конь Одина (Игг- второе имя Одина), и является отражением мифа о посвящении Одина, когда он был вынужден принести себя в жертву и, пронзив себя копьём, висеть вниз головою на Иггдрасиле девять дней. Это древо символизирует путешествия по мирам, так как «своими корнями связывает семь миров»[3]:

- Льёссальвхейм (мир разума и памяти);
- Свартальхейм (мир эмоций);
- Хельхейм (мир инстинктов);
- Нифльхейм (мир тумана);
- Мусспельхейм (мир огня);
- Ванахейм (мир смешения);
- Ётунхейм (мир движения)».

[1] Токарев С.А. Мифы народов мира. М.: Советская энциклопедия, 2008. С.329.
[2] С.Стурлусон. Младшая Эдда. Ленинград, Наука.1970. С.52.
[3] Торссон Э. Руническое учение: Введение в эзотерическую рунологию. М.: Гелиос, 2002. С.47.

Сам ствол Иггдрасиля представляет собой Мидгард, именно тут живут люди, и именно в Мидгарде встречаются все миры. Выше, где крона дерева, располагается Асгард, небесный город богов-асов, состоящий из множества залов, которые являются «жилищами богов»[1] (Приложение №1).

Центром Мира и воплощением мироздания в мифологии славян являлось Мировое Древо, оно же Древо жизни. Листва этого дерева достигает неба, а корни опускаются до преисподней. Таким образом, «Мировое Древо соединяет три мира»[2]:

- Мир людей (Явь);
- Мир Богов (Правь);
- Подземный Мир(Навь).

Высоко растущая у облаков крона формирует остров, на котором располагается Ирий, по представлению славян- «рай, в котором живут Боги и птицы» [3], в которых превратились самые светлые души. Правь - место обитания только Светлых Богов, и тёмные сущности туда попасть не могут. Навь – место, куда попадают люди после смерти и обитают предки, он же Кощный Мир (от слова кошт, кость, «костлявый»). И Мир Явь - здесь живут люди, души, облачённые в плоть. Это три грани существования, три мира, отделённые друг от друга условными границами, но одновременно существующие совместно и в тесной взаимосвязи: душа человека приходит из Мира Прави в Мир Яви. Здесь, начиная свою жизнь во плоти, она проходит через все события, которые зависят именно от действий в Мире Яви. Мир Нави находится в параллели с Миром Яви, и человек имеет возможность столкнуться с Миром Нави из-за собственной глупости или любопытства (например, при гадании).

Стоит отметить, что Мировое Древо объединяло в себе не только вертикальные миры, но и горизонтальные миры, и даже временные

---

[1] Мелетинский Е.М. Мифологический словарь. М.:Советская Энциклопедия, 1990.С.67.

[2] Толстая С.А. Славянская мифология: энциклопедический словарь. М.: Эллис Лак, 1995. С.155.

[3] Грушко Е., Медведев Ю. Словарь славянской мифологии. Н.Новгород: Русский купец и Братья Славяне, 1996. С.113.

координаты. Горизонталью мира и символом дороги Древо стало из-за возможности прохождения по нему и, как следствие, путешествия. Путешествия как по мирам, так и координатам мира. Про временные координаты Мирового Дерева свидетельствуют некоторые славянские загадки, например: «Стоит дуб, на дубу 12 сучьев, на каждом сучке по 4 гнезда»[1]. В этой загадке славяне приписывали своё представление о годе, 12 сучьев обозначали 12 месяцев, а 4 гнезда как 4 недели каждого месяца.

Образ Мирового Древа (как Иггдрасиля, так и Древа Жизни) закрепился в культуре и часто имитировался при обрядах. При этом это могли быть как погребальные, так и целительные обряды, которые основывались на пронимании, т.е. прохождение больного сквозь корни, ветви и отверстия в стволе дерева. Таким образом, осуществлялась имитация «перерождения», которое впоследствии вело человека к выздоровлению.

Мифологическая система как славян, так и скандинавов, предполагает троичную структуру Мирового Древа. Это подчеркивается тем, что к каждой его части относится особый класс существ, в основном животных (реже- отдельные божества или мифологические существа). Его верхняя часть (крона) привлекает птиц (как правило это две симметрично расположенные птицы, либо одна на вершине, зачастую - орёл). Возле средней части такого Древа (ствола) обитают копытные, чаще всего лошади или олени. У нижней части дерева, у самых корней, живут, в основном, «змеи»[2]. Так, по представлениям скандинавов, на вершине дерева сидит орёл (по некоторым источникам ястреб) Ведрфёльнир, ниже находятся четыре оленя, которые питаются листьями Древа, а под землёй корни «обвивает дракон Нидхёгг и множество змей»[3]. В представлении славян на вершине дерева вьёт гнездо птица, ниже расположены лошади, а в корнях поселился змей. Причём, в обоих случаях змей и птица находятся во вражде друг с другом. Так как змей

---

[1] И.А.Седокова, С.М. Толстая. Славянские древности. Этнолингвистический словарь под ред. Н.И. Толстого. В 5тт. Т.2, М., 1999. С.234.

[2] Иванова-Казас О.М. Мифологическая зоология. С-Пб.: Филологический ф-т С-ПбГУ, 2004. С.82.

[3] Петрухин В.Я. Мифы древней Скандинавии.М.:АСТ, 2011. С.61.

грозится сжечь Древо Мира, то он принимает сторону отрицательного существа, а птица положительного, так как является хранителем.

Заметим, наличие своеобразных посредников между мирами. По мнению скандинавов, по стволу Иггдрасиля путешествует белка Рататоск, которая и осуществляет связь верхнего мира с нижним. В славянской мифологии эту роль выполняли пчёлы, живущие в стволе. Но, наличие пчёл как посредника не единственное связующее Иггдрасиля и Древа Мира. Пчёлы указывают на наличие мёда в Мировом Древе, то, что даёт саму жизнь. «И так священна эта вода, что всё, что ни попадает в источник, становится белым, словно плёнка, лежащая под скорлупой яйца»[1], то есть мёд способен был очистить и питать жизнью всё, к чему прикасается. И само Мировое Древо питается с источника мёда и из-за этого не гибнет, а вечно цветёт. Этот источник даровал не только жизнь Иггдрасилю, но и мудрость тому, кто выпьёт из него. Но испить из этого источника может не каждый, и даже сам Один пожертвовал ради этого своим правым глазом.

В связи с представлением о Мировом Древе развивалось мнение о том, что многие деревья своего рода священны и пользовались почитанием. Люди верили в существование целых рощ, где деревья считались священными, и с них нельзя было сорвать даже ветку. Так же, священным могло считаться и обычное дерево, которое привлекало внимание большими размерами или возрастом. Обычно, в таких местах складывались местные легенды о пожилых людях, которые были превращены богами в деревья. Люди воспринимали деревья наравне с людьми, такие же «дети земли и неба, только древнее и мудрее людей»[2].

Не стоит забывать про политеизм обеих мифологических систем, в центре которых стоит первое, самое почитаемое божество: Род у славян и Один у скандинавов. Так как эти божества были первыми, то они считаются теми, кто обустроили мир и сотворили людей. Помимо этого они

[1] С.Стурлусон. Младшая Эдда. Ленинград, Наука.1970. С.28.
[2] Левкиевская Е.Е. Мифы русского народа. М.: Астрель, АСТ, 2000. С.51.

покровительствуют мудростью, колдовством. Но Род ещё является и покровителем неба, грозы и плодородия, ведь когда он странствует на облаке по небу и мечет на землю дождь, начинают рождаться дети. Он был повелителем всего живого, символизировал рождение и урожайность. В скандинавской мифологии эту роль выполнял сын Одина, Тор. Раскаты грома и «молнии Тор метает при помощи своего молота, Мьёльнира»[1]. Но как воителя и доблестного борца Тор больше напоминает славянского бога Перуна. У обоих богов один из основных атрибутов молот, Перуну он достался от «своего отца Сварога»[2] вместе с мастерством кузнечного ремесла и владения любым оружием. Оба божества путешествовали по небу в своей колеснице, только бронзовая колесница Тора была запряжена двумя козлами. Но именно раскаты грома и молний сопровождали передвижения на колеснице. И так как Перун и Один являются богами-воинами, в судьбе обоих есть история о сражении со змееподобным существом. Разница лишь в том, что с победы над змееподобным Скипером началась история Перуна как бога, а в сражении со змееподобным драконом Ермунгандом Тор одерживает победу, но погибает в муках.

Жена Одина, Фригг, является одной и верховных богинь, покровительствующая «любовью, браком, домашним очагом, деторождением и плодородием»[3]. Таким образом, Фригг в славянской мифологии соответствует богине Макоши. Обе богини изображаются с прялкой в руках, так как прядут «нить судьбы»[4]. Но у богинь были помощницы, которые отвечали за саму судьбу. Помогать прясть самой хозяйке судьбы Макоши помогали две богини: Доля и Недоля. Считалось, что богиня Доля пряла спокойную, радостную жизнь, а Недоля вплетает в жизнь трудности, болезни и даже смерть человека. У богини Фригг было три помощницы- норны: Урд-богиня, которая хранит прошлое, Верданди отвечает за путь судьбы

[1] Петрухин В.Я. Мифы древней Скандинавии.М.:АСТ, 2011. С.78.
[2] Асов А.И. Славянские боги и рождение Руси. М.:Вече, 2000. С.113.
[3] Токарев С.А. Мифы народов мира. М.:Советская энциклопедия, 2008. С.330.
[4] Токарев С.А. Мифы народов мира. М.:Советская энциклопедия, 2008. С.778.

(настоящее) и Скульд- за будущее. Так богини пряхи решают судьбу каждого человека на земле.

Наравне с Макошью славяне почитали богиню Ладу. Их часто изображали вместе, так как Макошь и Лада это мать и дочь, вместе оберегающие рожениц, покровительницы судьбы и плодородия. Отдельно Лада- это богиня любви и брака, в мифологии скандинавов соотносится с богиней Фрейей, с которой «ни люди, ни боги не могут сравниться по красоте»[1].

Бог, с которого начинались обманы и хитрости, у скандинавов считался Локи, а у славян Чернобог. Чтобы отвести от себя гнев и зло Чернобога, ему приносили жертвы. И если Чернобог, облачённый в броню и с копьём в руке, всегда был готов к сражению и вызывал страх, то Локи, владея искусством перевоплощения, то вредил богам, то стремился им помочь.

Дочерью коварного и хитрого Локи была Хель, правительница мира мёртвых. В славянской мифологии этим миром правила жена Чернобога- Мара (она же Марена, Морана и пр). Обе богини «ужасали своим внешним видом и следили за миром мёртвых» [2], чтобы никто не мог оттуда сбежать.

Бог Велунд в скандинавской мифологии является полным соответствием Сварогу у славян. Считались небесными кузнецами, которые сковали Землю, боги-кузнецы, покровительствующие огню и вулканам. Сварог Велунд были настолько могущественными божествами, что даже кузнецов, которые находились под их покровительством, считали наделёнными «особой силой»[3].

Бога Фрейра можно сравнить со славянским Даждьбогом. Им был подвластен солнечный свет, который они дарили людям и земле. От тепла их света было много урожая, поэтому их называли богами-дарителями. Фрейра и Даждьбога считали одними из самых миролюбивых богов, которые были

[1] Петрухин В.Я. Мифы древней Скандинавии.М.:АСТ 2011. С.59.
[2] Кулаков А.Е. Религии мира. М.:АСТ, 1996. С.64.
[3] Колум П. Боги и герои Севера. М.: Центрполиграф, 2010. С.83.

против всяческих раздоров и воин. Так как «Фрейр олицетворял солнечный свет» [1], то у скандинавов считался одним из самых красивых богов.

Скандинавский бог Бальдр покровительствовал весне и лету, а так же земледелию, так как «возрождал» природу (наступление весны как новая жизнь природы после зимы). Таким образом, Бальдр является аналогией славянского бога Ярилы. Чаще всего изображался «в белой одежде, с венком из первых полевых цветом на голове и ржаными колосьями в руках»[2].

Змей Ёрмунганд, был рождён богом Локи и великаншей Ангрбодой, и выброшен в мировой океан Одином, вырос до таких размеров, что смог обхватить собою всю землю и схватить сам себя за хвост. Но так как Ёрмунганд «спрятан среди корней мирового древа» [3], то его можно сравнить с мировым змеем славян, охраняющим подземный мир.

Мифология и скандинавов, и славян подразумевает существование волшебного народа, который жил в гармонии с природой и считались духами леса, полей, рек, озёр и пр. У скандинавов такими существами являлись эльфы и альвы. Альвы считались низшими природными духами и представляли собой души умерших людей, «они не старели и владели магией»[4]. Духами воздуха, маленькими человечками считаются эльфы. Они живут на деревьях и исполняют такую магическую музыку, что даже неживая природа начинает танцевать под неё. Считается, что они оберегают лес и занимаются ткачеством, а их нити- это «летающая паутина»[5]. В мифологии славян духи леса были берегинями, в виде девушек с хвостами, которые живут на берегах рек («живущие на берегу», «оберегающие»[6]). Они сберегали людей от встречи со злыми духами, помогали заблудившимся путникам и указывали им дорогу. Но, как альвы и эльфы делились на светлых и тёмных существ, которые несли вражду, так и берегиням

---

[1] Токарев С.А. Мифы народов мира. М.:Советская энциклопедия, 2008. С.778.
[2] Капица Ф.С. Тайны славянских богов. М.:РИПОЛ классик, 2007. С.81.
[3] Королёв К.М. Энциклопедия сверхъестественных существ. М.: Эксмо, 2006. С.656.
[4] Токарев С.А. Мифы народов мира. М.:Советская энциклопедия, 2008. С.52.
[5] Токарев С.А. Мифы народов мира. М.:Советская энциклопедия, 2008. С.1117.
[6] Левкиевская Е.Е. Мифы русского народа. М.:АСТ, 2000. С.53.

противопоставлялись русалки (души утопленниц, обитающие в реках) и упыри, которые были носителями «моровых поветрий»[1].

Помимо духов, охраняющих природу, существовали и, своего рода, духи- проводники. По мнению скандинавов, воинов, которые пали в бою, в Вальхаллу сопровождали валькирии (от др. исл. valkyrja, букв. «выбирающая мёртвых, убитых»[2]). Воинственные девушки, спутницы Одина, исполняющие его волю, учувствуют в распределении побед и поражений в битвах. Воинов, которые доблестно пали в бою (эйнхериев), валькирии сопровождают в Вальхаллу («вальгалла, валгалла, от др.исл. valholl, «чертог убитых»[3]) и там им служат. Роль проводниц в славянской мифологии выполняли богини Карна и Желя, две сестры. Богини, которые сопровождают погребальные обряды, всегда находятся рядом с местами сражений. Карина олицетворяет собой печаль, а Желя беспредельное сострадание. «Их удел- горькие слезы над убитыми, беспредельная жалость к умершим людям- не зря ведь в ревности кладбище называлось «жальник»[4].

Проведя сравнительный анализ, можно сделать следующие выводы:

1.Устройство мира у славян и скандинавов имеет много общего. Центральное место занимает Мировое Древо и представление о системе миров.

2.Боги славян и скандинавов имеют много схожих черт как в характере или внешности, так и в своих функциях. (Приложение №2)

3. Загробный мир обеих мифологических систем дуален: в нём есть как мир небесный, так и подземный, а сама человеческая жизнь определяется нитью судьбы, которую прядут боги.

Таким образом, мифология славян и мифология скандинавов часто переплетаются, образуя общие явления.

---

[1] Соболев А.Н. Мифология славян. С-Пб.:Лань, 1999. С.36.

[2] Токарев С.А. Мифы народов мира. М.: Советская энциклопедия, 2008. С.175.

[3] Там же, С.176.

[4] Грушко Е.А., Медведев Ю.М. Словарь славянской мифологии. Н.Новогород: «Русский купец» и «Братья славяне», 1996. С.48.

Глава II. Современная культура России как пространство скандинавских заимствований

Выводы, к которым нас привели размышления и сопоставительный анализ по сюжетике и персоналиям скандинавских и славянских мифов, заставили нас в рамках исследования изучить культуру современной России как пространство скандинавских заимствований. В этой связи мы обратились к анализу произведений искусства современного кинематографа, художественной литературы, изобразительного искусства и музыки.

2.1 Герои скандинавской мифологии в современном российском кино

Скандинавская мифология, сочетая в себе разнообразие существ и деление на миры, давно уже стала широко использоваться в кинематографе. Это послужило развитию жанра фэнтези. Фэнтези изначально появилось благодаря научной фантастике, но на современном этапе развития жанр и сюжет может существовать без связи с наукой, особенно учитывая тот факт, что сюжеты зачастую действительно сказочные и фантастические.

Есть основания полагать, что жанр фэнтези выступает как родоночальник других жанров. Как изначально мифы и легенды, передаваемые из поколения в поколение, со временем стали включать в себя новых героев и новые события, так и «литература, живопись и кино произошли со временем благодаря жанру фэнтези»[1].

Особенность фэнтези в том, что кино в этом жанре снимают не для узкого круга людей, а почти для всех возрастных групп. Такая невероятная популярность вдохновляет талантливых режиссёров на создание новых фильмов в этом жанре. Кроме того, прослеживается проникновение в жанр фэнтези других направлений, что порождает использование таких приёмов в

[1] Галина М.С. Мифология и кинофантастика. URL: http://ecsocman.hse.ru

киноленте, как совмещение реальных событий наравне с мифологическим сюжетом.

Основой для киноленты Индара Джендубаева «Он - дракон»[1] стало существование драконов, разумных существ, мужчин, которые выбрали путь зверя. Существуя в облике дракона, они поддерживали знания своих предков. В центре внимания здесь выступает княжна Мирослава, которую похищает дракон Арман. На похищение юношу провоцирует песня, спетая во время ритуала. Эта песня пробуждает в Армане сущность дракона и толкает его на подобные поступки.

Находясь в пещере дракона, помимо того, что девушка пытается выжить, она пытается пробудить в драконе Армане человека. Арман отличается от других драконов тем, что не хочет идти по пути жестокости, знакомя княжну Мирославу со своим домом, островом, на котором живёт и рассказывает о себе. Влюбляясь в дракона, главная героиня спасает его от самоубийства и решает остаться жить в его мире.

Главная героиня не просто встречает дракона, она решает остаться с ним, принимая его в обличии человека. Индар Джендубаев показывает нам сущность дракона с другой стороны: со стороны чувств и эмоций, показывает, что дракон может любить.

Выход в свет таких фильмов, как «Он- дракон» заставляет зрителя задуматься о сущности таких существ. Ведь как в мифологии дракон Фафнир был человеком и из-за колдовства стал драконом, он не терял своей человеческой сущности, не стал причиной большого количества смертей. Так и в фильме главный герой, даже в теле «зверя» оставался человеком, сопротивляясь собственной сущности.

Фильм Николая Лебедева «Волкодав из рода Серых Псов»[2] описывает жизнь представителя венского рода Серых Псов. Разбойничья армия

[1] «Он- дракон». Режиссёр Индар Джендубаев, автор сценария Мария Дяченко, Сергей Дяченко, Индар Джендубаев, Алексей Арсеньев. Кинокомпания «Базелевс», Россия, 2015г.

[2] «Волкодав из рода Серых Псов». Режиссёр Николай Лебедев, автор сценария Николай Лебедев, Мария Семёнова. Кинокомпания «Централ Партнершип», Россия, 2006.

уничтожила всё поселение, и лишь главный герой остался в живых. С этого момента начинается история Волкодава, который желает отомстить за смерть своего рода Людоеду и Жадобе. Проникнув к Людоеду, он убивает его и поджигает его замок, при этом спасая рабыню-наложницу Ниилит и мудреца Тилорна. Двое спасённых продолжают путешествие Волкодава вместе с ним.

Главного героя можно сравнить с викингом. Потеряв родных и близких, он ставит себе целью в жизни отомстить обидчикам своего племени, бесстрашно бросаясь в битву, если ему или его спутникам угрожает опасность. Не падая духом, главный герой «остаётся сильным и решительным, как настоящий воин»[1].

Финал фильма приводит главного героя к Богу Грома, который даёт ему силу победить своего врага. Данный эпизод можно сравнить общение воина перед битвой с богом Тором, который помогает герою в тяжёлой ситуации. Громовержцы в мифологических системах часто являлись «божествами, которые покровительствовали войне»[2]. В окружение таких богов входили, чаще всего, хищные звери. На протяжении фильма главный герой встречается с подобными животными, и даже вступает в схватку. Есть предположение считать, что именно за то, что Волкодав не сдался из-за трудностей и продолжил свой путь, Громовержец преподносит ему дар в виде наделения магической силой.

Героев современных кинолент можно сравнить с героями скандинавских мифов и легенд. Сравнение можно проводить как по внешности героя, так и по его силе (магическим умениям), месту обитания и окружающих его существ. Такой интерес к мотивам скандинавской мифологии можно объяснить новизной образов (например, в сравнении с образами греко-римских или египетских богов и героев) и востребованностью данной мифологии среди современных зрителей.

---

[1] Пегасов Н. Рецензия на фильм «Волкодав из рода Серых Псов». URL: http://www.igromania.ru/print/index.php?ID=53025

[2] Фанталов А.Н. Культура Варварской Европы: Типология мифологических образов. URL: http://www.dissercat.com/content/kultura-varvarskoi-evropy-tipologiya-mifologicheskikh-obrazov

2.2 Литературные заимствования сюжетов и образов

Литература и миф находятся в постоянном взаимодействии: устные сказания со временем закрепляются письменным источником, становясь литературой[1]. Такая устойчивая позиция мифологии в литературе обуславливается тем, что основная её идея основана на «вечных» проблемах»[2], таких как рождение и смерть, появление мира и всего живого, представление о судьбе и т.д.

Чаще всего в литературе используются неполные сюжеты мифов, а их отдельные мотивы, события или персонажи. Таким образом, в русской литературе охотно используются сверхъестественные существа мифологических сказаний, таких как драконы. Внешнее описание, которое даётся автором в книге, может существенно отличаться от изначальной внешности существа.

Охотно в своих работах авторы используют систему миров скандинавской мифологии, их описание и специфику заселения существами. К примеру, берётся уже «существующий» в скандинавской мифологии Ётунхейм с его постоянными «жителями- троллями ётунами»[3] (великанами). В отличие от мира славянской мифологии с драконами, водяными и пр. в современной литературе появляются волк Фенрир, наделённый необходимыми для автора качествами.

Стоит отметить, что существа из разных мифологий могут перекликаться друг с другом и даже быть почти одинаковыми явлениями.

Например, заимствование образа Ёрмунганда, змея, который «укусил себя за хвост»[4] и собой удерживает Вселенную, можно наблюдать в книге Сергея Лукьяненко «Последний дозор»[5]. Главного героя, Антона

---

[1] Лотман Ю.М. Литература и Мифы. Мифы народов мира. М.: Советская энциклопедия. С.220.
[2] Безрукова А. Литературный словарь. М.: Луч, 2007. С.14.
[3] Метелинский Е.М. Мифологический словарь. М.: Советская энциклопедия, 1990. С.213.
[4] Там же..
[5] Лукьяненко С. Последний дозор. М.: АСТ, 2006.

Городецкого, шантажирует организация «Последний дозор». Антон Городецкий вынужден помочь разгадать загадку от Мерлина, так как в противном случае организация убьёт его жену и дочь, подорвав бомбу под домом, где он живёт. «Венец Всего здесь скрыт. Всего лишь шаг остался. / Но он- наследие для сильных или умных, / Получишь всё и ничего, когда достать его сумеешь. / Иди вперёд, коль ты силён, как я; иди назад, / Коль ты как я умён. / Начало и конец, глава и хвост, всё слито воедино»[1]- так звучала сама загадка. Антон Городецкий, проводит длинную логическую цепочку, сравнивая Ёрмунганда с «египетским Уроборосом»[2] и представлением о колесе сансары. В итоге он приходит к выводу, что как мир, находя конечную точку, начинает новый круг, так и семь уровней Сумрака являются этапами погружения в него и выхода в реальность. Загадка об этом змее стала символом «Венца Всего»[3]. Считалось, что тот, кто Венцом Всего, сможет воскрешать мёртвых Иных (по Лукьяненко- люди, обладающие магическими способностями в какой-либо степени: маги, целители, перевёртыши, пророки, прорицатели, ведьмы, оборотни, вампиры и пр.), а так же сумеет «схлопнуть»[4] все семь миров Сумрака, что позволит всем людям на Земле стать Иными.

Явно прослеживается мотив мифа о Регине и Фафнире. Регин в скандинавской мифологии- карлик, умеющий колдовать. Он был братом Фафнира, который принял облик дракона. Так же, как и в мифологии, в книге Сергея Лукьяненко дракон Фафнир умирает, а именем Регина называется секта, или своего рода братство Тёмных Иных, которые более 500 лет пытались воскресить Фафнира, хранив его Коготь. Даже при таком, братском, на первый взгляд, отношении, Регин сам организовал убийство Фафнира. В книге братство не добивается цели воскрешения Фафнира, а становятся некими хранителями его Когтя, так как сами были не готовы к его

[1] Лукьяненко С. Последний дозор. М.: АСТ, 2006. С. 324.
[2] Королев К.М. Энциклопедия сверхъестественных существ. М.: Эксмо, 2006. С.702.
[3] Лукьяненко С. Последний дозор. М.: АСТ, 2006. С. 107.
[4] Лукьяненко С. Последний дозор. М.: АСТ, 2006. С. 96.

воскрешению и даже отдали его на хранение Тёмным, со словами «время Фафнира ещё не пришло…»[1].

Андрей Леонидович Мартьянов в своей книге «Звезда Запада»[2] полностью опирается на скандинавскую мифологию. Главный герой книги, итальянский монах Целестин, выполняет сложнейшую, смертельную для себя миссию: проникнуть в Нифльхейм, где он должен сразиться с великим змеем-драконом Нидхёггом, который «грызёт корни Иггдрасиля»[3]. Главный герой в данном случае полностью погружается в атмосферу и события мифологии, на пути ему встречаются герои и боги скандинавов. Такое яркое желание познакомить читателя подробно с этим миром объясняется убеждением автора, что герои легенд любого народа, в том числе и скандинавского, «не просто вымышленные персонажи, а реально существовавшие исторические личности»[4]. Но, так как нет возможности объяснить, что с ними стало, в своей книге Мартьянов описывает собственные предположения на этот счёт.

Сам Андрей Леонидович говорит о том, что в основу своей книги взял сказания «Эдды». Основываясь на данном произведении, автор подробно описывает места, в которых происходят действия, и существ, которые встречаются главному герою. К примеру, подробно в книге даётся подробное описание страны Нидавеллир (в скандинавской мифологии являющейся родиной карликов), «небесной горы»[5] Химинбьёрг, а так же одного из величайших змеев-драконов Нидхёгга.

Помимо описаний, в книге очень много отступлений автора, где он пересказывает содержание «Эдды». Сам автор признался, что для прочтения «Старшей Эдды» он приложил немало усилий из-за ограниченности знаний в этой теме. При написании книги Мартьянов ставил перед собой цель

---

[1] Лукьяненко С., Васильев В. Дневной дозор. М.:АСТ, 2004. С.294.

[2] Мартьянов А.Л. Звезда Запада. С-Пб.: Лениздат, 2006.

[3] Токарев С.А. Мифы народов мира. В 2-тт. Т.1. М.: Советская энциклопедия, 1991. С.202.

[4] Мартьянов А.Л. Звезда запада. С-Пб.: Лениздат, 2006. С.8.

[5] Гуревич А.Я. Беовульф. Старшая Эдда. Песнь о Нибелунгах. М.: Художественная литература, 1975.

написать историю, основанную на скандинавской мифологии, чтобы любой, даже совершенно неподготовленный и ничего не знающий о сагах и богах Скандинавии, мог «с лёгкостью и большим интересом прочитать эту книгу»[1].

Юлия Зонис в своей книге «Дети богов»[2] берёт за основу историю о Рагнарёке, а так же проводит главного героя через миры Свальтерхейм, Ётунхейм, Мидгард. Но задача главного героя- перерубить корни Иггдрасиля, корни которого давно прогнили, и тем самым подвести мир к Рагнарёку и «очистительному пламени»[3]. Но, на этом не заканчивается история. Достаточно вспомнить змея Ёрмунганда. За концом одного следует начало другого. Рагнарёк не символизирует конец и крах всего, а лишь выступает в виде каких-то изменений, что давно пора менять, пусть и с определёнными потерями, но впоследствии это даст свои плоды, будет «строиться новый мир, новая жизнь»[4].

Ник Перумов описывал Ванахейм, Мидгард, крепость Асгард и пантеон богов и существ в цикле книг «Тысяча лет Хрофта». Повествование в книге ведётся от лица старого Хрофта, который является Одином. Помимо этого, автор добавляет комментарии от разных героев книги, показывая и разворачивая ситуацию с разных сторон: «Комментарий Хедина: здесь вставка обрывается. Что случилось дальше с упомянутой Хейд-Гулльвейг, остаётся только гадать»[5].

В книге упоминается ясень Иггдрасиль, ётуны, великан Мимира, всё в точности устроено так, как можно прочитать в «Эдде», часто цитируется сама «Эдда», в частности «Речи Высокого» как в качестве эпиграфа, так и в качестве стихотворных вставок в тексте, в переводе А. Корсуна под редакцией М. Стеблин-Каменского.

---

[1] Мартьянов А.Л. Звезда запада. С-Пб.: Лениздат, 2006. С.9.
[2] Зонис Ю. Дети богов. М.: Эксмо, 2010.
[3] Зонис Ю. Дети богов. М.: Эксмо, 2010. С.185.
[4] Там же.
[5] Перумов Н. Тысяча лет Хрофта. Книга 1. Боргильдова Битва. М.: Эксмо, 2011. С.14.

Во второй книге из серии «Тысяча лет Хрофта»[1] асы, которые являются «основными богами во главе с Одином»[2], по задумке автора сталкиваются с невероятной магией, сила которой превышает их собственную. Боги опасались, что появление Истинного Мага, который являлся вершиной творения, тем, «посредством кого великое сущее познаёт себя»[3], повлечёт за собой множество неприятностей. Это было связано с тем, что Истинные Маги превосходили богов не только в своей силе, но и в своих знаниях. Повествование в книге по-прежнему ведётся от лица Хрофта, который напоминает читателю про Боргильдовой битву, рассказывает о том, как пришли Молодые Боги в этот, уже полуразрушенный мир, о том, как разворачивалась война и какое место занимал в ней он, старый, но могущественный Один.

В продолжении истории о разрушенном Асгарде в цикле «Миры Упорядоченного» Ник Перумов создаёт две серии книг «Гибель Богов» и «Гибель Богов-2»[4], где рассказывается о борьбе Молодых Богов с силами Тьмы. Долгое время после падения Асгарда Один провёл в одиночестве. Много веков спустя, валькирия Райна, которая уцелела и не пала в Боргильдовой битве, находит Одина и убеждает его возродить Асгард из пепла вместе с его бывшими жителями. Одину придётся столкнуться с новой реальностью мира, что он изменился и больше не подвластен своим Старым Богам. И пусть эта задача для Одина опасна, но он убеждён, что пока он здесь единственный, «не лишившийся жизни в честном бою, выбравший позорный ошейник, недостоин Вальгаллы, его дёт тёмная пасть царства Хель»[5].

Попытки Одина и валькирии Райны приводят к тому, что происходит нарушение баланса, с которым справиться они уже не в состоянии. За

---

[1] Перумов Н. Тысяча лет Хрофта. Книга 2. Молодой маг Хедин. М.: Эксмо, 2013.
[2] Метелинский Е.М. Мифологический словарь. М.: Советская энциклопедия, 1990. С.74.
[3] Перумов Н. Тысяча лет Хрофта. Книга 2. Молодой маг Хедин. М.: Эксмо, 2013. С.18.
[4] Перумов Н. Гибель Богов-2. Книга Третья. Пепел Асгарда. М.: Эксмо, 2013.
[5] Перумов Н. Гибель Богов-2. Книга третья. Пепел Асгарда. М.: Эксмо, 2013. С.23.

восстановление равновесия сил в мире Упорядоченного берётся молодой бог, воспитанник великанов, «маг, умеющий разговаривать с мертвецами»[1], Хаддинг. Ник Перумов проводит точную аналогию с мифологией, и после встречи с Одином Хаддинг решается на ряд подвигов, один из которых- «месть за убийство своего отца»[2].

Макс Фрай в книге «Мой Рагнарёк» [3] переплетает две мифологии: греческую и скандинавскую. Сразу после предисловия главного героя возвращает в реальность происходящих событий голос Афины. Она спрашивает его, куда он уставился, называя … «грузом виселицы». Книга наполнена контрастами: как ответами главного героя Афине, даже находясь в таком непростом положении, так и сменой повествующего- от сера Макса повествование переходит к Одину, и обратно. Неуважительное отношение не заслуживает ни одна вера человека, а когда речь заходит о суровых, временами жестоких северных богах, изложение в книге становится и вовсе специфическим в сравнении с другими работами серии «Лабиринты Эхо». В произведении приводятся рассуждения богов о «днях судьбы»[4] и «смутном знании о неизбежном»[5], что является продолжением обсуждения людьми будущего, связанного с Рагнарёком.

Отголоски Рагнарёка несёт в себе роман Виктора Пелевина «Священная книга оборотня»[6]. Главный герой, Александр, является волком-оборотнем, который знакомится с лисой-оборотнем и впоследствии в неё влюбляется. После поцелуя главного героя с лисой он «превращается в пса Гарма»[7], что является прямым заимствованием скандинавского сюжета «Старшей Эдды». Гарм представляет собой демонского пса, который был своего рода «двойником» Фенрира и привязан к «тёмно-серым скалам

---

[1] Метелинский Е.М. Мифологический словарь. М.: Советская энциклопедия, 1990. С.567.
[2] Перумов Н. Гибель богов. Книга четвёртая. Возрождённый Асгард. М.: Эксмо, 2014. С.81.
[3] М. Фрай. Мой Рагнарёк. С-Пб.: Амфора, 2005. С.6.
[4] Там же.
[5] Там же.
[6] Пелевин А. Священная книга оборотня. М.: Эксмо, 2004.
[7] Пелевин А. Священная книга оборотня. М.: Эксмо, 2004. С.26.

Гнипахеллир»[1]. Эта местность считается безжизненной, на ней нет еды и воды, нет растений, даже духи стараются избегать этого места.

Совершенно с другой стороны изобразил скандинавскую мифологию Льгов Андрей, выбрав для своих книг жанр юмористической фантастики. Серия «Непобедимый Олаф»[2] состоит из трёх частей, в которых автор описывает деяния Олафа Торкланда, рассказывает о его способности выйти из любой ситуации победителе. Его даже сам автор считает «любимцем богов»[3]. Ощущая себя сыном Одина, равным Тору, Олаф Торкланд мог наброситься на любое судно и разгромить его, если захочет. Главный герой относится к богам весьма легкомысленно: в разговоре мог поклясться бородой Тора или упрекнуть Одина в том, что на завоёванном Торкландом корабле нет «бурдючка ароматного эля»[4]. Временами кажется, что даже сам автор удивляется тому, как благосклонны к главному герою боги, и готовы всегда идти у него на поводу.

В книге астраханского автора Андрея Белянина «Моя жена- ведьма»[5] фигурирует много скандинавских богов. Здесь и Один, который в основном изъясняется на верлибре (в форме свободного стиха), его дочь Фрейя и сыновья Тор, Тюр, Локи, Фенрир, и богиня Хель, именуемая здесь как «Чёрная Хельга»[6]. Когда главный герой попадает в Вальгаллу, он без долгих раздумий понимает, где находится, наблюдая за тем, как «души убитых викингов с почётом переправляются сюда прекрасными валькириями»[7]. Автор насмешливо сравнивает дворец Одина с роскошными залами дворцов в Санкт-Петербурге, считая великолепие варварской роскоши древних викингов аскетичной и скучной. Однако не упускает из внимания могущество древних богов, например, сравнивая голос Тора с громом. В сюжете книги затрагивается тема Рагнарёка, из-за чего жену главного героя,

---

[1] Метелинский Е.М. Мифологический словарь. М.: Советская энциклопедия, 1990. С.144.
[2] Льгов А. Неопбедимый Олаф. М.: Альфа-книга. 2000.
[3] Льгов А. Непобедимый Олаф. М.:Альфа-книга, 2000. С.12.
[4] Там же.
[5] Белянин А. Моя жена- ведьма. М.: Альфа- книга, 2008.
[6] Белянин А. Моя жена- ведьма. М.: Альфа-книга, 2008. С.127.
[7] Там же.

которая является оборотнем, подозревают в том, что она примет сторону Фенрира в войне с великанами. Мотив противостояния богам, приближения конца существующего мира и падения звёзд является отсылкой к текстам «Эдды». Так как Рагнарёк представляет собой «гибель богов»[1], то Один и прочие божества очень серьёзно относятся к тому, что волки-оборотни становятся на сторону волка Фенрира, это обеспечивает большое внимание в книге к жене главного героя, Наталье. Стоит отметить, что удочерённую главным героем девочку, зовут Фрейя. Он подобрал её с собой в своем «путешествии по измерениям» [2]. Тем самым, главный герой приносит в свой мир красоту скандинавских богов, возможно, открывая нам своим свежим взглядом то, на что мы не обращали внимания.

Даже Дмитрий Рус, описывая игровые миры, затрагивает Рагнарёк. Цикл его книг «Играть, чтобы жить» построен на том, что люди могут подлежать полной «оцифровке»[3], стать частью виртуальной реальности. Возможность совершать в таком мире любые поступки безнаказанно и отсутствие страха перед смертью влечёт за собой образование бесконтрольных масс людей, которые меняют мирную систему Друмира. Столкновение мирного населения с «бесконечным потоком жестокости»[4] он сравнивает с Рагнарёком. Автор описывает не просто противостояние богов, а противостояние целых систем мировоззрений.

Елизавета Дворецкая в своём любовно-фантастическом романе «Кольцо Фрейи»[5] сравнивает дары скандинавской богини красоты с настолько неподвластной и непонятной для человека силой, что главный герой не может выбрать между собственной супругой и будущей женой брата[6]. Считается, что история кольца Фрейи связана вовсе не с богиней, а с ведьмой. Дания, в которой проживает главный герой, находится под

[1] Метелинский Е.М. Мифологический словарь. М.: Советская энциклопедия, 1990. С.455.
[2] Белянин А. моя жена- ведьма. М.: Альфа-книга, 2008. С. 372.
[3] Рус Д. Играть, чтобы жить. Книга первая.. Срыв. М.: Эксмо, 2013. С.19.
[4] Рус Д. Играть, чтобы жить. Книга седьмая. Исход. М.: Эксмо, 2016. С.202.
[5] Дворецкая Е.А. Кольцо Фрейи. М.: Ридеро, 2014.
[6] Дворецкая Е.А. Кольцо Фрейи. М.: Ридеро, 2014. С.65.

воздействием колдовства, которое может оставить отпечаток на судьбе всех жителей.

Анализ таких произведений, как «Последний Дозор» (2006) и «Дневной Дозор» (2004) Лукьяненко С., «Звезда Запада» (2006) Мартьянова А.Л., «Дети богов» (2010) Зонис Ю., «Тысяча лет Хрофта» (2013) Перумова Н., «Мой Рагнарёк»(2005) Фрая М., «Священная книга оборотня» (2004) Пелевина А., «Непобедимый Олаф» (2000) Льгова А., «Моя жена- ведьма» (2008) Белянина А., серии книг «Играть, чтобы жить» (2013-2016) Руса Д. и «Кольцо Фрейи» (2014) Дворецкой Е. подтверждают нашу гипотезу, выдвинутую на первоначальном этапе исследования, а именно- причина активного заимствования сюжетики и образов скандинавских мифов в российском кино и российской литературе объясняются сходством фабул, характеров героев, мировидением счастливого финала для тех, кто был несправедливо обижен, пострадал от злой силы, сам являясь защитником родной земли.

2.3 Герои скандинавских мифов в современном российском изобразительном искусстве и современной музыке

Первым российским художником, который стал широко известен благодаря своим работам, основанным на скандинавской мифологии, является Константин Алексеевич Васильев. В своих работах художник показывает «суровых северных богов» [1] такими же, как в каноническом представлении о них выглядят боги славян. Этот доминирующий акцент в изображении он закрепляет за собой антропонимом «Константин Великоросс»[2].

[1] Шнирельман В. Русское родноверие. Неоязычество и национализм в современной России. М.: ББИ, 2012. С.17.

[2] Русские художники. URL: http://www.bibliotekar.ru/Kvasiliev/

Целый цикл картин Васильев посвятил германо-скандинавской мифологии, основываясь на поэме «Песнь о Нибелунгах» и передавая отдельные её фрагменты в собственных картинах. Например, в картине «Богиня любви Фрейя» сама богиня стоит обнажённая, а её усыпают драгоценностями (Приложение №3). Позади неё находятся Один с одной стороны и Тор с другой. Перед ней стоят два великана, которые преклоняют своё оружие. Добытые при помощи обмана карликов сокровища, боги отдают за выкуп Фрейи, без которой они превращаются в старых и дряхлых (так как Фрейя-богиня не только любви, но и «красоты, и вечной молодости»[1]). В картине автор передаёт напряжение сталкивающихся грозных сил. Отдавая все сокровища за выкуп Фрейи, боги отдают и золотое кольцо. Попадая в руки к великанам, кольцо становится причиной раздора между ними, из-за сокровищ начинаются убийства.

Отражая особенности северо-скандинавской мифологии, Константин Алексеевич изображает и саму Фрейю очень воинственной. Он даёт понять, что это не греческая Афродита или Римская Венера, которая изображалась очень женственной и нежной. Фрейя - богиня холодного, временами жестокого народа.

У автора много работ с изображением валькирий, Одина и Зигфрида, при написании которых часто берёт вдохновение из оперной тетралогии Вильгельма Рихтера Вагнера «Кольцо нибелунга».

Более современный художник, работающий в данном направлении- это Игорь Евгеньевич Ожиганов. Свои работы «основывает на сагах Скандинавии»[2], а изображая славянских богов, основывается на русских сказах и былинах. По убеждению художника, мифологии древней Руси и Скандинавии очень схожи. Например, Тор является аналогом славянского Перуна, Норны, являющиеся богинями судьбы, походили на богиню Макошь

[1] Метелинский Е.М. Мифологический словарь. М.: Советская энциклопедия, 1990. С.564.

[2] Скандинавская и славянская мифология в картинах Игоря Евгеньевича Ожиганова. URL: http://babiki.ru/blog/kulturnoe-nasledie/38182.html

и «её помощниц»[1] Долю и Недолю. Отличительная особенность автора- его техника. Игорь Евгеньевич сочетает ручную графику, программу photoshop и возможности графического планшета.

Одна и интересных работ в рамках нашего исследования- «Перебранка Локи» (Приложение №4), которая отражает события одноимённой песни, входящей в состав «Старшей Эдды». Приглашённый наравне со всеми богами на пир к ётуну Эгиру Локи, по неизвестной причине убивает одного из слуг Эгира- Фимафенга. Разгневанные боги выгнали Локи в лес. Но Локи вернулся и, встретив второго слугу Эгира-Эльдира, начал спрашивать, о чём говорят на пиру боги без него.

«Локи сказал:

Эльдир, ответь,
Прежде чем ты
С места сойдёшь:
О чём на пиру
За пивом хмельным
Беседуют боги?»[2]

Эльдир ему ответил, что они обсуждают оружие и смелость в битвах, а ещё, что никто не зовёт Локи другом. Локи, будучи сильно обиженным, решает пойти и испортить всем праздник, «разбавить мёд злобой»[3].

Войдя в палату, Локи попросил, чтобы ему дали мёда. Бог-скальд Браги ему ответил, что Локи не заслуживает даже сидеть за одним столом с богами. После этого Локи решает обратиться к Одину:

«Один, когда-то-
Помнишь ли?- кровь

[1] Там же.
[2] Гуревич А.Я.Беовульф. Старшая Эдда. Песнь о Нибелунгах. М.: Художественная литература, 1975. С. 214.
[3] Там же.

Мы смешали с тобою,-

Сказал ты, что пива

Пить не начнёшь,

Если мне не нальют»[1].

Один приказывает одному из своих сыновей уступить место для Локи и налить ему полный кубок мёда. Взяв кубок, Локи сначала начинает восхвалять всех асов, а затем и оскорблять, упрекая присутствующих в том, что они трусливы и распутны.

В работе «Перебранка Локи» Игорь Евгеньевич изображает тот момент, когда Локи обвиняет и упрекает богов. Локи выглядит очень спокойным, но указывает пальцем строго на тебя, как на виновного. Стоит по другую сторону стола, держа в руке рог с мёдом, который заполучил за коварство и шантаж. Основной отличительной чертой в работах художника, которая очень чётко прослеживается в его работах- это отсутствие прорисовки глаз, они всегда «пустые». Но при этом, взгляд героя никогда не кажется безжизненным, даже наоборот, эти белые глаза концентрируют в себе напряжение. Автор даёт возможность самостоятельно представить этот взгляд, ощутить его.

Современная культура даёт возможность авторам самовыражаться во многих областях. К примеру, в 2013 году на территории музея-заповедника «Коломенское» в Москве прошёл Чемпионат мира по скульптуре из песка «Тайны народом мира»[2]. Двенадцать скульпторов из разных стран мира представили своё видение проблемы в образах мифов, преданий, легенд.

Одной из наиболее интересных работ в рамках проблемы исследования по нашему мнению является скульптура «Молот Тора» (Приложение №5) Баграта Степаняна. На основании стоящего вертикально молота в вензельном

[1] Там же.

[2] «Тайны народов мира»- выставка песчаных скульптур. URL: http://mosprogulka.ru/blog/tajny_narodov_mira_vystavka_peschanykh_skulptur/2013-05-30-122

орнаменте прочитывается суровое лицо пожилого мужчины. На наш взгляд, это и есть Тор.

Интересно заметить, как армянин по национальности трактует скандинавскую мифологию в славянской традиции: кудри волос бога, его брови повторяют изгибы волн. Ниспадающие усы переплетаются в геометрический орнамент. Эти художественные особенности находим в древнеславянских изображениях (см. приложение 6).

Ещё одна «работа по скандинавской мифологии, представленная на выставке, принадлежит Сергею Кнышу»[1]. Скульптура «Битва Зигфрида с драконом Фафниром» (см. приложение №7), была навеяна эпической поэмой «Песнь о Нибелунгах». По сюжету, младший брат Фафнира- Регин, подговаривает Зигфрида на убийство дракона, с целью забрать его золото себе. Для осуществления данной цели, Регин даёт Зигфриду меч Грам. По легенде, тот, кто искупается в крови Фафнира, станет неуязвимым. Так и сделал Зигфрид, не заметив, что «упавший с дерева лист закрыл небольшой участок кожи на теле»[2], оставляя его незащищённым. Это впоследствии и привело Зигфрида к гибели.

В скульптуре изображена та часть мифа, где Зигфрид борется с драконом. Зигфрид изображён сильным, мускулистым мужчиной, который готов пойти на бой с одним мечом, веря в свои силы. На его фоне даже дракон Фафнир выглядит слабым и беспомощным.

Две работы российских авторов на тему скандинавской мифологии из двенадцати- уже немаленькая цифра. Это говорит о продвижении скандинавской мифологии во всех отраслях культуры России. Этого не избежала и музыка.

Проникновение мифологии в музыку обеспечило мощное развитие таких музыкальных направлений, как фолк-метал (англ. folk metal) и этно-

---

[1] «Тайны народов мира»- выставка песчаных скульптур. URL: http://mosprogulka.ru/blog/tajny_narodov_mira_vystavka_peschanykh_skulptur/2013-05-30-122

[2] Гуревич А.Я. Беовульф. Старшая Эдда. Песнь о Нибелунгах. М.: Художественная литература, 1975. С. 297.

фолк. Оба этих направления отличаются «включением в себя элементов этнической музыки»[1]. Основной темой песен становится отражение мира сквозь призму мифологических представлений. В фолк-метале и этно-фолке привычных нам музыкальных инструментов широко используются такие музыкальные инструменты, как волынка, флейта, окарина.

Так же можно проследить частое использование традиционного народного пения, смешивание разных стилей исполнения металла «с использованием народных мотивов» [2], характерных для родины музыкантов.

Группы занимаются исполнением всевозможных народных текстов, переводов, мифов. Что касается российских групп, то такой коллектив как «Тролль гнёт ель»[3] активно используют фольклор Скандинавии в своих песнях. Помимо этого, группа в соавторстве с группой «Эпидемия»[4] записала металл-оперу под названием «Эльфийская рукопись: сказание на все времена»[5]. В этой опере часто прослеживаются отголоски скандинавской мифологии. К примеру, главных героев раскидало по разным местам Звёздного портала. Один из героев оказывается в плену у гномов, которые являются «хранителями гор»[6], другому герою, оказавшемуся в горах, предстоит встретиться с драконом по имени Скай, который пытался навязать герою порабощение целого края. Дракон выступает здесь как создание очень хитрое, умное, использующее в своих целях человека, дабы обезопасить себя в случае неудачи. Таким образом, дракон, даже не предпринимая и не фигурируя в осуществлении задуманного напрямую, по-прежнему остаётся «опасным коварным созданием»[7].

---

[1] Сошников А.Е., Булатова А.А. Фолк-метал как феномен современной культуры: истоки жанра и жанровая специфика. URL: http://human.snauka.ru/2015/07/12089

[2] Там же.

[3] Группа «Тролль гнёт ель» образована в 2000г в городе Санкт-Петербург, Россия. Официальный сайт группы «Тролль гнёт ель», URL: http://www.trollge.ru/

[4] Группа «Эпидемия» образована в 1993 году в городе Москва, Россия. Официальный сайт группы «Эпидемия», URL: http://www.epidemia.ru/

[5] Эпидемия, «Эльфийская рукопись» URL: http://www.epidemia.ru/music/elfiyskaya-rukopis

[6] Метелинский Е.М. Мифологический словарь. М.: Советская энциклопедия, 1990. С.160.

[7] Там же.

Ещё один фолк-метал-коллектив называется «Калевала»[1]. Название группы происходит по названию карело-финского поэтического эпоса, «состоящий из 50 рун»[2] (песен). В своём творчестве как скандинавские, так и славянские мотивы, а так же образы древнерусских песен.

«Art Ceilidh»[3] («Арт Кейли»)- изначально задумывался как проект, для которого жанр исполняемой музыки выбран лишь временно. Исполнение музыки преимущественно в кельтских традициях позволило применение мифологии в музыке для привычных рамок: соединение народных традиций восточной и западной Европы. На сегодняшний день репертуар группы совмещает в себе «разные фольклорные мотивы»[4], создавая этно-музыку.

Созданная в 2001 году группа «Белфаст»[5] («Belfast»), отличается собственным стилем, совмещая в своём творчестве ирландский фолк и классический рок-н-ролл, в исполнении на русском языке. В основу текстов для песен легли народные песни ирландских народов.

«Мельница»[6] является одной из самых знаменитых российских фолк-рок групп. Профессиональному лингвисту-индоевроеписту, коим является лидер группы Наталья О`Шей, лингвист по образованию, любит приносить в своё творчество образы кельтской, балканской, славянской и скандинавской мифологии. Как признаётся сама Наталья «Я оперирую мифами и теоретическим колдовством»[7].

Достаточно известен и музыкальный коллектив «Tintal»[8] из Москвы. Основой творчества стала народная музыка Германии, скандинавии,

---

[1] Группа «Калевала» образована в 2007 в городе Москва, Россия. Официальный сайт московской фол-метал группы «Калевала», URL: http://kalevala-folk.ru/

[2] Муллонен И.И. «Калевала» в контексте региональной и мировой культуры. П.: Карельский научный центр РАН, 2010. С. 554.

[3] Группа «Арт Кейли» образована в 1998г в городе Москва, Россия. Официальный сайт группы «Арт Кейли», URL: http://www.artceilidh.ru/

[4] Официальный сайт группы «Арт Кейли». URL: http://www.artceilidh.ru/

[5] Группа «Белфаст» образована в 2001г в городе Москва, Россия. Официальный сайт группы «Белфаст», URL: http://www.belfast.ru/html/story-ru.htm

[6] Группа «Мельница» основана в 1999г в городе Москва, Россия. Официальный сайт группы «Мельница», URL: http://www.melnitsa.net/

[7] Лидер культовой группы «Мельница» о себе и фолк-роке. URL: http://vz.ru/culture/2006/10/7/51879.html

[8] Группа «Тинтал» основана в 2000г в городе Москва, Россия. Проводник в мире отечественного фолка, URL: http://folkmap.ru/groups/tintal/

Шотландии и Ирландии, которая умело обыгрывается в роковом ключе на современный лад. Сами участники группы считают выбранный стиль «кельтским фолк-роком». На выступлениях группы иногда проводятся «ирландские танцы, фаер-шоу и бои на мечах»[1].

Две вышеупомянутые группы в соавторстве организовали проект «Clann Lir»[2] (он же- «Дети Лира»). Большей частью творчества стали «романтические песни» [3], исполняемые в сопровождении таких музыкальных инструментов, как арфа и клавесин. Считается единственным проектом, репертуар которого целиком составляют песни на языках скандинавских народов, воскрешая мифологию и историю Скандинавии.

Группа «Mervent»[4] на бретонском языке значит «юго-западный ветер». Репертуар песен основывается на мелодиях и песнях европейских народов, главным образом, скандинавских и ирландских. Члены группы очень ответственно подходят к подбору музыкальных инструментов для кадой песни, пропуская народную музыку через собственные представления музыкантов о «традиции современности»[5].

В своём творчестве музыкальный коллектив «Old Horned Sheep»[6] ставит ориентир не на принадлежность мелодий к определённой этнической группе, а на манеру исполнения, «дух и энергию»[7], которая в ней скрыта. Это порождает тенденцию, что на концерте моет звучать и ирландская дига, и скандинавская мелодия, и прибалтийская полька. То есть, если они берутся исполнять музыку скандинавов с соответствующим мифологическим текстом, то сделают это с живым настроем, даруя песням несвойственный им яркий и энергичный темп и настрой.

---

[1] Фолк группа «Тинтал». История. Дискография. URL: http://www.celticshow.ru/

[2] Группа «Clann Lir» основана в 2003г в городе Москва, Россия. Проводник в мире отечественного фолка, URL: http://folkmap.ru/groups/clann-lir/

[3] Цитадель Олмера представляет: Clann Lir в Петербурге. URL: http://www.olmer.ru/merop/clannlir.shtml

[4] Группа «Mervent» была образована в 2000г в городе Нижний Новгород, Россия. Официальный сайт группы «Mervent», URL: http://mervent.ru/

[5] Официальный сайт группы «Mervent», URL: http//www.mervent.ru

[6] Группа «Old Horned Sheep» была основана в 1996г в городе Санкт-Петербург, Россия. Проводник в мире отечественного фолка, URL: http://folkmap.ru/groups/old-horned-sheep/

[7] Проводник в мире отечественного фолка. URL: http://folkmap.ru/groups/old-horned-sheep/

Коллектив группы «Dartz»[1] именует себя исполнителями поп-фолка, так как «поп» понимается как «понятный, популярный, современный, весёлый, позитивный, привлекательный, приукрашенный»[2]. Члены группы вдохновляются как песнями, так и танцами Европы в равной степени (от скандинавских, шотландских до еврейских, испанских и славянских песен и плясок).

Стоит отметить, что широкое распространение в нашей стране получило целое направление викинг-метал («близок к фолк-металу»[3]). Это направление посвящает свои песни мифологии и культуре только Скандинавии. Текст песни часто строится как белый стих, так как именно такая форма изложения текста использовалась «скальдами при изложении вис»[4]. Это объясняет такую особенность, как отсутствие рифмы в некоторых песнях. Чаще всего используется при переложении текстов баллад древних скандинавов на песни современного исполнения (первоначально баллады, которые произошли от стихов скальдов, не имели рифмы). Иногда исполнители данной музыки выходят на сцену в одеянии викингов.

Одной из современных российских групп, играющей в данном направлении, является «Тысячелистник»[5]. В своём творчестве описывают эпоху Раннего Средневековья, времена «безраздельно правивших на морских просторах викингов»[6]. Название происходит от названия широко распространённого как в средней полосе России, так и странах Скандинавии, растения. Два альбома, коллектив посвятил скандинавской мифологии. В своих текстах часто пишут о воинах, благословлённых Одином, которые обнажают своё оружие и проливают кровь в честь Тора, и про врата Вальгаллы, которые всегда открыты душам этих бесстрашных воинов.

---

[1] Группа «Dartz» была основана в 1997г в городе Санкт-Петербург, Россия. Официальный сайт группы «Dartz». URL: http://dartz.spb.ru/

[2] Официальный сайт группы «Dartz». URL: http://dartz.spb.ru/

[3] Viking Metal. URL: http://metalrus.ru/groups/styles/64

[4] Гуревич Е.А., Матюшина И.Г. Поэзия скальдов. М.: РГГУ, 1999. С.36.

[5] Группа «Тысячелистник» была образована в 2006г в городе Санкт- Петербург, Россия. Официальный сайт группы «Тысячелистник». URL: http://tysyachelistnik.ru/

[6] Официальный сайт группы «Тысячелистник». URL: http://tysyachelistnik.ru/

Молодой коллектив из Санкт- Петербурга под названием «WanderSword»[1]. Само название переводится как «Странствующий Меч», и по словам участников, является олицетворением того пути, по которому идёт группа, как выкованный и заточенный клинок, который «жаждет испытать себя в бою»[2]. Исходя из названия можно понять, что своём творчестве группа обращается к мифологии, упоминая богов, существ, описывая в большей степени места сражений, атмосферу битвы и состояние воина, над которым кружат валькирии.

Ёщё одна группа, исполняющая викинг-метал, называется «Midgaard»[3]. Группа выпустила несколько альбомов, каждый из которых затрагивает мир скандинавской мифологии. Есть отдельные песни, посвящённые скидбладниру, который является кораблём асов, а так же родине светлых альвов- Льюсальвхейм (или «Альвхейм»[4]). В последнем альбоме, который называется «Одной дорогой к роду Асов», есть даже собственный вариант песни «Видение Гюльви»:

«И знать пожелал он, за что и когда им
Над сущим всем миром та власть отдана!
Отправился в путь Конунг Гюльви однажды,
Найти вход в Асгард, встать на радужный мост…»[5].

На основе представленных примеров, можно сделать вывод, что скандинавская мифология активно используется в современном искусстве. В некоторых случаях её берут как основу для работы, строя произведения искусства целиком на мифологии, а в неоторых случаях частично заимствуя отдельные элементы мифологии (богов, существ, миры и т.д.). В современном обществе прослеживается тенденция увеличения

[1] Группа «WanderSword» была образована в 2006г в городе Инза, Россия. Проводник в мире отечественного фолка. URL: http://folkmap.ru/groups/wandersword/

[2] Проводник в мире отечественного фолка. URL: http://folkmap.ru/groups/wandersword/

[3] Группа «Midgaard» была основана в 2006г в городе Рыбинск, Россия. Официальный сайт группы «Midgaard», URL: http://midgaard-yar.narod.ru/

[4] Метелинский Е.М. Мифологический словарь. М.: Советская энциклопедия, 1990. С.672.

[5] Официальный сайт группы «Midgaard». URL: http://midgaard-yar.narod.ru/

использования мифологии в искусстве и, как следствие, рост интереса к мифологии в обществе.

Заключение

После распространения христианства на скандинавских землях, казалось, что традиционная мифология уйдёт на второй план, а потом и вовсе про неё забудут. Но, скандинавское население, которое приняло христианство, создало, своего рода, двоеверие, где христианские боги могли сосуществовать наравне в древними богами скандинавов.

По мере распространения викингов, скандинавская мифология вступала во взаимодействие с традиционными представлениями народов. Не исключение и славянские народы. В ходе исследования были выявлены многие сходства в мифологии, начиная от зарождения мира, появления первого бога, от которого позднее произошли все остальные и благодаря которому появились миры, в том числе и наш. Такой важный момент в мифологии, как существование мирового древа, тоже находит своё место в обеих мифологических системах. Даже описание самого древа иногда сводится к почти единому. Было создано большое количество обрядов, берущих своё начало с представления о оси мира, как дерева. Это был и обряд инициации, и обряд очищения, выздоровления.

В ходе исследования были сделаны следующие выводы:

- сюжеты и герои скандинавской мифологии актуальны для современной российской культуры и распространены в ареале следующих видов искусства: кинематограф, литература, музыкальное творчество и изобразительное искусство;
- в произведениях современных российских авторов канонические сюжеты скандинавских мифов чаще всего отражают сюжетику славянской мифологии, что на наш взгляд подтверждает близость мировоззрения и образности названных мифологий;
- заимствования сюжетов и образов скандинавской мифологии распространены в таких литературных произведениях, как «Последний Дозор» и «Дневной Дозор» Лукьяненко С., «Звезда Запада» Мартьянова А.Л., «Дети богов» Зонис Ю., «Тысяча лет

Хрофта» Перумова Н., «Мой Рагнарёк» Фрая М., «Священная книга оборотня» Пелевина А., «Непобедимый Олаф» Льгова А., «Моя жена- ведьма» Белянина А., серии книг «Играть, чтобы жить» Руса Д. и «Кольцо Фрейи» Дворецкой Е.;

- сюжеты и образность российского кино обращены к сюжетике скандинавской мифологии в таких кинокартинах, как «Он-дракон» (2015г) Индара Джендубаева, «Волкодав из рода Серых Псов» (2006г) Николая Лебедева;
- в современном российском изобразительном искусстве такие представители, как Васильев К. А. , Ожиганов И. Е., Кныш С., Степанян Б. и музыкальные группы «Тролль гнёт ель», «Эпидемия», «Калевала», «Art Ceilidh», «Белфаст», «Мельница», «Tintal», «Clann Lir», «Mervent», «Dartz», «WandeaSword», «Midgaard» и «Тысячелистник» отражают взаимопереплетения мотивов скандинавских и славянских мифов в конкретных сюжетах, идеях, образах, характере героев.

Как и любое заимствование в художественной культуре, использование и презентация скандинавских мифологических образов и сюжетов расширяет интеллектуальные границы читателя, зрителя, слушателя; обогащает его новыми впечатлениями, переживаниями, эмоциями; привнося в художественное предпочтение представителей других мифологических миров, делают более значимым и рельефным мир отечественной мифологии.

Скандинавская мифология – мир сильных защитников добра, преданных друзей, живущих в мире с окружающим миром. В этом – корни русскоязычных и отечественных культурных заимствований из недр ее содержания.

Литература

Справочная литература:

1. Грушко Е., Медведев Ю. Словарь славянской мифологии. Н. Новогород: Русский купец и братья славяне, 1996. 480с.
2. Королёв К.М. Скандинавская мифология. Энциклопедия. С-Пб.: Мидгард, 2007. 590с.
3. Метелинский Е.М. Мифологический словарь. М.: Советская энциклопедия, 1990. 709с.
4. Седокова И.А., Толстая С.М. Славянские древности. Этнолингвистический словарь под редакцией Н.И. Толстого. В 5тт. Т.2, М.: Издательство московского университета, 1999. 397с.
5. Токарев С.А. Мифы народов мира. М.: Советская энциклопедия, 2008. 1147с.
6. Толстая С.А. Славянская мифология: энциклопедический словарь. М.: Эллис Лак, 1995. 374с.

Основная литература:

7. Асов А.И. Славянские боги и рождение Руси. М.: Вече, 2000. 320с.
8. Бедненко Г. Кто такие «скальды». М.: РГГУ, 2000. 120с.
9. Белянин А. Моя жена- ведьма. М.: Альфа-книга, 2008. 444с.
10. Вернадский Г.В. Древняя Русь. История России в 4тт. Т.1. М.: Аграф, 1999. 310с.
11. Гвин Дж. Викинги. Потомки Тора и Одина, М.: Центрполиграф, 2007. 445с.
12. Гуревич А.Я. Беовульф. Старшая Эдда. Песнь о Нибелунгах. М.: Художественная литература, 1975. 752с.
13. Гуревич Е.А., Матюшина И.Г. Поэзия скальдов, М.: РГГУ, 1999. 752с.
14. Дворецкая Е.А. Кольцо Фрейи. М.: Ридеро, 2014. 500с.

15. Дэвидсон Х.Э. Древние скандинавы. Сыны северных богов. М.: Центрполиграф, 2008. 224с.
16. Зонис Ю. Дети богов. М.: Эксмо, 2010. 448с.
17. Иванова- Казас О.М. Мифологическая зоология. С-Пб.: Филологический факультет С-ПбГУ, 2004. 264с.
18. Капица Ф.С. Тайны славянских богов. М.: РИПОЛ классик, 2007. 416с.
19. Колум П. Боги и герои Севера. М.: Центрполиграф, 2010. 192с.
20. Кулаков А.Е. Религии мира. М.: АСТ, 1996. 352с.
21.Левкиевская Е.Е. Мифы русского народа. М.: Астрель, 2000. 528с.
22. Лукьяненко С. Последний дозор. М.: АСТ, 2005. 400с.
23. Лукьяненко С., Васильев В. Дневной дозор, М.: АСТ, 2004. 384с.
24. Льгов А. Непобедимый Олаф. М.: Альфа-книга, 2000. 494с.
25. Мартьянов А.Л. Звезда Запада. С-Пб: Лениздат, 2006. 576с.
26. Муллонен И.И. «Калевала» в контексте региональной и мировой культуры. П.: Карельский научный центр РАН, 2010. 554с.
27. Осипова О.С. Славянское языческое миропонимание (философское исследование). М.: Москва, 80с.
28. Пелевин А. Священная книга оборотня. М.: Эксмо, 2004. 384с.
29. Перумов Н. Тысяча лет Хрофта. Книга 1. Бргильдова битва. М.: Эксмо, 2011. 352с.
30. Перумов Н. Тысяча лет Хрофта. Книга 2. Молодой маг Хедин. М.: Эксмо. 2013. 352с.
31. Перумов Н. Гибель Богов-2. Книга третья. Пепел Асгарда. М.: Эксмо, 2013. 384с.
32. Перумов Н. Гибель Богов 2. Книга четвёртая. Возрождённый Асгард. М.: Эксмо, 384с.
33. Петрухин В.Я. Мифы древней Скандинавии. М.: АСТ, 2011. 464с.
34. Рус Д. Играть, чтобы жить. Книга первая. Срыв. М.: Эксмо, 2013. 328с.
35. Рус. Д. Играть, чтобы жить. Книга седьмая. Исход. М.: Эксмо, 2016. 384с.
36. Серяков М. Рождение Вселенной. Голубиная книга. М.: Эксмо, 2005. 576с.

37. Соболев А.Н. Мифология славян. С0Пб.: Лань, 1999. 272с.
38. Стурлусон С. Младшая Эдда. Л.: Наука/ Ленинградское отделение, 1970. 144с.
39. Торссон Э. Руническое учение: Введение в эзотерическую рунологию. М.: Гелиос, 2002. 320с.
40. Фрай М. Мой Рагнарёк. С-Пб.: Амфора, 2005. 510с.
41. Хьяульмарссон Й.Р. История Исландии. М.: Весь мир, 2003. 240с.
42. Шеппинг Д. Мифы славянского язычества. М.: У-Фактория, 2007. 304с.
43. Шнирельман В. Русское родноверие. Неоязычество и национализм в современной России. М.: ББИ, 2012. 306с.

Интернет- источники:

44. Галина М.С. Мифология и кинофантастика. URL: http://ecsocman.hse.ru
45. Лидер культовой группы «Мельница» о себе и фолк-роке. URL: http://vz.ru/culture/2006/10/7/51879.html
46. Мадлевская Е.Л. Русская мифология, 2005. URL: http://www.e-reading.club/chapter.php/141743/1/Eriashvili,_Madlevskaya,_Pavlovskiii__Russkaya_mifologiya._Enciklopediya.html
47. Свежие новости тяжёлой музыки. Музыкальный портал. URL: http://dark-world.ru/
48. Пегасов Н. Рецензия на фильм «Волкодав из рода Серых Псов». URL: http://www.igromania.ru/print/index.php?ID=53025
49. Проводник в мире отечественного фолка. URL: http://folkmap.ru
50. Русские художники. URL: http://www.bibliotekar.ru/Kvasiliev/
51. Скандинавская и славянская мифология в картинах Игоря Евгеньевича Ожиганова. URL: http://babiki.ru/blog/kulturnoe-nasledie/38182.html
52. Смирнов В. Северная Традиция. URL: асатру.рф

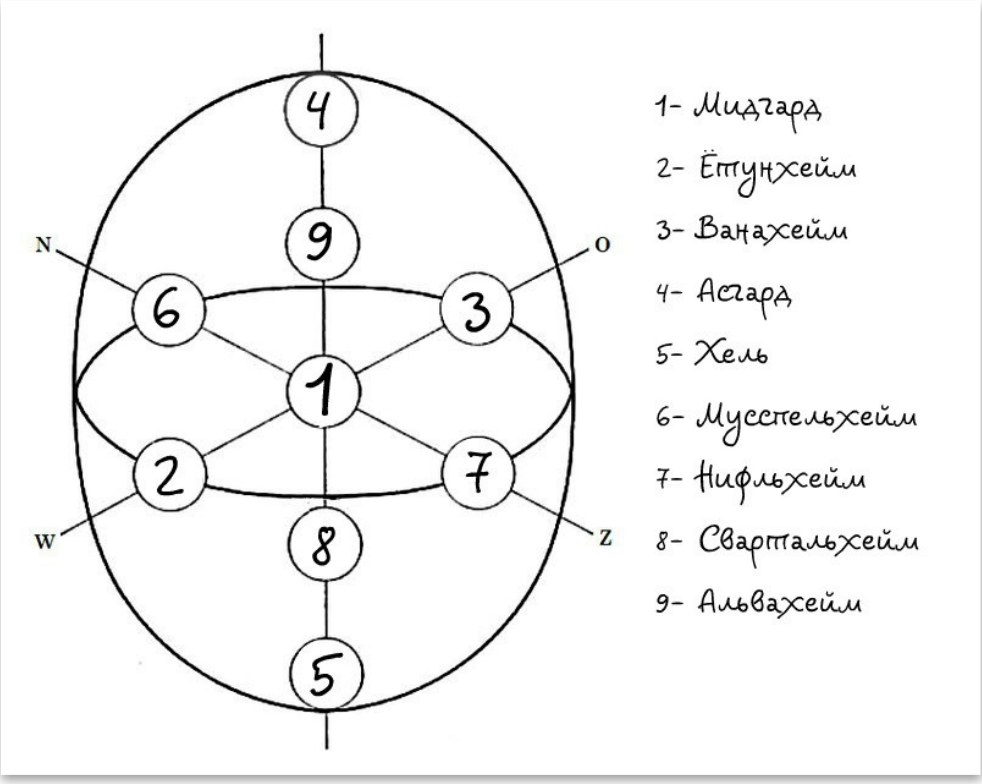
53. Сошников А.Е., Булатова А.А. Фолк-метал как феномен современной культуры: истоки жанра и жанровая специфика. URL: http://human.snauka.ru/2015/07/12089
54. «Тайны народов мира»- выставка песчаных скульптур. URL: http://mosprogulka.ru/blog/tajny_narodov_mira_vstavka_peschanykh_skulptur/2013-05-30-122
55. Фанталов А.Н. Культура Варварской Европы: Типология мифологических образов. URL: http://www.dissercat.com/content/kultura-varvarskoi-evropy-tipologiya-mifologicheskikh-obrazov
56. Эпидемия, «Эльфийская рукопись» URL: http://www.epidemia.ru/music/elfiyskaya-rukopis
57. Viking Metal. URL: http://metalrus.ru/groups/styles/64
58. Официальный сайт группы «Equilibrium», URL: https://equilibrium-metal.net/en/
59. Официальный сайт группы «Thrudvangar», URL: http://www.thrudvangar.com/
60. Официальный сайт группы «Ensiferum», URL: http://www.ensiferum.com/
61. Официальный сайт группы «Moonsorrow», URL: http://moonsorrow.com/
62. Официальный сайт группы «Turisas», URL: http://www.turisas.com/site/
63. Официальный сайт группы «Тролль гнёт ель», URL: http://www.trollge.ru/
64. Официальный сайт группы «Эпидемия», URL: http://www.epidemia.ru/
65. Официальный сайт московской фол-метал группы «Калевала», URL: http://kalevala-folk.ru/
66. Официальный сайт группы «Арт Кейли», URL: http://www.artceilidh.ru/
67. Официальный сайт группы «Белфаст», URL: http://www.belfast.ru/html/story-ru.htm
68. Официальный сайт группы «Мельница», URL: http://www.melnitsa.net/
69. Официальный сайт группы «Mervent», URL: http://mervent.ru/
70. Официальный сайт группы «Mervent», URL: http//www.mervent.ru
71. Официальный сайт группы «Dartz». URL: http://dartz.spb.ru/
72. Официальный сайт группы «Тысячелистник». URL: http://tysyachelistnik.ru/

73. Официальный сайт группы «Midgaard», URL: http://midgaard-yar.narod.ru/
74. Фолк группа «Тинтал». История. Дискография. URL: http://www.celticshow.ru/
75. Цитадель Олмера представляет: Clann Lir в Петербурге. URL: http://www.olmer.ru/merop/clannlir.shtml
76.

Приложения

Приложение №1.

Схема расположения миров др. скандинавов

Приложение №2

Сравнительная таблица богов (героев)

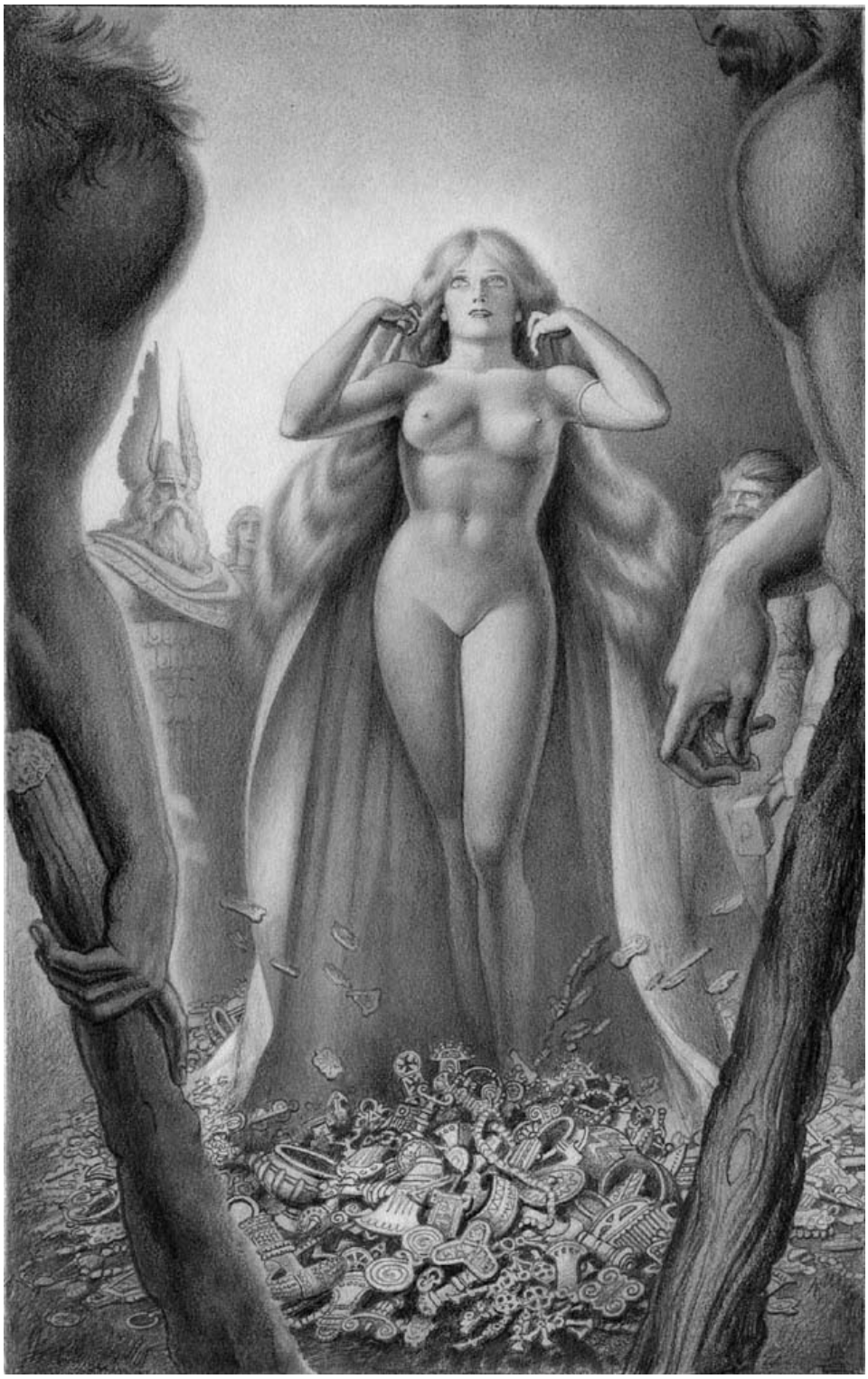
скандинавской и славянской мифологии

Имя бога (героя) в скандинавской мифологии	Функция бога (героя)	Имя бога (героя) в славянской мифологии
Один	Рождение, урожайность, мудрость Самое первое, верховное божество	Род
Тор	Громовержец, бог войны	Перун
Фригг	Богиня любви, брака, домашнего очага, деторождения, плодородия	Макошь
Фрейя	Богиня красоты, рожениц	Лада
Локи	Бог обмана, хитрости	Чернобог
Хель	Богиня мира мёртвых	Мара (Марена, Морана)
Велунд	Боги огня, небесные кузнецы	Сварог
Фрейр	Бог солнца, света, урожая	Даждьбог
Бальдр	Бог весны, лета, земледелия	Ярило

Приложение №3

Васильев К.А. Богиня любви Фрейя

(цикл "Кольцо Нибелунга") Бумага, карандаш. 2003г.

Приложение №4

Ожиганов И.Е. Перебранка Локи

Темпера, белила, компьютерная техника. 2008г

.

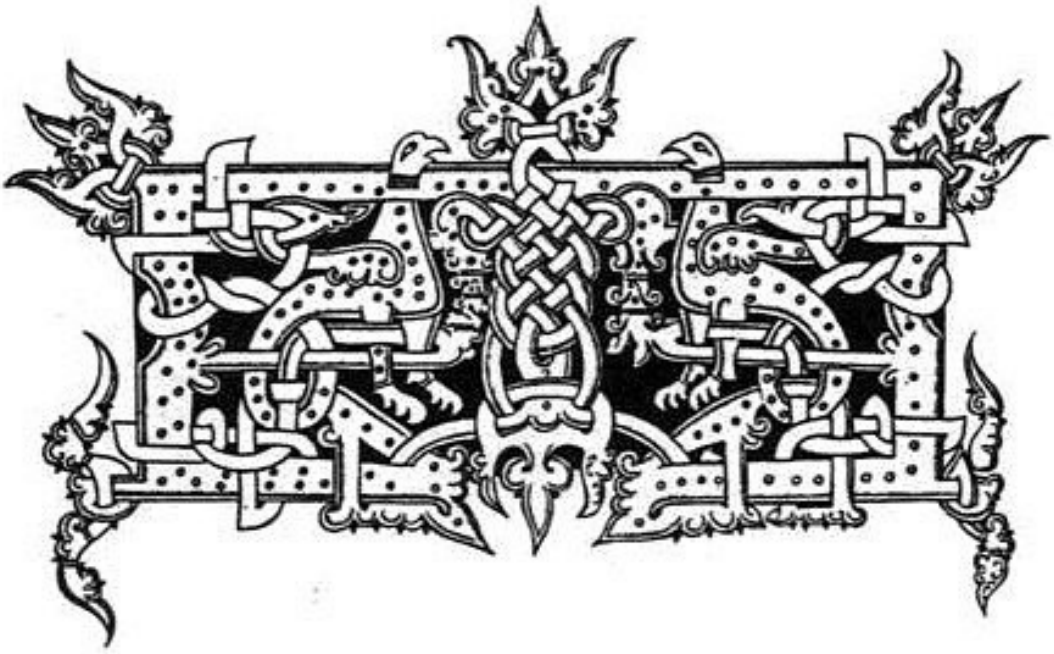
Приложение №5

Молот Тора. Скульптор Баграт Степанян. Песок.

Приложение №6

Древнеславянский орнамент

Приложение №7

Битва Зигфрида с драконом Фафниром

Скульптор: Сергей Кныш. Песок

