

Жанрова система лірики І.Франка, як бачимо, спиралася на традиції української поезії; вона мала, за словами Ю.Тинянова, “опорні пункти в попередніх системах”<sup>26</sup>, тобто брала з них лише те, що дозволяло їй успішно розвиватися далі.

І.Франко зумів пристосувати жанри, наявні в українській літературі в минулі епохи, до нових естетичних умов їх існування. Йому довелося “реанімувати” окремі жанри, змінити прозовий статус на поетичний (повчання), упорядкувати жанрові ознаки, надавати їм сталості, доводити до канонічної форми (сонет), і, головне, загалом змінювати і розширювати зображенальні можливості жанру, що дає підстави говорити про принцип еволюції жанрів.

Таким чином, у ліриці І.Франка склалася жанрова система, типова для межі століть, що була перехідним періодом між мистецькими епохами, еклектична щодо поетичного мислення письменника, але закономірна щодо своєї єдності. Вона відображає процес подолання естетичних принципів, які втрачають свою актуальність, і формування нових, що визначають обличчя майбутньої епохи.

### Юрій Пелешенко

## ЛІТЕРАТУРА “ОЖИДОВІЛИХ” У ДИСКУРСІ УКРАЇНСЬКОЇ ДУХОВНОЇ КУЛЬТУРИ ПІЗНЬОГО СЕРЕДНЬОВІЧЧЯ

У другій половині XV ст. в Україні та Білорусі поширюється раціоналістичний релігійний рух, відомий із московсько-новгородських джерел як єресь “ожидовілих”. Історія його виникнення та ідеологічна основа на сьогодні остаточно не з’ясовані, незважаючи на досить значну увагу до цієї теми з боку науковців. Основні відомості про “ожидовілих” містяться насамперед у творах їхніх ідейних супротивників: “Просвітителі” Йосифа Волоцького (Саніна) – ігумена волоколамського монастиря, посланнях новгородського архієпископа Геннадія, деяких російських літописах. При цьому діяльність “сект” в вазначеніх джерелах висвітлюється аж надто тенденційно й фактично лише на терені Росії – в Новгороді, Пскові, Москві.

Згідно з московсько-новгородськими джерелами, члени цієї течії нібито не визнавали вчення про Св.Трійцю, заперечували божественність Ісуса Христа, духовну ієрархію та чернецтво, не дотримувалися християнських обрядів і звичаїв, зокрема посту, не шанували ікон і хреста. Їх звинувачували також у запереченні таїнства причастя, а деяких у невірі в безсмертя людської душі. “Ожидовілі” тримали закон Мойсеїв і святкували суботу.

Майже всі відомі на сьогодні тексти засвідчують, що центром, а можливо, й колискою єресі “ожидовілих” був Київ, звідки її приніс на північ єврей чи караїм Схарія, який прибув до Новгорода з почтом князя Михайла Олельковича. Йосиф Волоцький у своєму “Просвітителі”, зокрема, зазначає: “Князь Михайл в лѣто 6979 [1470] прииде в Великий Новгород ... , и с ним прииде в Великий Новгород жидовин Схария... Потом же прииодаша из Литвы инии жидове, им же имена Осиф Шмойло Скаравей Мосей Хануш”<sup>1</sup>.

<sup>1</sup> [Йосиф Волоцький. Просвітитель]. Сказание о новоявившейся ереси новгородских еретиков Алексея протопопа и Дениса попа и Феодора Курицина и иных, иже тако мудруствующих // Казакова Н.А., Луфре Я.С. Антифеодальные еретические движения на Руси XIV – начала XVI вв. – М.; Л., 1955. – С.469.

Цей факт підтверджує й новгородський архієпископ Геннадій у грамоті до митрополита Зосими: “Коли был въ Новгородѣ князь Михайло Олелкович, а с ним был жидовин єретик, да от того жидовина распостранилась єресъ въ ноугородцкой земли, а держали ее тайно...”<sup>2</sup>. “Просвѣтитель” звинувачує Схарію також в астрології та ворожбітстві: “Бысть убо в та времена жидовин именем Схария, и сей бяше диаволов съсуд, и изучен всякому злодѣйства изобретеню, чародѣйству же и чернокнижию, звѣздозаконю же и астрологы, живый в градѣ Киеве...”<sup>3</sup>. Це свідчення — досить вагоме підтвердження гіпотез про те, що в Києві існував якийсь астрологічно-астрономічний гурток, а Схарія був придворним астрологом Михайла Олельковича<sup>4</sup>. До речі, наприкінці молитвослова, що датується 1536 р., вміщено “Пасхалію з луновником” із приміткою: “Типик Скарѣ сіе, вѣдомо да єсть яко лунній круг начинает от 1 генуарія и дръжить 19 лѣт”<sup>5</sup>.

Завважмо, що топонім “Литва” в тексті Йосифа Волоцького використовувався для означення не лише етнічних литовських, а й усіх інших земель Великого князівства.

На визначальній ролі Києва у взаємозв'язках між юдеями та християнами в Україні наголошує в “Єврейській енциклопедії” І.Берлін<sup>6</sup>; відомо також, що в цьому місті у другій половині XV ст. існувала доволі велика єврейська громада<sup>7</sup>, а частина єреїв, особливо заможних, приймала тут християнство<sup>8</sup>. Водночас, напевне, проводилася і юдейська пропаганда; імовірно, що гоніння на єреїв, санкціоновані владою, у Великому князівстві Литовському в 1495 р. пов’язані з фактами переходу християн у юдейську віру<sup>9</sup>. Отож саме Київ, на думку О.Соболевського, “за відсутності в київських єреїв ворожого ставлення до християнства мав особливо сприятливі умови для того, аби бути центром християнської єресі, що тяжіла до єврейського вчення”<sup>10</sup>. Слушним видається також твердження М.Грушевського про те, що Київ міг “бути тільки одним з огнищ цього руху. Але поки що ніяке інше “литовське” місто не названо так виразно його огнищем”<sup>11</sup>.

Нарешті, за деякими відомостями, “ожидовілі” з новгородського Юрієвого монастиря<sup>12</sup>, рятуючись від переслідування в російських землях, тікали “до Литви” та до “німців”, що цілком допускає їхнє подальше перебування в Україні та Білорусі, хоча документів, які б підтверджували цю гіпотезу, не виявлено.

До наших днів дійшла низка перекладів із гебрейської на тодішню українсько-білоруську книжну мову. Ці пам’ятки, переважно другої половини XV ст., прийнято

<sup>2</sup> Грамота Новгородского архиепископа Геннадия к митрополиту Зосиме. 1490 г. в октябре // Русская историческая библиотека. — СПб., 1880. — Т. 6. — С.766-767.

<sup>3</sup> [Йосиф Волоцький. Просвѣтитель]. — С.468.

<sup>4</sup> Святский Д.О. Астрономическая книга “Шестокрыль” на Руси XV века // Мироведение. — М.; А., 1927. — Т.16. — С.65–66.

<sup>5</sup> Там само. — С.73.

<sup>6</sup> Берлин И. Жидовствующих ересь // Еврейская энциклопедия. — СПб., [б.р.]. — Т.7. — С.577–578.

<sup>7</sup> Бершадский С.А. Литовские евреи. История их юридического и общественного положения в Литве от Витовта до Люблинской унии (1388–1569 гг.). — СПб., 1883; Гем М. Єврейський Київ // Хроніка — 2000. — К.,1998. — Вип. 21-22. — С.119.

<sup>8</sup> Грамота новгородского архиепископа Геннадия к митрополиту Зосиме. — С.773-774; Бершадский С.А. Литовские евреи. — С.244; Берлин И. Ересъ жидовствующих. — С.578; Соболевский А.И. Переводная литература Московской Руси XVI – XVII веков. — СПб.,1903. — С.397-398.

<sup>9</sup> Zukerman C. The “Psalter of Feodor” and Heresy of the ‘Judaizers’ in the Last Quarter of the Fifteenth Century // Harvard Ukrainian Studies. — 1987. — Vol. 11. — №1-2. — P.99.

<sup>10</sup> Соболевский А.И. Переводная литература Московской Руси. — С.398.

<sup>11</sup> Грушевский М. История украинской литературы. — К., 1995. — Т. 5. — Кн. 1. — С.85.

<sup>12</sup> Руднев Н.А. Рассуждение о ересях и расколах. — М., 1836. — С.107; Тихонравов Н.С. Отреченные книги Древней России // Сочинения. — М., 1898. — Т.1. — С.227.

називати “літературу ожидовілих”, хоча їхню принадлежність новгородській секті документально не підтверджено<sup>13</sup>.

Розглядаючи літературу “ожидовілих” другої половини XV ст., необхідно усвідомлювати її відмінність від творів єврейського походження, що прийшли в українське (ширше – середньовічне православнослов’янське) письменство в раніший період і часто завдяки літературям-посередникам, насамперед грецькій. Це стосується “Юдейської війни” Йосифа Флавія, деяких складових частин “Тлумачної Палеї” (“Сказання про Соломона й Китовраса”, “Соломонові суди”, “Сказання про царя Адаріяна” тощо)<sup>14</sup>. До речі, у XIII ст. на території Київської Русі існував якийсь єврейський рух, що сприяв появлі екзегезо-полемічного антиюдейського трактату та Тлумачної Палеї<sup>15</sup>.

Варто також враховувати, що деякі з відомих раніше текстів у другій половині XV ст. переписувалися, редактувалися представниками раціоналістичної секті й тому, безумовно, можуть розглядатися в дискурсі літератури “ожидовілих” (зокрема, фрагменти з “Йосипона”, “Житіє та ісход Мойсеїв” тощо)<sup>16</sup>.

Згідно з дослідженням Моше Таубе, до “літератури ожидовілих” належать тексти різноманітної тематики та походження, що перекладалися з давньоєврейської (івриту)<sup>17</sup>.

До першої тематичної групи можна віднести нові переклади дев’яти книг Старого Заповіту: Пісню над піснями<sup>18</sup>, Плач Єремії<sup>19</sup>, Книгу Рут<sup>20</sup>, Книгу Екклезіастову<sup>21</sup>, Книгу Естер<sup>22</sup>, Книгу Йова, Книгу пророка Даниїла<sup>23</sup>, Книгу Приповістей Соломонових та Псалтир. Ці тексти містяться у Віленському збірнику (Наукова бібліотека Литовської АН: F-19-262-(codex 262). Перекладали їх, очевидно, різні люди і в різний час, але упорядник був один. Найімовірніше, редакторами книг працювали вчені єреї, що виконували замовлення християнського гуртка, члени якого прагнули мати старозаповітні тексти, перекладені безпосередньо з оригіналу.

Друга група представлена т.зв. “Псалтирем” Теодора Жидовина<sup>24</sup>, в якому фактично зібрані святкові молитви з юдейського молитовника “Махазор” (“Махазор”).

<sup>13</sup> Див., зокрема: *Бедржицкий А.* Заметки к литературе о живодствующих // Русский филологический вестник. – 1911. – Т. 66. – С.377; *Taube M.* Подлинный и вымышенный Иерусалим в восточнославянских переводах с еврейского 15-го века // Jews and Slavs. – 2000. - Vol. 7. – Р. 41.

<sup>14</sup> Див., наприклад: *Топоров В.Н.* Святость и святыне в русской духовной культуре. – Т.1. Первый век христианства на Руси. – М., 1995. – С.352-355; *Алексеев А.А.* Русско-еврейские литературные связи до 15 века // Jews and Slavs. – Vol. 1. – 1993. – Р.67-75; *Бондарь К.* “О Китоврасѣ от Палеї” и другие сюжеты книгописца Ефросина// Материалы Седьмой Ежегодной Международной Междисциплинарной конференции по иудаике. – М., 2000. – Ч.2. – С.124 та ін.

<sup>15</sup> *Адрианова В.П.* К литературной истории Толковой Палеи. III. Противоудейские толкования пророчеств по списку 1483 г. Златоверхо-Михайловского монастыря №493/1655 // Труды Киевской Духовной Академии (далі – ТКДА). – 1910. – №2. – С.257-267; *Флоровский Г.* Пути русского богословия. – Париж, 1983. – С.8-9.

<sup>16</sup> *Адрианова В.П.* К литературной истории Палеи. I. “Толковая Палея” в свете новейших исследований // ТКДА. – 1909. – №7-8. – С.377-415; *Борисов А.Я.* К вопросу о восточных элементах в древнерусской литературе // Палестинский сборник. – 1984. – Вып. 29 (92). История и филология. – С.162; та ін.

<sup>17</sup> *Taube M.* Подлинный и вымышенный Иерусалим в восточнославянских переводах с еврейского 15-го века. – Р. 41-42.

<sup>18</sup> Див.: *П'єсн п'єсней // Altbauer M.* The Five Biblical Scroolls in a Sixteenth Century Jewish Translation into Belorussian (Vilnins Codex 262). – Jerusalem, 1992. – Р. 82-95.

<sup>19</sup> Плаchi // *Ibid.* – Р. 108-123.

<sup>20</sup> Руθ // // *Ibid.* – Р. 96-107.

<sup>21</sup> Єклисацт // *Ibid.* – Р. 124-149.

<sup>22</sup> Естеръ // *Ibid.* – Р. 150-175.

<sup>23</sup> Див.: *Евсеев И.Е.* Книга Пророка Даниила в переводе живодствующих по рукописи XV века (“Данил”) // Чтение в Обществе истории и древностей российских (далі – ЧОИДР). – 1902. – Кн. 3. – С.137-158.

<sup>24</sup> Див.: *Сперанский М.Н.* Псалтырь живодствующих в переводе Феодора єрея. – М., 1907. – С.53-72.

Ще одну групу становлять історичні праці або уривки з них, що містять інтерполяції з мідрашів<sup>25</sup>: апокрифічне “Житіє та ісход Мойсеїв”<sup>26</sup>, уривки з “Йосипона”, оповідь із мідраша про царя Конію (Ехонію)<sup>27</sup>, “Полонення Єрусалима Третє, Титове”<sup>28</sup> та “Слово про Зоровавеля та двох сердюків перського царя”<sup>29</sup>.

До науково-філософських праць, що поширювались “ожидовілими”, належить “Логіка” (“Логічна термінологія”) Мойсея Маймоніда (Рабену Моше бен-Маймона, Мойсея Єгипетського)<sup>30</sup>, “Логіка Авіасафа” – дві частини трактату “Тенденції філософів” Абу-Хаміда аль Газалі<sup>31</sup>, “Шестокріл” Іммануеля бар Якова з Таракона в Провансі<sup>32</sup>, “Космографія” Йоана де Сакробоско (Джона Галіфакса)<sup>33</sup> та “Таємниця таємниць” Псевдо-Аристотеля<sup>34</sup>.

“До літератури “ожидовілих” належать також і т.зв. ворожбітські книги: “Лопаточник”, “Трепетник”, “Громник”, “Сносудець”, “Колядник”, “Лунник” “от жидовских книг” тощо, які, найвірогідніше, перекладені з єврейських оригіналів<sup>35</sup>. Українсько-білоруські риси притаманні мові “Лопаточника” Петра Єгиптянина (“Книга от Петра Єгиптенина, иже научаются въ дати неисходимаго плеча овець, заиже проявляеть знаменіе что им надобеть въ разум вложити”)<sup>36</sup>. Мабуть, за принадлежність до літератури “ожидовілих” ця книга в Москві була внесена до списку заборонених (Кирилова книга 1644 р.)<sup>37</sup>.

Виникнення в Україні, Білорусі та Росії раціоналістичного руху-єресі зумовлене низкою факторів, зокрема ймовірними культурними впливами: південнослов'янським, західноєвропейським і власне єврейським.

У першій половині XIV ст. рух, подібний до новгородської єресі “ожидовілих”, існував у Візантії та Болгарії. Збереглися відомості 1336 р. про солунського грека Хіонія, що поділяв якісні погляди місцевих юдеїв. Солунських “ожидовілих” також звинувачували у ворожбітстві та зносиах із нечистою силою, невірі у воскресіння мертвих, критикували за надмірне поклоніння мощам, закидалося їм і особливе пошанування Мойсеєвого закону<sup>38</sup>.

<sup>25</sup> Taube M. Подлинный и вымышленный Иерусалим в восточнославянских переводах с еврейского 15-го века. – Р. 41-42.

<sup>26</sup> Taube M. On the Slavic “Life of Moses” and its Hebrew sources // Jews and Slavs. – 1993. – Vol.1. – P.84-119.

<sup>27</sup> Див.: Истрин В.М. Хронограф Академии Наук 45.13.4. – Одесса,1905; Taube M. On some unidentified and misidentified sources of the Academy Chronograph // Russian Philology and Literature presented to Prof. Victor D. Levin on his 75-th birthday. Ed. W.Moskovich. – Jerusalem, 1992. – P.365-375.

<sup>28</sup> Див.: О взятии Иерусалиму 3-ее Титово //Летописец Еллинский и Римский. Текст / Вступ. статья О.В.Творогова. – СПб.,1991. – Т. 1. – С.224-245.

<sup>29</sup> Соболевский А.И. Переводная литература Московской Руси XVI-XVII веков. – СПб.,1903. – С.400; Taube M. Подлинный и вымышленный Иерусалим в восточнославянских переводах с еврейского 15-го века. – Р.42.

<sup>30</sup> Там само.

<sup>31</sup> Петров Н.И. Описание рукописных собраний, находящихся в городе Киеве. Вып. 2. – М.,1897. – №493. – С.220. Див.: Неверов С.Л. Логика иудействующих // Университетские известия. – 1909. – №8. – С.37-62.

<sup>32</sup> Див.: Соболевский А.И. Переводная литература Московской Руси. – С.413-417.

<sup>33</sup> Див.: Там само. – С.409-412; Грушевський М. Історія української літератури. – К., 1995. – Т. 5. – Кн.1. – С.96; Святський Д.О. Астрономические явления в русских летописях с научно-критической точки зрения. – Пгр., 1915. – С.16-20; його ж. Астрономическая книга “Шестокрьи” на Руси XV века. – С.66-67; Taube M. The Kievan Jew Zakharia and the Astronomical Works of the Judaizezs //Jews and Slavs. – 1995. – Vol. 3. – P.168-198.

<sup>34</sup> Див.: Сперанский М. Аристотелевы врата, или тайная тайных. – Спб.,1908. Уривки див.: Памятники литературы Древней Руси. Конец XV – первая половина XVI в. – М.,1984. – С.534-595.

<sup>35</sup> Перетц В.Н. Материалы к истории апокрифа и легенд. К истории Лунника // Известия отделения русского языка и словесности имп. АН. – 1901. – Т.6. – Кн.3. – С.1-126; Кн. 4. – С.103-131.

<sup>36</sup> Соболевский А.И. Переводная литература Московской Руси. – С.423.

<sup>37</sup> Там само. – С.423-424.

<sup>38</sup> Радченко К. Религиозное и литературное движение в Болгарии в эпоху перед турецким завоеванием. – К., 1898. – С 229; Соболевский А.И. Переводная литература Московской Руси. – С. 396.

Згодом ідеологічно подібний рух охопив і столицю Болгарії Тирново. “Житіє Теодосія Тирновського” патріарха Калліста згадує про засудження церковним собором (1360) кількох єресей. Згідно з цим твором єретики (“род іудеїскій”)<sup>39</sup> зневажали св. ікони, Ісуса Христа й Матір Божу, “божественныя храмы и приносимая въ них жертвы безстудно хуляще и уничижающе, и ина многая блядословяще, иже нелѣть есть писанію предати”<sup>40</sup>, а також насміхалися над кліром. Прикметно, що жодних ознак суто юдейського вчення патріарх Калліст не називає.

Тирновський собор 1360 р. засудив і прокляв не лише “єврейських єресов, злѣ мудрствующих”<sup>41</sup>, а й “скверную и богомерзкую богомилскую, сирѣчъ масаліанскую, єресь, и еще же и другую новоявленную, варлаамову и акіндінову... єресь”.<sup>42</sup> Новгородський владика Геннадій у посланні до Йоасафа писав про місцевих єретиків, що вони “покрыты ... клятвенною укоризною, маркіанська... и месалианска”<sup>43</sup>, і уточнював: “Ино то в них не одно иудейство, смешано с месалианскою єресью, съя главы в правилѣхъ у себе изнайдешь”<sup>44</sup>.

Звернімо увагу, що у XIV – XVI ст. “мессаліанство” ототожнювалося з богомильством, а під “главами в правилѣхъ” розумілися “Главы месалианского злочестивого повеленія” з Номоканону, спрямовані проти тих же самих богомилів. Під “маркіанством” Геннадій, очевидно, мав на увазі вчення єпископа Маркелла (перша половина IV ст.), що заперечував Св. Трійцю і вважав Ісуса простою людиною. Але можливо й те, що в посланні згадано маркіонітство – єресь II ст., в основі якої, як і в богомильстві, лежали дуалістичні уявлення про світ<sup>45</sup>.

Мессаліанську єресь знаходить у вченні “ожидовілих” і Йосиф Волоцький<sup>46</sup>. Тобто російські борці з єрессю “ожидовілих” фактично впевнені, що її основою виступає богомильство, вважаючи, як і Геннадій, згадку про десять заповідей Мойсея лише його прикриттям: “Да что ни есть єресь месалианских, то все они мудрствуютъ, только то жицовскимъ десятословиемъ людей прелщаютъ”<sup>47</sup>. Тирновські “ожидовілі” стверджували також, що спокута роду людського через Сина Божого не тільки не потрібна, а й не відповідає Божій гідності<sup>48</sup>.

Отже, богомильство й рух “ожидовілих”, хоча й не вповні тотожні<sup>49</sup>, але типологічно, а то й генетично споріднені.

Представники обох єресей вирізнялися освіченістю, критичним ставленням до теології, підвищеним інтересом до астрономії та астрології.

Важливим видається ще один компонент руху “ожидовілих”, завдяки якому він здобув свою назву, – єврейсько-юдейський. Слід зазначити, що чимало дослідників часто або применшували, або, навпаки, гіперболізували його вплив на українську культуру другої половини XV ст. Тож варто об’єктивно розглянути цей аспект міжкультурних взаємин, визначити справжнє місце “літератури

<sup>39</sup> Калліст, патріарх. Житіє і жизнь преподобного отца нашего Феодосія, иже в Терновѣ постничествовавшегося ученика суща блаженного Григорія Сінаита, списано святѣйшим патріархом Константина града кир Каллистом // ЧОИДР. – Кн. 1. – Арк. 7 зв.

<sup>40</sup> Там само.

<sup>41</sup> Там само. – Арк. 8

<sup>42</sup> Там само. – Арк. 8-8 зв.

<sup>43</sup> Послание архиепископа Геннадия Новгородского Иоасафу, бывшему архиепископу Ростовскому // Казакова Н.А., Луфье Я.С. Антифеодальные еретические движения на Руси. – С.316.

<sup>44</sup> Там само.

<sup>45</sup> [Луфье Я. С.] Комментарии // Памятники литературы Древней Руси. Вторая половина XV века. – С. 679-680.

<sup>46</sup> [Йосиф Волоцький. Просвѣтитель]. – С. 473.

<sup>47</sup> Послание архиепископа Геннадия Новгородского Иоасафу. – С. 316-317.

<sup>48</sup> Руднев Н. А. Рассуждения о ересьах и расколах. – С. 110.

<sup>49</sup> Так вважає Ф.Іллінський. Див.: Іллінський Ф. Русские богомилы XV века (“Жидовствующие”) // Богословский вестник, издаваемый Московскою Духовною Академиею. – 1905. – №7–8. – Т.2. – С.436-459.

ожидовілих” в українському письменстві, вписавши її в парадигму лектури освічених кіл українського суспільства пізнього Середньовіччя.

Наявність значної кількості перекладів із гебрейської, що датуються другою половиною XV ст., свідчить про інтенсивність українсько-єврейських контактів цього періоду. Отож у другій половині XV ст. на території Великого князівства Литовського в Києві (можливо, у Вільні) існував гурток (гуртки?), члени якого займалися науковою діяльністю й перекладали з івриту. Ймовірно, що в період з 1471 до 1483 р. було підготовлено ґрунт для перекладу низки текстів, можливо, дехто засвоїв каббалістичну літературу<sup>50</sup>.

Насамперед пригадаймо слова М.Грушевського, який стверджував, що жоден із творів, пов’язуваних із рухом “ожидовілих”, “не свідчить про пропаганду юдаїзму”, “жидівства” як віри чи доктрини<sup>51</sup>. На перший погляд учений має рацію, адже “ті вчені єреї, вихрести чи вірні своїй вірі, що постачали ініціаторам цього руху твори єврейських авторів”, справді “притягалися до помочі без огляду на їх релігію і без релігійних юдаїстичних планів”<sup>52</sup>.

Водночас існують докази того, що пропаганда юдаїзму в Україні та Білорусі XV ст. все ж велася. Зокрема, Київський митрополит Григорій Цамблак у “Слові блаженному Філогонію, архієпископу Антіохійському” зауважує, що юдеї приходять до “найпростіших” і намагаються затягнути їх у свою прірву<sup>53</sup>. Непрямe свідчення пропаганди юдаїзму — вже згадувані “віленські” тексти деяких старозавітних книг, зокрема Книги пророка Даниїла та Псалтирі, в яких усі христологічні моменти замінено юдейськими тлумаченнями, звичайно читаними в синагогах. Доповнює картину переклад частини єврейського молитовника “Махзор” (“Махазор”), виконаний Теодором Жидовином. Двоєко можна інтерпретувати слова Новгородського архієпископа Геннадія, який у посланні до Йоасафа пише: “... Поп Наум псалмы ко мне принёс, по чему они себе правили по-жидовски”<sup>54</sup>.

Імовірно, що крім згаданих уже текстів Мойсея Маймоніда, на східнослов’янських землях був відомий, а можливо й перекладений, його “Наставник нестійким” (“Море невухім”), що визнається “вершиною середньовічного єврейського рационалізму”<sup>55</sup>. Привертає увагу той факт, що тут автор досить аргументовано полемізує з християнами, відкидаючи, зокрема, вчення про Св. Трійцю. Не зайве нагадати й припущення К.Цукермана, який пов’язував гоніння на єреїв у Великому князівстві Литовському в 1495 р. з випадками переходу християн у юдаїзм<sup>56</sup>.

Ще одне непрямe свідчення пропаганди юдаїзму — існування полемічних антиюдейських творів наприкінці XV ст. 1902 р. С.Белокуров опублікував російський список “Творенія інока Сави Свінного острова, на жидов и на еретики посланія (лѣта 6996)”<sup>57</sup>, в якому, до речі, згадується вже відомий “жидовин Захарія Схара”<sup>58</sup>. У втраченому збірнику 1483 р. Києво-Михайлівського монастиря (№493/1655) містилося антиюдейське “Пророчество Ісаино пророка о отвръженіи жидов” (арк. 89-103)<sup>59</sup>, протограф якого, щоправда, ранішого походження,

<sup>50</sup> Бедржицкий Л. Заметки к литературе о живодействующих. — С. 377.

<sup>51</sup> Грушевський М. Історія української літератури. — Т. 5. — Кн. 1. — С. 90.

<sup>52</sup> Там само.

<sup>53</sup> Шевырёв С. История русской словесности. — М., 1859. — Ч.3. — С.346.

<sup>54</sup> Посланіе архієпископа Геннадія Новгородського Йоасафу. — С. 316.

<sup>55</sup> Рамbam (Маймонід). Избранное. — Іерусалим, 1990. — Т. 1. — С. XL — XLI.

<sup>56</sup> Zukerman C. The “Psalter of Feodor and the Heresy of the ‘Judaizers’ in the Last Quarter of the Fifteenth Century. - Р. 99.

<sup>57</sup> Белокуров С. А. Посланіе інока Савви на жидов и на еретики // ЧОИДР. — 1902. — Кн. 3. — С. I — X; текст: С.1-93.

<sup>58</sup> Там само. — С. 1.

<sup>59</sup> Петров Н. И. Описание рукописных собраний, находящихся в городе Киеве. — Вып. 2. — С. 218 — 221. Див: Попов А. Обличительные списания против Жидов и Латынян // ЧОИДР. — 1879. — Кн. 1. — С. 1-2.

відомий<sup>60</sup>. Полемічні статті проти юдаїзму містилися у збірнику XVI ст. Холмського православного братства (арк. 47 зв., 57, 62)<sup>61</sup>, до якого входили й переклади з івриту.

Згодом антиюдейська полеміка в українському письменстві пригасла й посилилась лише у другій половині XVII ст. з появою “Месії Правдивого” Іоанікія Галятовського<sup>62</sup>.

Незважаючи на християнсько-юдейську полеміку, що точилася у другій половині XV ст., єврейсько-східнослов'янські контакти були вельми корисними для обох сторін. Православні мали змогу читати в перекладах єврейські тексти, а єреї – пропагувати свою культуру. Крім того, на думку деяких дослідників, переклади були необхідні з огляду на доволі слабке знання івриту єврейськими масами та дефіцит автентичних текстів<sup>63</sup>. Інші міркування висловлює М. Таубе, який, спростовуючи думки про призначення згаданих перекладів із івриту для місцевих “литовських” єреїв, стверджує, що всі вони були призначенні для християнської аудиторії<sup>64</sup>.

Деякі українські та російські дослідники пов’язували появу руху “ожидовілих” із впливом релігійних раціоналістичних течій Західної Європи. Зокрема, В.Боцяновський вважає, що єресь “ожидовілих” варто порівняти з гуситськими і тaborитськими ідеями, що поширювалися “у Литві”<sup>65</sup>. Його думку продовжує Д.Чижевський, за словами якого, “наукова література “зажидовілих” показує, що, народжена від чеського гуситства, єресь розвинулася в цілком новому напрямі, можливо, не без впливу Ренесансу, який мав інтерес до тих самих тем та почести й до тих самих творів”<sup>66</sup>. Учений зазначав, що роблячи переклади з єврейських джерел, гурток “ожидовілих” проводив ідеї Ренесансу на східнослов'янські землі<sup>67</sup>.

Справді, ідеї гуситів, а особливо їхнього відгалуження – тaborитів, мають чимало спільногого з поглядами “ожидовілих”. Тaborити, зокрема, не шанували ікон, не дотримувалися постів, не відзначали жодних церковних свят, крім неділі, виступали проти чернецтва й навіть нищили монастирі. Як і “ожидовілі”, вони також не визнавали мощів, а молитви до святих, Матері Божої й апостолів вважали за поклоніння ідолам<sup>68</sup>.

Сам Ян Гус виступав за переклад Святого Письма чеською мовою й наголошував, що всі народи повинні слухати слово Боже рідною мовою<sup>69</sup>. Тaborитські священики послуговувалися народною мовою під час богослужінь і в релігійній літературі. “Ожидовілі” також перекладали наукову та релігійну літературу книжною українською й білоруською мовами, прагнучи, аби згадані тексти були зрозумілішими для посполитого люду.

<sup>60</sup> Адрианова В. П. К литературной истории Толковой Палеи. III. Противоудейские толкования пророчеств по списку 1483 г. – С. 257.

<sup>61</sup> Петров Н. И. Холмский музей церковных древностей // Киевская старина. – 1893. – № 10. – С. 155–156; Соболевский А. И. Переводная литература Московской Руси. – С. 399.

<sup>62</sup> Галятовский Іоанникій. Месія правдивий, Ісус Христос... – К., 1669.

<sup>63</sup> Топоров В. Н. Святость и святые в русской духовной культуре. – Т. 1. – С. 357.

<sup>64</sup> Taube M. Подлинный и вымышленный Иерусалим в восточнославянских переводах с еврейского 15-го века. – Р. 45-46.

<sup>65</sup> Боцяновский В. Ф. Русские вольнодумцы XIV –XV вв. // Новое слово. – 1896. – № 12. – С. 170.

<sup>66</sup> Чижевський Д. Історія української літератури – Тернопіль, 1994. – С. 210-211.

<sup>67</sup> Čiževskij D. History of Russian Literature: From the Eleventh Century to the End of Baroque. – The Hague, 1962. – P. 153; Čiževskij D. Altrussische wissenschaftliche Literatur und die Judaisierenden // Die Welt der Slaven. – 1966. – Bd. 11. – S. 355.

<sup>68</sup> Лаврентій из Бржезової. Гуситская хроника / Пер. В.С. Соколова. – М., 1962. – С.112-143; Венгеров С. А. Тaborиты и их общественно-политические идеалы // Вестник Европы. – 1873. – Кн. 8. – С. 584 – 594.

<sup>69</sup> Наливайко Д. Гуситський рух і Україна. З історії чесько-українських зв’язків // Хроніка – 2000. – К., 1999. – Вип. 25–26. – С. 86.

Гуситство не вирізнялося гуманізмом, але воно торувало шлях до нього та до реформації, зокрема й у православній церкві. Знаковим видається виникнення в Україні саме наприкінці XV ст. парафіяльних братств, що спочатку створювались не як осередки захисту православної віри, а були “початком свого роду реформації”<sup>70</sup>. Братства прагнули демократизувати церковне життя, передбачаючи участь мирян в управлінні церквою; намагалися зробити богослужбові тексти зрозумілими для паства. Ймовірно, що раціоналістичний гурток, в якому здійснювали переклади з івриту, був подібний до своєрідного “братства”.

Спільні риси можна помітити й у вченні “ожидовілих” та аріан (соцініан), які в XVI ст. вели досить активну пропаганду на території України та Білорусі. Вельми цікавим видається той факт, що переклад “Просвітителя” Йосифа Волоцького українською мовою було зроблено спеціально для боротьби з аріанством. Цей момент засвідчує подібність у сприйнятті українським ортодоксальним православ’ям єресі “ожидовілих” та аріанства<sup>71</sup>. Останні також заперечували Св. Трійцю, вважали Христа Сином Божим лише за благодаттю, заперечували поклоніння іконам, чернецтво та священство. Особливим авторитетом в аріан користувався Старий Заповіт.

Загалом XV ст. позначене кризовими явищами в історії християнської церкви як інституції. Боротьба за папський престол, спроби униї й падіння Константинополя – центру вселенського православ’я – не сприяли авторитету Церкви. Прихильники численних містичних і раціоналістичних рухів сіяли в душах християн сумніви в істинності тих чи інших положень апологетики, догматики та обрядовості.

У XIV–XV ст. українська та білоруська молодь навчалася в захіноєвропейських університетах. І вже у другій половині XV ст. в освічених колах українського й білоруського суспільства формуються критичні, а подекуди й ревізіоністичні, погляди на церковне життя. Наприклад, Новгородський архієпископ Геннадій нарікає на “своїх” єретиків: “... Учат православное христианство своей злобъ, и как их спроси, и он говорит: яз, деи, православной христианин...”<sup>72</sup>.

Напевне заради з’ясування істинності Христової віри учасники згадуваного раціоналістичного руху прагнули дошукатися її джерел (зазначимо, що німецькі богослови-протестанти також зверталися до єврейських оригіналів Святого Письма, що здавалися їм єдино правдивими)<sup>73</sup>. Старий Заповіт в очах “ожидовілих” мав таке ж саме значення, що й Новий. Але оскільки обидва Заповіти (як юдаїзм і християнство) виникли внаслідок того ж самого Божого об’явлення, то вони не мусили суттєво суперечити один одному. Таким чином, релігійна істина повинна збігатися у тих пунктах, у яких ці дві монотеїстичні релігії збігаються одна з одною<sup>74</sup>. Тому, безумовно, мав рацію Є.Голубинський, зазначаючи, що “проповідь “ожидовілих” проти істинності пізнішого християнства в порівнянні з давнішим, як складова всієї їхньої проповіді, виконувала ту ж роль, що на Заході проповідь Лютерова”<sup>75</sup>. Отож саме існування руху “ожидовілих” та їхньої літератури засвідчує наявність реформаторських тенденцій в українській духовній культурі другої половини XV ст.

Водночас у діяльності цієї раціоналістичної течії відчуваються також секуляризаційні, передренесансні за своєю суттю явища. Зокрема, наприкінці

<sup>70</sup> Матеріали для культурної й громадської історії Західної України. Т.1. Листування І.Франка і М.Драгоманова. – К., 1928. – С.156.

<sup>71</sup> Перетць В. П. “Просветитель” Иосифа Санина в украинском переводе начала XVII в. // Исследования и материалы по истории старинной украинской литературы XVI – XVIII веков. – Ленинград, 1928. – С.108-167.

<sup>72</sup> Послание архиепископа Геннадия Новгородского Иоасафу. – С.316.

<sup>73</sup> Перетць В. Н. Новые труды о “жидовствующих” и их литературе // Университетские известия. – 1908. – №10. – С. 28-29.

<sup>74</sup> Панов И. Ересь жидовствующих // Журнал Министерства народного просвещения. – 1877. – Т.190. – №3. – С. 46–47.

<sup>75</sup> Голубинский Е. История русской церкви. – М., 1900. – Т.2. 1-я пол. т. – С.598-599.

Маймонідової “Логічної термінології” подається своєрідне “ідеологічне кредо”<sup>76</sup> його перекладача, в якому проголошується фактична незалежність науки (“мудрості”) від релігії, стверджується, що невігласів у Бога немає, а науки “не подлуг жадного закону, нежели подлуг человечества, а може кожде вѣры человѣк вестися, — как же видим, иже во всѣх вѣрах суть”<sup>77</sup>.

Зазначимо, що всі переклади з івриту здійснювалися мовою, що вживалася у діловому письменстві Великого князівства Литовського з досить яскраво вираженими рисами української чи білоруської мов. Переклади ж філософсько-наукової літератури можна вважати одними з перших спроб створення автентичної філософської термінології у східнослов'янських мовах (не на основі церковнослов'янської).

Таким чином, літературно-перекладацька діяльність релігійної раціоналістичної течії, відомої під назвою “ожидовілих”, була частиною загальноєвропейського духовного руху, що неадекватно виявлявся в різних країнах і в різних галузях культури, але скрізь мав типологічно подібні знакові показники, що характеризували повільну агонію епохи пізнього Середньовіччя.

<sup>76</sup> Taube M. Terminology and ideology of the “Logic of the Judaizers”// XII Międzynarodowy Kongress Sławistów. Krakow. – 27.VIII – 2.XII/ 1998. Streszczenia referatów i komunikatów. Literaturoznawstwo. Folklorystyka. Nauka o kulturze. – Warszawa, 1998. – S.93-94.

<sup>77</sup> Цит за: Грушевський М. Історія української літератури. – Т. 5. – Кн. 1. – С.92.

---

## Стрібок

...Не відпуши тебе в самотину,  
яка без мене — пекло потойбічне.  
Візьми мене за руку, і навічно  
дві вічності зіллються у одну.

Отак, як два життя злились водно.  
Отак, як ми у дітях поєднались.  
І це червоне, радісне вино  
давай з одного вип’ємо бокалу.

“Осінній ювілей”

Харківське видавництво “Фоліо” видало поетичну збірку Ірини Жиленко “Цвітіння сивини” (2003) — до шанувальників її Слова знову долинув щирий, проникливий голос поетеси: “Тихих ноток кілька — / це і є життя. / Музика — і тільки. / Ритм серцебиття. / Але ж і прекрасні! / Але ж і нестерпні! — / Сім сонат для щастя / в супроводі смерті”; “І душа вже — спокійна вода — / глибину у собі спогляда, / і не бачиш за нею dna, / а тому не сумна...”.

Глибинний, сuto жіночий стоїцизм, безкомпромісна відданість поезії та істині, вміння у злотованій, афористичній формі подати нашу складну, розвихрену епоху та душу людську (“Така вже музика людська: / дует кларнета з кулеметом, / танок багнета і смичка”) — це наша сучасниця зі світлого покоління українського шістдесятництва — Ірина Жиленко. Берегиня дому (“Книжкові шафи. Кавник на столі. / Старенький програвач і два бокали. / О келія останніх на землі / інтелігентів — класу, що зникає”). І берегиня української землі, її краси, її безсмертної родючої могуті (“О господи, благослови / запеклість сонця і мушви, / родючість дум і трав. / Усе, що смерті рве вузду, / що синь, що не вмира, / і невичерпність молоду / старенького пера”.

В.Л.