«Орфизм и христианство II-III в.»

Шпиленко А.Р.

студент бакалавриата

Санкт-Петербургский государственный университет, Институт истории Санкт-Петербург, Россия

почта: *st106258@student.spbu.ru*

Несмотря на большое количество сходств орфической религии и христианства, замеченных исследователями прошедших эпох (прерывание цикла перерождений души путем жизни, состоящей в соблюдении аскезы и ряда моральных правил; концепция тела как греховной темницы души, имеющей в себе частицу божественного; страдающий бог и приобщение к нему верующих через аллегорию этого страдания в ритуале; противопоставление идее гражданской религии и многое другое [1, С.185–187; 6, Р.39]) их сложно однозначно интерпретировать и воспринимать как доказательство прямого заимствования вслед за историками XIX – первой половины XX вв.[5, С. 193] кажется нам наивным. Отношение христианства первых веков к орфизму куда более сложное, и представляется нам не только во взаимодействии двух культов как христианского и языческого, но в взаимодействии христианства с особенно популярной в обществе культурой орфизма, «возрождение» которого (особенно в литературе, когда языческие интеллектуалы обращались в т.ч. и к орфическому, вышедшему на новый виток благодаря неоплатоникам и неопифагорейцам [3, С.167–168 ; 2, С.33]) приходится на II-III в. н.э.

В нашем докладе мы обращаемся к образу Орфея и орфизма как в сочинениях апологетов, так и в изобразительном раннехристианском искусстве. Обращение к этим двум группам источников позволяет нам не только понять общее направление развития церковных догм, но и дает возможность очертить реальный духовный климат в общинах.

Апологетика не рассматривает орфизм и диониссийские мистерии как серьезного противника, лишь изредка выделяя его из прочих языческих практик. Наиболее интересно другое направление, обусловленное классическим греческим образованием и языческим мировоззрением авторов, в котором выражается скорее уважение к древности Орфея. Апологеты неоднократно цитируют и переделывают орфические гимны [3, С.116], находя их близкими по философии, и используют еврейские легенды о приходе Орфеем (в конце жизни, после основания язычества и мистерий) к вере в единого бога (Justin De monarch, II.; Cohot. ad. Gr., XV). Непосредственно сравнение Орфея и Иисуса как музыкантов (причем применительно к Христу используется аллегория о исцеляющей души новой песни) встречается нечасто, в т.ч. у Климента Александрийского (Clement Protr., I.3-4) и Евсевия (Eus. Coet. sanct., XIV). Интересно заметить, что одни и те же авторы как используют Орфея для критики язычества, для привлечения язычников в обращение в христианство, так и для создания аллегории Орфея-Христа.

Появление Орфея в изобразительном раннехристианском искусстве обусловлено не только особенностями мастерства и внутрихристианскими аспектами, но также эпохой и вкусами общества.И до того изображаемый как действующее лицо какого-либо сюжета, несущего религиозное значение, только в вазописи, Орфей все чаще изображается не как религиозный деятель, а как талантливый поэт или музыкант, который очаровывает своих слушателей, усмиряет животных. Окружение фигуры главного героя (в т.ч. на фресках в катакомбах Домитиллы (III в.), святых Петра и Марцеллина (III–IV в. н.э.) и т.д.) и сопутствующие изображению сюжеты позволяют определить роль фигуры Орфея как символа, выбор которого был обеспечен, помимо прочего, особой модой в погребальном искусстве на изображение пасторали (которая ассоциировалась с красотой лугов Элизума) и Орфея с животными [4, P.35]. Постепенно этот иконографический тип преобразуется в новый тип «доброго пастыря», но даже в таком виде он не закрепится в церковном искусстве после IV в.

Христиане первых веков нашей эры продолжали оставаться людьми своего времени с языческим мировоззрением, образованием и воспитанием, что проявилось в ярко выраженном синкретизме. Вместе с этим в итоге данной работы мы пришли к выводу об использовании фигуры Орфея – особенно популярной в рассматриваемый период – как символа, одного из наиболее уникальных в своей узнаваемости и универсальности.

Список литературы

1. Иванов В. Эллинская религия страдающего бога // Символ. 2014. № 64. 224 с.
2. Фрикен А. Римские катакомбы и памятники первоначального христианского искусства Ч.3: Изображения Спасителя, Богоматери и Апостолов у первых христиан. М.: Тип. Мартынова и Ко, 1880. 193 с.
3. Элиаде М. История веры и религиозных идей. Т. 2. От Гаутамы Будды до триумфа христианства. / Пер. с фр. Н.Б. Абалаковой, С.Г. Балашовой, Н.Н. Кулаковой, А.А. Старостиной. 2002. 512 с.
4. Grabar A. Christian iconography; a study of its origins. Princeton: Princeton University Press, 1968. P. 442.
5. Jourdan F. Orpheus and ‘Orphism’ in the Christian Literature (in Greek) of the First Five Centuries // Antike Mythologie in christlichen Kontexten der Spätantike. Berlin/Munich/Boston: Walter de Gruyter GmbH, 2015. pp. 193-206.
6. Richard T. M. Orphism and New Testament // The Catholic Biblical Quarterly, 1946. Vol. 8, № 1. pp. 36-51.