

ІВАН ФРАНКО.

**НОВІ ПОЛЬСЬКІ
CYRILLO-METHODIANA.**

*(Відбитка з „Записок Наукового Товариства ім. Шевченка“
том LXVI).*

У ЛЬВОВІ 1905.

**З друкарні Наукового Товариства імені Шевченка
шід зарядом К. Беднарського.**

ЛННБ України ім. В. Стефаника

01162061 (H)

190601-X

2012

б. 3293

ІВАН ФРАНКО.

**НОВІ ПОЛЬСЬКІ
CYRILLO-METHODIANA.**

(*Відбитка з „Записок Наукового Товариства ім. Шевченка“
том LXVI.*)

У ЛЬВОВІ 1905.

З друкарні Наукового Товариства імені Шевченка
під зарайдом К. Беднарського.

3бірка М. С. ВОЗНЯКА

МІСЬКА БІБЛІОТЕКА
АН УРСР
№ И 37 016

1/2
M. 26510

Alexander Brückner, *Mystifikationen I. Die Wahrheit über die „Slavenapostel“ und ihr Wirken.* (Beilage zu Allgemeinen Zeitung 1903, 22—23 липня, ст. 145—149, 164—169).

— Cyryl i Metody (Przegląd Polski, 1903, IX, ст. 427—474).

— Legendy o Cyrylu i Metodym wobec prawdy dziejowej. Szkic z dziejów chrześcijaństwa u Słowian. (Roczniki Towarzystwa nauk Poznańskiego, 1904, стор. 1—49).

В р. 1777 зчинив ся в літературнім, а спеціально в теольгічнім світі Німеччини великий розрух. Великий поет і критик Готгольд Ефраїм Лессінг, недавно іменований бібліотекарем при великій князівській бібліотеці в Вольфенбіттелі, опублікував у виданю (*Beiträge*) тоїж бібліотеки піби то з її рукописних скарбів ряд уривків із більшого твору якогось невідомого автора, який з нечуваною досі в Німеччині відвагою і силою аргументів не лиш опрокидав віру в можливість якоєсь спільноти для всіх людей божої обяви, не лише віру в божеський характер біблійних книг старого й нового завіта, але цитатами з євангелій силкувався доказати, що Ісус був ні більше ні менше, як претендент до жидівського престола, що мав наскрізь політичний плян: користаючи з загальнотієвої віри в близький прихід Месії, при помочі своїх учеників і єрусалимського народа оголосити себе царем юдейським, але сей плян через невміле ведене розбив ся, а Ісусова смерть на хресті була тільки натурами його епільготом. Тілько геть пізнійше — на думку безіменного

автора уривків — ся його передчасна смерть викликала серед його учеників реакцію і змусила їх видумати концепцію про інше, спірітуальне Ісусове царство „не от міра сего“.

Ті уривки викликали страшенну бурю. Аргументи автора були такі влучні, він говорив так просто, без конвенціональних поклонів перед съятощами і з такою „чортівською силою“, що оборонці протестантської і католицької ортодоксії дружно накинулися на його й на Лессінга, замісів контр-аргументів пустили в діло звичайнє оружє слабих духом — лайку, інсінуації та поклики до поліції та до цензури, щоб не пускала таких писань. Не мовчав і Лессінг, і його критична кампанія против Гете збогатила німецьку літературу незрівнаними взірцями полемічного стилю, а для всього дальншого розвою критичної думки в Німеччині була провідною звіздою. Інтересно, що й Лессінгуважав аргументи „фрагментиста“ незбитими, а з його аргументації бачив лиши один вихід — посвятити букву съв. Письма, щоб на перший плян висунути духа християнської релігії. Та се не так легко було зробити, бож ся буква, сеж основа не так може духа, але конкретного тіла християнства — догми, етики, церковної організації, то й не диво, що студії над тою буквою пішли далі, що слідом за вольфенбіттельським фрагментистом пішов Д. Фр. Штраус, який виказав на кождім кроці суперечності евангельських оновідань і призвав їх зміст — мітами. Розуміється ся, сим доведено критику до глухої стіни, від якої треба було вернутися, і поворот доконався до аналізи жерел традиції, до роздивлення велими (як оказалось ся потім) заплутаного питання, як, серед яких обставин, де й коли повстали наші евангелія і інші книги нового заповіта. Нові досліди ведені в тім, уже не фільзофічнім, не догматичнім, а чисто історично-літературним напрямі довели до несподіваних результатів, до розріжнення цілого ряду первісних жерел, із яких черпали пізніші евангeliсти, до розпізнання ріжних поглядів і доктрін, що лежали в основі тих жерел, і до вияснення таким робом ріжних недорічностей та суперечностей у наших текстах без допускання якихось навмисних фальшовань їх пізнійших редакторів. На сьому й стоїть сучасна наука.

Щось подібне до сего історичного епізоду з вольфенбіттельськими фрагментами трапилося — si licet parva componere magnis — 1903 р. в маленькій поки що громадці славістів при опублікованню першої статті проф. Брікнера в додатку до монахівської „Allgemeine Zeitung“. Написана незвичайно живо і різко, як то кажуть, з темпераментом, при тім, як звичайно у сього вченого, без цитат і докладних відсилачів, ся праця різала вухо славістів (навіть не-Славян) своїми незвичайно острими осудами киненими на особи, діяльність і всю історичну роль тих мужів, у яких славянський съвіт привик доси бачити не лише съвятих, але та-

кож зачиначів і батьків славянської освіти, славянського самопізнання. Обставина, що власне в ту пору часть південних Славян добивала ся в Римі підтвердження права відправляти католицьке богослужіння славянською мовою, і що проф. Брікнер власне в тій славянській церковній мові бачив велике нещастство славянського сходу, причину його відчуження від західної цівілізації, — ся обставина надавала голосови проф. Брікнера забарвлене тенденційності; виглядало так, немов противникам славянської мови в церкві і славянського обряду славянський авторитетний учений дав в руку оружє проти тих південно-західних Славян. При тім же проф. Брікнер кинув ся з незвичайним жаром популяризувати свої відкриття, особливо серед польської суспільності в Галичині: виголошував відчуття, друкував ряд фелетонів у найпочитнішій газеті „*Słowo Polskie*“, далі статю в політично-науковім місячнику „*Przegląd Polski*“ в Кракові, і тим — певно мимо своєї волі — викликав враження, що справа обертається не коло чисто наукових питань, що тут наука висуває якесь політичне жало, що зводить ся з кимось якісь рахунки, виливається ся те, що накипіло на серці по за чисто теоретичними виводами та спостереженнями. Тепер проф. Брікнер у остатній із цитованих у титулі статей, що має бути його остатнім словом у тій справі, запевняє: „że kierował mną tylko wzgląd na prawdę, zatłumianą do tąd systematycznie; że nie powodowała mną żadna animozja, nienawiść czy wzgarda, — nie potrzebuję zapewniać“ (стор. 48). На жаль, саміж ті слова проф. Брікнера, а власне фраза надрукована мною розбитим письмом, подає в підозріні щирість того запевнення. Отже проф. Брікнер відкрив правду, яку доси систематично, отже съвідомо затаювали а навіть затлумлювали! Хто затлумлював? Очевидно ті, що писали про Константина і Методія. Отже не лише православні такі як Горський, Лавровський, Воронов, Голубінський, а й католики як Добровський, Рачкі, Міклошіч, Гінцель та Дімлер, Ягіч, та Ляпотр та протестанти як Гец та Гаук! Я думаю, що кинути таке підозріні і до того зовсім голословно (бож прикладу умисного затаювання правди проф. Брікнер не навів ніде ані одного), се не то що не лицює поважному вченому, але власне зраджує в його душі якусь нехіть, якесь упереджене до тих його попередників. Або й сам титул першої праці проф. Брікнера: *Mystifikationen!* Адже се значить: дурені, туманені. Отже вже самим титулом зроблено комусь закид злої волі. І зроблено його, як виходить із тексту праці, вже не лише вченим XIX в., але й самому Методію. Він був перший злочинець, він умисно фальшував напиські листи, під його впливом була написана (може навіть ним самим) брехлива легенда про його брата Константина, він усе своє жите грав дволичну ролю і супроти Риму і супроти Константинополя, всіх зраджував, усіх ненавидів і вмер з проклятим на устах. І на все те замісь доказів —

догади, комбінації, оперті на занедбаню правил історичної перспективи та критики жерел.

Ніхто не може відмовити проф. Брікнерови великої бистроумності, великого очитання та блискучого дару комбінаційного. Та на жаль, сі прикмети, хоч як потрібні для історика, самі ще не вистарчають на те, щоб здобуткам історичного пошукування запевнити тривкість та бездоганність. Усюди, а особливо там, ле, як у нашім випадку, дослідник не вносить нових матеріалів, але силкується із старих і відомих вичитати те, чого доси не вичитували з них інші, результат залежить у першій лінії від методи, якою його осягнено. Тільки та метода, що найбільше відповідає вимогам обережності, найменше грішить апріорністю та суб'єктивним забарвленем автора, дас запоруку тривкості та наукової варності осягнених ним здобутків.

Ніде правди діти, перша, по німецьки друкована праця проф. Брікнера не лишала ані тіни сумніву про те, що се праця тенденційна, подіктована апріорним осудом, угрутованим не на наукових висновках, а на особистих симпатіях та антипатіях автора. В самім вступі автор доторкнувся до великої расп'ї в славянськім съвіті між прихильниками сходу й заходу, до немилости або й ненависті, з якою т.зв. славянофili дивляться „на західних Славян, а особливо Поляків за їх „*striktes Ausharren bei Rom und der lateinischen Liturgie*“, за їх „*schroffes Ablehnen jeglicher slavischer Velleitaten*“; проф. Брікнер не завагався власне в тім добачити жерело ненависті до всіх — навіть більше ніж усіх, бо 20 міліонів! — Поляків. І щоб показати, що й Поляки потрафлять своїм непримічним відплачувати „*rięknem za nadobne*“, він тут же називає всіх Славян, що приняли славянську літургію, „*knutenliebende Analphabeten*“, а духову спадщину солунських братів, церковні й інші книги перекладені з грецького — „*kläglichste Uebersetzungen recht miserabler Schriften*“. На його думку кирилометодіянство було „*der Abschluss, die Isolierung von Europa, Kultur und Bildung*“; славянська літургія „*hat an der Verbauerung und knechtlichen Unterwürfigkeit der Geistlichkeit, an der immensen Verdummung ganzen Völker einen Weltrekord schaffen geholfen*“. Все те суб'єктивні погляди, можливі в устах публіциста, але дивні в устах учесного історика, який не може ані одного з них у такій формі підписати без дуже поважніх застережень.

І от як ілюстрація до тих поглядів, немов специфікація їх на однім яркім прикладі, являється розвідка про Константина й Методія, великих — не апостолів, не просвітителів, а містіфікаторів Славянщини. Відповідно до цього апріорного погляду — так могло здавати ся кожному, хто читав перші статі проф. Брікнера (німецьку і її популяриза-

цію в *Slowie Polskiem*) — автор спрепарував собі методу досліду і поклав для неї мету. Мета була — вичитати з тексту жерел їх інтенції, те що їх автори хотіли сказати, а ще більше те, що хотіли промовчати. Метода полягала на апріорнім розумінню жерел. Чотири легенди (дві тзв. панонські, італська і грецьке житіє Кліма болгарського) на думку проф. Брікнер „sind von einem gemeinsamen Geiste getragen, sind nur eine hagiographische Apologie des Thun und Treibens der Brüder; die drei ersten ruhen zudem auf einer gemeinsamen Information, sie stammen nämlich alle von Method her, der auf Kosten der Wahrheit, zur Wahrung seines Standpunktes den Verlauf der Ereignisse fälschte, vieles Erdichtete einschob — nach dem Grundsatze, dass der Zweck die Mittel heilige“ (Beilage, стор. 146).

Остро сказано — і безпідставно. Бо коли хто думає, що погляди висловлені тут проф. Брікнером на вдачу жерел стали аксіомою в науці, мають за собою якісь поважні аргументи, або що проф. Брікнер сам знайшов і подав такі аргументи, то дуже помиляється. Правда, ріжні вчені нераз висловлювали думку, що тзв. панонські легенди були написані під сильним впливом життя й діяльності обох братів, але про те, щоб хтось міг так категорично доказати Методієве авторство, не було ані мови. Навпаки, що до тзв. італської легенди знаємо тепер зовсім паневно, що вона не була твором одного чоловіка, але досить механічною компіляцією з ріжких жерел зовсім незалежних від впливу Методія. Знаючи вже хоч би се одно, і присуджуючи про те італську легенду посередному авторству Методія (*legendę łacińską, tak zwaną włoską, spisano z ust czy z inicyatywy samego Metodyusza przed jego powtórnym w mieście wiecznem po bytem* — каже проф. Б. Przegląd Polski ст. 430 — розуміється ся, не подаючи знов на се ніякого доказу), автор робить дуже велику методичну помилку, бож пізнійше з того, що сказано і що ніби навмисно промовчано в тій легенді, він робить дуже тяжкі закиди й докори Методієви.

Взагалі треба сказати, що з тими жерелами поводить ся проф. Брікнер не менше свободно, як і з поданими в них фактами. Житіє Методія він уважає пізнійшим від житія Константина (Beil. 146) і се дає йому можність призвати Ж. Конст. твором самого Методія, хоча й Ж. Мет. писане буцімто відповідно до його інструкцій (пор. Przegl. Polski 442) та включено до цього листів сфальшованих самим Методієм (Prz. R. 432); зрештою й Константин не виходить сухо з того фальшивництва у всім — „sfabrykował takie brzmienie orędzia morawskiego“ (Prz. R. 434). Одиночною фактичною підставою до критики тексту листів стає лист папи Івана VIII, що послужив взірцем для сфальшованого листу папи Адріана II, включенного в Ж. М.; се вже було піднесено давній-

ше, головно Гецом ; критика проф. Брікнера по за сим обмежається на голословні докори в фальшивництві та фабрикації та на крепкі слова в роді *lügenhafte Legenden* (Beil. 149), *prahlerische Legenden* (Beil. 64), *legendy kłamią umyślnie* (Przegl. P. 437) і т. и. Справи авторства, редакцій, можливих пізнійших вставок і поправок автор не доторкається зовсім. Тай по що, коли на його думку все се — діло Методія !

Та не вважаючи на сей загальний острій суд про лєгенди, проф. Брікнер без застережень приймає на віру ті іх деталі, що вкладаються добре в його априорні погляди. Він не має ані слівця сумніву при оповіданню про побут Константина в Корсуні, про його знахідку „руської Псалтири“, яку він без вагання називає готською ; коли жому треба ствердити, що Методій при кінці життя любувався в киданю клятви, то тоді й грецька лєгенда про Кліма робить ся віригідним съвідоцтвом (Prz. P. 457). Де лєгенди подають суперечні деталі, там проф. Брікнер, не згадуючи про ту суперечність (бо вона суперечить його поглядови про одноцільність і пляновість композиції всіх трьох лєгенд) вибирає лише той текст, який для нього відповідний, а промовчує інші. І так про моравську місію оповідає Ж. М., що моравські послі жадали від грецького єпископа „**такъ мжъ, иже ны исправитъ въсѧкъ правдъ**“ ; подібно каже Італська лєгенда : *rogare se, ut talem hominem ad partes illas dirigas, qui pleniter fidem et ordinem divinae legis et viam veritatis populo illi ostendere valeat* ; одно тільки Ж. К. каже : „**то посѣли ны, владико, єпискоупа и очитела такого**“ ; отже проф. Бр. ігноруючи два перші тексти всідає на згаданого в Ж. К. „єпископа“ і спускає на тій підставі догади про політичні пляни Ростислава, хоч зараз же й опроκидає їх своїм дальшим здогадом, що правдоподібно не лише текст сеї місії, але й сам факт її був вигадкою Константина (Prz. P. 443 ; Roczn. 22).

Редукуючи число жерел проф. Брікнер упростив собі значно роботу. Дуже то мудро він дійшов, що Константин і Методій були ошуканці, денунціанти, фальшивники та амбітні спекулянти на славянську глупоту і римську простодушність ; але як же се такий зовсім не наївний чоловік, як Анастазій Бібліотекар, у листі до Кароля Лисого з р. 875 називає Константина *vir magnus et apostolicae vitae praeceptor*, а в іншім місці, також незалежнім від дiktату Методія, де підкresлює приязнь Константина з Фотієм, називає його про те *vir magnae sanctitatis*? Як же се папа Іван VIII у своїх листах називає Методія не лише „*frater noster*“, але пише до нього : *Pro qua scilicet tanta fide ac devotione tua et populi tui apostolatus nostri ulnis extensis te quasi unicum filium amore ingenti amplectimur*. Аби який

був хиткий папа, а до чоловіка підозреного за єресь, без поважних причин так не буде писати. Мусіло особисте поведене і характер Методія робити сильне вражене на сучасників. Тай які могли б бути мотиви, задля яких солунські брати, а особливо Методій, так систематично дурили сучасників, кривили душою на всі боки та в додатку ще так майстерно фальшували писемні памятки про себе аж на трьох язиках? Проф. Брікнер доказує (своєю методою), що оба вони ненавиділи Рим, що Методій перед смертю в дусі порвав уже з Римом усі звязки і хилився знов до Константинополя, — та в такім разі подвійно незрозуміла тенденція всіх трьох легенд, які пібі то силкоють ся представити обох братів вірними Римові.

Те, що вище названо браком історичної перспективи в працях проф. Брікнера, розумію так, що він теперішній погляди переносять без вагання в минуле. Рим IX віку у нього такий сам, як нинішній з його окаменілою догматикою і з його непохитним *Non possumus*; Византія IX в., се видовище „wszelkich zbrodni i szalów, uciech i widowisk, postrachów i groz, walk i zdrad, rozpusty i nikczemności“ (Prz. Pol. 429), як колиб тодішній Рим з його ангіпапами, вирванем очій у церквах та виконуванем суду над трупом папи витягненим із гробу був чимось о много красшим. Греки IX в., се у нього ті самі горді, фанатичні фанаріоти, нетолерантні до славянської мови, якими зробило їх пізніше турецьке правлінє. Між Римом і Константинополем уже в половині IX в. з'являється велика релігійна і духовна прірва, яку автор відчуває в наших дніх прим. між Польщею і Росією; схід і захід IX в., се так само як у початку ХХ в. повні контрасті в тім дусі, що схід — то темнота, забобон, брехливість та зрада, а захід — то просвітіта, поступ і чиста правовірність. Розуміється ся, що стоячи на таких основних поглядах не тяжко дійти простими дедукціями до таких висновків про солунських братів, до яких дійшов проф. Брікнер.

„Przedstawiłem argumenty — говорить у закінченню своєї остатньої праці наш автор (Rocznik 48), — komu one nie w smak, niech myłość ich dowiedzie; samemi „rugatielstwami“ sprawa obronić się nie da“. Отже на жаль у проф. Брікнера далеко більше „ругательств“ і кренких словець, ніж дійсних аргументів. Що ж до тих аргументів, то більша частина їх — суб'єктивні погляди автора, прибрані в категоричну форму історичних фактів, а тільки мала частина може справді відержати пробу історичної критики.

Візьмімо для прикладу один такий „аргумент“ проф. Брікнера. На його думку „Cyryl nie zastosował się niczem do narzecza morawskiego, rażąco odmiennego od gwary soluńskiej“ (Prz. P. 444); „musiało razić Moravian, że słyszeli owe w ich uszach nieforemne noszti zamiast

nocy, żeżdję zamiast żedzy (żądzy) i t. p., że dziwili się, co to za osobliwsza słowiańska, lecz i na to miały legendy odpowiedź gotową: nie Morawianie, lecz bracia soluńscy tylko mówią czysto po słowiańsku — a dowód? sam cesarz grecki wyraźnie tę czystość poświadczyl: „Solunianie wszyscy czysto po słowiańsku mówią“ — twierdzi niby cesarz w legendzie, lecz Solunianie byli Grecy i nigdy po słowiańsku nie umieli ani wtedy ani dzisiaj, a żaden cesarz grecki nigdy o mowę słowiańską się nie troszczył“ (Rocz. 17—18). Otóż to Mетодій „niezadowolonym Morawianom przedstawiał świadectwo cesarza greckiego (co za znawcy! ślepy o kolorach sądził!), że gwara soluńska, to sama „nastojaszczaja“ słowiańska, a wszystkie inne to „driań“ (Prz. P. 444—445). I znów zapытаłem: jak na se dokaz? Adjace слова pro te, że Soluniani czysto po slaviański говорять, містяться в життю Методія, отже були записані туди певно по смерти Методія, значить, у пору, коли Моравян не треба вже було приєднувати для solunського діалекту в церковних книгах. Adjеж се ще велике питане, чи грецький цісар був для Моравян таким авторитетом, щоб брати потребували аж фальшувати його слова, аби покликувати ся на них. Adjace грецький цісар Михайл, чи сам розумів чи не розумів по slaviański, а все таки мав при своїм дворі людий, що розуміли ту мову і говорили нею — от хоч би обох solunських братів, і міг по звичайній людській слабости говорити заключаючи з части па ціліст (ся льогічна слабість трафляється ся й сучасним великим ученим, навіть проф. Брікнеру!), що всі Soluniani вміють добре по slaviański. A парешті се ще велике питане, чи той solunський діалект був такий обридливий, чужий і нечуваний Моравянам IX в., як ученому slavistovi XX в. Adjake недалеко устя їх рідної Морави, над Дунаєм і на схід від них сиділи тоді slaviańskie племена, що потім потонули в мадярській потоці, але лишили нам памятки своєї мови в мадярській мові, і між ними як на зліст проф. Брікнеру знаходимо і Пешт (пещь = піч) і сречка (стріча = щастє, мадярське szerencse), і навіть Унг (жгъ = юг, південь), отже і „nieforemne“ шт зам. моравського ц., і носівки.

Ще один аргумент. Не могли Моравяни в р. 863 просити з Константиноополя вчителів, бо там „przecież nauki słowiańskiej tak samo nie było, jak i w Rzymie“; natomiast „misyonarze niemieccy używali języka słowiańskiego, stworzyli nawet ową nomenklaturę i terminologię, którą i Cyryl później przyjął, owe terminy cerkwi, postu, mszy, kmotra, papieża, mnicha i t. d. (Prz. Pol. 434—5). Kategoryczno i bezdоказno. Ми знаємо, що в VI в. в византійських військах служили Славяни і послугували ся висших військових ступенів; були певно Славяни і в цивільній службі і добивали ся певної освіти,

— значить, можливість знайти там Славян-учителів не була зовсім так рішучо виключена, як би се виходило зі слів проф. Брікнера. Зрештою факт, той смертельний ворог усіх комбінацій і неможливостей, показав, що навіть між родовитими Греками знайшлися такі вчителі. А що до німецьких місіонарів, то слід би було проф. Брікнери подати якийсь факт от хоч би для зрівноваження того, що знаємо про сьв. Брунона, який навчав через товмача. Присуджувати німецьким місіонарам витворені згаданих моравських термінів на мою думку немає підстави; ці терміни витворили самі Славяни, вихапуючи з латинських та німецьких промов місіонарів слова найчастіше вживані, назви річей, з якими кожному вірному приходилося найчастіше мати діло. Щоб німецький язык і німецьке піднебінє утворили такі звукові комбінації, як церкви, мыша, папежъ, комканісъ, се так само неможливе. Як сказати, що німецькі урядники утворили тодіж для Славян головні адміністраційні терміни в роді цѣарь, цѣарствіе, краль, балы і т. и. Се були витвори нового культурного життя, серед якого опинилися охрещені Славяни, результати їх асиміляції нових культурних елементів, а таких результатів не могли для Славян сфабрикувати чужинці.

Історик читаючи сьмілі та резолютні вислови проф. Брікнера про солуційських братів і славянський обряд, хоч може де-де й буде спонуканий до власних дальших пошукувань, та все таки пожалкую на вченого берлінського професора, що поквапився всюди дати ясну і категоричну відповідь, готову, хоч би з фантазії викомбінувану цілість замісі скромного, але в науці більше вартного *non liquet*.

Karol Potkański, Konstantyn i Metodyusz, Kraków, 1905, стор. 146.

По гіперкритичних, декуди аж налто суб'єктивно забарвлених, та взагалі з історичного погляду невірних нападах проф. Брікнера — можна сказати — особисто на славянських первовчителів Константина і Методія отсе праця історика, що держить ся поважного тону, оцінює совісно всякі *pro* і *contra*, розважає кожду справу зі становища даного часу і місця і силкується з хаосу полемічних уваг та контрроверсій вибрати тілько те, що можна вважати позитивним, провіреним, опертим на жерелях. Стиль д. Потканьского майже всюди епічний; усю прелімінарну працю з компонуванем і провірюванем жерельних звісток він лишає на боці, не дає й огляду жерел, не аргументує богато, чому якийсь факт представив так а не інакше, і тілько декуди (прим. нота на стор. 9) вириває легенька полеміка з гіперкритицизмом проф. Брікнера. Праця, особливо в другій своїй часті, поставлена на широкім історичнім тлі, робить враження солідної монографії. На жаль, при близшім вникненню в її

тканину те вражене девчому слабне; видно ісповіне опановане і перевірене жерел, надто автор не завдав собі праці визискати всі доступні нам жерела, не всюди ясно уявляє собі взаїмну залежність жерел одних від других, не підозріває або обминає суперечності в жерелах і занадто часто, особливо в першій половині праці, штукує фактичне оповідане досить плиткими міркуваннями „от простого разуму“ в роді: „żaden człowiek nie może być niezależnym od społeczeństwa, wśród którego żyć mu dano“ (стр. 8), або „udział i wpływ zewnętrznych wydarzeń w życiu każdego człowieka nie jest łatwym do oznaczenia, szczególnie tam, gdzie wciąż brakuje nam pewniejszych danych, za którymi naprzynie się oglądamy“ (стр. 14). Замісь пускати ся на таку дешеву Bauernphilosophie історик звичайно таки шукає тих фактів, а маючи їх під рукою вже дає собі якось раду з означенем їх впливу на житє даної людини.

Що до жерел, якими користується ся д. Потканьский, то крім новіших праць Дімлера, Гаука, Фрідріха, Геца, Дішена, Ягіча та Брікнера (інших славянських, а особливо росийських він ніде не згадує) він цитує головно панонські житія, т. зв. італську легенду та недавно віднайдений лист Анастазія Бібліотекаря до Гаудерика Веллтрійського. Поминено славянське „Слово на препесеніе мощей Клиmenta“, поминено обі Похвали: Кирилу і Кирилу та Методію, поминено писання Кліма Велицького та грецький його житієпис, поминено нарешті важну для християнізації Панонії статю *De conversione Bagoriorum et Carantanorum*. Що до тзв. панонських житій, то автор вправді признає що до історичної стійності висвітль житію Методія (стр. 9), яке оправдується ново відшуканими документальними даними, але про композицію обох житій і розмірну віродостойність житія Константина має не зовсім ясні і не тверді погляди. І так він приймає за свій погляд житія Константина про його велику вченість (*Konst. odznaczał się wśród współczesnych głęboką i rozległą wiedzą*, стр. 9), хоча те саме житіє не дає на те ніякого фактичного доказу і цитовані ним Константинові диспути визначають ся радше дотепом та рухливістю ума, ніж дійсним глибоким знанням. Натомість поминає д. Потканьский без ніякого оправдання і без ніякої згадки звістку житія Методієвого про те, що брати по скінченій місії в Мораві вернули назад до Константинополя, де застав їх лист папи Миколая; д. Потканьский лишив зовсім без уваги сю звістку, яка скомбінована з іншими тогочасними подіями в зовсім новім світлі ставить подорож обох братів до Риму (пор. про се мою розвідку „Святий Климент у Корсуні“, гл. X).

Не можна сказати, щоб у спірних питанях, які насуває історія діяльності солунських братів, д. Потканьский займає усюди ясне та кон-

секвентне становище. Візьмім хоч би справу моравської місії з р. 863. Д. Потканьский добре бачить (стор. 17 і д.), що так як справа тої місії представлена в житіях, вона de facto не могла відбути ся, що „жерела відбігли тут від дійсності“. Якаж була дійсність, які мотиви моравського посольства? Д. Потканьский догадується разом з іншими істориками, що мотиви мусили бути політичні (стор. 19), що Ростислав „musiał starać się o hierarchię kościelną“ незалежну від Німців (стор. 20). А коли так, то очевидно мусів у Греків просити єпископа. Тимчасом саму перечитати не лише текст Ж. М. іа Іт. лєг., але й той факт, що Греки післиали до Морави не жадного єпископа, але двох Солуянін, із яких один, Методій, не був навіть священиком. Отже треба би консеквентно або сказати, що Греки не сповнили просьби Моравян і пошукати причин, чому вони зробили се, або призвати, що Моравяни мабуть не того просили, що їм підсугається ся, і вернути ще раз до екзаменования жерел, які в додатку в одному пункті говорять дуже виразно. Тимчасом д. Потканьский не зважується ся ані на одно ані на друге, а тільки викручується ся неясними фразами, що Ростислав, який на стор. 20 „zdawał sobie zupełnie jasno sprawę z położenia“ що до окремої єпархії, а лише не думав про славянську літургію, на стор. 22 вже „tak daleko idących zamiarów nie miał i nie sięgał tak wysoko; wysyłając poselstwo do Konstantynopola chciał on poczynić na razie pierwsze kroki ku temu, a takim pierwszym krokiem było zwrócenie się do Greków“ (стор. 22). Отже памірів не мав, а перші кроки до їх здійснення робив! Само звернене до Греків було таким першим кроком, а чим же було покликане Константина і Методія? Das kommt von das, коли історик силкується богато мудрувати замісінь докладно придивляти ся жерелам. А ті жерела виразнісінько і згідно говорять, що Моравяни не просили єпархів, а просили вчителів, що коли у Ростислава й була думка про самостійну церков, то хиба в тій формі, щоб низше її висше, але поперед усього низше духовенство було у цього країні, славянське, а не заішле, німецьке, італійське чи навіть грецьке. Хто там буде над ним зверхником, римський папа чи константинопольський патріарх, про се було йому байдуже; ся справа тоді, в 863 році, коли ще не було розриву між церквами, не потребувала турбувати нічийого сумління і могла бути хиба питанем про граници сеї або тої дієцезії. Ростислав просить у Греків учителів, які б просто насадили серед його Славян шкільництво, якого Німці та Італійці мабуть не хотіли уділювати варварам, — ось на мій погляд одинока льотічна і згідна з жерелами розвязка сеї контролересії. І коли д. Потканьский кілька разів по тім, говорячи про діяльність обох братів на Мораві, говорить про „навертанє“, себто приводжене поган до християнства (стор. 27 у низу, стор. 30, 33), то говорить щось таке, про-

що жерела зовсім не згадують. Ставлячи річ на скромнійшім становищі, не силкуючи ся робити з обох братів місіонарів у краю переважно вже християнськім, що мав зорганізовану церкву, автор оминув бі всі труднощі, які сам собі робить, уважаючи їх місію чисто політичною, звязаною з наміром засновання окремої єпархії.

Певна річ, ся місія скомплікувала ся появою славянського богослуження. Д. Потканьский оминає (навіть умисно, хоч без виразної полеміки) гіпотезу проф. Брікнера про самолюбні пляни солунських братів — утворити собі на славянській землі окрему національну церкву, незалежну від Риму і Константинополя, силкується на всі боки виправдовувати Константина, силкується доказати, що заводячи славянське богослужіння він зробив добре і поступив коректно, але про те сей крок лишається неясним, усі оправдання беруться a posteriori, з огляdom на пізніший розвій діла, якого брати в першій хвилі певно не предвиджували, і не можуть зробити нам зрозумілими їх первих кроків. Д. Потканьский попадає тут у відворотну помилку супроти тої, якої допустився при освітленню моравської місії. Там він в супереч до жерел допустив у Ростислава широкі політичні пляни, з якими зовсім не згожувався результат місії, — тут робить заведене славянської мови в богослуженню виключно ділом самого Константина, забуваючи, що власне тут міг моравський князь мати й своє слово і свій плян, що власне тут виринає політична закраска справи, якої брати-вчителі могли не мати на меті, а яку могли їм накинути силою внутрішньої льогіки ті обставини, які вони застали на Мораві. Певна річ, жерела не говорять про се нічого, але вониж не говорять нічого й про політичний характер місії з 863 р., ані про війну Ростислава з Людвіком німецьким у 864 р., вже в присутності солунських братів. Факт принесення Константином евангелія толкованого на славянську мову, зразу може виключно для педагогічної цілі, в звязку з наслідками тої війни і вимушеною нею присяги Ростислава Людвікові на вірність, міг у сего енергічного князя зредити думку, що була дальшою конseквенцією його місії з 863 р. — мати не лише своє, дома вчене духовенство, але також богослужіння на рідній мові, яке б ставило запору припливови духовенства з Німеччини. Що ідеаліст Константин, придививши ся до місцевих відносин, пристав до сеї думки і прихилив ся до неї з властивим йому ентузіазмом, ся зовсім зрозуміле; його знайомість з орієнタルними церквами давала йому аргументи за можливістю такої форми, і він пізніше горячо боронить сеї думки, пускаючи на противників видуманий ним самим вопрос про „триязичну ересь“. Методій мабуть з разу вагав ся; на се натякає житіє Методія, яке велить Константинові на смертній постели в Римі упоминати брата, щоб не кидав діла розпочатого в Славянщині.

Справу прибуття обох братів до Риму представляють наші жерела неоднаково та взагалі баламутно, і д. Потканьский своєю еклектичною методою не то що не зумів вибрати ся з тих суперечностей, але по просту навіть не підозриває їх. Як відомо, житіє Методія, якому сам д. Потканьский признає більшу жерелову вартість від житія Константина, оповідає, що брати побувши три роки на Мораві „**в'язкратиста сѧ из Моравы, ученикы наоучыша**“. Отже ані про побут у Коцеля, ані про суперечки з латинськими єпархами в Венеції нема згадки; навпаки, ті суперечки виразно перенесено до самого Риму. Житіє Константина представляє річ так, що брати пробули на Мораві 40 місяців, отже 3 роки і 4 місяці, і вибрали ся невідомо куди „**склить складитъ ученикъ скончъ**“. По дорозі одначе засіли у Коцеля, де знов відкрили школу, вивчили 50 учеників славянського письма, а відси подали ся до Венеції. Тут против них скликано собор, на якім Константин боронить славянської літургії. Аж тепер довідується ся про цього папа і кличе його до Риму. Як бачимо, в тім оповіданні повно або якихось промовчань, або невиразностей. Як би брати вибрали ся з Морави съватити своїх учеників, то не сиділи би у Коцеля і не заводили би там школи, а йшли би просто до цілі. Проте, яка була ся ціль — не знаємо: чи Константинополь, чи Венеція ; в усікім разі не Рим, бо туди попадають брати з Венеції аж на спеціальні запрошення папи. Далі: брати, що в Венеції на соборі були оскаржені і чули себе „як соколи серед ворон“, в'їздять у Рим як тріумфатори і папа рішав без ніяких дебатів справу на їх користь. А парешті хронольгія: супротив категоричних трьох літ у житію Методія маємо в житію Константина 3 роки і 4 місяці побуту на Мораві + неозначений час побуту у Коцеля + неозначений час побуту в Венеції. В житію Методія брати прибувають до Риму при папі Миколї, який умер у осені 867 р., у житію Константина їх зустрічає папа Адріян, що був обраний при кінці 867 р. Кладучи вирушене братів до Морави на початок 863 р. ми мали би по Ж. М. їх поворот із Морави в початку р. 866, отже перед їх прибуттям до Риму що найменше півтора року, а по житію Константина на побут у Коцеля і в Венеції випадало би трохи більше, як півтора року. Отож д. Потканьский держить ся тут епічної канви ж. Конст. Брати йдуть із Морави з наміром съватити своїх учеників, ідуть тою дорогою, кудою прийшли, значить, правдоподібно до Константинополя, по дорозі заходять до Коцеля, який просить Константина, „**aby z sobą wziął i wyświecił około pięćdziesięciu uczniów, na co się Konstantyn chętnie zgodził**“ — деталі, яких д. Потканьский очевидно дізнав ся від съв. Духа, бо в ж. Конст. зовсім про се не говорить ся, а говорити ся тілько про те, що солунські брати навчили тут 50 учеників славянського письма. Про съвячене тих панонських учеників у ж. К.

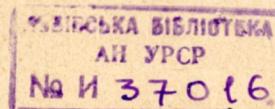
нема ані мови; тільки пізнійше, по Константиновій смерті, коли вже Методій був іменованний епископом на Мораву і Шапонію, оповідає ж. Мет. про другу місію Методія до Риму, при якій Коцель післав для висвячення 25 своїх земляків (про се д. Потканьский промовчує, говорячи про ту другу Методіеву поїздку до Риму на стор. 68 – 69). Тільки тут, у Коцеля, брати рішають ся їхати не до Константинополя, а десь на захід — по думці д. Потканьского, до Аквілеї, щоб узискати висвячене своїх учеників. Та тут вони попадають на синод, який противиться їх новаторству — заведеню славянської мови в богослуженню. Що супроти того Рим ні з сього ні з того нараз кличе до себе обох братів, висвячує їх учеників і самого Методія та ще й велично одобрює та освячує славянські книги, се поясняє д. Потканьский рядом ріжнородних психольогічних і дуже мало правдоподібних міркувань, які не перевинують головно тому, бо всі стоять на хибній підставі буцім то дозвіленого вже глибокого розлому між східною і західною церквою, тимчасом, як в пору приходу братів до Риму перший акт того розриву з упадком Фотія був закінчений і неначе зложений до архіву, а посольство константинопольського імператора, що весною 868 р. прибуло до Риму (по моїй думці, яку я ширше мотивував у X. розд. своєї праці про Клиmenta, власне з тим посольством разом прибули до Риму й солунські брати) веліло надіяти ся усталені гармонії в обох церквах.

Я зупинився детальніше на деяких епізодах трактованих у книжці д. Потканьского; не бажаючи розбирати таким способом усеї його праці, бо се вимагало би богато місця, я бажав тілько схарактеризувати методу його поступування. Хоч і як д. Потканьский бережеться, щоб не попасті на слизькі сліди проф. Брікнера, то все таки треба сказати, що метода їх обох у головній суті одинакова: за мало критики жерел, а за богато субективно-психольогічного міркування. Такими міркуваннями можна „вияснити“, а радше витолкувати що хто хоче; історична наука і розуміння жерел не віднесуть із того ніякої користі. Хоч і як приємно читати працю д. Потканьского по сердитих та злобних і позбавлених історичної перспективи нападах проф. Брікнера, все ж таки треба сказати, що та праця не дає ані пластичного образу обох братів та їх діяльності, образу, який би твердо врізвувався в пам'ять і лишався в ній як дійсний здобуток історичної синтези, ані з другого боку не вводить читача в наукову робітню історичного аналітика, не дає йому поняття про ту скомпліковану критичну працю, якої вимагає повне зрозуміння великих дієвих моментів, до яких без сумніву належить також поява славянських первоначителів Константина і Методія.

Stanisław Zakrzewski, *Malowidła w podziemnej bazylice św. Klemensa w Rzymie* (Rozprawy Akademii umiejętności. Wydział historyczno-filozoficzny, Seryja II, tom XX, 1903, стор. 1—37.

Розвираючи леґенди, що протягом століть групувалися довкола особи сьв. Клиmenta Римського, я присвятив окремий розділ леґенді про Клиmenta й Сіцилія (Записки т. XLVIII, стор. 108—113) та в звязку з цим дав огляд тих малюнків на стінах давньої базиліки сьв. Клиmenta в Римі, на яких змальовано епізоди сеї леґенди (там же стор. 114—115). З огляду, що історія тих малюнків в'язеться безпосередньо з пам'ятю про славянських первовчителів у Римі (на однім малюнку представлено перенесене мощі сьв. Клиmenta до церкви його імені, з портретами на них Константина і Методія, а на другім похорон Константина), набирають значення й досліди над тими малюнками та їх фундаторами. Таких фундаторів підписано двоє: на двох малюнках маємо підпис Beno de Rapizza, а на однім, власне тім, що представляє похорон сьв. Константина, підписана фундаторка Maria Macellaria. Як бачимо, ті фрески набирають немалого значення для всього славянського світу показуючи нам, що в Римі якийсь час по смерті сьв. Константина держала ся в деяких сферах традиція про нього, про доконане ним принесене Клиmentових мощій — власне в звязку з культом Клиmenta. Відгуком тої традиції була очевидно також т.зв. Італська леґенда про принесене Клиmentових мощій, зладжена на основі матеріалів зібраних Анастазієм Бібліотекарем та панонського житія Константина. З огляду власне на цю остаточну точку, на можливість допущення думки про те, що автор Італської леґенди користав також із славянських жерел, дуже важно було дослідити, хто були ті Benno de Rapizza та Maria Machelaria (різничка?) і в якім часі жили вони. Що до хронольогії було відомо лише тільки, що стара базиліка сьв. Клиmenta, до якої належали відкопані 1859 р. згадані фрески, була зруйнована д. 29 мая 1084 в часі нападу на Рим Норманів під проводом Роберта Гвіскарда, — значить, фрески мусіли бути дещо давніші. Д. Закшевский уявив на себе вдвіччу задачу — вишукати в архівних матеріалах звістки про тих фундаторів і їх суспільну сферу, а надто дослідом самої техніки малюнків дійти до певних хронольогічних заключень.

Скажу від разу: що до сеї другої точки д. Закшевский дійшов до того самого, на чим стояли всі дотеперішні дослідники, що писали про ті фрески, а власне, що вони повстали перед кінцем XI в. Чи не ще! Супроти виразної дати зруйновання старої базиліки д. Закшевский міг піти ще далі і сказати докладніше: образи мусіли бути мальовані перед 29 мая 1084 р., — але се не завело би нас далі від того місця,

на якім стоїмо доси. Щоб посунути діло наперед, д. Закшевский добирає способу досить дивоглядного, який можна схарактеризувати хиба ось яким прикладом. Представте собі, що хтось має занести якийсь пакунок із точки А до точки Б. Замісь брати той пакунок на плечі і нести найближшою дорогою, наш роботяга вишкує собі ще другий, значно тяжший пакунок на друге плече і падто йде до своєї цілі якимись машинівцями та обходами, перелізає через паркани, драпається по якихось стінах, повзе що крок по хитких кладках, обходить перешкоди, а на кождім кроці зупиняється і міркує дуже премудро: де я властиво і що значить отся стежка і чи тривка отся кладка, і що би було, як би піти ще отсюю боковою вуличкою? Оттак блукає він сюди й туди, кілька разів наближається до цілі і минає її, нарешті кидає пакунок де будь на дорозі, а сам премудро міркуючи в кождій хвилі над чим іншим іде далі. Так само й д. Закшевский, поклавши собі метою дослід над малюнками в підземній базиліці съв. Клиmenta, починає зараз від скомпліковання основного питання, бо завваживши, що деякі часті малюнків у базиліці съв. Клиmenta подібні до малюнків у церкві съв. Олексія та Bonifacij на Aventinie, не задоволяється найпростішою відповідю на питаннє про жерело тої подібності, а власне, що міг їх малювати той сам маляр, або вони могли бути продуктами одної малярської школи, але з видом Колюмба, що береться відкривати Америку, запитує себе: „jak wogóle mógł zachodzić w dawniejszych czasach związek między samą bazyliką a kościołem św. Aleksego i Bonifacego na Awentynie“? (ст. 4). Та коли ви думаете, що се питаннє поведе автора на якісь відкриття, що вияснити справді щось важне, то помиляєтеся дуже. Ледво поклавши питаннє про істноване якогось звязку між тими двома церквами і не давши про той звязок ніякого поняття, автор приймає його за факт, на якім можна вже будувати дальші висновки, і швиденько конетрує собі ще пару таких же фактів. Бачите, в базиліці съв. Клиmenta знайдено фреск матери Божої з дитиною на лоні; подібний фреск є також у церкві съв. Олексія — то другий факт; третій факт: у базиліці Клиmenta є також останок фреска, де представлена смерть съв. Олексія. А що базиліка съв. Клиmenta старша від костела съв. Олексія, то як думаете, що з того виходить? Виходить „przypuszczenie, że kult św. Aleksego o bok kościoła Awenyńskiego był już bardziej żywego w tym wielkim zbiorniku wpływów wschodnich, jakim był w Rzymie kościół św. Klemensa. Zdaje nam się, że kult ten w San Clemente miał źródło najzupełniej niezależne od Aweny“ (стор. 10). Ну, а може культ на Авентині пішов із San Clemente? Сього питання автор навіть не ставить собі, а спішить до іншого. Жив, бачите, в IX віці Йосиф прозваний Гімнографом. Він був родом із Сицилії, пробував якийсь час у Солуні, потім

у Константинополі, був навіть на вигнанію в Корсуні, і написав між іншими гімн до сьв. Олексія. Отже нашого автора „uderza w liniach tego życia dziwna analogia z losami naszych wielkich apostołów słowiańskich, Cyryla i Metodego. Ci pochodzą z Tessaloniki, działającą później w Rzymie — i wreszcie z powodu niesnasek z Focyzusem dostają się na wygnanie do Chersonesa“ (стр. 11). Читаєш і очам своїм не віриш. Та не вжеж можливо, щоб отакі річи пускалися в світ під фірмою Академії Наук? Але д. Закшевському байдуже про се. Він спішить до дальших висновків. „Dla nas ten fakt (!) jest decydujący. Święci Cyryl i Metody obracają się w tych samych okolicach i w tym samym czasie, co Józef Hymnograf, musieli po prostu otrzeć się z bliska o kult św. Aleksego. To była by geneza tej niesłychanej i najsielniejszej popularności, jaką się cieszy kult św. Aleksego na Rusi. Kultowi św. Klemensa na Rusi towarzyszył więc nieodstępnie kult św. Aleksego — na Ruś one razem zaszły — i dla nas jest bardzo prawdopodobnym przypuszczenie, że tak samo razem zaszły do Rzymu. Jak kult św. Klemensa ożywili w Rzymie św. Cyryl i Metody, tak samo mniej więcej miała się rzecz z kultem Bożego człowieka“ (стр. 11). Тут „mniej więcej“ що речено, то недорічність. Ані історія нічогісінько не знає про якийсь „нечуваний“ та „найбільший“ культ сьв. Олексія в старій Русі, ані не маємо ніякої підстави до припущення, що Константин і Методій були прихильники того культа, ані нарешті не правда те, що славянські первовчителі чи то принесли, чи оживили кult сьв. Климента в Римі, — вони застали його тут у повному розв'язкові.

Думаю, що після таких проб науковости з боку д. Закшевского можу звільнити читача від розбирання інших його елюкубрацій. Досить буде вказати ще одну. На стор. 22, розбираючи зміст фресків у базиліці сьв. Климента, він дійшовши до малюнка чуда сьв. Климента з Січинієм (пор. Записки т. XLVIII, стор. 114—115) пише ось що: „Przedstawia ona scenę restauracji czy też budowy kościoła. Trzech ludzi jest zajętych ciągnieniem na sznurach ogromnego już obrobionego bloku granitu, przeznaczonego na podstawę kolumny. Czwarta postać w ubraniu rycerskiem komenderuje robotnikami. U głowy tego dozorce czy fundatora prowadzonej budowy jest napis „sisinnivm“. Inne napisy znajdujące się tutaj pomijamy jako nie przedstawiające dla nas żadnego znaczenia“ (с. 22). Розумієш ся, що п. З. міг спокійно поминути ті написи, бо вже й без того дав класичний доказ, що беручи ся пояснити та толкувати фрески, яких темою є легенда про Климента, не прочитав собі навіть тексту тої легенди і наговорив неможливостей. Адже те, що він уважав „scenou реставрацii чи будovi церкви“, се сцена в домі Січинія, коли сей прозрівши від свого осліплення за мо-

літвою съятого і бачучи його в своїм домі попадає в лютість і велить слугам вязати та волочити його, але тут же поражені дивною сліпотою слуги вяжуть і волочать камяний стовп, а съв. Климент тимчасом виходить свободно говорячи їм: *Ob duritiam cordis vestri saxa trahere me ruistis* — отсє й слова того пропущеного д. Закшевским напису, які для нього не мають ніякого значіння, але містять майже дословний цитат із легенди про съв. Клиmenta, отже від разу роблять неможливим допущене ним толкованє цілої сੱєї сцени. Та д. Закшевському се байдуже; він на тім малюнку знайшов кінчик іншої нитки, за якою й біжить, мов кицька за стеблом. От бачите над фігурою Сісінія на малюнку маємо напис: *Sisinnivm* — здається ся, проста річ. Ага, проста, але не для д. Закшевского. На його думку се „*sisinnium*“ означає може jedynie posiadłość“ на *tertoryum albańskiem*, wiodącą swą nazwę od tego *Zyzyniwsza*“. Вам морочить ся в голові при таких скоках. Яким способом напис над чоловіком, героям легенди, може означати маєтність, з якою той чоловік (зрештою зовсім видуманий) немає нічого спільногого? Коли ж бо, бачите, д. Закшевский великий майстер від вишивування таємничих звязків, а наскочивши в старих монастирських документах на назви поля „*zizinnium*“ або „*zizinni*“ (мабуть від густого осету — *zizanium* — що ріс на ньому), зараз же відентифікував сю назву з Сісінієм (прозвище надане мб. від якогось шепелявлення чи сюсюкання, пор. наше Шипайлo, Сьюкало і т. и.) і побіг шукати властителів тих піль та знов винаходить ріжні так само фіктивні звязки між ними і між базилікою съв. Клиmenta. Тимчасом показується ся, що вся та блуканиця була зовсім непотрібна, що Rapizzo чи Rapizio фігурує в актах монастиря съв. Косми і Даміяна з р. 968 як син графа Райнера (стор. 34) і другий Rapizo — син графа Attona під р. 1022. Правда, Rapizo тут являється ся іменем власним, під час коли на малюнку виступає Benno (Венедикт) de Rapizza, — але се вже для д. Закшевского така дрібниця, що він і не пробує застосувати ся над нею. Що ж *Maria Macellaria*, яка виступає обік Bennona на фресках і правдоподібно була його жінкою, не буде „проста собі різничка“, а пані знатного роду, сего можна було догадувати ся від разу; д. Закшевский справді віднайшов у актах сліди прозвищ чи приdomkів „*a Macello*“ або „*Macellarius*“, надаваних деяким визначним людям шляхетського походження, може від їх посіlosti в тій часті Риму, що здавна називала ся „*macella*“. Все се можна було сконстатувати на одній сторінці друку і така замітка, оперта зрештою не на архівних пошукуванях, а на давно друкованих актах, була би справді ціною вказівкою для дальших пошукувань. З актів, цитованих д. Закшевским, видно, що Райнери, в яких роді вживалося ім'я Rapizzo, се була могутня римська чи сабінська фамілія льонгобардського походження, яка в IX і X

віці піддержувала якісь зносини зі славянським съвітом. Се слід дуже важний, але не більше як слід. Д. Закшевский своїми міркуваннями не то що не вияснив його, але ще обмотав такою павутиною гіпотез та неможливих припущенень, що справді тяжко в нїй бачити навіть те конкретне, що містить ся в цитованих ним актах. В усякім разі скажу, що одиноче цінне в статї д. Закшевского, се власне ті цитати, поміщені в нотках.

612 163

B 3.293

280 1552

ІВАН ФРАНКО.

**НОВІ ПОЛЬСЬКІ
CYRILLO-METHODIANA.**

*(Відбитка з „Записок Наукового Товариства ім. Шевченка“
том LXVI).*

У ЛЬВОВІ 1905.

**З друкарні Наукового Товариства імені Шевченка
під зарядом К. Беднарського.**