

УДК 008

DOI: 10.34670/AR.2021.14.53.016

Идея ведьм: из религиозного сознания в популярную культуру**Абрамова Екатерина Юрьевна**

Аспирант,

Тюменский государственный институт культуры,
625003, Российская Федерация, Тюмень, ул. Республики, 19;

e-mail: kateabramova.new@gmail.com

Аннотация

Междисциплинарное комплексное исследование образа ведьм показывает, как трансформировалась идея женщины-ведьмы. Возникший в античности образ колдуньи не имел негативных ассоциаций. Христианство оказалось не способно искоренить языческие представления о магии в народном сознании, но смогло превратить ведьм в «общественного врага». Экономические и религиозные причины послужили началом охоты на ведьм, развернувшийся в Новое время: в роли жертв выступали девушки и женщины вне зависимости от их возраста, в роли обвинителей – мужчины-инквизиторы. Начиная с XV в. образ ведьм запечатлелся в искусстве: это голые молодые красивые девушки или старые страшные женщины. Изменение восприятия ведьм началось с XVIII в.: на картинах ведьмы начали появляться в одеждах, они не были старыми, а их вид вызывал сочувствие. В обществе произошел отход от религиозного сознания, гонение на ведьм прекратилось. В XX в. образ ведьм начал формировать киноискусство, однако первые киноленты обращались к рефлексии прошлого: их режиссеры основывались на существующей литературе или задокументированных событиях. В середине века ведьмы ушли из прошлого в современность, а их образ изображал привлекательных и романтических молодых девушек. В конце 1960-х гг. возникает феминистическое движение, которое напрямую ассоциирует себя с ведьмами. Для новой группы феминисток быть ведьмой означает быть свободной и независимой женщиной. Популярная культура рубежа веков подхватывает данный образ и изображает ведьм в качестве добрых персонажей. Начиная с 1990-х гг. появляются ТВ-сериалы, главные героини которых являются ведьмами и при помощи своей магии борются со злом и решают повседневные проблемы, параллельно строя карьеру и живя обычной жизнью с бытовыми трудностями. Образ современных ведьм – молодые и привлекательные, сильные и независимые девушки и женщины, которые умеют отстаивать свои интересы.

Для цитирования в научных исследованиях

Абрамова Е.Ю. Идея ведьм: из религиозного сознания в популярную культуру // Культура и цивилизация. 2021. Том 11. № 3А. С. 136-146. DOI: 10.34670/AR.2021.14.53.016

Ключевые слова

Ведьма, охота на ведьм, ведьмы в искусстве, ведьмы в популярной культуре, образ ведьм в современности, ведьмы в киноискусстве, ведьма как жертва, ведьма как феминистка.

Введение

В последнее десятилетие возрос научно-исследовательский интерес к демонологической проблематике, к которой относится категория «ведьма». Все чаще стали появляться научные труды, затрагивающие вопрос существования ведьм в прошлом: анализируется гендерная проблематика¹, выявляются архетипы образа², пересматривается социальная роль ведьм в обществе³.

Основная часть

Вера в существование ведьм зародилась не в период Средневековья или раннего Нового времени, ставший пиком такого феномена, как «охота на ведьм», а в эпоху Античности. Специалист по античной магии, историк из Центра антиковедения СПбГУ А.В. Петров в своих работах показывает, что образ женщины-ведьмы был характерен уже для древнегреческой и древнеримской культуры. У Аристофана в комедии «Облака» герой хочет нанять колдунью-фессалиянку для того, чтобы избежать уплаты долга. В платоновском «Горгии» Сократ упоминает фессалийских ведьм, сила которых увеличивается в ночное время, а их действия представляют опасность. У Софокла описываются «опасные действия» фессалиянок – приготовление *favrmakon* (этот древнегреческий термин одновременно переводится как лекарство, яд и колдовской напиток). При этом у Антифана и Аристофана сообщается о некоем кольце, купленном за драхму, которое спасет от отравления. Более поздние источники, например «Дидона» Вергилия или «Героид» Овидия, сообщают о любовной магии колдуний, которые привораживали мужчин, а источники Сенеки и Горация сообщают о женщинах, которые могли общаться с покойными и проводили свои ритуалы на кладбищах [Петров, 1999, www]. Таким образом, античные ведьмы специализировались на готовке зелий, которые могли причинить вред мужчинам – отравить или приворожить их. Ритуалы проводились в ночное время, а местом могло быть кладбище.

А.Я. Гуревич, анализируя роль ведьм в Средние века, отмечает, что вера в существование ведьм являлась неотъемлемым элементом народной культуры. К колдовству прибегали как знатные люди, так и простолюдины. Языческие поверья, связанные с ведьмами, долгое время сохранялись в народном мировоззрении. Средневековое общество верило в то, что ведьмы существуют и могут принимать облик животных и других существ, летать по ночам и собираться в определенных местах на шабаша (для проведения обрядов) [Гуревич, 2003]. Непосредственно идею шабаша и его место в средневековом мировоззрении в своих работах исследует медиовист К. Гинзбург⁴.

Христианская религия проповедовала, что единственными «правильными» и «действенными» источниками сверхъестественных чудес выступают Бог и святые, через

---

¹ См., например: Чубаров И.М. Ведьма как объект социального исключения. URL: <https://postnauka.ru/video/101528>

² См., например: Иванова Е.В. Ведьмы: научный сказ об архетипах женского поведения. Екатеринбург, 2002. 128 с.

³ См., например: Христофорова О.Б. Колдуны и жертвы: антропология колдовства в современной России. М., 2010. 432 с.

⁴ См.: Бенанданти. Ведовство и аграрные культы XVI и XVII вв. (1966 г.); Сыр и черви. Космос монаха 1500 г. (1976 г.); Образ шабаша ведьм и его истоки (1984 г.); Ночные истории. Истолкование шабаша (1989 г.).

которых вершатся божественные чудеса в мире людей. Декрет Грациана полагал, что веру в эффективность колдовства нужно истолковывать как дьявольское внушение.

В становлении веры в реальность ведьм сыграла ключевую роль философия Августина и Фомы Аквинского. Первый считал, что дьявол может вмешиваться в дела людей посредством воздействия на ведьм и колдунов (с божественного позволения), второй вел понятие умысла в отношении людей и дьявола и настаивал на личной ответственности ведьм и колдунов. В теологии Фомы человек выступал не жертвой, а активным участником союза с дьяволом. Идеи Аквинского повлияли на всю последующую традицию восприятия колдовства: его стали рассматривать не просто как отдельное, но и как умышленное и абсолютно реальное преступление. Папа Иоанн XXII в 1320 г., после консультаций с теологами по вопросу колдовства, постановил, что любые случаи магии подпадают под юрисдикцию Инквизиции. В 1326 г. была издана папская булла *Super illius specula*, которая подтвердила право инквизиции расследовать дела, связанные с колдовством, а виновных ведьм наказывать, как и еретиков (сжигать на костре) [Тогоева, www]. Таким образом, уже в начале XIV в. ведовские процессы стали самостоятельным судопроизводством.

Затрагивая вопрос о формировании образа ведьмы как агрессивного существа, преследующего людей всех возрастов, и необходимости вести на них охоту, нужно проанализировать события, происходившие во Франции летом 1321 г. В этот период среди городского населения ходили слухи о заговоре прокаженных, отравляющих питьевую воду в городах. Слухи внушили массам идею о том, что виноваты в этом евреи, которые спровоцировали прокаженных по наставлению мусульман Гренады и Туниса. Начались массовые репрессии, прокаженные были подвергнуты сегрегации, а еврейское население выслано из страны. В 1347 г. в Каркасоне снова всплывают подобные обвинения во время эпидемии чумы, в которой, по слухам, были виноваты евреи. Инквизиция «раскрывает» заговор и высылает еврейское население из города. Анализируя процессуальные источники и личную переписку консулов Каркасона и Филиппа II, исследователи приходят к выводу о том, что все обвинения были сфабрикованы светскими и церковными властями, которые и пустили слухи в массы, поскольку были заинтересованы в изоляции прокаженных и отсутствии евреев в городах [Гинзбург, 1990]. Таким образом, постепенно осознавалась идея «общего врага» как инструмент политического вмешательства в повседневную жизнь. В массовом сознании появляется группа «чужих», желающих нанести вред «своим».

Народ, переживший чуму, стал искать «искупительные жертвы», которые дали бы выход накопившейся ненависти, страху и напряжению. Церковная власть этими «жертвами» быстро сделала ведьм, в которых видела образ организованного и вездесущего врага, наделенного нечеловеческой властью. Христианство, которое не смогло вытеснить из народного сознания языческую идею о женщинах-ведьмах, способных к занятию магией, смогло изменить мировоззрение населения: благодаря трудам философов и активной деятельности церковных чинов уже к концу XIV в. в Западной Европе сложился образ «злой ведьмы», чьи силы исходят от дьявола. Под конец классического Средневековья появляются два демонологических трактата, закрепляющих идею о зле ведьм в христианском мире: «Formicarius» Й. Нидера и «Malleus Maleficarum» Г. Крамера и Я. Шпренгера. Оба труда имеют общие черты: их авторами были мужчины-инквизиторы из Доминиканского ордена, а текст, который описывал колдовские явления, использовал в основном феминитивы.

Й. Нидер, германский богослов и религиозный реформатор, составил «Formicarius» («Муравейник») – один из первых демонологических трактатов на латинском языке,

посвященных философским, теологическим и социальным вопросам своего времени. Пятая книга трактата раскрывает вопросы, связанные с ведовством и одержимостью. Эти рассказы повествуют об опыте Петра Греза в качестве инквизитора, действующего в регионе Берна с 1390-х до 1410-х гг. Основная работа Петра заключалась в проведении судебных процессов над ведьмами. Доминиканский автор, анализируя полученные сведения, пишет о том, что в рассматриваемом регионе действует секта поклонения дьяволу [Bailey, www]. Автор использует термины *malefica* и *maga*, которые описывают женское колдовство. При этом ни разу не встречаются латинские эквиваленты для колдунов. Несмотря на упоминание одной доброй ведьмы, основная масса ведьм имела злой умысел и их целями были поклонение дьяволу и осквернение христианской веры⁵. Таким образом, уже в начале XV в. в мировоззрении общества господствовала идея о том, что ведьмами в основном являлись женщины, поскольку именно они были более склонны к греху.

Самым известным и распространенным⁶ демонологическим трактатом считается созданный в 1486 г. «*Malleus Maleficarum*» («Молот ведьм») – 256 страниц латинского текста, написанного доминиканским инквизитором Г. Крамером в соавторстве с деканом Кельнского университета Я. Шпренгером. Их трактат, опираясь на учение Фомы Аквинского, стремился доказать существование ведьм и необходимость их наказания. Именно данный труд «рисует» «стандартный» образ ведьмы: старая женщина, живущая одна, или молодая незамужняя девушка, которая, как правило, имеет родственницу-ведьму. Если ведьма состоит в браке, то между супругами возникает неприязнь, постоянно происходят ссоры, наблюдается отсутствие половой жизни. В «Молоте» описан способ, как отличить ведьму: считалось, что на их теле должна присутствовать «метка дьявола». Для ее обнаружения жертву оголяли, а волосы сбривали, чтобы было проще обнаружить родинки и бородавки. На прямой вопрос о том, почему колдовством занимаются в основном женщины, авторы дают следующий ответ: «...об этом говорят свидетельства Священного Писания и люди, заслуживающие доверия, а также житейский опыт» [Шпренгер, Инститориис, 1932, www]. Примечателен тот факт, что именно мужчины обвиняли женщин, у которых не было возможности защитить себя. Однако обвинению способствовали не только религиозные и гендерные причины.

В 1490 г. король Франции Карл VIII издает указ, по которому у осужденных за колдовство конфискуется все имущество [Monter, 1976, www]. Это привело к тому, что начинается активное распространение ведовских процессов во Франции, длившееся до 1682 г., когда был принят новый эдикт, предусматривающий наказание за колдовство, но сохраняющий имущество за жертвой или ее семьей. После этого фиксируется спад охоты на ведьм на данной территории. Похожая ситуация была в Германии. В Оффенбурге 27 июня 1628 г. на законодательном уровне было установлено вознаграждение за каждую указанную ведьму. В Баварии активные ведовские процессы начались с принятием в 1611 г. эдикта, который закреплял конфискацию имущества у всех, кто вступит в союз с дьяволом. В Англии начало ведовской охоты относится к 1563 г, когда статут королевы Елизаветы предусматривал смертную казнь за ведовство. Однако имущество сохранялось за наследником обвиненного человека. С 1566 по 1685 г. в Англии было осуждено на казнь меньше 1000 человек, в то время как в странах континентальной Европе, где

---

⁵ Шесть раз упоминается *malefica* – средневековый термин для ведьмы, которая заключила союз с дьяволом, один раз – термин *maga*, означающий чародейку, которая колдует без злого умысла.

⁶ В XV–XVII вв. данная книга издавалась 29 раз.

поиск ведьм имел экономическую выгоду, это число было гораздо больше [Шмаков, 2009, www]. Таким образом, в разгар ведовской охоты, существенным фактором выступала экономическая нажива. Законодательные акты, которые закрепляли награждение при осуждении ведьм, усилили царившую истерию, а после их отмены ведовские процессы начали стихать. Необходимо обозначить, что, несмотря на то, что большинство жертв-ведьм были женщинами, на костры инквизиции попадали и мужчины, обвиненные в колдовстве, однако вероятность смертельных исходов для колдунов была значительно ниже.

Если говорить о ведьмах в Новой Англии, куда переселилась часть пуританского общества, то за период с 1648 по 1691 г. на территории Нового Света было задокументировано около десяти казней ведьм, немногих приговорили к порке и изгнанию. В период с февраля 1692 г. по май 1693 г. в небольшой общине Салем по обвинению в колдовстве были повешено 14 женщин и 5 мужчин, один мужчина был раздавлен камнями, от 175 до 200 человек (по разным источникам) было заключено в тюрьму. В целом американская охота на ведьм отличалась гуманизмом по сравнению с европейской. Жертв ведовских процессах в колониях было гораздо меньше в связи с рациональным взглядом судей, которые могли признать подсудимого невиновным человеком, а в случае обвинительного приговора – посадить в тюрьму или изгнать из общины вместо казни (однако пытки при допросах имели место быть). Если в Европе ведьм и колдунов сжигали на костре, то в Новой Англии их казнили через подвешивание. Для женщин, которых признали виновными в ведовстве, могла применяться отсрочка казни в силу беременности [Абрамова, 2021].

В сознании людей Нового времени меняется образ ведьмы: на его формирование влияет распространенность оккультных учений (алхимии, спиритизма, астрологии и гаданий). Ведьма наделяется способностями к ясновидению и общению с мертвыми [Тихонова, 2018, www]. Ее образ запечатлевается не только в текстовых произведениях, но и в искусстве.

Немецкий художник Альбрехт Дюрер был одним из первых, кто начал изображать ведьм на своих гравюрах. В 1497 г. появляются «Четыре ведьмы» – загадочное произведение, сюжет которого истолковывается по-разному. Основу композиции составляет античная группа «Три грации», однако Дюрер добавил четвертую фигуру. Слева от фигур изображена дверь, из которой в языках пламени показывается голова дьявола, справа – дверь, перед которой лежит кость. Скорее всего, левая дверь олицетворяет врата ада, а правая – врата смерти. Между дверями в кругу стоят четыре голые молодые весьма симпатичные девушки-ведьмы⁷. Однако уже через три года (в 1500 г.) Дюрер «рисует» другой образ ведьмы в гравюре «Ведьма, скачущая задом наперед на козле»: это старая и отвратительная женщина, которая оседлала рогатое животное. На данной гравюре ведьма без одежды, летит на козле задом наперед, а ее окружают четверо путти с символами алхимиков. В руках ведьмы прялка, которая призывает град и стихийное бедствие⁸. Таким образом, подтверждается противоречивый образ ведьмы – либо старая и некрасивая женщина, либо молодая и привлекательная девушка. В 1520 г. появляется гравюра «Шествие ведьмы» Маркантонио: на ней изображена голая ведьма-старуха с открытым ртом и развевающимися волосами, с обвисшей грудью, скачущая на скелете

⁷ См.: Дюрер А. Четыре обнаженные женщины (четыре ведьмы). URL: http://germanprints.ru/data/prints/durer/5163_four_witches/index.php

⁸ См.: Дюрер А. Ведьма, скачущая задом наперед на козле. URL: https://artchive.ru/albrechtdurer/works/375266~Ved'ma_skachuschaja_zadom_napered_na_kozle

неизвестного происхождения, а в руках ведьма держит дымящийся котел⁹. В 1565 г. появляется «Безумная Грета» голландского живописца Питера Брейгеля, которая изображает ведьму, варящую зелье ночью, при полной луне, в окружении человекоподобных существ. С тех пор котел становится неотъемлемым атрибутом ведьмы.

Офорты Франсиско Гойи также не обошли стороной образ колдуний. «Капричос» – серия гравюр 1799 г., в которых ведьмы выступают в качестве средств сатиры. Гойя метафорически использует колдовство, чтобы указать на зло, царившее в обществе. Ведьмы, изображенные на гравюрах, повторяют устоявшийся образ: это обнаженные старухи либо голые молодые девушки, летающие на метлах, общающиеся с демонами. Примерно в то же время (в конце XVIII в.) среди английских художников появилась «мода» изображать театральные сцены колдовства. Так, швейцарский художник Иоганн Генри Фюзели сделал несколько версий знаменитого момента, когда Макбет впервые встречает трех ведьм на пустоши, однако его ведьмы уже облачены в одежды [Sooke, www].

В XIX в. прерафаэлиты и символисты начали изображать ведьм как роковых женщин: это молодые девушки, которых можно назвать красавицами, все чаще они были в одежде и не вызвали чувств отвращения, скорее, наоборот, вызвали симпатию, как, например, на картине «Арест ведьмы» американского художника Дугласа Волка или картине его соотечественника «Испытание ведьмы» Томпкинса Маттесона¹⁰. Художникам, изображающим ведьм, уже не хватало той силы воображения, которая вдохновляла их предшественников. Восприятие ведьмы во многом изменилось: они утратили таинственность, способность творить чудеса.

В XX в. доминировали два образа ведьм – либо привлекательная соблазнительница, либо злая старуха. При этом ведьмы уже не отождествлялись со злом, а их образ формировало киноискусство, которое активно развивалось в начале века. Первый фильм, в котором появляется ведьма, датируется 1906 г. (до наших дней лента не сохранилась). Экранизация была посвящена «Макбету» Шекспира. Следом за ней, в 1916 г., появляется вторая кинолента на эту тематику. В фильме, как и в оригинале, ведьмами являлись три старухи, которые предсказали Макбету будущее. Их сюжетная роль состояла в том, чтобы создавать проблемы,двигающие действие в верном направлении, а за их поступками не стояли никакие тайные мотивы. Первые киноведьмы соответствовали стереотипному образу Средневековья: это были уродливые старухи в черных балахонах, а играли их актеры-мужчины (Л. Тайлден, С. МакКи и Дж. Леонард) [Авдеева, www]. В 1922 г. в Скандинавии выходит полудокументальная лента «Нåхан» («Ведьмы»), снятая датским режиссером Б. Кристенсенем. Немой фильм в жанре ужасов состоит из семи частей, некоторые являются вымыслом, некоторые – документальными свидетельствами. В фильме колдуньи поклонялись Сатане, приносили ему жертвоприношения, собирались на шабаш, варили зелья, летали на метлах, причем ведьмой могла оказаться как молодая красавица, так и одинокая старуха. Роль одной из ведьм исполнила 78-летняя беззубая продавщица цветов Марен Педерсен. Данный фильм долгое время был запрещен к широкому показу из-за непристойности некоторых сцен [Садуль, 1957, 140-141]. 3 марта 1937 г. состоялась премьера драмы, посвященной событиям американской охоты на ведьм. Фильм получил название «Девушка из Салема». Действие картины разворачивается в 1692 г. в Салеме. Главная

---

⁹ См.: Raimondi M., Veneziano A. The Witches Rout (Lo Stregozzo). URL: <https://collection.nmwa.go.jp/en/G.2012-0013.html>

¹⁰ См.: Ведьмы в живописи и графике. URL: http://worldartdalia.blogspot.com/2013/08/blog-post_6888.html

героиня – Барбара Кларк, которую сыграла 34-летняя К. Клодетт, свободомыслящая красавица, влюбилась в молодого авантюриста Роджера, чем вызвала общественное порицание. Маленькая девочка, Энн Гуд, которая невзлюбила мисс Кларк, обвиняет ее в колдовстве, а общество подхватывает обвинение. После дознания Барбара приговорена к сожжению на костре, однако Роджер смог убедить жителей города в невинности главной героини [«Девушка из Салема», www]. Таким образом, первые киноленты, на которых запечатлен образ ведьм, рефлексировали о событиях прошлого: их режиссеры основывались на существующей литературе или задокументированных событиях.

Впервые образ ведьмы не из прошлого, а из современности появился в американской комедии 1942 г. «Я женился на ведьме», которая была снята по роману Т. Смита и Н. Матсона «Влюбившаяся ведьма», опубликованному в 1941 г. Сюжет картины начинается в 1670-е гг.: суд инквизиторов во главе с Джонатаном Вули приговаривает к сожжению на костре колдуна Дэниэла и его дочь-ведьму Дженнифер, однако перед смертью девушка наслала колдовство на пуританского священника, согласно которому все его потомки будут несчастливы в браке. В 1942 г. потомок Вули влюбился в Дженнифер, призрак которой, вместе с призраком ее отца, наблюдал за исполнением проклятия. Их любовь была взаимной и сумела снять заклинание. В данном фильме роль злодея выполнял колдун Дэниэл, чья магия препятствовала возлюбленным быть вместе, однако Дженнифер, используя свои колдовские способности и знания, смогла обхитрить отца и построить семью со своим возлюбленным [«Я женился на ведьме», www]. Хотя при изображении ведьмы в фильме присутствуют метла, на которой она летает, и котел, в котором она варит зелья, кардинально меняется ее образ: она становится не злодейкой, а обычной девушкой, которая может использовать свои силы как во зло, так и в добро. Кинокартина формирует новый «стандарт» ведьмы: это хрупкая молодая девушка, которая гораздо старше, чем выглядит; это девушка, которая способна чувствовать эмоции, как обычный человек; это девушка, которая играет главную роль в сюжете. Последующие киноленты повторяют этот образ, например романтическое фэнтези 1958 г. «Колокол, книга и свеча», в котором главная героиня – ведьма, живущая в современном мире и влюбившаяся в своего соседа [«Колокол, книга и свеча», www].

В конце 1960-х гг. в США возникает феминистическая группа *Women's International Terrorist Conspiracy from Hell* («Женский международный террористический заговор из ада»), сокращенно – *WITCH* («Ведьма»), участники которой до раскола входили в союз *New York Radical Women* («Радикальные женщины Нью-Йорка»). Новая организация, выбирая ведьму в качестве центрального символа, подразумевала в ее образе женскую силу, знания, независимость и, что было немаловажно, аспект мученичества. Для них ведьмы отождествлялись со всем, что, по их мнению, общество хотело искоренить в девушках: уродливостью, агрессивностью, злобностью, независимостью [Eller, 1995]. Для «новых» ведьм их предшественницы являлись сторонниками языческой религии, которую христианство стремилось уничтожить. Движение призывало женщин быть ведьмами и организовывать собственные шабаши и ковенy, поскольку, по идеологии группы, каждая женщина внутри является ведьмой, свободной и красивой, способной устанавливать свои собственные правила, быть необузданной, радостной, бессмертной [Adler, 2006, www]. Необходимо учитывать, что «Ведьма» была исключительно политической, а не религиозной группой. Шабаши, которые они устраивали, являлись союзом женщин, отстаивающих свою независимость.

Киноискусство также не обошло стороной новые тенденции. В 1996 г. выходит мистический триллер «Колдовство», в котором четверо главных героинь, будучи подростками, являются

социальными изгоями, при этом у каждой из них серьезные жизненные трудности. Организовав свой шабаш, они улучшают свое положение в школе и семье, однако их силы оказывают на них отрицательное действие: они становятся злобными и жадными. Лишь одна из девушек – потомственная ведьма Сара – в конце фильма сохранила свои силы и незатуманенный рассудок. Феминистические мотивы также присутствуют в фильме «Практическая магия» 1998 г., в котором семья ведьм, три сестры и их тети, хотят убить по ошибке воскрешенного ученого. Фильм показывает важность единства семьи, а также призывает женщин всегда стоять друг за друга [Федоренко, www].

Также в 1990-е гг. выходит культовый комедийный сериал «Сабрина – маленькая ведьма», повествующий о молодой ведьме подросткового возраста, которая живет с двумя тетями (но после выпуска из школы съезжает от них в университетское общежитие). Сериал показывает успешную семью женщин, воспитывающих девушку-подростка. Старшая из сестер – Зельда – преподает в университете и занимается наукой, младшая – Хильда – имеет свой собственный бизнес, а их племянница – сильная и стильная героиня, обладающая магической силой, но живущая жизнью обычного подростка, ищущего свое место в мире, стремившегося получить образование, устроиться на работу и найти любимого человека [«Сабрина – маленькая ведьма», www]. Ребут 2018 г. «Леденящие душу приключения Сабрины» рисует более приближенный к Средневековью образ ведьм: остающиеся бессмертными привлекательные женщины и девушки поклоняются Сатане, а их ритуалы могут включать жертвоприношения и детоубийство. Сабрина, будучи полуведьмой, отказывается служить Темному Повелителю и продолжает жить обычной жизнью современного подростка. Героиня отстаивает независимость, и в конце находит гармонию между обычным и магическим миром. Тетушки Сабрины любят свою племянницу и готовы пойти на многое, чтобы защитить ее. Зельда в новой версии воплощает собой идеал сильной и властной женщины, которая в конце сюжета возглавила академию ведьм, а Хильда, несмотря на мягкий характер, является весьма сильной ведьмой, которая всегда готова помочь своей семье и защитить тех, кто находится в опасности [«Леденящие душу приключения Сабрины», www]. Данный сериал – превосходный образец того, как традиционные ведьмовские атрибуты могут существовать в образе жизни современных женщин.

Говоря об образе ведьм в современном мире, нельзя обойти стороной сериал «Зачарованные», еще один культовый сериал конца 1990-х – начала 2000-х гг. В центре сюжета семья добрых ведьм. Три сестры, неожиданно получив свои силы, борются со злом, параллельно строя свою карьеру и семейные отношения. Сериал имел большой успех, показав всем зрителям, что ведьма – это обычный человек, который может быть как плохим, так и добрым. Уже к пятому сезону сериал стал напрямую ассоциироваться с феминизмом, а в академических кругах начали появляться разборы гендерного аспекта сюжета. В 2018 г. сериал был перезапущен, и на первый план уже осознанно выходит проблема феминизма: одна из сестер – фем-активистка, а первая серия сосредоточена вокруг сексуального скандала в одном из университетов [«Зачарованные», www].

Графическое искусство, представленное в комиксах, также не обходит стороной образ ведьмы, который меняется в соответствии со временем. Так, Алая Ведьма из комиксов *Marvel*, будучи изначально злобной и отрицательной героиней, обладающей черной магией, в последние годы стала изображаться в качестве положительного героя, члена команды «Мстители», которые борются против несправедливости и спасают мир [Леховицер, www].

Заключение

Образ женщины-ведьмы значительно видоизменялся на протяжении многих веков. Идея, возникшая в античности, прошла через призму христианского мира и трансформировалась в нечто новое, не только ставшее феноменом в популярной культуре, но и оказывающее влияние на развитие феминистического движения. Отказавшись от стереотипных образов старух-ведьм в острых колпаках, современное искусство изображает ведьм модными девушками, которые умеют постоять за себя и отстаивать свои интересы. Под влиянием массовой культуры и феминистического движения быть ведьмой уже не означает быть жертвой, быть ведьмой – значит быть свободной и независимой.

Библиография

1. «Девушка из Салема». URL: https://wiki2.org/ru/Девушка_из_Салема
2. «Зачарованные». URL: <https://ru.wikipedia.org/wiki/Зачарованные>
3. «Колокол, книга и свеча». URL: <https://www.kino-teatr.ru/kino/movie/hollywood/29623/annot/>
4. «Леденящие душу приключения Сабрины». URL: https://ru.wikipedia.org/wiki/Леденящие_душу_приключения_Сабрины
5. «Сабрина – маленькая ведьма». URL: https://ru.wikipedia.org/wiki/Сабрина_—_маленькая_ведьма
6. «Я женился на ведьме». URL: https://ru.wikipedia.org/wiki/Я_женился_на_ведьме
7. Абрамова Е.Ю. «Охоты на ведьм»: от религиозной идеи к социальному конфликту (на примере Нового Света) // Контекст и рефлексия: философия о мире и человеке. 2021. Т. 10. № 1А. С. 156-164.
8. Авдеева Е. Женское колдовство: как эволюционировал образ ведьмы в кино. URL: <https://dtf.ru/cinema/40153-zhenskoe-koldovstvo-kak-evolyucioniroval-obraz-vedmy-v-kino>
9. Гинзбург К. Образ шабаша ведьм и его истоки // Одиссей. Человек в истории. М., 1990. С. 132-146.
10. Гуревич А.Я. (ред.) Словарь средневековой культуры. М.: РОССПЭН, 2003. 633 с.
11. Декрет Грациана. URL: http://www.vostlit.info/Texts/Dokumenty/Italy/XII/Ioann_Gratian/text1.phtml?id=9429
12. Леховицер Д. Ведьмы превратились в феминисток: почему женское движение принимает в свои ряды библейских демонниц и средневековых колдуний. URL: <https://knife.media/feminist-witches/>
13. Петров А.В. Женщина в религии и философии в античности // Астарты. СПб., 1999. Вып. I. URL: <http://centant.spbu.ru/centrum/publik/petrov/petr05f.htm>
14. Садуль Ж. История киноискусства от его зарождения до наших дней. М.: Иностранная литература, 1957. 464 с.
15. Тихонова Е.П. Развитие образа ведьмы в культуре Нового и Новейшего времени // Общество: философия, история, культура. 2018. № 7. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/razvitie-obraza-vedmy-v-kulture-novogo-i-noveyshego-vremeni>
16. Тогоева О.Н. Средневековые ведовские процессы. 7 фактов о демонологии. URL: <https://postnauka.ru/faq/6604>
17. Федоренко Н. Слава богине: как ведьма стала новой иконой феминизма. URL: <https://www.wonderzine.com/wonderzine/life/life/226500-magical-feminism?from=readmore>
18. Шмаков А.В. Охота на ведьм: экономика против демонологии // Terra economicus. 2009. № 1. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/ohota-na-vedm-ekonomika-protiv-demonologii>
19. Шпренгер Я., Инститорис Г. Молот ведьм. М., 1932. URL: <http://vekordija.narod.ru/R-HEXEN.PDF>
20. Adler M. Drawing down the moon: witches, druids, goddess-worshippers, and other pagans in America. Penguin Books, 2006. URL: https://evi522bpqjn5pv7yioi4vhxay--archive-org.translate.google/details/drawingdownmoonw00adle_2
21. Bailey M.D. Johannes Nider. URL: http://lib.dr.iastate.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1058&context=history_pubs
22. Eller C. Living in the lap of goddess: the feminist spirituality movement in America. Beacon Press, 1995. 299 p.
23. Monter E.W. Witchcraft in France and Switzerland. Ithaca, 1976. URL: <https://archive.org/details/witchcraftinfran00mont>
24. Sooke A. Where do witches come from? URL: <https://www.bbc.com/culture/article/20140925-where-do-witches-come-from>

The concept of witches: from religious consciousness to popular culture

Ekaterina Yu. Abramova

Postgraduate,
Tyumen State Institute of Culture,
625003, 19 Respubliki str., Tyumen, Russian Federation;
e-mail: kateabramova.new@gmail.com

Abstract

This interdisciplinary comprehensive study of the image of witches shows how the idea of a witch has been transformed. The image of a witch as it emerged in antiquity had no negative associations. Christianity found itself unable to eradicate pagan ideas about magic in peoples' consciousness, but it was able to turn witches into a "public enemy". Due to economic and religious reasons, the beginning of witch-hunts was set in motion in the early modern period, with girls and women, regardless of their age, acting as victims and male inquisitors acting as their prosecutors. Since the 15th century, the image of a witch was seared into the arts as either beautiful naked girls or scary old hags. The change in the perception of witches took place in the 18th century – in the paintings, witches began to appear clothed, they were not old, and their appearance evoked sympathy. Society is distancing itself from religious consciousness, and the persecution of witches ceases. In the 20th century, the art of cinematography began shaping the image of witches, however, the first films turned to reflections of the past: directors based them on existing literature or documented events. In the middle of the century, witches went from the past to the present and their image portrayed attractive and romantic young girls. In the late 1960s, there emerged a feminist movement that directly associated itself with witches: being a witch meant being a free and independent woman. At the turn of the century, popular culture takes this image and portrays witches as good characters. Since the 1990s, there have been TV shows where the main characters are witches who fight evil or solve everyday problems with the help of their magic and build a career and live an ordinary life facing everyday challenges at the same time. Modern witches are young and attractive, strong and independent girls and women who know how to defend their own interests.

For citation

Abramova E.Yu. (2021) Ideya ved'm: iz religioznogo soznaniya v populyarnuyu kul'turu [The concept of witches: from religious consciousness to popular culture]. *Kul'tura i tsivilizatsiya* [Culture and Civilization], 11 (3A), pp. 136-146. DOI: 10.34670/AR.2021.14.53.016

Keywords

Witch, witch-hunts, witches in art, witches in popular culture, image of witches in modern times, witches in cinema, witch as a victim, witch as a feminist.

References

1. "Devushka iz Salema" [*Maid of Salem*]. Available at: https://wiki2.org/ru/Девушка_из_Салема [Accessed 19/03/21].
2. "Kolokol, kniga i svecha" [*Bell, Book and Candle*]. Available at: <https://www.kino-teatr.ru/kino/movie/hollywood/29623/annot/> [Accessed 19/03/21].
3. "Ledenyashchie dushu priklyucheniya Sabriny" [*Chilling Adventures of Sabrina*]. Available at:

- https://ru.wikipedia.org/wiki/Леденящие_душу_приключения_Сабрины [Accessed 19/03/21].
4. “Sabrina – malen'kaya ved'ma” [*Sabrina, the Teenage Witch*]. Available at: https://ru.wikipedia.org/wiki/Сабрина_—_маленькая_ведьма [Accessed 19/03/21].
  5. “Ya zhenilsya na ved'me” [*I Married a Witch*]. Available at: https://ru.wikipedia.org/wiki/Я_женился_на_ведьме [Accessed 19/03/21].
  6. “Zacharovannyye” [*Charmed*]. Available at: <https://ru.wikipedia.org/wiki/Зачарованные> [Accessed 19/03/21].
  7. Abramova E.Yu. (2021) “Okhoty na ved'm”: ot religioznoi idei k sotsial'nomu konfliktu (na primere Novogo Sveta) [Witch-hunts: from the religious idea to the social conflict (a case study of the New World)]. *Kontekst i refleksiya: filozofiya o mire i cheloveke* [Context and Reflection: Philosophy of the World and Human Being], 10 (1A), pp. 156-164.
  8. Adler M. (2006) *Drawing down the moon: witches, druids, goddess-worshippers, and other pagans in America*. Penguin Books. Available at: https://evl522bpqjn5pv7yioi4vhhaxy--archive-org.translate.google/details/drawingdownmoonw00adle_2 [Accessed 19/03/21].
  9. Avdeeva E. *Zhenskoe koldovstvo: kak evolyutsioniroval obraz ved'my v kino* [Female witchcraft: how the image of a witch has evolved in cinema]. Available at: <https://dtf.ru/cinema/40153-zhenskoe-koldovstvo-kak-evolyucioniroval-obraz-vedmy-v-kino> [Accessed 19/03/21].
  10. Bailey M.D. *Johannes Nider*. Available at: http://lib.dr.iastate.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1058&context=history_pubs [Accessed 19/03/21].
  11. *Dekret Gratsiana* [Gratian's Decretum]. Available at: http://www.vostlit.info/Texts/Dokumenty/Italy/XII/Ioann_Gratian/text1.phtml?id=9429 [Accessed 19/03/21].
  12. Eller C. (1995) *Living in the lap of goddess: the feminist spirituality movement in America*. Beacon Press.
  13. Fedorenko N. *Slava bogine: kak ved'ma stala novoi ikonoi feminizma* [Thank the goddess: how the witch has become the new icon of feminism]. Available at: <https://www.wonderzine.com/wonderzine/life/life/226500-magical-feminism?from=readmore> [Accessed 19/03/21].
  14. Ginzburg C. (1990) *Obraz shabasha ved'm i ego istoki* [The image of the Witches' Sabbath and its origins]. In: *Odissei. Chelovek v istorii* [Odysseus. Man in history]. Moscow, pp. 132-146.
  15. Gurevich A.Ya. (ed.) (2003) *Slovar' srednevekovoi kul'tury* [Dictionary of medieval culture]. Moscow: ROSSPEN Publ.
  16. Likhovitsker D. *Ved'my prevratilis' v feministok: pochemu zhenskoe dvizhenie prinimaet v svoi ryady bibleiskikh demonov i srednevekovykh koldunii* [Witches have turned into feminists: why the women's movement accepts biblical demonesses and medieval witches into its ranks]. Available at: <https://knife.media/feminist-witches/> [Accessed 19/03/21].
  17. Monter E.W. (1976) *Witchcraft in France and Switzerland*. Ithaca. Available at: <https://archive.org/details/witchcraftinfran00mont> [Accessed 19/03/21].
  18. Petrov A.V. (1999) *Zhenshchina v religii i filosofii v antichnosti* [Woman in religion and philosophy in antiquity]. In: *Astarta* [Astarte], Vol. 1. St. Petersburg. Available at: <http://centant.spbu.ru/centrum/publik/petrov/petr05f.htm> [Accessed 19/03/21].
  19. Sadoul G. (1953) *Histoire de l'art du cinéma des origines à nos jours*. (Russ. ed.: Sadoul G. (1957) *Istoriya kinoiskusstva ot ego zarozhdeniya do nashikh dnei*. Moscow: Inostrannaya literatura Publ.)
  20. Shmakov A.V. (2009) *Okhota na ved'm: ekonomika protiv demonologii* [Witch-hunts: economics vs. demonology]. *Terra economicus*, 1. Available at: <https://cyberleninka.ru/article/n/okhota-na-vedm-ekonomika-protiv-demonologii> [Accessed 19/03/21].
  21. Sooke A. *Where do witches come from?* Available at: <https://www.bbc.com/culture/article/20140925-where-do-witches-come-from> [Accessed 19/03/21].
  22. Sprenger J., Institoris H. (1487) *Malleus maleficarum*. (Russ. ed.: Sprenger J., Institoris H. (1932) *Molot ved'm*. Moscow. Available at: <http://vekordija.narod.ru/R-HEXEN.PDF> [Accessed 19/03/21].)
  23. Tikhonova E.P. (2018) *Razvitie obraza ved'my v kul'ture Novogo i Noveishego vremeni* [The development of the image of a witch in the culture of the early modern period and contemporary times]. *Obshchestvo: filozofiya, istoriya, kul'tura* [Society: philosophy, history, culture], 7. Available at: <https://cyberleninka.ru/article/n/razvitie-obraza-vedmy-v-kulture-novogo-i-noveyshego-vremeni> [Accessed 19/03/21].
  24. Togoeva O.N. *Srednevekovyye vedovskie protsessy. 7 faktov o demonologii* [Medieval witchcraft trials. 7 facts about demonology]. Available at: <https://postnauka.ru/faq/6604> [Accessed 19/03/21].