

Викка: между эзотерическим обществом и экзотерическим язычеством¹

Некоторые события из истории викки

1861 – книга И. Я. Бахофена «Материнское право» (*Das Mutterrecht: eine Untersuchung über die Gynaikokratie der alten Welt nach ihrer religiösen und rechtlichen Natur*). Первая антропологическая теория матриархата; гипотеза примордиального культа женского божества.

1863 – книга Ж. Мишле «Колдунья» (*La Sorcière*). Средневековая ведьма представлена как предтеча нового времени, науки и борьбы за освобождение угнетенных (в т. ч. за эмансипацию женщин).

1878 – основание Фольклорного общества (*Folk-Lore Society*) в Англии.

1890 – первое издание «Золотой ветви» Дж. Дж. Фрезера.

1899 – книга Ч. Г. Леланда «Арадия, или Евангелие ведьм». Создание образа тайного культа ведьм, поклоняющихся языческой богине (Диане); согласно Леланду, культ сохранился в Тоскане до конца XIX в., несмотря на гонения со стороны католической церкви и, в частности, охоту на ведьм.

1914 – письмо Алистера Кроули, адресованное *Frater Achad*: «Пришло время религии природы. Люди любят обряды и церемонии, и они устали от гипотетических богов. Покажите им подлинную благотворность Солнца, материнской силы, отцовской силы и тому подобного и покажите, что, признавая эту благотворность в ритуале, почитатели смогут полнее объединяться с потоками жизни. Пусть религия будет исполнена радости, но с достойной и степенной скорбью о смерти, к которой следует относиться как к испытанию, к инициации... Короче говоря, станьте основателем нового языческого культа, лучшего, чем прежний».

1921, 1933 – книги Маргарет Мюррей «Культе ведьм в Западной Европе» и «Бог ведьм». Утверждение о сохранении языческого культа в Средневековье и раннее Новое время у остатков доиндоевропейского населения Европы («маленький народ»). Культ связан с поклонением богу плодородия, прототипу галльского Кернунноса. Мюррей использует мотив «жертвоприношения короля», почерпнутый у Фрезера.

1948 – книга «Белая Богиня» Роберта Грейвса. Создание образа универсальной Богини («Музы»), рождающей и убивающей Бога, царя или поэта.

1951–1954 – публичные выступления Джеральда Гарднера, его книга «Колдовство сегодня» (*Witchcraft Today*). Два заявления Гарднера: 1) дохристианская религия, которую описывала Маргарет Мюррей, дожила в форме тайного культа («Колдовство» - *Witchcraft*) до наших дней; 2) Гарднер вступил в контакт с представителями этой религии («ковен из Нью-Форест») и был инициирован ими. Гарднер изредка использует «диалектное» слово *Wica* для обозначения адептов «древней религии». Современная этимология слова: от среднеанглийского *wysca* (m) – колдун (соотв. *wysse* (f) – отсюда английское *witch*). Приверженцы «Старой веры» (*Old Religion, Old Faith*) Гарднера поклоняются Богине (напоминающую одновременно Богиню Грейвса и Диану Леланда) и ее сыну и супругу – Богу (напоминающему «Бога ведьм» Мюррей).

¹ Текст доклада, прочитанного 03.03.2011 на 23-м семинаре Центра по изучению эзотеризма и мистицизма, был любезно предоставлен автором для размещения на сайте ЦИЭМ. Расшифровка обсуждения доклада осуществлена Я. Лучшевой. Общая редакция текста произведена С. В. Пахомовым.

1957 – в ковен Гарднера вступает Дорин Валиенте. Оформляется «литургия» гарднерианского колдовства («Книга Теней»), которая затем ляжет в основу Британской традиционной викки (БТВ). Устанавливается структура традиционного ковена; и традиция восьми праздников «Колеса года».

1962 – посвящение Алекса Сандерса (Манчестер) в гарднерианский ковен. Вскоре отношения Сандерса с гарднерианами портятся, и он основывает свою, александрийскую традицию. Деятельность Сандерса и его соратников получила небывалый отклик в британской и американской прессе, что принесло Сандерсу титул «Короля ведьм».

1963 – Рэймонд и Розмари Бакленд, посвященные в гарднеровском ковене, приносят традицию в США.

1968 – в США признается в качестве религиозной организации «Церковь всех миров» (Church of All Worlds), в которой впоследствии будут состоять многие американские викканы. Начинается издание журнала Green Egg.

Вторая половина 1960-х гг. – спонтанное возникновение в США групп, практикующих магию в сочетании с «языческой духовностью». Некоторые впоследствии образуют автохтонные американские викканские традиции. Начало «фестивального движения», объединившего, в числе прочих эзотериков, будущих неоязычников различных толков, ведьм, виккан и последователей «духовности Богини». В отличие от БТВ, американские «пути», как правило, не выдавались за сохранившиеся древние учения.

1971 – книга «Что делают ведьмы» Джанет и Стюарта Фарраров: популяризация практики Александрийской традиции. Жужанна Будапешт организует в Калифорнии Susan B. Anthony Coven No. 1, давший начало «дианической викке» – феминистскому религиозно-магическому движению, тяготевшему к эклектике и иногда ассоциировавшемуся с политическим и экологическим активизмом.

1974 – изобретение «сикс-викки» (Seax-Wicca) Рэймондом Баклендом. «Большая книга колдовства» (Complete Book of Witchcraft): санкционирует самоинициацию и одиночную (solitary) практику вне ковена. Совет Американских ведьм (представители разных ковен и традиций) принимает «Принципы викканской веры» (http://witchwood.kzar.ru/w_principles_of_wiccan_belief.php).

1978, 1979 – книги «Зачем женщинам Богиня» Кэрол Крайст (Carol Christ. Why Women Need the Goddess) и «Танец по спирали» Стархоук (Starhawk, Spiral Dance) – ключевые тексты соответственно «духовности Богини» (Goddess spirituality) и «эклектической» викки.

1988 – книга «Викка для начинающих» Скотта Каннингема (Scott Cunningham. Wicca: A Guide for the Solitary Practitioner). «Самоучитель» по эклектической викке, один из самых успешных бестселлеров издательства Llewellyn. Способствует росту количества «самопосвященных» виккан, виккан-одиночек, в том числе вне англо-говорящих стран (в 1997 переводится на русский язык и становится ключевым текстом для большинства русскоязычных виккан).

1991 – книга «Мастерство-искусство магии» Эйдана Келли (Aidan Kelly. Crafting the Art of Magick) – первое академическое исследование происхождения гарднерианского колдовства.

1999 – книга «Триумф Луны» Рональда Хаттона (Ronald Hutton. Triumph of the Moon: A History of Modern Pagan Witchcraft). Первая академическая история современного языческого колдовства. Заявления Дж. Гарднера не подтверждаются дошедшими до нас документами. Ритуальные тексты, оставленные Гарднером и его ковеном, базируются на опубликованных источниках. Викка признается не реликтом дохристианской религии, а «мозаикой» из различных оккультных и религиозных традиций. В разной степени на нее повлияли средневековая церемониальная магия, магия Ордена Золотой Зари и О.Т.О., масонство, английская народная магия, сочинения Фрэзера, Леланда, Мюррей и позже – Грейвса. Позже Джоан Пирсон (2007) пишет о «христианских корнях» БТВ.

Также в 1980–1990-х гг. серьезной академической критике подвергаются выводы археолога Марии Гимбутас, пытавшейся найти археологическое подтверждение теории существования матриархальной цивилизации «Старой Европы». Эта теория с 1970-х гг. выступала для феминистских направлений в неоязычестве и викке в качестве «основного мифа» (наиболее известными популяризаторами Гимбутас были Кэрол Крайст, Рэйвен Гримасси, Стархоук и Райан Айслер). В 2005 г. построения Гимбутас подвергаются критике уже со стороны одной из корифеев духовного феминизма Розмари Рэтфорд Рутер.

1993 – «зонтичная организация» неоязычников и виккан «Ковенант Богини» представлена на Парламенте Мировых религий в Чикаго.

Вторая половина в 1990-х гг. – широкое проникновение «викканских» мотивов в массовую культуру через американский кинематограф. Появление «teenage witches / Wiccans». Впоследствии (2001) появление термина «luffy». «В общем, эпитет «флаффи» применяется к тому имиджу викки, который продуцирует массовая культура, в основном ориентируясь на аудиторию из подростков. Версии «флаффи» свойственно, как и многим направлениям Нью-Эйджа, устранять все «темное» или «негативное» из описания викки»².

2000-е гг. – Интернет становится основным средством передачи информации о викке и общения между викканами. Статистические подсчеты количества людей, идентифицировавших себя как «виккан» / «ведьм» (Wiccan / Witch). На 2008 г. цифры по США колеблются между 342 и 600–750 тыс. человек. Для Австралии показатели на 2001 г. – около 9 тыс. чел., для Великобритании – 100 тыс. на начало 2000-х. (http://www.religioustolerance.org/wic_nbr3.htm). В начале XXI в. викка – «наиболее быстро растущая в численном отношении религиозная деноминация в США».

2005 – в Великобритании учреждается должность викканского/языческого капеллана в тюрьмах (http://newsru.com/religy/02nov2005/pagan_capellan.html)

2007 – решением Управления Ветеранов США на могиле солдата-викканина как символ признанной религии устанавливается пентаграмма.

Типология викки (колдовства)

Викка – «западная неоязыческая религия, основанная на почитании природы» (Википедия)³.

У Гарднера коллективное существительное «the Wica» (по его мнению, означавшее «мудрые») служило для обозначения приверженцев культа ведьм (Witchcraft), а не самого культа. Существуют серьезные сомнения по поводу того, являлось ли «колдовство» Гарднера изначально проектом новой / возрожденной религии и не считал ли он его эзотерическим учением, принадлежность к которому можно сочетать с принадлежностью к христианской церкви (как в случае масонства).

Каннингем (1988): «Викка – религия колдовства». Колдовство – внешне по отношению к религиозной составляющей викки.

Джанет и Стюарт Фаррар: «Викка – это одновременно религия, цель которой – психологическая интеграция, и “ремесло”, цель которого – развить психические способности, т. е. магия».

Гавэйн и Ивонна Фрост, отчасти Стархоук: мудрые (the Wicca) – «духовенство» более широкого языческого сообщества, владеющее тайным знанием/навыками, недоступными непосвященным. Подчеркивается общность взглядов с (нео)язычниками и отличие от них – владение магией. Из этого положения Фросты делали вывод о желательности сохранения секретов в закрытых ковенах, Стархоук – о необходимости

² American Neopaganism. Wicca and Neopaganism <http://www.americanneopaganism.com/wicca.htm>
Перевод этой статьи: <http://www.versacrum.narod.ru/articles/neopagan.html>

³ <http://ru.wikipedia.org/wiki/Викка>

овладения этими секретами как можно большему числу людей (в особенности женщин) с целью противостояния «миру патриархов».

Вивиан Кроули (1995): викка – эзотерическая составляющая эзотерического язычества.

Отчасти эта разногласица вызвана тем, что современная викка крайне неоднородна. Под термином Wicca / Witchcraft могут скрываться весьма отличные друг от друга явления:

1. *Британская традиционная викка*. Непосредственно восходит к Гарднеру, Сандерсу или «негарднерианским» формам колдовства. Британская традиционная викка (БТВ) сформировалась как эзотерическая традиция, существующая в маленьких, закрытых группах, куда можно попасть, лишь пройдя обряд инициации, включающий клятвы секретности. Структура ковена иерархична: Старейшины (три степени посвящения: Ведьма, Жрица, Верховная Жрица / Mag)⁴ ().

2. *«Феминистское колдовство»*. Характерно главным образом для США, где формировалось с начала 1970-х гг., в целом независимо от БТВ. Отличительные черты:

1) акцент на почитании Богини в ущерб почитанию Бога;

2) отказ от иерархической организации под влиянием движения за освобождение сознания;

3) практики отличаются эклектизмом, приветствуется создание новых форм, в том числе спонтанное;

4) увлечение экологической теологией и активное участие в общественно-политической жизни (Starhawk: «Spiritual is political»);

5) заимствование концепций глубинной психологии.

В целом это движение возникло в феминистских кругах западных штатов как духовный адекват политико-правовой борьбе за права женщин. Порой оно принимало эпатажно-экстремистские формы: существовавшая в 1960-х гг. группа Women's International Terrorist Conspiracy from Hell (WITCH) и действующая по сей день «Церковь сдающего себя самца».

3. *Эклектические* формы викки, существующие на стыке БТВ и прочих магических, эзотерических и религиозных традиций. Эта разновидность викки на сегодняшний момент насчитывает больше adeptов, чем две других.

К эзотеризму в классическом понимании этого термина без колебаний можно отнести только БТВ. Данная группа традиций в целом довольно близко смыкается с западноевропейской «окультурой». Традиционная викка вполне разделяет характерное для западного эзотеризма положение «о том, что эзотерическое знание секретно или сокрыто и доступно лишь небольшой группе избранных и приобретается только через процесс интенсивного обучения. Это знание часто принимает форму системы сокрытых соответствий между разными уровнями реальности»⁵.

В. Ханеграаф описывает викку как «неязыческую разработку традиционной оккультной ритуальной магии», но замечает, что оккультная ритуальная магия сама по себе не является языческой. Он заключает, что викка «постепенно и почти неощутимо переходит в не-языческую область»⁶. При этом викка находится на периферии собственно неоязычества как религиозной традиции: «Викка всегда отдавала приоритет магии, а не религиозному поклонению. Потому-то столько времени уделяется «формальной» процедуре построения ритуального круга (которая в значительной части представляет собой заимствование из практик масонства и О.Т.О.), тогда как собственно религиозная

⁴ Прилагательное «британская» здесь означает только то, что традиция формировалась в Британии – ковены БТВ существуют в Австралии, США и других странах

⁵ American Neopaganism. Wicca and Neopaganism // <http://www.americanneopaganism.com/wicca.htm>

⁶ Hanegraaff W. J. New Age Religion and Western Culture: Esotericism in the Mirror of Secular Thought. Leiden, NY, Köln: Brill, 1996. P. 86.

часть ритуала сравнительно непродолжительна. В равной степени викканские учителя уделяют гораздо больше времени на обучение новичков магическим практикам, а не религии. Хотя викка выработала свою оригинальную религиозную и богословскую сторону, ее происхождение от групп типа магической ложи продолжает сильно влиять на эту веру»⁷.

На мой взгляд, существует ряд внешних маркеров, которые позволяют отнести ту или иную практику (путь, традицию, группу) к викке. Как правило, это:

1. поклонение женскому и мужскому божествам («Бог» и «Богиня», либо пара конкретных персонажей дохристианских/нехристианских религий); в некоторых ковенах и традициях возможно исключительное поклонение «Богине» («феминистский монотеизм») или «Духу» («Драйтону»). Существует «христианская» и «тринитарная» викка, в которых объектами поклонения являются персонажи христианского пантеона;

2. структура и инструментарий обряда, генетически восходящие к гарднерианской викке, либо к тем же магическим традициям, что повлияли и на гарднерианство (Золотая Заря, телема). Викканский ритуал в большинстве случаев предполагает «построение» или «создание» магического круга, «вызов четвертей» (духов 4 стихий, отвечающих за 4 стороны света и 4 четверти круга), воззвание к божествам, совершение магического действия, «отпускание» призванных персонажей и «убирание» круга. Инструментарий, используемый при этом также стандартен: атам (магический кинжал), меч, чаша, жезл, пентакль, иногда – метла, кадило, котел, в БТВ – «путы» (Cords) и плеть (Scourge), которые используют в ритуальной флагелляции;

3. структура литургического года: празднование восьми сезонных праздников – «саббатов» – чаще всего дни солнцестояний и равноденствий и 4 «великих Саббата» (31 октября / 1 ноября, 1/2 февраля, 30 апреля / 1 мая, 1 августа), а также «эсбатов» – ритуалов, приуроченных к определенным фазам луны (новолуние и/или полнолуние). Такая структура литургического года, впрочем, одинакова для виккан и многих других неоязычников, включая даже некоторые варианты родноверия;

4. определенные, восходящие к Гарднеру и его первым последователям, доктрины (реинкарнация, вера в карму и/или «закон воздаяния», этика «викканского совета» (Wiccan Rede – «An it harms none, do what ye will»));

5. некоторые специфические ритуалы («Низведение Луны», «Великий ритуал»). Почитание традиционных текстов («Наказ Богини / Бога» (Charge of the Goddess / God), «Руна ведьм» (Witches' Rune));

6. структура ковена (в БТВ);

7. технический «жаргон», восходящий к гарднерианской викке и ее непосредственным продолжателям (специальные термины: «ковен», «атам», «эсбат», «саббат», названия праздников, и др.).

В целом об эзотерических группах / практиках, где встречаются по крайней мере 3 из данных маркеров, можно говорить, если не как о викке (не все называют так свою практику), то как о «колдовстве» (Witchcraft) в специфическом значении религиозно-окультурной системы XX–XXI вв.

«Экзотеризация» ремесла

Согласно переписи Pagan Census, 50% виккан США в конце XX в. являлись одиночками, при этом даже многие члены ковен, прежде, чем связаться с единомышленниками, длительное время практиковали в одиночку, руководствуясь самоучителями.

⁷ Gillette D., Stead L. The Pentagram and the Hammer // http://www.heathengods.com/library/wicca_comparison/pentagram_and_the_hammer.pdf

«Большинство виккан испытывают “обращение” в эту религию на третьем десятке лет. Как и в случае с другими новыми религиями, многие вступают в нее, некоторое время в ней пребывают, а потом принимают другую религию или светское мировоззрение. Однако, ведьмой становятся и иначе, чем членом другого НРД: можно практиковать викку, никогда не соприкасаясь с единоверцами. Можно просто прочесть книгу или журнал, и провозгласить себя ведьмой»⁸. Эти слова Хелен Бергер, написанные в 1999 г., применимы и к нашему времени.

В викканском сообществе существует два отношения к практике внутри ковена. Наряду с мнением о необязательности обучения в ковене и инициации существует, напротив, представление о том, что только обучение в ковене и инициация «makes a real witch» (делает человека по-настоящему викканином). Понятно, что вторая позиция скорее близка приверженцам БТВ, а первая, насчитывающая гораздо больше сторонников – последователям как традиционных, так и иных путей. В этом споре перевеса до сих пор нет ни на чьей стороне. Для внешнего мира, отчасти с целью показать свою значимость, виккане могут причислять к «своим» всех, увлекающихся виккой или просто проявляющих интерес к оккультной или языческой атрибутике. «Ковенант Богини», например, в своих опросах, учитывал в первую очередь самоидентификацию респондентов как виккан или ведьм («witches»). При этом отдельные группы, особенно ковены БТВ, в своих частных традициях могут практиковать весьма эксклюзивистские взгляды.

С другой стороны, эклектики и модернисты нередко апеллируют к результатам академического исследования истории «ремесла» с целью продемонстрировать источник тех «тайн», которые БТВ преподносит своим неوفитам. Подчеркивается, что гарднерианская викка была создана на основе опубликованных источников теми же методами, которые используют нынешние эклектики – в первую очередь, методом комбинации элементов разных мифологических и магических систем. Кроме того, практика преемств традиционной викки часто отвергается по причине неизбежной в таких случаях концентрации знания и соответственно духовной власти в руках Старейшин («апостольское преемство»).

В последнее десятилетие нередко делается вывод, что викка должна, вместо свободной игры с духовностью прошлых эпох, обратиться к реконструкции языческих верований. Так, согласно логике эклектика Э. Дж. Дрю (2002), если викка – это действительно «религия плодородия», то образы Бога и Богини, избираемые викканами для поклонения, должны как минимум, происходить из одного пантеона, а в идеале священные персонажи должны обладать своей мифологической «любовной историей»⁹. Подобные заявления о желательности возвращения к более «адекватному» древним религиям «чистому» политеизму (а не дуотеизму поклонения универсальным Богине и Богу), звучали и у Джанет Фаррар и Гэвина Боуна (*Progressive Witchcraft*, 2004¹⁰) – авторов, в 1970-е гг. популяризовавших разные версии александрийской традиции в США. Однако именно на основе такой концепции «чистого политеизма» с 2002 г. оказалось возможным развитие различных направлений «христианской викки», в которых хорошо знакомые неоязычникам ритуалы традиционной и эклектической викки используются для обращения к Иисусу Христу, Деве Марии, Софии, Богу-Отцу, Святому Духу и персонажам гностического мифа¹¹. Думаю, не стоит говорить, что «христианские

⁸ Berger H. *A Community of Witches: Contemporary Neo-Paganism and Witchcraft in the United States*. Columbia: South Carolina University Press, 1999. P. 50.

⁹ Drew A. J. *Wicca for Couples: Making Magick Together*. Franklin Lakes, 2002. P. 88–89 et passim.

¹⁰ Farrar J., Bone, G. *Progressive Witchcraft: Spirituality, Mysteries and Training in Modern Wicca*. Franklin Lakes, 2004. P. 57-59.

¹¹ <http://www.helium.com/items/1364367-real-information-about-christian-trinitarian-wicca;>
<http://www.christianwicca.org/>

виккане» нередко сталкиваются с непониманием в викканском и вообще неоязыческом сообществе.

С одной стороны, мы наблюдаем все большее дробление религии, в ходе которого ее новые ответвления заявляют о себе широкой неоязыческой общественности, излагают «тайны» своей традиции, зачастую довольно исчерпывающим образом, и публикуют свои основополагающие тексты (экзотеризация). С другой стороны, многие из таких традиций, возникших в 1970–1990-х гг., претерпели процесс развития и усложнения, что затрудняет усвоение материала этих традиций новичками и требует длительного обучения, нередко под непосредственным руководством специалистов. Еще в 1999 г. Хелен Бергер писала о «рутинизации творчества»¹² в американской нетрадиционной викке, подразумевая под этим выделение из общего числа виккан «профессиональных» составителей ритуалов, знатоков теологии, мифологии, специалистов по различного рода практикам (разные формы предсказания и магии) и ремесленников – изготовителей атрибутики. Данные процессы правомерно оценивать скорее не как экзотеризацию, а как институционализацию викки; как ее становление в качестве «организованной религии» из состояния НРД, в котором она находилась прежде. При таком переходе неизбежно разделение группы на специалистов и «мирян» – формальное (БТВ) или неформальное (нетрадиционная викка). На протяжении 50 лет в США (и в меньшей степени в Великобритании) произошло развитие и трансформация эзотерического общества в одну из организованных религий информационного общества. При этом эзотерическая составляющая викки продолжает свое существование в группах БТВ и прочих закрытых традициях с обязательной инициацией и клятвами неразглашения тайн.

Викка в России

В России на сегодняшний день о состоянии викки можно судить, во-первых, по соответствующей литературе на книжном рынке, во-вторых, по присутствию викки в Интернет-пространстве (социальные сети, форумы, сайты, посвященные специально викке или оккультизму, магии, эзотерике). На настоящий момент отсутствуют периодические издания о викке (правда, в начале 2000-х в Краснодаре издавалась газета «Venefica», просвещавшая публику на викканские темы). Мне для настоящего доклада источником также послужили личные беседы с русскоязычными викканами – в реальной жизни или через Интернет. Необходимо оговориться, что в российской викке были, и вероятно, есть и сейчас «слепые зоны», не находящие отклика в доступном мне и большей части «профанной» публики медиа-пространстве. Я имею в виду, конечно деятельность отдельных, не представленных в информационных сетях ковенов (если таковые существуют). В отличие от американских и даже многих британских ковенов, которые обычно не скрывают сам факт своего существования, а часто даже выступают в общественных связях как религиозные организации, в нашей стране (да и за ее пределами) вполне возможно наличие совершенно герметичных ковенов или других групп, практикующих викку, которые бы были совершенно неизвестны непосвященным.

Согласно «викканской переписи» сайта WiccanCity <http://www.wiccancity.net.ru/gettoknow/article/> (на сентябрь 2009 г.), русскоязычных виккан или тех, кто по крайней мере числит викку среди своих увлечений настолько, чтобы написать свою анкету для этого сайта, всего 370 человек: из них 67 приходится на Украину, 56 – на Москву, 25 – на Московскую область, 23 – на Санкт-Петербург, по 13 – на Краснодарский край и Ростовскую область, по 10 – на Беларусь и Челябинскую область. В большинстве субъектов РФ, в прочих республиках бывшего СССР, в Германии, Израиле и США, по переписи, меньше десятка русскоязычных виккан либо людей, интересующихся виккой. Данная перепись, впрочем, не претендует на полноту и не

¹² Berger H. A Community of Witches. P. 100–122.

отражает ситуацию, скажем, в России. При относительной молодости виккан и увлекающихся виккой, а потому текучести викканских «кадров», в каждый конкретный момент можно фиксировать совершенно разные цифры. Так, на начало 2011 года в группе «Wicca» вКонтакте (<http://vkontakte.ru/club7572608> работает с 15.02.09) 1133 участника, и 1844 – в группе «Викка» (<http://vkontakte.ru/club54755>, с 2006 г.). Известно о существовании в 2000-х гг., по крайней мере, 10 ковен в России, большинство из которых на настоящее время не действуют. Насколько мне известно, все эти ковены практиковали эклектическую викку, не имели преемственности от зарубежных ковен традиционной викки.

На сегодняшний день в викке зачастую сущностью «тайны», обладание которой маркирует принадлежность к данному эзотерическому учению, становится не столько гнозис – т. е. тайный комплекс знаний, который может быть передан в акте коммуникации адепт – неофит, сколько *эстезис* – неформализуемый опыт, приобретаемый в акте коммуникации «сакральное – практикующий». Соответственно и «эзотерическая группа», которой больше не требуется сохранять гнозис, превращается в «обычную» религиозную общину или в группу любого другого рода (группа поддержки, клуб единомышленников, семинар и т. д.). В целом такова была динамика изменения организации викканских ковен и объединений с 1970-х гг. до наших дней. Это неплохо соотносится с теорией развития НРД Ю. Рыжова (2006), который говорил о размывании, начиная с 1990-х гг., отдельных НДР, центрированных вокруг закрытых групп, в новую религиозность, где теряются черты каждой из них, растет эклектизм, зато новые религиозные взгляды получают широкое распространение¹³.

В России викка - это корпус некоего религиозно-магического фольклора, который перемещается от группы к группе и от практика к практику. В этом корпусе отсутствует цельность и совершенно неразличимы традиции, из которых он оказался случайно составлен. Основным средством передачи информации по викке сегодня служит Интернет, однако основу этих знаний и вообще основу интереса к викке в России заложили печатные издания второй половины 1990-х гг.

В чем же тогда роль группы для практиков викки в России, где традиционная форма ковена как эзотерического сообщества отсутствует? Можно сказать, что, создавая викканскую группу или желая ее возникновения, российский практикующий викки стремится обрести круг единомышленников, среду, в которой его верования и его магия будут приняты, одобрены и поняты. Существенным здесь является тот факт, что в группу такой практикующий приходит уже как практикующий – т. е. уже начавшим собственные эксперименты в викке по доступным для себя руководствам. Инициативная функция группы, таким образом, или отсутствует, или является вторичной по отношению к ее коммуникативной и адаптивной функциям.

Вот, например, что написал Gwiddon (Москва), единственный, насколько мне известно, в России, член Международной Языческой федерации (и один из немногих русскоязычных посвященных в традиционную викку):

«Мы все в первую очередь “одиночки” – сами находим свою связь с Природой, учимся на личном опыте общения с Силами. А менторы лишь помогают в этом. У меня есть опыт и работы в одиночку, и в ковене. В Канаде был верховным жрецом собственного традиционного ковена. В России я скоро три года и пока работаю один, постигаю пути нашей родной земли. По личному опыту я вижу, что нет единого ответа для всех – кому-то лучше работать в одиночку, другим важен личный контакт с духовными Братями и Сестрами» (Gwiddon, 28-07-2009, «Викканская переписка», <http://wicca.flybb.ru/topic145.html>).

¹³ Так, Рыжов различает НРД «второй» (1960–1990) и «третьей» (с 1990-х) волны: Рыжов Ю. Ignoto Deo: Новая религиозность в культуре и искусстве. М.: Смысл, 2006. С. 133–136, 141–143.

На этом примере мы можем видеть, что преимущественная установка на одиночную практику вовсе не ограничена теми, кто не имеет возможности работать в классической эзотерической группе. Действительно, российские викканы – по большей части одиночки, пережившие «религиозное обращение» и по собственному выбору решившие «следовать путем викка». Это обращение почти всегда без исключения происходит после того, как человек узнает о викке из письменных источников. Роль живого общения, контакта с другими людьми здесь минимальна – даже в викканских группах социальных сетей новички, как правило, просят сведущих людей не рассказать о викке, а порекомендовать литературу. Эта литература призвана не только и не столько обеспечить неопытного определенными знаниями, сколько снабдить его инструкциями по самостоятельной религиозно-магической «работе»: как работать с магическими энергиями, как создать магический круг, как проводить ритуалы религиозного (сабаты, эсбаты) и магического (заклинания) характера, какие магические инструменты и атрибуты необходимы для работы в круге и т. д. При наличии еще большего количества «самоучителей» по викке на Западе, можно сказать, что там, в массе своей викканы также являются «если не “людьми Книги”, то, во всяком случае, “людьми книг”»¹⁴. Такое положение дел контрастирует с ситуацией 1950–1970-х гг., когда главным способом «научиться колдовству» был личный контакт с членами уже существующих колен. В Россию викка пришла уже после своей «экзотеризации», и потому здесь, по сей день, она вызывает восхищение многих как предельно свободное, адогматическое учение, главное в котором – почитание природы. Итогом подобного восприятия викки закономерно становится ее размывание в результате проекции на викку собственных мировоззренческих предпочтений. Верхом эклектизма у российских виккан стал гибрид сатанизма, «магии хаоса» и викки, а также менее эксцентричный, но все же своеобразный проект «русской викки», где фигурируют славянские боги, а вполне традиционные викканские тексты («Викканское наставление», «Наказ Богини») «славянизируются». С другой стороны наблюдается тенденция догматизировать тот эклектический извод викки, который в основном транслируется через переводные тексты: самым ярким примером может служить позиция Анны Annelle Поповой, наверное, самого значительного на сегодняшний день популяризатора викки в России¹⁵.

ЛИТЕРАТУРА

Источники¹⁶

- Gardner G. B. *Witchcraft Today*. L.: Rider and Company, 1954.
Gardner G. B. *The Meaning of Witchcraft*. L.: Aquarian, 1959.
Starhawk. *The Spiral Dance: A Rebirth of the Ancient Religion of the Great Goddess*. San Francisco: Harper, 1989.
Christ C. *Why Women Need the Goddess?* 1978 // <http://www.goddessariadne.org/whywomenneedthegoddess.htm/>
Murray M.A. *God of the Witches*. Oxford: Clarendon Press, 1933.
Murray M.A. *Witch-Cult in Western Europe*. Oxford: The Clarendon Press, 1921.
Graves R. *The White Goddess: A Historical Grammar of Poetic Myth*. L.: Faber & Faber 1948.
Drew A. J. *Wicca for Couples: Making Magick Together*. Franklin Lakes: New Page Books, 2002.

¹⁴ Hanna J. *Traditional and Innovative Trends*. P. 44.

¹⁵ Сайт Annelle: <http://www.wiccacity.net.ru/>

¹⁶ Для большинства книг в этом разделе даны даты первого издания, т. к. они неоднократно переиздавались в дальнейшем.

- Farrar J., Bone, G. Progressive Witchcraft: Spirituality, Mysteries and Training in Modern Wicca. Franklin Lakes: New Page Books, 2004.
- Buckland R. Buckland's Complete Book of Witchcraft. St.-Paul: Llewellyn, 1974.
- Scott Cunningham. Wicca: A Guide for the Solitary Practitioner. St.-Paul: Llewellyn, 1988.
- Гарднер Дж. Водовство сегодня. Гарднерианская книга теней. М.: Телема, 2010.
- Грейвс Р. Белая Богиня. Екатеринбург: У-Фактория, 2007.
- Каннингем С. Учебник по колдовству. М.: АСТ, 1997.
- Гримасси Р. Викка: Древние корни колдовских учений. М.: Фаир-пресс, 1999.
- Родерик Т. Викка. Год и один день. 366 дней духовной практики в Искусстве Мудрых. М.: Вест, 2008.

Исследования

- Berger H. A Community of Witches: Contemporary Neo-Paganism and Witchcraft in the United States. Columbia: South Carolina University Press, 1999.
- Hanegraaff W. J. New Age Religion and Western Culture: Esotericism in the Mirror of Secular Thought. Leiden, NY, Köln: Brill, 1996.
- Hutton R. The Triumph of the Moon: A History of Modern Pagan Witchcraft. NY, Oxford: Oxford University Press, 1999.
- Bonewitz I. Which Witch is Which? A Concise Guide. PocketPCbooks, 2001.
- Pearson J. Wicca and the Christian Heritage: Ritual, Sex and Magic. London, NY: Routledge, 2007.
- Gibson M. Witchcraft Myths in American Culture. London, NY: Routledge, 2007.
- Kelly A. A. Inventing Witchcraft: A Case Study in the Creation of a New Religion. Loughborough: Thot Publications, 2008.
- Kelly A. A. Crafting the Art of Magic. Book 1. A History of Modern Witchcraft, 1939–1964. Llewellyn Worldwide Ltd., 1991.
- Ruether R. R. Goddesses and the Divine Feminine: A Western Religious History. Berkeley, L.: California University Press. 2005. P. 274–298 (Chapter 10. The Return of the Goddess).
- Whitmore B. Trials of the Moon: Reopening a Case for Historical Witchcraft. Auckland, Aotearoa, New Zeland, 2010.
- Рыжов Ю. Ignoto Deo: Новая религиозность в культуре и искусстве. М.: Смысл, 2006.

Избранные Интернет-ресурсы о викке

- American Neopaganism www.americanneopaganism.com
- Gerald.Gardner.com <http://www.geraldgardner.com> (сайт, посвященный исследованиям наследия Дж. Гарднера)
- Witchvox <http://www.witchvox.com> (новости викканского и неоязыческого сообщества)
- Кольцо сайтов традиционной викки www.tradwicca.org
- WiccanCity www.wiccancity.net.ru
- Ver Sacrum www.versacrum.narod.ru

Викка в России

Питанов В. Викка: вера в рогатого бога // <http://apologet.orthodox.ru/apologetika/oglavlenie/yazichestvo.htm>

Риола. Об истории викки в России: мои размышления (2007) // <http://witchvox.ru/ar188.htm>
Фаликов Б. Неоязычество // Новый Мир. №8. 1999 // <http://krotov.info/history/20/1999neo.html>
Филозов А. Дети богов http://krotov.info/libr_min/21_f/fil/osofov_and2.htm#4

Вопросы и ответы

Вопрос: Как Гарднер относился к размыванию своего учения, появлению новых традиций в викке?

Ответ: До сих пор исследователи спорят о том, как Гарднер относился к тому, что сам создал. Есть не лишённая подтверждений гипотеза, что он не считал это новой религией, а скорее неким изводом уже существующей магической практики. Он не требовал выхода из других церквей, религий. Гарднер вряд ли считал, что он в полном смысле слова основывает религию, и вряд ли мог представить, что его она выйдет за пределы небольшого круга энтузиастов. Однако он был неразборчив в людях, которых посвящал, и не беспокоился насчет того, что случится после их обращения. Был только один случай, когда Гарднер пытался обуздать свою бывшую соратницу Дорин Валиенте, которая стала верховной жрицей в гарднерском ковене, а затем вследствие разногласий по управлению ковеном ушла из него и основала собственный. В ответ на это Гарднер создал не особо удачную мистификацию, так называемые «Древние законы».

Вопрос: Гарднер создал единый для всех ковенов институт, в котором был авторитетный глава, некая структура?

Ответ: Нет, Гарднер, конечно, обладал авторитетом, но по большей части в пределах своего ковена. Сандерс был первым, кто назвал себя Королем ведьм и кто пытался подчинить своему авторитету других. Однако это ему не удалось.

Вопрос: Каким целям служит викканская магия, движение викки?

Ответ: Необходимо уточнять, относительно которого течения ведовства идет речь. Если подразумевается Британская традиционная викка, то ее цель, наверное, не отличается от цели церемониальной классической магии, направленной на практические результаты. Интересный пример: созданный ведьмами «конус силы» остановил Гитлера – так показывает действенность магии Гарднера. В целом, викка – это самые разные виды магии (от варки зелий, заговора до ритуала с выходом в астрал). Гарднер, откровенно говоря, магической составляющей не уделяет большого внимания. То магическое, что содержится в его «Книге теней» – это техники достаточного простого гипноза по облегчению страданий больных людей, техники отделения астрального тела и, по сути, все. В современной викке магия считается факультативной, поэтому в русле самой религии возможно не заниматься магией вообще. Однако для викканина существенна, например, работа с энергией, визуализация, медитация – как правило, методы их весьма различны, синкретичны, так как единого канона нет. В целом, на магическую практику викки наибольшее влияние оказала церемониальная и народная магия.

Вопрос: Есть ли сотериология в викке?

Ответ: В БТВ никакой сотериологии нет. Единственная забота о потустороннем в гарднерианской «Книге теней» – это молитва Богине с просьбой о возвращении на землю, то есть реинкарнации, в одно время вместе с близкими. В феминистском ведовстве сотериология, даже эсхатология, есть – это конец мира патриархов и возврат в счастливый

матриархат. Мне неизвестны виккане, у которых была бы «радикальная» сотериология, как, допустим, прыжки в Бездну, гибель Эго у телемитов. Коренного пересоздания себя, преображения в викке нет, она воспринимает человека в его существе как нечто позитивное.

Вопрос: Представление о реинкарнации взято из западной традиции?

Ответ: Скорее всего, не только из западной, ведь Гарднер достаточно долго жил в Малайзии, например. Но ничего общего с индуистско-буддийскими концепциями викканская интонация не имеет: нет представления о теле как тюрьме, скорее наоборот.

Вопрос: Что представляют собой 13 решений Совета американских ведьм?

Ответ: Во-первых, 13 пунктов, потому что 13 – чертова дюжина, священное ведьмовское число, которое окружено особым пиететом. Главным посланием документа САВ было то, что викка, ведовство – это природная религия, не конкурирующая с прочими религиями, не имеющая отношения к поклонению Сатане и т. д. Собственно, для того, чтобы разрушить некие стереотипы о ведьмовстве, этот Совет и выпустил свой документ. Решения Совета доступны в Сети.

Вопрос: Есть ли в Петербурге виккане?

Ответ: Да. В целом, это молодые люди моложе 30. Есть даже группа «Виккане Северной столицы» вКонтакте. В России викканство представляет собой эклектические направления викки.

Вопрос: Где проводят свои собрания виккане? Есть ли слеты, шабашы?

Ответ: В основном, собрания проходят на природе. А единственный регулярный шабаш – это шабаш на точке времен года, время ритуальных праздников.

Вопрос: Зарегистрированы ли виккане?

Ответ: Нет, и вряд ли скоро будут, так как еще не выяснено, что же они из себя представляют как единое движение. Это скорее ассоциация одиночек, хотя и единоверцев. Нет формальных лидеров, так как это по большей части сетевое сообщество.

Вопрос: Кто был инициатором попытки соединения викки с неоязычеством, родноверами?

Ответ: Скорее такое движение осуществлялось со стороны виккан. Используемая в этом случае терминология родноверия представляет собой переформулирование западных идей на родноверческий лад. Вообще, о каких-либо группах, практикующих славянскую викку, мне неизвестно.

Вопрос: Как понимают термин New Age сами инициаторы движения, в частности, Стархоук?

Ответ: Есть представление о том, что ныне ключевое время, когда наступит Эра Водолея, противостоящая миру патриархов. Скорее следует говорить о феминистских проявлениях движения New Age. Что касается Стархоук, то она сейчас выступает активным сторонником экологических направлений.

Вопрос: Изучают ли академически викку в России?

Ответ: На русском языке вышло лишь несколько обзорных, беглых статей. Ближе всего к академическому изучению очерк Фаликова «Неоязычество» за 1999 г.