

НАЦІОНАЛЬНИЙ МУЗЕЙ ІСТОРІЇ УКРАЇНИ

Тематичний збірник наукових праць

Київ
2011

УДК 069:94](477)(082)

ББК 63.3(4Укр)Л6я43

Т 32

Редакційна колегія:

Ніна Ковтанюк (науковий редактор)

Лариса Нестерук (відповідальний секретар)

Ольга Федотова, Людмила Строчкова, Марина Стрельник,

Тетяна Радугіна, Ольга Пукліна

Редактор Юрій ОЛІЙНИК

Національний музей історії України. Тематичний збірник
Т32 наукових праць. - К : "Фенікс", 2011. - 376 с. іл.

ISBN 978-966-651-940-8

У збірнику вміщені наукові статті співробітників Національного музею історії України, присвячені дослідженню окремих проблем історії та культури України, вивченню музейних колекцій та окремих пам'яток із збірок музею.

Розрахована на істориків, археологів, краєзнавців, музейників, усіх, хто цікавиться історією України.

УДК 069:94](477)(082)
ББК 63.3(4Укр)Л6я43

ISBN 978-966-651-940-8

© Національний музей
історії України, 2011

Т. Ю. Романовська
Т. М. Савченко

Торашилди Волині та Поділля: декоративний простір і символічні зображення

Серед регіонів Східної Європи Волинь та Поділля особливо вирізняються численністю пам'яток єврейської культури. Перші згадки про поселення євреїв на цих територіях датуються ще XII–XIII ст., а за польським переписом вже 1765 р. відомо, що в 116 містах, містечках і селах Волині мешкало 51 736 осіб, на Поділлі – 38 356 осіб¹.

Здебільшого євреї потрапили на етнічні землі України з Заходу, зокрема внаслідок ідеологічного переслідування іновірців у християнському середовищі, що реалізувалось у політиці жорсткої ізоляції та асиміляції. В більшості європейських країн були прийняті рішення про примусове виселення або християнізацію євреїв: 1290р. – в Англії, 1394р. – у Франції, 1492р. – в Іспанії². В XIV ст. з Німеччини, Австрії та Богемії на землі Західної України іммігрують євреї-ашкеназі³. Саме вони і зумовили характер та культуру євреїв Східної Європи, центрами якої в період XVIII–XIX ст. стають Острог, Володимир-Волинський, Луцьк, Кременець – на Волині; Кам'янець-Подільський, Балта, Могилів-Подільський, Вінниця, Проскурів, Тульчин – на Поділлі.

Наприкінці XVIII ст. ці землі, у зв'язку з поділами Польщі 1772 р., 1793 р., 1795 р., переходять до складу Російської імперії і згодом опиняються в межах «смуги осілости» (30 травня 1835 року «Положення про євреїв» закріпило «смугу осілости»), що і обумовило концентрацію єврейського населення та його культурної спадщини на Волині і Поділлі.

Першим, хто звернув увагу на унікальність цієї спадщини, був письменник та фольклорист Семен Анський, який у 1911–1914 рр. здійснив масштабну експедицію, що, на жаль, була перервана Першою світовою війною. Багатогранна колекція єврейського народного мистецтва стала пам'ятником

знищеної катаклізмами XX ст. цивілізації східноєвропейського єврейства. На сьогодні матеріали цієї експедиції знаходяться в Музеї етнографії народів Росії в Санкт-Петербурзі⁴.

Іншим унікальним джерелом для вивчення єврейської культурної спадщини містечок Волині та Поділля є колекція пам'яток єврейського мистецтва Музею історичних коштовностей України. Вона складається з виробів, які у 20–30 рр. були вилучені з синагог та передані до Всеукраїнського історичного музею ім. Т. Г. Шевченка в Києві та Всеукраїнського музею єврейської культури ім. Менделе Мойхер Сфорима в Одесі. Під час Другої світової війни експонати були вивезені за Урал, але після війни повернуті до України. З часом вони потрапили до Музею історичних коштовностей, де до 1989 року зберігалися у фондосховищі. На початку 90-х науковцям, реставраторам МІКУ вперше була надана можливість вивчення єврейського золотарства.

Колекція єврейського церемоніального срібла Музею історичних коштовностей України нараховує 400 одиниць зберігання, з них 105 – Торашилди. Близько 89 були виготовлені на території Волині та Поділля у XVIII–XIX ст. Особливості форми, декоративного простору, клеймування, застосованих технік дозволяють віднести їх до особливої групи. В них відображений надзвичайний колорит своєрідного «містечкового» мистецтва з його яскраво вираженою наївністю, чудовими казковими образами, глибиною душевного ставлення до ритуальних предметів⁵.

Щит Тори або тас, як його називають на івриті, цец – на їдиш, належить до традиційного кола предметів, що супроводжують синагогальне дійство, пов'язане з основною святиною для іудеїв – Торою. Його підвішували на ланцюжку до сувою. Він був символічним нагадуванням про нагрудник первосвященника Єрусалимського храму. «І зробив він нагрудник судейський, мистецької роботи...» (Вихід 28:15) «чотирикутний нехай буде» (Вихід 28:16), «І зроби для нагрудника ланцюжки виті, плетеної роботи» (Вихід 28:22, 23)⁶. Торашилди робили, зазвичай, у вигляді пластин прямокутної

або квадратної форми з аркоподібною верхньою частиною. Рідше зустрічаються таσι у вигляді геральдичного щита в картушах, багато декорованими рослинними візерунками та символічними зображеннями. Також на Торашилдах розміщували спеціальні пенали з невеликими металевими таблицями, на яких гравірували назви свят. Їх використовували для того, щоб визначити вірш Тори, який необхідно читати в той чи інший день.

Таσι еволюціонували від маленьких пластин, досить бідних в інформативному відношенні. З часом їх почали оздоблювати і збільшувати. Відома нам існуюча форма щита, очевидно, з'являється у XVII ст., коли таσι втрачають просту практичну функцію і стають одним з основних атрибутів оздоблення Тори.

За традицією, Торашилди дарували синагогам та молитовним домам у зв'язку з урочистими, радісними або сумними подіями в житті єврейської сім'ї. Поверхня щита дозволяла майстрам вкласти в його орнамент максимум фантазії та вміння. Ці декоративні пластини складають одну з найбільш яскравих сторінок у народному мистецтві євреїв України.

Відбиток витонченості та вишуканості, обумовлений кошовністю матеріалу, породжений призначенням Торашилдів, не може приглушити риси народної творчості з її безпосередністю. Вони відображені у формі, в декоративності, в чергуванні орнаментальних, плоских фігур та візерунків, в органічному поєднанні реальних та міфічних образів.

Торашилди XVIII–XIX ст., що походять з території Волині і Поділля, зроблені зі срібла (в основному 500 та 600 проби), в техніках прессштанпу, лиття, карбування, гравірування. Найбільш ранні Торашилди з регіону Волині та Поділля датуються першою чвертю XVIII ст. Вони невеликі за розміром, обмежені в зображеннях декоративного ряду (карбований рослинний орнамент, прямокутні та аркоподібні, рідко зустрічаються зображення тварин, картуші в гравірованим або карбованим написами). Як правило, на То-

рашилдах даної групи відсутні клейма (на 69 од. з 89 од.). Вироби здебільшого датуються за датою в написі. Атрибуція за стилем та декором не завжди є точною, адже тривалий час в єврейському синагогальному мистецтві утримуються традиційні форми, орнаменти та зображення (рис.1). Лише у XIX ст. декоративний простір виробів значно збагачується символічними зображеннями та майстерністю їх виконання. Творчість ювелірів цього часу стає направленою не так на практичність Торашилдів, як у бік декоративності та мистецтва.

Як правило, в центрі пластини ювеліри розміщали Скрижалі Заповіту (так називають дві кам'яні плити, на яких були висічені Десять Заповідей, що Господь дарував Мойсею на горі Синай)⁷, з фланкуючими їх левами або грифонами. Це зображення є поширеним символом в єврейському мистецтві, досить часто воно оздоблює простір над ковчегом в синагогах, на Торашилдах з Волині та Поділля зустрічається на 31 виробі з 89 од. Час виникнення традиції зображати Скрижалі Заповіту, на жаль, точно не встановлений, але відомо, що вже в іспанському перекладі Біблії XV ст. використовується зображення Мойсея, що підіймає скрижалі у формі кам'яних прямокутників, на кожному з яких – перші слова п'яти Заповідей. Під впливом християнського мистецтва італійського Ренесансу майже у всіх країнах Скрижалі почали зображати як сторінки розкритої книги дугоподібною формою зверху⁸. На Торашилдах зображення Скрижалей з'являються у XIX ст. та, зазвичай, містять пер-

Рис. 1. Щит до сивою Тори.
МІКУ-ДМ-5893,
XVIII ст. Волинь або Поділля

Рис. 2. Щит до сувої Тори.
МІКУ-ДМ-2279,
XIX ст., Волинь або Поділля

ми. Справа та зліва – пагони з листям.

Починаючи з XVI ст., зображення листя, стебел, квітів, букетів традиційно символізує Тору, яку уподібнюють до Дерева життя: «Вона дерево життя для тих, хто набуває її, і блаженні ті, хто збереже її» (Премудрості Соломона 3:18). Цей вірш має багато інтерпретацій. Хто володіє Торою, той володіє деревом, яке дарує життя, а з іншого посилення витікає, що життя вічне, адже Дерево є одним з елементів творіння і знаходиться воно в саду Едемському («І виростив Господь Бог з землі усіляке дерево, приємне на вигляд і добре до їжі, і дерево життя серед раю, і дерево пізнання добра та зла» (Буття 3:24)¹⁰.

З Торою Дерево життя порівнюється і в кабалістичній літературі: «Тора названа Деревом Життя. Дерево має гілки та листя, кору та серцевину, коріння, але кожна ця складова названа деревом. Тора також має внутрішню частину та зовнішню, але і та, і інша – Тора. Все є одне дерево...» (Сефер Гарімон, 25)¹¹.

ші десять літер єврейського алфавіту або перші слова Десяти Заповідей.

Типове зображення Скрижалей знаходимо на Торашилді ДМ – 2090, що, судячи з напису, був дарований синагозі рабі Аароном та його сином Йосипом. Він не має клейм, зроблений зі срібла 600⁰, розміром 151x130 мм. В центрі композиції – карбоване зображення Скрижалей, оточених колонами, обвитими листям, з левими на капітелях. Зверху та знизу – кошик та ваза з квіта-

Дерево життя є центральним мотивом та поширеним символом і в таких релігійних конфесіях, як буддизм, християнство, мусульманство, в культурних традиціях різних народів, зокрема українського. Завдяки природнім якостям рости, жити плодами, надавати прихисток під короною, воно трактувалось як уособлення життя та відродження, викликало асоціацію з чотирма порами року та, відповідно, життєвим циклом людини.

Поряд з символічним зображенням Тори, майстри-ювеліри деколи відтворювали і сам сувій Священного Писання на ритуальних предметах (на 4 з 89), який, зазвичай, поміщали в стилізований Арон-Гакодеш.

Сефер-Тора – основна святиня для єврейського народу. Мудреці Талмуду приписують ставитися до неї з особливою повагою та благоговінням. Наприклад, коли сувій виносять з синагоги, слід вставати (Кід.336); якщо сувій проносять поряд, слід кланятися та цілувати футляр, а ось торкатися руками до пергаменту категорично заборонено (Шаб. 14а). Сефер-Тору переписує спеціально навчений майстер (софер) на пергаменті зі шкіри кошерної тварини і, якщо він випадково припускається помилок, то сувій визнають зіпсованим та ховають на кладовищі поблизу могил пращурів¹².

Рис. 3. Щит до сувої Тори.
МІКУ-ДМ-2109,
XIX ст. Волинь або Поділля

Певною мірою святості наділений і ківот, у якому зберігають Сефер-Тору. На думку дослідників, він з'являється у синагогах в період десятиліття до або після зруйнування Першого Храму (586 р. до н.е.). Сховище символізує Ковчез Завіту, в якому в Свята Святих Скінії та Першому Храмі знаходилися Скрижалі Завіту. Зовні в II–IV ст. воно мало вигляд ніші з горизонтально покладеними сувоями¹³, а з XII ст. набуло форми шафи, в якій сувій розміщували вертикально¹⁴. Художнє оформлення Арон-Гакодешів, як прийнято називати ківот за ашкеназькою традицією, зазвичай відповідало стилю епохи та середовища, включало в себе такі елементи єврейської традиції, як тетраграматон, біблійні вірші, вислови законоучителів Талмуду, зображення скрижалей, менори, корони, биркат-аронім, птахів, тварин, фасаду Єрусалимського храму.

В колекції МІКУ є декілька Торашилдів, які нагадують Арон-Гакодеш за формою або ж мають в декорі його стилізоване відображення (5 виробів). Наприклад, Торашилд з інвентарним номером ДМ-2279, клеймами проби срібла та неідентифікованим, розміром 215 x 177 мм, зробленим зі срібла 600⁰. В центрі композиції – стилізований Арон-Гакодеш з сувоєм Тори за дверцятами, фланкуючими левами, биркат-аронім, короною, двоголовим орлом, колонами, які асоціюють з Єрусалимським храмом (рис. 2).

«І почав Соломон будувати дім Господень в Єрусалимі на горі Моріа... і зробив перед Храмом два стовпа... і капітель на горі кожного. І зробив ланцюжки, як у святиниці, і поклав на горі стовпів, і зробив сто гранатових яблук і поклав їх на ланцюжки. І поставив стовпи перед Храмом, один на праву сторону, інший на ліву, і назвав праву Яхін, а ліву Воаз», – сказано в Біблії¹⁵. Саме ці два стовпи, як прийнято вважати, традиційно зображають на предметах культу з метою нагадати про Храм та Єрусалим, які займають особливе місце в житті євреїв. В бік цього міста іудеї звертають свої молитви, в свято Рош Гашана бажають один одному зустрітися в Єрусалимі, з цією святинією ототожнюють власну долю: «Якщо я забуду тебе, Єрусалим, забудь мене правиця моя. Прилипли

язик мій до гортані моєї, якщо не буду пам'ятати тебе, якщо не поставлю Єрусалим на чолі свята свого» (Псалом 136: 5–6)¹⁶.

Зображення колон на Торашилдах з колекції МІКУ зустрічаються досить часто, на 30 виробів з 89, переважно на роботах XIX ст.

Деяко більш поширеним мотивом є корона. Її зображення знаходимо на 36 Торашилдах з 89. Вона є символом влади, святості та мудрості Тори. В книзі Кохелет (Еклезіаста) йде мова про три корони: Корону Царства, яку отримала династія Давида, корону Священства, яка призначена для Аарона та його нащадків, та корону Тори – для всіх євреїв, що Тору вивчають¹⁷. В просторішому розумінні корона символізує богобоязненість та ученість.

Під зображенням корони ювеліри деколи розміщували биркат-аронім. Цей символ зустрічається на 6 виробів з 89. Биркат-аронім називають благословення, дароване Господом Мойсею для передачі Аарону та його синам, щоб вони призивали ім'я Бога та синів Ізраїлю: «Нехай благословить тебе Господь і береже тебе! Нехай осяє Господь обличчя своє та помилує тебе! Нехай поверне Господь обличчя своє до тебе та дарує тобі мир!» (Числа 6:22–27, 24–26)¹⁸. Коли представники коханім вимовляли це благословення, вони здіймали руки до неба та певним чином складали пальці рук¹⁹. Вирізні зображення у вигляді кисті рук є на Торашилді ДМ-2109, який був подарований донькою Міхала левіт гакоїна, зроблений у XIX ст. зі срібла 750⁰ проби розміром 122 x 85 мм. (рис. 3).

Найбільш поширеними та багатозначними образами на пам'ятках єврейського золотарства є тварини, зокрема леви, зображення яких зустрічаються на 54 Торашилдах. Образ лева може мати як універсальний, так і персоніфікований характер. Наприклад, лев як символ царського дому Давида або як персоніфікація чоловічого імені Арьє-Лейб. Обидва ці уявлення поєдналися в образі лева як родового символу коліна Іехуди (відповідно до благословення Якова) та його нащадків, тобто всіх до сьогодні існуючих євреїв: «Молодий

лев-Іехуда, від насилля ти, син мій, віддалився. Прихилився він ліг, як лев ті як леопард, хто осмілиться потурбувати його?» (Брейшит 49:9)²⁰.

Разом з тим, лев також символізує хоробрість та силу. У Старому Завіті лев асоціюється з Божою силою, здатною руйнувати та карати («І я буду для них як лев, як скімен буду вартувати на при дорозі. Буду нападати на них, як медведиця позбавлена дітей, і шматувати серця їх, і поїдати їх там як левиця» (Книга пророка Осії 13:17-8)²¹, але поряд з тим оберігати та захищати. Цій тварині властиві гнів та жагуча несамоовитість в період голоду, спокій, тиша, володіння собою у стані ситості.

В середньовічному мистецтві левів часто зображали стоячими на задніх лапах по обидва боки від дерева життя або корони, а в більш пізній час – фланкуючими Скрижалі. Нове рішення, на думку деяких дослідників, може символізувати суворість дотримування Тори, дух та працю Творця²². В письменах мудреців лева порівнюють з праведниками, які є основою існування світу. Підтвердження думки знаходимо в біблійних сказаннях: «...праведник сильний та сміливий як лев» (Притчи 28:1)²³. З праведником порівнюють і єдинорога «...і вся роги грішних зломлю і вознесеться ріг праведного» (Псалми 91:9-11, 74:11), зображення якого зустрічається на 5 торашилдах з 89²⁴. Прагнення до Бога символізує олень «Як лань прагне до течії води, так бажає душа моя до тебе, Боже» (Псалом 41:2)²⁵. Зображення оленя присутні на 5 виробках, серед яких насиченістю композиції вирізняється Торашилд ДМ-7422. Судячи з напису, він був виготовлений до 1849 року зі срібла 600⁰ розміром 240x163 мм, належав громаді візників, має клейма проби срібла та невідомого майстра з ініціалами Н.Т. Декоративний простір ритуального предмету сповнений символів, які передані образами Храму, корони, левів, змії, орла та інших птахів.

Птахи – один з популярних мотивів в єврейському мистецтві. Коріння цього явища виходять з біблійних метафор, а також з більш пізніх джерел. Наприклад, з каббалістичної

книги Зогар, походить хасидське твердження, що птахи символізують душі блаженних, які кожного ранку співають хвалу Господу на воротах Раю.

Особливої уваги серед птахів заслуговує символічне значення орла. Цей мотив відомий з давніх часів в декораціях синагог, мацев та ритуального срібла. Досить часто його зображають з розпростертими крилами над короною, скрижаліми, менорою, тваринами. В Біблії зустрічаємо численні поетичні порівняння, що стосуються образу орла, які асоціюють цей символ з такими якостями, як мужність, відвага, любов. Орел також символізує опіку Бога над Ізраїлем: «Як орел в'є гніздо своє, дбає про пташенят своїх, бере їх та носить їх на пір'ї своєму» (Втор. 32:11)²⁶.

Зображення орла на Торашилдах з колекції МІКУ зустрічаються на 13 виробках, на 4 з них – орел двоголовий. Деякі дослідники вважають, що це пов'язано з впливом геральдики (зображенням орла на гербі Австро-Угорщини), інші вбачають витоки у хасидизмі та стверджують, що двоголовий орел є відображенням таких еманцій Бога, як Справедливий Суд та Милосердя. Оскільки хасидизм в цей час на Волині та Поділлі набуває всеохоплюючої популярності серед єврейського населення, то останню точку зору можна вважати прийнятною та більш вірогідною.

Предмети єврейської традиції, яка розвивалась в умовах «смути осілості», практично не зазнавали зовнішніх впливів і саме тому вирізняються самотутністю. Зберігаючи форми, майстри створювали неповторний світ декору, сповнений особливою старозавітною символікою, що поєднує численні покоління народу, історія якого налічує вже не одну тисячу років.

Щити Тори в колекції МІКУ – найунікальніше зібрання пам'яток єврейського золотарства, аналогів якому немає у світі (ні серед музейних, ні серед приватних колекцій).

¹ Краткая еврейская энциклопедия. Т. 1,6, кол. 733–735, 576–577. – Иерусалим, 1994.

² В. Любченко. Євреї у складі Російської імперії. // Нариси з історії та культури євреїв України. – К., 2005.

3. Н. Бабий. Мудрецы прячут знания. К вопросу об украинском Прикарпатье и еврейской мемориальной пластике. // Запорожские еврейские чтения. – Запорожье, 2001. – С. 261.
4. Татьяна Романовская. Художественно-стилистические особенности Торашилдов XVIII–XIX ст. Вольни и Подолии. // «Штетл» як феномен єврейської історії. – Інститут юдаїки, К., 1999. – С. 277.
5. Татьяна Романовская. Художественно-стилистические особенности Торашилдов XVIII–XIX ст. Вольни и Подолии. // «Штетл» як феномен єврейської історії. – Інститут юдаїки, К., 1999. – С. 278.
6. Святе письмо Старого та Нового Завіту. – Українське Біблійне Товариство. – 1992. – С. 85.
7. Святе письмо Старого та Нового Завіту. – Українське Біблійне Товариство. – 1992.
8. Краткая еврейская энциклопедия. Т. 8, кол. 23–24 – Иерусалим, 1994.
9. Святе письмо Старого та Нового Завіту. Премудрості Соломона 3:18 – Українське Біблійне Товариство. – 1992.
10. Святе письмо Старого та Нового Завіту. Буття 3:24 – Українське Біблійне Товариство. – 1992.
11. Ida Huberman. Living Symbols. – Massada, 1988.
12. Краткая еврейская энциклопедия. Т. 7, кол. 785–788 – Иерусалим, 1994.
13. зображення такого ківоту зустрічається на монетах періоду повстання Бар-Кохби та на стінних розписах з єврейських катакомб Монтеведере в Римі.
14. За зображеннями на мініатюрах рукописів XIV–XV ст. іспанського, італійського та німецького походження.
15. Библия. II Паралипоменон 3:1, 3:15–17 – Лондон, 1992. – С. 407.
16. Библия. Псалом 136:5–6. – Лондон, 1992.
17. Abraham Stahl. The Torah scroll. – Jerusalem, 1979 – P. 21.
18. Святе письмо Старого та Нового Завіту. Числа 6:22–27, 24–26 – Українське Біблійне Товариство. – 1992.
19. Долоні витягнуті вперед, великі пальці торкаються один одного, а вказівний та середній на кожній руці здвигнуті разом та тримаються окремо від безіменного і мізинця, які також здвигнуті.
20. Тора. Под ред. Г. Брановера. – «Шамир», Иерусалим. – 5753/1993. – С. 281
21. Библия. Книга пророка Осии 13:17–18. – Лондон, 1992.
22. Ida Huberman. Living Symbols. – Massada, 1988.
23. Библия. Книга Притчей Соломоновых 28:1. – Лондон, 1992.
24. Библия. Псалмы 91:9–11, 74:11. – Лондон, 1992.
25. Библия. Псалми. – Лондон, 1992.
26. Библия. Второзаконие 32:11. Лондон, 1992.

О. С. Родіонова

Місцеві гроші України 1918–1920 рр., випуски розмінних знаків Одеси та Житомира

Події 1917 року докорінно змінили хід історії Російської імперії. У зв'язку з тим, що Україна залишалася складовою частиною імперії, в обігу знаходилися гроші, випущені російським урядом. Для покриття зрослих потреб ринку у грошах Тимчасовий Уряд випустив у обіг «думки» і «керенки» Їх потіснять спочатку розрахункові знаки, потім гроші УНР, поряд з ними приходять гроші, які принесли з собою австро-німецькі війська, поляки, уряди, що досить часто змінювалися (у Житомирі протягом 2,5 років уряд змінювався 11 разів). У розмаїтті подій з'являлись та припиняли своє існування державні гроші та білети тимчасових окупаційних урядів. За таких обставин, відділення Держбанку використовувало 5% короткострокові зобов'язання Державної скарбниці, 3,6% зобов'язання Державної скарбниці УНР, 1000-рублів Тимчасового уряду шляхом акцептування, тобто штемпелюванням.

Ситуацію з нестачею стабільної валюти відбиває лист директора Харківського заводу Руського паровозобудівничого і механічного товариства:

«в следствие отсутствия на рынке мелких денежных знаков очень большие затруднения при уплате служащим и рабочим заработков, ... пособий, авансов, ссуд и других выдач. Надежда на получение денежных знаков была на Государственный банк, но денежных знаков и он не имеет. Получит в частных банках, кооперативах, у торговых фирм можно... только ... в ограниченном количестве»¹.

Знецінення царського рубля, галопуюча інфляція, відсутність потрібної для нормального обігу грошової маси спонукала до появи, поряд із загальнообов'язковими (державними) грошовими знаками, практики випуску місцевих тимчасових бон, що випускалися на регіональному рівні. Так