

Малюгин О.И.

*Белорусский государственный педагогический университет имени Максима Танка
(БГПУ), г. Минск, Беларусь*

МИТРАИЗМ VERSUS ХРИСТИАНСТВА В РИМСКОЙ БРИТАНИИ: противостояние или конформизм?

Религиозная ситуация в Римской империи всегда была сложной и даже запутанной. Все разнообразие культов можно, в принципе, свести к нескольким основным группам. Прежде всего, это культы, символизирующие саму идею Империи – культ императора, например. Во-вторых, это культы традиционных олимпийских богов. В-третьих, это огромное количество местных культов народов, покоренных римлянами. В-четвертых, это мистические культы, в основном принесенные на территорию империи с востока, часто из-за ее границ (к их числу можно отнести и христианство).

Одной из наиболее успешных мистических религий поздней античности часто называют римский митраизм. Термин обычно используется, чтобы отличать религию, практиковавшуюся в римском мире, от культа Митры, распространенного на востоке, в Персии, и берущего свое начало из ведийских и авестийских текстов. Однако исследователи сталкиваются с рядом проблем при реконструкции культа Митры на западе империи. Это связано, прежде всего, с отсутствием как литературных текстов, описывающих митраизм, так и собственно священных текстов митраизма. Поэтому основным источников наших сведений о римском митраизме являются данные археологии.

При этом среди исследователей не стихают споры по поводу того, является ли римский митраизм институциональным продолжением зороастрийских верований (ортодоксальных или эзотерических)¹, или это совершенно новая, синкретическая религия, взявшая из зороастризма лишь некоторые внешние формы.²

¹ Ф.Кюмон возводил римский митраизм к маздаизму (*Кюмон Ф. Мистерии Митры // Митра – Владыка Рассвета. – Мн.: АСТРА, 2000. – с. 148*), а П. Глоба склонен видеть предтечей митраизма зерванизм (*Глоба П. Митра – бог Света и Разума // Митра – Владыка Рассвета. – Мн.: АСТРА, 2000. – С. 32-37*).

² *Beck R. Mithraism The cult of Mithra as it developed in the West, its origins, its features, and its origin with Mithraism in Iran* [mode of access: <http://www.caissoas.com/CAIS/Religions/iranian/Mithraism/mithraism.htm#>]; *Иванов П.В. Что такое митраизм? (к*

Какова бы ни была ситуация на самом деле, фактом остается быстрое распространение митраизма, проникнувшего на территорию Римской империи через Малую Азию. В I в. до н.э. – I в. н.э. он пускает корни в восточных провинциях и в Италии, затем проникает на запад. Зенита своего могущества митраизм достигает в III веке, когда ему поклонялись и некоторые императоры (Коммод, Аврелиан, Диоклетиан). Крайней границей распространения митраизма в империи являются британские провинции, самый северный пункт римских владений – гарнизоны римских частей на валу Адриана.

Митраизм, несмотря на свой мистический характер и замкнутость коллегии верующих, не вызывал у правящей римской элиты подозрений в лояльности по отношению к императорской власти.³ Более того, власти не были смущены даже тем, что поклонники Митры называли себя участниками «мистерий персов», которые являлись в то время основными соперниками Римского государства.⁴ В этом разительное отличие от ситуации с христианством, которое подвергалось гонениям со стороны властей, хотя никогда не ставило под сомнение легитимность императорской власти. Христианство рассматривало митраизм как своего основного конкурента, и борьба между ними развернулась после Миланского эдикта 313 г., достигнув своего апогея во второй половине IV в. н.э.

Митраизм долгое время сопротивлялся натиску христиан, но к концу IV века, после триумфа христианства и антиязыческого законодательства императоров, в основном эдиктов Феодосия Великого, сторонники этой религии в Римской империи исчезают.

Общим местом в работах, посвященных истории либо митраизма, либо в целом религиозной истории поздней Римской империи, является утверждение, что митраизм в это время являлся наиболее серьезным соперником христианства.⁵ Первым идею о том, что митраизм был основным соперником христианства, еще в XIX веке выдвинул Э.Ренан⁶, затем она была подхвачена многими исследователями. Однако теперь данное положение вызывает все больший скепсис ученых.⁷ В связи с данной дискуссией большой интерес представляет рассмотрение взаимоотношений митраизма и христианства в Британии, где явственно проявляются как общие

вопросу о необходимости междисциплинарных связей в науке) // *Философия и будущее цивилизации: Тезисы докладов и выступлений IV Российского философского конгресса (Москва, 24-28 мая 2005 г.): В 5 т.: Т.2.* – М.: Современные тетради, 2005. – С. 551-552.

³ *Shotton D.C.A. Roman Britain.* – 2nd ed. – L.-N.Y.: Routledge, 2004. – P. 92.

⁴ *Beck R. Mithraism.*

⁵ *Jones M.E. The End of Roman Britain.* – Ithaca: Cornell Un-ty Press, 1996. – P. 179; *Vos H.F. Religions: Greco-Roman // International Standard Bible Encyclopedia / Ed. by W.Bromiley.* – Wm. B. Eerdmans Publishing, 1995. – P. 116.

⁶ *Renan E. Marc-Aurèle et la fin du monde antique.* – 5 ed. – Paris: Calmann Lèvy, 1885.

⁷ *Court J.M. Mythraism among the Mysteries // Religious Diversity in Greco-Roman World: a survey of recent scholarship / Ed. by D.Cohn-Sherbok, J.M.Court.* – Sheffield, England: Sheffield Academic Press, 2001. – P. 195.

тенденции, характерные для религиозной ситуации в империи, так и особенности, присущие именно британским провинциям Римской империи.

Как и в других частях империи, на территории Британии наиболее распространенным из восточных культов был именно митраизм. Кроме него, мы располагаем свидетельствами почитания Вакха, Кибелы и Аттиса, Исиды и Сераписа. Традиционно считается, что основными почитателями Митры были купцы, рабы с Востока и, в первую очередь, солдаты⁸, поэтому большинство храмов Митре (митреумов) обнаруживается вдоль границ, а также в местах дислокации легионов⁹. Д.Уоттс акцентирует внимание на том, что все посвящения Митре в Британии были сделаны солдатами, преимущественно офицерами, и лиц гражданских среди дедикантов нет¹⁰, что подразумевает преобладание военных среди почитателей Митры.

Большинство митреумов, обнаруженных на территории Римской Британии, было построено в конце II – первой половине III столетия. Поэтому можно с большой долей вероятности утверждать, что проникновение митраизма на остров датируется серединой II века н.э.

Основные митраистские святилища на территории Британии обнаружены в приграничных областях. Три митреума были раскопаны на валу Адриана – в Хаустеадс, Карраубурге и Рудчестере. В Лондоне был обнаружен пока единственный митреум в гражданских областях британских провинций – в Уолбруке. Кроме того, в ряде британских городов были обнаружены предметы митраистского толка. Это, прежде всего, Йорк, Линкольн и Веруламий. Находки митраистских предметов дают основания предположить, что и в этих городах были митреумы, пока не обнаруженные археологами.

В целом митраизм не приобрел широкого распространения в Британии, как в силу своей замкнутости и секретности, так и потому, что его идеалы, близкие определенным кругам (среди них в первую очередь солдаты и образованные люди), были достаточно сложны, а сам культ требовал от своих последователей слишком много усилий, как физических, так и духовных, что было иногда затруднительно в том мягком религиозном климате, который господствовал в империи в III-IV веках. Это соображение доказывается как посвящениями в честь Митры, так и размерами митреумов. Почти все посвящения в пограничных областях оставлены комендантами или офицерами, а митреумы столь малы, что могли вмещать самое большее два десятка верующих. Еще одним свидетельством слабости митраизма может служить тот факт, что митреумы на границе использовались время от времени, а продолжительное время здания пустовали, хотя и не подвергались осквернению. Единственным храмом, обнаруженным в гражданских районах Британии, является лондонский митреум, где основными поклонниками

⁸ A Companion to Roman Britain / Ed. By M.Todd. – Malden, MA: Blackwell Pub., 2004. – P. 231.

⁹ *Arendzen J.P.* Mithraism [mode of access: <http://www.newadvent.org/cathen/10402a.htm>].

¹⁰ *Watts D.* Religions in Late Roman Britain: Forces of change. – L.-N.Y.: Routledge, 1998. – P. 10.

Митры были восточные купцы и ветераны. Кроме того, есть свидетельства поклонения Митре в городах, где селились вышедшие в отставку ветераны римской армии.

Как и в остальных частях империи, расцвет культа Митры на острове приходится на III и начало IV века. Именно этим временем датируется деятельность большинства митреумов, обнаруженных в Британии.

Христианство проникает в Британию немногим позднее митраизма – на рубеже II-III вв. Мы не знаем точной даты, так же как и тех, кто принес новую веру на остров. Судя по археологическому материалу, на протяжении III в. христианские общины оставались крайне немногочисленными, их главной заботой было выживание в условиях не слишком лояльного отношения к их религии ряда римских императоров – начиная с Септимия Севера и заканчивая Диоклетианом. Насколько мы можем судить, в это время христианам было не до выяснения отношений с представителями других религий, в том числе митраизма.

Более активно христианство начинает распространяться в Британии после Миланского эдикта. И тут сразу был заложен один из краеугольных камней преткновения между христианством и митраизмом.

Для самого Константина новая религия во многом была лишь дополнением и уточнением культа Солнца, введенного еще Аврелианом. Солнечный культ Аврелиана не повторял ошибок, допущенных ранее Коммодом и особенно Элагабалом, и был в основе своей римским как по иконографии, так и по религиозным практикам.

Ранние монеты Константина имеют легенду “Soli Invicto Comiti”, следовательно, он рассматривал себя как товарищ Солнца. В глазах императора и, наверняка, многих других римлян, имелась прямая связь между единым, великолепным небесным богом и Христом, единственным и божественным спасителем человечества. То, что так думали не только язычники, но и многие христиане, видно по мозаике в гробнице под церковью св. Петра, датируемой III в. и изображающей “Christus-Sol”.¹¹

С 274 г. до середины правления Константина I Солнце (Deus Sol Invictus) являлось главным божеством Империи. Надписи на монетах регулярно содержат титулатуру солнечного бога, включая и монеты, отчеканенные на территории Британии (как при узурпаторах, так и при Константине).

Наиболее важной находкой, связанной с культом Солнца в Британии, является бронзовый куб с эмблемами на каждой грани. На одной из граней изображена голова божества с надписью Invictus Sol. Судя по стилю изображения, находку следует датировать концом III века. Вероятно, это официальный штамп для свинцовых печатей в императорском имении.

Еще одним проявлением культа Sol Invictus в Британии исследователи склонны считать изменения в ориентации умерших (изменения, хотя и связанные позднее с распространением христианства, но начавшиеся ранее

¹¹ Henig M. Religion in Roman Britain. – N.Y.: St.Martin’s Press, 1984. – P. 214.

триумфа новой веры на острове) – вместо традиционной ранее ориентации с севера на юг появляются захоронения, где тела ориентированы по линии «восток-запад».

Во всем этом не было бы ничего драматического, если бы христианство было единственной религией, которая имела тесные связи с культом Sol Invictus. Но в такой же ситуации, как и Христос, находился Митра. Митра иногда отождествлялся с Солнцем и, соответственно, приобретал в этом случае титул Invictus. В других случаях Митра и Солнце воспринимались как отдельные божества, хотя и тесно связанные между собой. Показательна в этом отношении надпись из лондонского митреума, датируемая первыми годами правления Константина и посвященная “*deo Mithrae et Soli Invicto ab oriente ad occidentem*” (RIB, 4).¹²

По всей видимости, именно эта близость обеих религий (как христианства, так и митраизма) к солнечному культу была причиной глубокой неприязни христиан к Митре и его храмам. Митраизм, с христианской точки зрения, являлся еретической разновидностью солнечного культа либо их собственной веры¹³, что вызывало у христиан и более негативную реакцию по отношению к этой религии, чем к остальным языческим культурам.

Эта точка зрения, базирующаяся на высказываниях отцов Церкви, остро ставит вопрос о заимствованиях между двумя религиозными системами. Данная проблема является до сих пор предметом острых дискуссий в научном мире.¹⁴ Вряд ли можно согласиться с мнением, что именно митраизм многое в своих обрядах и учении воспринял от христианства, как считают некоторые богословы.¹⁵ Скорее наоборот, именно христианство заимствовало ряд моментов из учения как Митры, так и Sol Invictus. На это указывают как богословы, так и светские исследователи. К числу наиболее явных заимствований из митраизма относят 25 декабря как день рождения Митры и празднование воскресенья как его священного дня.¹⁶ П.Глоба указывает в качестве примера на заимствование христианами митраистского образа лестницы между небом и землей и на ряд других явных параллелей.¹⁷ Несмотря на явные свидетельства источников, некоторые исследователи категорически отрицают любое влияние митраизма на христианскую религию, как это делает, к примеру, Дж.Холдинг.¹⁸

¹² The Roman Inscriptions in Britain, № 4.

¹³ Shotton D.C.A. Roman Britain. – P. 92.

¹⁴ Court J.M. Mithraism among the Mysteries. – P. 182-183.

¹⁵ Arendzen J.P. Mithraism; Liebeschuetz J.H. The expansion of Mithraism among the religious cults of the second century // Decline and change in Late Antiquity: Religion, Barbarians and their historiography. – Aldershot-Burlington: Ashgate, 2006. – P. 197.

¹⁶ Vos H.F. Religions: Greco-Roman. – P. 116.

¹⁷ Глоба П. Митра – бог Света и Разума. – С. 49, 55-56.

¹⁸ Holding J.P. Mighty Mithraic Madness: Did the Mithraic Mysteries Influence Christianity?

[код доступа: <http://www.tektonics.org/copycat/mithra.html>]

Но недостаток письменных свидетельств затрудняет решение вопроса о том, чьих заимствований друг у друга было больше – христианских или митраистских. Справедливыми представляются слова Ф.Кюмона, написанные более 100 лет назад, что «определенные идеи, определенные церемонии были «пересажены» из одного культа в другой, но об этом мы можем только догадываться».¹⁹ Кроме того, не стоит забывать и о том, что сходство в верованиях не обязательно должно подразумевать заимствование, а может объясняться сходными условиями развития.

Вполне вероятно, что именно сходство в развитии, вероучении и даже, говоря современным языком, «электоральной базе» было второй главной причиной ненависти христиан к культу Митры (хотя справедливости ради надо отметить, что «электоральная база» совпадала у этих религий лишь частично).

В то же время опасность митраизма для триумфа христианства во многом была надуманной. Специалисты ныне согласны во мнении, что в силу ряда обстоятельств митраизм не мог выиграть соревнование за умы верующих у молодой христианской религии. Даже в теории вряд ли он мог составить христианству серьезную конкуренцию, да и едва ли ставил перед собой такую задачу. К числу наиболее важных преимуществ христианства над митраизмом (как и над другими религиозными учениями поздней античности) можно отнести:

- фактор исключительности, так как быть христианином значило отказаться от почитания всех остальных богов (чего не требовали остальные религии античного мира)²⁰;

- маскулинность митраизма, который не рассматривал женщин как объект проповеди и, таким образом, сужал социальную базу этой религии.²¹ Дж. Либершутц, опираясь на иконографию митраизма, прежде всего на образ рождения Митры из скалы, считает, что эта религия просто игнорировала женский элемент в мире²²;

- узкая социальная база митраизма обуславливалась и тем, что его сторонниками были в основном солдаты, купцы и представители образованных слоёв общества;

- христиане стремились к обращению в свою веру как можно большего количества людей, тогда как митраизм был тайным культом, ограничивающим число своих последователей;

- христианство стремилось к переустройству мира, тогда как сторонники митраизма вполне комфортно чувствовали себя в рамках существующей религиозной и политической системы.

¹⁹ Кюмон Ф. Мистерии Митры. – С. 206.

²⁰ Юланси Д. Загадки митраизма [код доступа: <http://ancientrome.ru/publik/ulansey/ulan01.htm>]

²¹ Griffith A. Mithraism [код доступа: <http://ecole.evansville.edu/articles/mithraism.html>]

²² Liebeschuetz J.H. The expansion of Mithraism... – P. 195.

Угроза митраистского господства в империи была не реальной, а надуманной, но и этого было достаточно для активных антимитраистских действий христианских сообществ.

В целом по империи пик преследований на сторонников Митры и митреумы приходится на вторую половину IV столетия. В Британии же гонения на митреумы начались гораздо раньше. Часть из них была разрушена в конце III века, скорее всего, в результате вторжений варваров.²³ Из трех митреумов на валу Адриана, пострадавших от варваров, лишь два – в Рудчестере и Карраубурге – были восстановлены и вновь использовались для богослужений. Третий митреум, в Хаусстедс, остался разрушенным. Также в конце III века был заброшен митреум в Каэрнарвоне (Caernarfon), во время вывода гарнизона из города.²⁴

Уже упомянутый лондонский митреум в Уолбруке был разграблен толпой приблизительно в 313-314 гг. Многие исследователи практически не сомневаются, что это было делом рук христиан, воодушевленных изданием Миланского эдикта и, возможно, прибытием в Британию самого Константина в 314 году.²⁵ Митреум позднее вновь стал культовым местом, но, как считают некоторые исследователи, в нем уже не поклонялись Митре. Есть предположение, что храм был посвящен Вакху, исходя из находок в развалинах храма ряда вещей, связанных с культом этого божества.²⁶ Однако М.Хениг считает, что наличие на территории в Уолбруке священных предметов, связанных с другими культурами, можно объяснить не переходом храма к почитателям иного божества, а толерантностью митраизма.²⁷

Также в начале века (предположительно около 324 г.) был заброшен митреум в Карраубурге. Священное место было осквернено и впоследствии использовалось как мусорная свалка.²⁸ И эти примеры не единичны.

Самым впечатляющим можно считать находку скованного скелета в митреуме в Сарребурге (Sarrebourg) на валу Адриана.²⁹ Вероятно, так христиане расправились с митраистским священником. Делалось это, видимо, для того, чтобы таким образом сделать митреумом непригодным для отправления культа, о чем свидетельствуют подобные находки и на континенте.³⁰

Исследователи расходятся во мнении, кто ответственен за разрушение британских митреумов. Большинство уверено, что здесь видна прямая работа христиан – либо возглавляемых священниками, либо действовавшими

²³ *Richmond I.* Roman Britain. – Harmondsworth: Penguin Books, 1978. – P. 210.

²⁴ *Hutton R.* The Pagan Religions of ancient British Isles: their nature and legacy. – Oxford: Blackwell, 1991. – P. 260.

²⁵ *Henig M.* Religion in Roman Britain. – P. 214-215.

²⁶ A Companion to Roman Britain. – P. 235-237.

²⁷ *Henig M.* Religion in Roman Britain. – P. 97.

²⁸ *Richmond I.* Roman Britain. – P. 210.

²⁹ *Lindsay J.* The Romans were Here. – N.Y.: Barnes & Noble, 1969. – 2nd ed. – P. 312.

³⁰ *Кюмон Ф.* Мистерии Митры. – С. 212.

неорганизованно.³¹ М.С.Садовская также склоняется к мнению, что гибель митреумов была результатом действий христиан.³² Однако другие исследователи считают, что нет убедительных доказательств причастности христиан к разрушению митреумов.³³

Дж.Линдсей предположил, сравнив осквернение британских митреумов с подобными действиями вдоль римской границы по Рейну, что в данном случае нельзя говорить о действиях христианской толпы, а следует приписать разрушение митраистских храмов "акту политики командного состава римской армии, когда стало ясно, что христианство побеждает".³⁴ Если в отношении митреумов в военной зоне и можно согласиться с точкой зрения Дж.Линдсея, то в разрушении митреумов внутри страны, несомненно, участвовали и христиане из числа гражданского населения.

В целом британские митреумы прекратили свое существование к середине IV в., когда на континенте митраизм еще продолжал сохранять свои позиции и даже попытался взять реванш во время недолгого правления Юлиана Отступника. В Италии и к северу от Альп разрушение митреумов датируется преимущественно правлением Грациана (367–383), последние надписи с описанием митраистских мистерий относятся к 80-м годам IV века, а последние сохранившиеся митреумы перестали существовать в правление Феодосия Великого (то есть до 395 г.).³⁵

У нас нет свидетельств сопротивления поклонников Митры этим атакам на их святилища. Создается впечатление, что поклонники Митры приняли гонения как должное. Также мы не располагаем никакими свидетельствами о митраистских мучениках, подобных мученикам, принявшим смерть за Христа. Вполне вероятно, что митраизм, как и другие античные культы, не был, «сражающейся верой», он не обладал идеологией обращения в свою веру или сопротивления другой вере, в отличие от христианства.

Нельзя сказать, что митраизм, как и другие культы, умер своей смертью. Скорее, он оказался не в состоянии противостоять агрессивному напору христианства, особенно после того, как на сторону новой веры перешли императоры. Ведь очевидно, что основных успехов митраизм смог добиться именно в то время, когда ему оказывали открытое покровительство императоры II-IV столетий. Когда митраизм лишился такой поддержки, его судьба была предрешена.

В силу своей скрытности и немногочисленности последователи Митры вполне могли уйти в подполье, не вступая в открытое соперничество с христианами. В таком случае остается лишь гадать, как долго сохранялись традиции митраизма на территории бывшей Римской империи в начале

³¹ *Shotton D.C.A. Roman Britain.* – P. 92.; *Watts D. Religions in Late Roman Britain...* – P. 10.

³² *Садовская М.С. Восточные культы в римской Британии // Из истории античного общества.* – Горький, 1983. – С. 76.

³³ *Esmond-Cleary A.S. The Ending of Roman Britain.* – L.-N.Y.: Routledge, 2000. – P. 103.

³⁴ *Lindsay J. The Romans were Here.* – P. 318.

³⁵ *Джонс Х.С. Митраизм // Митра – Владыка Рассвета.* – Мн.: АСТРА, 2000. – С. 295.

средневековья. В качестве примера можно сослаться на последователей Кибелы, которые продолжали отправлять ритуалы на кладбище в Данстабле близ Веруламия на рубеже IV-V вв., хотя в городе более не было храма, посвященного этой богине.³⁶

Недостаток сведений о последних годах существования митраизма на западе Римской империи вызывает к жизни множество гипотез о его судьбе, вплоть до самых экзотических. В качестве примера можно привести теорию, в которой митраистом объявляется король Артур из кельтских сказаний, а в образе Мерлина видят воплощение юного иранского бога.³⁷ В более умеренном варианте сохранение митраистских традиций усматривают в творчестве барда Талиесина (VI в.н.э.), а его самого рассматривают как посвященного в митраистские таинства.³⁸

Подобные гипотезы базируются, правда, на весьма косвенных доказательствах, однако они, без сомнения, выросли из того факта, что многие идеи и концепции митраизма надолго пережили саму иранскую религию и прочно вошли в духовное наследие европейской цивилизации [Кюмон, с.213].³⁹

Список литературы:

1. *Глоба П.* Митра – бог Света и Разума // Митра – Владыка Рассвета. – Мн.: АСТРА, 2000. – С. 5-100.
2. *Джонс Х.С.* Митраизм // Митра – Владыка Рассвета. – Мн.: АСТРА, 2000. – С. 267-296.
3. *Иванов П.В.* Что такое митраизм? (к вопросу о необходимости междисциплинарных связей в науке) // *Философия и будущее цивилизации: Тезисы докладов и выступлений IV Российского философского конгресса (Москва, 24-28 мая 2005 г.): В 5 т.: Т.2.* – М.: Современные тетради, 2005. – С. 551-552.
4. *Кюмон Ф.* Мистерии Митры // Митра – Владыка Рассвета. – Мн.: АСТРА, 2000. – С. 103-226.
5. *Садовская М.С.* Восточные культы в римской Британии // *Из истории античного общества.* – Горький, 1983. – С.72-83.

³⁶ *Watts D.* Religions in Late Roman Britain... – P. 135.

³⁷ *Глоба П.* Митра – бог Света и Разума. – С. 88-94.

³⁸ *Narabaz P.* Mithras and Mithraism [код доступа: <http://www.whitedragon.org.uk/articles/mithras.htm>].

³⁹ *Кюмон Ф.* Мистерии Митры. – С. 213.

6. Юланси Д. Загадки митраизма [код доступа: [http: // ancientrome.ru/publik/ ulansey/ulan01.htm](http://ancientrome.ru/publik/ulansey/ulan01.htm)]
7. A Companion to Roman Britain / Ed. By M.Todd. – Malden, MA: Blackwell Pub., 2004. – 528 p.
8. Arendzen J.P. Mithraism [mode of access: [http: // www.newadvent.org/cathen/ 10402a.htm](http://www.newadvent.org/cathen/10402a.htm)]
9. Beck R. Mithraism The cult of Mithra as it developed in the West, its origins, its features, and its origin with Mithraism in Iran [mode of access: [http://www.caissoas.com/CAIS/Religions/iranian/Mithraism/mithraism.htm #](http://www.caissoas.com/CAIS/Religions/iranian/Mithraism/mithraism.htm#)].
10. Court J.M. Mithraism among the Mysteries // Religious Diversity in Greco-Roman World: a survey of recent scholarship / Ed. by D.Cohn-Sherbok, J.M.Court. – Sheffield, England: Sheffield Academic Press, 2001. – P. 182-195.
11. Esmond-Cleary A.S. The Ending of Roman Britain. – L.-N.Y.: Routledge, 2000. – xi, 242 p.
12. Griffith A. Mithraism [код доступа: [http: // ecole.evansville.edu/articles/mithraism.html](http://ecole.evansville.edu/articles/mithraism.html)]
13. Henig M. Religion in Roman Britain. – N.Y.: St.Martin's Press, 1984. – 263 p.
14. Holding J.P. Mighty Mithraic Madness: Did the Mithraic Mysteries Influence Christianity? [код доступа: <http://www.tektonics.org/copycat/mithra.html>]
15. Hutton R. The Pagan Religions of ancient British Isles: their nature and legacy. – Oxford: Blackwell, 1991. – xvii, 397 p.
16. Jones M.E. The End of Roman Britain. – Ithaca: Cornell Un-ty Press, 1996. – ix, 323 p.
17. Liebeschuetz J.H. The expansion of Mithraism among the religious cults of the second century // Decline and change in Late Antiquity: Religion, Barbarians and their historiography. – Aldershot-Burlington: Asgate, 2006. – P. 195-216.
18. Lindsay J. The Romans were Here. – N.Y.: Barnes & Noble, 1969. – 2nd ed. – 416 p.
19. Narabaz P. Mithras and Mithraism [код доступа: [http: // www.whitedragon.org.uk / articles/mithras.htm](http://www.whitedragon.org.uk/articles/mithras.htm)]
20. Renan E. Marc-Aurèle et la fin du monde antique. – 5 ed. – Paris: Calmann Lèvy, 1885. – vi, 648 p.
21. Richmond I. Roman Britain. – Harmondsworth: Penguin Books, 1978. – 240 p.
22. The Roman Inscriptions of Britain / Ed. by R.G.Collingwood, R.P.Wright. – Oxford: Clarendon Press, 1965. – Vol. 1. Inscriptions on stone.
23. Shotton D.C.A. Roman Britain. – 2nd ed. – L.-N.Y.: Routledge, 2004. – 144 p.

24. *Vos H.F.* Religions: Greco-Roman // International Standard Bible Encyclopedia / Ed. by W.Bromiley. – Wm. B. Eerdmans Publishing, 1995. – P. 107-117.
25. *Watts D.* Religions in Late Roman Britain: Forces of change. – L.-N.Y.: Routledge, 1998. – XII, 208 p.