



# ОРФЇЗМ

Авторы: А. В. Лебедев

ОРФЇЗМ (греч. Ὀρφισμός), мистериальный культ и религиозно-философское движение в Древней Греции, возникшее в 6 в. до н. э. и получившее распространение в Великой Греции (Юж. Италии и Сицилии) и Афинах. Последователи О. считали мифич. поэта [Орфея](#) учредителем «таинств» (τέλεταί), инициация в которые давала надежду на загробное спасение и вечное блаженство.

В отличие от гос. (полисных) культов, в которых (напр., в культе Афины или Зевса) участвовали все граждане полиса, О., как правило, имел закрытый характер, не было особых храмов и должностных жрецов, а участвовать в орфич. обрядах могли только посвящённые в таинства («мисты»). Жрецы («орфеотелесты») в античных свидетельствах иногда описывались как нищенствующие бродяги «с кучей книг Орфея и Мусея». В отличие от традиц. др.-греч. религии, не имевшей своего Священного Писания, О. был первой попыткой создания книжной религии в Греции. Начиная с 6 в. до н. э. под именем Орфея стали распространяться написанные гомеровским гекзаметром религ. поэмы эсхатологич. и теогонич. содержания, авторы их назывались орфиками (последователей О. стали называть так только в совр. литературе).

Среди исследователей О., начиная со 2-й пол. 19 в. и доныне, нет единого мнения о природе О., который рассматривается то как античный аналог христианской Церкви с Учителем-основателем, особым культом и своим Священным Писанием (М. Нильсон, У. Гатри и др.), то как поздний феномен эллинистич. эпохи (У. фон Виламовиц-Мёллендорф, И. Линфорт и др.). За более чем 1000-летний период, в течение которого создавались орфич. поэмы, образ Орфея использовался самыми разными авторами для разных целей (напр., alexandрийскими евреями для пропаганды иудейского монотеизма). Визант. энциклопедия Суды приводит каталог 23 разнородных поэм, атрибутируемых Орфею (среди них – астрологич. тексты). Однако археологич. и папирологич. находки 2-й пол. 20 в. (новые тексты на золотых пластинках из погребений от 4 в. до н. э. до 3 в. н. э.; найденный в 1962 и полностью опубликованный в 2006 папирус из Дервени; опубликованные в 1978 орфич. граффити из Ольвии 5 в. до н. э. с упоминанием «Диониса Орфического», т. е. Диониса орфич. теогонии, отличного от общегреческого Диониса, сына Семелы), вместе со свидетельствами классич. авторов, позволяют говорить о доэллинистич. версии О., представлявшей собой реформированный культ Диониса или Вакха и родственной пифагорейскому учению о бессмертии души и реинкарнации. Орфей выступает в О. только как пророк новой религии, богом-спасителем является Дионис (в свидетельстве Геродота говорится об «орфических и вакхических обрядах»).

Орфические теогонии не сохранились и известны только по цитатам у позднейших авторов и пересказам.

[Дамаский](#) различал три версии орфич. теогонии: теогонию, описанную в 4 в. до н. э. [Евдемом](#) (её, видимо, в 5 в. до н. э. пародировал Аристофан в «Птицах», а в 4 в. до н. э. аллегорически толковал автор папируса из Дервени; первоначалом в ней выступает Ночь), теогонию в изложении Иеронима и Гелланика и т. н. Рапсодическую теогонию, или «Священные речи в 24 песнях (рапсодиях)» (известна со 2 в. н. э.), считавшуюся у неоплатоников канонической. Из фрагментов «Рапсодической теогонии» реконструируется грандиозная картина эволюции

мироздания из «Нестареющего Времени», представленная как смена шести поколений богов. «Нестареющее Время» рождает эфир (воздух) и бездонную «зияющую бездну» (хаос), окутанные первобытным мраком. В эфире или из него Хронос-Время «сотворил серебристое яйцо», из которого выходит бог-демиург Фанес («Сияющий») – 1-й царь богов, творящий небо и землю, а также «другую землю» – луну. От Фанеса царский скипетр переходит к Ночи, которая одновременно мать, жена и дочь Фанеса, от Фанеса – к Урану. Изложение истории Урана (3-й царь), Кроноса (4-й царь), Зевса (5-й царь) примыкает к «Теогонии» [Гесиода](#). Зевс проглатывает Фанеса и тем самым вбирает в себя всё мироздание и всех богов. При этом ставится проблема единого и многого: «Как мне сделать, чтобы все вещи были и едины, и раздельны?» (вопрос Зевса к Ночи). Величественный гимн к Зевсу-Вселенной как к началу, середине и концу всех вещей был известен уже Платону. Последним правителем мира должен был стать Дионис, сын Зевса и Персефоны, но он был в младенчестве растерзан подосланными Герой Титанами. Зевс испепелил их молнией, а из праха создал 3-й, нынешний род людей (1-й, золотой, – при Фанесе, 2-й, серебряный, – при Кроносе), в которых «злая титаническая природа» ([Платон](#). Законы 701b) соединена с божественным дионисийским началом.

Этот орфич. дуализм «титанического» и «дионисийского» начал в человеке слился затем с пифагорейским дуализмом тела и души и определил понимание жизни в О. как «очищение» от скверны первородного греха, как высвобождение божественного начала в человеке из титанической скверны. Тело (сома) понималось как «могила» (сема) или «тюрьма» души, а сама земная жизнь (инкарнация) как наказание. Вера в переселение душ в О. одновременно служила обоснованием вегетарианства и др. диетич. запретов, а также запрета кровавых жертвоприношений, на которых была основана античная религия.

От обширной орфич. лит-ры до нас дошли только два поздних памятника: сб. 87 «Гимнов Орфея» (ок. 200 в Малой Азии), составитель которого находился под влиянием стоицизма, [Филона Александрийского](#) и Платона, и «Орфическая аргонавтика» (5 в.).

## Литература

Изд.: Орфические гимны // Античные гимны / Пер. О. В. Смыки; Сост. и общ. ред. А. А. Тахо-Годи. М., 1988; Фрагменты ранних греческих философов. М., 1989. Ч. 1: От эпических теокосмогоний до возникновения атомистики / Пер. А. В. Лебедева; Orphicorum et Orphicis similium testimonia et fragmenta // Poetae epici Graeci / Ed. A. Bernabé. Münch.; Lpz., 2004. P. 2. Fasc. 1; The Derveni Papyrus / Ed. with introduction and commentary Th. Kouremenos, G. M. Parássoglou, K. Tsantsanoglou // Studi e testi per il «Corpus dei papiri filosofici greci e latini». Firenze, 2006. Vol. 13.

Лит.: Rohde E. Psyche: Seelencult und Unsterblichkeitsglaube der Griechen. Freiburg im Breisgau; Lpz., 1890–1894. Bd 1–2. N. Y., 2010; Русяева А. С. Орфизм и культ Диониса в Ольвии // Вестник древней истории. 1978. № 1; West M. L. The Orphic poems. Oxf., 1983; Brisson L. Orphée et l'Orphisme à l'époque impériale. Témoignages et interprétations philosophiques, de Plutarque à Jamblique // Aufstieg und Niedergang der Römischen Welt. B.; N. Y., 1990. Bd II 36.4; The Masks of Dionysus / Ed. Th. H. Carpenter, C. A. Faraone. Ithaca a. o., 1993; Guthrie W. K. C. Orpheus and Greek religion. Princeton, 1993; Graf F., Johnston S. I. Ritual texts for the afterlife: Orpheus and the Bacchic Gold Tablets. L.; N. Y., 2007; Orfeo y la tradición órfica: un reencuentro / Coord. A. Bernabé, Fr. Casadesús i Bordoy. Madrid, [2008]. Vol. 1–2; Herrero de Jáuregui M. Orphism and Christianity in late antiquity. B.; N. Y., 2010; Jourdan F. Poème Judéo-Hellénistique attribué à Orphée. P., 2010.

