

З БІБЛІОТЕКИ

НАУКОВОГО ТОВАРИСТВА

імені

ШЕВЧЕНКА

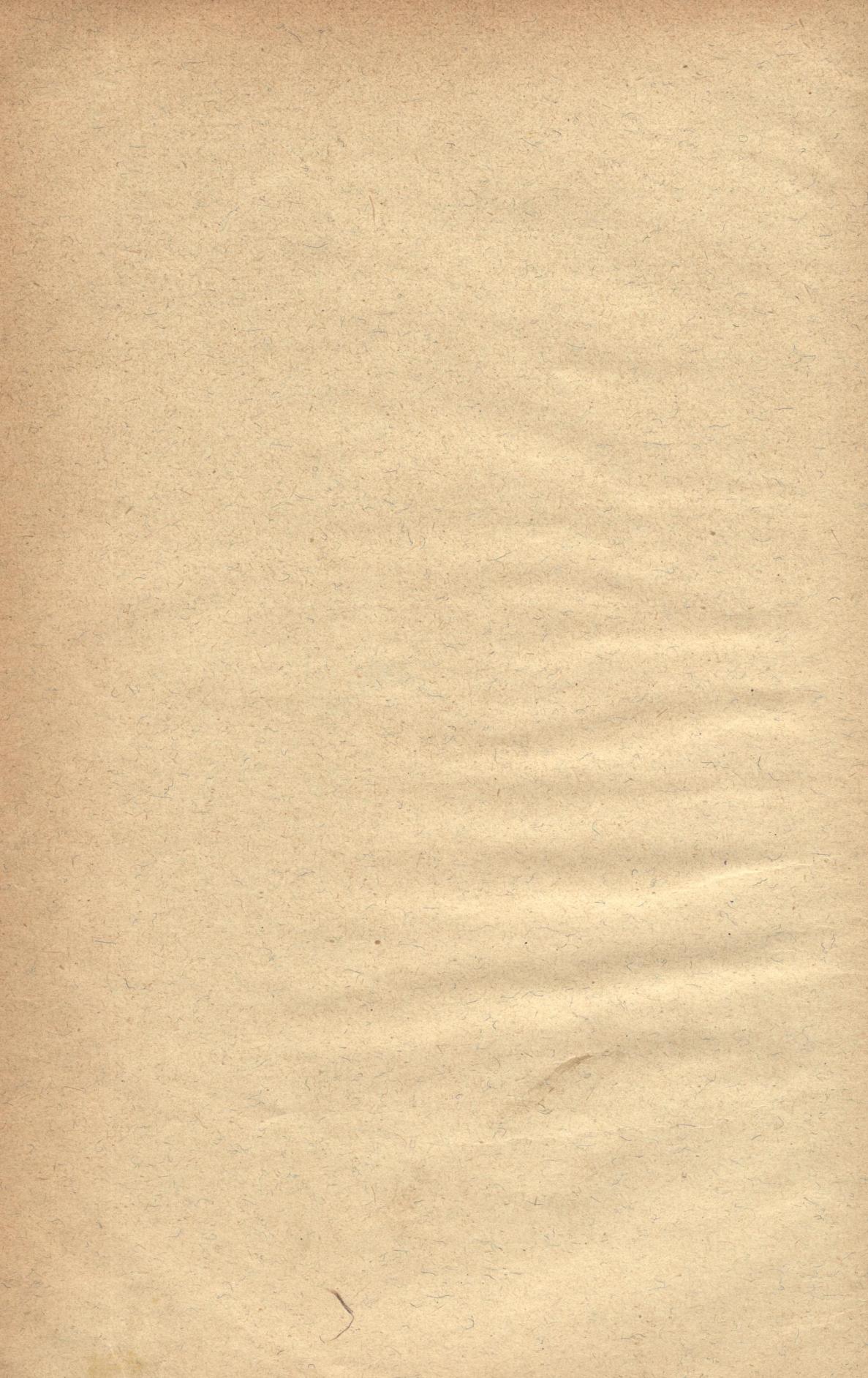
у ЛЬВОВІ

ч.

15290

~~1529X~~

3/2

902.6 (37)

06

Лесевич Вал. Зустріч Ізидри.

ПОМПЕЯНСЬКЕ ІЗІЮМ,
ПАМЯТКА БОРОТЬБИ СХІДНІХ КУЛЬТІВ
ЗА ПЕРЕВАГУ В ГРЕКО-РИМСЬКІМ СЪВІТІ.

Відомий образ Брюлова „Зруйноване Помпеї“ дуже спопуляризував у Росії оте засипане попелом і наново викопане з під нього місто. Про Помпею писали і говорили в 40-вих і 50-их роках так багато, що я ще десятилітком зачитував ся описами її дивовиж. Я любив у мріях літати по тім безлюднім та мовчазнім місті, де про те на кождім кроці видно сліди палкого, шумного життя, що кипіло тут ось немов би ще вчора, і нараз, нагло було перерване страшною катастрофою. Що за доля! Перед нами немов виходить із могили живий покійник і наглядно розкриває своє давно завмерле, а повне захоплюючого інтересу життє. Минули роки, явився незабутній наш прославлений Герцен, і для нас почалося нове життє. Наші душі вирвалися з під попелу сервлізму, жорстокості та обскурантизму — ми почали глядіти на съвіт іншими очима. Все довкола нас явилося нам іншим, і навіть мрії про далеку Помпею набрали нової закраски й нового значіння: помпейські розвалини зробилися символом нашої власної долі. „Артист, що розвивався в Петербурзі — писав Герцен — вибрав для свого пензля страшний образ дикої, нерозумної сили, що нівечить людий у Помпеї... На величезнім полотні товплять ся безладно налякані купи; вони даремно шукають рятунку. Вони погинуть від трусу землі, вульканічного вибуха, серед цілої бурі катаклізмів. Їх нівечить

ЛІВІВСЬКА БІБЛІОТЕКА
АН УРСР
№ И- 24169

дика, безмисна, безпощадна сила, против якої ніякий опір неможливий".

Отсе фрапантне зближеннє, що від тоді ніколи не переставало підновлювати ся все новими та новими потвердженнями, неминуче протягом часу міцніло й міцніло в моїй съвідомості, так що все наше життє почало являти ся мені якимось важким та болючим конаннем, якимось нестерпно-довгим, повним жаху „останнім днем Помпеї“. Чути було темні сили, що гасять нашого духа, напирають на нас як снігова лявіна і грозять погребти нас у мовчанці й тиші смерти.

Кінця краю не було тому кошмарови, і коли трапляло ся згадувати про похоронене місто, його подібність до нашої дійсності раз у раз палила душу. Самого міста одначе мені не доводило ся бачити, а під старість думало ся, що вже ніколи й не побачу його. Та ось минулого року неждано несподівано Помпея виринула передімною вже не в самих мріях. Ось я в саду, що розкинув ся біля самих стін старинного муру, і наближаю ся до рідних могил і бою ся нарушити їх съвітчу мовчанку. Алея, якою я йду, робить крутий зворот, і ось передімною брама і перспектива вулиці, що тягнеться від неї. Так ось вона, Помпея! Я стою біля великої арки: ось ніша, де стояла статуя Мінерви, перед якою горіла золота лямпочка; ось лавка для тих, що в ранці дожидали, поки відчинят браму; на ліво маленька арка для пішоходів, усе як було в передодень катастрофи, і тілько розвалини муру на горі, де колись були зубці, кричать про минуле, про століття, що втонули в криниці вічності.

Проходжу браму, йду далі через форум, просто до храма Ізиди, що має для мене особливо великий інтерес. Сей маленький храм, видобутий із під попелу ще в половині XVIII в., заховав ся далеко краще, як деякі інші тутешні храми й будівлі. Він достарчив науці багато дуже важного й цікавого матеріалу. В звязку з силою даних, добутих при розкопах останків інших Ізіюмів, Серапеумів, Мітреумів і інших того ж рода храмів на всьому просторі римської імперії, широка історична течія стала перед нами в зовсім новім съвітлі.

Коли ви стоїте перед помпейським Ізіюмом, вам здається, що ви наблизили ся до тої своєрідної епохи з єгипетського кута, а там далі, на всю ширину величезної території розсипалися незлічені прояви тої великої історичної боротьби, яка тепер із кождим днем що раз більше виясняється для нас.

Зверхній вигляд храма не виказує тай не виказував нічого незвичайного: інші помпейські храми в загальних нарисах належать до одного й того самого старинного типа. Лише внутрішній розклад і характер орнаментації мають свої особливості. Ще різкіше кидалося в очі те, що тепер щезло. Переносячися в ті часи, коли все тут іще жило, рухалось і шуміло, коли прихожі зупинялися на вулиці, прислухалися до съвятих співів за стіною, а юрба вірних наповняла храм, мусимо уявити собі щось дуже орігінальне і незвичайне. Входилося в звичайненький на зверх храм, і тут разом із художнimi, повними виразу та руху фігурами плястичних богів і богинь ви бачили колодовату, немов одубілу статую Ізиди. Лице її було помальоване, на голові блистів дорогий діядем, уся вона була покрита роскішними шатами, на пальцях мала перстені; вона мусіла виглядати подібнісінько до тих вистроєніх Мадон, що й сьогодні стоять у костелах південної Італії. По боках стояли образи грецьких богів і богинь; легенди про них були змістом малюнків на стінах як у храмі, так і в сумежних із ним будівлях. Надто можна було бачити деякі єгипетські скульптури та гієрогліфічні написи. Все в купі виявляло перисту мішанину, і всюди з поза граціозних обрисів геленської чи радше геленістичної штуки виступали тверді контури єгипетського стилю, за грецькою живістю та рухливістю видно було важкий єгипетський шаблон.

Не довго до фатального дня вибуху Везувія сей дивоглядний храм, розвалений землетрясенем у 63 році, був відбудований на ново і зовсім відновлений. В р. 79 се була одинока закінчена реставрація; праці при інших помпейських храмах у ту пору ще не були закінчені. Та Ізіюм, піддержане щедрими жертвами приватних людей, не лише упоралося досить швидко з усіми роботами, але ще добилося побільшення своєго ґрунту коштом сумежної палестри. Очевидно культ Ізиди мав під собою твердий ґрунт.

Міжнародному характерови зверхнього вигляду храма відповідав і міжнародний характер тої релігійної системи, якій він служив. Основою того міжнародного характеру була віра в тотожність єгипетських божеств із грецькими, що ріжнилися буцім то лише самими назвами. Така віраявлялась очевидним признаком зросту релігійної съвідомості. Поняття про конкретні божества не устоюють ся в ряді і не зливаються з іншими, а тільки протиставлять ся, як протиставить ся прим. племінний бог Дагон племінному богу Ягве. В міру, як росте абстрактність поняття,

відкривається вихід до узагальнення зближених прикмет через усунення конкретних. Разом із ослабленням племінної ворожнечі щезає також вороговання між богами, і той сам Ягвег доходить до того, що його ставлять поряд із Агура-Маздою в признанні однаковості їх обопільних основних прикмет. І сей і той у тій стадії розвою являють ся вже не племінними, а космічними божествами. Так само йшло діло і з грецькими та єгипетськими божествами. Щоб у тріяді: Діоніз, Деметра, Аполлон із одного боку і Озіріс, Ізіда, Гор із другого добачити тотожність їх сути, на се оба народи мусіли стати вище по над племінну відріженість і національну виключність і таким способом перейти межу, що ділить природну релігію від релігії культурної. В сьому разі з'єднання грецьких і єгипетських вірувань почало ся ще в VI віці, коли Греки поселили ся в Навкратісі та Абидосі і коли у-перше виникла думка про одність божеств обох народів. Для Геродота се питання являло ся вже рішеним і він раз по разу говорить про грецьке або єгипетське ім'я того або іншого божества, або виставляє грецьку назву немов переклад єгипетської. Релігійний рух, що випливав із міжнародного зближення, йшов роблячи ся чим раз загальнішим, до IV віку, коли в ново заложеній Александрії здобув собі особливо податний ґрунт і швидко дійшов до повного розцвіту. Він держав ся віки і в самім розпалі супірніцтва ріжних його розгалужень Апулеї міг уже формувати його в дуже широкім обсямі: для нього Ізида, се прамати всього в природі, володарка елементів, первородна дочка Часу, найстарша в раді богів, цариця в царстві тіней, перша серед жильців неба, в якій втілені всі хори богів і богинь; вона одним своїм кивком кермує долею високого неба, могутніми вітрами моря, темними тайниками підземного сьвіту; вона — те єдине божество, яке чтить увесь сьвіт під ріжними формами й іменами, при всій ріжнородності образів і церемоній. Старі Дорийці називали її пессінунтською матір'ю богів; перші поселенці Аттики звали її кекропською Мінервою; на Кипрі ім'я її було пафоська Венера; кретські моряки кланяли ся їй під назвою діктінської Діяни; Сицилійці називають її стигійською Прозерпіною; одні іменують її Белльною, другі Юноною, ті Гекатою, інші Рамнузією, лише Єгиптяни, зберегателі давньої мудrosti, і Сирийці називають її правдивим її іменем і кланяють ся їй при гідних її і пристійних для неї обрядах.

Так розкриває нам Апулеї абстрактний характер поняття про Ізуїду, як про універсальне божество; та він дає нам пізнати

також її етичне значіннє. Ізида для Апулея „вічна і найсвятійша покровителька людського роду, ненастанна заступниця слабих і бідних смертних, що з ніжністю і ласкою йде на поміч страждущим і нещасним. Нема дня, нема ночі, нема ані одної хвилини в життю, в якій не спливала би на смертних її божеська щедрота. На морі й на суші вона всім подає свою помічну руку. Вона розганяє всі бурі життя і всіх покриває своїм покровом. Вона розвязує найбільш заплутані вузли судьби, втишує скажені бурі фортуни, здержує погрози ворожих констеляцій. Її шанують жильці небес, її кланяються божества ада, вона порушує сьвіт, запалює сонце, кермує вселеною, держить під пятою ад, її радісно втурують звізди, її витають сьвітла небесні, з неї будується ся часи, вона годує облаки, нею наливається ся колос і т. д. Словом, Ізида, се уособлене любові до людства, його надія, його оборона, його „прovidіннє“ в повнім значінні того терміну.

Всі ті космічні та етичні моменти характеристики Ізиди являють ся в повні згідними з вихідною точкою поняття про се божество в давнім Єгипті. Від найдавнійшої давнини вона вже була тут високою і доброчинною богинею і матір'ю, якої вплив і любов обіймали небо й землю і преісподню, де пробувають покійники; вона була уособленем великої жіночої творчої сили, що починає і родить усюкую живу істоту і в загалі все від небесних богів до земнородного — людей і звірів. Вроджене нею вона береже, піклується ся ним і кормить його. Все своє життє вона повертає на те, щоб прикладати свою силу на добро та успіх, не лише творчі нові істоти, але також привертаючи життє покійникам. Вона являється ся високим зразком типу вірної жінки і любящої матери, і в тім своїм значінні вона й була найбільше почитана в Єгипті.

Разом із Ізидою почитано все також брата, а заразом і мужа її Озіріса, богочоловіка, володаря загробового сьвіта, чоловіколюбця, насадителя справедливості і оберегателя правди, великого судію померших, що важить їх серця і визначає кожному заслужену ним долю. Його народження було чудом заповіджене голосом із неба; його життє було посвячене на добро людей, яких він навчив обробляти землю, яким надав закони і запровадив почитаннє богів; по його мученицькій смерті настутило доконане Ізидою його воскресення для нового, вічного життя в загробовім сьвіті, яким він кермує як бог і царь, даючи

кождому гідному доступ до вічного блаженства під його владіннєм.

Такий був характер єгипетських божеств, що відбирали почесть у помпейянськім Ізіюмі; тому мусіло відповідати й богослуженнє віддаване тим божествам, що зводило ся на обряди і символи ідеї положеної в основу релігійної системи. В помпейянськім Ізіюмі, як і у всіх інших греко-римських храмах Ізиди богослуженнє відправляло ся по установленім рітуалі по часті щоденно, по часті — з особливого пишного в означенні празники. Звичайний хід богослуження Ізиді в її храмі містив ся в обряді „отворення ворот“, жертовного спалення плодів і кадила, молитов, пісень і інших віковічних способів обрядової релігійності; в празничні дні на перший план виступали процесії, в яких так названі пастофори або кивотоносці разом із іншими членами храмової ерархії виступали в кондукті, що супроводив таке чи інше обношення образа богині. Оті обходи мали звязок із ріжними магічними або містичними особливостями, що служили виразом їх високого значіння для віруючих. До них належали: десятидневий піст, що попереджав церемонію, затворництво в самім храмі, що мало на меті остре захованнє того посту, запитуваннє пророчні, вдивлюваннє в образ богині, що доводило до релігійної екстазі і т. і. Процесії відбували ся дуже празнично та пишно. Призначенні для піддержання релігійного настрою серед віруючих вони приваблювали до себе увагу й усеї людності міста і тому неминуче причиняли ся до зміцнення пропаганди. До найзначніших празничних богослужень із тих, які відправлялися в Ізіюмі, належали між іншими: празник посвячення новонавернених, при чім у круг обрядів входило зануренне посвячуваного в воду, що як дар Озіріса вважала ся святою; далі празник різдва Озіріса, а також шанованнє його мук, смерти і воскресення. Се остатнє богослуженнє відбувало ся серед плачу вірних у першій і серед радісних співів у другій часті. Все оте драматизованнє легенди не було позбавлене й моралізаційної тенденції, що випливала з єгипетських переказів і також на ґрунті релігійного синкретизму не переставала докладати великої дбайливості за моральне обновленнє нэофітів і вщіпленнє їм моральної чистоти та охоти до благочестієвих діл. Съвідоцтва Апулея, згідні з тими даними, які маємо в староєгипетській „Книзі Мертвих“, показують, що на всьому протязі того часу удержував ся все одинаковий дух милосердя і співчуття. „Я заховував справедливість на землі — говорить покійник перед лицем

свого судді Озіріса, — „я не причиняв терпіння нещасним, я не допускав жорстокого поводження з невольником, я не був причиною пролитих сліз, я не допускав ся вбийства... а давав хліб голодному і воду прагнущому“ і т. і.

Суміш етичних і магічних елементів, що визначає буцім то єгипетську релігію, властива одночасно всім релігіям у загалі. Еволюція всіх релігій зовсім не виявляє „заміни старого новим“ чи пак „субстітуції“ по терміну емпіріокритицизму, а все і всюди держить ся „рестітуції“, з якою разом уміщуються новотвори, що з часом усе більше й більше заслоняють собою старі пережитки. Міжнародний характер того релігійного руху, в якого лоні йшла боротьба за перевагу того чи іншого перенесеного у греко-римський съвіт східного культа, був особливо корисний для виробу новотворів, які й появляються скрізь як нові парості на старім пні. Такими паростями й являються ті нові боги, яких Джон Робертсон називає „секундарними богами“, які являючи ся з разу в формі заступників і посередників — Озіріса, Діоніза, Атіса, Адоніса, Мітри, Льогоса — роблять ся з часом представниками ідеї вибавлення, спасення, викуплення — сотерії, не лише величаються ся самі як сотери, але й інших, старих богів наділяють тим самим прозвищем. Повстаннє й еволюція тих „секундарних“ культів на основі сотера, що заслонює старі вірування, виступає тому як питаннє першорядного значіння, а конкретне здійсненнє того новотворного руху в такій чи іншій формі, при всім своїм високім історичнім інтересі все таки по трохе відстуває на другий план.

Мати всюди на оці ту соціологічну перспективу тим більше важко, що факт осягнення переваги того або іншого з даних новотворів не мав і не міг мати чисто прінципіального характеру. До розвязки цього питання причинялося багато зовсім практичних чинників, а в їх числі роля верховодів новотвору мусить уважати ся немаловажною. Служителі Ізиди хоч і швидше мали багато дечого такого, що сприяло успіхови інших конкурентів, не виявили однаке досить видержаної консеквенції ані в уставленню єдності, суцільності та окремішності своєї науки, ані в організації духовенства, і тому й оказалися позбавленими багатьох шансів успіха. Хоча духовенство Ізиди й не було відокремлене і єпархіоване в кождім окремо взятім Ізіюмі, але спільнної організації і спільного проводу воно не мало і взяте в цілості поступало неминуче в роздріб. В Ізіюмах був уставлений цілий сойм „ієреїв“ з „архієреєм“ на чолі і з цілою купою другорядних

достойників. Вони були дуже діяльні і запопадливі, втискалися в родини, доконували навернень у аристократичних сферах, особливо серед жінок, притягали пожертвування, розбуджували мрійливий настрій, посідали штуку не відстрашувати неофітів побирањем досить високого гонорара за сповнювання обряду посьвящення і інших треб; та всього того було не досить для запевнення їм рішучої перемоги в суспільноті. Їх спосіб поступування мав на собі печать якоїсь невикінченості; вони допускали рівночасне зайнання духовної гідності і сьвітських становищ, не відкидали поклонення грецьким божествам, не дбали про усталене звязку між духовними колегіями окремих Ізюмів і в загалі не досить протиставляли культ Ізиди пануючому культові. Оттим то вони не здужали витворити досить самостійної суспільноти сили ані виробити відповідну силу съвідомості та ясності в уставленню своєї мети й засобів, і тому пізніші культу нарешті зуміли відібрати культові Ізиди його історичну будущину на свою користь.

Окиньмо тепер одним загальним поглядом усю ту широку течію єгипетських і семітських вірувань, що протягом ряду століть вели боротьбу за перевагу в греко-римськім съвіті, і виділімо ту основну прикмету, якою визначаються всі вони і яка відкриває нам основу їх близькості при всіх ріжницях їх історичного походження. Ся прикмета лежить у тім, що центральні герої всіх східніх культів — Діоніз, Озіріс, Атіс, Адоніс, Мітра — являються ся богочоловіками, що посьвячують своє життя на добро людей, навчають їх, помагають їм і захищають їх, терплять і вмирають і нарешті воскресають і відкривають людям дорогу до спасення. Як такі вони притягають до себе не лише віру, але й любов своїх поклонників, що плачуть із приводу їх терпіння і смерті, то радуються з приводу їх воскресення. Хто вони, ті герої чоловіколюбці? Чи обоготовлені історичні особи, чи втілене ідеалів утворених людською думкою? Питання не являється ся важким до розвязки, бо воно наперед рішене явним або скритим многоіменним їх значінням: усі ті герої характеризуються анальгією їх життя з життям сонця і з життям земної ростинності, якої образом і подобою являються ся вони. Як сонце в своїм видимім русі немов би тоне в безодні, з якої потім знов виринає і підіймається на небесну височіні, поборюючи свого ворога — чорну хмару; як зерно, запорпане в землю і входячи корінням у темну глибину, потім на ново сходить, — так і всі ті герої, доброчинці людий подібно як сонце або збіжевий колос, умирають подібно

до них і відриваються. Ті герої — міти сонця і зерна. Але щож таке міт?

Міт, се оповіданнє, що служить для „вияснення“ невідомого, загадкового, незрозумілого. Як зведенне невідомого до відомого або такого, що вважається відомим — у данім випадку людська особа — „виясненне“ являється в таку пору духового розвою, коли можуть виникати відповідні питання і вироблено певні способи для їх рішення. Такий релятивно складний механізм думання мусів бути неминуче попереджений більш елементарним. Усе питаннє в тім, чи лишив він по собі памятки? Так, така памятка лишила ся: се казки, яких походження губить ся в доісторичній темряві, які своєю простотою, наївністю та елементарністю являють ся граничними, початковими зародами міта. Містячи в собі иноді ледво-ледво слабо зазначене „виясненне“, казки дають нам ті оповідання, в яких мусимо шукати початкових соняшних або ростинних героїв, що пізніше виробилися на „секундарних“ богів. І справді, цілий широкий цикль казок ясніє славою пропорцій тих героїв, що пізніше називались Озірісами, Атісами, Адонісами, а давніше носили інші імена: Йосифа, Сіндерелюса, Попелюха, Шолудяка. Еволюція секундарних богів ішла, як видно, здалека і з низу, з глубини віковічних народніх переказів.

Руїни мають свої чари... Вольней, що бачив їх так багато, витав їх із захватом і признавав, що „Його серце знаходить у їх огляданню всю принаду глибоких почувань і високих думок“. Силкуючи ся підхопити їх у голосі тих величніх обломків, що окружали мене, я пустив ся за їх потоком і мені думало ся, що ота колись так високо шанована Ізида, встаючи тепер із попелу, навіває не самі лише сумовиті думки. Воскресаючи сама вона оживлює память про ціле пасмо історичного життя, з обривків оповідань про се пасмо відновлює правдиву повість про неї і поповнює прогалини, що явилися наслідком тисячі катастроф. Так як оті колюмни, що протягом віків знали лише могильну темряву, а тепер блискотять у південному сонці своїми дивними мармурами, заблісне й історія, і ми щасливі маючи можність констатувати її перші кроки. Тенденційні верзякання псуймайстрів історичної правди, що опиралися на духове запаморочення, по часті закрили від нас дійсне лицезріння Ізиди, по часті наложили на нього розмахом сужальського квача окраску спільну з тзв. „поганством“, тобто вертепом безглуздя та неморальності. Та ось ті руїни заговорили, і на уста, що вимовляли пусті слова, нало-

жено печать мовчаня. Нова історична наука раз на все відкинула значіннє безіменних, недатованих і загалом невіригідних жерел, повзяла тверду постанову оперти ся на ґрунті самих дійсних фактів і обхопити всю їх повноту в своїм широкім кругозорі. Спокійна і глибоко съвідома своєї гідності вона добре знає, що заняті нею тепер положення позволяє їй піддати перецінюванню всі традиційні вартості і дасть їй змогу в повній збройі всеобіймаючої критики съміло поступати наперед, до заповідної своєї мети — правди.

Володимир Лесевич.

ЛІТЕРАТУРА.

Luigi Fischetti, Pompeii Past and Present. Naples (без означення року).

G. Maspero, Histoire ancienne des peuples de l' orient classique. Les origines. Paris, 1895.

E. A. Wallis Budge, The gods of the Egyptians. London, 1904.

Frank Granger, The Worship of the Romans. London, 1895.

Gaston Boissier, La Religion romaine d' Augste aux Antonins. Paris, 1892.

Georges Lafaye, Histoire du culte des divinités d' Alexandrie. Paris, 1884.

Cte Goblet d' Alviella, Eleusinia. Paris, 1903.

P. Foucart, Recherches sur l' origine et la nature des mystères d' Eleusis. Paris, 1895. Його-ж: Les grands Mystères d' Eleusis, 1900. Його-ж: Le Culte de Dionysos en Attique, 1904.

Hugo Hepding, Attis, seine Mythen und sein Kult. Giessen, 1903.

Grant Allen, The Attis of Catullus. London, 1892.

Edwin Hatch, The influence of grec Ideas and usages upon the Christian Church. London, 1891.

Gustav Anrich, Das Antike Mysterienwesen in seinem Einfluss auf das Christentum. Göttingen, 1894.

Georg Woerterlin, Religionsgeschichtliche Studien zur Frage der Beeinflussung des Urchristentums durch das Antike Mysterienwesen. Berlin, 1896.

C. Pascal, Dei e Diavoli. Saggi sul paganesimo morente. Firenze, 1904.

A. D. Loman, Questiones Paulinae. (Theologisch Tijdschrift. Leiden, 1882—86).

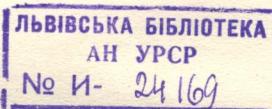
Antiqua Mater, A Study of Christian Origin. London, 1887.

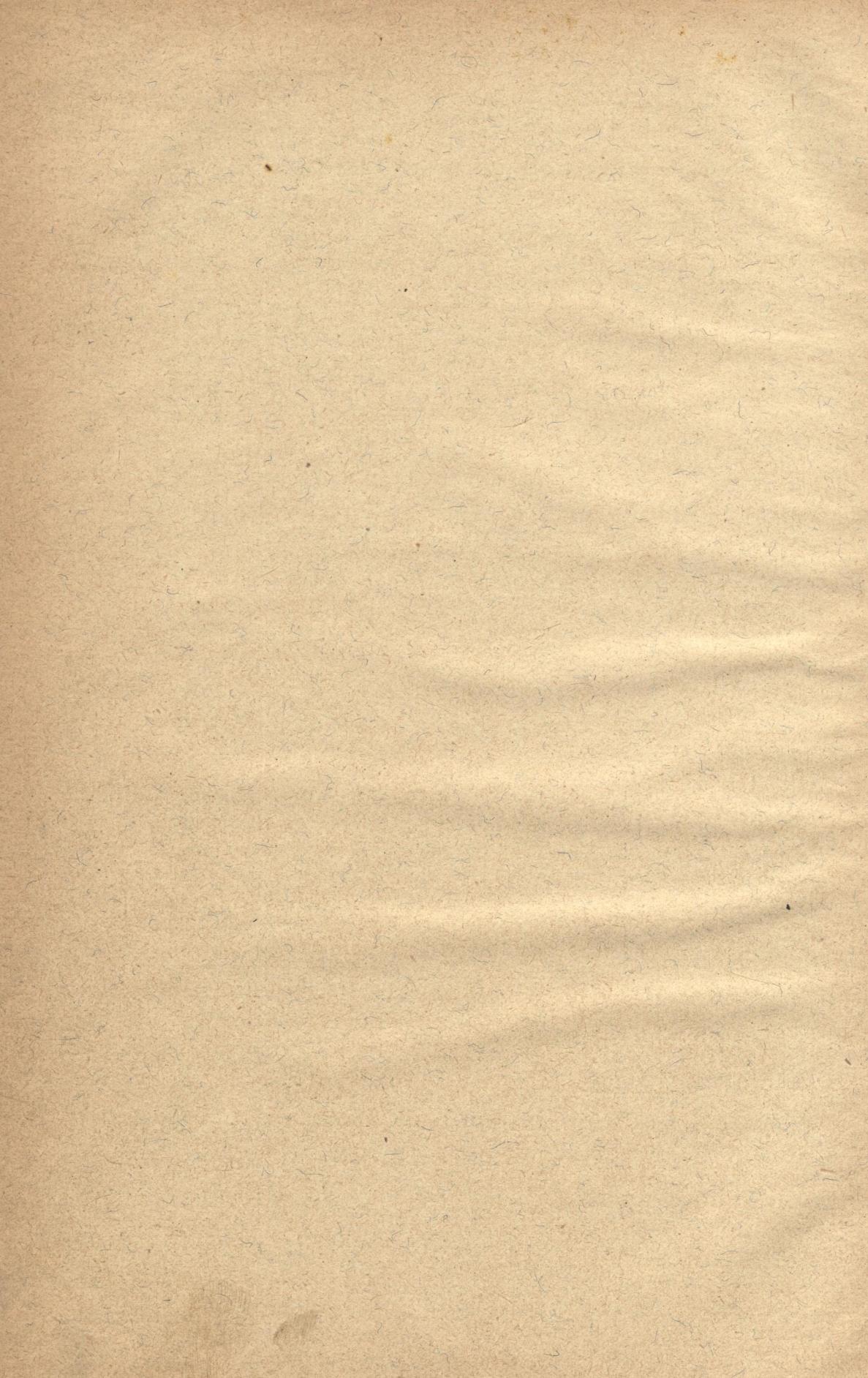
Supernatural Religion, An inquiry into the reality of Divine Revelation. London, 1902.

John Robertson, Pagan Christs. London, 1903.

F'r. Cumont, Die Mysterien des Mithra. Leipzig, 1904.

Alb. Dieterich, Eine Mithrasliturgie. Leipzig, 1903.

И 24.169

З БІБЛІОТЕКИ
НАУКОВОГО ТОВАРИСТВА
імені
ШЕВЧЕНКА
у ЛЬВОВІ

ч. 15230