

«Лавкрафтианская магия» как форма вымышленной религии

Алексей В. Камалдинов

*Российский государственный педагогический университет им. А.И. Герцена,
Санкт-Петербург, Россия; Санкт-Петербургский государственный университет,
Санкт-Петербург, Россия, aleksej.kamalidinov.93@mail.ru*

Аннотация. Статья посвящена такой форме новых религиозных движений (также «вымышленных религий») как «культ Альяха» (автор использует также термины «лавкрафтианская магия» и «лавкрафтианство»), преимущественно в отечественном пространстве. В ходе исследования был выявлен стихийный характер формирования данного культа (посредством сновидчества) и описаны некоторые элементы «Священного Писания/Предания» «культа Альяха». Данное обзорное исследование приводит к следующим результатам:

1. Религиозация литературного наследия Г.Ф. Лавкрафта началась приблизительно в 1960-е гг. и продолжается по сей день как за рубежом, так и на территории России.

2. Сам Г.Ф. Лавкрафт был максимально далек от буквального восприятия описанных в своих произведениях потусторонних реалий.

3. Сердцем лавкрафтианства являются искусственно созданные вымышленные книги из произведений Лавкрафта и его последователей, зачастую написанные анонимно.

4. Основным методом формирования Предания в лавкрафтианской магии является онейрический метод – обращение к сновидениям, который и объясняет неясный туманный характер данного учения.

5. Само учение представляет собой мешанину идей, заимствованных из Телемы, различных форм сатанизма*, мейнстримового оккультизма и неоязычества.

6. Влияние Лавкрафта заметно также в крупных нарративах современной философии: спекулятивном реализме, объектно-ориентированной онтологии и киберфеминизме.

Ключевые слова: культ Альяха, Г.Ф. Лавкрафт, древние боги, сновидчество, Некрономикон, Г. Харман, Д. Харауэй

© Камалдинов А.В., 2026

* 23 июля 2025 г. Верховный суд России признал «Международное движение сатанистов» экстремистской организацией и запретил его деятельность на территории Российской Федерации.

Для цитирования: Камалдинов А.В. «Лавкрафтианская магия» как форма вымышленной религии // *Studia Religiosa Rossica*: научный журнал о религии. 2026. № 1. С. 119–136. DOI: 10.28995/2658-4158-2026-1-119-136

“Lovecraftian magic” as a form of fictional religion

Aleksei V. Kamaldinov

*Herzen University, Saint Petersburg, Russia;
St. Petersburg State University, Saint Petersburg, Russia,
aleksej.kamaldinov.93@mail.ru*

Abstract. The article is devoted to the form of new religious movements (also “fictional religions”) as “cult of Aliyah” (the author also uses the terms “Lovecraftian magic” and “Lovecraftian”). The study revealed the spontaneous nature of the formation of this cult (through dreaming), and described some elements of the “Holy Scriptures/Legends” of the “cult of Alyakh”. This review study leads to the following results:

1. The religionization of H. F. Lovecraft’s literary heritage began around the 1960s and continues to this day (both abroad and in Russia).

2. G.F. Lovecraft himself was as far as possible from the literal perception of the otherworldly realities described in his works.

3. The heart of Lovecraft is artificially created fictional books from the works of Lovecraft and his followers, often written anonymously.

4. The main method of forming Tradition in Lovecraft magic is the oneiric method – the appeal to dreams, which explains the obscure the vague nature of this teaching.

5. The teaching itself is a hodgepodge of ideas borrowed from Thelema, various forms of Satanism, mainstream occultism, and neo-paganism.

6. Lovecraft’s influence is also noticeable in major narratives of modern philosophy: speculative realism, object-oriented ontology, and cyberfeminism.

Keywords: The cult of Aliyah, G.F. Lovecraft, Ancient gods, dreaming, Necronomicon, G. Harman, D. Haraway

For citation: Kamaldinov, A.V. (2026), “ ‘Lovecraftian magic’ as a form of fictional religion”, *Studia Religiosa Rossica: Russian Journal of Religion*, no. 1, pp. 119–136, DOI: 10.28995/2658-4158-2026-1-119-136

Введение

В начале XXI в. формы духовности и магические практики, связанные с творчеством американского писателя-фантаста Г. Ф. Лавкрафта, приобрели определенную популярность. В качестве объектов религиозного почитания в данных практиках выступают

так называемые «Древние» – антагонисты литературного мира Г. Ф. Лавкрафта, чудовищные и непознаваемые сущности с изнанки бытия, временами вступающие во взаимодействие с людьми, что оборачивается катастрофой для последних.

«Культ Альяха»

Для религиозного почитания «Древних» используется термин «культ Альяха» [Элиас Отис 2016]. По мнению последователей, Альях с арабского переводится как «бездна» или «пустота»¹. Термин «культ Альяха» возник в отечественной оккультной интернет-среде в начале XXI в.² Само зарождение культа под названием «культ Древних» некоторые последователи возводят к публикации «Некрономикона Саймона» в 1977 г.³ Закрепилось название после выхода книги одного из самых влиятельных оккультистов в среде лавкрафтианства Ньярлатотеп Отис, которая называлась «Пенсильванская магия и культ Альяха», в которой оккультные практики, описанные в произведениях Г. Лавкрафта, связывались с религиозными воззрениями североамериканских индейцев, реализуемых на церемониях пау-вау⁴. Помимо этого, используются также термины «культ Древних» и азотеризм⁵. Исследования «культа Альяха» в отечественном научном дискурсе немногочисленны, фактически можно упомянуть только доклад П.С. Лелекова

¹ Записки оккультиста. 2015. URL: <https://ender-mnarskij.livejournal.com/> (дата обращения: 31.10.2024).

² Акбаа Г. Он вам не Симон: темная история «Некрономикона» Саймона. 2017. URL: <https://gagbaa.wordpress.com/2017/04/21/%D0%BE%D0%BD-%D0%B2%D0%B0%D0%BC-%D0%BD%D0%B5-%D1%81%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%BD-%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%BD%D0%B0%D1%8F-%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F-%D0%BD%D0%B5%D0%BA%D1%80%D0%BE%D0%BD/> (дата обращения: 24.12.2024).

³ Там же.

⁴ Fr. *Nyarlathotep Otis*. Пенсильванская магия и Культ Альяха. М.: Клуб Касталия, 2019.

⁵ Акбаа Г. Путь одиночек: почему культ Древних не для всех? 2018. URL: <https://gagbaa.wordpress.com/2018/03/31/%D0%BF%D0%BE%D1%87%D0%B5%D0%BC%D1%83-%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82-%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D1%85-%D0%BD%D0%B5-%D0%B4-%D0%BB%D1%8F-%D0%B2%D1%81%D0%B5%D1%85/> (дата обращения: 24.12.2024).

«Влияние хоррор-литературы на развитие эзотеризма: отечественный опыт (на примере творчества Г. Ф. Лавкрафта)»⁶.

Понятие «вымышленная религия»

Термин «вымышленные религии» ввел в научный оборот религиовед М. Давидсен, исследовавший в данном дискурсе толкинизм [Davidsen 2013]. Изучением вымышленных религий также занимались Б. Форбс, О.К. Михельсон, Н.С. Поляков, В.В. Хорина, О. Бенджамин, К. Кьюсак и др. Данный термин не является устоявшимся, используются также понятия «фикциональные», «изобретенные», «неинституциональные» [Михельсон, Поляков 2023]. «Вымышленные религии» в некотором смысле противопоставят «историческим религиям»; сложность выявления сути данного противопоставления заключается в отсутствии единого определения понятия «религия». В качестве примеров вымышленных религий можно упомянуть джедаизм, Церковь Элвиса, пастафарианство, ниеннизм, дудеизм и пр.

Вымышленную религию можно определить как феномен, возникший в результате влияния популярной культуры на современную религиозность. Исторически религия и культура переплетались друг с другом и взаимодействовали, и появление массовой культуры внесло некоторые коррективы в этот процесс – религия может стать досуговым, отчасти даже развлекательным явлением. Исследовательница Д. Кьюсак отмечает, что «вымышленные религии» не претендуют на трансцендентное происхождение [Cusack 2010] (что может быть спорным в отношении, например, лавкрафтианства). Религиовед М. Давидсен предложил понимать «вымышленные религии» как религии, основанные на художественных нарративах [Davidsen 2013]. В результате торжества секуляризма «первичные институты» смыслов, одним из которых однозначно является религия, утрачивают свое значение. «Бог» (или «боги») как олицетворение осмысленной и целенаправленной человеческой жизни становится «бездомным». Однако в результате процесса постсекуляризации запрос на смыслы многократно возрастает, границы между сакральным и профанным размываются, и «Бог» обретает приют в неожиданных ранее местах массового скопления

⁶ *Лебеков П.С.* Влияние хоррор-литературы на развитие эзотеризма: отечественный опыт (на примере творчества Г.Ф. Лавкрафта) // Бог. Человек. Мир: Сб. материалов XXVI всероссийской научно-практической конференции молодых ученых. СПб.: Изд-во РХГА им. Ф.М. Достоевского, 2024. С. 115–122.

ищущих, в случае вымышленных религий – в массовой культуре, особенно в среде фантастических и фэнтезийных фэндомов. Создаются своеобразные «религиозные бриколажи» [Михельсон, Поляков 2023] или даже пастиши. Таким образом, вымышленные религии свойственны для периода постсекуляризации и представляют из себя религиозные конструкты, продукты воображения, светское переизобретение религиозных и колдовских практик, носящее зачастую пародийный или идеологический характер.

«Культ Альяха» можно интерпретировать в качестве «вымышленной религии». Лавкрафтианство позволяет поклоннику творчества Г.Ф. Лавкрафта взаимодействовать с духовным миром, оставаясь в рамках любимого фэндома или субкультуры. Претенциозность оккультного в произведениях лавкрафтовского универсума делает его идеальным источником «зловещих цитат» [Engle 2014, p. 89], что является привлекательным фактором для любителей эстетики хорроров.

Лавкрафт как пророк

Осмысление Лавкрафта как религиозного деятеля, визионера или пророка началось в 1960-е гг., когда его имя появилось в книге, посвященной колдовским аспектам политики Третьего Рейха и прочим теориям заговора XX в., «Утро магов», написанной французскими публицистами Л. Повелем и Ж. Бержье⁷. Существуют также сведения, что впервые оккультный характер творчества Лавкрафта был затронут в переписке самого Лавкрафта с писателем Уильямом Ламли в 1933 году. Ламли был уверен в том, что образы «Древних» посылают Лавкрафту «незримые» космические силы⁸. В 1970-е гг. пророческий статус Лавкрафта закрепляет оккультист Кеннет Грант, ученик Алистера Кроули, автор трактатов «Культы тени», «Внешние врата» и «Против света»⁹. Именно Грант впервые заявляет, что Некрономикон, а также описанные Лавкрафтом креатуры, существуют на самом деле. Он предложил термин «Гнозис Некрономикона» и принялся интерпретировать наследие Кроули, а также каббалистическое

⁷ *Повель Л., Бержье Ж.* Утро магов: Посвящение в фантастический реализм / пер. с фр. Л. Каневского. М.: Самотека, 2008.

⁸ Chronology of Lovecraftian occult literature. URL: <https://sapientastellarum.blogspot.com/p/chronology-of-lovecraftian-occult.html> (дата обращения: 07.11.2024).

⁹ *Грант К.* Против света: Потустороннее повествование / пер. с англ. Д. Волчека. Тверь: Kolonna Publications, 2004.

учение в свете произведений Г.Ф. Лавкрафта¹⁰, адаптируя в этих практиках также и понятия из южноамериканских культов вуду [Kaczynski 2013].

Поклонником Лавкрафта был основатель Церкви Сатаны Антон Лавей*, который даже использовал его тексты в ритуалах [Hanegraaff 2007, p. 101]. Лавей* совместно с оккультистом Майклом Аквино написал «Церемонию девяти углов» (или «девяти преломлений»), в которой упоминались имена лавкрафтианских божеств¹¹. В России одним из первых популяризаторов и исследователей творчества Лавкрафта был мыслитель, поэт и публицист Евгений Головин [Головин 2018].

Сам Г.Ф. Лавкрафт был не слишком религиозен; в письмах он называет себя агностиком¹². Он вел крайне пуританский и затворнический образ жизни. Тем не менее, он вдохновлялся литературными работами Элджернона Блэквуда, члена магического общества «Золотая Заря», и Сакса Ромера, описывавшего в своих книгах самые темные представления о культе вуду. В целом, Лавкрафт крайне скептически относился к различным оккультным обществам¹³.

Довольно интересный анализ творчества Г.Ф. Лавкрафта предоставляет французский писатель и эссеист М. Уэльбек. Он отмечает, что Лавкрафт представляет собой один из немногих примеров абсолютного материалиста. По его мнению, нет ни одной причины считать, что Лавкрафт хоть сколько-нибудь всерьез воспринимал что-либо из написанного им. Таким образом, сам он не мог ни в коем разе считать себя пророком некоего нового откровения или медиумом, доносящего до человечества голоса из запредельного мира. Парадоксальность его литературы заключается в том, что первоисточник всех его гротескных существ и миров все же существовал на самом деле, и это его маниакальный расизм¹⁴. Непонимание и уродливость Иных существ и «Древних» богов, явившихся из непонятного и чудовищного мира есть реконструкция непреодоли-

¹⁰ Лавкрафт и авторство «Некрономикона»: Отрывок из интервью британского проекта “Endura” германскому журналу “Aeon”. URL: <http://lovecraft.ru/mythos/articles/endura.html> (дата обращения: 07.11.2024).

¹¹ Лавей А.Ш. Метафизика Лавкрафта: Церемония Девяти Преломлений, Зов к Ктулху. URL: <http://lovecraft.ru/mythos/articles/lavei.html> (дата обращения: 07.11.2024).

¹² Джоши С.Т. Я – Провиденс. Кн. 1. М.: Fanzon, 2022.

¹³ Мальцев М. Именно поэтому Лавкрафт: Составители сборника эссе ГФЛ – о том, зачем нам Ктулху и его отец. 2024. URL: <https://gorky.media/context/imenno-poetomu-lavkraft/> (дата обращения: 07.11.2024).

¹⁴ Джоши С.Т. Указ. соч.

мого и первобытного страха перед неведомым Другим и его культурой, языком, религией [Уэльбек 2006], выраженного в качестве бытовой ксенофобии Лавкрафта.

Лавкрафт является, пожалуй, единственным писателем современности, который создал некий «основополагающий миф», легший в основу целой литературной «школы». 15 известных англоязычных писателей посвятили свое творчество лавкрафтианскому универсуму [Уэльбек 2006]. Тем не менее, самый кропотливый биограф Лавкрафта, С.Т. Джоши, утверждает, что Лавкрафт изначально не задумывал никакой литературной Вселенной – идея «Мифов Ктулху» принадлежит его душеприказчику, Августу Дерлету¹⁵. Можно предположить, что религизация Лавкрафта явилась продолжением его литературной ритуализации.

Рассмотрение «традиции» Альяха. Эзотерическая литература культа Древних

Состояние мешанины идей, которую представляет из себя культ Альяха, сами последователи объясняют так: «Среди почитателей Древних нет теологического, идеологического, ритуального и литургического единства – и это хорошо. Писания Древних – не догма, и в этом кардинальное отличие отношения к Священным писаниям в традиции Древних и в авраамических религиях. Никто – и менее всего Древние – не принесёт нам Абсолютную Истину на тарелочке с голубой каёмочкой, всё, на что может рассчитывать Искатель – это намеки, и от того, как он сможет их прочесть, зависит его продвижение на Пути. Ложь, а порою и откровенная шутка, прошедшие через разум и чувства адепта, способны принести ему куда больше, чем даже самая истинная истина, тупо заученная и слепо повторенная»¹⁶. Подобная неопределенность связана с основным методом получения откровения – сновидчеством, в связи с чем воспроизводится известное психоаналитическое клише, касающееся герметичности пространства снов, из-за чего их никогда нельзя расшифровать до конца. Одним из самых влиятельных акторов в культе Древних является Роман Адрианов, самопровозглашенный «Верховный Жирец Культа “Ктулху Зохаваит Фсех!”» и администратор одноименного паблика в социальной сети «ВКонтакте», главный редактор научно-популярного журнала «Апокриф.

¹⁵ Там же.

¹⁶ *Fr. Nyarlathotep Otis. LIBER NYARLATHOTEP: Введение в магию Древних. Оккультный клуб, 2023*

Философский камень», выпускающий книги под псевдонимом «Fr. Nyarlathotep Otis»

Базовая книга в лавкрафтианской традиции – «Некрономикон». За рубежом данный трактат впервые появился в 1977 г. под названием «Некрономикон Саймона»; исследователи называют автором данного труда оккультиста Питера Левенду [Kaczynski 2013]. Наиболее распространяемая на русском языке среди русскоязычной аудитории версия – издание «Общества сознания смерти», выпущенное в 2009 г. Предисловие, а также ряд приложений к данной книге написал известный славянский язычник-родновер Велеслав. Возможно, для солидности, в приложения книги были добавлены «Откровения Иоанна Богослова» и 89 сура из Корана¹⁷. Имеет хождение также версия «Некрономикона» от Джона Ди, придворного мага королевы Елизаветы, созданная якобы в XVII в. и впоследствии, согласно лавкрафтовской мифологии, утраченная (каким образом она была обретена вновь, не уточняется). Помимо этого, в сборнике «Трактаты по некромантии» присутствует «Новейший Некрономикон: опыт некромантического исследования природы и человека», целиком посвященный некромантии и общению с мертвыми¹⁸.

Ряд книг, посвященных данной тематике, повествуют о культе Альяха в целом, позволяя неофитам погрузиться в «традицию». Среди таких следует упомянуть «Гнозис Некрономикона: практическое руководство»¹⁹. Автор данной книги – оккультистка Асенаат Мейсон, ранее написавшая книги, посвященные различным направлениям путилевой руки, люциферианской и драконианской традициям. Еще одна из таких работ – «LIBER NYARLATHOTEP: Введение в магию Древних»²⁰. Ознакомительная функция данной книги понятна из названия: Ньярлатотеп, он же «Ползучий хаос», сын Азатота, именуется также Посланником Древних. Он покровительствует культам, почитающим Древних богов.

Издатели описали процесс работы над книгой следующим образом: «При составлении сборника мы использовали мифоисторический подход, который сочетает черты добросовестного исторического исследования, свободного творчества и гностического ченнелинга и позволяет заполнять пробелы исторического повест-

¹⁷ Некрономикон: Древний Город: Изд. «Общества сознания смерти», 2009.

¹⁸ Трактаты по некромантии. Древний Город: Изд. «Общества сознания смерти», 2010.

¹⁹ Мейсон А. Гнозис Некрономикона: Практическое введение: Пер. с англ. М.: Клуб Касталия, 2018. 314 с.

²⁰ Fr. Nyarlathotep Otis. LIBER NYARLATHOTEP...

вования деталями мифов, не вступающих в прямое противоречие с известными фактами»²¹. Цель создания книги – связать канонические книги лавкрафтианской традиции и историческую реальность. Основную часть книги составляет работа «Мифоистория Некрономикона», включающая введение в Магию Древних как таковую, реконструкцию биографии Безумного Араба Абдула Аль-Хазреда (или иначе Абдуллы аль-Хазраджи) и мифоисторические исследования Некрономикона и некоторых других значимых для Традиции Древних трактатов.

«Гримуары Великих Древних» – сборник, включающий в себя три гримуара: Некрономикон (Книга мертвых имен), Сауфенером²² (Магия Атлантиды) и Деломелаником (Девять врат царства теней). Интересно, что в данном источнике Некрономикон именуется именно гримуаром (сборником заклинаний и колдовских рецептов). Автором этих трех текстов именуется Фрэнк Рипель, названный в 2015 г. газетой «Новые ведомости» «главным масоном планеты, наследником графа Калиостро»²³. Он известен продвижением идей палеоконтактов, согласно которой древнеегипетская и мезоамериканские цивилизации были созданы инопланетянами. Книга дополнена также интервью с писателем-фантастом Александром Рыбалка, который писал также произведения в жанре нон-фикшн, посвященные масонам и каббале.

Как видно на данном примере, культ Альяха основывается не только на произведениях Г.Ф. Лавкрафта. Деломелаником, или «Девять врат царства теней» – это вымышленная книга из романа Артуро Пересе-Реверте «Клуб Дюма, или тень Ришелье»²⁴. Она включает в себя 9 гравюр, которые были представлены в романе, при правильном совмещении которых, согласно художественному повествованию, можно встретиться с самим Князем Тьмы и получить от него великие дары. Гравюры, использованные в «Гримуаре Великих Древних», взяты именно из этого романа. Стоит также отметить, что некая версия Деламеланикома также была явлена волхву Велеславу в качестве откровения в 2010 г.

«Гримуар Некрономикона» написан эзотерическим автором Дональдом Тайсоном, выпустившим ряд книг, посвященных

²¹ Там же.

²² *TelAra, Serva A.G.* Сауфенером и другие версии Некрономикона. URL: <http://www.asatan.ru/library/necro/saufenerom.htm> (дата обращения: 31.10.2024).

²³ Пирамиды, Боги, пришельцы... 2015. URL: <https://nvdaily.ru/info/55162.html> (дата обращения: 07.11.2024).

²⁴ *Пересе-Реверте А.* Клуб Дюма, или Тень Ришелье / пер. с исп. Н.А. Богомолова. М.: Иностранка: Азбука-Аттикус, 2022.

енохианской магии и картам таро. Книга обещает помочь наладить безопасный индивидуальный контакт с Древними, провести личное посвящение и выбрать одного из семи богов в качестве покровителя²⁵.

Взаимодействию с божественными сущностями, обитающими в Альяхе, посвящен трактат «Книга трех владык Альях»²⁶. Данный материал был передан неким «мастером» членам Братства «Эль-Вар» («Восхваляющие Червя», по мнению последователей)²⁷, который, в свою очередь, получил знания от обитающих по ту сторону Владык, то есть это, своего рода, записанное откровение.

Ряд трактатов посвящен практикам взаимодействия с отдельными божествами и сущностями, входящими в культ Альяха. Среди них можно упомянуть «Гримуар Ктулху», посвященный работе со сновидениями²⁸. Подобная сфера применения связана, судя по всему, с тем, что в рассказе «Зов Ктулху» главный герой входил в контакт с древним хтоническим божеством Ктулху именно во сне. Также, согласно лавкрафтовской мифологии, Ктулху на данный момент является спящим божеством; утверждается даже, что весь наш мир снится ему. Вместе с его пробуждением настанет конец мира. Автором данного трактата является оккультист Джон Кофлин²⁹, который, согласно информации с его официального сайта, занимается оккультными практиками с середины 80-х годов, а ныне является лайф-коучем, использующим магические знания для раскрытия человеческого потенциала.

Работа со сновидениями начинается с ряда ритуалов, предшествующих сну. Перед проведением «Ритуала Ктулху» необходимо 3 ночи подряд проводить обряд «Открытия Ока Грезящего». Связь с литературным источником явно здесь проявляется – одним из условий успешного ритуала является перечитывание рассказа «Зов Ктулху»³⁰, что также напоминает практики из романа М. Елизарова «Библиотекарь».

«Книга Ньярлатотепа. Крадущийся хаос» – трактат, посвященный сущности Ньярлатотепа, его многочисленным ликам, а также

²⁵ *Тайсон Д.* Гримуар Некрономикона / пер. с англ. Л. Куролесовой. М.: Велигор, 2020.

²⁶ Гримуары Великих Древних: Книга Трех Владык Альяха. Оккультный клуб, 2023.

²⁷ Там же.

²⁸ *Кофлин Дж.* Гримуар Ктулху: Пер. с англ. М.: Inferno Publishing, 2023.

²⁹ *John J. Coughlin.* Author, Artist, Mad Scientist... URL: <https://www.johncoughlin.com/> (дата обращения: 31.10.2024).

³⁰ *Кофлин Дж.* Гримуар Ктулху...

призванный помочь ищущему установить с ним контакт³¹. Автором сего произведения является некий Демон Барзай – известный в узких кругах оккультный автор³², изучающий практики Левой руки. Барзай Мудрый – персонаж из рассказа Г.Ф. Лавкрафта «Иные боги». Символ Ньярлатотепа, размещенный на странице книги в онлайн-магазине, имеет сходство с логотипом музыкального проекта Xasthur, исполняющего композиции в стиле блэк-метал и названного в честь другого лавкрафтианского божества – Гастура.

Отдельная глава, посвященная Шуб-Ниггурату, имеется в книге уже упоминавшегося автора Демона Барзая «Лилит, Геката, Кали: Нечестивые богини темной стороны»³³. Книга посвящена магической работе с темными божественными сущностями, способными раскрыть негативные аспекты человеческой психики. Интересно, что в данном труде Шуб-Ниггурат раскрывается в виде женского божества, как его описывал Г.Ф. Лавкрафт («Богиня-Мать» в рассказе «Курган»), хотя часто данное существо именовалось в его же рассказах именно «Черным Козлом с легионом молодых».

Интересным феноменом лавкрафтианской традиции является воссоздание в реальном мире вымышленных книг из лавкрафтианского универсума. Например, в приложениях к «Некрономикону» есть «Книга Ивоны»³⁴, она же «Книга Эйбона», придуманная писателем Кларком Эштоном Смитом и использованная Лавкрафтом в рассказе «Сны в ведьмином доме»³⁵; «Сказание о земле Мнар и о роке, пришедшем в Сарнат» – это текст, основанный на рассказе Лавкрафта «Карающий рок над Сарнатом»³⁶; «Рукописи Пнакота» – это «Пнакотикские манускрипты», наряду с «Некрономиконом» самая часто упоминаемая вымышленная книга в рассказах Лавкрафта. Помимо этого, была издана книга «Сокровенные культы» под авторством Эмиля фон Юнцта [Фон Юнцт 2013]. Данная книга также является вымышленной в универсуме Лавкрафта (придумана она писателем-фантастом Робертом

³¹ *Демон Барзай*. Книга Ньярлатотепа: Крадущийся хаос. Т. А., 2023.

³² Интервью «Gnosis Luciferiana y Qayinitica» с Демон Барзай. 2021. URL: <https://vk.com/@kolodetzaa-intervu-gnosis-luciferiana-y-qayinitica-s-daemon-barzai> (дата обращения: 31.10.2024).

³³ *Daemon Barzai*. Лилит, Геката, Кали: Нечестивые богини темной стороны. АДА, 2023.

³⁴ Некрономикон...

³⁵ *Лавкрафт Г.Ф.* Сны в ведьмином доме / пер. с англ. Е. Нагорных. М.: Эксмо, 2010.

³⁶ *Лавкрафт Г.Ф.* Затаившийся страх / пер. с англ. Е. Мусихиной. М.: Форум, 1992.

Говардом), написанная бароном Фридрихом Вильгельмом фон Юнцтом (который также является плодом воображения писателя). В биографии, представленной в изданной книге, фон Юнцт называется специалистом по Хайборийской эре. Это, в свою очередь, вымышленный исторический период, в котором происходят действия произведений, посвященные самому известному персонажу Роберта Говарда – Конану-варвару. «Черная книга Азатотха» автора Бен Кэина (написавшего ранее другой трактат, посвященный лавкрафтианской магии – «Формы и Хаос») также может быть воплощением еще одного вымышленного произведения – «Книги Азатота» [Бен Кэин 2021]. Это написанные кем-то книги, созданные на основе сюжетов из лавкрафтианской вселенной, своеобразные «фанфики», отвечающие на вопрос – «какой бы была эта книга, если бы она существовала на самом деле, какое запретное знание она бы несла», имеющие к тому же прикладное магическое значение. Само запретное знание при этом представляет собой крайне банальные и самую малость претендующие на нонконформизм идеи. Основным способом взаимодействия с миром Альяха является онейрический метод, поскольку именно так большинство героев Лавкрафта имело общение с Древними. Более того, сам Лавкрафт получал вдохновение в большинстве случаев именно из снов. Как известно, он был чрезвычайно невротичным человеком, многие его родственники страдали от ментальных болезней до конца дней. Поэтому на протяжении всей своей жизни Лавкрафт страдал от чудовищных сновидений. Соответственно, своеобразное «Священное Предание» учения складывается хаотично, на основании образов из снов и ночных кошмаров. Это крайне важно для понимания складывания данной традиции: Г. Харман отмечает, что Лавкрафт передает дух того или иного потустороннего существа на основании общего впечатления от его внешнего вида, никогда не описывая непосредственно облик. Размытость литературного описания влечет за собой неясность откровения и складывающейся ритуалистики [Харман 2020].

Как и всякая магия современности, лавкрафтианские культы сосредоточены вокруг получения всевозможных благ и богатств, а также сверхъестественных способностей (которые затем также можно направить на собственное процветание), посредством общения с сущностями из запредельных миров.

Причины религиозизации наследия Г.Ф. Лавкрафта

Существует несколько причин постепенной актуализации наследия Г.Ф. Лавкрафта как эзотерического учения в современном мире. Возможно, концепция необъяснимых, неведомых темных божеств со страниц Лавкрафта, чуждость которых человеческому естеству не позволяет ни описать их, ни измерить, в некоторой степени коррелирует с сущностью информационного пространства в той мере, в которой ее представляет сегодня Интернет – своеобразная бездна, порождающая контент, который раз за разом совершает трансгрессию за пределы допустимого в сферах юмора, морали, сексуальности. Значительная часть контента в Интернете, в частности мемы, анонимизированы, информация в буквальном смысле приходит из ниоткуда, процесс ее возникновения становится все более динамичным; при этом каким-то неведомым образом этот контент отвечает чаяниям и надеждам значительного количества людей, согласуется с их чувством юмора и мироощущением, либо формирует их. Возможно, Интернет олицетворяет того самого «бога-идиота» – Азатота, верховного божества Древних. Азатот повелевает хаосом, он безумен, неадекватен, при этом предельно отстранен от мира людей; редкие вторжения его или его порождений в человеческую жизнь кардинально изменяют ее ход либо вовсе разрушают ее.

Значительный пласт современных мыслителей и публицистов вдохновляется научной фантастикой, в частности, творчеством таких писателей как А. Азимов, Ф. Дик и У. Гибсон, сериалами «Звездный путь» и «Рик и Морти». Научно-фантастическими концептами сильно вдохновлялась, например, философ, основательница киберфеминизма Донна Харауэй (что крайне заметно, к примеру, в «Манифесте киборгов») [Харауэй 2017]. Можно упомянуть также сагу Дж. Роулинг, посвященную Гарри Поттеру, образ которого был использован в серии научно-популярных книг «Гарри Поттер и методы рационального мышления». Некоторые мыслители занимались также написанием научно-фантастических произведений: например, Брюс Стерлинг и Ник Ланд. На фоне данной тенденции практика серьезного изучения наследия Лавкрафта ведущими философами современности выглядит вполне органичной.

Концепты Г.Ф. Лавкрафта стали объектом глубокого изучения таких философов как Ник Ланд [Ланд 2018], Грэм Харман [Харман 2020] и Реза Негарестани [Негарестани 2019]. Интересно отметить, что Лавкрафт стал популярен среди философов левого толка, хотя сам, скорее всего, симпатизировал правому политическому курсу и был расистом (хотя короткое время был женат на еврейке)

[Скоркин 2016]. Публицист Керри Болтон посвятил ему главу в своей книге «Правые мыслители» [Болтон 2018].

Помимо Грэма Хармана, серьезно использует элементы лавкрафтианского дискурса в своей философии Донна Харауэй. Она ввела понятие «ктулуцен» – следующей масштабной эпохи в истории Земли, идущей за антропоценом и капиталоценом – сознательно изменив написание имени Ктулху, чтобы дистанцироваться от расистского наследия Лавкрафта: «Я также настаиваю, что нам нужно название для динамических постоянно действующих симхтонических сил, частью которых являются люди, и чье бытование находится под угрозой. <...> Я называю все это Ктулуценом – прошлым, настоящим и грядущим. Эти реальные и возможные временные пространства названы не в честь монстра-женоненавистника Ктулху из расовых кошмаров, вышедшего из-под пера писателя-фантаста Лавкрафта (обратите внимание на различие в написании), а скорее, в честь многообразных сил, обвивших своими щупальцами всю Землю и вобравших в себя такие имена как Нага, Гайя, Тангароа (проросший из покрытой водами Папа), Терра, Ханиясумимэ, Женщина-паук, Пачамама, Ойя, Горго, Равен, А'акулуюююси и многие другие» [Харауэй 2016].

Несмотря на дистанцирование, Харауэй использует искаженное имя Ктулху, образ щупалец, а также перечисляет канувших в лету языческих богов. Известно, что Г.Ф. Лавкрафт вдохновлялся в создании своего сеттинга древними языческими божествами, прежде всего, с Ближнего Востока. В приложениях к «Некрономикону» упоминается аккадская богиня Аруру, а филистимляское божество плодородия Дагон является одним из ключевых антагонистов. Харауэй проводит своеобразную эмансипацию образов лавкрафтианского универсума феминизмом.

Лавкрафтианские культы в своем развитии демонстрируют параллели с движением толкинистов в России. В определенный момент произведения Дж. Толкина также стали восприниматься особо активными поклонниками как откровения и пророчества. Так называемые «азеркины» стали реализовывать свои инкарнации в толкинистском универсуме, следуя определенной форме эскапизма при помощи ролевых игр. В России также зародилась темная форма толкинизма – ниеннизм, основанной на созданном фанатами толкинистском апокрифе, «Черной книге Арды». Ниеннизм стал причиной некоторого раскола в среде толкинистов, поскольку часть сообщества восприняла его как «ересь». Связь с толкинистской вселенной происходит посредством откровения, которое именуется в среде фанатов «мироглядством» [Михельсон, Поляков 2023].

Заключение

Таким образом, культы лавкрафтианской магии можно считать необычным примером «новых религиозных движений» или «вымышленных религий». Идеи Лавкрафта прошли сложный путь: он имел некоторые представления о колдовстве и темных богах, которые выражал в своих произведениях, но по большей части был равнодушен к оккультизму и религии в целом; после его смерти эти образы были переосмыслены и переконвертированы в магические практики, реализуемые в соединении с Каббалой, сатанизмом* и различными неоязыческими учениями. В наше время лавкрафтианская магия объединяется с лайф-коучингом и учениями, посвященными успешной жизни, а также с интернет-фольклором. Следует заметить, что в рамках оккультной литературы, анализируемой в данной статье, распространяется также интервью основателя сообщества в социальной сети «ВКонтакте» «Ктулху зоухавит фсех» Романа Андрианова, изначально создававшееся в юмористических целях. На основании этих фактов можно прийти к выводу, что лавкрафтианская магия как пространство смыслов существует на стыке фантастического, религиозного/магического и ироничного. Помимо этого, сюда примешивается еще и маркетинговая стратегия – желание продать духовный продукт с ориентацией на определенную аудиторию поклонников произведений Говарда Лавкрафта.

На сегодняшний день известно, что религия в постсекуляристском дискурсе может принимать форму развлечения, что в историческом плане ей было несвойственно. Однако развлечением, судя по всему, данная проблема не ограничивается. То, что изначально было игрой с так называемыми «Древними», превратилось в заигрывание, а затем и в прямое почитание, совмещенное с прозелитизмом. Обитатель современного «расколдованного» мира в поисках способа описания необъятного бытия и взаимодействия с ним обращается к образам, знакомым со времен детства и юности, в том числе, судя по всему, к фантастическому «лору» Г.Ф. Лавкрафта; миры традиционных религий для него априори устаревшие и скучные. Подобно тому, как скандинавские сатанисты* и одиности начала 1990-х гг. вдохновлялись миром настольной игры «Dungeon & Dragons» и произведениями Дж. Толкина, современные оккультисты вдохновляются литературой Лавкрафта. Существующее лавкрафтианство демонстрирует интересную в дальнейшей перспективе практику конструирования религии, причем с возможностью анонсирования элементов Предания через обращение к литературному наследию.

Литература

- Болтон 2020 – *Болтон К.* Правые мыслители: Вызов материализму / пер. с англ. В. Каратаева. Белгород: Тотенбург, 2020. 388 с.
- Головин 2018 – *Головин Е.В.* Приближение к Снежной Королеве. М.: Клуб Каспаталия, 2018. 392 с.
- Ланд 2018 – *Ланд Н.* Киберготика / пер. с англ. Д.Я. Хамис и др. Пермь: Hule Press. 208 с.
- Михельсон, Поляков – *Михельсон О.К., Поляков Н.С.* Популярная культура и постсекулярная религиозность. СПб.: Изд-во СПбГУ, 2023. 278 с.
- Негарестани 2019 – *Негарестани Р.* Циклопедия: соучастие с анонимными материалами / пер. с англ. П. Хановой. М.: Носорог, 2019. 272 с.
- Скоркин 2016 – *Скоркин К.* Ктулху наш: Необыкновенные приключения Говарда Лавкрафта в России. 2016. URL: <https://gorky.media/context/ktulhu-nash/> (дата обращения: 31.10.2024).
- Уэльбек 2006 – *Уэльбек М.* Против человечества, против прогресса / пер. с фр. И. Вайсбура. Екатеринбург: У-Фактория, 2006. 144 с.
- Фон Юнтц 2013 – *Фон Юнтц Э.* Сокровенные культы. Пермь: Кадат+, 2013. 308 с.
- Харман 2020 – *Харман Г.* Weird-реализм: Лавкрафт и философия / пер. с англ. П. Хановой, Г. Коломийца. Пермь: HulePress, 2020. 258 с.
- Харауэй 2016 – *Харауэй Д.* Антропоцен, Капиталоцен, Плантациоцен, Ктулхуцен: создание племени: Пер. с англ. 2016. URL: <https://moscowartmagazine.com/issue/39/article/771> (дата обращения: 31.10.2024).
- Харауэй 2017 – *Харауэй Д.* Манифест киборгов: наука, технология и социалистический феминизм 1980-х / пер с англ. А. Гараджи. М.: Ad Marginem, 2017. 128 с.
- Cusack 2010 – *Cusack C.M.* Invented religions imagination, fiction and faith. URL: <https://www.routledge.com/Invented-Religions-Imagination-Fiction-and-Faith/Cusack/p/book/9781032099361?srsId=AfmBOooZ0CSTNUNYtvZgiTsMoz-EOyxN11O1KXlu8vVu7cRvRvK2KSML> (дата обращения: 17.01.2025).
- Davidson 2013 – *Davidson M.A.* Fiction-based religion: Conceptualising a new category against history-based religion and fandom. URL: <https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/14755610.2013.838798> (дата обращения: 17.01.2025).
- Engle 2014 – *Engle J.* Cults of Lovecraft: The impact of H.P. Lovecraft's fiction on contemporary occult practices. 2014. URL: https://www.academia.edu/79004809/Cults_of_Lovecraft_The_Impact_of_H_P_Lovecrafts_Fiction_on_Contemporary_Occult_Practices (дата обращения: 24.12.2024).
- Hanegraaff 2007 – *Hanegraaff W.J.* Fiction in the desert of the real: Lovecraft's Cthulhu mythos. URL: https://www.academia.edu/1170524/Fiction_in_the_Desert_of_the_Real_Lovecrafts_Cthulhu_Mythos_2007_ (дата обращения: 23.12.2024).

Kaczynski 2013 – *Kaczynski P.* Peter Levenda. “The Dark Lord: H.P. Lovecraft, Kenneth Grant, and the Typhonian tradition in magic”. In: Henrik Bogdan, ed. *Servants of the star & the snake: Essays in honour of Kenneth and Steffi Grant* // Pomegranate. Vol. 22. No. 2. P. 253–258.

References

- Ben Qayin, S. (2023), *Chemaya kniga Azatotkha* [The Black book of Azatoth], Klub Kastaliya, Moscow, Russia.
- Berger, J., Pauwels, L. (2008). *Utro magov. Posvjashhenie v fantasticheskij realizm* [Le matin des magiciens: Introduction au réalisme fantastique]. Samoteka, Moscow, Russia.
- Bolton, K.R. (2020). *Pravye mysliteli: Vyzov materializmu* [Thinkers of the right: Fascism, Nationalism & Elitism amongst the literati], Totenburg, Belgorod, Russia.
- Cusack, C.M. (2010), *Invented religions imagination, fiction and faith*, available at: <https://www.routledge.com/Invented-Religions-Imagination-Fiction-and-Faith/Cusack/p/book/9781032099361?srsltid=AfmBOooZ0CSTNU NYtvZgiTsMoz-EOyxN11O1KXlu8vVu7cRvRvK2KSML> (Accessed 17 Jan. 2025).
- Davidson, M.A. (2013), *Fiction-based religion: Conceptualising a new category against history-based religion and fandom*, available at: <https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/14755610.2013.838798> (Accessed 17 Jan. 2025).
- Elias Otis (2016), *Razgrebaya Khaos, ili Lavkraftiana i kak v nei ne zaputat'sya* [Unraveling Chaos, or Lovecraftianism, and how not to get confused in it], available at: <https://thelema.su/razgrebaya-xaos-ili-lavkraftiana-i-kak-v-nej-ne-zaputatsya/> (Accessed Oct. 31, 2024).
- Engle, J. (2014), *Cults of Lovecraft: The impact of H.P. Lovecraft's fiction on contemporary occult practices*, available at: https://www.academia.edu/79004809/Cults_of_Lovecraft_The_Impact_of_H_P_Lovecrafts_Fiction_on_Contemporary_Occult_Practices (Accessed 24 Dec. 2024).
- Von Junzt, E. (2013), *Sokrovennye kul'ty* [Hidden cults] (2013), Kadat+, Perm, Russia.
- Golovin, E.V. (2018), *Priblizhenie k Snezhnoi Koroleve* [Approaching the Snow Queen], Klub Kastaliya, Moscow, Russia.
- Hanegraaff, W.J. (2007), *Fiction in the desert of the real: Lovecraft's Cthulhu mythos*, available at: https://www.academia.edu/1170524/Fiction_in_the_Desert_of_the_Real_Lovecrafts_Cthulhu_Mythos_2007 (Accessed 23 Dec. 2024).
- Haraway, D.A. (2016), *Antropocen, Kapitalocen, Plantaciocen, Ktulucen: sozdanie plemeni* [Anthropocene, Capitalocene, Plantationocene, Cthulucene: the creation of a tribe], available at: <https://moscowartmagazine.com/issue/39/article/771> (Accessed 31 Oct. 2024).

- Haraway, D.A. (2017), *Manifest kiborgov: nauka, tekhnologiya i sotsialisticheskii feminizm 1980-kh* [Cyborg Manifesto: Science, technology, and socialist-feminism in the late 20th century], Ad Marginem, Moscow, Russia.
- Harman, G. (2020), *Weird-realizm: Lavkraft i filozofiya* [Weird realism: Lovecraft and philosophy], HulePress, Perm, Russia.
- Houellebecq, M. (2006), *Protiv chelovechestva, protiv progressa* [H.P. Lovecraft: Contre le monde, contre la vie], U-Faktoriya, Ekaterinburg, Russia.
- Kaczynski, P. (2013), Peter Levenda. "The Dark Lord: H.P. Lovecraft, Kenneth Grant, and the Typhonian tradition in magic". In: Henrik Bogdan, ed. *Servants of the star & the snake: Essays in honour of Kenneth and Steffi Grant, Pomegranate*, vol. 22, no. 2, pp. 253–258.
- Land, N. (2016), *Kibergotika* [Cybergothic], Hyle Press, Perm, Russia.
- Negarestani, R. (2019), *Tsiklonopediya: souchastie s anonimnymi materialami* [Cyclonopedia: complicity with anonymous materials], Nosorog, Moscow, Russia.
- Skorkin, K. (2016), *Ktulhu nash: Neobyknovennye priklyucheniya Govarda Lavkrafta v Rossii* [Cthulhu is ours. The extraordinary adventures of Howard Lovecraft in Russia], available at: <https://gorky.media/context/ktulhu-nash/> (Accessed Oct. 31, 2024).
- Mikhel'son, O.K. and Polyakov, N.S. (2023), *Populyarnaya kul'tura i postsekulyarnaya religioznost'* [Popular culture and postsecular religiosity], Izdatel'stvo SPbGU, Saint Petersburg, Russia.

Информация об авторе

Алексей В. Камалдинов, кандидат теологии, Российский государственный педагогический университет им. А.И. Герцена, Санкт-Петербург, Россия; 191186, Россия, Санкт-Петербург, наб. реки Мойки, д. 48; Санкт-Петербургский государственный университет, Санкт-Петербург, Россия; 199034, Россия, Санкт-Петербург, Университетская наб., д. 7–9; aleksej.kamaldinov.93@mail.ru

Information about the author

Aleksei V. Kamaldinov, Cand. of Sci. (Theology), Herzen University, Saint Petersburg, Russia; 48, Moika Emb., Saint Petersburg, Russia, 191186; St. Petersburg State University, Saint Petersburg, Russia; 7–9, Universitetskaya Emb., Saint Petersburg, Russia, 199034; aleksej.kamaldinov.93@mail.ru