

Das Nordische Rabentotem

Die animistischen Wurzeln der Rabenflagge

Dr. Rune Hjarnø Rasmussen

The Nordic Raven Totem is part of a Raven motif that is found throughout the Northern hemisphere. This circumpolar Raven trickster, creator and totem ancestor is a fascinating figure full of ambiguity, depth and creativity. He lives among several peoples including Indigenous North Americans, Inuits, Siberian Koryak and Chukchi. I will suggest the Nordic Raven motif as an instance of this circumpolar Raven totemism and hence as a symbol of the kinship ties between Northern Europeans and the land they inhabit, but I will also tell the story about how this ancient bond was compromised, and hint of its relevance today.

Das nordische Rabentotem ist Teil eines Rabenmotivs, das auf der ganzen nördlichen Hemisphäre zu finden ist. Dieser zirkumpolare Raben-Trickster, Schöpfer und totemischer Vorfahr ist eine faszinierende Figur voller Mehrdeutigkeit, Tiefe und Kreativität. Er existiert unter mehreren Völkern, darunter indigene Nordamerikaner, Inuit, sibirische Korjaken und Tschuktschen. Ich werde das nordische Rabenmotiv als Beispiel für diesen zirkumpolaren Raben-Totemismus und damit als Symbol für die Verwandtschaftsbeziehungen zwischen Nordeuropäern und dem Land, das sie bewohnen, empfehlen, aber ich werde auch die Geschichte darüber, wie diese alte Bindung gefährdet wurde, und einen Hinweis seiner heutigen Relevanz erzählen.

The Oxford scholars Thomas and Patricia Thornton name our age *the Ravencene*, an era where we need the teachings of the Raven totem to face the complex web of environmental cataclysms that we have created. Because Raven signifies a morality of ecologic interdependence, creative adaptation and resilience through practical knowledge, qualities that we urgently need as we navigate the Ravencene (Thornton and Thornton 2015, 69, 66, 81). This reflection is very contemporary, but it raises the question if we may dialogue with the ancient Nordic Raven symbolism from a similar perspective? May we read the Raven banners of the Viking Age, as marks of a Raven totemism comparable to that of the Haida and Tlingit? This Norse *hrafnsmerki* [Raven standard] appears in a number of chronicles and sagas describing battles at Clontarf (1014 AD), Ashington (1016 AD) and Contesbury (878 AD) (Lukman 1958, 140, 150). The article will suggest circumpolar trans-ethnic Raven motif as the background to understanding the Nordic Raven and thereby the Raven standard.

Die Gelehrten Thomas und Patricia Thornton aus Oxford nennen unser Zeitalter das *Rabenzeitalter*, eine Ära, in der wir die Lehren des Rabentotems brauchen, um dem komplexen Netz von Umweltkatastrophen zu begegnen, das wir geschaffen haben. Denn Rabe steht für eine Moral der ökologischen Interdependenz, kreativer Anpassung und Belastbarkeit durch praktisches Wissen. Qualitäten, die wir dringend brauchen, wenn wir durch das Rabenzeitalter navigieren (Thornton und Thornton 2015, 69, 66, 81). Diese Reflexion ist sehr zeitgenössisch, wirft jedoch die Frage auf, ob wir aus einer ähnlichen Perspektive mit der alten nordischen Rabensymbolik in Dialog treten können? Dürfen wir die Rabenbanner der Wikingerzeit als Zeichen eines Rabentotemismus lesen, der mit dem der Haida und Tlingit vergleichbar ist? Diese nordische *hrafnsmerki* [Rabenstandarte] erscheint in einer Reihe von Chroniken und Sagen, die Schlachten bei Clontarf (1014 n. Chr.), Ashington (1016 n. Chr.) und Contesbury (878 n. Chr.) beschreiben (Lukman 1958, 140, 150). Der Artikel wird das zirkumpolare, transethnische Rabenmotiv als Hintergrund für das Verständnis des nordischen Raben und damit der Rabenstandarte vorschlagen.

The Nordic Raven motif is present in different stages of history, such as Iron Age bird iconography, medieval Raven symbolism and folklore in early modern Scandinavia, but history shows how this animist totemic relation is increasingly rejected. It moves from typically totemic expression in the pre-Christian era and towards more negative views of Raven during Christianization and modernization.

Das nordische Rabenmotiv ist in verschiedenen Stadien der Geschichte, wie der Vogel-Ikonographie der Eisenzeit, der mittelalterlichen Rabensymbolik und der Folklore im frühneuzeitlichen Skandinavien präsent, aber die Geschichte zeigt, wie diese animistische, totemistische Beziehung zunehmend abgelehnt wird. Es bewegt sich vom typisch totemistischen Ausdruck in der vorchristlichen Ära hin zu negativeren Ansichten von Raben während der Christianisierung und Modernisierung.

The Circumpolar Raven Motif.

Contemporary research sees totemism as a modality of animism in which a totemic ancestor binds together humans and certain other-than-humans (Harvey, 2017, p. 167). It links humans to their eco-systems by creating non-random, cross-species ties of responsibility between different cohabitants of the land (Harvey, 2017, p. 167). This is often expressed through mixing. The totem species is the inner nature of its human fellows and humanity is the inner nature of the totem (Sahlins 2018, 20). Humans of a Raven clan *are* Raven deep down, but Ravens are also human in a sense, because Raven is ancestor to a group of humans.

Das zirkumpolare Rabenmotiv.

Die zeitgenössische Forschung sieht Totemismus als eine Modalität des Animismus, bei der ein totemischer Vorfahre Menschen und bestimmte „andere als Menschen“ miteinander verbindet (Harvey, 2017, S. 167). Es verbindet den Menschen mit seinen Ökosystemen, indem es nicht zufällige, artenübergreifende Bindungen der Verantwortung zwischen verschiedenen Mitbewohnern des Landes schafft (Harvey, 2017, S. 167). Dies wird oft durch Mischen ausgedrückt. Die Totemart ist die innere Natur ihrer menschlichen Partner und die Menschheit ist die innere Natur des Totems (Sahlins 2018, 20). Menschen eines Raben-Clans *sind* tief im Inneren Raben, aber Raben sind in gewisser Weise auch menschlich, denn Rabe ist der Vorfahre einer Gruppe von Menschen.

Raven is an important figure in many groups throughout the circumpolar regions. The Swedish historian of religion Åke Hultkranz writes:

The Paleo-siberian peoples share with North American Indians the idea of a culture hero and trickster. His name is Raven or Big Raven among the Northwest Indians, and he appears as a human or as a bird. Among the Koriak [Siberia], Big Raven formed the earth brought light to it, and created all the animals. He is humanity's ancestor and the first shaman. He is the most prominent divinity (although there is vague, otiose sky god, identical with dawn who also represents the universe). At the same time Big Raven is a most obscene trickster and he dominates mythology. (Hultkranz 2005)

Der Rabe ist eine wichtige Figur in vielen Gruppen in den zirkumpolaren Regionen. Der schwedische Religionshistoriker Åke Hultkranz schreibt:

Die paläosibirischen Völker teilen mit den nordamerikanischen Indianern die Idee eines Kulturhelden und Tricksters. Sein Name ist Rabe oder Großer Rabe bei den Nordwestindianern, und er erscheint als Mensch oder als Vogel. Unter den Koriak [Sibirien] formte der Große Rabe die Erde, brachte Licht auf sie und erschuf alle Tiere. Er ist der Vorfahr der Menschheit und der erste Schamane. Er ist die prominenteste Gottheit (obwohl es einen undeutlichen, trägen Himmels-gott gibt, der mit der Morgenröte identisch ist, die auch das Universum repräsentiert). Gleichzeitig ist der große Rabe ein höchst obszöner Trickster und beherrscht die Mythologie. (Hultkranz 2005)

The reason for the wide dispersal of the Raven motif is probably to be found when you observe the bird. Ravens are famously intelligent birds, so it is easy to associate them with humanity and personhood. For instance, Boria Sax describes the famous Tower Ravens as “so expressive that we almost forget they are not human”(Sax 2007, 269). Some even believe that humans and corvids have experienced cultural coevolution(Chappell 2006).

Der Grund für die weite Verbreitung des Raben-Motivs ist wahrscheinlich beim Beobachten des Vogels zu finden. Raben sind bekanntermaßen intelligente Vögel, daher ist es leicht, sie mit Menschlichkeit und Persönlichkeit zu assoziieren. Boria Sax beschreibt beispielsweise die berühmten Turmraben als „so ausdrucksstark, dass wir fast vergessen, dass sie keine Menschen sind“ (Sax 2007, 269). Manche glauben sogar, dass Menschen und Rabenvögel eine kulturelle Koevolution erlebt haben (Chappell 2006).

Raven is a mediator. They tend to follow human habitation and as carrion birds they eat trash, so in sense they eat *with* humans. They are wild birds, yet they take part in our meals. They are other-than-human, yet human-like in their intelligence. As carrion birds on battlefields they bring the fallen to the realm of the dead. Raven mediates between life and death, between the social sphere and nature, between human and animal and this is probably the reason that Ravens are not just common totemic animals, but also central mythic figures. Notably, the Indigenous American peoples of the Pacific Northwest have Raven totem clans and elaborate Raven mythologies. Here Raven is a trickster and demiurge who plays, sings and stumbles the world into being. The North American Raven is a very human figure. In fact he is sometimes humanoid and takes bird form when he puts on his mask. Note the strikingly similarity in the combination of motifs Between this humanoid Raven and the Nordic Raven god Óðinn, who is also a trickster, creator, ancestor and associated with shamanism.

Der Rabe ist ein Vermittler. Sie neigen dazu, der menschlichen Besiedlung zu folgen und als Aasvögel fressen sie Müll, also essen sie in gewisser Weise *mit* den Menschen. Sie sind Wildvögel, aber sie nehmen an unseren Mahlzeiten teil. Sie sind anders als menschlich, aber in ihrer Intelligenz dem Menschen ähnlich. Als Aasvögel auf Schlachtfeldern bringen sie die Gefallenen ins Totenreich. Der Rabe vermittelt zwischen Leben und Tod, zwischen sozialer Sphäre und Natur, zwischen Mensch und Tier und das ist wohl der Grund dafür, dass Raben nicht nur gewöhnliche Totemtiere, sondern auch zentrale mythische Figuren sind. Bemerkenswert ist, dass die indigenen amerikanischen Völker des pazifischen Nordwestens Rabentotemclans und ausgefeilte Rabenmythologien haben. Hier ist Rabe ein Trickster und Demiurg, der spielt, singt und die Welt ins Leben stolpert. Der nordamerikanische Rabe ist eine sehr menschliche Figur. Tatsächlich ist er manchmal humanoid und nimmt Vogelgestalt an, wenn er seine Maske aufsetzt. Beachte die auffallende Ähnlichkeit in der Kombination der Motive zwischen diesem humanoiden Raben und dem nordischen Rabengott Odin, der auch ein Trickster, Schöpfer, Vorfahr ist, und mit Schamanismus in Verbindung gebracht wird.

Among the Indigenous Americans such as the Haida-Tlingit groups, Raven masking is important, and these rituals perform totemism with great subtlety and precision. The Raven mask can open and then it reveals a human face inside the Raven. A Haida performance of the transformation mask is an exploration of the mystery of animism. Different layers of meaning are signaled when the Raven clan performer externalizes his inner Raven nature by donning the transformation mask.

Unter den indigenen Amerikanern wie den Haida-Tlingit-Gruppen ist die Rabenmaskierung wichtig, und diese Rituale führen Totemismus mit großer Subtilität und Präzision aus. Die Rabenmaske kann sich öffnen und zeigt dann ein menschliches Gesicht im Raben. Eine Haida-Performance der Transformationsmaske ist eine Erforschung des Mysteriums des Animismus. Verschiedene Bedeutungsebenen werden signalisiert, wenn der Darsteller des Rabenclans seine innere Rabennatur externalisiert, indem er die Transformationsmaske aufsetzt.

1. On the most superficial layer the human performs Raven. He is creating an image of Raven and, with a bit of suspension of disbelief, we see the bird moving there in front of us.
2. However, this exterior Raven mask also signals Raven specifically in the *totemic* sense. He becomes Raven (the mask) *with a human inside* (the performer).
3. But this ambiguity is deepened by the transformation of the mask disclosing its inner human nature as it opens and shows the human face. The mask shows Raven with human inside and it is worn by a Raven clan member, i.e. a human with a Raven inside. It is a mirroring of human and Raven nature in deep entanglement.

1. Auf der oberflächlichsten Ebene spielt der Mensch den Raben. Er erschafft ein Bild vom Raben und mit etwas Aussetzen des Unglaubens sehen wir den Vogel sich dort vor uns bewegen.
2. Diese äußere Raben-Maske signalisiert jedoch auch Raben speziell im *totemistischen* Sinne. Er wird Rabe (die Maske) *mit einem Menschen darin* (dem Darsteller).
3. Aber diese Mehrdeutigkeit wird durch die Transformation der Maske vertieft, die ihre innere menschliche Natur offenbart, wenn sie sich öffnet und das menschliche Gesicht zeigt. Die Maske zeigt Rabe mit einem Menschen darin und wird von einem Raben Clanmitglied getragen, d.h. einem Menschen mit einem Raben darin. Es ist eine Spiegelung der menschlichen und Raben-Natur in tiefer Verstrickung.

Human and totem are entwined in each other, almost as Chinese boxes and again we see something comparable in Iron Age Scandinavian brooches, where human masks are also gazing out of the Raven.

Mensch und Totem sind, fast wie chinesische Schachteln, ineinander verschlungen und wieder sehen wir etwas Vergleichbares in eisenzeitlichen skandinavischen Broschen, wo auch menschliche Masken aus dem Raben blicken.

Looking at the North American material can give us pointers to understand the Nordic Raven symbol. Humans are not all that different and when they produce ideas with such similarity, then it is likely that similar concepts underlie.

Ein Blick auf das nordamerikanische Material kann uns Hinweise geben, um das Symbol des nordischen Raben zu verstehen. Menschen sind gar nicht so unterschiedlich, und wenn sie Ideen mit solcher Ähnlichkeit produzieren, dann liegen wahrscheinlich ähnliche Konzepte zugrunde.

With inspiration from contemporary animist theory, we may suggest the Nordic Raven symbol as an animist totem of a type comparable to the North American Raven. It is likely a totem ancestor that represents groups of people who display relation with Raven through mixing of human and raven form. It is likely also a mythic motif that represents the mediating dynamic principle of reality, which therefore has trickster and creator aspects. These mediating aspects mean that Raven condenses the very principle of animism. Its proximity to humanity as a wild bird makes it particularly iconic of personhood as a more general condition of lived reality. The human face peering out from bird bodies almost look like graphic descriptions of what the Brazilian anthropologist Eduardo Viveiros de Castro calls *perspectivism*, the idea that what we perceived has a point of view of its own. Some *thing* becomes a *someone* by being perceived (Viveiros de Castro 1998).

Inspiziert von der zeitgenössischen Theorie über Animismus können wir das Symbol des nordischen Raben als animistisches Totem eines Typs vorstellen, der mit dem nordamerikanischen Raben vergleichbar ist. Es handelt sich wahrscheinlich um einen Totem-Vorfahren, der Gruppen von Menschen darstellt, die eine Beziehung zum Raben zeigen, indem sie menschliche und Rabenform mischen. Es ist wahrscheinlich auch ein mythisches Motiv, das das vermittelnde dynamische Realitätsprinzip darstellt, das also Trickster- und Schöpferaspekte hat. Diese vermittelnden Aspekte bedeuten, dass der Rabe das Prinzip des Animismus verdichtet. Seine Nähe zum Menschen als Wildvogel macht ihn besonders ikonisch für Person-Sein als eine weitere Bedingung der gelebten Realität. Das menschliche Gesicht, das aus Vogelkörpern herauschaut, wirkt fast wie anschauliche Beschreibungen dessen, was der brasilianische Anthropologe Eduardo Viveiros de Castro *Perspektivismus* nennt, die Vorstellung, dass das, was wir wahrnehmen, einen eigenen Standpunkt hat. *Etwas* wird zu einem *Jemand*, indem es wahrgenommen wird (Viveiros de Castro 1998).

As an offshoot of the circumpolar Raven myth, the Nordic Raven totem appears to symbolize the creator god as trickster, shaman, and patron ancestor of specific kinship groups. Raven may have represented communities by a totemic tie to a mythic ancestor, the Raven god, Óðinn. The following will give an overview of the Nordic Raven from a totemic perspective.

Als Ableger des zirkumpolaren Raben-Mythos scheint das Totem des nordischen Raben den Schöpfergott als Trickster, Schamane und Schutzpatron bestimmter Verwandtschaftsgruppen zu symbolisieren. Der Rabe könnte Gemeinschaften durch eine totemistische Verbindung zu einem mythischen Vorfahren, dem Rabengott Odin, repräsentiert haben. Das Folgende gibt einen Überblick über den Nordischen Raben aus totemistischer Perspektive.

Early Scandinavian Bird-humans.

Mixing between humans and birds is found from early points in Scandinavian history. Bronze age rock carvings and finds show bird-human mixing. For example, the spectacular Veksø helmets (app 1000 BC) are adorned with beaks and eyes, a motif that will reemerge more than one and a half millennia later in the combination of bird human masking and horned headgear (See below).

Frühe skandinavische Vogelmenschen.

Die Vermischung von Menschen und Vögeln findet sich schon in frühen Zeiten der skandinavischen Geschichte. Felszeichnungen und Funde aus der Bronzezeit zeigen die Vermischung von Vogel und Mensch. Zum Beispiel sind die spektakulären Veksø-Helme (ca. 1000 v. Chr.) mit Schnäbeln und Augen geschmückt, ein Motiv, das mehr als eineinhalb Jahrtausende später in der Kombination von Vogel-Mensch-Maskierung und gehörnter Kopfbedeckung wieder auftauchen wird (siehe unten).

The mixing between human and bird form is developed through the Iron Age. The North European bracteate medallions from the 5th to 6th centuries CE often represent highly stylized riders sometimes facing a bird, and sometimes wearing a bird-headed headgear of sorts (See Fig. 7 and 8).

Die Vermischung von Mensch- und Vogelgestalt wird während der Eisenzeit entwickelt. Die nordeuropäischen Brakteatenmedaillons aus dem 5. bis 6. Jahrhundert nach Christus stellen oft stark stilisierte Reiter dar, die manchmal einem Vogel gegenüberstehen und manchmal eine Art Kopfbedeckung mit Vogelkopf tragen (siehe Abb. 7 und 8).

Further into the Iron Age we find brooches with an iconic example of human-bird mixing. In late Iron Age bird brooches, we find human faces inside the bird shapes (See Fig. 6). The human inside the bird is unmistakable, so this might represent a kind of bird totemism, regardless of whether the actual totem would have been Eagle, Raven or another bird.

Weiter in die Eisenzeit hinein finden wir Broschen mit einem ikonischen Beispiel der Mensch-Vogel-Mischung. In Vogelfibeln aus der späten Eisenzeit finden wir menschliche Gesichter in den Vogelformen (siehe Abb. 6). Der Mensch im

Inneren des Vogels ist unverkennbar, so dass dies eine Art Vogeltotemismus darstellen könnte, unabhängig davon, ob das eigentliche Totem Adler, Rabe oder ein anderer Vogel gewesen wäre.

The late Iron Age also gives us a type of brooch with human faces inside birds that look decisively corvid (See Fig. 10) (Abramson 2014). These brooches often appear in pairs and they originate in an age not far from the Viking Age, when a skaldic poem such as the Haustlöng describes Óðinn as the *hrafnass*, the Raven god. It seems a likely interpretation that these human masks represent the inner nature of these corvids, almost like conceptual illustrations of Óðinn's Ravens as human mental capacities, *Huginn* and *Muninn*, meaning Mind and Memory. The face inside these brooches probably signals the totemic mixing between human and bird, the human mental capacity as the deeper nature of Raven.

Die späte Eisenzeit beschert uns auch eine Art Brosche mit menschlichen Gesichtern in Vögeln, die entschieden wie Raben aussehen (siehe Abb. 10) (Abramson 2014). Diese Broschen erscheinen oft paarweise und stammen aus einer Zeit, die nicht weit von der Wikingerzeit entfernt ist, als ein skaldisches Gedicht wie das Haustlöng Odin als den *Hrafnass*, den Rabengott, beschreibt. Es scheint eine wahrscheinliche Interpretation zu sein, dass diese menschlichen Masken die innere Natur dieser Rabenvögel darstellen, fast wie konzeptionelle Illustrationen von Odins Raben als menschlich-geistige Fähigkeiten, *Huginn* und *Muninn*, was Geist und Gedächtnis bedeutet. Das Gesicht in diesen Broschen signalisiert wahrscheinlich die totemistische Mischung zwischen Mensch und Vogel, die menschliche geistige Fähigkeit als die tiefere Natur des Raben.

There are a couple of examples from the late Iron Age and Viking Age where this conceptual scheme appears to have been ritually enacted in bird masking (See Fig. 11). This seems to be the case in a fragment of the Oseberg tapestry (N. S. Price 2002, 173). The weave shows a human in some sort of bird masking. There are also cases in which capes worn by women depicted on gold foils could imitate feathers (Watt 1999).

Es gibt einige Beispiele aus der späten Eisenzeit und der Wikingerzeit, bei denen dieses konzeptionelle Schema anscheinend rituell in der Vogelmaskierung umgesetzt wurde (siehe Abb. 11). Dies scheint in einem Fragment des Oseberg-Wandteppichs der Fall zu sein (N. S. Price 2002, 173). Das Gewebe zeigt einen Menschen in einer Art Vogelmaskierung. Es gibt auch Fälle, in denen von Frauen getragene Umhänge, die auf Goldfolien abgebildet sind, Federn imitieren könnten (Watt 1999).

Bird masking is also found on helmets and in the depiction of warriors found on helmet plates (See Fig. 12) On helmets from late Iron Age boat graves we see the bird inside the human face. A Swedish helmet has a nose guard in a bird shape and the famous Sutton Hoo helmet elegantly transforms the very features of the human face into a bird shape (See Fig. 13). The eyebrows and nose guard form the wings and body of the bird and the tail is the upper lip of the human face. (N. Price and Mortimer 2014, 520).

Vogelmaskierungen finden sich auch auf Helmen und in der Darstellung von Kriegerern auf Helmplatten (siehe Abb. 12). Auf Helmen aus späteisenzeitlichen Bootsgräbern sehen wir den Vogel im menschlichen Gesicht. Ein schwedischer Helm hat einen Nasenschutz in Vogelform und der berühmte Sutton Hoo Helm verwandelt die Züge des menschlichen Gesichts elegant in eine Vogelform (siehe Abb. 13). Die Augenbrauen und der Nasenschutz bilden die Flügel und den Körper des Vogels und der Schwanz ist die Oberlippe des menschlichen Gesichts. (N. Preis und Mortimer 2014, 520).

Another class of Nordic bird masking is a particular kind of headgear, crowned by horns that end in birds' heads. These strange trappings are seen in images of ritual performers (probably). They are dated to the late Iron Age and continue into the Viking Age (Helmbrecht 2008) (See Fig. 14). The bird shapes almost grow – or radiate - out of the human head and this has been interpreted as a ritual performance of Óðinn, most visibly in the so-called "spear dancers" (See Fig. 15). This figuration is common in Denmark and Sweden and remarkably prominent in the British Isles (See Fig. 16) and in the circumpolar context it is worth noting that Indigenous Americans sometimes wear double headed Raven masks (Helmbrecht 2008).

Eine weitere Klasse der nordischen Vogelmaskierung ist eine besondere Art von Kopfbedeckung, die von Hörnern gekrönt, in Vogelköpfen endet. Diese seltsamen Insignien sind (wahrscheinlich) in Bildern von Ritualdarstellern zu sehen. Sie werden in die späte Eisenzeit datiert und reichen bis in die Wikingerzeit (Helmbrecht 2008) (siehe Abb. 14). Die Vogelgestalten wachsen – oder strahlen – fast aus dem menschlichen Kopf und dies wurde als rituelle Darbietung, am sichtbarsten in den sogenannten „Speertänzern“, von Odin interpretiert (siehe Abb. 15). Diese Gestaltung ist in Dänemark und Schweden üblich und auf den britischen Inseln bemerkenswert ausgeprägt (siehe Abb. 16), und im zirkumpolaren Kontext ist es erwähnenswert, dass indigene Amerikaner manchmal doppelköpfige Rabenmasken tragen (Helmbrecht 2008).

However, bird-human mixing takes many forms in the Iron Age. It is expressed with considerable artistic elegance (Fig. 17 A, B), but also sometimes with an ambiguity that it is tempting to see as trickster-like. There are cases where it is difficult to distinguish human and bird (C), and there are even cases where the human-bird mixing is explored in subtle ways where it is difficult to trust your own eyes. Are there really both human and bird forms when you change focus on this Norwegian bracteate? (See Fig. 18) (Kristoffersen 2010). Similarly, the objects on Fig. 19 appears ambiguous. Do the birds on this Anglo-Saxon pendant resemble a human face (left)? And does the raven-like bird from Denmark form a human face when seen from the front, with a beak for the nose and the wings forming a marked mustache (right)?

Die Vermischung von Vogel und Mensch nimmt jedoch in der Eisenzeit viele Formen an. Sie wird mit beträchtlicher künstlerischer Eleganz ausgedrückt (Abb. 17 A, B), aber manchmal auch mit einer Mehrdeutigkeit, die verlockt, sie als Trickster-ähnlich zu sehen. Es gibt Fälle, in denen es schwierig ist, Mensch und Vogel (C) zu unterscheiden, und es gibt sogar Fälle, in denen die Mensch-Vogel-Mischung auf subtile Weise erforscht wird, in denen es schwierig ist, deinen eigenen Augen zu vertrauen. Gibt es wirklich sowohl Menschen- als auch Vogelformen, wenn du den Fokus auf diesem norwegischen Brakteat änderst? (Siehe Abb. 18) (Kristoffersen 2010). In ähnlicher Weise erscheinen die Objekte in Fig. 19 mehrdeutig. Ähneln die Vögel auf diesem angelsächsischen Anhänger einem menschlichen Gesicht (links)? Und bildet der rabenartige Vogel aus Dänemark von vorne gesehen ein menschliches Gesicht, mit Schnabel als Nase und Flügeln, die einen markanten Schnurrbart bilden (rechts)?

Of all the Raven imagery, the so-called *Odin from Lejre* might be the most evocative. A human figure sits on a throne-like chair, possibly a representation of *Odinn's* throne Hlíðskjalf or a *seidhjallr*, i.e. a ceremonial platform for *seidr* practice. The figure is flanked by two corvid birds, likely ravens. The ravens are pointing their beaks towards the head of the figure, as if speaking to the figure.

Von allen Raben-Bildern ist der sogenannte *Odin aus Lejre* vielleicht das eindrucksvollste. Eine menschliche Figur sitzt auf einem thronähnlichen Stuhl. Möglicherweise eine Darstellung von *Odins* Thron Hlíðskjalf oder eine *Seidhjallr*, d. h. eine zeremonielle Plattform für die *Seidr*-Praxis. Die Figur wird von zwei Rabenvögeln (wahrscheinlich Raben) flankiert. Die Raben richten ihre Schnäbel, als würden sie mit der Figur sprechen, auf deren Kopf.

The figure is highly stylized and though experts have noted that its clothing seems feminine, there is no denying its close resemblance with Snorri's image of Óðinn sitting in Hlíðskjalf receiving tidings from the Ravens.

Die Figur ist stark stilisiert und obwohl Experten festgestellt haben, dass ihre Kleidung feminin wirkt, ist ihre Ähnlichkeit mit Snorris Bild von Odin, der auf Hlíðskjalf sitzt und die Nachricht von den Raben empfängt, nicht zu leugnen.

Overall the Iron Age iconography shows human-bird mixing in a way that could indicate totemic ideas, possibly related to the figure Óðinn as we know him from the later Icelandic material. We see humanity as the inner nature of the Raven and we see humans assuming or performing their Bird nature through masking.

Insgesamt zeigt die eisenzeitliche Ikonographie die Vermischung von Mensch und Vogel auf eine Weise, die auf totemistische Ideen, möglicherweise in Verbindung mit der Figur Odin, wie wir sie aus dem späteren isländischen Material kennen, hinweisen könnte. Wir sehen die Menschheit als die innere Natur des Raben und wir sehen die Menschen, die ihre Vogelnatur durch Maskierung annehmen oder ausführen.

Literary sources.

The obvious place to start analyzing the Nordic Raven totem in the Viking Age is the god Óðinn. As already mentioned his famous Ravens are named after human mental faculties: *Huginn* and *Munin* (Mind and Memory). These names indicate that there is something human about the “inner nature” of Óðinn’s Ravens, possibly an example of totemic mixing. Óðinn’s Raven association is found eddic and saga literature, in skaldic poetry and there are a number of names that identify Óðinn with the Raven. Häustlong has the *Hrafnass* [the Raven Asa-deity]. In *Gylfaginning* Snorri gives us *Hrafnagud* [the Raven god] and in *Husdrapa* we find *Hrafnfreistudr* [the Raven tester]. Óðinn’s association with Ravens also features in the poem *Grimnismal*, which is generally considered among of the older sources for pre-Christian Nordic religion (e.g. Andrén, 2006, p. 378). It mentions Óðinn waiting for the Ravens

Literarische Quellen.

Die naheliegende Stelle, um mit der Analyse des nordischen Rabentotems in der Wikingerzeit zu beginnen, ist der Gott Odin. Wie bereits erwähnt, sind seine berühmten Raben nach menschlichen geistigen Fähigkeiten benannt: *Hugin* und *Munin* (Geist und Gedächtnis). Diese Namen weisen darauf hin, dass die „innere Natur“ von Odins Raben, möglicherweise ein Beispiel für totemistische Mischung, etwas Menschliches hat. Odins Verbindung mit Raben findet sich in der Edda- und Sagaliteratur, in der skaldischen Poesie und es gibt eine Reihe von Namen, die Odin mit dem Raben identifizieren. Häustlong hat den *Hrafnass* [die Raben-Asen-Gottheit]. In *Gylfaginning* gibt uns Snorri *Hrafnagud* [den Rabengott] und in *Husdrapa* finden wir *Hrafnfreistudr* [den Rabentester]. Odins Verbindung mit Raben kommt auch in dem Gedicht *Grimnismal* vor, das allgemein als eine der älteren Quellen für die vorchristliche nordische Religion angesehen wird (z. B. Andrén, 2006, S. 378). Es erwähnt, dass Odin auf die Raben wartet

20. Huginn ok Muninn
fljúga hverjan dag
Jörmungrund yfir;
óumk ek of Hugin,
at hann aftr né komi-t,
þó sjámk meir of Munin.

20. The whole earth over, every day,
hover Hugin and Munin,
I dread lest Hugin droop in his flight,
yet I fear me still more for Munin.
(Translation: Lee Hollander)

20
Hugin und Munin³⁸ müssen jeden Tag
Über die Erde fliegen.
Ich fürchte, daß Hugin nicht nach Hause kehrt;
Doch sorg ich mehr um Munin.

[https://de.wikisource.org/wiki/Die_Edda_\(Simrock_1876\)/%C3%84ltre_Edda/Grimnism%C3%A2](https://de.wikisource.org/wiki/Die_Edda_(Simrock_1876)/%C3%84ltre_Edda/Grimnism%C3%A2)

In *Gylfaginning*, Snorri quotes this stanza and gives us the iconic image of Huginn and Muninn as Óðinn’s messengers:

In *Gylfaginning* zitiert Snorri diese Strophe und gibt uns das ikonische Bild von Hugin und Munin als Odins Boten:

Hrafnar tveir sitja á ǫxlum honum ok segja í eyru
honum ǫll tíðindi flau er fleir sjá eða heyra. Þeir heita
svá: Huginn ok Muninn. Þá sendir hann í dagan at
fljúgja um allan heim ok koma fleir aptr at
dǫgurðarmáli. Þar af verður hann margra tíðinda vís.
Því kalla menn hann hrafnaguð.

Two ravens sit on his shoulders and speak into his
ear all the news they see or hear. Their names are
Hugin and Munin. He sends them out at dawn to fly
over all the world and they return at dinner-time. As

a result he gets to find out about many events. From this he gets the name raven-god (Snorri Sturluson & Faulkes, 1988, Ch 37)

Zwei Raben sitzen auf seinen Schultern und sagen ihm ins Ohr alles Neue, das sie hören und sehen; sie heißen Hugin und Munin. Er sendet sie morgens aus, alle Welten zu umfliegen, und mittags kehren sie zurück. So wird er mancher Ereignisse gewahr. Die Menschen nennen ihn darum Rabengott.

[https://de.wikisource.org/wiki/Die_Edda_\(Simrock_1876\)/Snorra-Edda/Gylfaginn%C3%AEng](https://de.wikisource.org/wiki/Die_Edda_(Simrock_1876)/Snorra-Edda/Gylfaginn%C3%AEng)

It is easy to associate these Raven bringers-of-tidings with Óðinn's shamanic capacity. They are also mentioned in *Ynglinga Saga*, which also states that he can travel in the shape of birds and other animals (Sturluson, Snorri, 2012, Ch 7).

Es ist leicht, diese Raben-Botschafter mit Odins schamanischen Fähigkeiten in Verbindung zu bringen. Sie werden auch in der *Ynglinga Saga* erwähnt, die auch darlegt, dass er in Form von Vögeln und anderen Tieren reisen kann (Sturluson, Snorri, 2012, Ch 7).

In the Viking age Raven appears connected to the Danish royal family, from the possibly legendary Ragnarr Loðbrók, whose many battles are praised in the poem *Krakumal*, the Crow's Lay (Lukman 1958, 132, 135). The *Anglo-Saxon Chronicle* reports that in 878 English Christians took a *gunfani* [war standard] called "the Raven" from Danish Vikings (Lukman 1958, 140). *The Annals of St. Neots* (1105 AD) add that that three sisters, daughters of Ragnarr Loðbrók, had woven this banner, which depicted a Raven flapping its wings and which was led by the chiefs Ingvar and Ubbe. This signified victory, but if the banner dropped motionless it meant defeat (Lukman 1958, 141). Medieval English literature repeats this motif particularly in association with the Danes. In the Anglo-Norman *Estoire des Engles* (1140) we meet Ubbe's *Gunfani*, the Raven, and in a Middle English tradition of *Havelok the Dane*, Ubbe appears in association with a banner called "Huwe Raven" assisting Havelok (Lukman 1958, 142). The Raven banner is also found in the 11th century chronicle of the deeds of King Cnut, *Gesta Cnutonis Regis*. It describes Cnut's Vikings carrying a Raven banner into the battle of Ashington (1016 AD). This was woven of bright silk and had no image embroidered, yet in time of war a Raven seemed to appear on it, opening its beak, beating its wings, and restless in its feet in victory, but very quiet and drooping in its whole body when the army was facing defeat (Lukman 1958, 140).

In der Wikingerzeit scheint der Rabe von dem möglicherweise legendären Ragnar Loðbrók, dessen viele Schlachten in dem Gedicht *Krakumal*, dem Krähenlied (Lukman 1958, 132, 135), gepriesen werden, mit der dänischen Königsfamilie verbunden zu sein. Die *angelsächsische Chronik* berichtet, dass englische Christen 878 eine *Gunfani* [Kriegsstandarte] namens „der Rabe“ von dänischen Wikingern erbeuteten (Lukman 1958, 140). In den *Annalen des Heiligen Neots* (1105 n. Chr.) heißt es, dass drei Schwestern, Töchter von Ragnar Loðbrók, dieses Banner gewebt hatten, das einen mit den Flügeln schlagenden Raben darstellte, und das von den Häuptlingen Ingvar und Ubbe geführt wurde. Dies bedeutete Sieg, aber wenn das Banner bewegungslos fiel, bedeutete es eine Niederlage (Lukman 1958, 141). Die mittelalterliche englische Literatur wiederholt dieses Motiv besonders in Verbindung mit den Dänen. Im anglo-normannischen *Estoire des Engles* (1140) treffen wir auf Ubbes *Gunfani*, den Raben, und in einer mittenglischen Überlieferung von *Havelok dem Dänen* erscheint Ubbe in Verbindung mit einem Banner namens „Huwe Rabe“, der Havelok beisteht (Lukman 1958, 142). Das Rabenbanner findet sich auch in der Chronik der Taten von König Cnut, *Gesta Cnutonis Regis*, aus dem 11. Jahrhundert. Es beschreibt Cnuts Wikingere, die ein Rabenbanner in die Schlacht von Ashington (1016 n. Chr.) tragen. Dieses war aus heller Seide gewebt und war mit keinem Bild bestickt, doch in Kriegszeiten wirkt es, als würde ein Rabe darauf erscheinen, seinen Schnabel öffnend, mit den Flügeln schlagend und im Sieg unruhig in den Füßen, doch sehr ruhig und am ganzen Körper hängend wenn die Armee vor einer Niederlage stand (Lukman 1958, 140).

Around 1180, the Abbot William Ramsay describes how the Orcadian earl Sigurðr Digri receives the banner *Ravenlandeye* [Raven Terror of Lands] from an old man at the top of a hill (Lukman 1958, 148). This word " *landeye*" may or may not associated directly with Ravens, but a related word appears in another description of a battle standard, i.e. the *Landeydan* [land destroyer] banner which Norwegian King Haraldr Hardráða carried to England according to Snorri, (Lukman 1958, 149).

Um 1180 beschreibt der Abt William Ramsay, wie der Graf von Orkney, Sigurðr Digri, von einem alten Mann auf einem Hügel das Banner *Ravenlandauge* [Rabe, Schrecken der Länder] erhält (Lukman 1958, 148). Dieses Wort „*Landauge*“ kann direkt mit Raben in Verbindung gebracht werden oder nicht, aber ein verwandtes Wort taucht in einer anderen

Beschreibung einer Kampfstandarte, d.h. dem *Landeydan* [Landzerstörer]-Banner, auf, das der norwegische König Haraldr Hardráða laut Snorri nach England trug (Lukman 1958, 149).

There are other traces of the Raven standard in the Norse sources. In *Orkneyinga saga* and *Njáls saga* we again meet Sigurðr, the Heathen Orcadian bearing the Raven banner, or *Hrafnsmarki*, in the Battle of Clontarf (1014 AD) (Lukman 1958, 150; Wild 2008b, 39). The banner is made by Sigurðr's mother and said to bring victory, but also death to the man holding the banner. *Torsteins saga Sidu Hallssonar* also describes the battle and when the earl takes the Raven banner, he hears a voice from the sky advising him to press for a specific location in order to win the fight (Wild 2008b, 40). In *Njáls saga*, the Clontarf episode is followed by *Darradarljod*, a poem describing Valkyries are weaving on a terrifying loom, made out of men's body parts and weapons. It has been suggested that the word *darradr* could be derived from a root meaning a pennant- perhaps a reference to the somewhat gloomy role of the Raven banner in the Clontarf battle (Holtsmark 1939, 88; Poole 1991, 125–31). Raven also appear in the Irish narration of the battle. The *Cogadh Gaedhel re Gallaibh* describes how the Irish king Brian Boru saves Ireland from domination by a Norse/Leinster alliance. In the apocalyptic description a *badb* [corvid/supernatural female figure] appears as a sign over the armies, almost like the Christian emperor Constantine seeing the cross appear in the sky before the battle of the Milvian bridge (Lukman 1958, 146). Also the Welsh tale *Rhonabwy's Dream* has magical meaning attached to battlefield Ravens (Lukman 1958, 143). Raven visions in connection to battles would continue to be an important motif in Scandinavia. The night before the Battle of Grathe Heath (1157 CE), the Danish king Valdemar the Great saw his father in a dream, who told him that he would win if only he assembled his army where the most Ravens were flying. The story closely resembles the way that the earl leading the Clontarf Raven banner in *Torsteins saga Sidu Hallssonar* hears a divine voice directing his battle position (Brøndegaard 1985, 261; Wild 2008b, 40). The chronicler Saxo adds that large flocks of Ravens flew so low that the soldiers of Valdemar could touch them with their lances, a symbolism that resembles Haraldr Hardráða's vision of Ravens and Eagles at the prow of every ship as he set out for England (Lukman 1958, 149; Winkel Horn 1913, bk. XIV).

Es gibt andere Spuren der Raben-Standarte in den nordischen Quellen. In der *Orkneyinga-Saga* und der *Njáls-Saga* treffen wir in der Schlacht von Clontarf (A.D. 1014) wieder Sigurðr, den heidnischen Orkadianer, der das Rabenbanner oder *Hrafnsmarki* trägt (Lukman 1958, 150; Wild 2008b, 39). Das Banner ist von Sigurðrs Mutter gemacht und man sagte, dass es dem Mann, der das Banner hält, den Sieg, aber auch den Tod bringen soll. *Torsteins Saga Sidu Hallssonar* beschreibt auch die Schlacht und als der Graf das Rabenbanner nimmt, hört er eine Stimme vom Himmel, die ihm rät, auf einen bestimmten Ort hin zu drängen um den Kampf zu gewinnen (Wild 2008b, 40). In der *Njáls-Saga* folgt auf die Clontarf-Episode *Darradarljod*, ein Gedicht, das beschreibt, wie Walküren auf einem furchterregenden Webstuhl aus menschlichen Körperteilen und Waffen weben. Das Wort *Darradr* könnte von einer Wurzel abgeleitet werden, die einen Wimpel bedeutet – vielleicht ein Hinweis auf die etwas düstere Rolle des Rabenbanners in der Schlacht von Clontarf (Holtsmark 1939, 88; Poole 1991, 125–31). Raben tauchen auch in der irischen Beschreibung der Schlacht auf. Der *Cogadh Gaedhel re Gal laibh* beschreibt, wie der irische König Brian Boru Irland vor der Herrschaft einer Nordisch/Leinster-Allianz rettet. In der apokalyptischen Beschreibung erscheint eine *Badb* [corvid/übernatürliche weibliche Gestalt] als Zeichen über den Armeen, fast so, wie der christliche Kaiser Konstantin vor der Schlacht an der Milvischen Brücke das Kreuz am Himmel erscheinen sah (Lukman 1958, 146). Auch die walisische Geschichte *Rhonabwys Traum* hat eine magische Bedeutung, die den Raben auf dem Schlachtfeld zugeschrieben wird (Lukman 1958, 143). Rabenvisionen im Zusammenhang mit Schlachten würden in Skandinavien weiterhin ein wichtiges Motiv bleiben. In der Nacht vor der Schlacht von Grathe Heath (1157 n. Chr.) sah der dänische König Waldemar der Große in einem Traum seinen Vater, der ihm sagte, dass er gewinnen würde, wenn er nur seine Armee dort aufstellen würde, wo die meisten Raben flogen. Die Geschichte ähnelt stark der Art und Weise, wie der Graf, der das Clontarf Raben-Banner in *Torsteins Saga Sidu Hallssonar* anführt, eine göttliche Stimme hört, die seine Kampfposition lenkt (Brøndegaard 1985, 261; Wild 2008b, 40). Der Chronist Saxo fügt hinzu, dass große Scharen von Raben so tief flogen, dass die Soldaten von Valdemar sie mit ihren Lanzen berühren konnten, eine Symbolik, die Haraldr Hardráðas Vision von Raben und Adlern am Bug jedes Schiffes ähnelt, als er nach England aufbrach (Lukman 1958, 149; Winkel Horn 1913, bk. XIV).

There have been suggestions that the Raven banner is a purely literary motif springing from the descriptions of the Battle of Clontarf (Griffith 1995, 144.). However, in context of the archeology suggesting the Raven totemism in Scandinavia, I think that the consistency and frequency of these sources suggest that some kind of Raven standard was probably in use. It is also worth mentioning that these Raven standards are not an isolated phenomenon. They are part of a wider motif of war banners and battle omens that empower warriors or bode victory. Haraldr Hardráð's Landeyðan was a similarly powerful banner and when the Franks captured Danes carrying their *signia horribilia*, these *vexilia* [battle standards] with terrifying heathen *labarum* [religious battle symbols] underwent ominous changes when conquered by the Christians (Lukman 1958, 138).

Es gab Hinweise darauf, dass das Rabenbanner ein rein literarisches Motiv ist, das aus den Beschreibungen der Schlacht von Clontarf stammt (Griffith 1995, 144). Im Kontext der Archäologie, die auf den Raben-Totemismus in Skandinavien hindeutet, denke ich jedoch, dass die Konsistenz und Häufigkeit dieser Quellen darauf hindeutet, dass wahrscheinlich eine Art Raben-Standarte verwendet wurde. Es ist auch erwähnenswert, dass diese Raben-Standarten kein isoliertes Phänomen sind. Sie sind Teil eines umfassenderen Motivs von Kriegsbannern und Kampf-Omen, die Krieger stärken oder den Sieg verheißen. Haraldr Hardráð's Landeyðan war ein ähnlich mächtiges Banner, und als die Franken die Dänen, die ihre *Signia horribilia* trugen, gefangen nahmen, erfuhren diese *Vexilia* [Kampfstandarten] mit dem schrecklichen heidnischen *Labarum* [religiöse Kampfsymbole] bei der Eroberung durch die Christen unheilvolle Veränderungen (Lukman 1958, 138).

These different sources reflect a general idea that battle standards give omens and bring power to the army. In particular, there is an idea that the physical, literal dynamism of the flag mirrors the war luck of an army. These stories of religiously charged war banners don't necessarily say much specifically about the Raven banner, but they do provide a context for it. The ideas of powerful war banners and the Raven as a positive battle omen persists well into the Middle Ages, at least among Danish kings. A late but important instance of this belief in battle standards might be the tale of the miraculous appearance of the *Dannebrog* red-white cross banner, later the national flag of Denmark. According to legend it fell from the sky at the battle of Lyndanisse (1219 CE) during King Valdemar the Conqueror's crusade against the Estonians. He was the son of Valdemar the Great, whose battle of Grathe Heath battle was surrounded by Raven omens. This however, appears to have become obsolete in the narratives of Valdemar the Conqueror's crusade. Cross banners were known in the Danish Middle Ages and a coin shows Valdemar the Conqueror with a cross banner, possibly with reference to his crusades (Lind 2001, 21). However, the first known record of the Dannebrog legend is dated 1527, more than 300 years after the battle. In its oldest form it briefly states that during a battle the Danes invoked God, who sent the flag from heaven as a sign and when this flag was held high, they would surely be victorious (Lind 2001, 24). It is difficult to say how far back the myth goes, but it seems likely that it originates in medieval idea of powerful battle standards and though popular speculations of the Raven banner as "the original Dannebrog" exaggerate the connection, it is still remarkable that descriptions of a decisive battle fought by Valdemar's father had Ravens, not the crusader flag, descending on the army with victory.

Diese verschiedenen Quellen spiegeln eine allgemeine Vorstellung wider, dass Kampfstandarten Omen geben und der Armee Macht verleihen. Insbesondere gibt es die Idee, dass die physische, buchstäbliche Dynamik der Flagge das Kriegsglück einer Armee widerspiegelt. Diese Geschichten von religiös aufgeladenen Kriegsbannern sagen nicht unbedingt viel speziell über das Rabenbanner aus, aber sie bieten einen Kontext dafür. Die Vorstellungen von mächtigen Kriegsbannern und dem Raben als positives Kampfzeichen halten sich zumindest bei dänischen Königen bis weit ins Mittelalter. Ein spätes, aber wichtiges Beispiel für diesen Glauben an Kampfstandarten könnte die Geschichte vom wundersamen Erscheinen des rot-weißen Kreuzes, später die Nationalflagge von Dänemark, vom *Dannebrog* sein. Der Legende nach fiel es in der Schlacht von Lyndanisse (1219 n. Chr.) während des Kreuzzugs von König Waldemar dem Eroberer gegen die Esten vom Himmel. Er war der Sohn von Waldemar dem Großen, dessen Schlacht von Grathe Heath von Rabenvorzeichen umgeben war. Dies scheint jedoch in den Erzählungen vom Kreuzzug Waldemar des Eroberers obsolet geworden zu sein. Kreuzbanner waren im dänischen Mittelalter bekannt und eine Münze zeigt Waldemar den Eroberer, möglicherweise in Anspielung auf seine Kreuzzüge (Lind 2001, 21), mit einem Kreuzbanner. Die erste bekannte Aufzeichnung der Dannebrog-Legende stammt jedoch aus dem Jahr 1527, mehr als 300 Jahre nach der Schlacht. In seiner ältesten Form heißt es kurz, dass die Dänen während einer Schlacht Gott anriefen, der die Fahne vom Himmel als Zeichen schickte und wenn diese Fahne hochgehalten wurde, sie sicherlich siegreich sein würden (Lind 2001, 24). Es ist schwer zu sagen, wie weit der Mythos zurückreicht, aber es scheint wahrscheinlich, dass er auf die mittelalterliche Vorstellung von mächtigen Kampfstandarten zurückgeht und obwohl populäre Spekulationen über das Rabenbanner als „das ursprüngliche Dannebrog“ die Verbindung übertreiben, ist es immer noch bemerkenswert, dass Beschreibungen einer entscheidenden Schlacht, die Valdemars Vater ausgetragen hatte, nicht die Kreuzfahrerfahne, sondern Raben hatte, die mit Sieg über die Armee herabkam.

In conclusion, the Raven banner seems to have appeared in different constellations. Similarly to the North American Raven totem it was transethnic and occurs in association with different groups. The banner appears particularly associated with Norwegian Earls of Orkney, the Danish kings, and - as we shall see below – it might have been used in the Anglo-Norse Danelaw polity. However, there is no indication of the Raven as a universal banner of the Vikings.

Zusammenfassend scheint das Rabenbanner in verschiedenen Konstellationen aufgetaucht zu sein. Ähnlich wie das Totem des nordamerikanischen Raben war es transethnisch und kommt in Verbindung mit verschiedenen Gruppen vor. Das Banner wird besonders mit den norwegischen Grafen von Orkney, den dänischen Königen, in Verbindung gebracht, und – wie wir weiter unten sehen werden – könnte es in der anglo-nordischen Danelag-Politik verwendet worden sein. Es gibt jedoch keinen Hinweis auf den Raben als universelles Banner der Wikinger.

This of course raises the question of how this Raven standard may have looked, a question that has spurred interest (and creativity) among both scholars and lay enthusiasts and there might not be one single answer to this question. The medieval sources likely reflect notions of Raven totem that represented different groups in different contexts and hence would have been given physical shape in different ways. It could have been a flag in some situations, a Roman eagle-type standard in others, and Raven kinship could have been signaled through helmet crests, brooches or ritually performed by bird-horned masqueraders. In some situations, the symbol might have referred to Óðinn as the *“Hrafnblots godi”*, the priest of the Raven sacrifice. Then its function would be to sacralize the slain as a battle sacrifice to Óðinn represented by the carrion birds (Wild 2008b, 46). In this case, the standard is a kind of battle magic and these militant “terror of lands”- associations dominate the written material. However, we must remember two things. First, that symbols are polyvalent and have different meanings associated with them. Several meanings were probably present in such a symbol. As we shall see below, it is even a possibility that Christian meanings could have played a role. Second, that all symbols of community are militant when used in militant situations. The French flag is also a militant symbol when used in war, but this doesn’t exhaust the meaning of the Tricolore. In fact, the main meaning of the flag is not militant at all. It signifies a community based on specific values. The three colors represent the motto of the French republic: “Liberté, égalité, fraternité”. Wars however, are situations where history is recorded, so this is where we meet the raven banner, but Raven as a community symbol probably also had other layers of meaning, than the ones immediately reflected in medieval literature and this is where we might have use of comparison to the circumpolar motif. The Raven likely represented specific kinship lines or perhaps dynasties, such as the Óðinn-associated Danish Scylding dynasty, but it is unclear how far the patronage of Óðinn over a royal dynasty - and thereby the Raven as a totemic marker - would have extended among the followers of such a king. Perhaps it was even unclear in the context.

Dies wirft natürlich die Frage auf, wie diese Raben-Standarte ausgesehen haben könnte, eine Frage, die sowohl bei Gelehrten als auch bei begeisterten Laien Interesse (und Kreativität) geweckt hat, und es mag auf diese Frage möglicherweise nicht nur eine Antwort geben. Die mittelalterlichen Quellen spiegeln wahrscheinlich Vorstellungen von Rabentotem wider, die verschiedene Gruppen in verschiedenen Kontexten repräsentierten und daher auf unterschiedliche Weise eine physische Form erhalten hätten. Es könnte in manchen Situationen eine Flagge gewesen sein, in anderen eine Standarte in der Art eines römischen Adlers, und die Verwandtschaft zum Raben könnte durch Helmkämme, Broschen oder rituell von vogelgehörnten Masken dargestellt worden sein. In einigen Situationen könnte das Symbol sich auf Odin als *„Hrafnblots godi“* bezogen haben, den Priester des Rabenopfers. Dann wäre es seine Funktion, die Erschlagenen als Schlachtopfer für Odin, repräsentiert durch die Aasvögel, zu sakralisieren (Wild 2008b, 46). In diesem Fall ist die Standarte eine Art Kampfmagie und diese militanten „Terror der Länder“-Assoziationen dominieren das Schriftmaterial. Wir müssen uns jedoch zwei Dinge merken. Erstens: Symbole sind polyvalent und haben unterschiedliche Bedeutungen, die mit ihnen verbunden sind. In einem solchen Symbol waren wahrscheinlich mehrere Bedeutungen vorhanden. Wie wir weiter unten sehen werden, ist es sogar möglich, dass christliche Bedeutungen eine Rolle gespielt haben könnten. Zweitens: Alle Symbole der Gemeinschaft sind militant, wenn sie in militanten Situationen verwendet werden. Die französische Flagge ist auch im Krieg ein militantes Symbol, aber dies erschöpft die Bedeutung der Tricolore nicht. Tatsächlich ist die Hauptbedeutung der Flagge überhaupt nicht militant. Es steht für eine Gemeinschaft, die auf bestimmten Werten basiert. Die drei Farben stehen für das Motto der französischen Republik: „Liberté, égalité, fraternité“. Kriege sind jedoch Situationen, in denen Geschichte aufgezeichnet wird, also treffen wir hier auf das Rabenbanner, aber Rabe als Gemeinschaftssymbol hatte wahrscheinlich auch andere Bedeutungsebenen als die, die sich unmittelbar in der mittelalterlichen Literatur widerspiegeln, und hier könnten wir Verwendung zum Vergleich des zirkumpolaren Motivs finden. Der Rabe repräsentierte wahrscheinlich bestimmte Verwandtschaftslinien oder vielleicht Dynastien, wie die mit Odin verbundene dänische Scylding-Dynastie, aber es ist unklar, wie weit sich die Schirmherrschaft von Odin über eine königliche Dynastie – und damit der Rabe als totemistisches Kennzeichen – unter den Anhängern von so einem König verbreitet hätte. Vielleicht war es im Kontext sogar unklar.

Raven banners in material remains

In the tenth century the dynamic York king, *Ólafr Gudrodsson* minted a coin that some scholars believe to represent a Viking Raven crest. Ólafr claimed to descent from the legendary Viking leader as Ívarr hinn Beinlausi, the son of the even more legendary Ragnarr Loðbrók (Wild 2008a, 201). This might be significant because a number of sources associate Ragnarr Loðbrók with the Raven standard. Hence it is likely that Ólafr would use the Raven symbol, to substantiate this genealogy, however imagined it might have been.

Rabenbanner in materiellen Überresten

Im zehnten Jahrhundert prägte der tatkräftige Yorker König *Ólafr Gudrodsson* eine Münze, von der einige Gelehrte glauben, sie stelle ein Wikingerrabenwappen dar. Ólafr behauptete, vom legendären Wikinger-Führer Ívarr hinn Beinlausi, dem Sohn des noch legendärerer Ragnar Loðbrók, abzustammen (Wild 2008a, 201). Das könnte von Bedeutung sein, weil eine Reihe von Quellen Ragnar Loðbrók mit der Raben-Standarte in Verbindung bringen. Daher ist es wahrscheinlich, dass Ólafr das Rabensymbol benutzte, um diese Genealogie zu untermauern, wie auch immer imaginär sie war.

The coin is known as *the silver raven penny*, and it possibly represents an insistence on Scandinavian Danelaw identity, as it is the only English coin to carry a Norse word: the word CVNVNC [king](Wild 2008a, 205, 206). However, Wild also notes that this may not signal a particularly *Heathen* identity, but rather an association with Christian notions of Ravens assisting saints, as in the legends of St. Paul, St. Anthony, and notably St. Oswald who is particularly relevant in the North English context (Wild 2008a, 206). This is certainly a possibility, but I would maintain that the charge of such a symbol is polyvalent. The bird figure is highly stylized. Even its identification as a corvid could probably be challenged, so it could well have represented different things for different observers. Both Heathen and Christian meanings can easily be associated with one symbol. This kind of syncretic ambiguity may even have been an important motivation for choosing the symbol in the first place. In fact, St. Oswald's association with the Raven is likely itself a syncretism emerged from the North English encounter between Nordic and Christian belief systems (Wild 2008a, 206).

Die Münze ist als *der silberne Rabenpenny* bekannt und stellt möglicherweise ein Beharren auf der skandinavischen Danelag-Identität dar, da sie die einzige englische Münze ist, die ein nordisches Wort trägt: das Wort CVNVNC [König] (Wild 2008a, 205, 206). Wild merkt jedoch auch an, dass dies möglicherweise keine besonders *heidnische* Identität signalisiert, sondern eher eine Assoziation mit christlichen Vorstellungen von Raben ist, die Heiligen assistieren, wie in den Legenden von St. Paul, St. Antonius und insbesondere St. Oswald, der in im nordenglischen Kontext besonders relevant ist (Wild 2008a, 206). Dies ist sicherlich eine Möglichkeit, aber ich würde behaupten, dass die Aufladung eines solchen Symbols polyvalent ist. Die Vogelfigur ist stark stilisiert. Sogar seine Identifizierung als Rabenvogel könnte wahrscheinlich in Frage gestellt werden, sodass er für verschiedene Beobachter durchaus unterschiedliche Dinge dargestellt haben könnte. Sowohl heidnische als auch christliche Bedeutungen können leicht mit einem Symbol in Verbindung gebracht werden. Diese Art von synkretischer Mehrdeutigkeit mag sogar eine wichtige Motivation für die Wahl des Symbols gewesen sein. Tatsächlich ist die Verbindung von St. Oswald mit dem Raben wahrscheinlich selbst ein Synkretismus, der aus der nordenglischen Begegnung zwischen nordischen und christlichen Glaubenssystemen hervorgegangen ist (Wild 2008a, 206).

There are other examples of imagery that has been associated with the Raven banner. A dark bird figure appears on a lance pennant on the Bayeux Tapestry (See Fig. 23) (Fowke 1898, 114–15), and there have been speculations concerning a spectacular bird design found on a Norwegian Viking weathervane (See Fig. 24).

Es gibt andere Beispiele für Bilder, die mit dem Raben-Banner in Verbindung gebracht wurden. Eine dunkle Vogelfigur erscheint auf einem Lanzenwimpel auf dem Teppich von Bayeux (siehe Abb. 23) (Fowke 1898, 114–15), und es gab Spekulationen über ein spektakuläres Vogeldesign, das auf einer norwegischen Wikinger-Wetterfahne gefunden wurde (siehe Abb. 24).

I have difficulty seeing a strong connection between these bird images and the Raven banner. The Norwegian weathervane is decidedly not a battle flag, and it is impossible to suggest any species of bird from the elaborate Ringerike style ornamentation. The bit of Norman bird-heraldry on the Bayeux tapestry also offers little certainty that the (possibly) corvid has a relation to the Raven banner, but it is not impossible. Another piece of heraldry to consider is the sigil of the Odense shire in Denmark. Until the 16th century this area had a corvid crest. Considering how intensely both Ravens and Crows had been demonized in Christian Denmark (See below), this heraldic corvid seems an unlikely coincidence on the crest of a city literally named “Óðinns ví” (Óðinn’s sanctuary).

Ich habe Schwierigkeiten, eine starke Verbindung zwischen diesen Vogelbildern und dem Rabenbanner zu erkennen. Die norwegische Wetterfahne ist definitiv keine Kampfflagge, und es ist unmöglich, aus der kunstvollen Ornamentik im Ringerike-Stil eine Vogelart zu deuten. Das Stückchen normannische Vogelheraldik auf dem Teppich von Bayeux bietet auch wenig Sicherheit, dass der (möglicherweise) Rabe eine Beziehung zum Rabenbanner hat, aber es ist nicht unmöglich. Ein weiteres zu beachtendes Stück Heraldik ist das Siegel der Grafschaft Odense in Dänemark. Bis zum 16. Jahrhundert hatte dieses Gebiet ein Corvid-Wappen. Wenn man bedenkt, wie intensiv sowohl Raben als auch Krähen im christlichen Dänemark dämonisiert wurden (siehe unten), scheint dieser heraldische Rabenvogel ein unwahrscheinlicher Zufall auf dem Wappen einer Stadt zu sein, die wörtlich „Óðinns ví“ (Odins Heiligtum) genannt wird.

However, the York coin minted by a descendant (or imagined descendant) of Ragnarr Loðbrók still appears to be the best bid, particularly if the Raven is read as a polyvalent expression of Danelaw-English identity that unites Nordic and Christian English symbolism. These speculations however, reveal something else and that is the very strong *contemporary* wish to visualize this Raven standard, and however flimsy some of these contemporary speculations may be, the Raven standard does appear to have existed, so our struggle with this symbol might not be over and new archeological finds may give new leads.

Die von einem Nachkommen (oder eingebildeten Nachkommen) von Ragnar Loðbrók geprägte York-Münze scheint jedoch immer noch das beste Angebot zu sein, insbesondere wenn der Rabe als polyvalenter Ausdruck der Danelag-Englisch-Identität gelesen wird, der nordische und christlich-englische Symbolik vereint. Diese Spekulationen enthüllen jedoch noch etwas anderes und das ist der sehr starke *zeitgenössische* Wunsch, diese Raben-Standarte zu visualisieren, und so fadenscheinig einige dieser zeitgenössischen Spekulationen auch sein mögen, scheint die Raben-Standarte existiert zu haben. Also könnte unser Ringen mit diesem Symbol nicht vorüber sein und neue archäologische Funde können neue Hinweise geben.

What is mostly interesting about the Viking Age material on the Raven standard is that it probably *represented a community* in a way that aligned with the mixing between warrior and bird. Though the spear dancers is the only clear-cut Viking Age example of this, this standard bearing could well imply a the kind of totemic group conceptualization that can be gleaned from the human-bird mixing. This is strengthened by these Raven standards appearing in relation to kinship lines with Óðinn, the Raven god, as ancestor deity. Óðinn had this role for a number of North European groups, such as the Danish *Skjǫldungar* [Scyldings], Anglo-Saxon royal lines, the Norwegian Earls of Hlaðir and as an ancestor to the *Götar* [Geats] in Sweden. It is an unlikely coincidence that kings regarding the Raven god as their mythic ancestor are reported to have carried a Raven standard into battle. As a creator, ancestor, trickster and shaman, Óðinn has all the motifs typical of the circumpolar Raven motif. Through him, the Nordic Raven symbol seems right at home in the circumpolar family of Raven culture and totemism. Hence, considering the bird-human mixing in both archeology and mythology, it is far more likely that this standard represents a form of Raven totemism.

Am interessantesten an dem Material der Wikingerzeit über die Rabenstandarte ist, dass sie wahrscheinlich *eine Gemeinschaft repräsentierte*, die auf die Mischung zwischen Krieger und Vogel ausgerichtet war. Obwohl die Speertänzer das einzige eindeutige Beispiel aus der Wikingerzeit dafür ist, könnte dies Auftreten der Standarte durchaus eine totemistische Gruppenkonzeptualisierung implizieren, die aus der Mensch-Vogel-Mischung abgeleitet werden kann. Dies wird durch diese Rabenstandarte verstärkt, die in Bezug auf Verwandtschaftslinien mit Odin, dem Rabengott, als Ahnengottheit erscheinen. Odin hatte diese Rolle für eine Reihe nordeuropäischer Gruppen, wie die dänischen *Skjǫldungar* [Scyldinger], angelsächsische Königslinien, die norwegischen Grafen von Hlaðir und als Vorfahre der *Götar* [Gauten] in Schweden. Es ist ein unwahrscheinlicher Zufall, dass Könige, die den Rabengott als ihren mythischen Vorfahren betrachten, Berichten zufolge eine Rabenstandarte in die Schlacht getragen haben. Als Schöpfer, Vorfahr, Trickster und Schamane hat Odin alle für das zirkumpolare Rabenmotiv typischen Motive. Durch ihn scheint das nordische Rabensymbol in der zirkumpolaren Familie der Rabenkultur und des Totemismus zu Hause zu sein. Angesichts der Vermischung von Vogel und Mensch sowohl in der Archäologie als auch in der Mythologie ist es daher viel wahrscheinlicher, dass diese Standarte eine Form des Raben-Totemismus darstellt.

The Middle Ages and onwards

Raven symbolism did not disappear with the rise to power of Christianity, but there are unmistakable patterns of rejection and domestication of Raven. This rejection seems to have kicked in right from the beginning of interaction between Heathen Scandinavians and Christian Europeans. Christian actors used the Nordic Raven symbolism in narratives to consolidate Christian primacy. For instance, an Irish scholar in the 9th century recounts how some Danish delegates following Ragnarr Loðbrók's attacks on Paris were baptized during peace talks in France. This magically caused their colorful clothes to become white, whereby the Danes miraculously transformed from Heathen Ravens and into peaceful Christian doves (Lukman 1958, 136).

Das Mittelalter und weiter

Die Rabensymbolik verschwand nicht mit der Machtergreifung des Christentums, aber es gibt unverkennbare Muster der Ablehnung und Domestikation von Raben. Diese Ablehnung scheint gleich zu Beginn der Interaktion zwischen heidnischen Skandinaviern und christlichen Europäern angefangen gewirkt zu haben. Christliche Akteure verwendeten die nordische Rabensymbolik in Erzählungen, um den christlichen Vorrang zu festigen. Ein irischer Gelehrter aus dem 9. Jahrhundert erzählt zum Beispiel, wie einige dänische Delegierte nach den Angriffen von Ragnar Loðbrók auf Paris während Friedensgesprächen in Frankreich getauft wurden. Dadurch wurden ihre bunten Kleider auf magische Weise weiß, wodurch sich die Dänen auf wundersame Weise von heidnischen Raben in friedliche christliche Tauben verwandelten (Lukman 1958, 136).

In some cases, however, the association with Óðinn persists long after the conversion to Christianity. In the Wärend area of Sweden, the 19th century humanist Hyltén-Cavallius noted that the local populations considered it bad luck to kill *Odens fag/ar* [Óðinn's birds]. This label referred to all corvids, particularly crows and Ravens, but also jackdaws and magpies (Hyltén-Cavallius 1868, 213). In an 18th-century reconstruction of the Icelandic *Huldar Saga*, the *jǫtun* [giant] woman Hulda gives Ravens to the prince Óðinn (*Huldar Saga*, 1805, Chapter 9). In Norway, Ravens remained associated with wisdom; the Raven was named Solomon, i.e. the Biblical king associated with wisdom, and Ravens were seen as a positive omen if they accepted a specific dish prepared from the spleen of a slaughtered animal (Olrik and Ellekilde 1951, 922).

In einigen Fällen besteht die Verbindung mit Odin jedoch noch lange nach der Bekehrung zum Christentum. In der schwedischen Region Wärend bemerkte der Humanist Hyltén-Cavallius aus dem 19., dass es Pech bedeutet, *Odens fag/ar* [Odins Vögel] zu töten. Diese Bezeichnung gilt für alle Rabenvögel, insbesondere Krähen und Raben, aber auch für Dohlen und Elstern (Hyltén-Cavallius 1868, 213). In einer Rekonstruktion der isländischen *Huldar-Saga* aus dem 18. Jahrhundert gibt die *Jǫtun*- [Riesen] Frau Hulda dem Prinzen Odin Raben (*Huldar Saga*, 1805, Chapter 9). In Norwegen blieben Raben mit Weisheit verbunden; der Rabe wurde Salomo genannt, d. h. der mit Weisheit verbundene biblische König, und Raben wurden als positives Omen angesehen, wenn sie ein bestimmtes Gericht akzeptierten, das aus der Milz eines geschlachteten Tieres zubereitet wurde (Olrik und Ellekilde 1951, 922).

In Denmark, the Raven has been intensely demonized. Like the Crow, the Raven has been ascribed almost all the negative characteristics that you can think of. It was labelled “the apostle of Satan”, the only bird who did not grieve by the cross of Christ (Brøndegaard 1985, 256, 259, 261, 279). However, both these corvids have also been considered wise, and the ancient idea of the Raven as a bringer of truthful information also lingered. Ravens sometimes take this role in fairy tales and are proverbially said to be evil exactly *because* they tell the truth (!) (Brøndegaard 1985, 268, 278). However, the general image in Danish folklore is that Ravens are ominous birds associated with Hell. Gallows hills were often named after the Ravens residing there. They were seen as omens of death, misfortune and sickness (Brøndegaard, 1985, 261). As the apostle of Satan it was opposed to doves. Whereas doves take souls to heaven, Ravens bring them to Hell and a Danish proverb states: “Rarely do doves’ chicks come from Ravens’ eggs”, meaning that good doesn’t spring from evil. (Brøndegaard 1985, 262, 266).

In Dänemark wurde der Rabe intensiv dämonisiert. Wie der Krähe werden dem Raben fast alle negativen Eigenschaften zugeschrieben, die man sich vorstellen kann. Er wurde als „der Apostel Satans“, der einzige Vogel, der nicht um das Kreuz Christi trauerte, bezeichnet (Brøndegaard 1985, 256, 259, 261, 279). Diese beiden Rabenvögel galten jedoch auch als weise, und die alte Idee des Raben als Überbringer wahrer Informationen blieb ebenfalls bestehen. Raben nehmen manchmal diese Rolle in Märchen ein und werden sprichwörtlich als böse bezeichnet, *weil* sie die Wahrheit sagen (!) (Brøndegaard 1985, 268, 278). Das allgemeine Bild in der dänischen Folklore ist jedoch, dass Raben ominöse Vögel sind, die mit der Hölle in Verbindung gebracht werden. Galgenhügel wurden oft nach den dort lebenden Raben benannt. Sie wurden als Omen für Tod, Unglück und Krankheit angesehen (Brøndegaard, 1985, 261). Als Apostel Satans war er den Tauben gegenübergestellt. Während Tauben Seelen in den Himmel bringen, bringen Raben sie in die Hölle und ein

dänisches Sprichwort sagt: „Selten kommen Taubenküken aus Rabeneiern“, was bedeutet, dass das Gute nicht aus dem Bösen entspringt. (Brøndegaard 1985, 262, 266).

Remarkably, however, the Danes also maintained the totemic motif, though in demonized form. The *Valravn* [Death Raven], which was a human cursed to live in Raven form. This being passed its curse on people who happened to look through a hole in its wing. Typically, the curse would be lifted by eating the heart of a child (Lukman 1958, 135). A number of fairy tales describe humans turned into Raven form as a curse, twelve brothers transformed into Ravens, hanged men transformed into Ravens or witches changing shape into Ravens (Brøndegaard, 1985, 276). Other animist ideas of Ravens include the idea of their particular intelligence as well as the strange notion that corvids hold *thing* [parliamentary assembly]. Like humans, they have gathered to manage their community and carry out sentences (Brøndegaard, 1985, 268).

Bemerkenswerterweise behielten die Dänen jedoch auch, wenn auch in dämonisierter Form, das totemistische Motiv bei. Der *Valravn* [Todesrabe], ein Mensch, der dazu verflucht ist, in Rabenform zu leben. Dieses Wesen hat seinen Fluch auf Menschen übertragen, die zufällig durch ein Loch in seinem Flügel geschaut haben. Typischerweise würde der Fluch durch den Verzehr des Herzens eines Kindes aufgehoben (Lukman 1958, 135). Eine Reihe von Märchen beschreiben Menschen, die als Fluch in Rabenform verwandelt wurden. Zwölf Brüder verwandelten sich in Raben. Gehängte Männer verwandelten sich in Raben oder Hexen, die ihre Gestalt in Raben verwandelten (Brøndegaard, 1985, 276). Andere animistische Ideen von Raben beinhalten die Idee ihrer besonderen Intelligenz sowie die seltsame Vorstellung, dass Raben *Thing* halten [parlamentarische Versammlung]. Wie Menschen haben sie sich versammelt, um ihre Gemeinschaft zu verwalten und Strafen zu vollstrecken (Brøndegaard, 1985, 268).

The North European rejection of Raven has an interesting parallel in Chinese history. Raven totemism among the Shang peoples was rewritten by the Zhou dynasty, who consolidated their power in the early Chinese Bronze Age. The Shang Raven was cast as a dangerous and unpredictable force, and the Zhou narratives strove to subjugate or “domesticize” Raven, while the population of the empire grew and agrarian production expanded. (Thornton and Thornton 2015, 68, 79). The Thorntons see this in conjunction with the decline of relational Daoism and the rise of anthropocentric Confucian ideologies focused on subjugating nature. They see the culmination of this historic trend in the decidedly modernist Mao Zedong, who explicitly declared war against nature (Thornton and Thornton 2015, 80, 81).

Die nordeuropäische Ablehnung von Raben hat eine interessante Parallele in der chinesischen Geschichte. Der Totemismus der Raben unter den Shang-Völkern wurde von der Zhou-Dynastie umgeschrieben, die ihre Macht in der frühen chinesischen Bronzezeit festigte. Der Shang-Rabe wurde als gefährliche und unberechenbare Kraft angesehen, und die Zhou-Erzählungen strebten danach, Raben zu unterwerfen oder zu „domestizieren“, während die Bevölkerung des Imperiums wuchs und die Agrarproduktion expandierte (Thornton und Thornton 2015, 68, 79). Die Thorntons sehen dies in Verbindung mit dem Niedergang des relationalen Daoismus und dem Aufkommen anthropozentrischer konfuzianischer Ideologien, die sich auf die Unterwerfung der Natur konzentrieren. Den Höhepunkt dieses historischen Trends sehen sie in dem dezidiert modernistischen Mao Zedong, der der Natur ausdrücklich den Krieg erklärte (Thornton und Thornton 2015, 80, 81).

It should be noted that the Nordic Raven totem was also rooted in agrarian, feudal, even colonialist, social structures, and perhaps this explains why the trickster aspect of the Raven god is somewhat detracted when you compared him to other circumpolar Raven mythologies. Though Óðinn does retain certain trickster aspects, the most conspicuous trickster in North European mythology is unquestionably Loki. This is not the place to delve into the history and meanings of this fascinating figure; suffice it to note that like the Zhou Raven, Loki is very controlled and contained, as he is bound in a cave under the earth. The release of this trickster force represents the collapse of the Nordic cosmos at Ragnarøk. But the Raven still features as a totem and there are aspects of Óðinn that have unmistakable trickster character. He is a volatile but also ingenious creator deity who can be driven both by very altruistic and very egoistic motivations.

Es sollte beachtet werden, dass das Totem des nordischen Raben auch in agrarischen, feudalen, sogar kolonialistischen sozialen Strukturen verwurzelt war, und vielleicht erklärt dies, warum der Trickster-Aspekt des Rabengottes etwas geschmälert wird, wenn man ihn mit anderen zirkumpolaren Rabenmythologien vergleicht. Obwohl Odin gewisse Trickster-Aspekte behält, ist der auffälligste Trickster in der nordeuropäischen Mythologie zweifellos Loki. Dies ist nicht der Ort, um sich mit der Geschichte und Bedeutung dieser faszinierenden Figur zu befassen. Es genügt zu beachten, dass Loki wie der Zhou Rabe sehr kontrolliert und zurückgehalten wird, da er in einer Höhle unter der Erde gefangen ist. Die Freisetzung dieser Trickster-Kraft bedeutet den Zusammenbruch des nordischen Kosmos bei Ragnarøk. Aber der Rabe ist immer noch ein Totem und es gibt Aspekte von Odin, die einen unverkennbaren Trickster-Charakter haben. Er ist eine flüchtige, aber auch geniale Schöpfergottheit, die sowohl von sehr altruistischen als auch sehr egoistischen Motivationen angetrieben werden kann.

Concluding

I believe that Raven symbols were indeed carried by Viking armies and that it might have been a way of saying (or shouting): “We will kill you all, and Ravens will feast on your eyes” – of course! Symbols have many meanings, and there is nothing weird in a symbol signaling brutality while also signaling totemic adherence or even Christian piety. My proposition here is that the animist totemic meanings represent an important layer of the Raven symbol, possibly a layer that is more fundamental than militant meanings that are more visible in the source material.

Abschluss

Ich glaube, dass Rabensymbole tatsächlich von Wikingerarmeen getragen wurden und dass dies eine Art zu sagen (oder zu schreien) gewesen sein könnte: „Wir werden euch alle töten und Raben werden sich an euren Augen erfreuen“ – natürlich! Symbole haben viele Bedeutungen, und es gibt nichts Seltsames in einem Symbol, das Brutalität signalisiert und gleichzeitig totemistische Zugehörigkeit oder sogar christliche Frömmigkeit signalisiert. Mein Vorschlag hier ist, dass die animistisch-totemistischen Bedeutungen eine wichtige Schicht des Rabensymbols darstellen, möglicherweise eine Schicht, die grundlegender ist als militante Bedeutungen, die im Quellenmaterial sichtbarer sind.

However, though the trickster aspects are present in Óðinn, it is still worth noting that the Nordic Raven might have undergone domestication even before the arrival of Christianity. The Viking Age Raven seems colored by the social need for military subjugation and violence. We would expect a somewhat different image of a Raven trickster, i.e. a figure that revels in unforeseen consequences and whose unfettered multifaceted creativity “multiplies possibilities in increasingly amusing ways”, as formulated by Graham Harvey (Harvey 2017, xxi).

Obwohl die Trickster-Aspekte in Odin vorhanden sind, ist es dennoch erwähnenswert, dass der Nordische Rabe möglicherweise schon vor der Ankunft des Christentums domestiziert worden sein mag. Der Rabe aus der Wikingerzeit scheint durch das soziale Bedürfnis nach militärischer Unterwerfung und Gewalt gefärbt zu sein. Wir würden ein etwas anderes Bild von einem Raben-Trickster erwarten, z.B. einer Figur, die in unvorhergesehenen Konsequenzen schwelgt und deren ungehinderte facettenreiche Kreativität „Möglichkeiten auf zunehmend amüsante Weise vervielfacht“, wie es von Graham Harvey formuliert wurde (Harvey 2017, xxi).

There are also contemporary cases of domestication that I will not explore in depth here. It must just be mentioned that, along with other Viking symbols, the Nordic Raven is sometimes subjugated by being cast as an ultranationalist symbol by white nationalists.¹ This clearly brands this symbol of kinship between human and other-than-human in a way that secludes it from most people in the Western hemisphere. This however, ought to entice rather than deter our interest in the symbol. When such ancient symbolisms and models for community are secluded in extremism it prevents hundreds of millions from entering into active eco-centric dialogue with their cultural history in order to renew their self-image into the Ravencene. So, let us consider Raven, not only as a symbol from the deep past, but also as a contemporary symbol with important lessons for our age, a totem, an icon of the interdependence and intersubjectivity between humanity and the world. As suggested by the Thorntons, Raven might inspire the adaptation, ingenuity and resilience that we need to cope and mitigate the environmental cataclysm that we are facing (Thornton and Thornton 2015, 68, 66). If we do indeed live in the age of Raven, then let us remember and renew the Nordic Raven into our time!

Es gibt auch zeitgenössische Fälle von Domestikation, auf die ich hier nicht näher eingehen werde. Es muss nur erwähnt werden, dass der Nordische Rabe zusammen mit anderen Wikingersymbolen manchmal unterjocht wird, indem er als ultranationalistisches Symbol von weißen Nationalisten dargestellt wird. ¹ Dies markiert dieses Symbol der Verwandtschaft zwischen Mensch und Nicht-Mensch eindeutig auf eine Weise, die es von den meisten Menschen in der westlichen Hemisphäre absondert. Dies sollte jedoch unser Interesse an dem Symbol eher wecken als abschrecken. Wenn solche alten Symbolismen und Gemeinschaftsmodelle im Extremismus abgeschottet werden, hindert das Hunderte von Millionen daran, in einen aktiven ökozentrischen Dialog mit ihrer Kulturgeschichte einzutreten, um ihr Selbstverständnis ins Rabenzeitalter hinein zu erneuern. Betrachten wir Raben also nicht nur als Symbol aus der tiefen Vergangenheit, sondern auch als zeitgenössisches Symbol mit wichtigen Lehren für unsere Zeit, als Totem, als Ikone der Interdependenz und Intersubjektivität zwischen Mensch und Welt. Wie von den Thorntons vorgeschlagen, könnte Rabe die Anpassung, den Einfallsreichtum und die Widerstandsfähigkeit inspirieren, die wir brauchen, um die Umweltkatastrophe, mit der wir konfrontiert sind, zu bewältigen und abzumildern (Thornton und Thornton 2015, 68, 66). Wenn wir tatsächlich im Zeitalter des Raben leben, dann erinnern wir uns und erneuern wir den nordischen Raben in unsere Zeit!

¹ <http://p77.dk/nyheder/964/vikingerne-vender-tilbage-med-racekrig-og-jodehad> (03-08-2020)

(‘Hate on Display™ Hate Symbols Database’ n.d.; ‘Viking Symbols “Stolen” by Racists’ 2017)