

Д. А. Трынкина

ORCID: 0000-0001-6432-204X

✉ wwwalo@iea.ras.ru

Институт этнологии и антропологии
им. Н. Н. Миклухо-Маклая РАН (Россия, Москва)

ВИКТОРИАНСКАЯ ЭВГЕМЕРИСТИЧЕСКАЯ КОНЦЕПЦИЯ О ФЕЙРИ В БРИТАНСКОЙ И АМЕРИКАНСКОЙ ВИККЕ

Аннотация. В статье рассматривается функционирование викторианской теории о фейри как индигенном населении Британских островов в работах влиятельных викканских авторов из Великобритании и США. Делается вывод, что эвгемеризм для трактовки образа фейри и ведьм был первоначально заимствован из трудов Маргарет Мюррей, однако многие викканские авторы для посвященных фейри разделов своих книг обращались непосредственно к работам XIX в. из-за присущего последним романтизма и не в последнюю очередь для подтверждения своих воззрений научным авторитетом. Если в британской викке в продолжение традиции фольклористики фейри рассматривались как аборигенное население Британских островов, то американская викка показывает эволюцию эвгемеристической теории: она перестает быть научным конструктом и становится основой коллективной идентичности. В современной викке эвгемеризм в отношении фейри уходит в силу падения академического престижа самого метода и общей нацеленности виккан на иррациональное осмысление событий, однако идея о символическом происхождении некоторых викканских групп от «малого народца» сохраняется в рамках ритуалов инициации и сейчас.

Ключевые слова: неоязычество, неоведовство, викка, фейри, эвгемеризм, викторианская наука, фольклористика, Дэвид Мак-Ритчи, Маргарет Мюррей, Джеральд Гарднер, Виктор Андерсон, традиция Фери

Благодарности. Автор выражает искреннюю благодарность за помощь в работе над статьей доктору исторических наук В. А. Шнирельману, А. А. Власенко и М. А. Сорочкиной.

Для цитирования: Трынкина Д. А. Викторианская эвгемеристическая концепция о фейри в британской и американской викке // Шаги/Steps. Т. 7. № 2. 2021. С. 156–174. <https://doi.org/10.22394/2412-9410-2021-7-2-156-174>.

Статья поступила в редакцию 30 ноября 2020 г.

Принято к печати 2 января 2021 г.

D. A. Trynkina

ORCID: 0000-0001-6432-204X

✉ uwvalo@iea.ras.ru

*The RAS N. N. Miklukho-Maklay Institute of Ethnology
and Anthropology (Russia, Moscow)*

VICTORIAN “FAIRY EUHEMERISM” IN BRITISH AND AMERICAN WICCA

Abstract. This article discusses the transfer of the Victorian euhemeristic theory of fairies as the memory of the indigenous population of the British Isles (called by its main protagonist, David MacRitchie the “fairy euhemerism”) to the Pagan Witchcraft religion Wicca. The sources in use are the writings of the most influential Wicca authors in Great Britain and the USA. ‘Fairy euhemerism’ was adopted from the books of Margaret Murray, but many Wiccan authors also used Victorian folklore books for the vindication of euhemeristic theory, since Romanticism that characterizes nineteenth-century science was very dear to them. For Wiccan authors, unconscious of the paradigm shift, the nineteenth century sources still look like valuable sources to which they could refer. British Wicca authors were following contemporary folklore studies in their ideas of fairies as the aborigines of the British Isles, but in the writings of American Wiccans this Victorian conception evolved: it ceased to be a purely scientific construct and became a part of a collective identity. Today’s Wiccans have stopped using this euhemeristic interpretation mostly because of criticism of Murray’s ideas and the loss of her scientific authority, but this negligence can be also explained using Tanya Luhrmann’s framework. She showed that continued participation in Wiccan activities and exposure to narratives and interpretations that emphasized magical explanations pushed practitioners to interpret more of their own experiences as magically caused. In such a paradigm of irrationality the very rational Victorian idea couldn’t last long. Still, it can be seen in initiation rituals of the “Feri tradition” as the symbolic pedigree from the “wee folk”.

Keywords: Neo-Paganism, modern witchcraft, Wicca, fairies, euhemerism, Victorian studies, folklore studies, David MacRitchie, Margaret Murray, Gerald Gardner, Victor Anderson, the Feri tradition

Acknowledgements. The author is extremely grateful to V. A. Shnirelman, A. A. Vlasenko and M. A. Sorochkina: their help with this article cannot be overestimated.

To cite this article: Trynkina, D. A. (2021). Victorian “fairy euhemerism” in British and American Wicca. *Shagi / Steps*, 7(2), 156–174. (In Russian). <https://doi.org/10.22394/2412-9410-2021-7-2-156-174>.

Received November 30, 2020

Accepted January 2, 2021

В классическом труде об истории викки «Триумф луны» Рональда Хаттона [Hutton 1999] одним из факторов, повлиявших на возникновение этой неоязыческой религии, выступают работы викторианских фольклористов. Оставляя за рамками этой статьи интерпретацию Хаттоном достижений ученых XIX в., нужно отметить, что связь между виккой и трудами викторианских исследователей может прослеживаться на конкретных примерах. В данной статье речь пойдет об использовании викканскими идеологами эвгемеристической концепции о фейри как аборигенном населении Британии.

Эвгемеризм как метод анализа демонологических верований разрабатывался британскими фольклористами на протяжении XIX в. Изначально его применяли к представлениям о фейри и друидах, затем к пикси¹ и пиктам². Под влиянием коллег, изучавших скандинавскую мифологию, викторианские исследователи отождествили персонажей народной демонологии Британских островов с аборигенным населением Скандинавии — саамами. Пиком развития эвгемеристического метода являются труды Дэвида Мак-Ритчи, прежде всего «Свидетельство традиции» [MacRitchie 1890] и «Фианы, фейри и пикты» [MacRitchie 1893]. Он полагал, что пикты, саамы, финны и эскимосы являются потомками некой древней низкорослой расы с повышенным третичным волосатым покровом. Эта низкорослая раса когда-то являлась аборигенным населением всего мира, и именно ее представители стали прототипами персонажей низшей мифологии. Для доказательства своих построений Мак-Ритчи использовал сведения о шотландских мегалитических сооружениях Британии, в первую очередь о брохах — круглых в плане каменных постройках железного века, а также о так называемых жилищах пиктов — чашевидных курганах, характерных для Оркнейских островов, которые приравнивал к фольклорным холмам фейри. Их небольшой размер Мак-Ритчи объяснял низкорослостью строителей, не принимая при этом во внимание, что многие из построек, которые он описывал, не являлись жилыми домами как таковыми.

В трудах Мак-Ритчи отсутствовала критика источников, сами факты подобраны по принципу соответствия теории и порой совершенно вырваны из контекста, поэтому его идеи подверглись критике ведущих фольклористов, кельтологов и антропологов тайлоровской школы. Несмотря на это, эвгемеристическая теория в трактовке Мак-Ритчи продолжала появляться в различных фольклористических исследованиях, но настоящую вторую жизнь ей по-

---

¹ Пикси (pixy, pisky) — тип персонажей низшей мифологии, известный в графствах Девон, Корнуолл и Сомерсет.

² Пикты (Picts) — население северо-восточной Шотландии в поздний железный век и раннее Средневековье.

дарила Маргарет Мюррей, талантливый египтолог, обратившаяся к изучению феномена ведовства. Согласно концепции, разработанной Мюррей в книгах «Ведовской культ в Западной Европе» [Murray 1921] и «Бог ведьм» [Murray 1931], ведьмы являлись тайным сообществом, на протяжении столетий подерживавшим древний культ плодородия. Группы последователей этого культа назывались «ковены» и состояли из 13 человек каждая. Лидеры ковенов во время ритуалов переодевались в языческих божеств, Рогатого бога и Богиню, воплощая их, что, согласно эвгемеристической трактовке Мюррей, послужило основой для народных рассказов о встречах ведьм с Дьяволом и Королевой фейри, или Королевой Эльфхейма (Queen of Elphame).

Для подтверждения своей рискованной гипотезы Мюррей заимствует построения Мак-Ритчи и соотносит ведьм со сконструированной им аборигенной расой. Более того, Мюррей усовершенствовала концепцию Мак-Ритчи. Она указывает, что фейри, т. е. аборигенное низкорослое население Британских островов, были скотоводами; представления о полетах ведьм на метле она объясняет тем, что в землянках, где они жили, выход часто был через дымовое отверстие [Murray 1921: 8]; поверья о неминуемой смерти от поражения дротиком ведьмы или эльфа — тем, что на самом деле они использовали отравленное оружие [Murray 1931: Kindle locations 736–739]. Для подтверждения положения о низком росте аборигенов Британии Мюррей обращается к исследованию викторианского антрополога Джона Турнама, который еще в 1863 г. проводил раскопки в деревне Тилсхэд (графство Уилтшир), где обнаружил фрагментарные останки людей, которых счел принесенными в жертву на погребальном пиру некоего гэльского вождя. Поскольку останки сохранились очень плохо, он приблизительно оценил рост погребенных людей в 5 футов 5 дюймов [Thurnam 1865: 27–28], и эта цифра стала для Мюррей ориентиром в оценке роста представителей древнего населения Британских островов.

Эвгемеристические идеи в трактовке Мак-Ритчи — Мюррей вошли в труды Джеральда Гарднера, «отца-основателя» викки, и через его книгу «Ведовство сегодня» (1954) [Gardner 2002], заложившую основы этой неоязыческой религии, распространились среди многих ее течений.

Исследователи уделяли внимание эвгемеристической теории в викке, однако в обзорном формате и достаточно кратко. Так, эту теорию упоминает в своей книге Филип Хеселтон, биограф Гарднера, однако оставляет ее критику читателям, оговаривая, что подробно с ней не знаком [Heselton 2012: 500]. Чэс Клифтон в исследовании викки в США останавливается на эвгемеристической трактовке фейри, но никак ее не комментирует и отсылает к книге Сабини Мальокко [Clifton 2006: 78]. Мальокко в своем блестящем исследовании роли фольклора в викке пересказывает общие места эвгемеристической парадигмы, но несколько путается, когда речь заходит об идеях Дэвида Мак-Ритчи, которые она называет «теорией о пигмеях»³. Далее она пишет, что «в “Свидетельстве традиции” он (Мак-Ритчи. — Д. Т.) попытался установить связь между европейскими фейри и такими циркумполярными арктическими народами, как лопари⁴ и эскимосы, которых он считал живыми примерами ранних индигенных

³ Сам Мак-Ритчи называл свою теорию «fairly euhemerism».

⁴ Мальокко использует именно устаревший термин «лопари» (the Lapps) вместо «самы» (the Sámi), очевидно, почерпнутый ею из викканских источников, авторы которых ориентировались на историографию XIX в.

рас Европы» [Magliocco 2004: 191]. Мальокко допускает здесь ошибку, схожую с той, что встречается в трудах викторианских фольклористов, критиковавших Мак-Ритчи. Сам он никогда не относил саамов и эскимосов к представителям описываемой им расы, считая их далекими потомками; ближе всего к описываемой им расе, по его мнению, стояли айны и русские крестьяне.

Попробуем обозначить несколько проблем. Каким образом викторианская теория о фейри как аборигенном населении Британских островов попала в труды викканских идеологов? Как можно охарактеризовать период использования этого эвгемеристического толкования природы фейри? В чем было его функциональное предназначение?

В качестве источниковой базы данной статьи были взяты труды викканских идеологов, заложившие основы викки как религии в целом или отдельных ее течений в Великобритании и США, — те, в которых была использована викторианская эвгемеристическая теория о фейри. Отметим, что труды российских виккан достаточно немногочисленны, и нам не удалось найти в них никаких оригинальных толкований природы фейри или других персонажей актуальной мифологии, не являющихся людьми.

Впервые в викканской литературе упоминание об эвгемеристической теории встречается в книге Джеральда Гарднера «Ведовство сегодня» [Gardner 2002]. Помимо прочего, Гарднер описал различные теории о развитии ведовства, включив в книгу и исторический материал. Многое он почерпнул у Маргарет Мюррей, которую он знал по крайней мере с 1939 г.: в его статье, вышедшей в этом году, Мюррей выступает в качестве одного из экспертов, определивших, что проданный Гарднеру артефакт действительно принадлежал известному охотнику на ведьм Мэттью Хопкинсу [Howard 2009: Kindle locations 188–189]. Более того, Маргарет Мюррей написала предисловие к «Ведовству сегодня»; это говорит как минимум о том, что идеи Гарднера были ей известны.

Информация об интересующей нас эвгемеристической теории помещена в пятой и шестой главах книги «Ведовство сегодня». Ядром концепции Гарднера является амальгамация идей Дэвида Мак-Ритчи и Маргарет Мюррей. Если от Мюррей Гарднер берет сам концептуальный базис, связывающий идеи аборигенной расы и ведовского культа, то Мак-Ритчи он, явно по наводке Мюррей, читал дополнительно, поскольку можно проследить пересказ некоторых положений, которые не появляются у Мюррей, но совершенно очевидно взяты у Мак-Ритчи.

Гарднер много пишет про брохи и другие постройки железного века, замечая, что по размеру они подходят только маленьким детям. Более того, он указывает, что в таких жилищах могли царить вечные сумерки, поскольку единственным источником света в них служило отверстие для выхода дыма, и это, по его мнению, отлично коррелирует с фольклорным описанием царства фейри. Идея о брохах как прообразе царства фейри взята у Мак-Ритчи, в свою очередь заимствовавшего ее у валлийского антиквара Питера Робертса (1760?–1819), который развивал эвгемеристические идеи на основе сведений о друидах. У Мак-Ритчи Гарднер заимствует оркнейский материал, а именно информацию о Мейсхау (Maeshowe, Maes Howe) — погребальном каирне и гробнице коридорного типа эпохи неолита на Мейнленде, самом большом

острове в Оркнейском архипелаге. К документальным сведениям, почерпнутым Гарднером у Мак-Ритчи, относятся и данные от оркнейского епископа Томаса Таллоха, в 1443 г. писавшего, что в IX в. на Оркнейских островах обитали два народа — *Papaе* и *Peti*, под которыми и Мак-Ритчи, и за ним Гарднер понимали католиков и пиктов. Более того, у Мак-Ритчи же взята и информация о тайных жилищах фианов или фейри (в такой связке они идут у Мак-Ритчи), которые грабили даны в IX столетии (Мак-Ритчи связывал жилища фианов и фейри с брохами и другими сооружениями железного века, доказывая, что их обитателями были именно фейри).

Зато идея о том, что ведьмы в фольклоре вылетают через дымовую трубу по той причине, что выходом из описанных выше жилищ служило отверстие для дыма, несмотря на мак-ритчевскую логику, взята у Мюррей. Точно так же Гарднер с удовольствием заимствует у Мюррей идею о том, что дротики эльфов и ведьм были отравлены, что и объясняет быстрое угасание раненной ими жертвы. И, очевидно, именно из книги Мюррей взята информация о том, что рост фейри не превышал пяти футов.

В оформлении эвгемеристической теории у Гарднера прослеживается влияние викторианской научной традиции: в XIX в. колониальные администраторы использовали эвгемеристическую концепцию для описания пигмеев — те признавались дожившими до современности представителями раннего палеолитического населения, более схожего с приматами, чем с людьми. Гарднер по примеру викторианских чиновников — полковника Роберта Гранта Халибёртона и капитана-комманданта Конго Гая Барроуза — дополняет в своей книге эвгемеристическую модель применительно к фейри через собственные знания о регионах, в которых он работал, — Малайзии, Центральной Африке, Цейлоне и Филиппинах. Саму книгу «Ведовство сегодня» Гарднер писал на острове Мэн, что позволило ему удачно дополнить главу о фейри сведениями из мэнского фольклора.

Риторика Гарднера также отсылает к викторианскому дискурсу. Он пишет буквально следующее: «Мне кажется, я часто могу опознать некоторых из их (фейри. — *Д. Т.*) потомков и сегодня, низких и коренастых, с очень широкими плечами и очень сильных» [Gardner 2002]. С одной стороны, это напоминает построения викторианских полицентристов, полагававших, что народы большей частью сохраняются в своем изначальном виде, и поэтому даже в XIX в., по их мнению, можно было легко различить потомков тех или иных рас древности (Мак-Ритчи, в целом не разделявший их идеи, именно в этом вопросе придерживался схожей позиции). С другой стороны, здесь можно обнаружить определенное сходство с тем, как идеи Дэвида Мак-Ритчи воспринимала викторианская публика: ее поражала сама возможность объяснения множества иррациональных фактов такой простой вещью, как действительное существование персонажей низшей мифологии в качестве представителей некой иной расы, скрытно проживавших длительное время рядом с основным населением. Эти представления проникли в художественную литературу — например, Джона Бакена (1875–1940), который в свой цикл произведений о Шотландии поместил рассказ «Ничья земля» (1890-е годы; см.: [Ritchie 1994: 24]). Его главный герой, мистер Грейвс, интересуется загадками пиктов и едет в Галлоуэй, дабы исследовать их холмы. После дня блужданий по холмам он вдруг видит расплывчатый силуэт, выступающий из тумана:

Оно было низким, приземистым и смуглым; вероятно, обнаженным, но так густо заросшим волосами, что производило впечатлением покрытого мехом. Оно появилось в поле моего зрения, не останавливаясь ни на секунду, и в его лице и глазах, казалось, скрывался древний мир мистерий и варварства, и это существо, подобное троллям, было настолько ужасным, что невозможно было выразить словами [Buchan 1902: 38].

Так Бакен описывает современного пикта.

Идея о том, что остатки доиндоевропейского населения могут существовать в Британии в наши дни, была использована в рассказах Артура Мейчена (1863–1947) «Красная рука» (1895) и «Сияющая пирамида» (1895).

Книга Гарднера во многом заложила основы для викки, в то же время во многих аспектах она была экспериментальной работой. Заимствование Гарднером концепции Мюррей, согласно которой ведьмы с древнейших времен следуют языческому культу, — это первая попытка ее использования для обоснования идеологии религиозного течения. В этом случае Гарднер нуждался не только в авторитете Мюррей, но и в любых возможных подтверждениях своей идеи в научных трудах, которые он мог найти. Эвгемеристическая теория о фейри становится одной из составляющих его концепции.

Если Гарднера можно назвать отцом-основателем викки, то титул матери чаще всего достается Дорин Валиенте, создавшей многие ритуалы современной викки, одной из основательниц «Языческого фронта» (позже «Языческого федерации») — организации, защищающей права неоязычников в Великобритании. Во второй книге Валиенте «Азбука ведовства» (1973) обсуждению природы фейри посвящен целый раздел. В его начале Валиенте указывает, что несколько авторов, включая Маргарет Мюррей, отстаивают теорию, согласно которой фейри были аборигенным населением Британских островов. Валиенте характеризует это население следующим образом:

...Эти низкорослые смуглые народы, вытесненные прибывающими с континента волнами кельтов, нашли убежище в отдаленных местах. Они жили в хижинах, крытых зеленым торфом, — эффективная форма камуфляжа, благодаря которой их жилища издали выглядели как холмы. Они страшились железного оружия своих захватчиков и бежали при одном виде его [Valiente 2018: Kindle location 2649].

Пока мы видим традиционные для викторианской теории черты. Боязнь железа у персонажей низшей мифологии связывается со страхом, который должно было испытывать перед ним население, не достигшее стадии железного века (источником этой идеи, которая вдохновила Мак-Ритчи на написание его труда, служит собрание шотландских легенд и сказок Дж. Ф. Кэмпбелла [Campbell: 1860–1862]⁵). У Мак-Ритчи Валиенте заимствует и идею, что холмы фейри называются так потому, что докельтское население жило в земляных жилищах. Далее Валиенте уже напрямую обращается к идеям Мюррей и пи-

⁵ Один из самых выдающихся шотландских фольклористов XIX в., который, по выражению Ричарда Дорсона, «был интеллектуалом, жившим среди умирающей культуры собственного народа» [Dorson 1968: 394].

шет, что это население использовало отравленные кремниевые дротики, однако отличает их от «эльфийских стрел» (*elf-bolts*)⁶, под которыми понимает «силы их (фейри. — Д. Т.) языческой магии, страшные и нечестивые чары (*glamorie*), которых боялись их завоеватели» [*Ibid.*: Kindle location 2654] (не очень понятно, почему Валиенте решила отделить кремниевые дротики, которыми якобы пользовались ведьмы, от их магической составляющей, «эльфийских стрел»). Она указывает, что в чертах фейри нет ничего сверхъестественного:

Все они могут относиться к людям другой расы, действительно низкорослым по сравнению с представителями основного населения, но не настолько миниатюрным, чтобы это исключало возможность вступать с ними в брак [*Ibid.*: Kindle location 2682].

Еще более интересным кажется следующий абзац. В нем Валиенте сообщает о неких смуглых низкорослых людях, которые, как она полагает, вплоть до XIX в. скрытно проживали в лесу Эшдаун (*Ashdown Forest*) в Сассексе. Эти люди сильно отличались от местного населения, легко передавали друг другу вести о чужаках, зашедших в лес, и не носили одежды. Валиенте называет их *yellow-bellies*, *pikeys* и *didikais*. Первый из этих терминов является прозвищем местных углежогов, а *pikeys* и *didikais* функционируют как наименования цыган с некоторым расистским оттенком, Валиенте же применяет их к сконструированному ею народу.

Поскольку информация об этом низкорослом лесном народе отсутствует во всех известных автору данной статьи фольклорных сборниках Сассекса, в качестве гипотезы можно высказать идею, что источником соответствующей легенды стало сообщение британского режиссера и мистика Сесила Уильямсона (1909–1999), проживавшего в Сассексе и собиравшего местный фольклор⁷. В получивших немалую известность интервью для СМИ он утверждал, что в 1941 г. участвовал в подготовке операции «Омела» (*Operation Mistletoe*), проведенной МИ-6⁸ в том самом сассекском лесу Эшдаун; по его словам, операция заключалась в том, чтобы силами военных провести костюмированный ритуал проклятия Адольфа Гитлера, слухи о котором должны были заставить паниковать нацистских лидеров [*Howard* 2009: Kindle location 441–459]. Уильямсон был известен своими грандиозными и противоречивыми заявлениями и в данном случае вполне мог создать на основе местного фольклора отвечающую духу времени эвгемеристическую легенду, которой затем поделился с Дорин Валиенте, активно поддерживавшей с ним переписку.

Валиенте обращается к историческим источникам, среди которых описания ведовских процессов в «Письмах о демонологии и колдовстве» Вальтера Скотта⁹, рассказ Гервасия Тильберийского о крестьянине, попавшем через пещеру в

⁶ Название палеолитических кремневых наконечников, связываемых в Шотландии с колдовством фейри, эльфов и ведьм.

⁷ Именно ему Валиенте впервые написала о своем интересе к ведовству, и это письмо Уильямсон переслал Гарднеру.

⁸ Секретная разведывательная служба МИД Великобритании.

⁹ Интересно, что в том же произведении содержится эвгемеристическое толкование карликов из скандинавской мифологии (*duergar*), которых Скотт считал «низкорослыми представителями лапландской, латышской и финской наций» [*Scott* 1830: 120].

мир фейри, взятый из эссе Томаса Райта [Wright 1846: 273], рассказ о зеленых детях из деревни Вулпит из «Истории Англии» (*Historia rerum Anglicarum*) Уильяма Ньюбургского, а также книга Роберта Кирка (1644–1692) «Тайное содружество». Последние три источника заставляют Валиенте утверждать, что

...вера в фейри состоит из нескольких составляющих (factors): духи природы, чье присутствие иногда можно почувствовать, но которые обычно присутствуют в этом мире невидимо для людей; души умерших язычников, выбравших третий путь, который королева фейри показала Томасу Рифмачу, «the road to fair Elfland»¹⁰, вдали от христианского рая или христианского ада; и народные воспоминания об аборигенных расах, сейчас полностью исчезнувших. Можно также назвать четвертую составляющую — это очень старая и, вероятно, распространенная по всему миру вера в скрытую страну или в нижний мир (underworld), который находится в недрах земли [Valiente 2018: 2764].

В качестве доказательства многоплановости веры в фейри Валиенте приводит пример с «Королевой Эльфхейма», которую она вслед за Мюррей считает главой исторических шотландских ковенен. По ее мнению, у средневековых авторов языческие боги легко превратились в правителей фейри, а поскольку высшая жрица ковена во время ритуалов воплощала богиню, то сложно понять, где в том или ином источнике идет речь о смертной женщине, а где — о таинственной леди, явившейся Томасу Рифмачу.

Подобная трактовка скорее пытается уложить в прокрустово ложе эвгемеризма все остальные аспекты веры в фейри. Более того, сама Валиенте несколько раз указывает, что народ, благодаря которому возникли соответствующие верования, был смуглым и низкорослым, т. е. использует самую слабую часть концепции Мак-Ритчи, раскритикованную еще его современниками. Вероятно, Валиенте была знакома только с той моделью эвгемеристической теории, которую использовала Мюррей. Тем не менее из всех викканских авторов Дорин Валиенте предприняла наиболее глубокий разбор феномена фейри, не в последнюю очередь за счет привлечения источников и историографии, хотя последняя ограничивается только XIX веком.

Особая любовь к исследованиям XIX столетия проявляется во многих трудах виккан. Как отмечает Сабина Мальокко, современные ведьмы обращаются к литературе по фольклористике и антропологии для конструирования аутентичности собственных практик, при этом в своих построениях отрицая авторитет научного знания. Мальокко приводит высказывание Дона Фрю (Don Frew)¹¹, согласно которому многие виккане используют работы фольклористов

---

¹⁰ Бежит, петляя, меж болот
Дорожка третья, как змея,
Она в Эльфландию ведет,
Где скоро будем ты да я.

(Баллада «Томас Рифмач», пер. С. Я. Маршака).

¹¹ Дональд Хадсон Фрю — викканский активист и публицист, занимающийся налаживанием интерконфессионального диалога, верховный жрец ковена Трисмегистон (Сан-Франциско, Калифорния).

и антропологов XIX в., так как романтизм, присущий авторам этого столетия, хорошо согласуется с их собственным мировоззрением; однако современная наука уже не столь интересна ведьмам [Magliocco 2004: 54–55].

Подобную же стратегию можно увидеть в книге Реймонда Бакленда, известного в первую очередь переносом викки в США в 1960-е годы — после того, как он был инициирован в Шотландии. Бакленд написал около 50 книг о викке, спиритизме и оккультизме, а в изданной в 2005 г. «Книге духов» [Buckland 2005] посвятил описанию эвгемеристической теории целый раздел под названием «Фейри». В сопровождающем этот раздел библиографическом списке значатся еще две книги Бакленда, 1995 и 2002 гг., в которых эта концепция раскрывалась, но не так полно.

Раздел «Фейри» представляет собой череду цитат, однако в ряде случаев их авторы не обозначены. Абзац, помещенный сразу после введения, является пространной цитатой из вышеупомянутой книги Джона Кэмпбелла [Campbell: 1860–1862]. Кэмпбелл многое сделал для развития эвгемеристического метода в викторианскую эпоху, не в последнюю очередь благодаря своему путешествию в Лапландию, что дало ему возможность соотнести саамскую коту¹² с холмом фейри и отождествить пиктов, которые в XIX в. считались аборигенным населением Британских островов, с саамами. Эти выводы Кэмпбелла Бакленд пересказывает в разделе о фейри без упоминания его имени, что придает им оттенок универсальности:

...Одной из теорий об идентичности фейри является та, по которой они были народом, оставшимся в истории как пикты. Пикты были той же самой расы, что и лопари (the Lapps)¹³ [Buckland 2005: 138].

Помимо Кэмпбелла, Бакленд традиционно для викканских авторов пересказывает аргументацию Мак-Ритчи также без упоминания его имени. В следующем за цитатой из Кэмпбелла абзаце речь идет о неких «карликах острова Йессо¹⁴» (dwarfs of Yesso). Именно в такой формулировке это выражение используется в книге Мак-Ритчи «Фианы, фейри и пикты» [MacRitchie 1893], которая представляла собой историографический обзор эвгемеристического подхода. Под «карликами» имеются в виду коропокгуру — персонажи айнского фольклора, образ которых, по мнению некоторых исследователей, сложился под влиянием воспоминаний о доайнском населении. От Мак-Ритчи к Бакленду традиционно пришли и рассуждения о брохах как домах пиктов, от Гарднера — отрывок о Рарае и Рети, живших на Оркнейских островах в IX столетии.

Для доказательства эвгемеристического постулата о том, что фейри выглядели и вели себя как люди, Бакленд использует данные ведовских процессов. Часть цитат из источников он заимствует из книги Джорджа Киттреджа «Ведовство в Старой и Новой Англии» (1929), часть — из «Писем о демонологии и колдовстве» Вальтера Скотта (1830), часть — из книг Мюррей. Остальные

¹² Кота — традиционное жилище саамов, двускатная каркасная постройка, крытая дровесной корой и дерном.

¹³ Снова используется именно этот устаревший термин историографии XIX в.

¹⁴ Название острова Хоккайдо до реставрации Мэйдзи (1868–1899).

цитаты приводятся сразу во многих работах, и сложно однозначно сказать, откуда он мог их заимствовать. Бакленд завершает свой обзор источников цитированием «Истории северных народов» Олауса Магнуса (1555).

У Мюррей Бакленд заимствует идею о том, что, поскольку в одной из сцен «Виндзорских насмешниц» Шекспира Анна Пейдж одета как фейри, и все верят, что она фейри, это якобы подтверждает, что фейри ничем не отличались от людей. Далее следует абзац, в котором снова пересказывается эвгемеристическая концепция, на этот раз по книге известной британской фольклористики Кристины Хол «Ведовство в Англии» (1947), написанной под влиянием идей Мюррей. Впрочем, имя последней Бакленд нигде не упоминает: вероятно, в 2005 г. оно уже не могло служить источником академического престижа, поэтому Бакленд не цитирует Мюррей напрямую, а ссылается на исследовательницу, пересказавшую ее идеи. Скорее всего, Бакленд был отлично осведомлен о маргинальном статусе Мак-Ритчи и Мюррей; вызывает вопрос, однако, почему он не приводит ссылок не только на них, но и на Гарднера, у которого он заимствует эвгемеристическую концепцию, как и прочие викканские авторы. Раздел «Фейри» Бакленд завершает наблюдением, что многие сейчас смешивают духов природы (*spirits of nature*) и фейри, хотя на самом деле это не одно и то же.

Возвращаясь к замечанию Малькоко об использовании в викке литературы XIX в., следует также отметить, что рассмотренные выше британские виккане использовали не просто литературу XIX в., а в основном те труды, которые Мак-Ритчи поместил в книгу «Фианы, фейри и пикты» (1893), представлявшую собой обзор работ, авторов которых он считал своими предшественниками в разработке эвгемеристической теории.

Перенесенная из Великобритании в США вместе с основными постулатами викки, эвгемеристическая теория о фейри активно развивалась американскими авторами с 1970-х годов.

Стархоук (Starhawk), теоретик феминистического направления в неоязычестве и экофеминизме и, пожалуй, самая известная из американских ведьм, в своем бестселлере «Спиральный танец» (*The Spiral Dance*, 1979) не единожды ссылается на первую книгу Маргарет Мюррей. Она пишет, что аборигенная раса, поклонявшаяся Великой Богине, в бронзовом веке была завоевана индоевропейскими народами:

Боги Войны вытеснили народ Богини из плодородных земель и прекрасных храмов в холмы и горы, где они стали известны как сиды (*Sidhe*)¹⁵, пикты, или пикси, малый народец (*the Fair Folk*)¹⁶ или фейри [Starhawk 1999: 28].

Это перечисление терминов явно было взято Стархоук у Мак-Ритчи, с его концепцией, отождествляющей финнов, фианов¹⁷, фейри, сидов и пиктов. Мюррей не писала ни о сидах, ни о пикси.

¹⁵ Название класса персонажей ирландской и шотландской низшей мифологии, сродни фейри и эльфам.

¹⁶ Традиционный эвфемизм для фейри.

¹⁷ Персонажи ирландской мифологии, воины, охранявшие верховного короля Ирландии.

Стархоук описывает эту аборигенную расу так: «фейри, выпасавшие скот на каменистых холмах и жившие в покрытых торфом круглых хижинах, сохранили Древнюю религию» [Ibid.: 29]. Скотоводство как занятие фейри в рамках эвгемеристической концепции было введено Мюррей в книге «Бог ведьм», а круглые хижины — это отсылка именно к ассоциации Мюррей неолитических жилищ и холмов фейри, которые она описывает следующим образом: «жилище имеет круглую форму, частью утоплено в землю и покрыто торфом, на котором растут кусты» [Murray 1931: Kindle location 593]. От Мюррей же идет и использование термина «Королева Эльфхейма» (Queen of Elphame), ср.: «матери кланов, которых называли “Королевами Эльфхейма”, что означало Страну эльфов (Elfland), возглавляли ковенны...» [Ibid.: 29].

Сама Стархоук была инициирована в особую традицию викки, популярную и сейчас, — «Традицию Фери» (the Feri Tradition). Ее основателем был Виктор Андерсон, слепой музыкант. Вместе с супругой Корой Андерсон в 1960-е годы он основал ковен, спустя 13 лет после этого вышла книга (авторства Кору), в которой излагаются основы их традиции [Anderson 2010].

Основная часть книги начинается с прояснения терминов. Кора Андерсон пишет, что их традиция ранее называлась *Вичия* («*Vicia*, pronounced as in Italian» [Ibid.: 4]), а слово это происходит «из языка маленьких худощавых темнокожих людей, с которыми Виктор связан кровными узами. Это слово — источник слов “вика” (Wicca) и “ведьма” (Witch)» [Ibid.: 5]. Таким образом, Кора Андерсон претендует на превосходство их традиции перед гарднеровской, не в последнюю очередь упирая на то, что ее муж сам происходит от фейри. Кто такие фейри?

Оно (слово «фейри». — Д. Т.) изначально применялось к расе очень низких худощавых темнокожих людей, которые пришли из Африки десять тысяч лет назад или даже раньше. Они расселились по миру и достигли самых отдаленных мест, таких как Япония, Сибирь и Россия. Менехунэ (Menekhune) Гавайских и других тихоокеанских островов относятся к той же расе, что малый народец Ирландии и других кельтских стран. «Фейри» (fairÿ) изначально произносилось как «фери» (feri), что означает «нечто магическое» [Ibid.: 5].

Ближе к середине книги Андерсон дает дополнительные сведения об этих низкорослых людях:

...Задолго до того, как были построены египетские пирамиды, существовало королевство, которое называлось Федерация Сонге (Songe Federation). Его религией было вуду <...> Эти очень маленькие темнокожие люди, с которыми связан Виктор, считали его своей родиной. Какой бы цвета ни была их кожа изначально, когда они расселились по планете, они были уже довольно бледными. Они относятся к той же расе, которая живет в Ирландии и на островах южной части Тихого океана. То, что сейчас называется религией Фери, несет в себе гораздо больше от вуду и сантерии, чем от «пути белого человека». Тот, кто с этим не согласен, пусть съездит в леса Финляндии, где прекрасные белокожие люди все еще следуют этой вере [Ibid.: 27–28].

Таким образом, концепция низкорослой расы, населявшей весь мир, с викторианской эпохи претерпела определенную эволюцию. Чэс Клифтон неоднократно упоминал, что в викканской конструируемой идентичности кто-то из предков последователей этой неоязыческой религии, чаще всего бабушка, обязательно становится ведьмой. Установка Маргарет Мюррей на то, что ведьмы — это феири, позволяет викканам ассоциировать себя с эвгемеризированными демонологическими персонажами, и здесь речь идет уже не просто о бабушке, которая слыла знахаркой, а о кровных узлах с древним населением земного шара.

Любопытно, что в этом утверждении все еще звучит голос Мак-Ритчи — в числе мест, где отметились те самые низкорослые люди, упомянуты «Япония, Сибирь и Россия». В случае с Японией речь идет об айнах, а в случае с Сибирью и Россией — о русских крестьянах, у которых, как полагал Мак-Ритчи, все еще можно найти черты, свойственные его древней аборигенной расе. Упоминание же Финляндии безусловно отсылает к саамам, чья религия уподобляется афро-атлантическим культам — вуду и сантерии.

Интересным аргументом является появление среди персонажей, подходящих под описание этой расы, менехунэ. Если рассматривать эволюцию викторианской эвгемеристической концепции, то Кора Андерсон привела полноценный аргумент для ее расширения. Менехунэ — это персонажи низшей мифологии жителей Гавайских островов, которые отличаются низким ростом, считаются строителями хеиау (святилищ) и аборигенами островов. Как отмечает фольклористка Кэтрин Луомала, последняя идея восходит к работам исследователей конца XIX — первой половины XX в., реконструировавших космогонические мифы через призму христианства, во многом в рамках викторианских методов. В этом ряду стоит толкование мифов Якобом Гриммом и Фридрихом Максом Мюллером: «...восприятие мифа о Кумухонуа (первом человеке. — Д. Т.) как свидетельства того, что менехунэ были первопоселенцами Гавайев, основывается на убеждении, что народные традиции могут служить достоверными источниками исторических событий, если изъять из них христианские европейские события и имена, примирить разночтения, убрать сверхъестественные элементы и интерпретировать метафоры, сравнения и другие фигуры речи в буквальном смысле» [Luomala 2013: 45]. В конечном итоге она пишет, что свидетельства об индигенности менехунэ имеют то же фольклорное происхождение, что и рассказы об их невидимости или росте в два фута (т. е. 60,96 см), таким образом изящно решая проблему критики эвгемеристической теории на гавайском материале.

Сам Виктор Андерсон, основатель «Традиции Фери» (Feri tradition), написал небольшое эссе «Пиктские воззрения о Старой религии» (Some Pictish Views on the Old Religion, вошло в [Anderson, Anderson 2012]), которое является своеобразной квинтэссенцией его взглядов и, что важнее, принадлежит именно его перу, так как основную для его традиции книгу, которую мы рассмотрели выше, написала его супруга¹⁸.

¹⁸ После Андерсона остались ученики, собравшие материалы из заметок и писем для нескольких брошюр, но их немного: большинство его произведений имеют стихотворную форму.

По мнению Андерсона, Ремесло (the Craft; под этим словом подразумевается вся совокупность течений неоведовства) находится под слишком сильным влиянием кельтской традиции, а также некоего пуританского начала [Anderson, Anderson 2012: 3]. Этому он противопоставляет свою собственную традицию, которую называет «фейри или пиктской», очевидно, не считая пиктов одним из кельтских племен. Их происхождение он объясняет следующим образом, ссылаясь на сообщение некой «греческой ведьмы»:

...Первой и величайшей цивилизацией нашей планеты были «Матери» (the Mothers) <...> раса прекрасных женщин с белоснежной кожей, голубыми или сине-зелеными глазами и рыжевато-золотистыми волосами <...> они размножились партеногенезом. <...> «Матери» были синекожими, и на самом деле они были прародительницами тех почти забытых людей, малого народца (the Wee Folk), разделившегося затем на мужчин и женщин [Ibid.: 6].

Сейчас представители «расы фейри», пишет Андерсон, разбросаны по всему миру [Ibid.: 7]. Он утверждает, что его Ремесло «изначально происходит от малого народца Шотландии и Ирландии» [Ibid.: 8], и это интересно резонирует с описанием его собственного происхождения в одном из писем: «...я родился в Клейтоне, Нью-Мексико. Большею частью у меня ирландские и испанские корни, отчасти индейские и полинезийские» [Ibid.: 43]. Несколько раз в своих письмах Виктор подчеркивает близость его традиции к неевропейским практикам:

Между пиктским ведовством и вуду много схожего <...> Пикты по происхождению уверены в том, что нашей прародиной была Мать Африка <...> Удивительная правда состоит в том, что Дамбала и Аида (божества религии вуду. — Д. Т.) — это офидические формы Крома и Мари у низкорослых смуглых аборигенов Шотландии, Ирландии и древних Британских островов [Ibid.: 39, 41].

Виктор Андерсон неоднократно подчеркивает отличие своего течения викки от «белых ведьм»¹⁹, отсюда идея о происхождении пиктов (и его самого!) из Африки. Для него пикты и фейри — это одна из первых человеческих рас, которая появилась на африканском континенте, а затем заселила почти весь земной шар. Любопытно, что это буквальное отражение воззрений Мак-Ритчи о некой древней расе, аборигенном населении всего мира: но если для последнего это была научная теория, то здесь мы имеем дело с конструированием собственной идентичности. Для Мак-Ритчи описываемая им раса оставалась загадкой, для Виктора Андерсона и его последователей — уже нет: Андерсон неоднократно указывает, что пикты — это коллективная идентичность, а его последователи считают себя представителями того самого народа, который викторианские фольклористы сконструировали для объяснения феномена народной демонологии.

---

¹⁹ Так Виктор Андерсон обозначал большинство последователей викки, которые в Великобритании и США относились к белому населению.

Одним из самых известных современных популяризаторов фейри-ведовства можно назвать Сторма Фейривулфа (Storm Faerywolf), который был иницирован в «Традицию Фери» в 2002 г.²⁰ (уже после смерти Виктора Андерсона) и не так давно основал собственный ковен «BlueRose», на сайте²¹ которого предлагается за определенную плату пройти курс работы с фейри в ведовской традиции. Во введении ко своей второй книге «Заповедные тайны фейри-ведовства» (2018) Фейривулф, описывая инициацию в ковен, упоминает некий «секретный ритуал, который передает уникальный поток энергии, определяющий наше Ремесло (the Craft), — Сила Фейри (the Faery Power) — и поэтически помечает нового адепта как происходящего по расе от малого народца» [Storm Faerywolf 2020: 2]. В первой же своей книге Фейривулф прописывает мифическую историю «Традиции Фери»:

... Согласно устной традиции, наш линидж происходит от расы магических существ, которые населяли землю, от смешанного потомства человечества и божественных потусторонних созданий, которые известны нам как Хранители (Guardians or Watchers). Эти Хранители описаны в традициях многих древних культур: они явились на землю из-за звезд и принесли с собой великое знание, которое использовали, чтобы научить человечество цивилизации, науке, косметике (cosmetics), военному делу, математике и волшебству [Storm Faerywolf 2017: Kindle location 474].

Этих персонажей Фейривулф ассоциирует с библейскими нефилимами. Таким образом, здесь мы видим уже синкретическую традицию: ритуал маркирует преемственность посвященных в «Традицию Фери» по отношению к некой расе «малого народца», однако эта раса уже становится нечеловеческой, и само наполнение термина «малый народец» кардинальным образом меняется.

Кто такие фейри по мнению самого Фейривулфа? Он дает следующее определение:

... Фейри (the Faе) — это могущественная потусторонняя раса существ, которые неразрывно связаны с таинствами природы и истоками самого Ведовства «...» Слово «фейри» (Fairy) происходит от устаревших терминов, означавших «чары, магия, ведовство, волшебство» (enchantment, magic, Witchcraft, sorcery), а также «судьба» (fate); это показывает, что фейри — нечто большее, чем просто место, вид, народ или культура, и происходит от чего-то более первобытного — от истоков магии как таковой [Ibid.: Kindle location 399].

Подобных же взглядов придерживается Морган Даймлер, еще одна известная популяризатор фейри-ведовства. Даймлер характеризует фейри так:

---

²⁰ См.: <https://faerywolf.com/bio>.

²¹ <https://www.themysticdreamacademy.com/bluerose>.

Фейри — это всеобъемлющее обозначение для потусторонних существ, за исключением ангелов и демонов, обычно также исключаящее призраки людей, хотя люди могут находиться среди фейри <...> Фейри существовали еще до людей, и обычно они гораздо могущественнее, чем люди, поэтому важно завоевать их расположение [Daimler 2014: 4].

В целом здесь можно говорить о классическом определении фейри, когда этот термин используется в качестве зонтичного. Ср., например, определение которое дает Кэтрин Бриггс в своей популярной «Энциклопедии фейри»: «...более общее значение этого слова распространяется на всю область сверхъестественного, кроме тех областей, на которые претендуют ангелы, демоны и привидения» [Briggs 1976: xi]. Фейри у Даймлер в большинстве своем по функциям похожи на богов, а роль последних у нее исполняют «Леди Зеленого Леса», «Лорд Лесной Чащи», «Охотник» и «Королева Ветра» — образы, явно вдохновленные персонажами известного британского иллюстратора Брайана Фрауда (см., например: [Froud 2000; 2010]), которых он, однако, также причислял к фейри.

Подводя итоги, нужно отметить, что самые известные викканские труды, где появляется эвгемеристическая теория, можно отнести к 1950–1970-м годам. Бакленд в этом плане выступает скорее как исключение, хотя нужно помнить, что его представление о викке также формировалось именно в эти годы, и рассмотренная в статье «Книга духов» — это одно из его последних произведений. Чэс Клифтон указывает, что в это время в викке активно функционировала гарднерианская модель [Clifton 2006: 132]. Как мы видим, фейри в ней выступают в качестве заимствования из концепции Мюррей. Викканские авторы развивают модель Мюррей, используя также другие научные труды, но ограничиваясь практически лишь XIX столетием, что достаточно любопытно, так как в британской фольклористике эвгемеризм был одним из методов анализа происхождения персонажей народной демонологии по крайней мере до 1960-х годов.

Марго Адлер пишет, что многие неоязычники не получили профильного образования, и цитирует знакомого ей жреца, называвшего их «“археологами с грязными руками”, которые выкапывают интересные факты, “учеными без степеней”» [Adler 2006: 55]. Нам кажется, это замечание хорошо ложится в объяснительную модель викторианской эвгемеристической теории. Как и Маргарет Мюррей, которая была египтологом и занялась анализом ведовских процессов без должной подготовки, сегодняшних ведьм интересуют только исторические факты сами по себе, вне научной традиции и вне сложившихся паттернов работы с этими фактами. Не имея соответствующего образования и не зная методов работы с фольклорным материалом, виккане интерпретируют их в рамках собственных воззрений. Научные трактовки в данном случае играют второстепенную роль, выступая своего рода «опорным мостиком» в конструируемой дихотомии «наука — магия», и роль их заключается в подтверждении неоязыческой системы верований. Этим и объясняется интерес к науке XIX в. — помимо романтизма и присущего ученым XIX в. примордиализма, здесь играет важную роль также непонимание, что научные методы постоянно совершенствуются, а авторитет ученых XIX в. может считаться еще весомее из-за своей «древности».

После 1970-х годов эвгемеристическая теория в британской викке исчезает, что связано, вероятнее всего, с критикой идеи Маргарет Мюррей и в целом эволюционистского подхода. Тогда же были написаны труды историков Алана Мак-Фарлейна и Кита Томаса [Macfarlane 1970; Thomas 1971], которые предложили более удачные объяснения феномена ведовства и охоты на ведьм, основываясь на работах социальных антропологов (в том числе, например, Мэри Дуглас), и сами идеи Мюррей уходят в прошлое, а вместе с этим и ее научный авторитет, их освящавший. Тем не менее в американской викке существует любопытный синкретический вариант, в рамках которого признается происхождение посвященных в «Традицию Фери» от «малого народа», однако в настоящее время под этим названием подразумевается не реально существовавший эвгемеризированный народ, а магические создания. Определенное значение на эту трансформацию оказала и массовая культура: образ фейри играет большую роль в изобразительном искусстве, в литературе, в музыке и в кинематографе. В современной художественной литературе фейри продолжают существовать в видоизмененном, но все еще узнаваемом виде в творчестве целого ряда выдающихся англоязычных писателей: Урсулы ле Гуин («Мир Роканнона», 1966), Клиффорда Саймака («Заповедник гоблинов», 1968) и особенно в произведениях Дж. Р. Р. Толкиена («Хоббит», 1937; «Властелин колец», 1954–1955). В частности, нельзя не заметить общие черты у эвгемеризированных фейри и толкиеновских хоббитов — низкорослых персонажей с повышенным третичным волосатым покровом, живущих в подземных жилищах.

Идеи Мюррей о ведьмах остались в викке как базис, а их эвгемеристическая составляющая, связанная с представлениями о фейри, становится уже избыточной надстройкой. Более того, если брать во внимание модель Тани Лурманн, подразумевающую викканское иррациональное переосмысление событий благодаря социальному окружению²², то кажется логичным, что в условиях преобладания в викке иррационального такая рационалистическая идея о сверхъестественных персонажах не могла долго сохраняться.

References

- Adler, M. (2006). *Drawing down the Moon: Witches, Druids, Goddess-worshippers, and other Pagans in America*. Penguin Publishing Group. Kindle ed.
- Anderson, C. (2010). *Fifty years in the Feri tradition*. Harpy Books.
- Anderson, V., & Anderson, C. (2012). *The heart of the initiate: Feri lessons*. Harpy Books.
- Briggs, K. (1976). *A dictionary of Fairies: Hobgoblins, Brownies, Bogies, and other supernatural creatures*. Pantheon Books.

²² Тания Лурманн в книге «Убедительность ведовского ремесла» (1989) доказывает, что современные ведьмы, зачастую имеющие высшее образование и принадлежащие к среднему классу, начинают верить в магию через так называемый интерпретационный дрейф (interpretive drift). Постоянная вовлеченность в дела ковена и приобщение к нарративам его участников заставляют неопитов искать магические причины событий их собственной жизни [Luhmann 1994: 335 ff.].

- Buchan, O. (1902). *The Watcher by the Threshold and other tales*. William Blackwood and Sons.
- Buckland, R. (2005). *The spirit book: The encyclopedia of clairvoyance, channeling, and spirit communication*. Visible Ink Press.
- Campbell, J. F. (1860–1862). *Popular tales of the West Highlands* (4 Vols.). Edmonston and Douglas.
- Clifton, Ch. S. (2006). *Her hidden children: The rise of Wicca and Paganism in America*. AltaMira Press.
- Daimler, D. (2014). *Fairy witchcraft: A Neopagan's guide to the Celtic Fairy faith*. Moon Books.
- Dorson, R. M. (1968). *British folklorists: A history*. The Univ. of Chicago Press.
- Froud, B. (2000). *The Faeries' oracle*. Fireside.
- Froud B., & Froud W. (2010). *The heart of Faerie oracle*. Abrams.
- Gardner, G. (2002). *Witchcraft today*. [Scanned: 2002]. <http://shadow-craft.synthasite.com/resources/Witchcraft%20Today.pdf>.
- Heselton, Ph. (2012). *WITCHFATHER: From witch cult to Wicca, (Vol. 2) A life of Gerald Gardner*. Thoth Publications. Kindle ed.
- Howard, M. (2009). *Modern Wicca: A history from Gerald Gardner to the present*. Llewellyn Publications. Kindle ed.
- Hutton, R. (1999). *The triumph of the Moon: A history of modern pagan witchcraft*. Oxford Univ. Press.
- Luhrmann, T. M. (1994). *Persuasions of the witch's craft: Ritual magic in contemporary England*. Picador.
- Luomala, K. (2013). *The Menehune of Polynesia and other mythical little people of Oceania*. Coachwhip Publications.
- Macfarlane, A. (1970). *Witchcraft in Tudor and Stuart England: A regional and comparative study*. Harper & Row.
- MacRitchie, D. (1890) *The testimony of tradition*. Kegan Paul; Trench, Trübner & Co.
- MacRitchie, D. (1893). *Fians, Fairies and Picts*. Kegan Paul; Trench, Trübner & Co.
- Magliocco, S. (2004). *Witching culture: Folklore and Neo-Paganism in America*. Univ. of Pennsylvania Press. Kindle ed.
- Murray, M. A. (1921). *The witch-cult in Western Europe: A study in anthropology*. BookMasters. Kindle ed.
- Murray, M. A. (1931). *The god of the witches*. BookMasters. Kindle ed.
- Ritchie, A. (1994). *Perceptions of the Picts: From Eumenius to John Buchan*. Groam House Museum.
- Scott, W. (1830). *Letters on demonology and witchcraft*. John Murray.
- Starhawk (1999). *The spiral dance: A rebirth of the ancient religion of the Goddess* (20th anniversary ed.). HarperOne. Kindle ed.
- Storm Faerywolf (2017). *Betwixt and between: Exploring the Faery tradition of witchcraft*. Llewellyn Worldwide. Kindle ed.
- Storm Faerywolf (2020). *Forbidden mysteries of Faery witchcraft*. Llewellyn Worldwide.
- Thomas, K. (1971). *Religion and the decline of magic: Studies in popular beliefs in sixteenth- and seventeenth-century England*. Weidenfeld and Nicolson.
- Thurnam, J. (1865). *On the two principal forms of ancient British and Gaulish skulls: In two parts, with tables of measurements*. Printed by T. Richards.

- Valiente, D. (2018). *An ABC of witchcraft: Past and present*. Crowood. Kindle ed.
- Wright, Th. (1846). On the national fairy mythology of England. In Th. Wright. *Essays on subjects connected with the literature, popular superstitions, and history of England in the Middle Ages* (Vol. 1, pp. 258–282). Russell Smith.

* * *

Информация об авторе

Information about the author

Дарья Александровна Трынкина

кандидат исторических наук
старший научный сотрудник,
Институт этнологии и антропологии
им. Н. Н. Миклухо-Маклая РАН
Россия, 119334, Москва, Ленинский пр-т,
д. 32а
Тел.: +7 (495) 938-00-19
✉ uwwalo@iea.ras.ru

Daria A. Trynkina

Cand. Sci. (History)
Senior Researcher;
The RAS N. N. Miklukho-Maklay Institute
of Ethnology and Anthropology
Russia, 119334, Moscow, Leninsky Prospekt,
32A
Tel.: +7 (495) 938-00-19
✉ uwwalo@iea.ras.ru