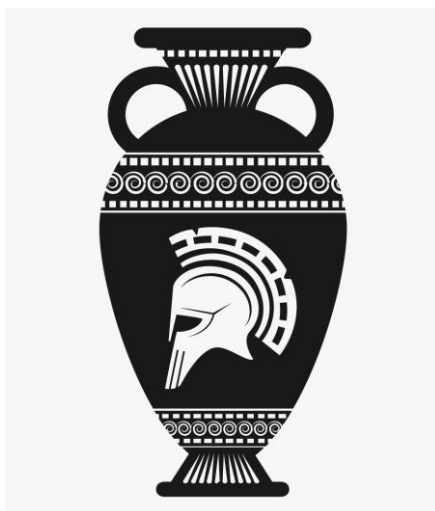

**КАЗАНСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
ЕЛАБУЖСКИЙ ИНСТИТУТ**

Кафедра русского языка и литературы

А.В. Быков

АНТИЧНАЯ ЛИТЕРАТУРА

Елабуга -2022

УДК 82(091)(075.8)
ББК 83.3(0)3я73
Б95

Печатается по решению
Редакционно-издательского совета Елабужского института
КФУ
Протокол № 2 от 28 марта 2022 года

Рецензенты:

Глухова О.П., кандидат филологических наук, доцент кафедры русской и татарской филологии Набережночелнинского государственного педагогического университета;

Шабалина Н.Н., кандидат филологических наук, доцент кафедры русского языка литературы Елабужского института КФУ.

Быков А.В. Античная литература: учебное пособие для студентов. – Елабуга: Елабужский институт КФУ, 2022. – 106 с.

Цель настоящего пособия – рассказать студентам-филологам о лучших и важнейших произведениях античной литературы, понятой в широком смысле, как литературы Древнего мира. Кроме древнегреческой и древнеримской литературы в пособии описаны и проанализированы древнеегипетская, шумеро-вавилонская, древнееврейская и древнеиндийская литературы. Особое внимание уделено произведениям, входящим в школьную программу.

© Быков А.В., 2022

© Елабужский институт КФУ, 2022

Оглавление

Вступление	4
ДРЕВНЕЕГИПЕТСКАЯ ЛИТЕРАТУРА	7
ШУМЕРО-ВАВИЛОНСКАЯ ЛИТЕРАТУРА	11
ДРЕВНЕГРЕЧЕСКАЯ ЛИТЕРАТУРА	14
Древнегреческая мифология.	14
Поэмы Гомера	19
Эсхил	33
Софокл	36
Еврипид	41
ДРЕВНЕРИМСКАЯ ЛИТЕРАТУРА	49
Жанр романа в античной литературе	57
ДРЕВНЕЕВРЕЙСКАЯ ЛИТЕРАТУРА	59
Ветхий Завет	59
Новый Завет	79
ДРЕВНЕИНДИЙСКАЯ ЛИТЕРАТУРА	95
Научная и учебная литература	105

Вступление

Согласно учебному плану студент, поступивший на профиль «Русский язык и литература», должен изучить полный курс зарубежной литературы от начала её возникновения и до современности.

Художественная литература существует примерно 4,5 тысячи лет, за это время написано очень много книг, поэтому главная цель данного курса – из всего этого книжного моря выбрать лучшее. Несомненно, когда речь заходит о лучшем и худшем, присутствует огромная доля субъективности, но это неизбежно и нормально. Всякое гуманитарное знание не полностью, но в значительной степени субъективно, и литературоведение в первую очередь, поскольку литература существует для того, чтобы воздействовать на чувства, а чувства – субъективны. Кроме того, давно известно, что понимание смысла очень субъективно, в очень большой степени зависит от предыдущего опыта читателя, от его ценностных ориентаций, уровня образования, даже черт характера и много ещё чего.

Студент должен понимать, что всякое гуманитарное высказывание, лекции преподавателя, учебник, статья и т.д. – это чья-то точка зрения. Впитывая, познавая многие чужие точки зрения, студент формирует свою точку зрения, и очень важно, чтобы эта точка зрения была. Учитель-гуманитарий обязан нести знания, окрашенные эмоциями, в его словах должна быть видна позиция, оценка, своё понимание и т.д. Уроки литературы точно не могут быть сухими и объективными. С другой стороны, учитель всё же должен придерживаться некоего объективного ядра, того, что разделяет большинство людей – это общечеловеческие гуманистические ценности прежде всего.

Какие же произведения мы в данном курсе будем считать лучшими? Это те произведения, читать которые интересно и которые несут в себе некое значительное и поучительное, нравственное, прежде всего, содержание, мысли, открывающие что-то важное и ценное про жизнь человека.

Название нашего курса - «Античная литература» (происходит от лат. *antīquus* «древний, старинный»), в узком смысле – это литература Древней Греции и Древнего Рима, но мы будем понимать его в широком смысле как всю древнюю литературу, всего Древнего мира (от начала возникновения человеческой цивилизации до 5 века нашей эры).

Вы знаете, что литература делится на массовую и элитарную. Массовую литературу читает большинство, в том числе люди малообразованные: фэнтези, любовные романы, детективы и т.д. Элитарную литературу читает меньшинство, это люди образованные, интеллигентные люди, любящие и умеющие мыслить, рассуждать на отвлечённые философские темы. Элитарная литература – это лучшие произведения мировой литературы, именно её вы и будете изучать все пять лет. Это литература для немногих, избранных, умных. Она бывает трудна для восприятия и осмысления. Её читать трудно, но интересно.

Так вот литература Древнего мира – это суперэлитарная литература, чтение произведения, которое написано 2-3 тысячи лет назад – чтение необычное. Такие произведения читают очень мало, они не способны дать обычного удовольствия от чтения, удовольствие возникает от их древности и экзотичности. Вообще же древнюю литературу читать полезно: она заставляет мыслить глобально – в масштабе истории всего человечества.

И ещё, что касается зарубежной литературы вообще. Мы её читаем всегда в переводах. В этом специфика, и сложность, и преимущество по сравнению с русской литературой. Древнерусская литература и русская литература 18 века написаны древним старым, несформированным ещё русским языком, и в основном большинство произведений этих периодов требуется читать в оригинале, а это тяжело, непонятно. Но ведь и древние произведения зарубежной литературы написаны на древних, устаревших, чаще всего уже мёртвых языках, но читаем мы их в переводах на современный русский язык. Переводчики вообще могут достаточно вольно обращаться с зарубежным произведением, осовременивать - вводить современные слова, менять ритм, вводить рифму там, где её нет и т.д. Переводить поэзию, а тем более древнюю, очень сложно, и главным считается передать самый общий смысл. В любом случае, надо всегда помнить, что перевод – это индивидуальное восприятие произведения, его смысла переводчиком, это интерпретация, версия, один из вариантов прочтения, перевод никогда полностью не соответствует оригиналу. Читать зарубежные произведения в переводах легче, приятнее - в этом преимущество, а сложность в том, что переводов одного произведения, стихотворения может быть множество, и найти лучший порой нелегко. Поэтому читая зарубежные произведения, особенно поэтические, обращайтесь внимание,

фиксируйте переводчика, либо конкретное издание, книгу, вышедшую в определённом году в определённом издательстве.

Основным источником по истории зарубежной литературы является девятитомная История всемирной литературы (1983-1994): *История всемирной литературы: в 9 тт. / АН СССР, Ин-т мировой лит. им. А. М. Горького. – М.: Наука, 1983-1994. ТТ. 1-8. Сокращенно – ИВЛ. Из девяти задуманных томов вышли восемь.*

Также есть всеобъемлющий учебник Лукова, где вся история зарубежной литературы кратко дана в одном томе: *История литературы. Зарубежная литература от истоков до наших дней : учеб. пособие для студ. высш. учеб. заведений /Вл.А.Луков. — 5-е изд., стер. — М.: Издательский центр «Академия», 2008. — 512 с.*

Бесценным источником знаний по истории древнеегипетской, шумеро-вавилонской, древнееврейской, древнеиндийской, древнекитайской и древнеиранской литератур является книга *Поэзия и проза Древнего Востока / Под ред. И. Брагинского. – М.: Худ. лит-ра, 1973. – 736 с.* Из серии «Библиотека всемирной литературы». В ней есть и сами произведения, и краткое описание истории этих древних литератур.

Об античной литературе в узком смысле (о литературах Древней Греции и Древнего Рима) написано очень много, существует масса учебников. Среди них можно выделить двухтомный учебник Гиленсона: *Гиленсон Б.А. История античной литературы: В 2 кн. – М: Флинта: Наука, 2001.*

Список лучших произведений, рекомендованных к прочтению.

Древняя Греция.

1. **Мифы Древней Греции** (например, по книге Н.А. Куна «Мифы и легенды Древней Греции»): Происхождение мира. Олимпийские боги. Прометей. Афродита и Нарцисс. Солнце и Фазтон. Персей. Сизиф. Тантал. Геракл. Дедал и Икар. Тесей. Орфей и Эвридика. Аргонавты.

2. Гомер. **Илиада** (песни 6, 16, 20, 21, 22 и 24). **Одиссея** (песни 9, 10, 12).

3. Эсхил. Агамемнон.

4. Софокл. **Царь Эдип**. Антигона

5. Еврипид. **Медea**. Ипполит.

6. Лонг. Дафнис и Хлоя.

Древний Рим.

7. Катулл. Лирика.

Древний Израиль.

8. **Ветхий Завет** (книга Бытия: гл. 1-9, 37-45; книга Исход: гл. 1-21; книга Екклесиаст).

9. **Новый Завет** (Евангелие от Матфея).

Древняя Индия

10. Сказание о Савитри – о жене преданной и любящей (из поэмы «Махабхарата»).

ДРЕВНЕЕГИПЕТСКАЯ ЛИТЕРАТУРА

Древнейшей литературой мира считается литература Древнего Египта. Древнейшими литературными произведениями, дошедшими до нас, считаются так называемые «**Тексты пирамид**», надписи на внутренних стенах пирамид, выполняющие религиозно-магическую функцию: они должны были способствовать обретению лучшей загробной жизни умершими фараонами, похороненными в пирамидах, в них восхвалялись боги, а также умершие фараоны, достойные приятной загробной жизни.

Эти тексты уже отличаются некоторой художественностью (в них есть сравнения, эпитеты, повторы и т.д.). Они представляют собой небольшие стихотворения (по крайней мере, они переводятся на русский язык как стихотворения), восхваляющие либо богов, либо умерших фараонов. Например, такой поэтический перевод приводится во вступительной статье в книге «Поэзия и проза Древнего Востока»:

И летит он, летящий далеко,
Он улетаёт от вас, о люди!
На земле его нет, он на небе.
Он пронзил небеса, словно цапля,
Он лобзал небеса, словно сокол,
Он вскочил к небесам саранчою.

А вот прозаический перевод: «Разлилось озеро... Да перевезут отца Неферкара, да перевезут тебя на ту восточную сторону неба, где рождаются боги. Придет этот час завтра, придет этот час послезавтра, когда родится отец Неферкара там, ... когда отец Неферкара зайдет и восстанет, как звезда на теле неба... О эти четыре бога, стоящие на скипетрах неба. Не умер отец Неферкара смертью! Стал духом отец

этот, духом»! (изреч. 556). «Уведи Неферкара с тобою, Гор! Перевези его, Тот, на крыле твоём!... Неферкар не останется без ладьи, у Неферкара этого есть око Гора» (изреч. 566)» (М.Э. Матье. Тексты пирамид - заупокойный ритуал (О порядке чтения «Текстов пирамид») // Вестник древней истории, № 4, 1947 г. 30 с.).

Надписи эти сделаны примерно в 27 - 25 веках до н.э. (датировать точнее тексты такой древности просто невозможно). Значит, литература зародилась около 27 века до нашей эры, 47 веков или четыре тысячи семьсот лет назад.

К 25 веку относится первое крупное произведение - «**Поучение Птахотепа**». Птахотепа – имя визиря (первого вельможи) фараона, он учит своего сына, как вести себя при дворе. В его поучении встречаются очень мудрые мысли. «Не будь высокомерен из-за знания своего и не [слишком] полагайся на себя из-за того, что ты знающий. Советуйся с незнающим, как и со знающим, — [ведь] нет предела умению и нет умельца, [вполне] овладевшего искусством своим. Сокрыто речение прекрасное более, чем зеленый драгоценный камень, но находят его у рабынь при жерновах» (ИВЛ. Т. 1. Литература Древнего царства).

Основная масса дошедших до нас и наиболее интересных древнеегипетских произведений, написанных на папирусе (древнем аналоге бумаги), была создана в 20 – 17 веках до н.э., в период Среднего Царства. Самое значимое из них - «**Рассказ Синухе**» (одно из немногих сохранившихся целиком). Оно отличается цельностью, простотой, ясностью изложения и динамичностью сюжета. Это рассказ о жизни одного придворного по имени Синухе, рассказанный от первого лица. Ценность его в том, что в нём отражена жизнь в Древнем Египте, в нём выражены обычные человеческие эмоции: страх за свою жизнь, тоска по родине, гордость своим высоким положением. Древнеегипетская литература ясно показывает, что человек в основных своих проявлениях не поменялся с самых древнейших времён. В рассказе используются синтаксический параллелизм, ритмизация, яркие метафоры.

Сюжет вкратце такой. Когда умер фараон, возникла угроза войны между его сыновьями из-за престола. Будучи придворным Синухе испугался, что будет убит, и убежал. «Сердце мое смутилось, руки мои дрожали, трепет охватил все тело — удалился я прыжками, нашел укрытие и затаился в кустах». Долго он шёл по пустыне: «Задышался я, горло мое пылало, и я подумал: „Это — вкус смерти“». Потом он ока-

зался в другой стране, его принял правитель этой страны, там он стал уважаемым богатым человеком, вельможей. Прошли годы, приблизилась старость. И Синухе овладела глубокая тоска по родине, он обращает свои мольбы к богам и новому фараону Египта.

«О бог, предначертавший мое бегство, кто бы ни был ты (...), быть может, ты дашь мне узреть края, где сердце мое бывает каждый день. Что желаннее погребения в той стране, где я родился? ... Подступила старость: слабость одолела меня, и глаза отяжелели, и руки обессилели, и ноги уже не повинуются усталому сердцу. Я приближаюсь к уходу, и уведут меня в город Вечности».

Желание Синухе исполняется, фараон посылает ему приглашение. И Синухе возвращается на родину, его с почётом принимает сам фараон, дарит ему дом, прислугу, велит построить пирамиду (то есть, гробницу) с изванием его самого, украшенным золотом.

В Среднем царстве была развита поэзия. Одно из знаменитых стихотворение **«Спор разочарованного со своей душой»**. Образ разочарованного человека стал очень популярен в литературе 19 века, но первый разочарованный человек отражён, как мы видим, гораздо раньше. Лирический герой разочаровался в жизни и в гипотетическом споре со своей душой перечисляет все пороки человеческого общества.

Кому мне открыться сегодня?

Братья бесчестны, / Друзья охладели.

Алчны сердца, / На чужое зарится каждый.

Вывелись добрые люди. / Над жертвой глумится наглец,

А людям потеха — и только! / У ближнего рады

Последний кусок заграбастать! / Добра за добро не дожدهшься.

Зло наводнило землю, / Нет ему ни конца, ни края.

Разочарованный желает смерти как избавления от земных несправедливостей, но душа его отговаривает.

В более позднее время (в период Нового Царства, 16 – 8 века до н.э.) большое распространение получили сказки, некоторые из них через много веков вошли в сборник арабских сказок «Тысяча и одна ночь». Причём, сказки эти имеют очень знакомые сюжеты, которые потом повторятся и в древнегреческой литературе, и в европейской литературе нового времени. Таковы сказки «Два брата», «Обречённый царевич». В последней главный герой, царевич, при рождении обречен богами на гибель от крокодила, змеи или собаки. Отец пытается убе-

речь его от этого... Сюжет близок сказке о спящей царевне и трагедии древнегреческого драматурга Софокла «Эдип-царь».

В это же время расцветает **любовная лирика** – **высшее достижение древнеегипетской литературы**, учёные писцы начинают записывать и обрабатывать народные любовные песни. Они являются прекрасными образцами верлибра, свободного стиха (без рифмы со свободным ритмом), которым пишут, например, многие современные поэты. Древнеегипетские любовные стихи полны истинной поэзии. Большая часть их написана от лица влюблённой женщины.

В моем венке — вьюнок.
Я вью венок — твой юный лоб венчать.
Ведь я тебе принадлежу,
Как сад, где мной взлелеяны цветы
И сладко пахнувшие травы.
Ты выкопал прохладный водоем.
И северного ветра дуновенье
Приносит свежесть,
Когда вдвоем гуляем у воды.
Рука моя лежит в руке твоей.
По телу разливается блаженство,
Ликует сердце. Мы идем бок о бок
Мне голос твой — что сладкое вино.
Я им жива.
Еды с питьем нужнее мне твой взгляд.

Мне вспомнилась твоя любовь!
Кудрей заплетена лишь половина:
Стремглав бегу тебя искать,
Пренебрегая гребнем и прической.
О, если ты не разлюбил и ждешь —
Я косы живо заплету, готова буду вмиг!

В последнем стихотворении присутствует явный психологизм, конкретная психологическая деталь. Сила чувств показана через то, что девушка готова бежать к милому, сделав причёску лишь наполовину.

В то же время сложено и стихотворение «Прославление писцов», в котором высказана удивительная для египтян мысль: книги долговечнее и значимее даже пирамид.

Они не строили себе пирамид из меди

И надгробий из бронзы.

Не оставили после себя наследников,

Детей, сохранивших их имена.

Но они оставили свое наследство в писаниях. (...)

Написанное в книге возводит дома и пирамиды в сердцах тех,

Кто повторяет имена писцов,

Чтобы на устах была истина.

Эта же мысль лежит в основе стихотворения римского поэта Горация «К Мельпомене», легшего в основу знаменитого стихотворения Пушкина «Памятник».

К этому же периоду относится дошедший до нас фрагмент так называемой «Книги мёртвых» (канонический текст относится к 15 веку до н.э.) - это трудное для понимания собрание заупокойных текстов, помогающих умершим обрести бессмертие, обрывки древнеегипетских мифов, описывающих путешествие по загробному миру и т.д. По сути более поздний вариант «Текстов пирамид».

Древнеегипетская мифология.

Древнеегипетская мифология весьма сложная, запутанная. Наиболее известный её эпизод связан с Осирисом, богом загробного мира. Однажды Осирис поссорился со своим братом Сетом. Сет убил Осириса, тело разрубил на части и разбросал по всему Египту. Жена Осириса богиня Исида нашла все части, соединила, а затем чудесным образом забеременела от мёртвого, родила сына Гора. Когда Гор вырос, он победил Сета и воскресил отца. Вот так в Древнем Египте впервые родилась легенда о смерти и воскрешении бога (которая повторится в христианстве).

ШУМЕРО-ВАВИЛОНСКАЯ ЛИТЕРАТУРА

Шумер – древнейшая цивилизация, по возрасту равная египетской, возникшая в Междуречье (в долине рек Тигр и Ефрат, на территории современного Ирака). После Шумера на той же территории в 19 веке до н.э. возникло Вавилонское царство. Вавилонская литература

продолжала традиции шумерской, поэтому мы можем говорить о Шумеро-вавилонской литературе. В Междуречье писали на глиняных плитках. Первыми шумерскими произведениями были короткие исторические записи о важнейших государственных событиях, они появились примерно в то же время, что и «Тексты пирамид» в Древнем Египте, но они менее интересны.

Позже в Шумере, а потом в Вавилоне сложился жанр большой эпической поэмы, эпические поэмы долгое время существовали в устном виде, по сути дела они были фольклорным жанром, в них древняя мифология соединена с рассказами о реальных исторических событиях. Самым ярким достижением вавилонской, а также и вообще всей древней догреческой литературы является эпическая поэма **«Гильгамеш (О всё выдавшем)»**, в устном варианте поэма сложилась ещё в Шумере (Гильгамеш – легендарный правитель шумерского города Урук, живший в 27 в. до н.э.) около 22 века до н.э., окончательный письменный вариант относится к 15 веку до н.э.

Гильгамеш – типичный эпический богатырь, совершающий подвиги, побеждающий чудовищ, как русские богатыри, как греческий Геракл. При этом эта древнейшая поэма неожиданно человечна. Гильгамеш прежде всего человек. Он любил своего друга Энкиду, вместе с которым они совершали подвиги (в том числе вместе они убили великана Хумбабу). Когда Энкиду умер, Гильгамеш не мог избавиться от печали, он вдруг осознал смертность человека вообще и свою в частности. Он начал бояться смерти и пошёл искать бессмертия. Гильгамеш нашёл единственного бессмертного человека Утнапишти, и тот ему рассказывает о том, как боги спасли его во время всемирного потопа (описание потопа почти полностью предваряет библейское описание – дело в том, что именно в междуречье были настоящие потопа, Тигр и Ефрат внезапно и бесконтрольно разливались и сносили значительные части городов, гибло множество людей, и избежать этого, предвидеть это никакой возможности не было, таких наводнений ни в Египте, ни тем более в Израиле или Греции не было). Также Утнапишти рассказал о том, что на дне моря есть цветок, дающий бессмертие. Гильгамеш добыл цветок бессмертия, но по дороге домой потерял. Смысл, видимо, в том, что хотя и человек мечтает о бессмертии, но оно для него недоступно. В поэме есть некоторая первобытная наивная откровенность. Например, очень откровенно там описано, как блудница Шамхат в самом начале поэмы по приказу Гильгамеша со-

блазняет Энкиду – для того, чтобы образумить его, превратить из первобытного дикаря в цивилизованного (по тогдашним понятиям) человека.

Наиболее точный и доступный перевод поэмы принадлежит Дьяконову и содержится в книге «Поэзия и проза Древнего Востока», например, плач Гильгамеша об умершем Энкиду:

«Как не впасть моим щекам, голове не поникнуть,
Не быть сердцу печальным, лицу не увянуть,
Тоске в утробу мою не проникнуть,
Жаре и стуже не спалить чело мне?
Энкиду, младший мой брат,
С кем мы, встретившись вместе, поднимались в горы,
Вместе схвативши, Быка убили,
В кедровом лесу погубили Хумбабу,
Друг мой, которого так любил я,
С которым мы все труды делили,
Его постигла судьба человека!
Шесть дней, семь ночей над ним я плакал,
Не предавая его могиле, -
Не встанет ли друг мой в ответ на мой голос?
Пока в его нос не проникли черви!
Устрашился я смерти, не найти мне жизни!
Словно разбойник, брожу в пустыне:
Мысль об Энкиду не дает мне покоя -
Как же смолчу я, как успокоюсь?
Друг мой любимый стал землею!
Так же, как он, и я не лягу ль,
Чтоб не встать во веки веков?»

Античная литература.

Античная литература (в узком смысле) – это литература Древней Греции и Древнего Рима (причём, первенство и главенство здесь принадлежит Греции, римская литература менее интересна).

Античная литература художественным совершенством и содержательной глубиной превосходит все предшествующие литературы,

она есть основа всей европейской литературы. Очень долгое время её считали образцовой, ей подражали, переписывали её сюжеты. Античная литература среди древних литератур лучше всего изучена, античные произведения гораздо больше переведены и изданы. Традиция изучения античной литературы идёт из 19 века (когда она вместе с древнегреческим и латинским языками изучалась в гимназиях). О других древних литературах знали в то время очень мало. Этой традицией объясняется то, что до сих пор в вузах на филологических факультетах из древних литератур изучается только античная.

ДРЕВНЕГРЕЧЕСКАЯ ЛИТЕРАТУРА

Второе название Древней Греции - Эллада, поскольку сами себя греки называли эллинами. Древняя Греция с самого начала своего возникновения не было единым государством. Сама по себе маленькая, она состояла из ещё более мелких государств - полисов, городов с небольшой прилегающей областью. В древние времена во главе каждого города был царь. Именно такое устройство зафиксировано в древнегреческой литературе, хотя к 6-5 веку до н.э. в большинстве греческих полисов уже не было царей, установилась республиканская форма правления. В том числе в самом знаменитом и богатом городе Греции – Афинах, культурном центре Греции на долгие столетия.

Древнегреческая мифология

Основу абсолютного большинства произведений античной литературы составляют сюжеты из древнегреческой мифологии. И позже европейская литература постоянно черпала (и продолжает черпать) из неё. Древнегреческая мифология сама по себе весьма интересна и популярна, ей пропитана вся европейская, в том числе русская культура, особенно поэзия 18 – 19 веков. Например, очень часто она встречается в романе А.С. Пушкина «Евгений Онегин». Поэтому древнегреческую мифологию каждый интеллигентный человек должен знать. Классическим изложением древнегреческих мифов стала книга Н.А. Куна «**Мифы и легенды Древней Греции**».

Итак, мифология или мифы – это древние фантастические сказания о происхождении мира, о богах и их взаимоотношениях с людьми. Нужно учитывать, что мифы были явлением религиозным. В Греции (как и в Египте и Вавилоне, как и на Руси до принятия христианства)

было язычество, многобожие. По всей Греции стояли храмы, посвящённые отдельным богам. В них проводились обряды, отмечались языческие праздники и т.д. С другой стороны, мифы – это фольклор, устные сказания, созданные народом. Они занимали настолько большое место в жизни греков и римлян, что стали практически единственным содержанием всей античной литературы. Причём, нужно помнить, что, как и любые фольклорные произведения, мифы существовали во многих вариантах. Тем не менее, существует некий общеизвестный классический костяк, и он в основном зафиксирован как раз в книге Куна. Книга Куна, по сути, является кратким пересказом всех основных произведений античной литературы, потому что известны мифы именно по этим произведениям.

Итак, самые **основные моменты греческой мифологии**:

Вначале был Хаос, из Хаоса родилась Земля – **Гея**, первая богиня. Из Земли возник **Уран** (небо), который стал первым царём богов, он взял в жены Гею, и они родили огромных титанов, а также разных чудовищ. Младший из титанов хитрый **Крон** (римский вариант - Сатурн) сверг отца с престола и сам на нём воцарился. Крон в союзе с сестрой Реей родил основное поколение богов: Аида, Посейдона, Зевса и др. Но так как Крон опасался собственных детей, то он проглатывал их сразу после рождения. И лишь самого младшего Зевса Рея спрятала от жестокого отца на острове Крит. Зевс вырос и сначала заставил отца Крона извергнуть обратно своих братьев и сестёр, а потом вместе с ними начал войну с Кроном, со всеми титанами и чудовищами. Долго длилась эта война: молодые олимпийские боги смогли победить лишь с помощью людей, с помощью могучего Геракла, титаны и чудовища были низвергнуты в Тартар, подземную бездну, вечный мрак. Так закончился первый архаический, самый древний и страшный период истории мира, закончилось первобытное дикое состояние людей, и настал период цивилизации.

Олимпийские Боги.

Боги назывались олимпийскими, поскольку жили они на греческой горе **Олимп**. Неподалеку греки проводили регулярные спортивные состязания под названием Олимпийские игры. Олимпийские боги антропоморфны, то есть, похожи на людей (в отличие от более древних богов, которые больше походили на чудовищ), они испытывают те же эмоции, совершают ошибки и порочные поступки, только они бессмертны и обладают сверхъестественными возможностями, например,

могут мгновенно переноситься куда угодно, становятся невидимыми, они всегда сильнее людей и, конечно, всегда их побеждают. У богов есть своя иерархия, по силам они не равны между собой.

Верховный бог, царь всех богов, самый сильный – **Зевс** Громовержец (в Древнем Риме Юпитер).

Его брат **Аид** (Плутон) – повелитель царства мёртвых, другой брат **Посейдон** (Нептун) – повелитель морей. Жена Зевса – **Гера** (Юнона) – покровительница семьи и брака. Их сестра – **Деметра** – богиня плодородия.

Другие важные боги – дети Зевса: **Аполлон** – бог света и искусства, **Афина** – богиня мудрости и справедливой войны, **Гефест** (Вулкан) – бог огня и кузнечного дела, **Афродита** (Венера) – богиня любви и красоты, **Гермес** (Меркурий) – бог торговли и путешествий, **Дионис** (Вакх) – бог виноделия и веселья, **Арес** (Марс) – бог войны, **Артемида** (Диана) – богиня охоты.

Также известны бог солнца – **Гелиос**; сын Афродиты – **Эрот** (Амур), стрелами возбуждающий любовь; богиня утренней зари **Эос** (Аврора); богиня победы **Ника**.

Итак, боги живут на небесах, но постоянно вмешиваются в жизнь людей, живущих на земле своей обычной жизнью. Греки верили, что вообще все важные события среди людей происходят по воле богов: людьми управляют боги (так это показано в поэмах Гомера).

Герои.

Среди людей действующими лицами мифов были цари и герои. Герои – люди, обладающие необыкновенной силой, смелостью, умом и другими качествами (многие из героев были детьми бога и смертной женщины или богини и смертного мужчины). Функция героев – совершать подвиги, очищать землю от чудовищ, порождённых Ураном и Геей.

Самый известный и самый сильный из героев, сын Зевса – **Геракл** (Геркулес), совершивший свои знаменитые 12 подвигов, перебивший много всякой нечисти, в том числе многоголовую Лернейскую гидру с ядовитой кровью. Кроме того, Геракл очистил от навоза огромные Авгиевы конюшни, вывел на поверхность земли страшного Цербера, трёхголового пса, охраняющего вход в царство мёртвых. Геракл даже некоторое время подержал на своих могучих плечах небо вместо титана Атланта (или Атласа). Важнейшим делом Геракла была

помощь олимпийским богам в их войне с чудовищными Гигантами. По предсказанию победить их могли боги лишь с помощью человека.

Другой сын Зевса, герой **Персей**, отрубил голову страшной Медузе Горгоне, которая взглядом обращала людей в камень, а вместо волос у неё были змеи. Также Персей спас Андромеду от морского чудовища. **Тесей**, сын Посейдона, убил Минотавра, огромное чудовище с туловищем человека и головой быка, жившее в лабиринте острова Крит. Известен миф об аргонавтах, героях, во главе с **Ясоном** совершивших плавание на судне «Арго» в Колхиду (современную Грузию) и добывших золотое руно (шкуру золотого барана). Ясон с помощью волшебницы Медеи, которая стала его женой, смог укротить огнедышащих быков.

Представление о Судьбе.

Очень важно иметь в виду, что в греческих мифах существовало нечто, что было сильнее всех богов, в том числе самого Зевса. Это Судьба, Рок – некая неопределённая таинственная сила, которой подчиняются все: и люди, и боги (хотя у богов круг свободы, конечно, гораздо шире). Судьба всех существ предначертана заранее, её можно предсказать, и предсказания занимают значительное место в мифах. Огромным уважением в Греции пользовались предсказатели, прорицатели, оракулы. Можно сказать, идея неизбежности Судьбы и смирения перед ней – главная идея античной литературы. Судьба есть у каждого человека, у города, у народа, у человечества в целом, у богов, у самого Зевса. Боги по сути всего лишь осуществляют предначертания Судьбы на земле.

Но вернёмся к мифам. Одним из самых ярких мифов является миф о **Прометее**, титане, двоюродном брате Зевса.

Когда-то давно люди были первобытными, не умели пользоваться огнём, жили в пещерах и ели пищу сырой, страдали от холода, голода и болезней. Зевс, царь богов тогда был равнодушен к людям, он запретил другим богам помогать людям. И только один Прометей посмел нарушить запрет. Он пожалел людей и взял без разрешения Зевса, украл с горы Олимп огонь и подарил его людям, научил, как на огне готовить пищу, как выплавлять железо и делать из него орудия для труда и охоты. Прометей мог угадывать будущее, он знал, что за это Зевс его страшно накажет, но всё равно сделал это.

Люди стали жить лучше, люди стали сильнее, Зевсу это очень не понравилось. Узнав, кто украл огонь с Олимпа, он приказал наказывать

Прометея – приковать его цепями к скале и проколоть ему грудь железным гвоздём. Кроме того, каждое утро к Прометею прилетал огромный орёл с железным клювом и выклёвывал у него печень. Страшные муки терпел Прометей, но не умирал, ведь он был бессмертным богом, за ночь его печень снова вырастала, а утром опять прилетал кровожадный орёл. Прометей знал, что он страдает не напрасно, что огонь, украденный им с Олимпа, очень помог людям, что они ему благодарны, помнят его и почитают. Так прошли долгие годы, а потом и века. И только потом Геракл убил орла и освободил Прометея. Традиция зажигать олимпийский огонь во время каждой олимпиады происходит от этого мифа. Олимпийский огонь зажигают в честь Прометея. Прометей – великий герой, он принёс себя, своё здоровье, благополучие в жертву другим людям, с этого времени умение жертвовать собой ради других считается самым лучшим человеческим качеством.

Посмотрите прекрасный мультфильм Прометей (1974).

Кроме основных сюжетов, нужно знать мифы о других героях: **Фаэтон**, самоуверенный сын бога солнца Гелиоса, выпросил у отца разрешение один раз прокатиться на его огнедышащих конях по небу, не справился с управлением, рухнул на землю и погиб. **Нарцисс** – молодой человек, который любил лишь себя, за это его наказала Афродита, по её воле он влюбился в собственное отражение в ручье, и умер от того, что не мог коснуться своего отражения.

Икар, сын искусного мастера Дедала, построившего знаменитый лабиринт на острове Крит. Критский царь Минос не отпускал Дедала и Икара домой, и они решили бежать. Дедал сделал крылья из перьев, скреплённых воском, и они полетели. Икар вопреки предупреждению отца взлетел слишком высоко, солнце расплавало воск, и он рухнул в море. **Пигмалион** – мифический скульптор, влюбившийся в собственную статую, и сжалившиеся боги оживили её, и он женился на созданной им прекрасной Галатее. **Орфей** – великий певец, его любимая жена Эвридика умерла от укуса змеи, он так её любил, что спустился в царство мёртвых и своими песнями разжалобил самого Аида, и тот разрешил ему взять с собой Эвридику на землю. Но при одном условии, Орфей должен был идти впереди и не оборачиваться, а Эвридика пойдёт вслед за ним. И недалеко от выхода Орфей не выдержал, обернулся, и Эвридика навсегда осталась в царстве мёртвых. **Сизиф** – неоднократно обманывал самих богов, за это он в царстве мёртвых обре-

чѐн на вечную и бессмысленную работу: он закатывает на крутую высокую гору огромный камень, но камень всё время скатывается вниз, и так бесконечно. **Тантал** был наказан за то, что однажды накормил олимпийских богов мясом своего собственного сына, чтобы проверить их всезнание. В царстве мѐртвых он обречѐн на вечную жажду и голод. Он стоит по горло в воде, но не может её достать; над его головой растут сочные фрукты, но и до них не может он дотянуться.

Ещё нужно знать о таких мифических существах как **кентавры** – полукони – полулюди; **амазонки** – женщины-воительницы, отстаивающие свою независимость от мужчин; **сатиры** – весёлые козлоподобные существа, сопровождающие Диониса; **нимфы** – богини лесов, рек, гор и др.

В школе по теме «Мифы Древней Греции» вместо мифов о Геракле лучше рассказать миф о Прометее, поскольку это миф имеет глубоко воспитательный гуманистический смысл. Также ярким воспитательным смыслом обладают мифы о Фаэтоне, Нарциссе, Икаре.

Поэмы Гомера

Перейдѐм непосредственно к древнегреческой литературе. Первые дошедшие до нас письменные литературные произведения – **поэмы Гомера «Илиада» и «Одиссея»**, написанные предположительно в 8 веке до н.э. и стоящие как бы на стыке фольклора и литературы. Сначала эти поэмы существовали как типичные фольклорные произведения, сочинѐнные народом, в устной форме, в разных вариантах, но потом некий талантливый сказитель, обработал их, создал единый текст и они в таком виде уже позже были записаны. По традиции считается, что «Илиаду» и «Одиссею» написал (или обработал) **Гомер** – первый древнегреческий поэт. О Гомере, кроме имени и того, что он был слеп, ничего не известно, поэтому существует так называемый гомеровский вопрос, объединяющий все проблемы вокруг этих поэм: время написания, количество авторов (есть предположение, что их было двое) и т.д.

С точки зрения жанра поэмы Гомера относятся к **героическому эпосу**. Смысл любого героического эпоса - воспевание народом своих национальных героев, через это происходит самоидентификация, осознание и утверждение места каждого народа в мире. Герои таких поэм чаще всего совершают воинские подвиги, уничтожают чудовищ, за-

щищают мирное население от завоевателей. Прославление воинской доблести, чести, мужества, благородства, патриотизма, силы, воинского умения – важнейший смысл героического эпоса. В эпоху бесконечных войн именно эти качества были важнейшими, а герои – опорой процветания страны.

Поэмы Гомера рассказывают два эпизода из мифов о взятии греками (ахейцами) Трои (второе название Трои – Илион, по имени царя Ила, её основателя, поэтому первая поэма называется «Илиада»). Троя – реально существовавший богатый город на территории нынешней Турции, на берегу Эгейского моря. Но Трою как реальный город нашли относительно недавно, в 70-е годы 19 века. Немецкий археолог-любитель Шлиман, просто очень любивший читать Гомера, на свои деньги начал раскопки в том месте, где примерно должна быть гомеровская Троя, начали копать и нашли большой древний город. Считается, что действительно в 13 веке до н.э. был большой поход греков против Трои.

Художественные особенности эпических поэм Гомера.

Важнейшая черта – **медлительность** в развитии действия, **обстоятельность, подробность описаний**. Это выражается в частности в огромном количестве **повторов**, часто повторяются сами ситуации и они описываются точно теми же словами, что и в первый раз. Подсчитано, что в обеих поэмах повторяется треть от общего количества стихов (стихотворных строк). Кроме того, Гомер использует **приём развёрнутого сравнения**, когда сравнение превращается в отдельно описываемую, развёрнутую картину. Очень подробно описан мир вещей: одежда, утварь, оружие, жилища – всё подробно, в цвете описано, что из чего и как сделано (поэтому поэмы Гомера стали главным историческим источником для описания жизни в Древней Греции 2 тысячелетия до н.э.).

Ещё для Гомеровских поэм характерна эпическая, спокойная **объективность**, автор почти не оценивает своих героев, не анализирует, просто описывает жизнь такой, какая она есть, бесстрастно, объективно, стремясь увидеть во всём и недостатки, и достоинства.

Стиль торжественный, тяжеловесный синтаксис, читать трудно, но всё же есть в этом своеобразная красота, красота старины, например, замечательны красочные и звучные **двусоставные** и чаще всего постоянные (постоянно повторяющиеся) эпитеты: немолчношумящее море, прекраснокудрые девы, шлемоблещущий Гектор, пространно-

властительный царь Агамемнон, быки огромнорогатые и медленноходные и т.д.

И ещё одна особенность: герои в поэме называются, по древнегреческой традиции, не только по имени, но и по отчеству. Зевс – Кронид или Кронион, что значит сын Крона, Ахилл – Пелид, Пелейон, сын Пелея, Гектор – Приамид, сын Приама, Агамемнон – Атрид, сын Атрея.

Обе поэмы написаны одним размером – **гекзаметром**, это шестистопный дактиль. Схема ударных слогов такая: 1 4 7 10 13 16. Шесть стоп, в которых первый слог ударный, а два последующих безударных, в последней шестой стопе всего один безударный:

– ∪ ∪ / – ∪ ∪ / – ∪ ∪ / – ∪∪ / – ∪ ∪ / – ∪.

Стыд мне пред каждым троянцем и длинноодежной троянкой

Это классический размер для старинных эпических поэм, размер тяжёлый, потому что строка очень длинная и её воспринимать тяжело.

Троянский цикл древнегреческих мифов. Начало. Земля-Гея попросила Зевса сократить слишком расплодившееся и погрязшее в преступлениях человечество. Зевс решил устроить длительную, большую, кровопролитную войну и стал искать повод. Повод нашёлся. На свадьбу морской богини Фетиды и героя Пелея были приглашены все боги, кроме богини раздора Эриды, которая обиделась и решила отомстить. Она подбросила им золотое яблоко с надписью «Прекраснейшей» (яблоко раздора). Среди трёх богинь Геры, Афины и Афродиты возник спор, кто самая прекрасная. Зевс поручил решить этот спор никому не известному юноше Парису, сыну царя Трои, который, впрочем, отличался необычайной красотой. Парис отдал яблоко Афродите, и она обещала ему отдать в жёны самую прекрасную среди смертных женщин, Елену, жену спартанского царя Менелая, дочь самого Зевса. А Гера и Афина с тех пор возненавидели Афродиту, Париса и всех троянцев.

Через некоторое время Афродита привела Париса в Спарту, и с помощью богини Парис похитил Елену, увёл у мужа. Менелай решил силой вернуть жену. Все греческие цари решили помочь Менелая, взять приступом Трою, в которой укрылись беглецы. Греки собрали огромное войско, но и царь Трои попросил помощи у своих союзников, в общем началась большая война. Война шла с переменным успехом 10 лет.

Содержание «Илиады». События первой поэмы Гомера «Илиада» разворачиваются в десятый год осады Трои. Основа сюжета поэмы - гнев **Ахилла**, сильнейшего греческого героя, сына Пелея и Фетиды, на царя **Агамемнона**, предводителя всех греческих войск под Троей, поэма заканчивается, когда описаны все последствия этой ссоры. Об этом знаменитые начальные строки поэмы: Гнев, богиня, воспой Ахиллеса, Пелеева сына,

Грозный, который ахейнам тысячи бедствий соделал.

Греков Гомер часто называет ахейцами, ахейцами, аргивянами.

Агамемнон из-за своего корыстного, властолюбивого характера отобрал у Ахилла его пленницу-наложницу Брисеиду. Ахилл, страшно оскорбился, Брисеиду отдал, но перестал участвовать в войне. Богиня Фетида, мать Ахилла, попросила Зевса наказать греков за оскорбление сына и помогать в войне троянцам до тех пор, пока Агамемнон не попросит прощения у Ахилла. Зевс обещал.

Потом начинается длинное и подробное описание войны. Гомер попеременно описывает греков и троянцев. Например, знаменитая 6 песня - о прощании главного троянского героя **Гектора** со своей женой Андромахой и маленьким сыном. С ними Гектор прощается навсегда, он уверен, что уже не вернётся. Но он не может не пойти.

Стыд мне пред каждым троянцем и длинноодежной троянкой,

Если, как робкий, останусь я здесь, удаляясь от боя.

Сердце мне то запретит; научился быть я бесстрашным,

Храбро всегда меж троянами первыми биться на битвах,

Славы доброй отцу и себе самому добывая!

Война шла с переменным успехом, потом с явной помощью Зевса троянцы начинают сильно теснить греков, троянцы уже почти победили, но тут грекам пришла помощь. Это **Патрокл**, друг Ахилла, надел доспехи Ахилла и повёл его войско на помощь грекам. Троянцы приняли Патрокла за Ахилла (он был в его шлеме) и бросились бежать, все они боялись могучего Ахилла. Патрокл же, увлечённый своими успехами, перебив много троянцев, захотел взять саму Трою. Но с помощью Аполлона Гектор убил Патрокла.

И только узнав о смерти любимого друга Патрокла, Ахилл забыл свою обиду и пошёл в бой, желая отомстить троянцам, а больше всего Гектору. Перед этим Гефест сковал ему новые доспехи и щит. На этом огромном щите Гефест изобразил маленькую модель мира в представлении греков: сцены мирной жизни и войны. Именно этот маловыра-

зительный фрагмент приведён в учебнике Коровиной. Возможно, здесь Гомер хотел показать преимущества мира перед войной, но таким образом данный фрагмент совсем не воспринимается.

Так или иначе разгневанный Ахилл с новым щитом бросился в битву и поубивал огромное множество троянцев, остальные попрятались за стены Трои, все, кроме Гектора, который решил сразиться с Ахиллом, совершить подвиг или умереть. Но когда Ахилл к нему приблизился, Гектор не выдержал и побежал от Ахилла. Они три раза обежали вокруг Трои, пока боги не прекратили этот позор: Гектора остановила Афина, по указу Зевса. Он принял бой и погиб.

Но и этого Ахиллу мало. Он бесчестил мёртвое тело Гектора, прицепил ногами за колесницу и волочил его вокруг Трои, а потом увёз в свой лагерь, родственникам не отдал. Своим надругательством над телом Гектора Ахилл совершил страшный грех, нарушил религиозные и нравственные нормы человеческого общества: умершего человека обязательно надо похоронить по обрядам.

Старый царь Трои, отец Гектора Приам ночью отправился за телом сына в лагерь врага. Приам, умоляя Ахилла отдать ему тело сына, встал на колени перед врагом и поцеловал его руки, «страшные руки, детей у него погубившие многих». И они, враги, вместе заплакали, каждый о своей потере. Ахилл отдал тело, и похоронами Гектора заканчивается «Илиада».

Старец, никем не примеченный, входит в покой и, Пелиду
В ноги упав, обымает колена и руки целует, -
Страшные руки, детей у него погубившие многих!
Так изумился Пелид, боговидного старца увидев;
Старец же речи такие вещал, умоляя героя:
«Вспомни отца своего, Ахиллес, бессмертным подобный,
Старца, такого ж, как я, на пороге старости скорбной!
Может быть, в самый сей миг и его, окруживши, соседи
Ратью теснят, и некому старца от горя избавить.
Но, по крайней он мере, что жив ты, и зная и слыша,
Сердце тобой веселит и вседневно льститесь надеждой
Милого сына узреть, возвратившегося в дом из-под Трои.
Я же, несчастнейший смертный, сынов возрастил браноносных
В Трое святой, и из них ни единого мне не осталось!
Я пятьдесят их имел при нашествии рати ахейской:
Многим Арей истребитель сломил им несчастным колена.

Сын оставался один, защищал он и град наш, и граждан;
Ты умертвил и его, за отчизну сражавшегося храбро,
Гектора! Я для него прихожу к кораблям мирмидонским;
Выкупить тело его приношу драгоценный я выкуп.
Храбрый! почти ты богов! над моим злополучием сжался,
Вспомнив Пелея отца: несравненно я жалче Пелея!
Я испытую, чего на земле не испытывал смертный:
Мужа, убийцы детей моих, руки к устам прижимаю!»

Главные сюжетные события поэмы: Ахилл убивает Гектора и, желая отомстить ему за смерть Патрокла, оскверняет тело Гектора и тем самым нарушает все обычаи и человеческие законы. Отец Гектора царь Приам сумел преодолеть свою царскую гордость и встал на колени и целовал руки у своего врага – ради сына, ради того, чтобы по обряду похоронить его тело. Поступок Ахилла – глубоко отрицательный, поступок Приама – положительный. И то и другое самые волнительные, эмоционально наполненные эпизоды поэмы, эту эмоциональность надо обязательно передать ученикам в школе во время изучения поэмы в 6 классе. Эти фрагменты нужно прочесть в классе, а не описание щита Ахилла (как в учебнике).

Очень важный элемент содержания поэмы – описания богов, которые постоянно вмешиваются в ход войны. А 20 песня так и называется «Битва богов», когда боги принимают участие непосредственно в битве и сражаются друг с другом, потому что часть из них за греков, часть за троянцев. Зевс хранит нейтралитет и помогает лишь проигрывающим для того, чтобы война не кончилась раньше положенного срока. Поэтому он при перевесе греков некоторое время специально помогает троянцам (к тому же исполняя просьбу Фетиды). Интересный эпизод описан в 14 песне: Гера целенаправленно соблазняет Зевса в тот момент, когда он помогает троянцам побеждать греков, Зевс с Герой удаляются в опочивальню «взаимной любви насладиться», и тогда начинают побеждать греки.

Смысл «Илиады».

«Илиада» - поэма о войне как таковой, прославление героев, их воинских подвигов. Содержанием «Илиады», всех её 24 песен является рассказ о многочисленных поединках между греками и троянцами, о разнообразных нюансах хода военных действий, с огромным количеством имён воинов. Переданы слова каждого воина перед поединком, перед смертью и т.д. Кстати, очень похожий принцип описания войны

использует Гоголь в повести «Тарас Бульба». Эта повесть написана под непосредственным влиянием «Илиады» в переводе Гнедича (перевод Гнедича вышел в 1829 г., первый вариант «Тараса Бульбы» опубликован в 1835 г.).

Гомер явно не встаёт ни на одну сторону, хотя всё же чуть больше симпатий вызывают греки: в их рядах больше героев, ярких личностей. Нельзя назвать однозначно правой ни одну сторону. Конечно, формально правда на стороне греков – они приехали отстаивать честь Менелая, и в его лице всей Греции. Если троянцы не выдали Елену мужу, то они оскорбили греков. Но, с другой стороны, Елена любила Париса, поэтому можно сказать, что троянцы защищали любовь. Кроме того, очевидно, что истинной целью греков является не Елена, а богатства Трои. Троянцы вызывают симпатии уже тем, что защищают свою родину, своих родных и близких от иноземных захватчиков. Кроме того, на любой войне важнейшей целью для героев становится воинская слава сама по себе. Об этом постоянно говорят герои «Илиады».

Важно сказать, что прославляя воинскую доблесть, Гомер всегда осуждает излишнюю бессмысленную жестокость. Гомер одновременно и восхищается силой и храбростью героев, побеждающих своих врагов, и печалится о смерти многих людей на войне. То есть он и восхищается войной, и осуждает войну.

И всё же это не самое главное. Главный смысл «Илиады» – утверждение человечности, важности человеческих законов, по которым человека обязательно нужно похоронить, отдать ему дань уважения, прославлен Приам, забывший царскую гордость, ради сына, осуждён Ахилл, забывший о человечности, ослеплённый мстью.

Троянский миф. Продолжение сюжета после «Илиады».

Похоронами Гектора заканчивается «Илиада», но сюжет троянского мифа не заканчивается.

Война продолжилась, на помощь троянцам неожиданно пришли союзники (амазонки и др.). В самом конце войны погиб Ахилл, несмотря на то, что его мать, богиня Фетида, ещё в детстве сделала Ахилла практически неуязвимым для оружия (она купала его в водах подземной реки Стикс), почти всего, кроме пятки (за которую она его держала), в которую его и поразил стрелой Парис, с помощью Аполлона. Выражение «**ахиллессова пятка**» означает единственное слабое, незащищённое место.

Но и лишившись главного своего героя, греки сумели взять Трои, не силой, а хитростью. Способ придумал хитроумный Одиссей. Греки собрались и отплыли от берегов Трои, а на берегу оставили огромного деревянного коня, якобы в дар богам.

Троянец Лаокоон предупреждал, что этот конь принесёт Трое беду, но из моря выползли огромные змеи и задушили Лаокоона и его детей (на эту тему есть знаменитая древнегреческая скульптура «Лаокоон», 1 век до н.э.).

Змей послала богиня Афина, ненавидевшая троянцев. После этого троянцы деревянного коня как символ своей победы торжественно ввезли в Трои. Ночью из коня вылезли вооружённые греки, перебили охрану, открыли ворота, в которые ворвалось всё греческое войско. В захваченной Трое греки устроили резню, стали грабить, убивать, насиловать, осквернять храмы, в том числе, разбили священную статую Афины. За это осквернение храмов боги решили наказать некоторых греков, затруднив им дорогу домой после войны. Многие из них утонули по дороге. Агамемнон был убит в родном доме, Менелай скитался по чужим землям – 7 лет, Одиссей – 10 лет. Такова основная часть троянского цикла мифов.

Содержание «Одиссеи»

Вторая поэма Гомера «Одиссея» описывает долгое 10-летнее возвращение домой после взятия Трои одного из греческих царей хитроумного Одиссея, и является дополнением к Троянскому циклу мифов. Путешествие Одиссея наполнено необыкновенными приключениями. Первое значимое приключение Одиссея – встреча с циклопом Полифемом. Циклопы – одноглазые великаны. Одиссей с дюжиной товарищей забрёл в пустую пещеру Полифема. Вечером пришёл хозяин, загнал в пещеру стадо овец, загородил выход огромным камнем, затем он схватил двоих товарищей Одиссея, сожрал и заснул. Одиссей приказал заострить большую палку. Когда циклоп проснулся, Одиссей предложил ему вина, чтобы усыпить. Вино понравилось Полифему, он опьянел и спросил Одиссея, как его зовут, тот ответил: «Никто». Когда циклоп уснул, Одиссей с товарищами воткнули палку в единственный глаз великана (убить его было нельзя, потому что кто бы тогда открыл вход). Слеплённый людоед взревел, сбежались другие циклопы: «Кто тебя обидел, Полифем?» — «Никто!» — «Ну, коли никто, то и шуметь нечего» — и разошлись. Из пещеры они выбрались, висая под брюхами баранов, уцепившись за их шерсть, и Полифем их не смог нащупать.

Одиссей проявил здесь смекалку и храбрость, не растерялся в самой, казалось бы, безвыходной ситуации. Именно этот фрагмент «Одиссеи» приведён в школьном учебнике.

На острове жестоких великанов - лестригонов Одиссей потерял большую часть своих спутников, лестригоны уничтожили 11 из 12 его кораблей. На острове волшебницы Цирцеи спутников Одиссея хозяйка превратила в свиней, Одиссей их спас с помощью богов. Чтобы узнать, как ему добраться домой, Одиссей спускался в царство мёртвых, проплыл благополучно мимо острова сладкоголосых, но жестоких сирен (полуженщин-полуптиц), избег гибели от двух морских чудовищ Сциллы и Харибды, между которыми надо было обязательно проплыть. Во время бури погибли все спутники Одиссея, спасся он один, 9 дней плывя по морю на обломке корабля. И, наконец, попав на остров волшебницы Калипсо, провёл там семь лет, Калипсо удерживала его насильно в качестве временного мужа. Всё это время постоянно упоминается тоска Одиссея по родному острову Итака, по жене Пенелопе, по сыну Телемаху.

Но вернувшись домой, Одиссею приходится найти выход из ещё одной крайне неприятной ситуации. Дело в том, что его не было дома 20 лет (10 лет шла война, 10 лет он с неё возвращался), большинство граждан Итаки были уверены, что Одиссей погиб. Поэтому к Пенелопе стали свататься женихи, которые принуждают Пенелопу выбрать одного из них, а до этого времени они живут в доме Одиссея, пируют, бесчинствуют, разоряют имущество Одиссея. Некому защитить несчастную вдову и её юного сына Телемаха. Прибыв на Итаку, Одиссей стремится отомстить женихам за поругание своей чести, но понимает, что в открытом бою он может и не победить их, поэтому действует осторожно, скрываясь под видом нищего (Афина помогает ему изменить внешность). Одиссей пробирается в собственный дом, постепенно открываясь сыну, слугам. Потом, уловив удобный момент с помощью богини Афины, которая помогала ему всё время поэмы, он совершает жестокую, но справедливую месть: убивает всех женихов, жесточайшим образом наказывает слуг, кто был заодно с женихами, нечестивых служанок вешает. «Кровию так Одиссей с головы был до ног весь обрызган». И только потом Одиссей открылся своей верной жене Пенелопе, 20 лет ждавшей мужа, перенесшей множество испытаний и бед. Пенелопа стала символом верной жены.

В «Одиссее» гораздо меньше героического, чем в «Илиаде». В ней есть место прославлению воинской доблести, но в целом **она посвящена прославлению мирных, семейных ценностей**. К мирной семейной жизни на родине в своём доме стремиться Одиссей, хотя с другой стороны он крайне любопытен, путешествовать ему явно интересно. Значительную роль в поэме играет образ Телемаха, для которого возвращение отца не менее важно, чем для Пенелопы. В поэме впервые показана сильнейшая природная связь, существующая между отцом и сыном. По содержанию «Одиссея» напоминает приключенческий роман, о длинном путешествии героя, преодолевающего множество препятствий на своём пути.

В учебнике 6 класса приведены стихотворные фрагменты из двух поэм Гомера, но лучше учеников не заставлять читать эти довольно большие и сложные для чтения фрагменты, лучше дать им небольшие стихотворные отрывки для образца (примерно по страничке), а остальное пусть прочитают в прозаическом пересказе Н.А. Куна.

Переводы и влияние на последующую литературу.

«Илиада» и «Одиссея» много раз переводились на русский язык. Классическим считается перевод Николая Гнедича, современника Пушкина, завершённый в 1829 году. В этом переводе много устаревших старославянских слов, тяжёлый, усложнённый синтаксис, многие места просто непонятны современному читателю, но считается, что именно перевод Гнедича наиболее адекватно передаёт дух и стиль этой древней поэмы. Этот перевод более всего издан и легче всего доступен.

Классический перевод «Одиссеи» принадлежит В.А. Жуковскому, он его завершил в 1849 году.

Обе поэмы очень долгое время считались непревзойдёнными литературными шедеврами. Но на сегодняшний момент они явно устарели. Тем не менее поэмы и сегодня способны дать эстетическое удовольствие - от соприкосновением с глубокой древностью, и для этого нужно совершенно особое настроение, особый интерес и т.д.

С общим содержанием поэм можно познакомиться по Куну. А также рекомендуем для понимания духа и стиля прочесть как минимум по одной песне из обеих поэм. Наиболее знамениты следующие:

Из «Илиады»: песнь 6 «Свидание Гектора с Андромахой», песнь 16 «Подвиги и смерть Патрокла», песнь 20 «Битва богов», песнь 21

«Битва у реки (Ахилл мстит троянцам за Патрокла)», песнь 22 «Поединок Гектора и Ахилла» и песнь 24 «Выкуп Гектора».

Из «Одиссеи»: песнь 9 «Полифем», песнь 10 «Мешок Эола, Цирцея» и песнь 12 «Сирены, Сцилла и Харибда, быки Гелиоса».

Знаменитое стихотворение О.Мандельштама «Бессонница. Гомер. Тугие паруса» отклик на чтение «Илиады». «Илиада» стала образцовым героическим эпосом повлияла на многие подобные произведения, например, на повесть Гоголя «Тарас Бульба».

«Одиссея» - тоже повлияла на мировую литературу. Само слово «одиссея» стало означать путешествие, приключения. Герой одного из самых известных и необычных романов западного модернизма – роман Джеймса Джойса «Улисс» (1922) (Улисс – древнеримское имя Одиссея) автором уподоблен Одиссею.

Рекомендуем посмотреть экранизации поэм - фильмы «Троя» (2004) и «Одиссей» (1997) и использовать фрагменты из них на уроках.

Древнегреческая литература VII – VI веков до н.э.

Гесиод. Первый античный поэт, о котором сохранились достоверные сведения, - **Гесиод**, живший в первой половине 7 в. до н.э. Его две поэмы называют дидактическим (поучительным) эпосом. Обе они проникнуты идеей неизбежного возмездия богов за безнравственную жизнь, в этом главное поучение. Первая его поэма «Теогония» - излагает мифы о происхождении мира, земли, богов, людей и т.д. Поэма хотя и перегруженная именами, но в целом небезыntересная (например, там рассказано, как именно Крон сверг своего отца Урана – с некоторыми пикантными подробностями). Вторая поэма Гесиода более ценная - «Труды и дни». Это достаточно подробно и просто описанная реальная жизнь обычного греческого крестьянина, поэма содержит множество конкретных практических земледельческих и житейских советов, когда что сеять и как выбрать хорошую жену. Гесиод проповедует честный, праведный крестьянский труд, справедливость, совесть и т.д. В поэму включено знаменитое **сказание о пяти веках человечества**: золотом, серебряном, медном, героическом и железном. Именно от Гесиода идёт идея о том, что самые первые люди жили в идеальной гармонии с природой, на земле царил золотой век. Эта идея стала очень популярна, вплоть до 19 века многие в неё реально верили.

Имея высокий нравственный пафос, поэмы Гесиода не отличаются художественным совершенством, в них нет яркого сюжета, приключений, ярких героев. По объёму и значению они много меньше поэмы Гомера.

Древнегреческая лирика

В 7 веке до н.э. в Греции зарождается лирика, короткие стихотворения, описывающие чувства автора, исполняемые в сопровождении какого-либо музыкального инструмента, чаще лиры (потому и лирика). В учебнике написано, что лирика делилась на три вида: элегическую, ямбическую и мелическую (деление основывалось в основном на ритмических различиях). Среди наиболее интересных поэтов стоит назвать **Семонида Аморгского** (7 век до н.э.). От него дошло большое стихотворение или небольшая поэма, которую условно можно назвать «О женских характерах». В ней очень ярко и весьма сатирически описываются женские характеры, сопоставляемые с различными животными. И только женщина похожая на трудолюбивую пчелу вызывает у автора положительные эмоции.

Сапфо (или Сафо, конец 7 – начало 6 века до н.э.) считается самой известной греческой поэтессой. Главная её тема – любовь. Причём любовь не только к мужчинам, но и к женщинам. Недаром она родилась на острове Лесбос, то есть была лесбиянкой, жительницей Лесбоса, именно там родилась однополая любовь между женщинами. Кстати, однополая любовь в Греции была делом абсолютно обычным, нормальным (более распространена была мужская однополая любовь).

Я негу люблю,
Юность люблю,
Радость люблю
И солнце.
Жребий мой – быть
В солнечный свет
И в красоту
Влюблённой.

Феогнид (6 век до н.э.) прославлен своими философскими и поучительными стихотворениями в основном о человеческих пороках.

Смертного легче родить и вскормить, чем вложить ему в душу
Дух благородный. Никто изобрести не сумел,
Как благородными делать дурных и разумными глупых.
Если бы нашим врачам способы бог указал,
Как исцелять у людей их пороки и вредные мысли,
Много бы выпало им очень великих наград.
Если б умели мы разум создать и вложить в человека,
То у хороших отцов злых не бывало б детей:
Речи разумные их убеждали б. Однако на деле,
Как ни учи, из дурных добрых людей не создашь.

Анакреонт (конец 6 - начало 5 в. до н.э.) – очень известный поэт, положивший начало целому направлению в поэзии, называемому «анакреонтика». Анакреонт прославлял легкомысленное удовольствие, вино и любовные утехы.

Что же сухо в чаше дно?
Наливай мне, мальчик резвый,
Только пьяное вино
Раствори водою трезвой.
Мы не скифы, не люблю,
Други, пьянствовать бесчинно:
Нет, за чашей я пою
Иль беседую невинно. *(Перевод А.С. Пушкина)*

В древнегреческой литературе развивался и жанр **басни**. Скорее всего, басни были результатом народного творчества. Однако легенда называет имя их создателя. Это **Эзоп**, живший примерно в 6 веке до н.э. Реальность Эзопа настолько же достоверна, как и реальность Гомера. Достоверных сведений до нас не дошло. Есть довольно большая биография Эзопа, написанная по мотивам легенд примерно во 2 веке н.э. По легендам Эзоп был рабом, толстым, уродливым, но очень умным. До нас дошло много древних басен, которые сами греки упорно приписывали именно Эзопу. Басни Эзопа – короткие поучительные прозаические рассказы с обязательным выводом в конце. Многие из них подверглись переработке позднейшими баснописцами. В том числе и Крыловым. Сюжет таких басен как «Волк и ягнёнок», «Лисица и виноград», «Ворона и лисица» Крылов позаимствовал у Эзопа.

Например, басня Эзопа «Орел, галка и пастух». «Орел слетел с высокой скалы и унес из стада ягненка; а галка, увидя это, позавидовала и захотела сделать то же самое. И вот с громким криком бросилась она на барана. Но, запутавшись когтями в руне, не могла она больше подняться и только била крыльями, пока пастух, догадавшись, в чем дело, не подбежал и не схватил ее. Он подрезал ей крылья, а вечером отнес ее своим детям. Дети стали спрашивать, что это за птица? А он ответил: "Я-то наверное знаю, что это галка, а вот ей самой кажется, будто она - орел"».

Древнегреческая трагедия V века до н.э.

V век до н.э. – классический период древнегреческой литературы, период её наивысшего расцвета. И всё это благодаря трагедии. Трагедия – высшее достижение древнегреческой литературы, наряду с поэмами Гомера. Трагедия – произведение, в драматической форме рассказывающее о страшных или печальных событиях. В переводе с греческого трагедия – песнь козла. Выросла она из обрядовых песен и сценок во время праздника Диониса, главными действующими лицами в них были сатиры (козлоподобные спутники Диониса). Постепенно праздник Диониса приобрёл общегосударственное значение, его ежегодно отмечали официально и общенародно. Специально для представления на этих праздниках писались трагедии. Для постановок строились большие открытые театры, в которые помещалось от 14 до 30 тысяч зрителей (в них помещалась большая часть свободных граждан городов).

Традиционно трагедии писались и представлялись не по одной, а целыми трилогиями (трилогия – три трагедии, связанные друг с другом сюжетно. У античной трагедии несколько иное построение, чем у трагедии нового времени, в ней большую роль играет хор - несколько актёров (12-15), изображающих некий коллектив участвующий в сюжете - граждан того или иного города и т.д. Кроме того, хор мог и не участвовать в сюжете, а просто комментировать, оценивать события, подводить итоги. Двигателем сюжета были актёры, сначала на сцене мог быть лишь один актёр, потом два и три. Центром развития трагедии стали Афины. До нас дошли трагедии трёх лучших греческих трагиков, все они жили в 5 веке до н.э.

Эсхил (525-456)

Самая знаменитая трагедия Эсхила «**Прикованный Прометей**». В ней Прометей, уже укравшего с Олимпа огонь и отдавшего его людям, слуги Зевса приковывают к скале. Прометей ведёт себя мужественно и дерзко, называет Зевса злым, безжалостным тираном, не боится будущих долгих мучений (о которых он прекрасно знает). К нему приходят его друзья и уговаривают примириться с Зевсом, попросить у него прощения, но Прометей гордо отвергает всякие сделки и уступки. К Прометею прилетает Гермес, чтобы выведать тайну, которую знал только Прометей и которая касалась судьбы самого Зевса. Гермес пугает Прометея ещё более страшными пытками (если он откажется открыть тайну) и обещает немедленное освобождение (если тайна будет открыта). Но Прометей всё также гордо отвергает предложения и угрозы Гермеса.

Именно Эсхил придал образу Прометея тот смысл, который сделал его одним из самых ярких общечеловеческих символов негибаемого, самоотверженного борца с несправедливостью, насилием и тиранией.

Кроме того, к лучшим произведениям Эсхила относится трилогия «**Орестея**». Сюжетную основу составляет миф об Атридах, потомках Атрея. Это самая жуткая семейная история в мировой литературе. Но началось всё с Тантала, мифологического героя, который хотел накормить богов мясом своего сына, чтобы проверить их всеведение. Внуки Тантала – Атрей и Фиест поссорились из-за власти, младший Фиест стал завидовать старшему Атрею, когда тот стал царём. Они стали воевать, но не в открытую, а исподтишка. Самое страшное дело совершил Атрей. Однажды он притворился, что готов помириться, позвал Фиеста на пир. А сам тайком велел выкрасть его юных сыновей, убить и накормил Фиеста мясом его же собственных детей. Потом вражда между братьями продолжалась ещё много лет, в ней участвовали их сыновья: Агамемнон, сын Атрея, и Эгист, сын Фиеста.

Всё это предыстория, остающаяся за рамками трилогии Эсхила. Первая трагедия трилогии называется «**Агамемнон**» - наиболее яркая из всех трёх. Начинается она с того, что домой после долгой троянской войны возвращается победитель - царь Агамемнон. Его встречает жена Клитемнестра – приветливо и радостно. Однако постепенно нарастает тревожное ощущение. Агамемнон привёз с собой дочь троянского царя Кассандру в качестве пленницы, рабыни-наложницы. Кассандра об-

ладала пророческим даром, но никто не верил её предсказаниям. Вступив в дом Агамемнона, она приходит в ужас: своим внутренним зрением она видит призрак прошлых страшных преступлений предков Агамемнона, в первую очередь убийство его отцом Атреем детей Фiestа.

Глядите! Тенью бледною сидят вот здесь,
У дома, дети, кровными убитые.
И кажется, в ручонках сжали мальчики
Свое же мясо - потроха, кишки свои.
А их отец - о, горестное пиршество! –
Растерзанные внутренности в рот сует.

Кассандра видит также то новое зло, которое должно скоро и неизбежно произойти в этом доме, в том числе свою смерть. Она испытывает ужас от того, что ей открывается. Через некоторое время совершается предсказанное. Выходит Клитемнестра:

Вот я стою, гордясь, что дело сделано.
Убила. Отпираться я не стану, нет.
Ударила я дважды. Дважды вскрикнул он
И рухнул наземь. И уже лежавшему -
В честь Зевса Подземельного, спасителя
Душ мертвецов, - я третий нанесла удар.
Так, пораженный насмерть, испустил он дух,
И с силой кровь из свежей раны брызнула,
Дождем горячим, черным оросив меня.
И радовалась я, как ливню Зевсову
Набухших почек радуется выводок.
Я торжествую, рады иль не рады вы.

Клитемнестра убила своего мужа Агамемнона, а вместе с ним и Кассандру. Клитемнестра полностью уверена в своей правоте. Она объясняет свою ненависть к мужу тем, что 10 лет назад в начале похода на Трою, Агамемнон принёс в жертву их дочь Ифигению для того, чтобы поход состоялся (такое условие поставили боги). Клитемнестра обвинила мужа в том, что он убил Ифигению. А также в том, что он в течение всей осады тешился с наложницами, и не постеснялся привести в дом одну из них. Но на самом деле связь с наложницей для знатного грека того времени явление совершенно обычное и повсеместное. И Ифигению он принёс в жертву против своей воли. Поэтому вина Агамемнона далеко не так однозначна, как считает Клитемнестра.

Между тем сама она завела себе любовника, того самого Эгиста, сына Фиеста, который ненавидел Агамемнона. Вместе с ним они задумали убийство, осуществила которое Клитемнестра как более сильная и решительная. После смерти Агамемнона Эгист и Клитемнестра поженились и стали царём и царицей.

В течение всей пьесы хор высказывает одну и ту же мысль, важную для всей трилогии, как бы предсказывая дальнейшие события: преступник неминуемо так или иначе будет наказан, его настигнет месть богов.

Никаким изобильем
Не откупится смертный,
Если правду великую
Попирает ногами.
С убийцы глаз не спускают боги.

Также важнейшая идея трилогии - показать, как одно преступление тянет за собой другое, как исполняется родовое проклятие, исполняется ужасная, но неизбежная судьба. Род Тантала проклят, все его потомки обречены совершать страшные преступления.

Вина старинная родит
Людскую новую вину.
Однажды наступает срок,
И страшный грех, неодолимый демон
Из лона материнского выходит.

Вторая часть трилогии - «Хорэфоры (Плакальщицы)», в другом переводе «Жертва у гроба». Младший сын Агамемнона, Орест возвращается в родной город, чтобы отомстить за отца, сам бог Аполлон принуждает его к этому. Орест убивает сначала Эгиста, а потом и собственную мать Клитемнестру. На Ореста тут же набрасываются Эринии, богини мщения, мстящие за убийство матери. Он бежит от них.

Третья часть трилогии «Эвмениды». Орест, преследуемый Эриниями, ищет спасения у богов Аполлона и Афины. Афина в Афинах устраивает суд над Орестом, суд решает, что нужно сделать: казнить Ореста за убийство матери или оправдать. Ареопаг из граждан Афин решает, что Орест невиновен, а Эриниям взамен упущенной добычи предлагается стать «милостивыми», добрыми богинями, покровительницами Афин – Эвменидами. Так афинская цивилизация, новые законы, институт суда, победили более древние, дикие законы кровной мести.

Смысл трилогии следующий: Родовое проклятие неизменно исполнится, как и всё, что предсказано: тот, кто пролил кровь, сам будет убит по закону кровной мести. Но на ком-то он должен остановиться, кто-то один должен быть прощён, чтобы разомкнулся этот кровавый круг. Месть ни к чему хорошему не приводит.

Софокл (496-405)

Второй прославленный древнегреческий драматург. От него также дошло всего 7 трагедий. Он автор самой известной античной трагедии – «**Царь Эдип**. Эдип – царь города Фивы. Долго, разумно, благополучно правит Эдип. Но однажды на город нападает неизвестная болезнь и засуха, начинается голод, люди умирают. Все понимают, это наказание богов, спрашивают у оракула-прорицателя, что нужно, чтобы задобрить богов: нужно покарать убийцу царя Лая, правившего до Эдипа. Эдип начинает расследование этого давнего преступления, искренне желая спасти город и найти преступника: но чем больше он узнаёт правду, тем ужаснее становится вся ситуация. Сначала Эдип, по совету своего шурина, брата жены, Креонта, вызвал и спросил об этом слепого прорицателя Тиресия, известного тем, что он никогда не ошибается. Но Тиресий странным образом начинает уходить от ответа, намекая на то, что ответ его будет страшен. Но Эдип настаивает, проявляя крайнюю вспыльчивость, подозрительность, кичливость и гордыню. Он подозревает, что Тиресий как-то замешан в убийстве Лая. В ответ на подозрение обиженный Тиресий утверждает, что убийца – сам Эдип. На это Эдип ещё больше подозревает самого Тиресия, теперь уже предполагая, что у них сговор с Креонтом, который якобы стремится сам стать царём Фив. Эдип (как это часто бывает) не слушая никого, быстро сам себя убедил в своём подозрении. Он произносит обличительный монолог о том, что Креонт, тайный изменник, подослал к нему лживого пророка. Всё это для него уже будто доказано.

Креонт пытается оправдаться, входит Иокаста (жена Эдипа и вдова Лая, поскольку Эдип по древнему обычаю женился на вдове своего предшественника), и Эдип ей рассказывает про странное обвинение Тиресия его в убийстве Лая, Иокаста убеждает Эдипа не верить прорицателям и рассказывает историю из своей жизни: её бывшему мужу Лаю тоже когда-то предсказали смерть от своего сына, а убили Лая разбойники на перекрёстке трёх дорог, а их новорожденного сына

Лай велел оставить в лесу, мальчик там погиб (в этом Иокаста не сомневается). То есть прорицание не исполнилось.

Но на Эдипа её слова произвели странное действие, они его не успокоили, а, наоборот, встревожили, впервые в нём зашевелилось сомнение в собственной правоте, впервые мелькнуло страшное подозрение: «О, как мне слово каждое твое / Тревожит душу и смущает сердце!». Оказывается, из свиты убитого Лая спасся один слуга, Эдип приказал его найти, а Иокасте рассказал, что он сын – коринфского царя Полиба, но однажды на пиру один человек назвал его подкидышем, он пошёл спросить оракула: оракул не сказал, чей он сын, но предсказал, что он убьёт своего отца и жениться на своей матери. Он решил убежать из Коринфа (чтобы не убить Полиба), и на перекрёстке трёх дорог встретил старика, который грубо столкнул его с дороги, в гневе он убил старика и его слуг (*а потом пришёл в город Фивы, освободил его от чудовищного Сфинкса, разгадав его загадку, и стал его царём, по обычаю женившись на вдове предыдущего царя*). Скорее всего, старик, которого он убил на перекрёстке – это Лай. Тогда получается, что Тиресий был прав, убийца Лая, навлёкший гнев богов на город, – сам Эдип.

Из Коринфа приходит Вестник с вестью о том, что умер царь Полиб, и коринфцы приглашают Эдипа быть их царём. Эдип рад, что не сбылось предсказание: не он убил своего отца, но продолжает бояться жениться на матери.

Тот же Вестник сообщает, что напрасно он так боится, ни Полиб, ни его жена – не являются его родителями. Оказывается, он сам, когда был пастухом, принёс бездетному Полибу мальчика Эдипа, которого ему передал пастух из Фив. Эдип приказывает разыскать того пастуха из Фив. Иокаста уже обо всём догадывается (да и трудно не догадаться), она просит Эдипа остановить расследование, но он настаивает. Он не связал всего этого с тем, что до этого сказала Иокаста. Эдип думает, что откроется его незнатное происхождение, этого он не боится: «Я - сын Судьбы, дарующей нам благо, / И никакой не страшен мне позор».

Приходит фиванский пастух, его допрашивает Эдип. Когда тот не хочет отвечать, он грозит ему телесным наказанием и буквально вытягивает из него страшное признание о том, что мальчик, которого он отдал коринфскому пастуху (то есть, Эдип) был сыном Лая. И только тут Эдип всё понял (правда, старик остаётся не допрошенным по

делу об убийстве Лая, так как он и есть тот слуга Лая, который единственный остался жив после убийства).

Люди, люди! О смертный род!
Жизнь людская, увы, ничто!
В жизни счастья достиг ли кто?
Лишь подумает: "Счастлив я!" –
И лишается счастья.

Входит слуга и рассказывает, что Иокаста повесилась, а Эдип выколол себе глаза:

Узнайте ж, как несчастная страдала:
Лишь в дом вошла, объята исступленьем,
К постели брачной ринулась она
И волосы обеими руками
Рвала. И, дверь захлопнув, стала звать
Уже давно скончавшегося Лая;
Упоминала первенца, которым
Был муж ее убит; и то, как сыну
Досталась мать для страшных порождений.
Рыдала над своим двубрачным ложем,
Где мужем дан ей муж и сыном - дети.
И вот - погибла, но не знаю как,
Затем, что тут Эдип ворвался с воплем,
И я следить за нею перестал.
Я на царя смотрел - как он метался.
Он требовал меча, искал жену,
Которую не мог назвать женою,-
Нет, мать свою и мать его детей!...
Вдруг с диким криком, словно вслед кому-то,
Он бросился к двустворчатым дверям
И, выломав засовы, вторгся в спальню.
И видим мы: повесилась царица -
Качается в крученой петле. Он,
Ее увидя вдруг, завыл от горя,
Веревку раскрутил он - и упала
Злосчастная. Потом - ужасно молвить! -
С ее одежды царственной сорвав
Наплечную застежку золотую,
Он стал иглу во впадины глазные

Вонзать, крича, что зреть очам не должно
Ни мук его, ни им свершенных зол,-
Очам, привыкшим видеть лик запретный
И не узнавшим милого лица.
Так мучаясь, не раз, а много раз
Он поражал глазницы, и из глаз
Не каплями на бороду его
Стекала кровь - багрово-черный ливень
Ее сплошным потоком орошал.
Поистине их счастье былое
Завидным было счастьем. А теперь
Стенанье, гибель, смерть, позор - все беды,
Какие есть, в их доме собрались.

Эдип считает, что смерть для него слишком лёгкое наказание, он обрекает себя на жизнь полную страданий. Царь Эдип наказывает преступника, убившего царя Лая, то есть самого себя ослеплением и изгнанием, чтобы выполнить волю богов и избавит город от болезни и голода. Кроме того, очень важно, что с ним происходит процесс преобразования: он был горд и кичлив, а стал смиренен и сострадателен. Перед своим изгнанием он лишь просит позаботиться о дочерях, ибо их ожидает незавидная судьба, поскольку они родились от такого ужасного брака. Своя собственная участь его не беспокоит. Итог пьесы подводят заключительные слова хора:

О сограждане фиванцы! Вот пример для вас: Эдип,
И загадок разрешитель, и могущественный царь,
Тот, на чей удел, бывало, всякий с завистью глядел,
Он низвергнут в море бедствий, в бездну страшную упал!
Значит, смертным надо помнить о последнем нашем дне,
И назвать счастливым можно, очевидно, лишь того,
Кто достиг предела жизни, в ней несчастий не познав.

Трагедия о том, что человек - это всего лишь ничтожная пылин-ка, игрушка в руках Судьбы. От Судьбы человеку не уйти: человек бу-дет пытаться уйти от предсказания, а на самом деле лишь приблизится к его исполнению. Так Эдип, убежав из Коринфа по дороге в Фивы, думал, что убегает от судьбы, а на самом деле бежал ей навстречу. Че-ловеку не стоит быть самоуверенным, не он хозяин своей судьбы. Лю-бой самый могущественный и богатый человек, царь, может мгновен-но оказаться преступником, отвергнутым обществом, нищим бродя-

гой. Эти идеи актуальны не только для древних времён, но и для современности. Человек слаб и ничтожен всегда в любое время, потому что никто не знает, что с ним будет дальше, к чему приведут любые его действия.

С другой стороны, важным аспектом трагедии является поведение Эдипа: Эдип даёт пример правильного поведения человека, ниспровергнутого Судьбой. Будучи царем, он проявил себя человеком честным и совестливым. Он довёл до конца расследование, даже когда возникла явная угроза узнать о себе нечто очень неприятное, он не стал избегать страшной правды, у него хватило сил наказать самого себя за преступление и отказаться от власти. Эдип проявил нравственную строгость к себе, отказался от самоуверенности и смиренно принял свою судьбу. Смирение, признание собственной слабости, малости, грешности – и есть единственно верный способ поведения человека перед лицом всесильной судьбы.

Вторая из наиболее известных трагедий Софокла - «**Антигона**». В ней описана трагическая судьба детей Эдипа. После его ухода власть в Фивах стали делить его сыновья, и поссорились. Этеокл изгнал Полиника, а Полиник ушёл в другой город, попросил там помощи, и с большим войском пришёл брать власть в Фивах, во время штурма **братья в поединке убили друг друга**. После войны к власти пришёл Креонт, их дядя, брат матери, он приказал с почестями похоронить Этеокла, сражавшегося за родной город, а труп Полиника, бравшего Фивы штурмом, хоронить запретил под страхом смертной казни как предателя и изменника - оставить на растерзание птицам и зверям. Антигона их сестра полна решимости похоронить брата, совершить похоронный обряд, вопреки запрету, она готова пожертвовать своей жизнью ради исполнения нравственного долга. Для неё неважно, что Полиник совершил, он человек и её брат, его надо достойно похоронить по человеческим законам, не похоронить его – это худшее преступление. Другая их сестра Исмена говорит, что безумно идти на открытое столкновение с властью, с силой: «Я буду подчиняться тем, кто властен: / Нет смысла совершать, что выше сил». «За безнадежное не стоит браться». Антигона же непреклонна: «Мне сладко умереть, исполнив долг». «Без сил паду, но все же сделав дело». Антигона настоящая героиня.

Она совершает то, о чём говорила, хоронит тело Полиника, её ловит стража. Креонт видит в её поступке только неподчинение его

указу, бунт против него, против государственного порядка («Порядок утвержден повиновением») и собирается её казнить.

Антигона спокойно ожидает казни. Все жители города сочувствуют Антигоне, но молчат. В тяжёлой ситуации оказался Гемон, послушный сын Креонта и одновременно жених Антигоны, влюблённый в неё. Он пытается заступиться за Антигону, справедливо уличая отца в грехе гордыни:

Но не считай, что правильны одни
Твои слова и, кроме них, ничто.
Кто возомнит, что он один умен,
Красноречивей всех и даровитей,
Коль разобрать, окажется ничем.

Они горячо спорят, Гемон его предупреждает, что если умрёт Антигона, умрёт и он. Но Креонт непреклонен, он отдаёт приказ замуровать Антигону живьём в пещере. Но тут же к Креонту является старый прорицатель Тиресий и требует отменить жестокую, несправедливую казнь, иначе боги покарают Креонта. Креонт, испугавшись гнева богов, меняет решение, приказывает похоронить Полиника, а Антигону освободить, но поздно, замурованная Антигона повесилась. Узнав об этом, Гемон заколол себя мечом. И в довершении всего, не вынеся смерти сына, заколола себя жена Креонта. Креонт остаётся один уничтоженный и раздавленный, наказанный за свою непомерную гордыню, властолюбие и самодурство.

Смысл: любой царь, любой начальник не должен переступать через общечеловеческие законы, должен быть справедливым, человечным, иначе его ждёт высшая кара, наказание богов, а простые люди, подчинённые не просто имеют право, но даже обязаны не выполнять приказы начальства, которые нарушают высшие общечеловеческие законы правды и совести.

Еврипид (484-406)

Третий великий древнегреческий трагик. До нас дошло 17 его трагедий. Основная особенность - трагедии Еврипида более психологичны, в них показан более сложный внутренний мир человека, раздираемого противоречивыми страстями.

Наиболее известная трагедия Еврипида - «**Медея**». Медея – жена Ясона, помогшая ему добыть золотое руно. После этого прошло уже

довольно много времени, у них двое детей. Ясону не удалось с помощью золотого руна стать царём (как он надеялся), они живут в Коринфе как обычные горожане, и вот Ясон решил бросить Медею и жениться на дочери царя Коринфа и, наконец, стать царём. Медея чувствует себя глубоко оскорблённой, она жаждет мести. Всем известно, что она - женщина решительная, да к тому же колдунья: ради любви к Ясону она убила родного брата. Итак, Медея задумала месть, но не простую, а особо страшную и изощрённую - убить всех, кого Ясон любит, а самого не трогать. Притворившись смилившейся, она убедила Ясона взять для его невесты подарки: диадему и накидку. Соперница приняла подарки, надела их, а через несколько минут умерла в страшных муках. Подарки были пропитаны ядом. Царь Коринфа, отец погибшей, в горе бросается на её труп, и также умирает в страшных муках: яд проник и в него. Муки описаны, как и принято в древнегреческой трагедии, подробно и ярко.

Следующий этап мести – самый страшный: она задумала убить собственных детей, поскольку именно их больше всего любит Ясон. Но ведь и она их любит. Когда дошло до самого убийства, её сила воли, твёрдость пропали. И это самое главное в трагедии: впервые в истории литературы столь ярко описано смятение, колебания души. Еврипид показал, как в душе Медеи борются противоположные чувства: ненависть к Ясону толкает её на убийство детей, а нежная материнская любовь к ним отталкивает от этого. И здесь Еврипид доходит до необычайно выразительной эмоциональности. Сама Медея вызывает противоречивые чувства: она несчастная брошенная женщина, любящая мать и одновременно жестокосердная, беспринципная коварная мстительница, злодейка.

Вы на меня глядите и смеетесь
Последним вашим смехом?... ..
Что ж это я задумала? Упало
И сердце у меня, когда их лиц
Я светлую улыбку вижу.
Я не смогу, о нет... Ты сгни, гнет
Ужасного решенья!.. Я с собою
Возьму детей... Безумно покупать
Ясоновы страдания своими
И по двойной цене... О, никогда...
Тот план забыт... Забыт... Конечно... Только

Что ж я себе готовлю? А враги?
Смеяться им я волю дам, и руки
Их выпустят... без казни?..

(...) Так клянусь же
Аидом я и всей поддонной силой,
Что не видать врагам моих детей,
Покинутых Медеей на глумление.
Все сделано... Возврата больше нет...
Мне ж новый путь открылся... Новый... Да...
Но только прежде... Дети, дайте руки,
Я их к губам прижать хочу... Рука
Любимая, вы, волосы, вы, губы,
И ты, лицо, какое у царей
Бывает только... Вы найдете счастье
Не здесь, увы! Украдено отцом
Оно у нас... О, сладкие объятья,
Щека такая нежная и уст
Отрадное дыханье... Уходите,
Скорее уходите... Силы нет
Глядеть на вас. Раздавлена я мукой...
На что дерзаю, вижу... Только гнев
Сильней меня, и нет для рода смертных
Свирепей и усердней палача...

Заканчивается трагедия торжеством зла, Медея убивает своих детей, а когда в дом вбегает Ясон, Медея улетает на колеснице, запряжённой драконами. Ясон раздавлен, Медея торжествует.

Основной смысл трагедии – показать и заставить ужаснуться необычным, жутким характером Медеи, женщины, которая ради эгоистической мести готова абсолютно на всё, которая переходит все границы разумного и нравственного. В трагедии разоблачён и эгоизм Медеи, и эгоизм Ясона, получившего жестокое наказание за свой грех. Но если Ясон мелкий обычный эгоист, то Медея – суперэгоист, в её образе показана мать, которая свои собственные проблемы с мужчинами готова решать за счёт здоровья и жизни собственных детей. А такие женщины, к сожалению, есть.

Вторая из лучших трагедий Еврипида «Ипполит». У царя Афин Тесея (героя, убившего Минотавра), когда он второй раз женился, уже был взрослый сын Ипполит, и вторая его жена Федра была чуть стар-

ше Ипполита. Ипполит отличался необыкновенной нравственной чистотой, женщин сторонился, и богиню любви Афродиту не чтил, предпочитая богиню-девственницу Артемиду.

Началось всё с того, что Афродита, оскорблённая равнодушием Ипполита, поклялась отомстить ему и разожгла в Федре неутолимую страсть к нему, её пасынку. Очень ярко и детально описал Еврипид страдания влюблённой Федры, которая знала, что любить пасынка при живом муже – это грех, но ничего не могла с собой поделать. Опять описана мятущаяся душа: желания Федры поминутно меняются:

Мне ключ бы гремучий, студёный и чистый:
Воды бы оттуда напиться... я после
В развесистой куще б улечься хотела,
Среди тополей и на зелени нежной. (...)
Оставьте... Туда я... Я в горы хочу,
Где ели темнее. Где хищные своры
За ланью пятнистой гоняются жадно.

Потом она начинает стыдиться этих своих безумных желаний, хочет умереть и т.д.

Кормилица выведывает причину её страданий, пытается уговорить Федру вступить в связь с Ипполитом, хотя бы попытаться открыться ему, ведь иного выхода нет: в любом случае это лучше чем умереть. Лучше переступить через нравственность, чем погибнуть. Но Федра отказывается, и тогда кормилица решает сделать это за неё без её ведома. Когда Тесея не было в городе, кормилица всё рассказывает Ипполиту и просит сжалиться над несчастной Федрой. Узнав о любви Федры, Ипполит в гневе отвергает предложение кормилицы, угрожает всем рассказать об этом, объявляет всех женщин носительницами зла. Федра в ужасе, она уверена, что её ждёт позорное наказание. Перед самым возвращением Тесея, она совершила самоубийство, но при этом оставила письмо для мужа, в котором ложно обвинила Ипполита в том, что покушался на её женскую честь, не просто, чтобы отомстить, но и чтобы спасти от позора своих детей. Тесей, увидев мёртвую Федру и обезумев от горя, сразу поверил её письму, проклял Ипполита, более того, попросил богов убить его. И когда Ипполит ехал на колеснице по берегу, из моря выскочил огромный бык, лошади испугались, понесли и разбили колесницу, вместе с Ипполитом, о камни (всё это очень ярко описано).

Затем к Тесею спускается сама богиня Артемида и раскрывает ему всю правду, невиновность сына и его собственную вину. Разбитого, окровавленного Ипполита привезли домой к отцу. Впечатляюще описаны физические страдания Ипполита и нравственные страдания Тесея, осознавшего свою ошибку и вину. И умирающий, жестоко страдающий Ипполит нашёл в себе силы пожалеть отца, который обрёк его на мучительную смерть, простил и примирился с ним: «Твое, отец, жестоко испытанье». «Тебе больней, чем мне, твоя ошибка».

Впервые в античной литературе смысл произведения можно сформулировать так: да, жизнь смертных тяжела, страшна, боги посылают им страшные испытания (часто несправедливо), друг другу люди постоянно вредят. Тем не менее, нужно уметь прощать, сострадать другим, видеть не только самого себя, но и другого. Это очень важный смысл.

Значение древнегреческой трагедии прежде всего в том, что она задала для мировой литературы высочайшую нравственную планку оценки человеческих поступков, древнегреческие трагедии обладают огромным воспитательным потенциалом, безжалостно осудив человеческий эгоизм и прославив самоотречение.

Комедия. Аристофан. Комедия стала осознаваться как значительный жанр литературы чуть позже, чем трагедия. Хотя весёлые сценки на народных праздниках показывали издревле. Слово «комедия» означает *песня комоса*, весёлой праздничной толпы. Древние комедии – отличались безудержным, гротескным весельем, обилием непристойностей, смелым использованием фантастики, в комедии разрешалось острое и даже злое осмеяние отдельных конкретных людей, богатых и наделённых властью. Комедия почти всегда отстаивала точку зрения простого народа. И ещё древнегреческая комедия была проявлением так называемого народного карнавального начала. Карнавал - народный праздник, во время которого все правила обычной жизни отменяются и всё встаёт с ног на голову.

И всё же все античные комедии трудны для современного читателя, менее интересны, чем трагедии, потому что они слишком привязаны к политическим проблемам греческого общества 5-4 веков, которые от нас сегодня далеки, а в трагедиях поднимаются вопросы вечные, общечеловеческие.

Лучшим представителем древнегреческой комедии был **Аристофан** (примерно 445-388). До нас дошло 11 его комедий. Наиболее

яркие, интересные комедии Аристофана: «**Птицы**» - весёлая легкомысленная сказка с оригинальным сюжетом. Двое афинян, любителей сладкой и бездельной жизни, ушли из шумных Афин и решили поискать более спокойного места. В результате они вместе с птицами и их царём Удодом построили птичий город Тучекукуевск, который расположен между небом и землёй, и объявили птиц – богами. В комедии много весёлых шуток, иронических прославлений птичьего рода:

Быть крылатым от рожденья лучше всех на свете благ.
Если б, зрители, на крыльях подниматься вы могли,
Кто бы стал с пустым желудком трагедийный слушать хор?
Заскучав, домой покушать зритель живо улетит,
Чтоб затем, наполнив брюхо, на комедию поспеть.
Если, скажем, пожелает облегчиться Патроклид,
Он плаща марасть не станет, а в сторонку отлетит,
Там нужду свою он справит и обратно прилетит.
Если вдруг любовник ловкий есть, о зрители, средь вас,
Он сейчас же, как увидит, что сидит в театре муж,
Полетит к жене на крыльях, с ней в постели полежит,
А затем взмахнет крылами и обратно полетит.
Ну, скажите, не блаженство ль быть пернатым и летать?

Ещё одна интересная комедия Аристофана - «**Лисистрата**». Это реакция на бесконечную, кровопролитную пелопонесскую войну, которую вели Афины с другим греческим городом Спартой за право господства в Греции. Итак, так как очень многим грекам и в особенности женщинам надоела война, Лисистрата предлагает женщинам предъявить мужчинам ультиматум, женщины перестают исполнять свои основные супружеские обязанности до тех пор, пока мужчины не прекратят войну. В комедии очень много весьма откровенных шуток на сексуальную тему, так как на ней построен сюжет. Очень трудно даётся воздержание и мужчинам, и женщинам. В результате Лисистрата своего добивается. Мир наступает.

Также среди лучших комедий Аристофана всегда называют «**Облака**», в которой осмеиваются софисты. Софистами в 5-4 веках называли платных учителей красноречия и философии. С точки зрения Аристофана, они учили безнравственности, учили доказывать, приводить аргументы в пользу любого тезиса, считая, что можно доказать абсолютно любую идею, оправдать всё. В целом это было действительно так. Многие древнегреческие философы-софисты пришли к по-

ниманию, что добро и зло относительно, а не абсолютны, для разных людей в разных ситуациях они различны. Они открыли, что всё мир относительно, в том числе и нравственность – это можно трактовать как оправдание безнравственности. С другой стороны, это можно трактовать, как понимание сложности жизни. В комедии «Облака» отец отдаёт непутёвого сына в школу софистов, чтобы тот научился, как им не заплатить большие долги. Сын этому успешно учиться. Но с другой стороны, в конце сын отколотил родного отца и доказал, что он имел полное на это право. В результате отец поджигает «мыслильню», школу софистов. Облака – это непонятные и туманные размышления софистов.

Историческая и философская проза. В 5 веке в Греции возникла литературная проза, однако она не была художественной, она имела другие функции, но иногда носила элементы художественности. В первую очередь это была **историческая проза** (что-то вроде наших летописей). Первым известным историком был **Геродот** (484-426). Его называют отцом истории, ему принадлежит первый исторический труд, который так и называется «История» - это история Греции и всех других стран, которые он знал: Персии, Скифии, Египта, также в ней подробно описаны греко-персидские войны. У Геродота довольно много легенд, мифов, откровенной фантастики. Многие сюжеты истории Геродота весьма интересны и могут иметь самостоятельное значение как просто занимательные авантурные рассказы. В школьный учебник В.Я. Коровиной даже включён отрывок из Геродота под названием «Легенда об Арионе». О том, как преступные корабельщики решили ограбить и убить знаменитого певца Ариона, когда он плыл на корабле, но разрешили исполнить последнюю песню, потом Арион бросился в море, но его спас дельфин, вынеся на своей спине на берег.

Другим интересным историком был **Ксенофонт**, живший в 4 веке до н.э. и написавший известное произведение «Анабасис», в котором очень ярко описано (глазами очевидца) полное приключений возвращение в Грецию 10.000 греческих наёмных воинов из отдалённых частей Персидского царства, Ксенофонт сам участвовал в этом тяжёлом походе. «Анабасис» некоторые исследователи даже называют первым историко-приключенческим романом (хотя это и преувеличение).

Также была **философская проза**. Основателем философской прозы считается **Платон** (427-347) – основатель одного из основных направлений в мировой философии - объективного идеализма. Свои

философские произведения он писал в виде диалогов, разговоров двух и более людей. Самый яркий образ философской прозы Платона – это образ Сократа, знаменитого мыслителя, учителя Платона, который обрисован во многих диалогах, прежде всего в «Апологии Сократа» и «Федоне». Платон подробно описал, как афиняне приговорили Сократа к смертной казни за оскорбление богов, в сущности только за то, что он смел по-другому рассуждать о богах и вообще о греческих традициях. На основании этих диалогов Платона современный русский драматург Э.Радзинского написал пьесу «Беседы с Сократом». Кроме того, в диалоге «Критий» Платон впервые рассказал легенду о затопленной цивилизации Атлантиде.

Мы упомянули лишь тех греческих прозаиков, чьи произведения несут в себе черты художественности, эмоциональности и могут быть интересны для чтения.

Эллинистический период древнегреческой литературы (IV – II вв до н.э.)

В это время Афины перестают быть мировым культурным центром. Однако греческая культура распространяется почти по всему Средиземноморью, в странах, расположенных по берегам Средиземного моря. Решающую роль в этом процессе сыграл Александр Македонский (царь Македонии, одного из греческих государств, с 336 по 323 гг. до н.э.), который завоевал всю Грецию, Египет, Сирию, Персию, дошёл до Индии. И везде Александр распространил греческую культуру, так как сам был её поклонником (его учителем был самый великий мыслитель античности Аристотель). После смерти Александра его империя распалась и образовались эллинистические государства: Египет, Сирия, Греция, но в культурном аспекте их объединяли общие греческие (эллинские) культурные традиции, везде литературные произведения писались на греческом языке и вливались в древнегреческую литературу.

Культурным центром эллинистического мира стал египетский город Александрия. В Александрийской библиотеке, самой большой библиотеке того времени, была собрана, классифицирована вся греческая литература. В Александрии появилась филология – наука о языке и литературе. Александрийские филологи занимались редактировани-

ем, выяснением окончательного текста произведений существующих во многих вариантах, выяснением их смысла и т.д.

Эпоха эллинизма дала культуре много великих имён: в математике был великий Евклид, в астрономии - Птолемей (оба жили в Александрии), в физике - Архимед, живший в Сиракузах, городе на Сицилии, в Афинах жили великие философы Эпикур и Диоген и т.д.

Однако литература эллинистического периода была гораздо слабее, в ней не было таких ярких имён, как раньше. Можно упомянуть лишь **Аполлония Родосского** из Александрии, который жил в 3 в. до н.э. и в подражание гомеровской «Одиссее» написал весьма интересную эпическую поэму «Аргонавтика» о путешествии Ясона за золотым руном на корабле «Арго», в поэме часто встречаются черты более сложного, чем в древности, психологизма.

Во 2 веке до н.э. Греция вошла в состав Римского государства, и с этого момента и греческая, и римская литературы развивались в едином культурном пространстве Римского государства, поэтому мы переходим к Древнеримской литературе.

ДРЕВНЕРИМСКАЯ ЛИТЕРАТУРА

Древний Рим был основан по легенде в 753 г. до н.э., постепенно римляне захватили и подчинили себе всё Средиземноморье, сначала всю Италию, потом Испанию, Грецию, Персию, Египет и т.д. Со II в. до н.э. по V в. н.э. Рим - самое могущественное государство Древнего мира.

Но римская литература появилась поздно (только в 3 веке до н.э.) и долгое время была лишь слабым подражанием греческой.

Значительные литературные произведения в Риме появились лишь в 1 веке до н.э., этот век называли **золотым веком** римской литературы.

Наиболее значительным римским поэтом того времени был, безусловно, великий лирический поэт **Катулл** (87-54 до н.э.). Катулл – первый подлинно лирический поэт, с небывалой до него искренностью, открытостью рассказывающий в стихах историю своей личной жизни. Все его стихи посвящены одной женщине по имени Лесбия, в стихах Катулла раскрывается вся история их любви, он жалуется на тяжёлый характер своей возлюбленной, как она его прогоняет, изменяет ему, а он не может её забыть, ругает себя за это, а потом вдруг Лес-

бия возвращается, и это высшее счастье. Катулл описывает любовь как нечто мучительное, но и сладкое вместе.

И ненавижу ее и люблю. «Почему же?» — ты спросишь.
Сам я не знаю, но так чувствую я — и томлюсь.

Спросишь, Лесбия, сколько поцелуев
Милых губ твоих страсть мою насытят?
Ты зыбучий сочти песок ливийский...
В небе звезды сочти, что смотрят ночью
На людские потайные объятия.
Столько раз ненасытными губами
Поцелуй бесноватого Катулла...

Квинтию славят красивой. А я назову ее стройной,
Белой и станом прямой. Все похвалю но частям.
Не назову лишь красавицей. В Квинтии нет обаянья,
В теле роскошном таком искорки нету огня.
Лесбия — вот кто красива! Она обездолила женщин,
Женские все волшебства соединила в себе.

Вергилий (70-19 до н.э.). Вергилию волею судьбы суждено было стать главным поэтом Римской империи, получить статус государственного поэта. В 30 г. до н.э. закончилась долгая гражданская война в Риме, установилось мирное правление Октавиана Августа, положившего начало Римской Империи (до этого была Римская республика), само слово император впервые было употреблено в современном значении по отношению к Августу. Август был мудрый правитель, он понимал, какое значение имеет литература как средство пропаганды. Поэтому он литературу взял под своё покровительство и под свой мягкий контроль — через своего друга Мецената. Меценат — богатый вельможа, любитель литературы, материально поддерживал молодых поэтов, собирал их в своём богатом доме и мягко советовал, о чём нужно писать (с тех пор имя Меценат стало нарицательным). В кружок Мецената входили Вергилий и Гораций.

Первые произведения Вергилия - «Буколики» (песни пастухов) и «Георгики» (поэма о земледелии) прославляют мирный созидательный труд пастухов, земледельцев. Одна из важнейших идей Вергилия: труд - необходимая часть жизни, мирового устройства, без которой природа

и люди вырождаются и гибнут. Муки труда есть плата за те блага, которые он даёт. И так всё в природе: всякое бедствие – есть плата за блага, даваемые богами. В мире царит гармония, всё в мире благо, и лишь ограниченность человеческого разума не позволяет её понять и охватить в полной мере (от этого ропот человека). Смысл жизни человека - подчиняться судьбе, природе, обстоятельствам.

Главное произведение Вергилия – созданное почти по прямому совету Мецената и Августа – героическая поэма «Энеида». Поэма должна была поэтически обосновать величие Рима, обосновать божественное происхождение римских знатных родов, в первую очередь род Юлиев, к которому принадлежал Август. Прославление Рима – основная задача поэмы. Поэма рассказывает о том, что основателем римского государства стал легендарный троянский герой Эней, сын богини Афродиты-Венеры, он единственный спасся от греков, приплыл в Италию и основал великий город Рим. От него ведёт своё происхождение Август.

Выполняя свою задачу, Вергилий подражал Гомеру, он как бы соединил в «Энеиде» и «Илиаду», и «Одиссею». Первая половина «Энеиды» (первые шесть книг) описывает долгое и многотрудное путешествие Энея от Трои до Италии – это подражание «Одиссее», следующие шесть книг «Энеиды» описывают войны Энея с местным итальянским царём Турном за власть над Италией – подражание «Илиаде». В «Энеиде» много конкретных эпизодов, копирующих эпизоды гомеровских поэм. Однако «Энеида» написана гораздо более ярко, эмоционально, она не такая растянутая как поэмы Гомера. В начале поэмы после бури корабли Энея оказались выброшены на берег Северной Африки у города Карфагена. Там троянцев принимает карфагенская царица Дидона. Эней ей рассказывает о захвате и разрушении Трои, о своём бегстве из горящего города. Дидона и Эней влюбляются друг в друга, но боги не дают им быть вместе, у Энея иная судьба – основать в Италии Рим. Он вынужден ехать, не смея ослушаться богов. Дидона страдает от разлуки, её буквально сжигает любовь. Эней уезжает. Дидона кончает жизнь самоубийством. Это самый яркий напряжённый и трагический эпизод поэмы – 4 книга.

В шестой книге Эней сходит в аид, где тень отца предсказывает ему не только его будущее, но и великое будущее Рима, вплоть до эпохи Августа. Эней приплывает в Италию, побеждает враждебного к

троянкам местного царя Турна и основывает своё царство, а его потомки должны основать Рим.

Смысл поэмы, помимо возвеличивания Рима: утвердить, что смысл жизни в покорности судьбе и государственным интересам, исполнении высшего долга, через самоотречение, отречение от страстей, сиюминутных желаний во имя чего-то большего. Только так можно достичь успеха. Энею, безусловно, хотелось остаться с возлюбленной Дидоной в Карфагене, но он подчиняется воле богов и идёт навстречу новым трудностям, войнам и т.д. «Энеида» сразу стала главным произведением римской литературы, и в течение многих веков почиталась как образцовая национальная эпопея, встала в один ряд с поэмами Гомера. Но читать её сегодня большого смысла нет, потому что она, несмотря на ряд достоинств, всё равно воспринимается лишь как подражание Гомеру.

Другой классик римской литературы – **Гораций** (65-8 до н.э.), друг Вергилия, Мecenата, также как и Вергилий пользовался покровительством Августа, в своих стихах одобрял его политику вполне искренне (но не столь целенаправленно, как Вергилий). Гораций писал стихи, которые считаются совершенными, но это совершенство можно понять, лишь зная тонкости построения античного стиха, причём именно на латинском языке. Смотрите об этом статью М. Гаспарова «Поэзия Горация»: «Гениальность Горация - в безошибочном, совершенном мастерстве, с которым он владеет сложнейшей, изощреннейшей поэтической техникой античного искусства - такой сложной, такой изощренной, от которой современный читатель давно отвык». В переводе на русский язык красота стихов Горация теряется.

Стоит сказать о некоторых идеях, важных для Горация. Основная мысль – проповедь золотой середины во всём (сам термин «золотая середина» ввёл Гораций), нельзя впадать в крайности ни в чём. Лучше быть небогатым и даже бедным, жить в деревне, но ни от кого не зависеть. Внутренняя свобода – важная идея Горация. Также важна для него идея самовоспитания и самоконтроля. Все люди имеют свои недостатки, поэтому надо быть снисходительнее к другим и строже к себе. Человек обязан обращать больше внимания на собственное поведение и стремиться к нравственному самосовершенствованию. Гораций проповедует спокойное, философское отношение ко всему на свете, приятие жизни такой, какая она есть.

Творчество Горация изучается по учебнику Коровиной в 9 классе, но ученикам предлагают познакомиться только с одним стихотворением - «К Мельпомене (Создал памятник я, бронзы литой прочней)», которое не содержит ни художественных красот, ни глубоких мыслей. Включено оно в учебник только потому, что знаменитое стихотворение Пушкина «Памятник» является подражанием этому стихотворению Горация.

Овидий (43 г. до н.э. - 18 в. н.э.). Третий из великих римских поэтов и самый популярный из них. К кружку Мecenата никакого отношения не имел. Направление его поэзии не нравилось Августу. Поэзия Овидия излишне легкомысленна, безнравственна, эротична. В первом его сборнике «**Любовные элегии**» описаны любовные удовольствия, разнообразные любовные случаи. Например:

Жарко было в тот день, а время уж близилось к полдню.

Поразморило меня, и на постель я прилег. ...

Вот и Коринна вошла в распоясанной легкой рубашке,

По белоснежным плечам пряди спадали волос. ...

Легкую ткань я сорвал, хоть, тонкая, мало мешала,—

Скромница из-за нее все же боролась со мной.

Только, сражаясь, как те, кто своей не желает победы,

Вскоре, себе изменив, другу сдалась без труда. (...)

Прочее знает любой... Уснули усталые вместе...

О, проходили бы так чаще полудни мои!

К раннему периоду также относится поэма «**Наука любви**» - полная эротики и иронии. Овидий даёт советы мужчинам, как им вести себя с женщинами, чтобы извлечь максимум удовольствия. Как заманить женщин (в том числе замужних) в свои сети, как удержать.

Будь уверен в одном: нет женщин, тебе недоступных!

Ты только сеть распахни - каждая будет твоей!

Смолкнут скорее весной соловьи, а летом цикады,

А меналийские псы зайцев пугаться начнут,

Нежели женщина станет противиться ласке мужчины, -

Как ни твердит "не хочу", скоро захочет, как все.

Часть поэмы обращена к женщинам и рассказывает, как соблазнить мужчин.

Также среди наиболее ярких произведений Овидия большая поэма «**Метаморфозы**» - по сути это сборник поэтически пересказанных мифов (греческих и римских), в которых есть мотив превращения. А

так как превращения есть почти во всех мифах, то поэма Овидия по сути является систематическим поэтическим изложением всей мифологии в хронологическом порядке. Начинается поэма превращением мирового хаоса в космос, а заканчивается прославлением Юлия Цезаря, который якобы после смерти превратился в небесное светило. Причём, все боги и герои описаны как современники Овидия в окружении бытовых мелочей. Самые яркие эпизоды о Фазтоне, Икаре, Нарциссе, Дафне, Орфее и Эвридике и др. При всей легкомысленности тона, ироничности и эротичности поэмы, в ней есть и серьёзная мысль – идея вечной изменчивости природных, материальных форм и неизменности духовных ценностей, главная из которых любовь.

В 8 г. н.э. император Август внезапно решил, что Овидий своим легкомысленным и безнравственным творчеством излишне дурно влияет на общество, и отправил поэта в ссылку, в отдалённый маленький городок на побережье Чёрного моря на территории нынешней Румынии. Для Овидия это была катастрофа, он лишился всего, к чему привык: славы и комфорта. Молодой Пушкин также был отправлен в ссылку императором Александром I, причём, одним из мест ссылки был Кишинёв, расположенный недалеко от места ссылки Овидия. Пушкин очень любил Овидия и часто проводил параллели между собой и римским поэтом (например, в стихотворении 1821 года «К Овидию»). Овидий упоминается в 8 строфе 1 главы «Евгения Онегина» и т.д.

Римская историческая проза 1-2 веков н.э.

В эпоху Древнего Рима лучшую прозу создавали историки, они создавали яркие образы, нравственно влияли на римское общество. Сюжеты римской истории на много веков стали для европейцев живыми наглядными примерами жизненного поведения - положительными или отрицательными. Чтение римских исторических сочинений стало до 19 века включительно неотъемлемой частью европейского образования и воспитания. Лучшие историки вкладывали в свои произведения прежде всего воспитательный смысл, ибо история - «наставница жизни» (Тит Ливий).

Тит Ливий (59 до н.э. – 17 н.э.), ему принадлежит «История Рима от основания города». Наиболее известны следующие сюжеты из ранней истории Рима. Легенда о Лукреции. Лукреция, прекрасная и добродетельная римлянка, была изнасилована сыном царя Рима

Тарквиния. Лукреция не смогла вынести позора, во всём призналась мужу и отцу и тут же заколола себя кинжалом. Возмущённые муж и отец Лукреции и их товарищи тут же подняли восстание против царской власти, неся на руках тело убитой Лукреции. Восставшие победили и надолго установили в Риме республику.

Муций Сцевола – отважный римский воин, который во время войны проник в лагерь врага и попытался убить вражеского царя, но у него не получилось, его схватили, привели к царю, собрались пытать, но он со словами «Я римский гражданин и готов умереть, как готов был убить: римляне умеют и действовать, и страдать с отвагою» и на глазах у изумлённых врагов сунул свою руку в огонь жертвенника и «жёг её, будто ничего не чувствуя». Поражённый таким мужеством, царь отпустил Муция, получившего впоследствии за потерю правой руки прозвание Сцевола (Левша) и прекратил войну с Римом.

Тит Ливий восхищался древними героями, их беспримерным мужеством, преданностью Риму, а также их скромностью и бескорыстием. Так в его изложении некий Цинциннат известие о своем назначении диктатором Рима во время войны с сильным врагом получил, обрабатывая свой участок земли. Через пятнадцать дней, разбив врагов и сложив с себя власть диктатора, Цинциннат вернулся на свое поле как простой крестьянин. «Об этом, — пишет Тит Ливий, — полезно послушать тем, кто уважает в человеке только богатство и полагает, что честь и доблесть ничего не стоят, если они не принесут ему несметных сокровищ».

Тацит (55-120 н.э.) – самый знаменитый римский историк. Его главный труд «Анналы» (анналы – летопись), в его центре описание царствования ужасного и развратного императора Нерона, правившего в 1 веке с 54 по 68 годы. Тацит беспристрастно фиксирует всё большее падение нравов римлян и римской власти после смерти императора Августа: «Жажда власти, с незапамятных времен присущая людям, крепла вместе с ростом римского государства и наконец вырвалась на свободу. Пока римляне жили скромно и неприметно, соблюдать равенство было нетрудно, но когда весь мир покорился римлянам, а государства и цари, соперничавшие с ними, были уничтожены, то для борьбы за власть открылся широкий простор».

Тацит честно описал все мерзости, которые творил Нерон и жёстко, однозначно их осудил: «Сам Нерон предавался разгулу, не различая дозволенного и недозволенного; казалось, что не остается та-

кой гнусности, в которой он мог бы выказать себя еще развращеннее». Он устраивал сластолюбивые оргии, приказывал убивать всех, кто ему не нравился. Одно из самых ярких описание пожара в Риме. «Вслед за тем разразилось ужасное бедствие, случайное или подстроенное умыслом императора — не установлено, но во всяком случае самое страшное и беспощадное из всех, какие довелось претерпеть этому городу от неистовства пламени». Во время пожара «распространился слух, будто в то самое время, когда Рим был объят пламенем, Нерон поднялся на дворцовую сцену и стал петь о гибели Трои, сравнивая постигшее Рим несчастье с бедствиями давних времен». Нерон обвинил во поджоге христиан и объявил на них облаву. «Их умерщвление сопровождалось издевательствами, ибо их облачали в шкуры диких зверей, дабы они были растерзаны насмерть собаками, распинали на крестах, или обреченных на смерть в огне поджигали с наступлением темноты ради ночного освещения». Кстати, тогда же был казнён апостол Пётр, ученик Христа, проповедовавший в Риме. Среди преступлений Нерона убийство матери, брата и своего учителя и воспитателя, знаменитого писателя и философа-стоика Сенеки (чьи «Письма к Луцилию» до сих пор привлекают читателей своей мудростью - это размышления о том, как прожить по-настоящему счастливую жизнь). Всех их обвинили в участии в заговоре против императора. Однажды Сенека получил приказ императора покончить жизнь самоубийством. Понимая, что сопротивляться бесполезно, он вскрыл себе вены, убеждая своих близких и друзей не печалиться и сохранять твёрдость духа.

Также интересно описана смерть Петрония, автора знаменитого романа «Сатирикон» (из которого до нас дошла одна десятая часть), человека весьма умного и талантливого. «Он был принят в тесный круг наиболее доверенных приближенных Нерона и сделался в нем законодателем изящного вкуса, так что Нерон стал считать приятным и исполненным пленительной роскоши только то, что было одобрено Петронием». Когда и Петроний получил приказ умереть, «он не стал длить часы страха или надежды. Вместе с тем, расставаясь с жизнью, он не торопился ее оборвать и, вскрыв себе вены, то, сообразно своему желанию, перевязывал их, то снимал повязки; разговаривая с друзьями, он не касался важных предметов ..., они пели ему шутливые песни и читали легкомысленные стихи. Затем он пообедал и погрузился в сон, дабы его конец, будучи вынужденным, уподобился естественной смерти».

Плутарх (46-127 н.э.) – знаменитый греческий писатель, осознававший себя гражданином великой Римской империи, писал по-гречески. Прославился сравнительными жизнеописаниями важнейших исторических деятелей Греции и Рима, в чём-то сходных. Плутарх редко сравнивал их напрямую, а просто сначала подробно описывал жизнь одного, потом другого, читатель сравнивал сам. Например, Плутарх сопоставил биографии Александра Македонского и Юлия Цезаря (великих полководцев), или Демосфена и Цицерона (знаменитых ораторов). Плутарх не просто пересказывал события жизни, а пытался наиболее ярко выявить характер каждого своего героя через наиболее яркие поступки. При этом важной целью Плутарха было вывести некий нравственный урок из рассказанного, так что нравственная точка зрения является преобладающей для автора. Биографии Плутарха долгое время (до 19 века) был одной из самых популярных книг, сочетавших увлекательность и поучительность.

Жанр романа в античной литературе

Важнейшим событием в истории мировой литературы является появление романа (большого прозаического произведения с вымышленным сюжетом). Появился роман ещё в 1 веке до н.э. (к этому времени относятся первые дошедшие до нас отрывки) в Греции. Однако первые полностью дошедшие до нас романы относятся ко 2-3 векам н.э. С этого времени роман постепенно становится самым популярным жанром массовой литературы, литературы для простого народа - до сегодняшнего дня включительно. Основная черта подобного романа (практически до сих пор) – полное главенство сюжетных событий (приключений), а вот психологического анализа, философских размышлений, описаний очень мало.

Любовно-приключенческие греческие романы 2-3 веков. Большая часть романов 2-3 веков – греческие, написанные на греческом языке. Все эти романы похожи друг на друга по сюжету и стилю с небольшими вариациями, по типу их можно назвать любовно-приключенческими, поскольку описывают они небывалые приключения влюблённых. Сюжетная схема приключений обычно такова: любовь прекрасной девушки и юноши, вспыхнувшая внезапно, соединение их и вскоре наступившая разлука, поиски друг друга, испытания их взаимной верности и любви, мнимая смерть одного из них (иногда

даже похороны заживо), замужество героини, женитьба героя, путешествия по морю и по суше, кораблекрушения, пираты и разбойники всех мастей, преследования, тюрьмы, продажа в рабство и т.д. - и под конец счастливое соединение любящих друг с другом.

Наиболее прославлен среди подобных романов – роман **Лонга** «Дафнис и Хлоя» - о любви наивных пастушков, которые впоследствии оказались детьми знатных родителей. Роман написан поэтичным, приятным языком. Дафнис и Хлоя были настолько наивны, что не знали, что такое любовь, хотя и были влюблены друг в друга. Однажды Хлоя увидела Дафниса купающимся без всего и почувствовала нечто странное: «Больна я, а чем — не знаю; не ранена, а сердце болит; сижу в тени, а вся пылаю». То же самое чувствовал и Дафнис. Вскоре они стали обниматься и целоваться, а что делать дальше не знали. Хорошо, помогла одна замужняя молодая соседка, провела с Дафнисом практический урок, как получить более приятное наслаждение. Кроме того, случались разные неприятности, то Дафниса, то Хлою пытались похитить то разбойники, то пираты, то богатые развращённые бездельники из города. Но всё заканчивается благополучно. В романе Лонга меньше героев, менее запутанный, не очень сложный сюжет, поэтому он воспринимается легче, чем остальные романы, в которых героев и событий настолько много, что начинаешь в них путаться.

Также к этим романам примыкает знаменитый роман 2 века римского писателя Апулея - «**Метаморфозы, или Золотой осёл**». В этом романе нет любви, есть эротика, много мистики, волшебства и всевозможных превращений. Главный герой легкомысленный, излишне любопытный юноша Луций. Путешествуя, он останавливается в доме некого ростовщика, жена которого оказалась колдуньей. Луций заводит интрижку со служанкой Фотидой (их любовные увеселения описаны с большей, чем обычно, подробностью), которая помогает ему увидеть, как хозяйка превращается в сову. Луцию хочется тоже в кого-нибудь превратиться. Они воруют у колдуньи волшебную мазь, в результате Луций превращается в осла, а превратиться назад в человека ему мешает внезапное нападение на дом разбойников, которые уводят его с собой. Луций в качестве осла испытывает множество приключений, попадает к самым разным людям, видит подноготную человеческой жизни. В романе описано бесчисленное количество разного рода преступлений (обманов, убийств, ограблений) и наказаний. В конце одна женщина влюбилась в осла и вступила с ним в любовную связь. Узнав

об этом, добродушный хозяин решил сделать из этого представление: показать публично любовь осла и женщины, осуждённой на смертную казнь за многократное убийство. Но незадолго до представления Луций сбежал. Луций сполна познал несовершенство человека в его обыденной жизни. Закономерным результатом является отречение от несовершенства земной жизни. Возвращает ему облик человека египетская богиня Изида, являющаяся ему во сне, но за это Луций должен отказаться от земных наслаждений и стать жрецом Изиды. Так и происходит.

Итоги античной литературы. Важнейшим достижением античной (греческой и римской) литературы является утверждение гуманизм как системы ценностей, в которой человек является высшей ценностью. «Человек – мера всех вещей», сказал Протагор, греческий философ 5 века до н.э. Это совсем не означает, что можно оправдать любые проявления человека. Лучшие античные писатели предъявляли человеку высочайшие нравственные требования. Лучшим человеческим качествам считалась человечность, уважение одного человека к другому.

ДРЕВНЕЕВРЕЙСКАЯ ЛИТЕРАТУРА

Древнееврейская литература в основном состоит из двух книг: Ветхого и Нового Заветов, которые составляют Библию (библия – по-гречески книга) – священную книгу христиан. Библия написана евреями, о евреях, действие происходит в Палестине, исторической родине евреев, поэтому она относится к древнееврейской литературе. Каким образом памятники еврейской литературы стали священными книгами христиан всего мира, это совсем другой вопрос.

Ветхий Завет

Общие сведения. Ветхий Завет – лежит в основе трёх религий, которые называются авраамическими: иудаизма, христианства и ислама (Авраам – важный персонаж Ветхого Завета). По содержанию Ветхий завет, естественно, ближе всего к иудаизму – традиционной религии еврейского народа. Иудеи считают Ветхий завет одной из священных книг, называют его Танах (Иудейский Завет), но самой главной своей книгой считают Талмуд. Талмуд - это огромная по объёму книга,

которая является подробнейшим комментарием Ветхого Завета, его переосмыслением и во многом перетолкованием.

Кроме того, Ветхий Завет - первая часть Библии – священная книга всех христиан. Христиане считают Ветхий Завет важным предварением, предысторией, пояснением к Новому Завету, но Новый Завет они ценят больше.

Мусульмане верят, что ислам – это самый чистый правильный вариант религии древних евреев, который впоследствии был искажён в иудаизме и христианстве. Они не считают ни Ветхий, ни Новый завет священными книгами, но признают большую часть ветхозаветных пророков и Христа пророками Аллаха. Более того, в Коране пересказываются многие эпизоды Ветхого Завета, но по-своему. Всё это значит, что содержание Ветхого Завета важно для трёх религий. Иегова иудеев, Аллах мусульман и Бог-отец христиан – это один и тот же Бог.

Трудность и одновременно важность разговора о Ветхом и Новом заветах заключается в том, что до сих пор очень много людей считают (или обязаны считать) их священными книгами, и значит, всё, что в них написано, - это истина в последней инстанции, которой нужно следовать. Такую книгу тяжело анализировать, но это необходимо. Мы же будем рассматривать Библию со светской точки зрения, как религиозный, историко-культурный и литературный памятник Древнего Мира, сильнейшим образом повлиявший на всю европейскую и мировую культуру и искусство. Мы будем отмечать в Библии как достоинства, так и недостатки.

39 книг Ветхого Завета писались с 12 по 2 века до н.э. Если отвлечься от религиозного значения, то, по сути, Ветхий Завет – это история еврейского народа, написанная самими евреями, согласно которой евреи являются народом особенным, богоизбранным, которому Бог открыл истину, и заключил с ним договор - завет. Евреи первые стали поклоняться единому Богу.

Сразу нужно сказать, что для современного человека чтение Библии – ещё более тяжёлая задача, чем чтение «Илиады». Слишком длинно, скучно, часто непонятно, нелогично, с огромным количеством ненужных подробностей. Поэтому её сейчас мало читают и плохо знают, даже сами христиане. И тем не менее её надо знать, потому что это самая влиятельная, самая читаемая книга в истории человечества.

Ветхий Завет. Книга «Бытие».

Самая первая и известная книга Ветхого Завета - «Бытие» (написана в 9-8 вв. до н.э.) - рассказ о сотворении мира и человека, а также начало истории еврейского народа. Самая значимая часть книги первые 9 глав – по сути это древнееврейская мифология.

Творение. Вот самое начало Библии: «В начале сотворил Бог небо и землю. Земля же была безвидна и пуста, и тьма над бездною, и Дух Божий носился над водою. И сказал Бог: да будет свет. И стал свет. И увидел Бог свет, что он хорош, и отделил Бог свет от тьмы. И назвал Бог свет днём, а тьму ночью».

В кратких изложениях Библии иногда добавляют, что до того, как сотворить землю Бог сотворил ангелов, один из них по имени Люцифер поднял против Бога бунт и стал дьяволом, сатаной. Этой легенды в книге «Бытие» нет, она появилась позже.

Далее сотворил Бог сушу и море, растения, рыб, животных и, наконец, человека. Человека Бог сотворил по образу и подобию своему.

Творение происходило 6 дней, а на седьмой день Бог отдыхал, отсюда произошла неделя.

Грехопадение. Из ребра первого человека Адама Бог сотворил ему жену Еву и поселил их в Эдеме, райском саду (находящийся на земле – где-то в Междуречье), где они пребывали в абсолютном блаженстве и непорочности, не зная зла, страданий и смерти. Они были обнажены, но не испытывали стыда, и это знак их нравственной чистоты. Там же Бог посадил необычное дерево, древо познания добра и зла, и предупредил Адама и Еву, что есть плоды с него нельзя, иначе они умрут. Но Еву соблазнил хитрый змей, пообещав, что они с Адамом станут такими же мудрыми, как боги (познают добро и зло), «и увидела жена, что дерево хорошо для пищи, и что оно приятно для глаз и **вожделенно, потому что дает знание**; и взяла плодов его и ела; и дала также мужу своему, и он ел».

Адам и Ева были изгнаны из Рая за то, что нарушили заповедь Бога. Так человек сразу же, как только появился, ослушался Бога, и совершилось грехопадение, тот самый первородный грех, благодаря которому, по позднему учению отцов церкви, испортилась сама природа человеческая, и все люди греховны уже с рождения. Освобождение от власти первородного греха происходит в таинстве Крещения. Некрещеный человек в силу первородного греха в сущности не может

не грешить, а крещенный может не грешить (См. сайт «Азбука веры» статья «Грех первородный»). Адам, Ева и все их будущие потомки были наказаны Богом, изгнаны из Рая, они потеряли бессмертие, блаженство и чистоту, они увидели друг друга обнажёнными и устыдились. Женщина была обречена в муках рожать детей, мужчина был обречён в поте лица добывать хлеб насущный, они узнали страдания, болезни, смерть и т.д. Они познали зло, но через зло познали и добро, в том смысле, что познали различие между добром и злом. Так возникло и стало развиваться человечество – от первородного греха.

То, что первородный грех заключался в срывании плода с дерева познания добра и зла, имеет глубокий смысл. Это означает, что всякое самостоятельное (без разрешения Бога) познание – есть шаг к греху и отступлению от веры. Как только человек начинает самостоятельно мыслить, сразу возникает риск отпадения от веры. Но для человека всегда вожделенно то, что даёт знание, и потому человек обречён на потерю веры.

Первое убийство. Каин и Авель. После изгнания из Райского сада у Евы родился сын Каин (в Коране - Кабиль), потом Авель (Хабиль). Каин, ставший земледельцем, и Авель, занявшийся скотоводством, принесли каждый в жертву Богу плоды своего труда. Жертву Авеля Бог принял, а жертву Каина – нет. «Каин сильно огорчился, и поникло лицо его. И сказал Господь Каину: ...если не делаешь доброго, то у дверей грех лежит; он влечет тебя к себе, но ты господствуй над ним». Но обиженный Каин не удержался от греха, и «восстал Каин на Авеля, брата своего, и убил его». Бог проклял Каина и обрёк его быть вечным изгнанником и скитальцем. Так совершилось первое убийство, и даже братоубийство. И в общем не важно при каких именно обстоятельствах, потому что раз природа людей греховна, значит, это когда-нибудь бы произошло непременно.

Всемирный потоп. У Адама и Евы родился ещё один сын – Сиф, от него и от Каина расплодились люди по земле. Однажды «увидел Господь, что велико развращение человеков на земле, и что все мысли и помышления сердца их были зло во всякое время; и раскаялся Господь, что создал человека на земле, и восскорбел в сердце Своем. И сказал Господь: истреблю с лица земли человеков, которых Я сотворил, от человека до скотов, и гадов и птиц небесных истреблю, ибо Я раскаялся, что создал их». Решил Бог спасти одного только праведного Ноя и его семью, велел он Ною построить ковчег – большой корабль,

похожий на ящик, собрать туда всякой твари по паре. Ной так и сделал. А потом сорок дней непрерывно лил дождь и произошёл всемирный потоп, в котором погибли все другие люди.

Около года плавал ковчег по водам, а потом вода стала спадать и первой показалась гора Арарат (сейчас на территории Турции, видимо, это была самая высокая гора, известная древним евреям). Пристав к горе, Ной с семьёй вышли на землю и продолжили род человеческий.

Вавилонская башня. В 11 главе «Бытия» описан известный миф о том, как потомки Ноя, говорившие тогда на одном языке, возгордились и решили построить огромный город и в нём башню до неба, бог решил этому помешать и смешал их языки, то есть, вдруг все строители башни заговорили на разных языках, перестали понимать друг друга и достроить башню не смогли и рассеялись по всей земле. А город тот стал называться Вавилоном. Таким образом, разнообразие языков и народов в мире является результатом божьего наказания: Бог разъединил, разделил людей, чтобы они не достигли неба.

Строительство башни позже называли столпотворением (то есть, творение столпа – башни), сейчас слово означает скопление большого количество людей и их бестолковая суета.

С этого момента город Вавилон упоминается в Библии только в отрицательном смысле как большой город, являющийся средоточием всяческого зла, соблазна, греха, а также множества разноязыких людей, непонимающих друг друга.

Авраам. Земля обетованная. Среди потомков Ноя был праведный Авраам (Ибрагим в Коране), прародитель еврейского народа. С ним Бог часто общался напрямую и однажды пришёл к нему в шатёр в виде трёх ангелов. Это стало сюжетом знаменитой иконы Андрея Рублёва «Троица» 15 века.

Именно Аврааму Бог объявил, что он отдаёт ему и его потомкам (то есть, евреям) Палестину, территорию современного Израиля, в вечное владение. Это земля обетованная (то есть, обещанная). А сам Бог будет их Богом, будет во всём им помогать. В ответ потребовал, чтобы они верили в него и исполняли его законы, были праведными (Быт., гл. 17). И это стало главной идеей Ветхого Завета вообще: Бог, сотворивший мир и всех людей, все народы, сам вдруг назначил себя Богом одного народа. И потом это постоянно подчёркивается, что Бог – это Бог израильского народа, а евреи – это народ Бога.

Однажды Бог повелел Аврааму принести в жертву его любимого юного сына Исаака. Авраам заплакал, но послушался, приготовил всё для жертвоприношения, но когда занёс нож над Исааком, Бог остановил его руку. Это было испытание веры и смирения (глава 22). Верующий человек должен быть готов выполнить любое повеление Бога, убить кого угодно и т.д.

Во времена Авраама Бог уничтожил два вавилонских города - Содом и Гоморру за греховность и развратность их жителей, на них пролился дождь из серы и огня, города вместе с жителями были полностью уничтожены (глава 19). С тех пор слова Содом и Гоморра стали синонимами греха и разврата.

Иосиф Прекрасный. Иосиф (Юсуф), правнук Авраама, отличался красотой и праведностью. Его братья из зависти за то, что он был любимчиком отца, продали в рабство в Египет. Там в него влюбилась жена хозяина, но он отказался вступить с нею в связь, она его обвинила в покушении на свою честь (как Федра обвинила Ипполита в трагедии Еврипида). Его бросают в тюрьму, там у него проявляются пророческие способности, Иосиф разгадывает странный сон фараона, который никто не может разгадать, и становится помощником фараона, предсказывает скорый голод, спасает Египет от голода. В Палестине также голод, и евреи, спасаясь от голода, пришли в Египет. Иосиф встречает своих братьев и прощает их (главы 37-45). Именно прощение – главное в этом сюжете. Повесть об Иосифе много раз пересказывали в мировой литературе, в том числе важнейшее произведение волжско-болгарской литературы – поэма Кул Гали «Сказание о Йусуфе» (13 век).

Книга 2 «Исход».

Спасение из египетского плена. Евреи долго жили в Египте, и новый фараон превратил их всех в рабов, изнурял их тяжкими работами, и Бог решил спасти свой народ и вывести его из Египта в Палестину. Сделать это должен был богоизбранный человек, Моисей (Муса). Всё, что касается Моисея, рассказано очень подробно, ибо он главный герой Ветхого Завета, главный пророк, через которого Бог общался с народом. В первый раз Бог заговорил с Моисеем из Неопалимой купины, горящего, но не сгорающего куста. И потом Бог непрерывно общается с Моисеем, указывая ему, что именно ему делать, Бог наделяет его способностью творить чудеса (с этого момента все еврейские пророки, включая Христа, творили чудеса). Моисей идёт к самому фарао-

ну и объявляет, что египтяне должны отпустить евреев, ибо таково желание Бога, и в доказательство того, что он говорит от имени Бога, Моисей превращает жезл в змею, а змею в жезл, потом начинаются 10 казней египетских, 10 чудес, с помощью которых Бог принуждал фараона отпустить евреев: превращение речной воды в кровь, нашествие жаб, мошек, мух, саранчи, тьмы египетской, осызаемой, болезней. Потом град побил весь урожай, потом в каждом доме египетском умер младенец. И только тогда фараон отпустил евреев. В ночь перед началом похода в Палестину, Моисей установил праздник Пасхи, избавления, который с этого времени праздновался ежегодно.

Когда евреи вышли в поход, фараон послал за ними вдогонку конницу. С помощью Бога Моисей вывел евреев из Египта. Когда они подошли к Красному морю, то по мановению руки Моисея воды моря расступились, и евреи прошли по дну морскому, а египетская конница была потоплена.

10 заповедей. На другом берегу Красного моря на горе Синай при громе и молнии Бог вручил Моисею закон Божий для народа израильского, десять заповедей (20 глава):

1. Я Господь, Бог твой; (...) да не будет у тебя других богов пред лицом Моим.
2. Не делай себе кумира и никакого изображения того, что на небе вверху, что на земле внизу, и что в воде ниже земли. Не поклоняйся им и не служи им.
3. Не произноси имени Господа, Бога твоего, напрасно.
4. Помни день субботний, чтобы святить его. Шесть дней работай, и делай всякие дела твои; а день седьмой — суббота Господу, Богу твоему: не делай в оный никакого дела. Шабат (суббота) — святой для евреев день.
5. Почитай отца твоего и мать твою, чтобы продлились дни твои на земле, которую Господь, Бог твой, дает тебе.
6. Не убий.
7. Не прелюбодействуй.
8. Не кради.
9. Не произноси ложного свидетельства на ближнего твоего.
10. Не желай дома ближнего твоего; не желай жены ближнего твоего, ни раба его, ни рабыни его, ни вола его, ни осла его, ничего, что у ближнего твоего (не завидуй).

Особенно знамениты три заповеди: 6, 7, 8. Но надо иметь в виду, что они не носят абсолютного общечеловеческого характера. Например, заповедь «Не убий», конечно, не означает, что нельзя убивать никого и никогда. Нельзя убивать только своего – иудея, а врагов, чужаков, язычников убивать не только можно, но даже нужно. Тем не менее заповеди 5 - 10 легли в основу христианской, а потом и светской общеевропейской морали. Они не были абсолютно оригинальны по отношению к другим моральным кодексам Древнего мира (египетскому, вавилонскому). Они просто стали более известны в связи с тем, что христиане признали Ветхий Завет священной книгой.

Итак, евреи приняли эти 10 заповедей Бога, поклялись их соблюдать, в ответ Бог пообещал во всём помогать им, отдать им во владение Палестину, землю, где текут молоко и мёд. Так был заключён завет (договор) между Богом и евреями.

Далее Моисей получил от Бога, так сказать, приложение к основному договору: подробнейшие инструкции - судебную и богослужебную, как кого судить и как приносить священные жертвы Богу (21-31 главы). Стал знаменит основной судебный принцип древнееврейского суда, принцип наказания преступников – принцип равноценного возмездия: око за око, зуб за зуб и т.д. (21 глава). То есть, если кто у кого выбьет глаз или зуб, то ему тоже надо выбить глаз или зуб. Если кто кого убьёт, тот сам достоин смерти.

Но очень скоро евреи стали нарушать заповеди Бога, они сделали себе статую Золотого Тельца и стали поклоняться ей, как язычники (32 глава). Бог наказал евреев тем, что обрёк их сорок лет бродить по пустыне, прежде чем им попасть в страну обетованную, обещанную Богом Палестину. На этом заканчивается книга «Исход».

Завоевание Палестины. Во время похода в Палестину евреи постоянно вступали в конфликт с местными языческими, нечестивыми народами, не верящими в истинного Бога. Например, когда евреи проходили мимо территории мадианитян, то многие евреи брали себе мадианитянок в жёны и становились язычниками. Бог повелел воевать с мадианитянами и уничтожить их. Так и сделали. Всех мужчин перебили, женщин и детей взяли в плен. Узнав об этом, Моисей рассердился, что повеление Бога выполнено не до конца, и велел убить всех мальчиков и женщин, девочек оставили в живых (Книга «Числа», глава 31).

Следующая «Книга Иисуса Навина» рассказывает о том, как после смерти Моисея, евреи завоевали Палестину, к тому времени уже

населённую другими народами, языческими, нечестивыми, которые названы хананеями. Хананеи описываются как нечестивые, развратные, у них частью религиозного обряда были оргии, была распространена храмовая проституция (женщины отдавались мужчинам за деньги в специальных помещениях храма, такие же обряды были и у греков, и у римлян). Бывали случаи человеческого жертвоприношения. Вот это и есть нечестивость, от которой надо было избавиться. Как? Очень просто, путём полного уничтожения.

Старательно выполняя прямые указания Бога, евреи стремились целиком уничтожить население города. Например, вот как они взяли первый город хананеев Иерихон, обнесённый высокими стенами. Шесть дней всё еврейское войско обходило вокруг стен Иерихона, впереди священники, а на седьмой день они все разом громко крикнули, и стены рухнули сами, евреи бросились на горожан и всех перебили (6 глава). В другой раз израильтянам не хватило дня, чтобы расправиться с вражеским войском, Иисус Навин (новый вождь еврейского народа) помолился Богу, чтобы солнце в небе остановилось. «И остановилось солнце, и луна стояла, доколе народ мстил врагам своим. (...) И не было такого дня ни прежде ни после того, в который Господь [так] слушал бы гласа человеческого. Ибо Господь сражался за Израиля» (10, Нав). Потом в средневековой французской поэме «Песнь о Роланде» будет описано то же самое.

Что это такое? Это настоящая древняя священная война, война по прямому приказу Бога, война с неверными, развратными, грешными язычниками.

Давайте поразмышляем. То, что древние евреи вели свои войны жестоко, в этом нет ничего удивительного и необыкновенного, для Древнего мира – это норма. То, что они записали это в свою священную книгу и свою жестокость приписали своему Богу, тоже понятно. Удивительно то, что такую книгу приняли как свою священную книгу христиане. Это значит, что христиане приняли Бога древних евреев, требовавшего уничтожения целых народов, как своего Бога. А ведь Бог вне времени, он вечен и абсолютен, как и все его действия, повеления, он един и в Ветхом и Новом Завете, и 2000 лет назад, и сейчас. История завоевания Палестины описана как положительный пример, образец послушания Богу. И не стоило бы об этом говорить, если бы на протяжении практически всей истории человечества (вплоть до сегодняшнего дня), христиане и мусульмане не вдохновлялись книгой

Иисуса Навина, многократно не цитировали её, не оправдывали ею свои войны. Для иудеев, христиан и мусульман уничтожение других народов, исповедующих другую веру, имеющих другие обычаи и традиции – это норма. Поэтому мы имеем крестовые походы, уничтожение американских индейцев Северной и Южной Америки – испанцами, португальцами, англичанами и французами в 15-19 веках; презрительное отношение к неграм, многовековое использование их как рабов; в 16-17 веках многочисленные религиозные войны в самой Европе, когда католики и протестанты убивали друг друга со словами Библии на устах (например, можете почитать роман Вальтера Скотта «Пуритане»). Именно поэтому мы имеем мусульманский джихад, арабские, турецкие завоевания, талибов, ИГИЛ и т.д.

И ещё одно. Вот мы видим 10 заповедей в действии. Бог дал заповедь «Не убий», и тут же отдал приказ убить целый народ, потому что этот народ верил не в тех богов.

Цари Давид и Соломон. Обосновавшись в Палестине, евреи продолжали почти непрерывно воевать с соседями – с переменным успехом, все военные неудачи объяснялись тем, что евреи периодически забывали истинного Бога и обращались в язычников. Особенно много неприятностей доставляли филистимляне, которые неоднократно побеждали и завоёвывали евреев.

Окончательно победить филистимлян смог лишь царь **Давид (Дауд)**, самый успешный, положительный среди израильских царей. Его жизнь описана в первой книге Царств. Очень ярко описан первый его подвиг. Перед очередной битвой с из рядов филистимлян вышел воин огромного роста Голиаф и вызвал на поединок любого из евреев. Ему навстречу вышел юный Давид. Голиаф был хорошо вооружён и стал смеяться над Давидом, у которого была только праща, стреляющая камнями.

Давид сказал Голиафу: «ты идешь против меня с мечом и копьем и щитом, а я иду против тебя во имя Господа Саваофа, Бога воинств Израильских, которые ты поносил; ныне предаст тебя Господь в руку мою, и я убью тебя, и сниму с тебя голову твою, и отдам [труп твой и] трупы войска Филистимского птицам небесным и зверям земным, и узнает вся земля, что есть Бог в Израиле; и узнает весь этот сонм, что не мечом и копьем спасает Господь, ибо это война Господа, и Он предаст вас в руки наши» (17 гл. 1Цар). Давид пустил камень Голиафу прямо в лоб, тот упал, Давид подбежал, схватил меч Голиафа и отру-

бил ему голову. Филистимляне побежали, а израильтяне их преследовали. Потом Давид стал царём, очень успешным, завоевал все оставшиеся соседние народы, при нём столицей Израиля стал Иерусалим, при нём Израиль стал крупным могущественным государством. Кроме того, Давид прославился как поэт и музыкант, он сочинял песни и сам их исполнял. Он сочинил 150 псалмов – песен, прославляющих Бога, собранных в книгу Псалтырь, которая тоже входит в Ветхий Завет.

После Давида царём стал его сын **Соломон (Сулейман)**, который известен своей мудростью. Он построил необыкновенно большой и роскошный Иерусалимский храм, ставший центром иудейской религии, её главной святыней. Соломон стал очень богат, по всему свету прославился своим умом и богатством. Однако к концу жизни Соломон впал во грех, «и было у него семьсот жён и триста наложниц; и развратили жёны его сердце его», многие из них были язычницами, они склонили его к поклонению языческим богам.

После Соломона начинается период упадка. Единое царство распадается на две части: на царства Израильское и Иудейское. Евреи всё больше и больше отходили от веры в единого Бога и возвращались к язычеству, впадали в грех и разврат, за это их то и дело завоёвывали сильные соседи: Ассирия, Вавилон.

В начале 6 века до н.э. случилась катастрофа, вавилонский царь Навуходоносор, подавляя восстание евреев, полностью разрушил Иерусалим и Иерусалимский храм, а евреев угнал в рабство в Вавилон (Вавилонский плен). Но уже через 50 лет Вавилонское царство было покорено персами, и персидский царь Кир Великий разрешил евреям вернуться в Израиль, восстановить Иерусалим и Иерусалимский храм. И евреи восстановили своё государство и религию - в составе Персидской империи в конце 6 века до н.э. Всё это описывается в книгах Ветхого завета. Заканчивается хронология Ветхого Завета на середине 5 века до н.э. – книга Неемии.

Пророки. В период упадка Бог посылал евреям многих пророков, богоизбранных людей, устами которых говорил сам Бог, которые призывали вернуться к истинной вере, обличали грехи царей и простых израильтян, предсказывали будущее и т.д. Деятельность пророков описана в книгах пророков.

Один из самых известных пророков – пророк **Илия (Ильяс)** (его жизнь изложена в 3 и 4 книге Царств). Илия долгое время жил в лесу и ему вороны приносили пищу. Потом Илия устроил соревнование с

языческими жрецами, кто сможет только с помощью молитвы зажечь жертвенный огонь. 450 жрецов целый день танцевали вокруг жертвенника, молились своему богу Ваалу, но огонь не загорелся. Илия же велел вылить 4 ведра воды на дрова и произнёс одну короткую молитву, и огонь загорелся, и весь народ признал силу Бога. А всех жрецов Илия заколол (18 гл., 3Цар). А потом Бог Илию забрал на небо, «явилась колесница огненная и кони огненные, (...) и понёсся Илия в вихре на небо» (2 гл., 4Цар). Православные крестьяне особо почитали пророка Илью как повелителя грома и дождя, когда гремит гром, это значит, Илья едет на своей огненной колеснице по небу.

В книге пророка **Исайи красочно** описано, как Бог наделил его сверхъестественными способностями: «Видел я Господа, сидящего на престоле высоком и превознесённом, и края риз Его наполняли весь храм. Вокруг Него стояли **Серафимы; у каждого из них по шести крыл**. И сказал я: горе мне! погиб я! ибо я человек с нечистыми устами, и живу среди народа также с нечистыми устами, - и глаза мои видели Царя, Господа Саваофа. Тогда прилетел ко мне один из Серафимов, и в руке у него **горящий уголь**, который он взял клещами с жертвенника, и **коснулся уст моих** и сказал: вот, это коснулось уст твоих, и беззаконие твоё удалено от тебя, и грех твой очищен. И услышал я голос Господа, говорящего: пойд и скажи этому народу: слухом услышите - и не уразумеете, и очами смотреть будете - и не увидите. Ибо огрубело сердце народа сего, и не обратятся, чтобы Я исцелил их» (Книга пророка Исайи, глава 6). Многие детали данного описания Пушкин использовал при написании своего известнейшего стихотворения «Пророк», где создал обобщённый образ ветхозаветного пророка.

Также Исайя предсказал пришествие Христа: Дева родит Сына (Книга пророка Исайи, гл. 7), который пострадает за беззакония людей и возьмёт на себя их грехи (гл. 53). Это самое точное предсказание о Христе в Ветхом Завете.

Все пророки своими обличениями грехов вызывали у людей и царей ненависть, их гнали, били, иногда убивали. Исайя за свои обличения был подвергнут мучительной казни, его распилили деревянной пилой.

Одна из самых драматичных, трагических книг Библии – книга **Иеремии**, описывающая разрушение Иерусалима вавилонянами.

Знаменита книга пророка **Даниила**, который жил в вавилонском плену, но сохранил веру в истинного Бога, трое друзей Даниила за то, что не поклонились золотому идолу вавилонскому, были брошены в печь, но были чудесным образом спасены от пламени. Сам Даниил чудесным образом спасся, будучи брошен в ров со львами. Даниил разгадал значение чудесного явления во время пира царя вавилонского Валтасара, когда вдруг в воздухе возникла рука, написавшая на стене странные слова: мене, текел, перес. Это значило, что царь скоро лишится своего царства, его завоюют персы. В ту же ночь Вавилон был захвачен персами, а Валтасар был убит.

Интересен пророк **Иона (Юнус)**, который за то, что не захотел исполнить волю Бога, был выброшен с корабля в море, и его проглотил кит, внутри кита он каялся и молился Богу и через три дня вышел из кита живой, и исполнил волю Бога, пошёл проповедовать слово Божие в сирийский город Ниневию, и все жители покаялись в грехах, и город остался цел.

В целом книги пророков однообразны по содержанию (всего их 17). Однако стоит отметить: ни один народ сам себя так не возносил, как евреи, но и ни один народ так много и целенаправленно сам себя не ругал, не обличал (через пророков). Половину содержания Ветхого Завета составляет обличение греховности израильского народа, навлекающего своими грехами бедствия на свою голову.

Например, в книге пророка Осии земля израильская, народ израильский, отступивший от Бога, сравнивается с блудницей, «ибо сильно блудодействует земля сия, отступив от Господа».

«Слушайте слово Господне, сыны Израилевы; ибо суд у Господа с жителями сей земли, потому что нет ни истины, ни милосердия, ни Богопознания на земле. Клятва и обман, убийство и воровство, и прелюбодейство крайне распространились, и кровопролитие следует за кровопролитием. За то восплачет земля сия, и изнемогут все, живущие на ней, со зверями полевыми и птицами небесными, даже и рыбы морские погибнут».

«И что будет с народом, то и со священником; и накажу его по путям его, и воздам ему по делам его. Будут есть, и не насытятся; будут блудить, и не размножатся; ибо оставили служение Господу. Блуд, вино и напитки завладели сердцем их».

«Не помышляют они в сердце своем, что Я помню все злодеяния их; теперь окружают их дела их; они пред лицом Моим. Злодейством

своим они увеселяют царя и обманами своими - князей. Все они пылают прелюбодейством, как печь, растопленная пекарем. Отверг Израиль доброе; враг будет преследовать его.

Так как они сеяли ветер, то и пожнут бурю: хлеба на корню не будет у него; зерно не даст муки; а если и даст, то чужие проглотят ее. Поглощен Израиль; теперь они будут среди народов, как негодный сосуд» (Книга Осии, главы 4-8).

Книги премудрости. В середине Ветхого Завета перед книгами пророков помещены книги, не связанные с историей еврейского народа: они называются книги премудрости или учительные книги.

«Книга Иова». Первая из таких книг, известнейшая **«Книга Иова»** (4 в. до н.э.). Это одна из самых необычных, ярких, философски-содержательных книг Библии. Иов (Айюб) прослыл идеальным праведником, по его поводу между Богом и сатаной разгорелся спор. Сатана стал утверждать, что праведность Иова небескорыстна, за его праведность Бог даёт ему благополучие в делах и семье. На самом деле бескорыстной любви к Богу нет у Иова, и у людей вообще.

Вопрос поставлен остро: каково основание человеческой нравственности – бескорыстная приверженность нравственным принципам или просто надежда на вполне ощутимую награду Бога? Насколько сильна вера человека в Бога, насколько сильна его нравственность?

И вот Бог ставит эксперимент над своим любимцем Иовом. Он лишает его своей поддержки, лишает благополучия: гибнут его стада, многочисленные слуги, дети, Иов стал нищим и бездетным. «Тогда Иов встал и разодрал верхнюю одежду свою, остриг голову свою и пал на землю и поклонился и сказал: наг я вышел из чрева матери моей, наг и возвращусь. **Господь дал, Господь и взял**; да будет имя Господне благословенно!».

Далее Сатана, с позволения Бога, насыляет на Иова страшную болезнь – проказу, всё его тело покрывается гниющими, зловонными язвами. И вот здесь начинается долгий горестный плач Иова, жалующегося на свою беду и намекающего на несправедливость своей судьбы.

«О, если бы верно взвешены были вопли мои, и вместе с ними положили на весы страдание моё! Оно верно перетянуло бы песок морей! Оттого слова мои неистовы. Ибо стрелы Вседержителя во мне; яд их пьёт дух мой; ужасы Божии ополчились против меня». Иов просто задаёт вопросы, он не понимает, за что ему дано это страдание, кото-

рое древние люди воспринимали как наказание, за что он наказан, зачем вообще человек страдает. «На что дан свет человеку, которого путь закрыт, и которого Бог окружил мраком?»).

Книга Иова построена как диалог Иова и его друзей, пришедших утешить его. Они убеждают его не задавать лишних вопросов, просто верить в справедливость всего происходящего в мире.

Иов прямо не обвиняет Бога в несправедливости. Он продолжает верить в его могущество, доброту, справедливость. Но с другой стороны, он довольно настойчиво проводит мысль, что далеко не всё в этом мире устроено справедливо. И кто за это несёт ответственность как не Бог? - задаёт он вопрос.

«Земля отдана в руки нечестивых; лица судей её Он закрывает. Если не Он, то кто же?». «Почему незаконные живут, достигают старости, да и силами крепки? Дома их безопасны от страха, и нет жезла Божия на них». «Один умирает в самой полноте сил своих, совершенно спокойный и мирный. А другой умирает с душою огорчённою, не вкусив добра. И они вместе будут лежать во прахе, и червь покроет их».

Иов обращает внимание на творимые несправедливости в отношении бедных. «У сирот уводят осла; бедных сталкивают с дороги, все уничижённые земли принуждены скрываться». «Нагие ночуют без покрова и без одеяния на стуже; мокнут от горных дождей и, не имея убежища, жмутся к скале». «В городе люди стонут, и душа убиваемых вопит, и Бог не воспрещает того».

Дело усугубляется тем, что **в Ветхом Завете нет представления о загробной жизни**, где человек может получить награду за земные страдания. В Ветхом Завете человек должен получать награду и наказание при жизни. Поэтому если человек безвинно страдает при жизни, то это противоречит представлению о справедливости Бога.

Так или иначе, но все эти вопросы, которые задаёт Иов, остаются без ответа. В самом конце один из друзей Иова произносит длинный монолог, восхваляющий великого Бога, деяния которого непостижны для человека, настолько они велики и грандиозны, что человеку ничего не остаётся, как просто смириться с его непостижимой волей. «Вот, Бог велик, и мы не можем познать Его; число лет Его неисследимо. (...) Кто может также постигнуть протяжение облаков, треск шатра Его? Вот, Он распространяет над ним свет Свой и покрывает дно моря. Он сокрывает в дланях Своих молнию и повелевает ей, кого разить.

Слушайте, слушайте голос Его и гром, исходящий из уст Его. Под всем небом раскат его, и блистание его - до краев земли. За ним гремит глас; гремит Он гласом величества Своего». Начинается буря, и из бури к Иову обращается сам Бог. Бог задаёт вопросы, цель которых выявить ничтожество Иова, посмеявшегося сомневаться в Боге, который велик и могущ, ибо он создал природу, со всеми её чудесами. «Кто сей, омрачающий Провидение словами без смысла? Препояшь ныне чресла твои, как муж: Я буду спрашивать тебя, и ты объясняй Мне: где был ты, когда Я полагал основания земли?» (Книга Иова, 36-38). Бог начинает перечислять то, что он сотворил, разные элементы вселенной, свет, тьму, дождь, снег, птиц, животных и т.д. Интересно, что как на венец своего творения Бог указывает на бегемота и левиафана, фантастическое морское чудовище животных: «Дыхание его раскаляет угли, и из пасти его выходит пламя».

Иов, смущённый речью Бога, сказал: «Знаю, что ты всё можешь, (...) я говорил о том, чего не разумел, о делах чудных для меня, которых я не знал; поэтому я отрекаюсь и раскаиваюсь в прахе и пепле». И неожиданно в конце Бог упрекнул друзей Иова, что они говорили о Боге не так верно, как Иов (Книга Иова, 40). Видимо, Иов превосходит своих друзей более острым чувством справедливости, правды, более чуткой совестью, и это нравится Богу.

За то, что Иов сомневался в справедливости Бога и мира, но не отрёкся от веры в Бога, Бог награждает его. Иову было возвращено всё, что было отнято: семья и богатство. И вдвое больше.

В книге Иова говорится о том, что жизнь устроена гораздо сложнее, чем принято было думать, в ней не действует принцип прямого и простого воздаяния. За каждый грех не следует наказания, за добродетель – не всегда человек получает награду. Иногда в мире вообще нет справедливости. Мир, сотворённый и управляемый Богом, сложнее и таинственнее. Человек сложную справедливость Бога постичь не может, он должен смириться, принять мир таким, как есть. Другого выхода нет. Иов уловил эту сложность мира, а его друзья нет.

Книга отразилась в последующей литературе. В начале известнейшей трагедии Гёте «Фауст» описан очень похожий спор Бога и Сатаны по поводу человека. Один из главных романов Достоевского «Братья Карамазовы» - развивает проблематику «книги Иова» - протест против несправедливости мира. И наконец, по-своему повторяет сюжет библейской книги Леонид Андреев, русский писатель начала 20

века, в повести «Жизнь Василия Фивейского», самого яркого, страстного и страшного своего произведения. Ближе всех к духу книги Иова оказался Достоевский.

«Екклезиаст». Прославлена во всём мире книга «Екклезиаст» (с греч. проповедник, 3 век до н.э.). — это самая интересная, самая современная часть Ветхого Завета (она не такая длинная, как все остальные). Книга написана как бы от имени царя Соломона, но на самом деле написана много позже того времени, когда жил Соломон. В ярких, поэтических строках представлена древняя скептическая мудрость. Екклезиаст сомневается, что в мире есть смысл. Земная жизнь — это бессмысленная суета, в которой по сути ничего не меняется из века в век.

«Я, Екклесиаст, был царем над Израилем в Иерусалиме; и предал я сердце мое тому, чтобы исследовать и испытать мудростью все, что делается под небом: это тяжелое занятие дал Бог сынам человеческим, чтобы они упражнялись в нем. Видел я все дела, какие делаются под солнцем, и вот, все — суета и томление духа!».

«Суета сует, — все суета! (...) Род проходит, и род приходит, а земля пребывает во веки. Восходит солнце, и заходит солнце, и спешит к месту своему, где оно восходит. Идет ветер к югу, и переходит к северу, кружится, кружится на ходу своем, и возвращается ветер на круги своя. (...) Что было, то и будет; и что делалось, то и будет делаться, и нет ничего нового под солнцем. Бывает нечто, о чем говорят: «смотри, вот это новое»; но это было уже в веках, бывших прежде нас. Нет памяти о прежнем; да и о том, что будет, не останется памяти у тех, которые будут после».

Не дают подлинного счастья, удовлетворения, ощущения осмысленности ни богатство, ни власть, ни знания, ни мудрость. «Во многой мудрости много печали; и кто умножает познания, умножает скорбь».

Всё лишается смысла от соприкосновения со смертью. Все обречены на смерть, и умные, и глупые, и добрые, и злые. «Мудрый умирает наравне с глупым». «Участь сынов человеческих и участь животных — участь одна: как те умирают, так умирают и эти, и одно дыхание у всех, и нет у человека преимущества перед скотом». «И возненавидел я жизнь, потому что противны стали мне дела, которые делаются под солнцем».

Нет справедливости в жизни. «И обратился я и увидел всякие угнетения, какие делаются под солнцем: и вот слезы угнетенных, а утешителя у них нет; и в руке угнетающих их - сила, а утешителя у них нет». «Есть и такая суэта на земле: праведников постигает то, чего заслуживали бы дела нечестивых, а с нечестивыми бывает то, чего заслуживали бы дела праведников».

Человек несколько не хозяин своей судьбы. Человек, достигая цели, не может быть никогда уверен, когда и какой именно цели он достигнет. Всем руководит судьба, некое случайное распределение обстоятельств. «И обратился я, и видел под солнцем, что не проворным достается успешный бег, не храбрым – победа, не мудрым – хлеб, и не у разумных – богатство, и не искусным – благорасположение, но время и случай для всех их. Ибо человек не знает своего времени. Как рыбы попадают в пагубную сеть, и как птицы запутываются в силках, так сыны человеческие уловляются в бедственное время, когда оно неожиданно находит на них».

И всё же в движении жизни и случайностей судьбы есть некие закономерности, по крайней мере, есть закон отталкивания от однообразия, стремления к противоположному. Нечто сменяется чем-то другим, противоположным.

«Всему свое время, и время всякой вещи под небом: время рождаться, и время умирать; время убивать, и время врачевать; время разрушать, и время строить; время плакать, и время смеяться; время разбрасывать камни, и время собирать камни; время обнимать, и время уклоняться от объятий; время искать, и время терять; время сберегать, и время бросать; время молчать, и время говорить; время любить, и время ненавидеть; время войне, и время миру».

Все эти противоположные явления: война и мир, любовь и ненависть, плач и смех, убийство и исцеление, смерть и рождение – это равноправные части сложной гармонии жизни. Надо принимать всё в своё время. Очень важная мысль – в жизни добро и зло, позитивное и негативное непрерывно сменяют друг друга, после зла будет добро, но после добра опять будет зло, и так бесконечно. И прежде всего это касается человеческих эмоций, эмоциональное состояние души человека движется именно так: от позитивного к негативному – неизбежно, всегда, до конца.

И всё же общий итог Екклезиаста оптимистичен. Жить лучше, чем быть мёртвым. Веселиться лучше, чем плакать. Делать добро

лучше, чем делать зло. Соблюдать заповеди лучше, чем грешить. «Познал я, что нет для них ничего лучшего, как веселиться и делать доброе в жизни своей. И если какой человек ест и пьет, и видит доброе во всяком труде своём, то это - дар Божий».

«Во дни благополучия пользуйся благом, а во дни несчастья размышляй: то и другое соделал Бог для того, чтобы человек ничего не мог сказать против Него».

В Екклесиасте и книге Иова настойчиво появляется идея о несправедливости устройства жизни, и отсюда вытекает догадка о несправедливости самого Бога, если нет идеи загробной жизни, ведь Бог должен творить справедливый суд в земной жизни человека. Поэтому всё настойчивей возникает идея о том, что для более гармоничного представления человека о Боге необходима идея загробной жизни как места установления божественной справедливости, но проявится она лишь в Новом завете.

«Псалтырь» – собрание псалмов царя Давида. Псалмы – это лирические обращения человека к Богу, разнообразные молитвы, религиозные гимны – прославления Бога. Псалмы Давида используются в христианских богослужениях до сих пор. Вот, например, псалом 114.

«Я радуюсь, что Господь услышал голос мой, моление моё; приклонил ко мне ухо Своё, и потому буду призывать Его во [все] дни мои. Объяли меня болезни смертные, муки адские постигли меня; я встретил тесноту и скорбь. Тогда призвал я имя Господне: Господи! избавь душу мою. Милостив Господь и праведен, и милосерд Бог наш. Хранит Господь простодушных: я изнемог, и Он помог мне. Возвратись, душа моя, в покой твой, ибо Господь облагодетельствовал тебя. Ты избавил душу мою от смерти, очи мои от слез и ноги мои от преткновения. Буду ходить пред лицом Господним на земле живых».

В псалмах мало логики, в них на первом месте эмоции. Многократно псалмы Давида позднейшими поэтами перелагались стихами. Например, известное стихотворение Державина «Властителям и судьям» - переложение 81 псалма.

«Притчи Соломона» - сборник поучений, в отличие от обычного понимания слова притча, в притчах Соломона нет никакого сюжетного рассказа. Это поучения без рассказа. В основном Соломон в них воспевает мудрость, которая заключается в том, чтобы слушаться Бога. Соломон часто повторяет такую мысль: чтобы жить хорошо и спокойно, нужно во всём слушаться заповедей Бога. Вот несколько цитат.

«Ходи путём добрых и держись стезей праведников, потому что праведные будут жить на земле, и непорочные пребудут на ней; а беззаконные будут истреблены с земли, и вероломные искоренены из неё» (2). Очень характерное для Ветхого Завета представление о наградах и наказаниях. Наказание – это смерть, а награда – жизнь. Потом сравним, как Христос в Новом Завете предполагает награждать праведных и наказывать беззаконных.

И ещё довольно известная цитата. «Наказания Господня, сын мой, не отвергай; ибо кого любит Господь, того наказывает и благоволит к тому, как отец к сыну своему» (3). Эта мысль соответствует смыслу книги Иова, но противоречит общему представлению древних евреев о наказаниях.

Кроме того, к книгам премудрости примыкает очень известная «**Песнь песней**» (4 век до н.э.). Долгое время считалось, что её автор царь Соломон. На самом деле, это цикл народных свадебных песен, обработанных неким образованным человеком. «Песнь песней» прославилась своей открытой эмоциональностью, яркой образностью (и даже некоторой эротичностью) любовных чувств, выраженных в ней. «Положи меня, как печать, на сердце твое, как перстень, на руку твою: ибо крепка, как смерть, любовь; люта, как преисподняя, ревность; стрелы ее – стрелы огненные; она пламень весьма сильный. Большие воды не могут потушить любви, и реки не зальют ее. Если бы кто дал все богатство дома своего за любовь, то он был бы отвергнут с презрением». Многие выражения песни вошли в мировую литературу. Например, «Сильна как смерть» - так называется роман Мопассана. В самой Песне есть намёки на некий сюжет. По её мотивам русский писатель Куприн написал замечательный рассказ «Суламифь» - о любви великого царя Соломона и простой крестьянки Суламифи.

Идея Мессии.Одной из важных идей Ветхого Завета, появившейся поздних книгах и послужившей переходом к Новому завету, было предсказание многих пророков о пришествии Мессии. Мессия – помазанник, избавитель, будущий царь еврейского народа, Царь Иудейский, который приведёт евреев к освобождению и процветанию, к нравственному идеалу. Через евреев Мессия идеал праведности распространит на весь мир. Тогда во всём мире наступит спокойствие, тишина, войны не будет, ибо «перекуют все народы мечи свои на орала» - плуги (книга Исаяи) – наступит Царство Мессии. Религиозные евреи ждут Мессию до сих пор. Христиане же считают Мессией Хри-

ста (Христос по-гречески и есть Мессия). Христиане все пророчества о Мессии в Ветхом Завете трактуют в свою сторону, евреи – в свою.

Новый Завет

Общие сведения. «Новый Завет» - вторая книга древнееврейской литературы писалась во второй половине 1 века и в первой половине 2 в. н.э., когда Иудея (так тогда назывался Израиль) находилась под властью римлян, местный иудейский царь подчинялся римскому наместнику – прокуратору. Новый завет является прямым продолжением Ветхого. Написан тем же самым стилем, есть идейно-религиозная преемственность, связь (в тексте Нового Завета множество отсылок к Ветхому Завету).

«Новый Завет» - по объёму гораздо меньше Ветхого, главная его часть Четыре Евангелия (евангелие – благая весть), в которых описана жизнь Иисуса Христа. Евангелия от Матфея, Марка, Луки и Иоанна. Их авторы – апостолы, ученики, описывающие жизнь своего учителя. Четыре евангелия – это четыре варианта жизни Христа. Во многом они повторяют друг друга, однако есть эпизоды, которых нет в одних евангелиях, зато они есть в других, то есть эти четыре евангелия взаимодополняют друг друга. В некоторых моментах они друг другу противоречат (но это в незначительных деталях). Прежде всего рекомендуем прочесть Евангелие от Матфея, оно наиболее полно отражает учение Христа. Наиболее полно описаны последние дни Христа – в евангелии от Иоанна. Евангелие от Луки содержит много известных притч. Евангелие от Марка самое короткое и простое.

Начнём с того, кто такой Иисус Христос. Исходя из того, что по христианскому учению Бог един, но в трёх лицах (ипостасях, проявлениях): Бог-отец, Бог-сын и Бог – Дух Святой.

Иисус Христос – Бог-сын, он имеет единую сущность с Богом-отцом, но при этом он ещё и человек, то есть Христос - это Богочеловек (он сочетает в себе обе сущности), одновременно и Бог, и человек.

В качестве введения приведём знаменитое начало четвёртого Евангелия от Иоанна, которое иногда принимают за начало всей Библии. «В начале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог. Оно было в начале у Бога. Все чрез Него начало быть... В Нем была жизнь, и жизнь была свет человеков. И свет во тьме светит, и тьма не объяла его». Свет – это Христос.

Итак, в Евангелиях описана жизнь Христа, его поступки и его слова, его учение. Выделим из евангелий его учение.

Учение Христа.

Сразу нужно определить, что учение Христа и христианство (учение христианской церкви) – это разные вещи. Учение Христа – это совокупность идей и принципов Христа, зафиксированных в Новом Завете, а христианство – совокупность идей и принципов всех христианских деятелей за все 2000 лет его существования, самого Христа, его учеников, многочисленных богословов, отцов церкви и др.

Самым первым и самым важным элементом учения Христа является вера в то, что Христос – сын Бога и сам Бог, для еврея, воспитанного в традиции Ветхого Завета поверить в это было нелегко, это было отступлением от веры отцов, по сути нарушением первой заповеди о вере в единого Бога. При появлении у Бога сына, Бог как бы раздваивался. То есть, всем с самого начала было ясно, что Христос основатель новой религии.

Кроме этого первого элемента в учении Христа можно выделить три самых важных содержательных смысловых блока.

1 смысловой блок связан с важнейшей нравственной заповедью Христа о прощении врагов. Лучше всего он представлен в знаменитой Нагорной проповеди – Евангелие от Матфея (5 – 7 главы). Нагорная проповедь названа так, потому что во время её произнесения Христос находился на небольшом пригорке, на горе.

«Вы слышали, что сказано: люби ближнего твоего и ненавидь врага твоего» (здесь Христос как бы комментирует общий смысл Ветхого Завета). А Я говорю вам: **любите врагов ваших, благословляйте проклиняющих вас, благотворите ненавидящим вас и молитесь за обижающих вас и гонящих вас».**

«Вы слышали, что сказано: око за око и зуб за зуб. А Я говорю вам: не противься злому. Но **кто ударит тебя в правую щеку твою, обрати к нему и другую».**

Здесь Христос пошёл против основного принципа древнего дохристианского мира: принципа ненависти к врагам и принципа мести. Ненавидеть врагов и мстить им – для древних людей (да и вообще для всех людей), это нормально, это по-человечески. Мысль эта проходит через всю античную литературу, через весь Ветхий Завет. Так, например, Одиссей мстит женихам, сватавшимся к его жене. Христос же сказал: любите всех людей, в том числе и врагов ваших, подставляйте

щёки под удары, прощайте зло. «Если вы будете прощать людям согрешения их, то простит и вам Отец ваш Небесный». Более того, Христос утверждал невозможность любого осуждения одного человека другим: «Не судите, да не судимы будете». «Во всем, как хотите, чтобы с вами поступали люди, так поступайте и вы с ними» (от Матфея, 5-7). Вам не нравится, чтобы вас судили, так значит, и вы не судите.

Смысл проповеди Христа в том, что истинная сила человека не в том, чтобы ответить злом на зло, чтобы местью удовлетворить свою гордыню, а в том, чтобы смирить своё ответное зло, улыбнуться в ответ на злобу в наш адрес. Христос призывал прекращать бесконечную цепочку зла на себе, в себе. Христос призывал увидеть во враге человека, грешного, несовершенного, достойного сострадания и любви, а не мести и ненависти.

Христос говорит, что прежде, чем молиться о чём-то Богу, нужно помириться с врагами своими и простить им, и только тогда Бог исполнит вашу просьбу. «И когда стоите на молитве, прощайте, если что имеете на кого, дабы и Отец ваш Небесный простил вам согрешения ваши» (от Марка, 11).

Пример прощения подан самим Христом. В Евангелии от Иоанна рассказано, как Иисусу привели женщину, уличённую в прелюбодеянии. По закону Ветхого Завета её нужно было побить камнями. А он сказал: «Кто из вас без греха, первый брось на нее камень». Никто не бросил (от Иоанна, 8).

В Евангелии от Иоанна есть рассказ о том, как Иисус незадолго до смерти вдруг стал мыть ноги ученикам своим: «если Я, Господь и Учитель, умыл ноги вам, то и вы должны умывать ноги друг другу. Ибо Я дал вам пример, чтобы и вы делали то же, что Я сделал вам» (от Иоанна, 13). Это пример смирения.

2 смысловой блок. В учении Христа огромную, определяющую роль играет загробная жизнь, где Бог «воздаст каждому по делам его» (От Матфея, 16). Проблема несправедливости земной жизни, ярко проявленная в «Книге Иова» и «Екклесиасте», легко решилась перенесением справедливости в загробный мир, именно там человек получает справедливое наказание и награду за земные дела. В Евангелии от Матфея вот как кратко описан общий смысл проповеди Христа: «покайтесь, ибо приблизилось Царство Небесное». Речь идёт о скором приближении Конца Света и Страшного Суда, на котором Бог будет судить каждого человека: и грешники, не соблюдавшие заповеди и не

верящие в Христа отправятся в геенну огненную (ад), а праведники в Царство Небесное (рай). Вот так это описывает сам Христос в 25 главе Евангелия от Матфея:

«Когда же придет Сын Человеческий во славе Своей и все святые Ангелы с Ним, тогда сядет на престоле славы Своей, и соберутся пред Ним все народы; и отделит одних от других, как пастырь отделяет овец от козлов; и поставит овец по правую Свою сторону, а козлов - по левую. Тогда скажет Царь тем, которые по правую сторону Его: приидите, благословенные Отца Моего, наследуйте Царство, уготованное вам от создания мира: ибо алкал Я, и вы дали Мне есть; жаждал, и вы напоили Меня; был странником, и вы приняли Меня; был наг, и вы одели Меня; был болен, и вы посетили Меня; в темнице был, и вы пришли ко Мне. Тогда праведники скажут Ему в ответ: Господи! мы не делали тебе этого. И Царь скажет им в ответ: истинно говорю вам: так как вы сделали это одному из сих братьев Моих меньших, то сделали Мне. Тогда скажет и тем, которые по левую сторону: идите от Меня, проклятые, в огонь вечный, уготованный диаволу и ангелам его: ибо алкал Я, и вы не дали Мне есть; жаждал, и вы не напоили Меня; был странником, и не приняли Меня; был наг, и не одели Меня; болен и в темнице, и не посетили Меня. Тогда и они скажут Ему в ответ: Господи! мы не видели тебя нуждающимся. Тогда скажет им в ответ: истинно говорю вам: так как вы не сделали этого одному из сих меньших, то не сделали Мне. И пойдут сии в муку вечную, а праведники в жизнь вечную».

Все люди (даже страшные грешники) всегда имеют шанс попасть в Царство небесное, для этого необходимо стать христианином и искренне покаяться, отречься от грехов. У нехристиан и нераскаявшихся грешников шанса нет.

Эта идея загробного воздаяния оказалась очень плодотворной, поскольку она даёт утешение и надежду тем, у кого нет надежды и утешения на земле, - нищим, больным, убогим, несчастным, одиноким и т.д. Христос вообще долгое время воспринимался как защитник бедного, простого народа, поскольку он сам ничего не имел, очень не любил богатых. Это и до сих пор самое привлекательное в его учении. «Придите ко Мне все труждающиеся и обремененные, и Я успокою вас; ибо иго Мое благо, и бремя Мое легко» (от Матфея, 11).

3 смысловой блок. Важнейшей идеей Христа было утверждение, что всё земное, материальное, всё, что существенно для этого света —

богатство, благополучие, власть и т.д. - всё это на самом второстепенно, ничтожно, не имеет никакого значения, поскольку временно и на том свете ничего этого не будет, а всё духовное, нравственное – положительные нравственные качества: совесть, доброта, сострадание и т.д. - первостепенно, вечно (на том свете это как раз главное). Христос очевидным образом к богатым и богатству относился плохо. «Удобнее верблюду пройти сквозь игольные уши, нежели богатому войти в Царство Божие» (От Матфея, 19). «Не собирайте себе сокровищ на земле, где моль и ржа истребляют и где воры подкапывают и крадут, но собирайте себе сокровища на небе» (От Матфея, 6).

По мнению Христа, совершенный человек не может быть богатым, он должен быть нищим. «Если хочешь быть совершенным, пойди, продай имение твое и раздай нищим; и будешь иметь сокровище на небесах» (От Матфея, 19). Настоящий человек вообще должен презирать всё материальное, не обращать на это внимания. «Не заботьтесь для души вашей, что вам есть и что пить, ни для тела вашего, во что одеться. Взгляните на птиц небесных: они ни сеют, ни жнут, ни собирают в житницы; и Отец ваш Небесный питает их» (От Матфея, 6).

Вообще совершенно очевидно в учении Христа стремление противопоставить мир земной и мир загробный. В жизни каждого человека должно быть гармонично распределено страдание и счастье, возвышение и унижение. Если человек был счастлив на земле, он будет страдать после смерти. Если, наоборот, на земле страдал, то на небе будет счастлив. Таково загробнее воздаяние. **«Кто возвышает себя [на земле], тот унижен будет [на том свете], а кто унижает себя, тот возвысится»** (От Матфея, 23). «Горе вам, богатые! ибо вы уже получили свое утешение. Горе вам, пресыщенные ныне! ибо взалчете. Горе вам, смеющиеся ныне! ибо восплачете и возрыдаете» (От Луки, 6).

Притчи Христа. Христос любил пояснять своё учение притчами. Притчи - краткие рассказы, которые имеют расширительный и чаще всего символический смысл. Самая знаменитая **притча о блудном сыне** (От Луки, 15). Младший сын выпросил у отца свою часть наследства, с ней ушёл в город, там расточил имение, живя распутно. Стал нищим, нанялся пасти свиней, голодал. Пришёл обратно к отцу, покался, и отец простил его, устроил в его честь пир. Старший брат, работающий помощник отца обиделся, что в его честь никто пиров не устраивает, но отец ему сказал: «ты всегда со мною, и всё мое твое, а о том надобно было радоваться и веселиться, что брат твой был мертв и

ожил, пропадал и нашелся». Отец – это Бог, любящий отец всех людей. Блудный сын – это грешный человек, который, если покается, будет Богом прощён.

Ещё одна не такая знаменитая, но важная **притча о богаче и Лазаре** (От Луки, 16). Жил богач, который каждый день пировал, у его ворот лежал нищий и больной Лазарь, питавшийся крошками со стола богача. После смерти Лазарь попал в рай, а богач в ад. В аду богачу было сказано: «вспомни, что ты получил уже доброе твое в жизни твоей, а Лазарь - злое; ныне же он здесь утешается, а ты страдаешь». Тут явный намёк на то, что богач не оказался бы в аду, если бы часть своего достатка отдал Лазарю. Ибо в том же евангелие от Луки сказано: «Всякому, просящему у тебя, давай, и от взявшего твое не требуй назад» (От Луки, 6).

Странности и противоречия в учении Христа.

1. Главная странность касается всех авраамических религий (иудаизма и ислама тоже), она заключается в том, что **от людей требуют праведности, но при этом не меняют их грешную природу.** Именно грешная природа, внутреннее стремление к греховным удовольствиям толкает людей на грехи. То, что сам человек не может поменять свою грешную природу, это за 2000 лет стало понятно. А если грешная, слабая природа человека неизменна, то и ситуация с грехами останется неизменной.

2. С одной стороны, Христос проповедует любовь и прощение. С другой стороны, тот же Христос бывает крайне суров к грешникам. Например, в той же Нагорной проповеди Христос за некоторые грехи значительно ужесточает вину и наказание по сравнению с законом Моисея: геенна огненная угрожает не только тому, кто убил, но и кто просто гневался на брата своего, не только тому, кто прелюбодействовал, но и кто смотрел на женщину с вожделением, кто развёлся с женой, кто женился на разведённой.

«Если же правый глаз твой соблазняет тебя, вырви его и брось от себя, ибо лучше для тебя, чтобы погиб один из членов твоих, а не все тело твое было ввержено в геенну» (От Матфея, 5). Хотя в другом месте Христос призвал всех простить женщину, уличённую в прелюбодеянии.

Такая суровость к людям просто психологически не вяжется с проповедью любви, прощения, милосердия и т.д., поскольку грешниками являются все люди.

3. Христос считал, что истинная вера важнее семьи, любви к самым близким людям. Он не скрывает, что его учение вносит в семьи раздоры, вражду (и не только в семьи), и он радуется этой вражде. «Не думайте, что Я пришел принести мир на землю; не мир пришел Я принести, но меч, ибо Я пришел разделить человека с отцом его, и дочь с матерью ее, и невестку со свекровью ее. И враги человеку - домашние его. Кто любит отца или мать более, нежели Меня, не достоин Меня; и кто любит сына или дочь более, нежели Меня, не достоин Меня» (От Матфея, 10).

Христос запретил одному из своих учеников похоронить отца. «Иди за Мною, и предоставь мертвым погребать своих мертвецов» (От Матфея, 8). Понятно, что мёртвыми он назвал тех, кто не верит в него, но в данном случае Христос покушается на самые коренные, древнейшие общечеловеческие правила жизни. Сын должен похоронить своего отца, каков бы отец ни был.

Очевидно, что Христос не считает семью чем-то значимым. А раз семью, то значит и Родину. Потому что Родина там, где Бог, где истина. Во всяком случае нигде Христос о любви к Родине не говорит.

Также Христу принадлежат такие провоцирующие конфликты слова: «Кто не со мной, тот против меня» (От Матфея, 12) (правда, есть и прямо противоположные слова: «Кто не против вас, тот за вас», От Марка, 9).

4. Требование Христа прощать и любить врагов полностью отменяет осуществление людьми принципа справедливости, справедливого наказания за преступление. И как трактовать слова «Не судите, да не судимы будете»? Получается, что человек вообще не может судить других людей, судить может только Бог. Тогда нужно уничтожить все суды, тюрьмы, юридическую систему вообще и не наказывать преступников, ожидая, что это сделает Бог неизвестными нам способами (ибо «пути Господни не исповедимы»), но этого никто и никогда не делал и не сделает. Это невозможно.

Вот такие странности и противоречия, достаточно обычные для такого рода текстов. Из этих противоречий выросла вся история европейской, христианской цивилизации: между войной и миром.

Жизнь Христа. Христос родился от Бога (Духа Святого) и земной женщины девы Марии в результате непорочного зачатия. Вообще же у иудеев, христиан и мусульман – обычное зачатие, плотские отношения мужчины и женщины, деторождение – всё это процессы по-

рочные, нечистые (родившим женщинам 40 дней после родов участвовать в обрядах), и только у Марии было непорочное зачатие.

Христос родился в вертепе - пещере для скота, так как ко времени его рождения дева Мария и её муж Иосиф вынуждены были уйти из города Назарета, где они жили, и прийти в город Вифлием для переписи населения (которую устроили римляне), а в постоянных дворах Вифлиема мест не было, поэтому они временно жили в этой пещере, потом вернулись в Назарет.

До 30 лет Христос жил как обычный человек: муж Марии – Иосиф был плотник, и Христос помогал ему, то есть был плотником. Потом его окрестил в реке Иордан Иоанн Креститель (Он же Иоанн Предтеча, которому Бог дал миссию – возвестить людям о скором приходе Спасителя и крестить его), на Христа снизошёл Дух божий, и он понял, что он Сын Божий и начал проповедовать своё учение.

Христос не только проповедовал, но и творил чудеса как сын Божий. Излечивал любые самые безнадёжные болезни, изгонял бесов из бесноватых, превращал воду в вино, усмирал бурю, ходил по воде, пятью хлебами и двумя рыбами накормил пять тысяч человек, воскрешал мёртвых (Лазаря, например, который был мёртв 4 дня – От Иоанна, 11).

Очень много Христос спорил с фарисеями, иудейскими книжниками, которых он называл лицемерами, ибо они сами не исполняли то, чему учат народ. Фарисеи – это представители популярной в народе в те времена разновидности иудаизма, они превратили религию в набор пустых обрядов. Фарисеи обвиняли Христа в нарушении иудейских обрядов, например, несоблюдении субботы (то есть, запрета работать в субботу – дня, который должен быть полностью посвящён Богу), Христос же в субботу лечил. Также фарисеи обвинили Христа в богохульстве (он объявлял себя Сыном Бога и Богом).

Религиозные власти Иудеи во главе с первосвященником Каиафой были крайне недовольны растущей популярностью Иисуса, он проповедовал совсем не так, как принято у иудеев, подрывал авторитет религии Ветхого Завета. Они считали его преступником и искали случая схватить его. Один из учеников Иуда Искариот решил предать Христа. Первосвященники ему заплатили 30 сребреников за то, что он приведёт стражу в то место, где будет Христос (это было в **среду**).

И вот в **четверг** перед праздником еврейской пасхи (установленным Моисеем), состоялась Тайная вечеря, последний ужин Христа с

учениками, в тайном месте, о котором не знали власти. Там Христос рассказал о том, что будет, что скоро его казнят, а он потом воскреснет, что один из них предаст его, Петру предсказал, что он трижды от него отречётся. На Тайной вечере было установлено таинство евхаристии, то есть причащения. Христос заповедовал есть хлеб и пить вино, как свои плоть и кровь.

Потом он вышел молиться в Гефсиманский сад, как обыкновенный человек он боялся предстоящего страдания, молил Бога, чтобы его «миновала чаша сия», но, с другой стороны, знал, что судьба неизбежна. Иуда ушёл оттуда ночью, привёл стражу, поцеловал Христа, чтобы стража его узнала, и его схватили. И потом когда трижды стражники узнавали в Петре ученика Христа и хотели схватить, Пётр, любимый ученик, трижды говорил, что он не знает Христа, то есть он трижды отрёкся от Христа, предал его (правда, потом раскаялся в этом).

На следующий день **в пятницу** первосвященник иудейский Каиафа осудил Христа за богохульство на смертную казнь, но этот приговор должен был утвердить представитель Римской власти в Иудее, прокуратор Понтий Пилат, он поговорил с Христом и не увидел в нём ничего преступного, но толпа иудеев кричала: распни его! Иудеи вынудили Понтия Пилата утвердить смертный приговор, первосвященники намекнули, что если римский император узнает, что он отпустил того, кого называют Царём Иудейским (как Мессию), то есть, бунтовщика против власти Рима, то это императору не понравится, и Пилат испугался этого и утвердил смертный приговор, но всё же попытался всю вину возложить на самих иудеев, умыл руки и сказал: «невинен я в крови праведника сего» (От Матфея, 27). С тех пор выражение «умыть руки» значит попытаться уйти от ответственности. Осуществляли казнь римские солдаты, сначала они избили его, а потом распяли на кресте на горе Голгофа: руки и ноги прибили гвоздями и повесили. Христос на кресте испытал все муки и страдания именно как человек, хотя мог бы избавиться от них легко, но у него было предназначение, которое он исполнил. Тело мёртвого Христа сняли ученики и похоронили в пещере (как это было принято в Иудее).

Утром в **воскресенье** к пещере пришла Мария Магдалина (женщина, из которой Христос изгнал бесов) и другие женщины, но пещера была пуста, в ней они увидели двух ангелов, которые сказали, что Христос воскрес. Потом Христос в течение 40 дней являлся ученикам своим, давал наставления. А потом вознёсся на небо.

Порекомендуем посмотреть фильм Мэла Гибсона «Страсти Христовы» (2004), очень тяжёлый, даже страшный, но эмоциональный.

Смысл смерти и воскресения Христа. Бог в очередной раз уже не через пророка, а через своего сына дал возможность греховному человечеству исправиться. Христос своими страданиями искупил прежние грехи человечества перед Богом, и прежде всего первородный грех, грех Адама и Евы. Христос зовётся Спасителем потому, что он дал возможность людям спастись на Страшном суде от ада, он их предупредил, возвестил им, что скоро будет Страшный суд, что грешников ждёт вечный адский огонь, и указал путь спасения – приятие его учения и крещение. То есть, спас Христос от ада не всех людей, а только христиан, людей, принявших таинство крещения и победивших в себе грех путём внутренней борьбы, а нехристиане, некрещённые, не могут победить первородный грех и потому спастись не могут (сайт «Азбука веры», статьи «Грех первородный», «Спасение»).

Кроме того, жизнь Христа - это пример жизни для всех христиан, пример жертвенной любви. Он обрёк себя на смерть из-за любви к людям, которые его мучили и убили. Христос – это идеал, который недостижим, но помогает людям верно оценивать самих себя, видеть свои недостатки и бороться с ними, по возможности.

Деяния апостолов. После Евангелий в Новом Завете идут Деяния апостолов, в них рассказывается, что апостолы, ученики Христа, делали после его вознесения. Они тоже творили чудеса, лечили больных, даже воскрешали (такую силу дал им Христос ещё при жизни своей), они разошлись по свету, проповедуя учение Христа, их гнали, сажали в тюрьмы, мучили, убивали, но они упорно делали своё дело, которое продолжали их ученики. И постепенно в Римской империи большинство людей стали христианами. В основном в Деяниях описана жизнь апостола Павла, который не был учеником Христа при его жизни. Сначала он был среди ярых врагов и преследователей христиан, но по дороге в Дамаск ему явился Христос и обратил в свою веру, с тех пор Павел стал одним из самых активных проповедников христианства, ему многократно грозила смерть от иудеев (именно иудеи более всех гнали христиан), его судили, он сидел в тюрьме, избивали, но он всегда оставался чудесным образом живым.

Послания апостолов. Далее идут Послания апостолов (всего их 21). В них встречаются отдельные интересные или известные мысли, развивающие учение Христа и легшие в основу учения церкви.

1. Прославление любви как основы христианской веры. «Кто не любит, тот не познал Бога, потому что **Бог есть любовь**» (1-е Иоанна 4). «Если я говорю языками человеческими и ангельскими, а любви не имею, то я - медь звенящая или кимвал звучащий. Если имею дар пророчества, и знаю все тайны, и имею всякое познание и всю веру, так что могу и горы переставлять, а не имею любви, - то я ничто. И если я раздам все имение мое и отдам тело мое на сожжение, а любви не имею, нет мне в том никакой пользы» (1-е Коринфянам, 13).

2. Идея, что вера должна быть подтверждена делами. «Что пользы, братия мои, если кто говорит, что он имеет веру, а дел не имеет? может ли эта вера спасти его? Ибо, как тело без духа мертво, так и **вера без дел мертва**» (Иакова, 2). Имеются в виду дела милосердия, сострадания, помощи людям.

3. Идея о том, что вера во Христа, в истину Христову выше национальной и культурной принадлежности, социального статуса и т.д. «**В познании по образу Создавшего его ... нет ни Еллина, ни Иудея, ни обрезания, ни необрезания, варвара, Скифа, раба, свободного, но все и во всем Христос**» (Колоссянам, 3). Христианство - наднациональная, мировая религия, она вне национальных, социальных и других рамок.

4. Идея о том, что не нужно мстить злым людям, Господь сам им отомстит, в любом случае нужно побеждать зло добром: «Не мстите за себя, но дайте место гневу Божию. Ибо написано: Мне отмщение, Я воздам, говорит Господь. Если враг твой голоден, накорми его; если жаждет, напой его: ибо, делая сие, ты соберешь ему на голову горящие уголья. **Не будь побежден злом, но побеждай зло добром**» (Римлянам, 12).

5. Идея покорности власти. Многократно апостолы говорят о том, что христиане обязаны быть покорными по отношению к любой власти. «Всякая душа да будет покорна высшим властям, ибо нет власти не от Бога» (Римлянам, 13). «Будьте покорны всякому человеческому начальству: Бога бойтесь, царя чтите. Слуги, со всяким страхом повинуйтесь господам, не только добрым и кротким, но и суровым. Ибо то угодно Богу, если кто, помышляя о Боге, переносит скорби, страдая несправедливо. Ибо что за похвала, если вы терпите, когда вас бьют за проступки? Но если, делая добро и страдая, терпите, это угодно Богу» (1-е Петра, 2).

«Знает Господь, как беззаконников соблюдать ко дню суда, для наказания, а наипаче тех, которые презирают начальства, дерзки, своевольны и не страшатся злословить высших» (2-е Петра, 2). Рискну предположить, что именно из-за этой идеи покорности власти христианство быстро стало государственной религией большинства европейских стран в средние века.

Христос же про власть говорил только: «отдавайте кесарево кесарю, Божие Богу» (От Матфея, 22), то есть, не надо ссориться специально с властями, если просят платить налоги, заплати.

6. Идея отречения от мира, нелюбви к миру (земной жизни), ибо мир во зле лежит. «Не любите мира, ни того, что в мире: кто любит мир, в том нет любви Отчей. Ибо все, что в мире: похоть плоти, похоть очей и гордость житейская, не есть от Отца, но от мира сего. И мир проходит, и похоть его, а исполняющий волю Божию пребывает вовек» (1-е Иоанна, 2). «Мы знаем, что мы от Бога и что весь мир лежит во зле» (1-е Иоанна, 5).

Делами мира земного управляют телесные инстинкты, грешная плоть. Плоть, тело греховны, дух, духовность ведёт к праведности. В человеке борются два противоположные начала: грешная плоть и праведный дух. «Плоть желает противного духу, а дух - противного плоти: они друг другу противятся. Дела плоти известны; они суть: прелюбодеяние, блуд, нечистота, непотребство, идолослужение, волшебство, вражда, ссоры, зависть, гнев, распри, разногласия, ереси, ненависть, убийства, пьянство, бесчинство и тому подобное. ... Поступающие так Царствия Божия не наследуют. Плод же духа: любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, вера, кротость, воздержание» (Галатам, 5).

Отсюда идея о том, что **смирение плоти, сексуальное воздержание – это идеал**. Но если человек совсем не может воздерживаться, тогда пусть вступает в брак, чтобы избежать блуда (то есть, сексуальных связей со многими). «Хорошо человеку не касаться женщины. Но, во избежание блуда, каждый имей свою жену, и каждая имей своего мужа». Но лучше всего полное сексуальное воздержание и не вступать в брак, потому что семья слишком много отнимает времени от религиозных обрядов, например, у женщины: «незамужняя заботится о Господе, как угодить Господу, чтобы быть святою и телом и духом; а замужняя заботится о мирском, как угодить мужу». «Посему выдаю-

щий замуж свою девицу поступает хорошо; а не выдающий поступает лучше» (1-е Коринфянам, 7).

Отсюда естественным образом рождается идея ухода из мирской жизни в монастырь. С христианской точкой зрения, подлинные праведники могут быть только в монастыре.

И это **важнейшее отличие от ислама**, где вообще нет монастырей и монахов, где каждый человек обязан жить в браке, да ещё мужчина обладает правом иметь четырёх жён. То есть, это принципиально иной взгляд на сексуальную сторону жизни.

7. Из представления о грешности плоти вытекает **мысль о ценности страданий**, потому что страдающий не грешит, а духом возвышается. «Как Христос пострадал за нас плотию, то и вы вооружитесь тою же мыслью; ибо страдающий плотию перестает грешить, чтобы остальное во плоти время жить уже не по человеческим похотям, но по воле Божией» (1-е Петра, 4).

Апокалипсис. Завершается Новый Завет **Откровением Иоанна Богослова**, Апокалипсисом. Это пророчество о грядущем конце света, о Страшном Суде, картина будущего, которую видел Иоанн духовными очами. Апокалипсис наполнен весьма впечатляющими фантастическими, символическими картинами будущего.

Действие начинается на небе у престола Бога, который в руках держит книгу судеб человечества, запечатанную семью печатями (отсюда выражение «за семью печатями» - глубоко скрытая тайна). Рядом сидящий Христос начинает распечатывать Книгу, появляются и отправляются на землю четыре всадника на конях белом, рыжем, вороном и бледном, несущие людям разнообразные бедствия. На бледном коне сидел всадник, «имя ему Смерть» – один из знаменитых образов Апокалипсиса.

После снятия шестой печати начался собственно конец света: «произошло великое землетрясение, и солнце стало мрачно как власяница, и луна сделалась как кровь. И звезды небесные пали на землю. И небо скрылось, свившись как свиток; и всякая гора и остров двинулись с мест своих. И цари земные, и вельможи, и богатые, и тысяченачальники, и сильные, и всякий раб, и всякий свободный скрылись в пещеры и в ущелья гор, и говорят горам и камням: падите на нас и сокройте нас от лица Сидящего на престоле и от гнева Агнца; ибо пришел великий день гнева Его, и кто может устоять?» (6). А праведники со всей

земли собрались перед престолом Бога на небе в белых одеждах, они были избавлены от страданий.

После снятия седьмой печати семь ангелов последовательно за трубили в семь труб, и катастрофы, ужасные беды для оставшихся на земле продолжились. С неба упал огонь, воды морей стали кровавые и горькие. Началось нашествие разного рода чудовищ, которые мучили и убивали людей и много чего ещё.

В том числе появилась жена, облечённая в солнце, родившая младенца, её стал преследовать красный дракон. Младшие символисты, Блок и другие, ожидавшие конца света, часто использовали образ Жены, облечённой в солнце, как образ Вечной женственности, Души мира, мистической Прекрасной дамы, пришедшей при конце света.

А потом «произошла на небе война: Михаил и Ангелы его воевали против дракона. И низвержен был великий дракон, древний змий, называемый диаволом и сатаной, обольщающий всю вселенную, низвержен на землю, и ангелы его низвержены с ним. И услышал я громкий голос, говорящий на небе: ныне настало спасение и сила и царство Бога нашего и власть Христа Его. Итак веселитесь, небеса и обитающие на них! Горе живущим на земле и на море! потому что к вам сошел диавол в сильной ярости, зная, что немного ему остается времени» (12). Так сошёл на землю дьявол в виде дракона, а потом из моря вышел зверь с семью головами, сорок два месяца он владел землёй и поклонились зверю народы, ибо он убивал всякого, кто не поклониться ему. Число зверя 666, которое люди должны носить на правой руке или на лбу. А потом прилетели Ангелы и сказали: кто поклонился зверю, будет «пить вино ярости Божией» (14). Ангелы вылили на людей семь чаш гнева Божия. Мучения грешников и катастрофы продолжились.

Потом появилась Великая блудница вавилонская, сидящая на багряном звере, и блудодействовали с нею цари земные. Но Бог её сжёт огнём. Несомненно, это метафора всей развратной человеческой цивилизации, ставящей на первое место удовольствия. С образом Великой блудницы соединяется образ Великого города Вавилона, богатого, крепкого, украшенного золотом и камнями драгоценными, который в один миг опустел (18). Христос одолел и зверя, и дракона-дьявола. И начался Страшный суд.

Мёртвые воскресли и пришли на суд перед Богом. «И увидел я мертвых, малых и великих, стоящих пред Богом, и книги раскрыты

были, и иная книга раскрыта, которая есть книга жизни; и судимы были мертвые по написанному в книгах, сообразно с делами своими. И кто не был записан в книге жизни, тот был брошен в озеро огненное» (20). А для остальных, праведников, небо и земля будут новыми, и спустится с неба на землю небесный город Иерусалим, в котором Бог будет обитать вместе с людьми. «И отрет Бог всякую слезу с очей их, и смерти не будет уже». «Город был чистое золото, подобен чистому стеклу» (21). Песня «Город золотой» в исполнении Бориса Гребенщикова - описывает небесный Иерусалим. Это и есть настоящий рай, Царство Божие. В городе растёт древо жизни, дающее людям вечную жизнь.

«Время близко». «Се, гряду скоро, и возмездие Мое со Мною, чтобы воздать каждому по делам его». «Блаженны те, которые соблюдают заповеди Его, чтобы иметь им право на древо жизни и войти в город воротами. А вне - псы и чародеи, и любодее, и убийцы, и идолослужители, и всякий любящий и делающий неправду».

Евреи и христиане. Дальнейшая история.

Христианство, возникнув в Иудее, подверглось гонениям со стороны еврейского большинства (несколько христианских святых было казнено) и начало распространяться по всей Римской империи. В целом иудаизм, традиционная религия евреев, и христианство были одинаково гонимы со стороны римской власти, главной религией считающей язычество (поклонение Зевсу-Юпитеру и другим античным богам), но христианство быстро росло как новая наднациональная религия, а иудаизм был замкнут в своём национализме.

Евреи не могли смириться с потерей независимости и часто поднимали восстания. В 66-70 и 132-136 годах два большие восстания евреев были жестоко подавлены римлянами. В результате множество евреев было убито, произошло массовое изгнание евреев за пределы Иудеи, так как им было запрещено исповедовать иудаизм, Иудея полностью утратила автономию и её стали называть Палестина. Христиане тоже периодически подвергались гонениям и казням со стороны римлян. И всё же христианство настолько распространилось и стало влиятельно, что в 4 века с воцарением императора Константина Великого христианство постепенно стало государственной господствующей религией Римской империи, и вскоре Палестина

оказалась в составе христианского государства Византия (после разделения Римской империи на две части западную Римскую и восточную Византию). Для византийцев Палестина была одним из важных христианских центров, родиной Христа и т.д., поэтому она активно христианизировалась. В начале 7 века в 614 году во время войны Византии и Персии Палестина была захвачена персами, и тут же местные иудеи начали изгонять и убивать христиан, разорять церкви. В 629 году византийцы вновь захватили Палестину и отомстили евреям, было убито и изгнано из Палестины максимальное число евреев за всю историю.

В результате гонений огромное число евреев оказалось в христианской Европе. Евреи, которые упорно держались за свой иудаизм, даже после многих веков жизни в Европе, воспринимались как чужаки и даже враги. Христиане никогда не забывали, что именно евреи распяли Христа, периодически это выливалось в еврейские погромы, когда европейские обыватели, христиане громили дома и лавки евреев, а их самих избивали и убивали. Особенно сильно антисемитизм (ненависть к евреям) распространился по Европе и России в конце 19 – начале 20 века, еврейские погромы участились. А потом в 1933 году в Германии к власти пришёл Гитлер, и начался нацизм, одной из главных идей которого было полное уничтожение евреев как враждебной нации, и евреев стали сжигать в газовых камерах.

После разгрома нацизма в 1948 году европейцы решили загладить свою вину перед евреями, и по решению ООН было вновь воссоздано государство Израиль, и многие евреи вернулись на историческую родину, в землю обетованную. В Иерусалиме есть Стена плача - это единственное что осталось от древнего Иерусалимского храма. У евреев принято молиться около этой стены, оплакивать судьбу погибших родственников.

Правда, нужно заметить, что ради того, чтобы воссоздать Израиль, пришлось насильственно переселить с насиженных мест множество арабов, живших в Палестине, и это положило начало многочисленным арабо-израильским войнам. Но это уже совсем другая история.

В общем и целом нужно сказать, что религия сложное явление: религия толкает человека на прекрасные поступки, проповедует любовь, самопожертвование, милосердие, она даёт верующему человеку счастье, ощущение единства, слияния с чем-то огромным, прекрасным

и добрым. Религия всегда будет существовать, она необходима слабому, растерянному человеку как ориентир и опора, помощь. С другой стороны, религия часто толкает человека на ужасные поступки, часто верующие нетерпимы к другим взглядам, и иногда верующие оправдывают уничтожение людей других вер. То есть иногда вера несёт добро, иногда зло, иногда она проповедует терпимость, иногда нетерпимость, иногда она объединяет, иногда разъединяет. Можно сказать, что религия – это мультипликатор, который увеличивает, умножает, усиливает любые действия человека, плохие она делает очень плохими, ужасными, хорошие делает очень хорошими, прекрасными.

ДРЕВНЕИНДИЙСКАЯ ЛИТЕРАТУРА

Древнеиндийская литература не имела такого сильного влияния на европейскую культуру, как древнееврейская, поэтому мы коснёмся её только слегка.

Первыми, дошедшими до нас древнеиндийскими литературными памятниками были так называемые веды - сборники священных, религиозных текстов, отражающих древнюю индийскую религию – индуизм (национальную религию индусов): веды включают сборники мантр (индуистских молитв), гимнов богам, описания ритуалов, и даже философские трактаты и т.д. Веды много веков передавали из уст в уста, их было запрещено записывать. В начале 1 тысячелетия н.э. в разных местах Индии они были записаны, и оказалось, что значительных расхождений нет. Самая ранняя веда – «Ригведа» создавалась в 17 – 11 веках до н.э. Там есть вот такой интересный «Гимн о сотворении мира»:

Не было тогда не-сущего, и не было сущего.

Не было ни пространства воздуха, ни неба над ним.

Что двигалось чередой своей? Где? Под чьей защитой?

Что за вода тогда была - глубокая бездна?

Не было тогда ни смерти, ни бессмертия.

Не было признака дня или ночи.

Нечто одно дышало, воздуха не колебля, по своему закону,

И не было ничего другого, кроме него.

Откуда это творение появилось?

То ли само себя создало, то ли - нет,

Надзирающий над миром в высшем небе, -

Только он знает это или не знает.

Гимн интересен своим необычным скептицизмом и агностицизмом (признанием, что многих вещей человек познать не может). О сотворении мира неизвестно ничего, Бог и тот, может быть, не знает, откуда всё взялось.

Сущность индуизма. Содержательной основой древнеиндийской литературы и вообще всей индийской цивилизации был индуизм, поэтому о нём и речь. С точки зрения индуистов в самом начале мир представлял собой некую абсолютную единую субстанцию, всемирную гармоничную полноту бытия, в которой существовало нераздельно всё, все формы и сущности. Это Брахман. Затем был сотворён земной мир, в котором единая сущность бытия была раздроблена на тысячи и миллионы отдельных сущностей, явлений, предметов, существ. Индийцы воспринимают творение мира как процесс отрицательный – как разрушение первобытной гармонии, полноты бытия, в земном мире царит разделение, индивидуализм, эгоизм каждого отдельного и потому несовершенного явления и существа, которые потеряли единство и теперь стремятся к самоутверждению, воюют друг с другом. И всё же где-то сохранилось единое ядро бытия – Брахман, невидимая духовная основа, частички которой сохранились в каждом из бесчисленных земных явлений – душа, связывающая каждого человека, зверя, растение и т.д. с Брахманом. Индивидуальная душа зовется Атман. Смысл жизни каждого существа, каждого явления соединиться с Брахманом, отречься от своей самости, отдельности, индивидуальности, восстановить единство, полноту бытия, раствориться в нём. И когда Атман каждого существа и предмета соединится с Брахманом наступит конец света, уничтожение земного мира и восстановление гармонического единства бытия.

Так как душа человека – это часть единого Брахмана, то человек связан со всеми существами на земле, поскольку и у них есть души, и они тоже части Брахмана. Поэтому после смерти душа человека переселяется в другие существа – животных, других людей, растения или даже в предметы. Важнейшее понятие индуизма – **переселение душ**. Получается, что человек бессмертен, но это плохое, бессмысленное бессмертие. Это **Сансара** – бессмысленный круговорот рождений и

смертей, из которых нужно вырваться, познать Брахман, умереть, уничтожиться и возродиться в Брахмане.

Порядок Сансары, то есть, последовательность тех существ, в которых будет переселяться душа человека, определяется Кармой. **Карма** – это совокупность всех поступков человека, плохих и хороших, определяющая его судьбу, в какое существо или предмет переселится его душа, в существо высшего или низшего порядка, в червяка, камень или другого человека или даже в бога (а богов в индийской мифологии очень много). Карма – это судьба, которую определяет человек своими поступками.

Ещё одно важное понятие в индуизме **Майя** – земной, преходящий, изменчивый, ненадёжный мир, иллюзия, обман: все представления человеку о внешнем мире – это майя, ложь, субъективное мнение, человек лишён подлинных знаний о мире, пока он не приобщится к Брахману.

Цель жизни человека – осознание своего единства с Брахманом, мировой сущностью, отречение от эгоистических желаний, поклонение богам, достижение **нирваны** – слияния с брахманом.

Индуизм – религия крайне сложная для понимания европейцев, то, что здесь изложено, это очень большое упрощение. На самом деле всё сложнее. В индуизме много вариантов, течений, направлений, которые отличаются, например, поклонением разным богам. Есть Индра, Ишвара, Вишну, Шива, Кришна, которые воспринимаются индуистами как высшие, главные боги, у них очень сложные соотношения с Брахманом, очень по-разному трактуемые в разных направлениях индуизма. Скажем только, что вообще индуистская мифология очень обширна, богов очень много, у них сложные взаимоотношения и друг с другом и с людьми.

«Махабхарата» и «Рамаяна».

Высшим достижением древнеиндийской литературы, прославленным в веках, стали эпические поэмы – «Махабхарата» и «Рамаяна», которые почитаются как священные книги индуизма. Они создавались очень долгое время, ибо существовали, как и все эпические поэмы, сначала в устной форме, в многочисленных вариантах. Первые записи «Махабхараты» относятся к 4 в. до н.э., а последняя редакция к 4 в. н.э. «Рамаяна» сочинялась с 3 в. до н.э. до 2 в. н.э.

«**Махабхарата**», одно самых больших произведений в мировой литературе, она состоит из 75.000 двустиший, она больше «Илиады» и

«Одиссеи» вместе взятых в 8 раз (правда, киргизский эпос «Манас» ещё больше – более 900 тысяч строк). Избранные отрывки можно прочитать в поэтическом переводе С. Липкина. В сущности «Махабхарата» - это своеобразная энциклопедия Древней Индии. В основной сюжет вплетено огромное количество вставных элементов: почти вся индийская мифология, поучительные притчи, наставления, сказки и басни, религиозно-философские трактаты, лирические поэмы о любви со своим отдельным сюжетом и т.д. Вставные эпизоды занимают три четверти всей поэмы. Однако все её части пронизаны единым этическим учением индуизма.

Кратко об основном содержании. Поэма описывает войну двух царских родов из племени бхаратов, а маха – это война (отсюда название). Воюют двоюродные братья - пандавы и кауравы. Злые кауравы завидуют умным и честным пандавам, строят против них разные козни. Наконец, между ними развязалась открытая война, обе стороны собрали огромные войска, битва длилась 18 дней. Пандавам помогал советами один из трёх главных богов – Кришна, они победили. Правда, погибли почти все участники битвы с обеих сторон. Заканчивается поэма вхождением благочестивых братьев пандавов в рай.

Важнейшей частью является «Бхагавадгита» (Божественная песнь) – в ней выражена религиозно-этическая сущность не только самой поэм, но и индуизма вообще. Перед великой битвой один из пандавов, Арджуна засомневался, а не является сама битва и участие в ней грехом, ведь это убийство, причём, убийство родственников. Он обращается с вопросом к богу Кришне.

Кришна говорит: нет смысла скорбеть о смерти людей, все они умирают и вновь рождаются по закону переселения душ. Главное для человека - приобщиться к Вечному Духу, отрешившись от эгоистических страстей и желаний, стать равнодушным ко всему мирскому, кроме исполнения долга, своего предназначения, данного богами: предназначение воина – сражаться, и единственное за что стоит сражаться – за высшую справедливость, которая состоит в наказании зла и порока. Причём, человек не должен обращать внимания на результаты своей деятельности. Исполнение долга ценно само по себе, независимо от конкретных, земных результатов. Этой мысли соответствует изречение: **делай, что должно, и будь, что будет.**

«Мудрец, исходя из законов всеобщих,
Не должен жалеть ни живых, ни усопших.

Мы были всегда — я и ты, и, всем людям
Подобно, вовеки и впредь мы пребудем.
Есть в чувствах телесных и радость и горе;
Есть холод и жар; но пройдут они вскоре;
Мгновенны они... О, не будь с ними связан,
О Арджуна, ты обуздать их обязан!
Лишь тот, ставший мудрым, бессмертья достоин,
Кто стоек в несчастье, кто в счастье спокоен.
Тела преходящи; мертва их отдельность;
Лишь вечного Духа жива беспредельность.
Не плачь же о тех, кто слезы недостоин,
И если ты воин,— сражайся, как воин!».

Одна из самых известных частей «Махабхараты» является вставная поэма о Савитри. Прекрасная царица Савитри избирает себе достойного мужа, честного Сатьявана, сына изгнанного царя, живущего в лесу, но ему, по предсказанию, суждено прожить всего один год. Царица живёт в лесу с мужем, не жалуясь, а когда через год бог смерти Яма приходит за Сатьяваном, Савитри столь искренне и взволнованно просит Яму сделать добро, вернуть мужу жизнь или забрать её вместо него в царство мёртвых, столь ярко прославляет добро, что Яма исполняет все её желания, дарит Сатьявану жизнь и благополучие.

«Кто добр, тот и прав,— отвечала царица,—
Он крепок духовно и стоек душевно.
Общение добрых сердца озаряет,
На доброго добрый без страха взирает.
На добрых земля утвердилась в покое,
В них, в добрых,— и будущее и былое.
От доброго добрый не ждет злодеянья,
За благодеянья не ждет воздаянья.
Добро никогда не бывает напрасно,
Всевластно добро, потому и прекрасно!»

Таким образом, проповедь добра сочетается в индуизме с оправданием войны, прославлением воинского долга (впрочем, как во всех других религиях).

«Рамаяна» в 4 раза меньше «Махабхарата», имеет более сказочный сюжет, более психологична, эмоциональна, сосредоточена на человеческих чувствах, также в ней много описаний красоты природы, больше стилистических украшений (эпитетов, метафор, сравнений).

Сюет такой. Десятиголовый царь демонов Равана на летающей колеснице похищает жену царя Рамы прекраснобедрую Ситу. Найти её Раме помогает царь обезьян Сугрива. Рама ведёт на царство демонов войско, в котором значительную долю составляю воинственные обезьяны и медведи. В поединке Рама убивает Равану.

Буддизм

В 6 веке до н.э. в Индии возник буддизм, стали формироваться и буддийские священные тексты, в виде стихотворений (сутт), поэм (гатх), рассказов (джатаков), некоторые весьма интересны. Буддизм можно назвать несколько видоизменённым вариантом индуизма (у них очень много сходства, множество общих понятий). Главная идея буддизма заключается в том, что реальный мир полон страданий. И сколько бы ни рождался человек заново, он будет всегда страдать. Причина страданий человека – его страсти, желание удовольствий, которое никогда не бывает удовлетворённым из-за несовершенства земного мира. Поэтому подлинная цель жизни человека – достичь полнейшего равнодушия к окружающей жизни, отречения от эгоистических страстей, достичь освобождения от мира, **нирваны**.

Важными элементами буддизма являются пути к просветлению, нирване:

1 путь – более простой, внешний, для простых людей - исполнение пяти священных заповедей, **запрещающих**: 1. убивать живые существа и даже просто причинять им какой-либо вред. 2. воровать. 3. прелюбодействовать. 4. лгать. 5. употреблять алкоголь и наркотики (как видим, суть та же самая, что и в иудаизме, христианстве). Нарушающие заповеди портят собственную карму и увеличивают количество своих страданий в последующих жизнях.

Самый страшный грех для буддиста – ненависть, гнев, причинение зла и страдания другому существу. Вот, например, «Сутта о дружественности» отражает высокий нравственный пафос буддизма.

Что должно делать узревшему благо,
Тому, кто ступил на стезю покоя?
Он должен быть сильным, прямым и честным,
Сдержанным в речи, негордым, кротким,
Всегда довольным и недерзким,
Нетребовательным, несуетливым,
Благоразумным и спокойным,
Нежадным, довольствующимся немногим;

И пусть один не унижает другого,
Пусть никто никого нисколько не презирает!
В гневе или чувствуя нерасположение
Да не возжелает один другому несчастья!
Дружественность ко всему живому
Должно в себе растить, чувство,
Свободное от вражды, недоверия, злости,
Вверх, вниз, вширь не знающее предела.
И когда ты стоишь, сидишь или ходишь,
И когда ты лежишь без сна - все время
Сосредоточенно думай об этом,
Ибо это высшее состояние в жизни.
Кто добродетелен и наделен знаньем,
Кто подавил в себе стремление к усладам,
Тот освободился от новых рождений.

2 путь к просветлению - главный, внутренний – **медитация** – самоуглубление, сосредоточение внимания на своём внутреннем мире, цель медитации – дойти до такого состояния, когда греховные, негативные страсти, стремления сами собой отпадут, человеку откроются мистические глубины истинного бытия, это и есть нирвана или просветление.

Обычные люди могут в той или иной степени приблизиться к просветлению, но подлинного просветления могут достичь лишь монахи, вся жизнь которых направлена на это.

Огромную роль медитация играет и в индуизме. В связи с этим нужно отметить огромную роль музыки и в индуизме, и в буддизме. Музыка помогает человеку во время медитации достичь нирваны. Она выполняет мистическую роль, и индуистские и особенно буддийские ритуалы сопровождаются музыкой, песнопениями, музыка помогает войти в состояние медитации. Для этого существуют мантры – священные тексты, которые требуют многократного их воспроизведения. Мантры не просто декламируются, а поются, многократное повторение одного и того же текста под музыку должно ввести человека в состояние медитации.

Самая главная и короткая мантра «Ом» - сакральный звук, лежащий в основе структуры вселенной, изначальная мантра, символ Брахмана. Все другие мантры начинаются с «Ом». Одна из самых извест-

ных буддийских мантр «Ом мани падме хум». Перевести её можно так: «Все богатства мира расцветают в моём открытом сердце».

Буддизм, возникнув в Индии, не стал индийской религией, а перешёл в другие страны в основном юго-восточной Азии: в Китай, Японию, Корею, Монголию, Вьетнам, Таиланд и др.

В Индии продолжает господствовать индуизм.

Достойна упоминания большая буддийская поэма «**Жизнь Будды**» (2 век н.э.), её автор **Ашвагхоша**. В ней описана жизнь Будды. До поры до времени жизнь сына могущественного царя ни чем не омрачена, отец старательно оберегает его от всех трудностей жизни, от её негативных сторон. Звали принца Бодхисатва или Сиддхартха, долгое время он думал, что в жизни есть только радость и удовольствия. Но однажды во время прогулки он видит сначала больного, потом старика, а потом похороны умершего человека. Возничий рассказывает ему, что такое болезни, старость и смерть и что они ожидают всех людей на свете. Это так потрясло царевича, что он ни о чём другом уже не мог думать. Он вдруг осознал бессмысленность всех жизненных благ, если всех людей всё равно ожидают страдания и смерть. Он решил найти подлинный смысл жизни, найти способ преодоления страдания. Он бросил богатство и власть, ушёл из отцовского дворца в лес к отшельникам, священникам и т.д. Долго он бродил по свету в поисках смысла. И вот однажды на него снизошло просветление, он стал Буддой, то есть просветлённым. К нему снизошли основные идеи его учения. Затем он начал проповедовать открытую истину, и обратив много людей в свою веру, умер, достигнув нирваны. Смысл жизни Будды в том, чтобы спасти от страдания как можно больше людей. Буддисты его считают Спасителем, как и христиане Христа.

Будем чтить того, кто сердцем
Сострадательным любил
И достиг высокой правды,
Чтоб избавить всех живых.
Боль рождения и смерти
Им навек побеждена,
Он скопления страданья
Отодвинул ото всех.
Показавшего дорогу
Как не будем мы любить?
Цепи снявшего с печальных,

Как не будем чтить его?

«Гатха Тхери Субхи из манговой рощи Дживаки» - буддийская поэма (гатха) о монахине (тхери) по имени Субхе, которая победила соблазн. Сюжет такой. Одна молодая монахиня шла по роще и встретила парня, который преградил ей дорогу и стал соблазнять, упрашивать с ним жить во дворце, надевать красивые платья, наслаждаться жизнью, при этом больше всего он восхищался её прекрасными глазами, монахиня не сробела, посмеялась над ним, вырвала свой глаз и подала ему, у парня сразу прошла любовь, а монахиня обрела просветление и глаз снова был на прежнем месте. Итак парень говорит ей:

«Ты молода, безупречно красива.
Что может дать тебе отречение?
Скинь это желтое покрывало!
Насладимся любовью в лесу цветущем!
Если пожелаешь в лесу остаться,
Я буду слугой твоим покорным,
Ибо нет для меня никого милее
Тебя, о дева с глазами лани.
Если же хочешь меня послушать,
Смени этот лес на жильё мирское!
Ты станешь жить во дворце просторном,
Где рабыни тебе прислуживать будут.
Надень тончайшее узорное платье,
Укрась себя мазями и цветами.
Я куплю тебе множество украшений
Из золота, жемчуга и алмазов.
Возляг на новое пышное ложе,
Отделанное благовонным сандалом.
Ведь иначе, отшельница благочестивая,
Ты состаришься в одиночестве полном.
Так, никем не сорванный, бесполезно
Увядает в воде прекрасный лотос».
Она: «Что же ты ценного увидел
В пополняющей кладбища мерзкой плоти?
В этом теле, разрушиться обреченном,
Что, скажи, с ума тебя сводит?»
Он: «Глаза, что подобны глазам лани,

Глаза твои с ума меня сводят,
Желанье страстное будят в сердце.
Как длинны ресницы, как взор ясен!
И вдали от тебя я их помнить буду».

Она: «Соблазнить стараясь дочь Будды,
Ты по бездорожью пройти мечтаешь,
Нет, ни человек, ни бог — никто в мире
Страсть во мне теперь пробудить не может:
Благородный путь ее вырвал с корнем.
Я ее отшвырнула, как пылающий уголь,
Она для меня была, что сосуд с ядом.
Я всегда спокойна, что ни случится —
Горе ли радость, бранят меня или славят.
Ах, сколь бесполезна людская мудрость!
Смотришь на одно, другое — видишь;
Слепец! Ты гоняешься за пустотою,
Принимаешь за драгоценность подделку,
То, что кажется глазом, — лишь комочек,
Свалянный из слизи и выделений,
Темный в середине пузырь со слезами,
С шаром, катающимся в дупле, схожий!»

И свободная духом не согрешила.
Не колеблясь, вырвала глаз прекрасный
И юноше ветреному со словами:
«На, возьми же!» — его протянула.
И в тот же миг страсть в нем исчезла,
И он стал молить ее о прощенье:
«Слава тебе, благочестивая!
Верь, это больше не повторится!
Дотронувшись до тебя, я как будто
Заключил в объятья огонь жестокий,
Голыми руками схватил кобру.
Счастлива будь и, молю, прости мне!»

А потом та свободная бхикшуни
Направилась туда, где был Будда;
Знаки добродетели высшей узрела
И сразу же стала, как прежде, с глазом.

Всемирной славы удостоены произведения древнеиндийского поэта и драматурга **Калидасы** (около 5 в. н.э.). Особенно прославлена драма Калидасы «Шакунтала» - о любви царя Душьянты и дочери монаха-отшельника Шакунталы. У лица Шакунталы вьётся шмель, к шмелю обращается влюблённый Душьянта:

Во время своего полета
У возбужденных вьешься глаз,
Ты на ухо ей шепчешь что-то,
Как будто тайна есть у вас.
Отмахивается руками
Красавица: ты слишком груб!
Но вьешься вновь над ней кругами
И пьешь нектар невинных губ.
Познать ее я жажду страстно,—
Увы, недостижима цель:
К чему стараться мне напрасно?
А ты всего добился, шмель!

Однако из-за проклятия они разлучены. Душьянта под воздействием чар забывает о ней и вспоминает, когда она уже на небесах, но это не становится непреодолимой преградой. По повелению верховного бога Индры, Душьянта победил злых демонов, и на небесах встретил Шакунталу и их сына. Тонкое описание любовного чувства, прекрасный поэтический язык, - вот основные достоинства произведений Калидасы. В его произведениях больше отразился индуизм, чем буддизм.

Научная и учебная литература

1. Гиленсон Б. А. История античной литературы : в 2 кн. Кн. 1. Древняя Греция [Электронный ресурс]: учебник для студентов филологических факультетов педагогических вузов / Б. А. Гиленсон. 3-е изд., стер. М.: ФЛИНТА, 2012. 416 с. Режим доступа:
<http://znanium.com/bookread2.php?book=496258>

2. Гиленсон Б. А. История античной литературы [Электронный ресурс]: учебник для студентов филологических факультетов педагогических вузов : в 2 кн. Кн. 2. Древний Рим. 3-е изд., стер. М.: Флин-

та, 2012. 284 с. Режим доступа:

<http://znanium.com/bookread2.php?book=496283>

3. История всемирной литературы: в 9 тт. / АН СССР, Ин-т мировой лит. им. А. М. Горького. Т. 1 М.: Наука, 1983. 584 с.

4. История литературы. Зарубежная литература от истоков до наших дней : учеб. пособие для студ. высш. учеб. заведений / Вл.А.Луков. 5-е изд., стер. М.: Издательский центр «Академия», 2008. 512 с.

5. Поэзия и проза Древнего Востока / Под ред. И. Брагинского. – М.: Худ. лит-ра, 1973. 736 с.

6. Блистательная Эллада. Мифы, легенды и сказания Древней Греции [Электронный ресурс] / К.В. Рыжов. М.: Вече, 2006. Режим доступа: <http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN5953311362.html>