

УДК 001

DOI: 10.34670/AR.2026.74.94.014

**Постсотериологические модели человека
в современном неоязычестве: хамартиологический
дефицит и этика ответственности**

Ярцев Александр Борисович

Старший преподаватель кафедры теологии и философии,
Славяно-Греко-Латинская Академия,
105037, Российская Федерация, Москва,
территория «Городок имени Баумана», 2/3;
e-mail: yarchev@scla.ru

Храмешин Сергей Николаевич

Доктор философских наук,
профессор кафедры философии и теологии,
Белгородский государственный национальный исследовательский университет,
308015, Российская Федерация, Белгород, ул. Победы, 85;
Ректор,
Славяно-Греко-Латинская Академия,
105037, Российская Федерация, Москва,
территория «Городок имени Баумана», 2/3;
e-mail: rector@scla.ru

Аннотация

Статья посвящена реконструкции и критическому анализу антропологических предпосылок современного неоязычества в их богословско-религиоведческой перспективе. Опираясь на сравнительный материал западных неоязыческих движений и восточноевропейских «нативистских» форм (включая русское родноверие), авторы предлагают рассматривать существенную часть неоязыческого дискурса как постсотериологическую модель человека: в ней спасение мыслится не как событие благодати и не как преодоление онтологического разрыва, а как восстановление гармонии – с природой, общиной, «родовой памятью» и мифологизированным прошлым. В центре внимания находится хамартиологический дефицит: редукция понятия греха до социально-психологических ошибок, нарушения меры или «чуждости традиции», что ведёт к смещению этики от покаяния к ответственности и саморегуляции. Показано, что в русскоязычном поле эти антропологические установки могут трансформироваться в этнополитические мифы о «прародине» и «Золотом веке», выполняя функцию коллективной идентификации и легитимации проектов культурной и политической мобилизации. Сделан вывод о методологической продуктивности богословских категорий (хамартиология, сотериология, эсхатологическая перспектива) для религиоведческого анализа неоязычества при условии их аналитического, а не конфессионально-полемиического применения.

Для цитирования в научных исследованиях

Ярцев А.Б., Храмешин С.Н. Постсотериологические модели человека в современном неоязычестве: хамартиологический дефицит и этика ответственности // Контекст и рефлексия: философия о мире и человеке. 2026. Том 15. № 2А. С. 310-317. DOI: 10.34670/AR.2026.74.94.014

Ключевые слова

Неоязычество; современное язычество; родноверие; богословская антропология; хамартиология; сотериология; религия природы; миф о Золотом веке; этнополитический миф; ответственность.

Введение

Современное неоязычество (modern Paganism / contemporary Paganism) представляет собой конгломерат религиозных движений, которые заявляют о возрождении или реконструкции доавраамических, «докристианских» традиций, зачастую в тесной связи с идеями природной сакральности, культурной идентичности и критики «импортированных» монотеизмов. В религиоведческой и философско-религиозной оптике данный феномен важен не только как набор ритуальных практик или социальная субкультура, но прежде всего как набор конкурирующих антропологий — представлений о природе человека, его месте в космосе, источниках нравственной нормы и горизонте желательного будущего.

Цель статьи — выявить ряд устойчивых антропологических допущений, характерных для значительной части современного неоязыческого дискурса, и интерпретировать их через «сильные» категории богословской антропологии. Предлагается аналитическая гипотеза: во многих неоязыческих проектах формируется постсотериологическая модель человека, в которой отсутствует или радикально преобразуется классическая связка «грех — покаяние — спасение», а нравственное регулирование переносится в область ответственности, самодисциплины и восстановления утраченной гармонии. Эта гипотеза будет проверена на материале сравнительного обзора западных движений и восточноевропейских форм «нативной веры», а также на примере русскоязычной дискуссии о мифах «прародины» и «Золотого века».

Методологически работа опирается на сравнительно-типологический анализ и дискурсивную реконструкцию. В качестве опорных источников используются исследовательские обзоры и кейс-стади, посвящённые современным языческим движениям в разных культурных контекстах, а также работы, описывающие динамику мифологического и политического компонентов в русскоязычном неоязычестве.

**Антропологические предпосылки современного неоязычества:
имманентизм, «корпо-духовность» и сакрализация природы**

Одной из наиболее заметных черт значительной части современных языческих движений является ориентация на «этот мир» и сакрализацию природного порядка. В типологическом описании современного язычества подчёркиваются такие признаки, как внеметафизическая направленность, телесно-духовная интеграция (corpore-spirituality), почитание природы, плюралистическое понимание божественного и поиск «очарования» (enchantment) как формы

переживания сакрального в повседневности [York, 2016]. Данные характеристики задают исходную рамку антропологии: человек мыслится не как существо, принципиально отделённое от мира, а как участник природно-космических процессов.

С точки зрения богословской антропологии здесь обнаруживается сдвиг от трансцендентного основания нормы к имманентному: источник должного выводится из природного порядка, из «ритмов» и «циклов» мира, из «родового» или «этнического» самоописания сообщества. При этом «возвращение» к природе и к «своим» богам часто подаётся не как радикально новое обретение, а как восстановление «нормального» состояния, утраченное в ходе христианизации или модернизации.

Показательно, что в ряде контекстов (включая дискуссии о европейских «родных верах») неоязычество оказывается тесно связано с практиками «изобретения традиции» и культурной реинтерпретации прошлого: популярная культура, медиа и индустрия развлечений становятся каналами, через которые формируются новые формы религиозной идентичности и «европейского» политеизма [Saunders, 2014]. Тем самым антропологическая норма оказывается зависимой от процессов символического производства и публичной репрезентации.

Хамартиологический дефицит: редукция «греха» и переопределение нравственной нормы

Для богословской рефлексии принципиально важно, что во многих языческих и нативистских проектах отсутствует развернутая хамартиология — учение о грехе как об экзистенциально-онтологическом повреждении человека и разрыве его отношения с Богом. В описании русского родноверия и в сопоставлении с западными языческими движениями исследователи фиксируют, что для языческого дискурса, как правило, нехарактерны представления о грехе и отпущении грехов как о центральном механизме нравственной и религиозной жизни; вместо этого акцент смещается на ответственность и на «последствия действий» [Aitamurto, 2016]. На уровне моральной психологии это приводит к тому, что этическая регуляция перестраивается из парадигмы покаяния в парадигму саморегуляции: правильность действия оценивается по его влиянию на гармонию, меру, баланс в отношениях с природой и общиной.

В богословских терминах подобное смещение можно обозначить как пост-хамартиологическую модель. Она не обязательно означает отрицание морального зла; однако зло перестаёт пониматься как разрыв с Абсолютом и утрата «образа» в человеке, а репрезентируется как нарушение природного порядка, как «ошибка» или как следствие утраты традиции. Соответственно, и нравственное исправление понимается преимущественно как возвращение к норме — к «правильному» образу жизни, к «родной» культуре, к телесным и ритуальным практикам.

В компаративной перспективе подобные установки обнаруживаются в разных вариантах современных языческих движений — от локальных реконструкционистских проектов до транснациональных форм неоязычества. В сборнике, посвящённом сравнительному анализу современного язычества, зафиксированы как общие тенденции (ориентация на природу, плюрализм и ритуальная телесность), так и существенные различия по оси «универсализм — этничность», что непосредственно влияет на то, как конструируется образ человека и нравственная норма [Strmiska, 2005].

Русское неоязычество и трансформация антропологии в этнополитический миф: «прародина» и «Золотой век»

Русскоязычное поле современного неоязычества демонстрирует, насколько тесно антропологические представления могут быть связаны с мифологией коллективной идентичности и политическими программами. В отечественных исследованиях подчёркивается многомерность феномена неоязычества и его социальные функции, выходящие за пределы собственно религиозной сферы (мировоззренческая, культурная, субкультурная, политико-идеологическая) [Гайдуков, 2014]. Это означает, что антропология неоязычества — это не только «учение о человеке» в религиозном смысле, но и механизм производства коллективных «мы»-образов.

Одним из ключевых сюжетов является миф «прародины» и «утраченного Золотого века». В статье, посвящённой мифу прародины в русском неоязычестве, он описывается как этнополитический миф, который одновременно выполняет функции объяснения кризиса современности и легитимации проекта «восстановления» «исконного» порядка; подчёркивается его связь с фундаменталистскими тенденциями и дуалистическими схемами «свои — чужие» [Osintsev, Kuznetsova, 2015]. Такой мифологический горизонт задаёт специфическую антропологическую перспективу: человек определяется через принадлежность к роду/народу и через воображаемую связь с сакрализованным прошлым, а нравственная норма — через лояльность «абсолютной традиции».

С религиозоведческой точки зрения важно, что миф прародины нередко сочетается с тезисом о пластичности и «безканонности» неоязыческого движения. В рамках российской дискуссии отмечается, что идейная и организационная аморфность современного русского неоязычества парадоксальным образом роднит его с предполагаемым древним прототипом, не обладавшим унифицированной догматикой [Бесков, 2014]. Для антропологии это означает сосуществование конкурирующих моделей человека: от универсалистских «религий природы» до этноцентрических и политизированных проектов, в которых «правильный человек» определяется через кровь, происхождение и принадлежность к «своей» земле.

Наконец, сопоставительный материал восточноевропейских «нативных вер» показывает, что этничность и религиозность могут переплетаться и в других национальных контекстах. Анализ украинской «родной веры» фиксирует, что проект «возрождения» часто включает одновременно религиозные, культурные и политические мотивы, а реконструкция прошлого становится средством самоопределения в настоящем [Ivakhiv, 2005]. Это подтверждает общий вывод: трансформация антропологических концепций в современном неоязычестве часто происходит через переразметку границы между религиозным и политическим и через перевод богословски нагруженных категорий (грех, спасение, конец истории) в регистры культурной памяти, идентичности и исторической справедливости.

Заключение

Проведённый анализ позволяет сделать три основных вывода.

Во-первых, значительная часть современного неоязыческого дискурса может быть описана как постсотириологическая антропология: спасение интерпретируется преимущественно как восстановление гармонии и «возвращение к норме», а не как преодоление онтологического разрыва и не как событие благодати. Во-вторых, хамартиологический дефицит проявляется в редукции греха к ошибке, дисгармонии или «чуждости традиции», что трансформирует этику в

сторону ответственности, саморегуляции и ритуально-практического «восстановления» целостности.

В-третьих, на материале русского неоязычества видно, что антропологические установки способны радикально переориентироваться в сторону этнополитических мифов («прародина», «Золотой век»), выполняющих функции коллективной идентификации, мобилизации и легитимации. Это придаёт исследованию неоязычества актуальность не только в рамках философии религии и религиоведения, но и в поле богословской экспертизы: речь идёт о конкурирующих моделях человека и нравственной нормы.

Категории богословской антропологии (хамартиология, сотериология, эсхатологическая перспектива) оказываются методологически продуктивными для религиоведческого анализа при условии их строгого аналитического использования и отказа от полемической редукции. В этом смысле богословский язык может выступать не альтернативой научному описанию, а инструментом концептуального уточнения тех сдвигов, которые происходят в современной религиозной культуре.

Библиография

1. Бесков А. А. Парадоксы русского неоязычества // COLLOQUIUM НЕПАТЛОМЕРЕС: научный альманах. Вып. I: Язычество в XX–XXI веках: российский и европейский контекст / сост. А. А. Бесков, Р. В. Шиженский. Нижний Новгород: НГПУ им. К. Минина, 2014. С. 11–23. URL: <https://tengrifund.ru/wp-content/library-tengrifund/Almanakh-2014.pdf> (дата обращения: 20.04.2026).
2. Гайдук А. В. Социальные функции неоязычества: проблема изучения // COLLOQUIUM НЕПАТЛОМЕРЕС: научный альманах. Вып. I: Язычество в XX–XXI веках: российский и европейский контекст / сост. А. А. Бесков, Р. В. Шиженский. Нижний Новгород: НГПУ им. К. Минина, 2014. С. 52–56. URL: <https://tengrifund.ru/wp-content/library-tengrifund/Almanakh-2014.pdf> (дата обращения: 20.04.2026).
3. Osintsev A. V., Kuznetsova O. V. The Myth of the Ancestral Homeland in Russian Neo-paganism // Journal of Siberian Federal University. Humanities & Social Sciences. 2015. Vol. 8, No. 6. P. 1037–1042. URL: https://elib.sfu-kras.ru/bitstream/2311/16865/1/02_Osintsev.pdf (accessed: 20.04.2026).
4. Aitamurto K. Egalitarian Utopias and Conservative Politics: Veche as a Societal Ideal within Rodnoverie Movement [Электронный ресурс]. 2008. URL: https://www.academia.edu/32193793/Egalitarian_Utopias_and_Conservative_Politics_Veche_as_a_Societal_Ideal_within_Rodnoverie_Movement (дата обращения: 20.04.2026).
5. Aitamurto K. Paganism, Traditionalism, Nationalism: Narratives of Russian Rodnoverie. Surrey; Burlington: Routledge, 2016. URL: https://api.pageplace.de/preview/DT0400.9781317084433_A26853582/preview-9781317084433_A26853582.pdf (accessed: 20.04.2026).
6. Butler J. Druidry in Contemporary Ireland // Modern Paganism in World Cultures: Comparative Perspectives / ed. by M. F. Strmiska. Santa Barbara; Denver; Oxford: ABC-CLIO, 2005. P. 87–126. URL: https://www.researchgate.net/profile/Michael-Strmiska/publication/267564928_Modern_Paganism_in_World_Cultures_Comparative_Perspectives/links/5fc75f25299bf188d4e8fe86/Modern-Paganism-in-World-Cultures-Comparative-Perspectives.pdf (accessed: 20.04.2026).
7. Ivakhiv A. The Revival of Ukrainian Native Faith // Modern Paganism in World Cultures: Comparative Perspectives / ed. by M. F. Strmiska. Santa Barbara; Denver; Oxford: ABC-CLIO, 2005. P. 209–240. URL: https://www.researchgate.net/profile/Michael-Strmiska/publication/267564928_Modern_Paganism_in_World_Cultures_Comparative_Perspectives/links/5fc75f25299bf188d4e8fe86/Modern-Paganism-in-World-Cultures-Comparative-Perspectives.pdf (accessed: 20.04.2026).
8. Magliocco S. Italian American Stregheria and Wicca: Ethnic Ambivalence in American Neopaganism // Modern Paganism in World Cultures: Comparative Perspectives / ed. by M. F. Strmiska. Santa Barbara; Denver; Oxford: ABC-CLIO, 2005. P. 55–86. URL: https://www.researchgate.net/profile/Michael-Strmiska/publication/267564928_Modern_Paganism_in_World_Cultures_Comparative_Perspectives/links/5fc75f25299bf188d4e8fe86/Modern-Paganism-in-World-Cultures-Comparative-Perspectives.pdf (accessed: 20.04.2026).
9. Saunders R. A. Primetime Paganism: Popular-Culture Representations of Europhilic Polytheism in Game of Thrones and Vikings // Correspondences. 2014. Vol. 2, No. 2. P. 121–157. URL: <https://correspondencesjournal.com/ojs/ojs/index.php/home/article/download/16/17> (accessed: 20.04.2026).
10. Strmiska M. F. Modern Paganism in World Cultures: Comparative Perspectives // Modern Paganism in World Cultures: Comparative Perspectives / ed. by M. F. Strmiska. Santa Barbara; Denver; Oxford: ABC-CLIO, 2005. P. 1–54. URL:

- https://www.researchgate.net/profile/Michael-Strmiska/publication/267564928_Modern_Paganism_in_World_Cultures_Comparative_Perspectives/links/5fc75f25299bf188d4e8fe86/Modern-Paganism-in-World-Cultures-Comparative-Perspectives.pdf (accessed: 20.04.2026).
11. Strmiska M. F. (ed.). *Modern Paganism in World Cultures: Comparative Perspectives*. Santa Barbara; Denver; Oxford: ABC-CLIO, 2005. 392 p. URL: https://www.researchgate.net/profile/Michael-Strmiska/publication/267564928_Modern_Paganism_in_World_Cultures_Comparative_Perspectives/links/5fc75f25299bf188d4e8fe86/Modern-Paganism-in-World-Cultures-Comparative-Perspectives.pdf (accessed: 20.04.2026).
  12. Strmiska M. F., Sigurvinnson B. A. *Asatru: Nordic Paganism in Iceland and America // Modern Paganism in World Cultures: Comparative Perspectives* / ed. by M. F. Strmiska. Santa Barbara; Denver; Oxford: ABC-CLIO, 2005. P. 127–180. URL: https://www.researchgate.net/profile/Michael-Strmiska/publication/267564928_Modern_Paganism_in_World_Cultures_Comparative_Perspectives/links/5fc75f25299bf188d4e8fe86/Modern-Paganism-in-World-Cultures-Comparative-Perspectives.pdf (accessed: 20.04.2026).
  13. Strmiska M. F., Dundzila V. R. *Romuva: Lithuanian Paganism in Lithuania and America // Modern Paganism in World Cultures: Comparative Perspectives* / ed. by M. F. Strmiska. Santa Barbara; Denver; Oxford: ABC-CLIO, 2005. P. 241–298. URL: https://www.researchgate.net/profile/Michael-Strmiska/publication/267564928_Modern_Paganism_in_World_Cultures_Comparative_Perspectives/links/5fc75f25299bf188d4e8fe86/Modern-Paganism-in-World-Cultures-Comparative-Perspectives.pdf (accessed: 20.04.2026).
  14. Urquhart S. *Onward Pagan Soldiers: Paganism in the U.S. Military // Modern Paganism in World Cultures: Comparative Perspectives* / ed. by M. F. Strmiska. Santa Barbara; Denver; Oxford: ABC-CLIO, 2005. P. 299–348. URL: https://www.researchgate.net/profile/Michael-Strmiska/publication/267564928_Modern_Paganism_in_World_Cultures_Comparative_Perspectives/links/5fc75f25299bf188d4e8fe86/Modern-Paganism-in-World-Cultures-Comparative-Perspectives.pdf (accessed: 20.04.2026).
  15. York M. *Paganism and the World Forum of Religions [Электронный ресурс]*. 2016. URL: <https://jisasr.org/wp-content/uploads/2016/06/paganism-and-the-world-forum-of-religions-pdf.pdf> (accessed: 20.04.2026).
  16. Blain J. *Heathenry, the Past, and Sacred Sites in Today's Britain // Modern Paganism in World Cultures: Comparative Perspectives* / ed. by M. F. Strmiska. Santa Barbara; Denver; Oxford: ABC-CLIO, 2005. P. 181–208. URL: https://www.researchgate.net/profile/Michael-Strmiska/publication/267564928_Modern_Paganism_in_World_Cultures_Comparative_Perspectives/links/5fc75f25299bf188d4e8fe86/Modern-Paganism-in-World-Cultures-Comparative-Perspectives.pdf (accessed: 20.04.2026).

Post-Soteriological Models of Man in Contemporary Neopaganism: Hamartiological Deficit and Ethics of Responsibility

Aleksandr B. Yartsev

Senior Lecturer, Department of Theology and Philosophy,
Slavic-Greek-Latin Academy,
105037, 2/3, Territory of the Baumanka Settlement, Moscow, Russian Federation;
e-mail: yarчев@sgla.ru

Sergei N. Khrameshin

Doctor of Philosophy,
Professor of the Department of Philosophy and Theology,
Belgorod State National Research University,
308015, 85, Pobedy str., Belgorod, Russian Federation;
Rector,
Slavic-Greek-Latin Academy,
105037, 2/3, Territory of the Baumanka Settlement, Moscow, Russian Federation;
e-mail: rector@sgla.ru

Abstract

The article is devoted to the reconstruction and critical analysis of the anthropological presuppositions of contemporary neopaganism in their theological and religious-studies perspective. Drawing on comparative material from Western neopagan movements and Eastern European "nativist" forms (including Russian Rodnoverie), the authors propose to consider a significant part of neopagan discourse as a post-soteriological model of man: in it, salvation is conceived not as an event of grace and not as the overcoming of an ontological rupture, but as the restoration of harmony — with nature, community, "ancestral memory," and a mythologized past. The focus is on the hamartiological deficit: the reduction of the concept of sin to socio-psychological errors, violations of measure, or "alienness to tradition," which leads to a shift in ethics from repentance to responsibility and self-regulation. It is shown that in the Russian-speaking context, these anthropological orientations can transform into ethnopolitical myths about the "ancestral homeland" and the "Golden Age," fulfilling the function of collective identification and legitimization of projects for cultural and political mobilization. A conclusion is drawn about the methodological productivity of theological categories (hamartiology, soteriology, eschatological perspective) for the religious studies analysis of neopaganism, provided they are applied analytically rather than confessionally-polemically.

For citation

Yartsev A.B., Khrameshin S.N. (2026) Postsoteriologicheskiye modeli cheloveka v sovremennom neoyazychestve: khamartiologicheskiy defitsit i etika otvetstvennosti [Post-Soteriological Models of Man in Contemporary Neopaganism: Hamartiological Deficit and Ethics of Responsibility]. *Kontekst i refleksiya: filosofiya o mire i cheloveke* [Context and Reflection: Philosophy of the World and Human Being], 15 (2A), pp. 310-317. DOI: 10.34670/AR.2026.74.94.014

Keywords

Neopaganism; contemporary paganism; Rodnoverie; theological anthropology; hamartiology; soteriology; nature religion; Golden Age myth; ethnopolitical myth; responsibility.

References

1. Aitamurto, K. (2008) 'Egalitarian Utopias and Conservative Politics: Veche as a Societal Ideal within Rodnoverie Movement'. Available at: https://www.academia.edu/32193793/Egalitarian_Utopias_and_Conservative_Politics_Veche_as_a_Societal_Ideal_within_Rodnoverie_Movement (Accessed: 20 April 2026).
2. Aitamurto, K. (2016) Paganism, Traditionalism, Nationalism: Narratives of Russian Rodnoverie. Surrey; Burlington: Routledge. Available at: https://api.pageplace.de/preview/DT0400.9781317084433_A26853582/preview-9781317084433_A26853582.pdf (Accessed: 20 April 2026).
3. Beskov, A. A. (2014) 'Paradoksy russkogo neoiazychestva' [Paradoxes of Russian Neopaganism], in Beskov, A. A. and Shizhenskii, R. V. (eds) Colloquium Heptaplomeres: Scientific Almanac. Issue I: Paganism in the 20th–21st Centuries: Russian and European Context. Nizhny Novgorod: Kozma Minin Nizhny Novgorod State Pedagogical University, pp. 11–23. Available at: <https://tengrifund.ru/wp-content/library-tengrifund/Almanakh-2014.pdf> (Accessed: 20 April 2026).
4. Butler, J. (2005) 'Druidry in Contemporary Ireland', in Strmiska, M. F. (ed.) Modern Paganism in World Cultures: Comparative Perspectives. Santa Barbara; Denver; Oxford: ABC-CLIO, pp. 87–126. Available at: https://www.researchgate.net/profile/Michael-Strmiska/publication/267564928_Modern_Paganism_in_World_Cultures_Comparative_Perspectives/links/5fc75f25299bf188d4e8fe86/Modern-Paganism-in-World-Cultures-Comparative-Perspectives.pdf (Accessed: 20 April 2026).

5. Gaidukov, A. V. (2014) 'Sotsial'nye funktsii neozazychestva: problema izucheniia' [Social Functions of Neopaganism: The Problem of Study], in Beskov, A. A. and Shizhenskii, R. V. (eds) *Colloquium Heptaplomeres: Scientific Almanac. Issue I: Paganism in the 20th–21st Centuries: Russian and European Context*. Nizhny Novgorod: Kozma Minin Nizhny Novgorod State Pedagogical University, pp. 52–56. Available at: <https://tengrifund.ru/wp-content/library-tengrifund/Almanakh-2014.pdf> (Accessed: 20 April 2026).
6. Ivakhiv, A. (2005) 'The Revival of Ukrainian Native Faith', in Strmiska, M. F. (ed.) *Modern Paganism in World Cultures: Comparative Perspectives*. Santa Barbara; Denver; Oxford: ABC-CLIO, pp. 209–240. Available at: https://www.researchgate.net/profile/Michael-Strmiska/publication/267564928_Modern_Paganism_in_World_Cultures_Comparative_Perspectives/links/5fc75f25299bf188d4e8fe86/Modern-Paganism-in-World-Cultures-Comparative-Perspectives.pdf (Accessed: 20 April 2026).
7. Magliocco, S. (2005) 'Italian American Stregheria and Wicca: Ethnic Ambivalence in American Neopaganism', in Strmiska, M. F. (ed.) *Modern Paganism in World Cultures: Comparative Perspectives*. Santa Barbara; Denver; Oxford: ABC-CLIO, pp. 55–86. Available at: https://www.researchgate.net/profile/Michael-Strmiska/publication/267564928_Modern_Paganism_in_World_Cultures_Comparative_Perspectives/links/5fc75f25299bf188d4e8fe86/Modern-Paganism-in-World-Cultures-Comparative-Perspectives.pdf (Accessed: 20 April 2026).
8. Osintsev, A. V. and Kuznetsova, O. V. (2015) 'The Myth of the Ancestral Homeland in Russian Neo-paganism', *Journal of Siberian Federal University. Humanities & Social Sciences*, 8(6), pp. 1037–1042. Available at: https://elib.sfu-kras.ru/bitstream/2311/16865/1/02_Osintsev.pdf (Accessed: 20 April 2026).
9. Saunders, R. A. (2014) 'Primetime Paganism: Popular-Culture Representations of Europhilic Polytheism in Game of Thrones and Vikings', *Correspondences*, 2(2), pp. 121–157. Available at: <https://correspondencesjournal.com/ojs/ojs/index.php/home/article/download/16/17> (Accessed: 20 April 2026).
10. Strmiska, M. F. (2005a) 'Modern Paganism in World Cultures: Comparative Perspectives', in Strmiska, M. F. (ed.) *Modern Paganism in World Cultures: Comparative Perspectives*. Santa Barbara; Denver; Oxford: ABC-CLIO, pp. 1–54. Available at: https://www.researchgate.net/profile/Michael-Strmiska/publication/267564928_Modern_Paganism_in_World_Cultures_Comparative_Perspectives/links/5fc75f25299bf188d4e8fe86/Modern-Paganism-in-World-Cultures-Comparative-Perspectives.pdf (Accessed: 20 April 2026).
11. Strmiska, M. F. (ed.) (2005b) *Modern Paganism in World Cultures: Comparative Perspectives*. Santa Barbara; Denver; Oxford: ABC-CLIO. Available at: https://www.researchgate.net/profile/Michael-Strmiska/publication/267564928_Modern_Paganism_in_World_Cultures_Comparative_Perspectives/links/5fc75f25299bf188d4e8fe86/Modern-Paganism-in-World-Cultures-Comparative-Perspectives.pdf (Accessed: 20 April 2026).
12. Strmiska, M. F. and Sigurvinnson, B. A. (2005) 'Asatru: Nordic Paganism in Iceland and America', in Strmiska, M. F. (ed.) *Modern Paganism in World Cultures: Comparative Perspectives*. Santa Barbara; Denver; Oxford: ABC-CLIO, pp. 127–180. Available at: https://www.researchgate.net/profile/Michael-Strmiska/publication/267564928_Modern_Paganism_in_World_Cultures_Comparative_Perspectives/links/5fc75f25299bf188d4e8fe86/Modern-Paganism-in-World-Cultures-Comparative-Perspectives.pdf (Accessed: 20 April 2026).
13. Strmiska, M. F. and Dundzila, V. R. (2005) 'Romuva: Lithuanian Paganism in Lithuania and America', in Strmiska, M. F. (ed.) *Modern Paganism in World Cultures: Comparative Perspectives*. Santa Barbara; Denver; Oxford: ABC-CLIO, pp. 241–298. Available at: https://www.researchgate.net/profile/Michael-Strmiska/publication/267564928_Modern_Paganism_in_World_Cultures_Comparative_Perspectives/links/5fc75f25299bf188d4e8fe86/Modern-Paganism-in-World-Cultures-Comparative-Perspectives.pdf (Accessed: 20 April 2026).
14. Urquhart, S. (2005) 'Onward Pagan Soldiers: Paganism in the U.S. Military', in Strmiska, M. F. (ed.) *Modern Paganism in World Cultures: Comparative Perspectives*. Santa Barbara; Denver; Oxford: ABC-CLIO, pp. 299–348. Available at: https://www.researchgate.net/profile/Michael-Strmiska/publication/267564928_Modern_Paganism_in_World_Cultures_Comparative_Perspectives/links/5fc75f25299bf188d4e8fe86/Modern-Paganism-in-World-Cultures-Comparative-Perspectives.pdf (Accessed: 20 April 2026).
15. York, M. (2016) 'Paganism and the World Forum of Religions'. Available at: <https://jisasr.org/wp-content/uploads/2016/06/paganism-and-the-world-forum-of-religions-pdf.pdf> (Accessed: 20 April 2026).
16. Blain, J. (2005) 'Heathenry, the Past, and Sacred Sites in Today's Britain', in Strmiska, M. F. (ed.) *Modern Paganism in World Cultures: Comparative Perspectives*. Santa Barbara; Denver; Oxford: ABC-CLIO, pp. 181–208. Available at: https://www.researchgate.net/profile/Michael-Strmiska/publication/267564928_Modern_Paganism_in_World_Cultures_Comparative_Perspectives/links/5fc75f25299bf188d4e8fe86/Modern-Paganism-in-World-Cultures-Comparative-Perspectives.pdf (Accessed: 20 April 2026).