В. Э. ТУРЕНКО
кандидат философских наук, младший научный сотрудник,
КНУ имени Тараса Шевченко, Киев

ЭВОЛЮЦИЯ ОБРАЗА АФРОДИТЫ
В ДРЕВНЕГРЕЧЕСКОЙ ТРАДИЦИИ:
ФИЛОСОФСКО-КУЛЬТУРОЛОГИЧЕСКИЙ КОНТЕКСТ

В статье на основе письменных памятников древнегреческой традиции прослеживается развитие образа Афродиты в античной культуре. Автор в данной работе особенно акцентирует на том, что уже в мифологическом образе Афродиты, отображенном в текстах ранних древнегреческих писателей, прослеживаются протофилософские интенции, касающиеся идеи любви.

Ключевые слова: Афродита, Гомер, Гесиод, гимны, земная Афродита, небесная Афродита, человек.

V. TURENKO
PhD, Junior researcher of Kyiv National Taras Shevchenko University, Kiev

THE EVOLUTION OF THE FIGURE OF APHRODITE
IN THE EARLY GREEK TRADITION:
THE PHILOSOPHICAL AND CULTURAL CONTEXT

On the basis of written monuments of ancient Greek thought traces the development of the figure of Aphrodite in ancient culture. The author in this paper shows that already in the mythological image of Aphrodite, displayed in the texts of ancient Greek writers traced the first philosophical intentions regarding the idea of love. The article also discusses in detail the version of the etymology «Aphrodite» and meticulously.

Key words: Aphrodite, Homer, Hesiod, hymns, earthly Aphrodite, the celestial Aphrodite, the person.
Кипророжденную буду я петь Киферено. Дарами
Нежными смертных она одаряет. Не сходит улыбка
С милого лика ее. И прелестен цветок на богине.
Над Саламином прекрасным царяща с Кипром обширным,
Песню, богиня, приим и зажги ее страстью горячей.

(НН 10)¹ [24, р. 53]

Тема любви всегда была в фокусе человеческого осмысления,
ведь человек издревле и до сегодня стремится любить и желает быть
любимым. Образ любви, как известно, возник в древности — в эпоху
античности и одним из главных теоретических источников постижения
ее была мифология, предтеча философии любви. Это вполне логично,
вся для того чтобы начать исследовать непосредственно философию
любви в античности необходимо рассмотреть мифологию, которую ча-
сто применяли философы как аргументацию своих суждений и умоза-
ключений в т.ч. и о любви. В греческой мифологической традиции мож-
но выделить, главным образом, две фигуры, которые особым образом
повлияли не только на развитие философских представлений о любви,
но и на всю европейскую культуру, искусство с античности и до сегод-
няшнего дня — это Афродита и Эрос. Наше внимание в данном научном
исследовании обращено именно на первый образ.

Научные труды ученых-антековедов А. Лосева, М. Янда, Д. Мэл-
лори и Д. Адамса, а также философов-амурологов Т. Кузьминой, А. Ру-
бенсга, В. Шестакова послужили теоретико-методологической базой
данного исследования. Однако, следует констатировать тот факт, что
в них не можем найти целостного и комплексного анализа эволюции
образа Афродиты от ранних космогонических теорий до школы нео-
платонизма.

Следовательно, целью нашей статьи — есть попытка реконструк-
ировать эволюцию образа Афродиты в древнегреческой литературе
и культуре.

¹ Цитирование большинства произведений античных мыслителей, писателей
и поэтов производится по общепринятой (международной) пагинации
Этимология имени «Афродита»

На наш взгляд, прежде чем исследовать саму эволюцию образа, отдельно следует сказать о происхождении и этимологии самого слова Афродита. Этимология ее еще является нерешенной и очень противоречивой. Гесиод связывает происхождение названия от древнегреческого слова «эрро» — пена; называет ее как ту, что явилась из пены (Theog. 176) [5, с. 26]. Немецкий исследователь М. Янда отмечает, что данная интерпретация происхождения названия является подлинной и данный миф достигает корней еще прото-индийских времен [20, р. 65]. Согласно им, части слова Афродиты: aphrys — пена и deātai — кажется, сияет, т. е. «сияющая из пены». Английские исследователи Д. Мэлори и Д. Адамс также подчеркивают о близком единстве древневосточной богини любви и индоевропейской богини рассвета [21, р. 92].

Однако, в научной литературе, есть также ряд гипотез, которые говорят о негреческом происхождении слова и феномена «Афродита»:

1) Уже «отец истории» Геродот говорит о семитском происхождении данного слова, ведь, по его мнению, близким по происхождению является финикийская богиня Ашторет; однако подтверждения данной теории до сих пор не нашлось среди известных антиковедов (I.105, 131) [4, с. 35];

2) Другая версия семитского происхождения сравнивает древнеевропейскую Афродиту с ассирийской barītu, женским демоном, который встречается в текстах Среднего и Позднего Вавилона [17, п. 111];

3) В «Большом этнолингвистическом словаре» («Ετυμολογικόν Μέγα») отмечается, что Афродита происходит от сочетания слов ὀφροβιότος — та, что живет деликатно; это теория происходит с македонского языка [18, п. 162].

Эволюция образа

Стоит отметить, что образ Афродиты, как воплощение женственности и привлекательности, не всегда был таким. Ведь как отмечает А. Лосев в работе «Мифология греков и римлян»: «историческое исследование показывает, что все такого рода образы относятся далеко не ко всем эпохам античного мира, а только к некоторым и даже есть в каком-то смысле достоянием какого-то отдельного периода» [5, с. 15]. Так например, Афродита в период фетишитского хтонизма, согласно
свидетельствам выдающегося историка Тацита, выглядит каменным конусом (Tactit. Hist. II 3) [14, c. 50].

Как бы там ни было, о ее силе и могуществе свидетельствует прежде всего ее происхождение. По свидетельству Гомера, она — дочь Зевса, главного олимпийского бога и Дионы, богини дождя. Кстати в «Илиаде» последняя изображена таковой, что помогает дочери в ее делах:

«Ки η ὀρχόντσσα Αφροδίτη ανάγει παρά τον νάγα της Δίνης .
της μάνας της και ουτή την κόρη της μεσ στην
ογκάλη επήρκαε με το χέρι της τη χάδευε»

(«Однако Афродита плача упала до колен Дионы, матери милой, и мать в объятия дочь окутала нежно ласкала рукой») [II. V 370–372] [6, с. 95].

Этого же мнения относительно происхождения имеет и Эврипид в его трагедии «Елена»: «Ты, дочь Дионы, ты, Киприда, — ты, Парисом венчана ценой моей измены, — О, не губи нас» (Eur. Hel.1096) [8; с.133]

и Аполлоний Физический в своей теогонии (Appolod. I 13 1) [1, с. 6].

Интересным есть факт, что для Гомера, она может быть и «даймоном». По мнению А. Лосева, это свидетельствует о появления в со знании человека (Древней Греции) представления об анимистических существах. Это — греческий демон (daimon) и римский гений (genius).

Мы не будем иметь в виду позднее учения о демонах, которое разви лось в платонизме и стоицизме и получило огромное подкрепление из иудейских и христианских источников. Это учение о демоне имеет свое определенное место в свои определенными функциями в системе мифологии и теологии [10, с. 68]. Так, в «Илиаде» [III 420] [6, с. 71], в частности (как все делает говорится, что «шел демон» ἠρχε δὲ δαιμόνιον), хотя на самом деле, как мы видим из текста — это была Афродита, которая шла рядом с Еленой Прекрасной. Кстати, по мнению русского ученого, то, что Аф родита помогает именно троянцам связано не только потому, что в Трою ее любимый сына (Зевс), а еще и потому, что этот город азиатский, а потому здесь близок матриархат [10, с. 446].

Однако, Гесиод в своей «Теогонии» излагает другой вариант происхождения Афродиты. Здесь рассказывается о ее рождении из морской пены, которая образуется, когда кровь оскопленного Кроноса Урана по падает в море. С этим связано происхождение ее имени — «из пены рожденно». Вот как рассказывает Гесиод о рождении Афродиты в сво ей «Теогонии»:
«Член же отца детородный, отсечен острым железом,
По морю долгое время носился, и белая пена
Собиралась вокруг от нетленного члена. И девушка в пепе
В то время зачала. Сначала подплыла к Кифер священным,
После же этого к Кипру пристала, вымыть морем.
На берег вышла богиня прекрасная.
Ступит ногой — Травы над стройной ногой вырастают. Афродита...»
(Ки аμέας αώλε είροις τα αυδοία με το δρεκάνι τα πέταξε απ τη στεριά
стон πολυτροκκιμαμένο πόντο κι αυτά περιφερόταν στο πέλαγος για πολύ
χρόνος. Την όργια ανεβαίνει λευκός αφρός απ τη αδάνατα μέλη κι εκεί μέσα
αναβάφτει και κόρη. Στην αρχή πήγε προς τα ιερά Κύθηρα και μετά
έφτασε στην Κύπρο που βρέχεται από παντού. Εκεί βυθύει η σεβαστή και
καλή θέα και γύρω απ τα πόδια της τα τρυφερά φύτρων χλόη. Аφροδίτη
(Theog. 189–195) [5, с. 26]. А. Лосев отмечает, что хотя Афродита являет
ся не первой богиней среди олимпийского пантеона, однако именно
такое ее происхождение удивительно ярко свидетельствует о давних
веках суровой и мрачной хтонической мифологии [10, с. 79]. Еще более
архаичным образом Афродита представлена в XXVII-ом орфическом гимне,
где она будучи дочерью Урана является женщины Кронос и именует
ся Матерью богов. Идея Афродиты Небесной (рожденной от Урана —
неба) прошла красивой нитью через всю античную традицию — фраг
ментов досократиков Парменида и Эмпедокла, работ Платона и Ари
стотеля и даже в наследстве неоплатоников.
Как можно видеть, «Афродита Гомера» земная, она от телесного
сочетания Зевса (мужчины) и Дионы (женщины), тогда как «Афродита
Гесиод» — небесная, ведь отцом ее был Уран (для греков — это бог
неба), не от мира сего, она случайно и загадочно появилась как возни
кает любовь в сердце каждого человека. Любовь именно «случается»
[12, с. 225]; невозможно заранее предсказать ее появление и причину
возникновения, так же и личность которой тебя понравится, к которой
будешь симпатизировать и благосклонным. Как Афродита возникает
ta и симпатия, «без свидетелей» так и любовь возникает невидимо и не
ожиданно даже для нас самих.
Такое разительное отличие в происхождении Афродиты объяс
няется тем, что образ и пантеон древнегреческих богов со временем
менялся. Гесиод в «Теогонии» рассказывает более древнее понимание
происхождения Афродиты, тогда как у Гомера он поздний и причтен уже к олимпийскому культу и пантеону древнегреческих богов. Поэтому и не удивительно, что позже Платон в «Пире» в речи Павсания говорит о двух Афродитах, как раз имплицитно говоря о Гомере и Гесиоде (См.: Symp. 180d–182a) [23, p. 176–178].

Стоит также отметить интересный аспект, который можно встретить на страницах Гомера и Гесиода про Афродиту. Её принадлежит «любовный шепот» (II. XIV 211, Theog. 205) [6, c. 240; 5, c. 27], однако ей же, дополняет последний, принадлежит смех, улыбка и обманы. Об обмане, мы отмечали позже, а пока, по нашему мнению, является довольно то, что ей присущи первые две, и вообще, Гесиод пишет, что кроме «Кипрды» ее также называют «улыбоколюбивой» (Teog. 205) [5, c. 27]. Это не случайно, ведь именно любовь приносит наибольшую радость и искреннюю улыбку в жизни людей, а эта радость, улыбка наполняет наши сердца, души, а главное смысл нашего существования в этом мире.

То, что смех и улыбка налицотствуют у Афродиты повлияло и на историко-философскую мысль. Так, по мнению выдающегося древнегреческого философа Платона связь любви со смешным является непосредственной. В диалоге «Филоб» мыслитель фактически говорит, что любовь сочетает в себе как страдания и удовольствия так и комическое (смешное) (См.: Phileb. 47e, 50b) [22, p. 130–131, 135]. Значительно позже, уже в XX в. французский мыслитель Ролан Барт, прямо указывает на смешное поведение субъекта дискурса любви: в структуре Другого (ведь Другой всегда обладает своей структурой жизни, к которой я не включен) есть что-то смехотворное: я вижу, как Другой упорно следует одним и тем же жизненным привычкам; наблюдаемый сбой, он кажется мне застывшим, вечным (вечность можно представить себе смешной) [2, c. 175].

Необходимо также сказать, что в другом Гомеровском гимне [HN 5], посвященном Афродите, есть словно продолжение и детализация повествования Гесиода. Так в частности, в нем говорится, что Афродиту встретили орлы, богини времен года и с тех пор стали ее вечными спутниками [24, p. 49]. Согласно данной мысли, любовь для древних греков, возникает независимо от времен года. Любовь наполняет смыслом любой сезон будь-то зима или лето. Поэтому, на ранних этапах развития античной мифологии образ Афродиты символизировал
начальную производительную силу природы. Не случайно именно ее имя ассоциировалось с силами плодородия, природного изобилия, вечного обновления жизни (как это мы можем увидеть и в выше процитированном отрывке из «Геогонии» Гесиода). У орфиков, в одном из гимнов посвященных ей говорится, что именно она соединила весь мир. Впрочем, подобное понимание образа Афродиты сохраняется и в более позднее время. Так, римский писатель Вергилий в своих «Георгиках» очень подробно описывает, что с Венерой (Афродитой) связаны и плодородие, и размножение всех существ как в воде, так и на суше («Sed non ulla magis viris industria firmat, quam Venerem et caeci stimulus avertere amoris, sive broum sive est cui gratior usus equorum») [См.: Georg. III, 210–285] [3, c. 109–111].

Однако специфическая и фундаментальная сфера, на которую распространяется власть Афродиты, это, конечно, любовные отношения, браки и деторождение. Сила любви, которую воплощает и изливает из себя Афродита, подчиняется не только люди, но и боги. В одном из «Гомеровских гимнов», посвященный Афродите говорится, что все существа на земле, все люди и боги подвержены власти Афродиты, за исключением трех богинь: любимой битвы Афины, богини охоты Артемиды и скромной девы Гести. Так в нем говорится:

«Этих трех ни склонить, ни захватить Афродита не в силах.
Из других же избежать ее никому невозможно,
Любой блаженны боги смертнорожденные люди.
Зевс — молниелюбец и тот обманывает бывал не раз, —
Он, самый большой из всех, наибольшей части причастен!
Ум глубокий вскрикнул, без труда ей его Афродита —
Стоило лишь пожелать ей — сводила со смертной женщиной
И забывать заставляла о Гере, сестре и жене,
Между бессмертных богинь выдающейся видом прекрасным» [24, р. 50].

Мифологический образ Афродиты постоянно и динамично эволюционировал, от самых ранних ступеней мифологии, где в нем ярко проявлялись черты первобытной магии и колдовства, в антропоморфный и изысканный образ богини любви и красоты, который вошел в греческой поэзии и лирике. Действительно, представление о неотвратимой, магической силе любви, восходит к древним истокам
мифа об Афродите и сохраняется и в более позднее время, в частности в «Илиаде» Гомера.

Так, уже в орфическом гимне посвященному Афродите говорится, что она является матерью Ананки, богини необходимости, рока, неизбежности и непредвиденности [25, р. 112], а она в свою очередь, согласно им и Платону, является матерью мёртв, греческих богинь судьбы. Это довольно логично ведь, любовь невозможно перенести на завтра, на лучше времена... и «любовь — это всегда событие, которое не зависит от человека, любовь именно «случается "с человеком, она в своей любви это раб, он не может любить или не любить по собственному желанию [9, c. 261]. Как бы человек не «прятался» и не «бежал» от нее любовь все равно «найдет и догонит», ведь сущность человека, как отмечает М. Шепер, не столько в том, что он познавательное существо или свободное, а в том, что он любит и любим.

В «Илиаде» есть сюжет где рассказывается, как Гера, желая помочь ахейцам в их войне с троянцами, решила заманить Зевса и, таким образом, отвлечь его бдительность. Для этого она тщательно осуществляет туалет, одевается в красивые одежды, но не будучи до конца уверенным в своих силах, обращается за помощью к Афродите:

«Τον πόδα δῶσα μου καὶ τὸν ἄρωτα, ποὺ εἰς μ’ αὐτά, σά νῆλεις, ὅλους διὰμεθὰ τοὺς θανάτους καὶ τοὺς θυτοὺς ἀθρόους» (Дай мне любви, дай мне тех сладких желаний, которыми ты подчиняешь сердца смертных и бессмертных) (II. XIV 198–199) [6, c. 240].

Та же в свою очередь:

«Εἶπε, καὶ μῦνε ἀπ’ τον κόρυφο τῆς το στρήψαν, ποὺ τ’ ἔχ

Та же в свою очередь:

καὶ τὸ Ἐλλήσσα, ποὺ μᾶνε με καὶ μιμοῦμενο ακώμα» (I. XIV 214–217)

[6, c. 240] дает Гере свой волшебный пояс, в котором состоят и любовь, и желание, «шепот любви» и слова обольщения. Гера надевает этот «узорчатый» пояс Афродиты и, действительно, легко добивается своего. Когда она встретила Зевса, то он влюбился снова в свою жену так сильно, как он не чувствовал со времен своей юности. В результате Зевс засылает сладким сном в объятия Геры и не мешает Посейдону помочь ахейцам. В этой истории пояс Афродиты — магическое средство, орудие колдовства, это яркий пример пережитка древних представлений о колдовской, магической силе любви и образа самой богини любви.
Согласно гомеровскому эпосу, Афродита обладает особой и мощной властью. Любовь действительно является феноменом власти, ведь «двумя силовыми каналами любви выступает нежность (отказ от давления, сила, которая окутывает Другого) и страсть (открытая демонстрация силы, предъявляемым как вызов). Нежность как тип сильы (рождает покровительственной характер власти в любви. Со страстью в тесном кругу находятся сексуальность, ревность, агрессия, с нежностью связаны забота, участие, поддержка» [13, с. 40].

Но представление об Афродите менялось. В олимпийской мифологии образ Афродиты постепенно приобретает все более нежный, утонченный, а иногда и кокетливый характер. С ней связаны не только любовная нега и радость желания, но и кокетство и обман. В данном контексте представляет интерес любовная история Афродиты и Ареса, о которой рассказывает Гомер в своей «Одиссее» (См.: Od. VIII 266—369) [7, с. 506—508]. Эта история подтверждает склонность Афродиты к любовным увлечениям. Поэтому и Гесиод (как и Гомер) не случайно говорит, что даны ей в наследство «девичий шепот любовный, улыбки и смех, и обманы» (Theog. 206) [5, с. 27].

Подобное можем встретить и в «Гомеровских гимнах». В них рассказывается и о других любовных увлечениях Афродиты, о ее страсти к троянскому герою Ахиллю [См.: 24; р. 44—47], о любви к Адонису [24, р. 48]. Примечательным есть то, что тягу к Ахиллю и Адонису внушает не ее сын (Эрот) или кто-то из ее свиты, а главный олимпийский бог — Зевс. В первом эпизоде она обманом соблазняет пастуха Ахилла полюбить ее и с ней «разделить общее ложе»; здесь уже явно и напряженно присутствуют антропоморфные черты данной богини. Эпизод с Ахиллом, по мнению А. Лосева, свидетельствует о последних отзвуках когда-то строгой и мощной мифологии матриархата периода ее расцвета [10, с. 83].

В древнетрехречной лирике образ Афродиты также приобретает новые и специфические черты. Так, в частности у поэзеса Сафо она становится коварной богиней, совершает различные сплетни и козни. Древнетрехречная поэзия обращается к Афродите с мольбой:

«ποκληθρον’ ἀθάνατ’ Ἀφροῦτις,
μὴ δίος, δολόπλοκε, λίσσομαι σε
μὴ μ’ ὀσαι μὴ σ’ ὀνιαίσι δόμοι, πόντιοι, ὃδιον»

(Песнотрехречно-нелегкая Афродита, Зевса дочь коварная, заклинаю: не тревожь мне досадной заботой тяжко сердце, благая...) (П. Оку. v. 21. 2288) [11, с. 140].
Созвучный с мнением Сапфо и Мимнерм Колофонский:
«Без золотой Афродиты какая нам жизнь или радость?
Я бы хотел умереть, раз перестанут манить
Тайные встречи меня, и объятия и страстное ложе.
Сладкий лишь юности цвет и для мужчин и для жен» [19, p. 27].
Афродита, как подчеркивает русский исследователь В. П. Шестаков, союзница влюбленных, но в то же время она строго наказывает тех, кто пренебрегает любовью. Так, Ипполита и Нарцисса она наказывает смертью, а Пасифае, жене критского царя Миноса, внушает противоестественную любовь к быку. Ревнивой и жестокой Афродита предстает и в «Метаморфозах» Апулея [15, с. 23].
В конце античной эпохи, особенно интересным и наиболее полным, по нашему мнению, есть взгляд на Афродиту в контексте неоплатонической школы. Наглядный образ мифологического сравнения «двух» Афродит, можно найти в гимнах выдающегося представителя неоплатонизма, одно из последних древнегреческих философов — Прокла Диадоха [16; p. 191–192, 239] (См. Табл. на с. 106).
Таким образом, проанализировав образ Афродиты через призму античной литературы можно сделать следующие выводы:
1) Данный образ имеет довольно сложную эволюцию от строгого, проницательного к воплощению женственности и привлекательности. Образ богини любви менялся, набирал новых, ярких и антропологических черт, старые же оставались в тени веков.
2) В конечном итоге, вследствие развития мифологии, которая происходила и благодаря письменным памятникам древнегреческой мысли, появляется концепт, определивший понимание любви на многие века и повлиявший на всю европейскую цивилизацию: идея о двух Афродитах — земной и небесной.
3) В текстах эпосов, драм, трагедий, стихов об обоих Афродитах имплицитно возникают протофилософские интенции об идее любви, которые уже полны глубиной. Эволюция данного мифологического образа развивалась и влияла на философское, литературное наследие различных этапов древнегреческой культуры, что свидетельствует о непреходящем значении любви в жизни жителей древней Эллады.
Афродита Небесная
Гимн посвящаем цепи многословной Рожденной из пены,
Славим источник великий и царственный, мир уживший
Всех Эротов бессмертных, крылатых, что мысленным жалом
Стрел своих души разделяют, без промаха их посылая,
5 С тем, чтобы души, приняв острое возвышающей страсти,
Тотчас застопорить озаренный чертом материкский.
Стрелы иные пускают Эроты по воле отцовской,
Чей отравляющий зло божественный промысел — множить
Мир бесконечный рождением новых людей поколений,
10 К радостям жизни земной зажигают такие Эроты.
Есть среди Эротов и те, что жен наблюдадут замужних
Разные жизни пути неустанно, чтоб в смертном народе
Вечно родилось бессмертное племя мучений-страстотерпцев.
Все эти делают дело редкеств любовь Киферес.
15 Слух твой проникне все и везде уловляет, больне,
Небо ли ты обнимаешь великие, где, по преданию,
Стали душою ты мира божественной, вечно живущей,
Иль пребываешь в эфире, где семь кругов обращенья,
Вашей цепи соблюдаю вовек некрушимые силы,
20 Слух и ко мне преклони, мой жизненный путь многосторонний
Сделай прямым справедливым стрелами мне, о царница!
Всех недостойных страстей уйти леденящую силу!

Афродита Земная (Ликийская)
Гимн посвящаем Ликийской владычнице Катерфодите.
Некогда нашей отчизне явилась она на подмогу,
Зло отравил, и наши вожди, благодарностью полнысь,
В граде воздвигнут священный кумир по внешнему свыше.
Знаем вновь он тот мысленный брак, Именем многоумный,
Что Афродита Ликийскую свел с огненным Гефестом,
И Олимпийской богини они нарекли, ведь нередко
Смерти стрелу мужгебужную прочь отнюдь необожжая,
30 Зря добродетель людскую. А брак сей, плодами богатый,
Пышную порошь пустил — блестящее мыслу потомство,
И наступило повсюду спокойствие мирное в жизни.
Ныне молю, о царница, приним величайшие, как жертву!
Я ведь и сам, как и ты, ликийцем являюсь по крови.
Душу мою вознеси к красоте от уродства земного,
Да избежит она злостного жала постыдных порывов!
Литература

15. Шестаков В. П. Философия любви и европейское искусство. М.: ЛКИ, 2011.

25. The Hymns of Orpheus / Trans. by T. Taylor. London, Published by Bertram Dobell; Reeves & Turner, 1896.

TRANSLIT

20. Janda M. Die Musik nach dem Chaos: derSchöpfungsmythosdereuropäischenVo-
22. Plato. Philebus // Platonis Opera: in 5 t / Recogn. brevique adnotatione critica
instructit: Ioannes Burnet. Oxford [etc.]: Oxford Univ. Press. (Scripторum Clas-
23. Plato. Symposium Platonis Opera: in 5 t / Recogn. brevique adnotatione critica
instructit: Ioannes Burnet. Oxford [etc.]: Oxford Univ. Press. (Scripторum Clas-
25. The Hymns of Orpheus // Trans. by T. Taylor. London, Published by Bertram Dobell; ee:
Reeves & Turner, 1896.