

ФІЛАСОФІЯ І САЦЫЯЛОГІЯ
PHILOSOPHY AND SOCIOLOGY

УДК 297.17(091)
<https://doi.org/10.29235/2524-2369-2025-70-4-271-276>

Поступила в редакцию 07.05.2025
Received 07.05.2025

Д. М. Зайцев

Інститут філософії Національної академії наук Беларусі, Мінск, Беларусь

**ПАЛОМНИЧЕСКИЙ РИТУАЛ В ДРЕВНЕЙ ГРЕЦИИ:
ИСТОРИКО-КУЛЬТУРОЛОГИЧЕСКИЙ АСПЕКТ**

Аннотация. Рассматривается паломничество в Древней Греции, которое представляло собой важный аспект религиозной и социальной жизни, объединяя веру, культуру и политику. Анализируются вопросы возникновения и развития этого явления, описывается посещение священных мест для совершения ритуалов, получения откровений и исцеления. Многочисленные примеры свидетельствуют о разнообразии и важности паломничества, системы обрядов и ритуалов в данной языческой религии. Отмечается, что паломнические ритуалы отражали синтез рационального и иррационального в греческой культуре. Особое внимание уделено наиболее посещаемым центрам паломничества: Дельфы, Олимпия, Элевсин, Эпидавр. Раскрываются цели и мотивы паломников. Рассмотрены важнейшие ритуалы и практики: очищение, жертвоприношения, инкубация, театрализация мифов. Деятельность и наследие паломников являются значимым материалом для изучения античной культуры. Данное исследование может быть полезно для понимания религиозного сознания античного общества и его влияния на средиземноморскую цивилизацию.

Ключевые слова: паломничество, ритуал, обряд, Древняя Греция, религия, язычество, вера, духовность, культура, жертвоприношения

Для цитирования: Зайцев, Д. М. Паломнический ритуал в Древней Греции: историко-культурологический аспект / Д. М. Зайцев // Весці Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі. Серыя гуманітарных навук. – 2025. – Т. 70, № 4. – С. 271–276 <https://doi.org/10.29235/2524-2369-2025-70-4-271-276>

Dmitry M. Zaitsev

Institute of Philosophy of the National Academy of Sciences of Belarus, Minsk, Belarus

PILGRIMAGE RITUAL IN ANCIENT GREECE: HISTORICAL AND CULTUROLOGICAL ASPECT

Abstract. The article examines pilgrimage in ancient Greece which was an important aspect of religious and social life combining faith, culture and politics. The article analyzes the origin and development of this phenomenon, describes visits to sacred places to perform rituals, receive revelations and heal. Numerous examples demonstrate the diversity and importance of pilgrimage, the system of rites and rituals in this pagan religion. It is noted that pilgrimage rituals reflected the synthesis of the rational and irrational in Greek culture. Particular attention is paid to the most visited pilgrimage centers: Delphi, Olympia, Eleusis, Epidaurus. The goals and motives of pilgrims are revealed. The most important rituals and practices are considered: purification, sacrifice, incubation, theatricalization of myths. The activities and legacy of pilgrims are significant material for the study of ancient culture. This work can be useful for understanding the religious consciousness of ancient society and its influence on the Mediterranean civilization.

Keywords: pilgrimage, ritual, rite, ancient Greece, religion, paganism, faith, spirituality, culture, sacrifices

For citation: Zaitsev D. M. Pilgrimage ritual in ancient Greece: historical and culturological aspect. *Vestsi Natsyyanl'nai akademii navuk Belarusi. Seryia humanitarnykh navuk = Proceedings of the National Academy of Sciences of Belarus. Humanitarian Series*, 2025, vol. 70, no. 4, pp. 271–276 (in Russian). <https://doi.org/10.29235/2524-2369-2025-70-4-271-276>

Введение. Паломничество как феномен часто ассоциируется с авраамическими религиями, однако его корни уходят в глубокую древность, к политеистическим верованиям языческих культур. Под язычеством в данном контексте понимаются дохристианские религии, для которых характерны связь с природой, культ предков и многобожие. Несмотря на небольшое количество

источников, археологических находок и письменных свидетельств, все же возможно реконструировать ключевые аспекты этих практик. Один из ярких примеров паломничества в языческих культурах связан с древнегреческой традицией.

Цель исследования – изучить структуру, функции, символику паломнических ритуалов в древнегреческой традиции, а также их роль в формировании культурной идентичности. Наиболее детальные исследования вопросов паломнического ритуала в Древней Греции проведены в основном зарубежными европейскими авторами. Среди них Ян Бреммер [1; 2], Вальтер Буркерт [3], Мэтью Диллон [4], Герберт Уильям Парк [5], Хью Боуден [6], Сьюзен Геттель Кол [7], Яс Элснер [8], Джулия Киндт [9], Скотт Скаллион [10], Джон Микальсон [11], Айан Рутерфорд [8, 12]. Оригинальные идеи некоторых из них проанализируем ниже, а пока рассмотрим общую картину духовных путешествий и ритуалов в период античности в регионе греческих полисов.

Основная часть. Паломничество в Древней Греции представляло собой важный аспект религиозной и социальной жизни, объединяя веру, культуру и политику. Оно было связано с посещением священных мест для совершения ритуалов, получения откровений или исцеления. Паломничество соединяло индивидуальную духовность с коллективным сакральным опытом. Таким образом, формировалась сеть духовных и экономических связей между полисами [11].

Центральными паломничества в Древней Греции были храм Аполлона в Дельфах и святилище Зевса в Олимпии. Соответственно, паломники стремились получить пророчества Пифии или участвовать в Олимпийских играх, имевших сакральный статус. Также важное значение для греков приобрели Элевсин, Эпидавр, местные храмы, священные природные объекты, среди которых горы, источники. Ритуалы паломничества были строго регламентированы, отражая космологические представления о связи человека, богов и природы [6].

Ритуальная подготовка для путешествия в храм Аполлона предполагала омовение в водах Кастальского ключа для очищения от скверны, подношение лавровых ветвей, ячменной муки или животного к входу в храм. Паломник жертвовал деньги и ждал пророческий ответ на свой вопрос. Пифия, находясь в состоянии экстаза, произносила стихи, которые интерпретировались жрецами.

Паломничество в Святилище Зевса обычно совпадало с проведением Олимпийских игр. В Олимпии совмещались атлетика и религиозные церемонии. К числу ритуалов относились клятва атлетов у алтаря Зевса, жертвоприношение ста быков, зажжение священного огня.

Элевсинские мистерии непосредственно связаны с культом Деметры и Персефоны. Во время инициации проводились тайные ритуалы касательно смерти и возрождения для посвященных, надеявшихся обрести блаженство в загробной жизни [7]. Обычно весной совершалось очищение в реке Илиссос, а осенью, после поста, начиналось духовное шествие из Афин и других полисов. Святилище Асклепия находилось в городе Эпидавр. Именно здесь благодаря подношениям в специальном священном помещении проводился ритуал исцеления через сон.

Структура ритуала в Древней Греции включала ряд элементов. Сначала необходимо было получить разрешение жрецов совершить паломничество. Перед его началом следовало вести аскетический образ жизни, воздерживаться от определенной пищи,ексуальных контактов. В пути пилигримы пели гимны богам, а при пересечении реки, восхождении на гору Парнас совершали установленные церемонии. В самом святилище взаимодействие с божеством происходило через жертвы, танцы, молитвы. В храме как «знак присутствия» оставлялись статуэтки, сосуды, таблички. В обратный путь паломники брали с собой священные артефакты, ветви оливы из Олимпии, воду из Кастальского ключа. В честь завершения паломничества организовывалось праздничное застолье.

К важнейшим ритуалам в Древней Греции можно отнести: очищение водой или кровью жертвенных животных, разнообразные жертвоприношения (от простых даров в виде плодов и вина до масштабных убийств животных), инкубацию, когда в храмах Асклепия больные ожидали вещего сна с рецептом лечения, театрализацию мифов, например, о Деметре и Персефоне.

Во время паломничества особое значение приобретала символика. К примеру, восхождение к Дельфам олицетворяло переход от хаоса к космосу [9]. Источники воды считались границами между миром живых и божественным. Зажжение факелов в Элевсине символизировало надежду на бессмертие.

Основными мотивами паломников можно назвать религиозные, медицинские, политические, социальные. Паломничество сопровождалось торговлей, развитием ремесел, строительством инфра-

структуры в виде дорог, гостеприимных домов. Оно выполняло и социально-политические функции: интеграцию полисов, легитимацию власти, гендерные аспекты.

Подтверждением данных фактов служат археологические и литературные свидетельства: стелы с текстами обращений к оракулу, театр в Эпидавре, используемый для ритуальных представлений, произведения Павсания, например, «Описание Эллады», «История» Геродота, где упоминаются Дельфы, Гомеровские гимны к Деметре, Аполлону.

Паломничество в Древней Греции выступало как сложный синтез духовного, политического и культурного дискурсов. Ритуалы обеспечивали коммуникацию с божественным, укрепляли общеэллинскую идентичность, транслировали нормы морали. Их наследие можно обнаружить в христианских практиках, неоязыческих движениях, что подчеркивает универсальность архетипа сакрального путешествия. Паломничество в Древней Греции служило механизмом социальной сплоченности и отражало синтез рационального и иррационального в культуре. Изучение этого феномена позволяет глубже понять религиозное сознание античного общества и его влияние на средиземноморскую цивилизацию. Известно, что Платон интегрировал идеи мистерий в свое учение о бессмертии души, подчеркивая связь между ритуалом и поиском истины [13]. По мнению Ницше, оракулы стали символами иррационального в философии [14].

Особое значение в исследовании древнегреческого паломничества имели работы Яна Н. Бреммера, Герберта У. Парка, Мэттью Диллона, Вальтера Буркерта. Историк религии Ян Н. Бреммер, автор книг «The Rise and Fall of the Afterlife» («Взлет и падение загробной жизни»), «Initiation into the Mysteries of the Ancient World» («Посвящение в тайны Древнего мира») и «Greek Religion and Culture, the Bible and the Ancient Near East» («Греческая религия и культура, Библия и Древний Ближний Восток»), акцентирует внимание на социокультурных и антропологических аспектах, анализируя, как сакральные путешествия отражали взаимодействие человека с божественным, властью и обществом.

Бреммер подчеркивает, что в античном язычестве паломничество не было строго институционализировано, как в христианстве, но существовало в форме локальных практик: посещение оракулов в Дельфах и Додоне, участие в мистериях в Элевсине и Самофракии, исцеление в асклепионах Эпидавра. Ян Н. Бреммер уделяет внимание гендерным различиям, а также связи ритуалов с политикой и властью. Женщины чаще посещали святилища Деметры и Артемиды, мужчины – Олимпию. Исследователь доказал, что для укрепления своего авторитета Аттал I Пергамский спонсировал святилище Асклепия, а Дельфийские оракулы влияли на принятие политических решений [1].

Бреммер в своих работах анализирует, как христианство наследовало языческие практики. Святилища превращались в церкви, как, например, Парфенон – в храм Богородицы. Паломничества к мощам святых, например Св. Феклы в Селевкии, напоминают логику посещения оракулов. По мнению историка религии, языческое паломничество не имело универсальной структуры, оно варьировалось от индивидуальных визитов к оракулам до массовых праздников, объединявших полисы. Паломничество было формой диалога с богами, где физический путь к святыне символизировал духовное преображение. Идеи Бреммера помогают понять, как религиозные практики адаптируются к культурным изменениям, оставаясь ключевым элементом человеческого опыта [2].

Эксперт древнегреческой религии Герберт Уильям Парк – автор работ «Greek Oracles» («Греческие оракулы»), «The Oracles of Zeus: Dodona, Olympiа, Ammon» («Оракулы Зевса: Додона, Олимпия, Аммон»), посвященных функционированию оракулов как сакральных центров, привлекавших паломников. Парк анализирует роль оракулов в религиозной, политической и социальной жизни античного мира, рассматривая их как узлы языческого паломничества.

По мнению Герберта Парка, в древнегреческом паломничестве происходила интеграция сакрального и мирского. Прорицалища – места, где оглашалось предсказание оракулами, – были не только религиозными, но и политико-экономическими центрами. Их авторитет проистекал из способности объединять духовные и земные интересы. Паломничество являлось социальным феноменом. Посещение святилищ укрепляло общегреческую идентичность, а Олимпийские игры демонстрировали единство эллинов перед лицом варваров. При этом жрецы сохраняли монополию на интерпретацию знамений. Упадок древнегреческого паломничества и угасание влияния оракулов Парк связывает с кризисом полисной системы, римской экспанссией и популярностью скепти-

цизма [5]. Христианство завершило этот процесс, переориентировав паломничество на мощи святых. Ранние христианские церкви часто строились на местах древнегреческих языческих храмов. Таким образом, священная сущность места и преданность населения попросту присваивались.

Работы Парка демонстрируют, что языческое паломничество в Древней Греции было сложным явлением, объединявшим веру, политику и экономику. Идеи и выводы в ключевых работах Герберта Парка остаются фундаментом для изучения античной религии, подчеркивают взаимосвязь сакрального и социального в истории человечества.

Всестороннее исследование феномена паломничества в Древней Греции предлагает Мэтью Диллон в работе «*Pilgrims and Pilgrimage in Ancient Greece*» («Паломники и паломничество в Древней Греции»). Автор отмечает религиозные мотивы, организационные аспекты и социальную значимость паломничества, анализируя ключевые святилища, ритуалы и исторические источники. В 1960 г. М. Диллон опубликовал обзор греческих паломничеств, дифференцировав их по структуре, направлениям и этническим группам.

Помимо главных святилищ в Дельфах, Эпидавре, Олимпии М. Диллон исследует также и менее известные центры, такие как Диодима в Малой Азии и Истмийские игры в Коринфе. Особое внимание Диллон уделяет рассмотрению разных форм паломничества (как официальных – для участия в мистериях, так и индивидуальных – путешествий с целью исцеления), роли женщин, этнических групп, экономических и правовых норм. По его мнению, общение с оракулом в Дельфах, Додоне и Диодиме касалось как личных вопросов брака и здоровья, так и государственных решений по поводу войны и основания колоний. Если Элевсинские мистерии обещали посвященным благополучную загробную жизнь, то Самофракийские мистерии ориентировались на защиту мореплавателей. Отдельные празднества, такие как Анданские мистерии в Мессении, совершались только представителями определенных этносов, что подчеркивало локальную идентичность. Исследователь доказал, что женщины активно участвовали в паломничествах, запрет их присутствия на Олимпийских играх компенсировался запретами для мужчин, например, входить в храм Коры в Мегалополе. Паломники совершали культовые взносы, соблюдали пищевые запреты, сексуальное воздержание и правила поведения в святилищах.

Также, согласно выводам ученого, священные перемирия гарантировали безопасность паломников во время путешествий и участия в празднествах. Так, олимпийское перемирие позволяло грекам из враждующих полисов посещать игры. Основная масса паломников путешествовала пешком, они ночевали в палатках или под открытым небом, что делало паломничество доступным для разных социальных слоев общества [4].

Диллон, сочетая анализ эпиграфики, литературных источников и археологических данных, полагал, что паломничество отражало веру в непосредственное вмешательство богов в человеческие дела, будь то исцеление, предсказания или загробная жизнь. Общегреческие празднества способствовали единству раздробленного мира полисов, а языческие практики адаптировались в христианскую эпоху, демонстрируя преемственность религиозных форм. Идеи Диллона остаются ключевыми для понимания того, как паломничество формировало не только религиозную, но и социально-политическую жизнь Древней Греции.

Для более отчетливого осознания древнегреческой культуры и религии необходимо также обратиться к работе Вальтера Буркера «*Greek Religion: Archaic and Classical*» («Греческая религия: Архаическая и классическая эпохи»). Ценность книги заключается в синтезе археологических, филологических и исторических данных, что позволило реконструировать религиозные практики и верования от минойско-микенской эпохи до классического периода. Автор объединяет данные из археологии, анализируя храмы Олимпии, Дельф, Акрополя, ритуальных артефактов, погребальных практик, литературных источников, в частности, эпических поэм Гомера и Гесиода, трагедий, философских текстов, надписей на храмах, социологии и антропологии, исследуя роли ритуалов в формировании социальной структуры полиса.

Буркерт детально описывает практики жертвоприношений (*θυσία*), возлияний (*σπονδή*) и очищения (*καθαρμός*). Он особо отмечает, что ритуалы были не просто символическими актами, но способом коммуникации с божественным. Так, жертвоприношение животного интерпретируется им как акт восстановления космического порядка через разделение мяса между людьми и богами. На примере Дельфийского оракула Вальтер Буркерт анализирует храмы как центры

политической и религиозной жизни, где жрецы выступали посредниками между миром людей и богов, и их предсказания коренным образом влияли на решения властей полисов. Также ученый полагает, что Элевсинские и Самофракийские мистерии являются попытками преодолеть экзистенциальные страхи через ритуалы инициации. Он отмечает их роль в формировании индивидуальной духовности в рамках коллективной религии [3].

Исследуя творчество досократиков, а также Платона и Аристотеля, В. Буркерт делает вывод, что мыслители анализируют религию как попытку рационализации мифов. Например, Платон в «Законах» предлагает синтез традиционных культов и философской этики. Также Буркерт делает вывод, что фестивали, к примеру Панафинеи, служили инструментом укрепления единства граждан. Ритуалы в виде процессий подчеркивали коллективную идентичность и иерархию. Ученый отмечается в том числе и роль женщин, активно участвовавших в культурах Деметры и Диониса [3].

Буркерт в своей работе прослеживает трансформацию божественных образов: от абстрактных сил природы в минойский период к антропоморфным богам времен Гомера. Ссылаясь на то, что христианские авторы заимствовали элементы греческих мистерий, например идею бессмертия души, делается вывод о демонстрации преемственности религиозных форм. Исследователь показывает, что древнегреческая религия была не набором мифов, а живой практикой, интегрированной в повседневную жизнь. Ритуалы служили механизмом социальной регуляции и космического порядка. Греческий пантеон отражал плюрализм полисной системы. Каждый бог воплощал аспекты природы и общества, а их культуры варьировались в зависимости от региона. В. Буркерт доказывает, что паломнические ритуалы и верования формировали идентичность древних греков и повлияли на развитие западной цивилизации [3].

Ученые Рутерфорд и Элнер в труде «*Pilgrimage in Graeco-Roman and Early Christian Antiquity: Seeing the Gods*» («Паломничество в греко-римской и раннехристианской античности: видение богов») предположили, что паломничества в Древней Греции произошли от так называемых делегаций и процессий, изначально не имевших религиозного значения. Со временем процесии начали включать жертвенных животных и дары, преподносимые богам. Помимо официальных процессий, которые организовывались культурной или политической элитой, существовали также частные процесии. Значительное количество официальных государственных процессий представляло собой регулярные мероприятия, где важную роль играли благовония, красивые одеяния, музыка. Процесии были направлены в большей степени для демонстрации власти и правления. Они создали идентичность Греции как сообщества государств еще до того, как алфавитное письмо стало общим средством для передачи ценностей, идей, методов и общих понятий [8].

По мнению исследователей, панэллинские фестивали были наиболее эффективны в объединении сообществ путем поклонения одним и тем же богам, обмена товарами и заключения браков представителями разных полисов. Они помогли создать и развить такие инновации, как общий греческий язык, греческие мифы и греческая демократия. С увеличением количества городов и населения росла и необходимость совершать ритуальные действия, в которых участвовало все сообщество [12]. Элнер и Рутерфорд утверждают, что было много типов паломничества, в своей работе они выделили четырнадцать мотивов для духовного путешествия, среди которых исцеление, консультация оракула, священный туризм [8].

Особый взгляд на духовные путешествия в античности у исследователя С. Скалиона, который в работе «*Pilgrimage* and Greek Religion: Sacred and Secular in the Pagan Polis» («Паломничество» и греческая религия: сакральное и мирское в языческом полисе) утверждал, что в Древней Греции не существовало специального термина, описывающего паломничество как путешествие одного человека или группы людей с религиозной мотивацией. Тем не менее ученый полагает, что огромное количество греков путешествовало на панэллинские фестивали, чтобы соревноваться как атлеты, консультироваться с оракулом, исцелиться от болезни, сделать подношение в качестве представителя своего родного города, принять участие в фестивале как зритель, заняться торговлей. По мнению Скалиона, такое путешествие не было ритуализировано [10].

Заключение. Таким образом, несмотря на разнообразие мнений исследователей, можно сделать некоторые обобщающие выводы. Паломничество в Древней Греции было сосредоточено вокруг ряда ключевых священных мест, которые объединяли верующих, стремившихся получить божественное благословение, пророчества, участие в мистических обрядах. Святыни

и храмы располагались, главным образом, в живописных местах, что подчеркивало связь между божественным и природным миром. Основу паломнических практик составляли жертвоприношения, оракулы и мистерии. Духовные путешествия укрепляли общинную идентичность, они отразились в мифологии и искусстве, в частности, росписи ваз, архитектуре храмов. С распространением христианства элементы греческого паломничества, в том числе и ритуалы, повлияли на формирование традиций новой религии. Следует отметить, что паломнические ритуалы в Древней Греции стали важным религиозным и социокультурным феноменом, объединявшим веру, искусство и философию в единую систему смыслов.

Список использованных источников

1. Bremmer, J. N. *Greek religion and culture, the Bible and the ancient Near East* / J. N. Bremmer. – Leiden: Brill, 2008. – 424 p. – (Jerusalem studies in religion and culture; vol. 8). <https://doi.org/10.1163/ej.9789004164734.i-426>
2. Bremmer, J. N. *Götter, Mythen und Heiligtümer im antiken Griechenland* / J. N. Bremmer. – Darmstadt: Wissenschaftliche Buchgesellschaft, 1996. – 163 s.
3. Burkert, W. *Greek religion: archaic and classical* / W. Burkert. – Oxford: Blackwell, 1985. – 493 p.
4. Dillon, M. *Pilgrims and pilgrimage in Ancient Greece* / M. Dillon. – London; New York: Routledge, 1997. – 308 p.
5. Parke, H. W. *Greek oracles* / H. W. Parke. – London: Routledge, 2015. – 160 p.
6. Bowden, H. *Classical Athens and the Delphic oracle: divination and democracy* / H. Bowden. – Cambridge: Cambridge Univ. Press, 2005. – 188 p.
7. Cole, S. G. *Landscapes, gender, and ritual space: the ancient Greek experience* / S. G. Cole. – Berkeley: Univ. of California Press, 2004. – 312 p. <https://doi.org/10.1525/california/9780520235441.001.0001>
8. Pilgrimage in Graeco-Roman and early Christian antiquity: seeing the Gods / ed.: J. Elsner, I. Rutherford. – Oxford: Oxford Univ. Press, 2005. – 532 p.
9. Kindt, J. Delphic oracle stories and the beginning of historiography: Herodotus' Croesus Logos / J. Kindt // *Classical Philology*. – 2006. – Vol. 101, № 1. – P. 34–51. <https://doi.org/10.1086/505670>
10. Scullion, S. ‘Pilgrimage’ and Greek religion: sacred and secular in the pagan polis / S. Scullion // *Pilgrimage in Graeco-Roman and early Christian antiquity: seeing the Gods* / ed.: J. Elsner, I. Rutherford. – Oxford, 2007. – P. 111–130. <https://doi.org/10.1093/acprof:oso/9780199237913.003.0005>
11. Mikalson, J. D. *Ancient Greek religion* / J. D. Mikalson. – 2nd ed. – New Jersey: Wiley-Blackwell, 2010. – 236 p.
12. Rutherford, I. *State pilgrims and sacred observers in Ancient Greece: a study of Theōriā and Theōroi* / I. Rutherford. – Cambridge: Cambridge Univ. Press, 2013. – 552 p. <https://doi.org/10.1017/CBO9781139814676>
13. Платон. *Федон* / Платон. – М.: Нобель Пресс, 2024. – 72 с.
14. Ницше, Ф. *Рождение трагедии из духа музыки* / Ф. Ницше. – М.: Азбука, 2021. – 224 с.

References

1. Bremmer J. N. *Greek religion and culture, the Bible and the ancient Near East. Jerusalem studies in religion and culture. Vol. 8*. Leiden, Brill, 2008. 424 p. <https://doi.org/10.1163/ej.9789004164734.i-426>
2. Bremmer J. N. *Götter, Mythen und Heiligtümer im antiken Griechenland* [Gods, myths and sanctuaries in Ancient Greece]. Darmstadt, Wissenschaftliche Buchgesellschaft, 1996. 173 p. (in German).
3. Burkert W. *Greek religion: archaic and classical*. Oxford, Blackwell, 1985. 493 p.
4. Dillon M. *Pilgrims and pilgrimage in Ancient Greece*. London, New York, Routledge, 1997. 308 p.
5. Parke H. W. *Greek oracles*. London, Routledge, 2015. 160 p.
6. Bowden H. *Classical Athens and the Delphic oracle: divination and democracy*. Cambridge, Cambridge University Press, 2005. 188 p.
7. Cole S. G. *Landscapes, gender, and ritual space: the ancient Greek experience*. Berkeley, University of California Press, 2004. 312 p. <https://doi.org/10.1525/california/9780520235441.001.0001>
8. Elsner J., Rutherford I. (eds.). *Pilgrimage in Graeco-Roman and early Christian antiquity: seeing the Gods*. Oxford, Oxford University Press, 2005. 532 p.
9. Kindt J. Delphic oracle stories and the beginning of historiography: Herodotus' Croesus Logos. *Classical Philology*, 2006, vol. 101, no. 1, pp. 34–51. <https://doi.org/10.1086/505670>
10. Scullion S. ‘Pilgrimage’ and Greek religion: sacred and secular in the pagan polis. *Pilgrimage in Graeco-Roman and early Christian antiquity: seeing the Gods*. Oxford, 2007, pp. 111–130. <https://doi.org/10.1093/acprof:oso/9780199237913.003.0005>
11. Mikalson J. D. *Ancient Greek religion*. 2nd ed. New Jersey, Wiley-Blackwell, 2010. 236 p.
12. Rutherford I. *State pilgrims and sacred observers in Ancient Greece: a study of Theōriā and Theōroi*. Cambridge, Cambridge University Press, 2013. 552 p. <https://doi.org/10.1017/CBO9781139814676>
13. Plato. *Fedon* [Phaedo]. Moscow, Nobel' Press Publ., 2024. 72 p. (in Russian).
14. Nietzsche F. *Die Geburt der Tragödie aus dem Geiste der Musik* [The birth of tragedy from the spirit of music]. Cambridge, Cambridge University Press, 2010. 152 p. (in German). <https://doi.org/10.1017/CBO9780511710414>

Информация об авторе

Зайцев Дмитрий Михайлович – кандидат философских наук, доцент. Институт философии, Национальная академия наук Беларусь (ул. Сурганова, 1, корп. 2, 220072, Минск, Республика Беларусь). E-mail: mdizaj@tut.by <https://orcid.org/0000-0002-7705-7561>

Information about the author

Dmitry M. Zaitsev – Ph. D. (Philos.), Associate Professor. Institute of Philosophy of the National Academy of Sciences of Belarus (1 Surganova Str., Bldg 2, Minsk 220072, Belarus). E-mail: mdizaj@tut.by <https://orcid.org/0000-0002-7705-7561>