

* * *

KARL KERÉNYJ, *Die griechisch-orientalische Romanliteratur.*
Ein Versuch von K. K. Tübingen, Verlag von J. C. B.
Mohr (Paul Siebeck), 1927. Pp. XVI + 275. MK. 16.

Questo libro, pieno di erudizione e di acutezza, ma non privo di difetti di composizione e di esposizione, intricato e sopraccarico, rappresenta indubbiamente un contributo importante alla ricerca storico-letteraria. Vi si esaminano i romanzi greci dei primi secoli d. C., assieme colle opere di Apuleio e di Petronio, sotto il rispetto del contenuto ed anche dello stile, tentando di pervenire ad una comprensione più adeguata della loro indole e delle loro origini per mezzo dell'applicazione all'analisi di certi criteri forniti dalla storia della religione. Risulta da questa indagine che la libertà inventiva, che sembrava al Rohde il distintivo di codesto genere, non vale, quale caratteristica di esso, che in limiti piuttosto ristretti. L'invenzione di questi autori così detti «erotici» è costretta in ischemi fissi, suggeriti dalle rappresentazioni religiose, dalle reminiscenze mitiche, dai riflessi del culto. Questa constatazione generale è solidamente documentata dall'autore. Sotto la veste della maniera «plasmatica», cioè puramente fabulistica, e del concetto razionalistico della vita, il quale per forza di convenzionalismo obbliga gli autori, salvo poche eccezioni, a smascherare alfine gli innumerevoli presunti miracoli e prodigi che facevano sbalordire il lettore, come avvenimenti strani si, ma assolutamente naturali, si nasconde un fondo mitico, ossia «areatalogico». Quel velo plasmatico, razionale, rettorico è secondo l'autore il vero elemento greco, mentre il substrato mitico e mistico vien fatto derivare esclusivamente dall'ambiente orientale. Anzi, tutto si riduce ad un solo influsso, quello cioè della religione egiziana, in modo che tutte le altre divinità, per es. l'Artemide Efesia od Afrodite, Helios Rodio od Apolline, non sono nel tessuto dei romanzi che sdoppiamenti o riflessi di Iside ed Osiride, i quali, sempre presenti

nello sfondo dell'azione, la dirigono soli in conformità alle leggi arcane dei loro misteri. La letteratura romanzesca, specie nel periodo fra l'anno 100 a. C. e l'anno 100 d. C., fu uno strumento di propaganda della religione isiaca'; e di questa constatazione l'autore si serve come di un criterio cronologico. Acquista quindi codesta letteratura un certo carattere simbolico, in quanto rappresenta un mondo ove per poco non si realizza il Coro Mistico del Goethe : « *das Unbeschreibliche, hier wird es getan; das Ewig-Weibliche* (cioè la dea Iside) *zieht uns hinan* », — una idealizzazione comprensibile tutto al più in riguardo al poema di Apuleio e certo poco adatta a persuadere un lettore spregiudicato.

Riesce dunque dimostrata la presenza dell'elemento religioso, nè può esser posto in dubbio il merito dell'autore di averlo rintracciato dappertutto nei cosiddetti *scriptores erotici*. Anzi in questa investigazione gli capita talvolta di oltrepassare i limiti della probabilità, ciò che è certo il caso, quando per es. accenna (p. 20) al parallelismo stilistico tra il racconto evangelico della risurrezione e la descrizione di una tomba saccheggiata dai masnadieri nel libro III di Caritone (che era cresciuto in ambiente cristiano secondo il Rohde) o quando sospetta (p. 62) una stilizzazione nella famosa scena nel giardino presso S. Agostino (*Conf. VIII, 12*), il quale avrebbe introdotto i fanciulli che cantano « *tolle, lege* » per imitazione di oracoli egiziani (come se η ἐξ κληδόνων μαντική non fosse stata una cosa usitatissima nel mondo antico).

Ma è sostenibile questa unica derivazione di tutte le illusioni a credenze religiose ed a riti sacri dalle fonti orientali, per non dire dall'Egitto esclusivamente ? Non scaturisce una gran parte di esse dalla tradizione ellenica genuina, anzi da una tradizione più antica di ogni razionalismo e di ogni rettorica ? E che cosa è il sincretismo se non l'assimilazione degli elementi affini venuti dal fuori ad aggiungersi alla cultura e mentalità originarie ? Per quanto fosse cresciuta l'incredulità, le categorie del pensiero religioso greco rimasero immutate, e il vecchio otre si mostrò abbastanza capace e buono anche per il nuovo vino avventizio, appunto perchè

questo non era « il vino nuovo ». Il culto di Iside, il cui significato l'autore tanto esagera, fu ugualmente interpretato dai Greci a modo loro ed adattato alla loro tradizione, ciò che attestano gli scritti plutarchei e la compatibilità della iniziazione isiacca colla partecipazione ai misteri patrii. Ha l'asserzione di Eliodoro che l'autore mette a capo del suo libro : « Αἰγύπτιον γὰρ ἄκουσμα καὶ διήγημα πᾶν ἐλληνικῆς ἀκοῆς ἐπαγωγότατον » realmente un maggior valore dell'erodotea sopra Melampode : « πυθόμενον ἀπ' Αἰγύπτου ἄλλα τε ἐξηγήσασθαι κτλ. » e di simili presso Diodoro ? Il miracoloso paese occupava da secoli l'immaginazione romantica.

La dimostrazione di uno sfondo religioso dietro la vicenda narrata nei romanzi si basa sulla constatazione di vari πάθη dei personaggi della finzione, quali φυγή, πλάνη, λύσσα, δεσμοί, δουλεία, ἀφανισμός, τάφος ecc. (p. VII). Ma questi sono appunto altrettanti termini tecnici delle passioni dionisiache (cf. Aristide I, p. 41 Dind. ; Arnobio *adv. gent.* V, 44 ; Lobeck *Agl.* p. 1102 sgg.). Nemmeno manca il διαμελισμὸς di un fanciullo, e questo πάθος si ritrova nel romanzo di Apuleio, specialmente dedicato alla glorificazione di Iside. Però l'autore è tanto scettico verso tutto ciò che è greco, che perfino una semplice menzione della nave panatenaica gli pare una allusione al *navigium Isidis* (p. 56). Il rito artemisio di sospendere la vittima nell'aria, che si eseguisce alla presenza di un sacerdote d'Artemide (p. 127), come pure un altro caso di simile sospensione, quando la vittima è proprio ciò che la dea vuole, una vergine, sono concepiti dall'autore come preparazioni alla crocifissione, la quale gli sembra indirettamente connessa col culto di Iside. Non sono del resto convincenti le azzardate congetture intorno alla crocifissione (che anche Platone menziona quale una specie di πάθος) ed alla croce, che viene identificata dall'autore col palo di Osi-ride, se non in ciò che riguarda la croce galleggiante sulle onde, per quanto pure qui convenga ricordare che il motivo di un dio nella bara gettato nel mare fu da tempi antichissimi familiare agli adoratori di Dioniso nelle isole dell'Arcipelago. Neppure la gloriosa storia dell'asino nel mondo ellenico, di

quell'animale caro ad Apuleio e, benchè lascivo, pieno però di buona volontà, che aveva seguito Dioniso dalla Frigia e possedeva il dono di parlare e la forza apotropaica, commuove l'autore, che lo condanna alla croce quale un essere tifonico. Nè la flagellazione usitata nei culti di Dioniso e di Artemide, nè il celebre πηλὸς dei misteri orfici gli paiono riti autenticamente greci, quando ne parlano gli scrittori erotici, supposti, qualunque sia la loro origine, sempre versatissimi nelle cose più astruse della religione egiziana. Che cosa è più schiettamente dionisiaco delle ἀναβιώσεις, delle ἐπιφάνειαι (cf. p. 97), donde provennero i νέοι Διόνυσοι, delle statue viventi (v. la menzione di un giovinetto posto nel tempio quale ἄγαλμα Διονύσου nell' iscrizione Kaibel *epigr.* 705, *CIG* 6286) ? Anche la scena che l'autore intitola « Pietà » (p. 26) presso Eliodoro (I, 2) ha un antecedente nel πάθος di Pantea, raccontato da Senofonte nella Ciropedia. E in quanto ai nomi proprii, chi sa quale impronta ha lasciata la religione di Dioniso sulla leggenda eroica, dirà a prima vista che coloro i quali portano nomi così spiccatamente dionisiaci come *Antheia*, *Calirrhoë*, *Melitta*, *Leucippe*, *Leucone*, *Chione*, *Habrocomes*, *Daphnis* e *Chloë*, sono, per così dire, predestinati a patire il πάθος. E finalmente, ciò che è di massima importanza, propriamente ed esclusivamente ellenico è il concetto della presenza del nume delle passioni nelle sue mortali ipostasi, il cui πάθος attesta la loro identità mistica con esso. Orbene, ancorchè l'iniziato egiziano diventasse un nuovo Osiride, essendo deificato mediante l'unione col principio divino universale, tuttavia lo sposo di Iside, per contrapposto a Dioniso, dio ed uomo insieme, non aveva attorno a sè una schiera di eletti eroi che avessero rivissute le sue passioni nella vita loro; nè Iside stessa conosceva sulla terra, al pari di Artemide, una Ifigenia od una Arianna. L'idea del πάθος umano, ovvero eroico, che noi ritroviamo esaltato nei romanzi, non è dunque affatto un imprestito dalla religione egiziana.

Il culto ellenico è essenzialmente una partecipazione alle passioni divine. Dionigi d'Alicarnasso (III, 19) ha di ciò

una giusta sensazione, opponendo i riti greci ai riti romani. Gli dei ellenici sono dal principio ἐμπαθεῖς, ciò che Omero cerca di cancellare, per esaltare i numi celesti e renderli inaccessibili al μάσημα degli inferi. Così l'elemento del πάθος in riguardo agli dei viene limitato ai culti di Demeter, dea ctonica, e di Dioniso, il quale è ἥρως θεός. Trova libero campo nella leggenda aurea degli eroi, sottoposti al loro archegeta Dioniso. Nell'arte produce il ditirambo e la tragedia. Gli autori dei romanzi, in quanto narratori dei πάθη, hanno dunque ragione d'invocare così spesso la musa tragica. Svanita la tragedia, si vede una recrudescenza dell'entusiasmo patetico nei misteri dell'età ellenistica. Tutto ciò che è capace di nutrirlo, il sincretismo se l'appropria e se l'assimila con avidità. D'altra parte conviene richiamare alla memoria il fatto generale, che quando, cioè, il racconto popolare s'impossessa di un mito, finora considerato come una verità religiosa, questa secolarizzazione del mito ha per conseguenza una mitigatione del motivo del πάθος in esso contenuto, essendo legge della fiaba quel *iucundus exitus rerum*, che vale anche per il romanzo dell'epoca tarda (cf. p. VIII); un esempio della suddetta evoluzione è l'Odissea, confrontata coll' Iliade. Oppure ciò che noi chiamiamo romanticismo, sorge spontaneamente dal mito reso profano: un esempio ne è la postomerica (ciclica) Etiopide. Pare che queste cose debbano essere prese in considerazione per spiegare il romanzo greco prima di tutto quale prodotto dello sviluppo intrinseco, che si rivela perfettamente conseguente, della letteratura greca. Invece noi non troviamo questo sfondo tanto necessario nel quadro dipinto dall'autore. L'idea feconda dell'influsso della religione di Iside non gli serve sempre di filo di Arianna, come nel caso dell'esame del romanzo Clementino, dove l'autore sviluppa fruttuosamente un accenno del Lagarde; purtroppo egli tira ad ogni angolo con sè la sua guida dove essa non vuole andare, e pur tenendo nella mano il filo fatidico smarrisce la via nel labirinto.

Pavia, Giugno 1928.

VENCESLAO IVANOV.

Эта книга, в избытке оснащенная эрудицией и остротой ума, несмотря на возможные упреки в излишней усложненности композиции и перегруженности изложения, несомненно представляет собой важный вклад в изучение истории литературы. Исследуя с точки зрения содержания и стиля греческие романы первых веков по Р.Х. вкупе с сочинениями Апулея и Петрония, автор стремится достичь более адекватного понимания их природы и происхождения за счет использования в своем анализе определенных критериев, позаимствованных из истории религии. Исследование приводит его к выводу, что свобода вымысла, которая казалась Роде отличительной чертой именно этого жанра¹¹, характеризует его лишь в очень ограниченных пределах. Вымысел у так называемых "эротических" авторов скован определенными схемами, продуктивными религиозными представлениями, мифологическими реминисценциями и рефлексами культа. Это общее утверждение автор тщательно документирует. мифологическая или "ареталогическая" глубина скрыта под покровом "плasmатической", т.е. чисто фабулистической, манеры¹² и рационалистического восприятия жизни, которое почти всегда заставляет авторов в конце концов разоблачать¹³ выражавшие читателя бесчисленные чудеса и знамения, (ими сочиненные), как происшествия странные, но абсолютно естественные. Это плasmатическое действие, рациональное и риторическое, автор считает истинно греческим элементом, тогда как мифический и мистический субстрат следует, по его мнению, возвращать исключительно к восточному окружению. Итак, все сводится к единственному влиянию, а именно к египетской религии, в том смысле, что все прочие божества /например, Артемида Эфесская или Афродита, Гелиос Родосский или Аполлон/ суть в ткани романа не что иное как двойники и рефлексы Исида и Осириса, вечно находящихся за кулисами действий, которое ставят энтиодни в согласии с тайными законами своих мистерий. Романная литература, созданная в период от 100 г. до Р.Х. до 100 г. по Р.Х., была инструментом пропаганды религии

исиды; это утверждение служит автору хронологическим критерием. Таким образом, именно эта литература приобретает выраженный символический характер, либо изображает некий мир, где едва не обращается в реальность мистический Хор Гете: *das Unbeschreibliche, hier wird es getan: das ewig-Weibliche zieht uns hinan*³⁵. Подобная идеализация понятна в какой-то мере применительно к Апуре^Я поэме, но, право, не способна убедить непредвзятого читателя.

Итак, коль скоро автору удалось показать . . . наличие религиозного элемента, . . . нельзя уже не признать его заслуги в том, что он его прослеживает у так называемых *scriptores erotici* всюду. Но в этих изысканиях ему случается иногда преступать границы правдоподобного; таков несомненно случай, когда он, к примеру, подчеркивает /с.20/ стилистический параллелизм между евангельским рассказом о воскресении и описанием гробницы, ограбленной разбойниками, в кн. Ш романа Ларгона /по Роде, Ларгон вырос в христианской среде/; или когда он предполагает стилизацию в знаменитой сцене в саду у св. Августина /Conf. Уш I²/, который выводит детей, поющих " tolle, lege " ³⁶, будто бы в подражание египетским оракулам /так словно ³⁷ ἦ ἐκ κληρονυμικῆς/ не было в древнем мире самой обычной вещью/.

Но можно ли согласиться с таким возведением всех аллюзий на религиозную веру и сакральные действия исключительно к восточному истоку, не говоря уже о возведении к одному Египту? Не восходит ли значительная их часть к подлинной эллинской традиции, к тому же более древней, чем какой бы то ни было рационализм и любая риторика? И что такое синcretизм, если не ассимиляция близких элементов, пришедших со стороны, чтобы соединиться с автохтонной культурой и ментальностью? Несмотря на весь рост неверий, категории греческой религии остались неизменны, и старые мифы оказывались вполне пригодными ^{достаточно}, чтобы принять новое привозное вино, именно потому, что и укрепкими,

"новым вином" оно не было. Точно так же и кульп Исида, чье значение автор ^{склоняется} столь преувеличивает, был истолкован греками на свой лад и приспособлен к их традиции, о чем свидетельствуют и сочинения Плутарха, и то, что инициациям в культе Исида соответствовало участие в отеческих мистериях. Разве утверждение Гелиодора, которое автор помещает в начале своей книги: "Αὐτόπτερον γάρ ἀκούγεται καὶ διηγήμενον πᾶν ελληνικῆς ἀκοῆς ἐπαγγελτασσον" → ⑤ и вправду имеет больший вес, нежели Геродотово свидетельство о Меламиде: "Πολύθρονον ἀπ' Αὐτόπτερον οὐδέ τε εξηγήσαντες κελ. 7 или подобное же у Диодора" ⑥? Страна чудес век за веком волновала романтическое воображение.

Показ религиозного фона по ту сторону сюитий, рассказанных в романах, основан на обнаружении различных ^{πάθη} ⑦ персонажей вымысла, таких как ρωτή, πάνη, λύσσα, δεσμοί, βορεῖς, αχαντίμοις, σάφος ⑧ и др./с.У/. Но ведь именно они в той же мере являются termini technici ⑨ динисийских страстей /ср.Aristide I, p. 41 Dind. Arnobius, adv. gent. V, 44; Lobeck Agl. p. II 102 сл. / ⑩. Нельзя говорить даже об отсутствии ^{поскольку} ⑪ недостает здесь, однако, δαμέλισμος ⑫, ^{поскольку} ⑬ дитяти, и этот τάττος обнаруживается в романе Апулея, специально посвященном прославлению Исида. Тем не менее автор настолько недоверчиво относится ко всему греческому, что даже простое упоминание панафинейского кэраоля кажется ему аллюзией на navigium Isidis ⑭ с.56/. Ритуал культа Артемиды с подвешиванием жертвы в воздухе, исполняемый в присутствии жреца Артемиды/с.128/, как и другой случай такого же повешения, когда жертвой является то, чего хочет божиня, а именно дева, понимаемая автором как подготовка распятия, косвенно связанного, по его мнению, с культом Исида. ^{Более} / рискование домыслы, касающиеся распятия / дескать и Платон упоминает распятие как вид πάθος / так же неубедительны, как и домыслы о кресте, который автор отождествляет со столпом Осириса - за исключением разве только

креста, плывущего по морю, поскольку здесь, следовало бы вспомнить, по крайней мере, мотив сбрасывания в море бога в гробу, издревле известный почитателям Диониса на Архипелаге. Даже прославленная в эллинском мире история осла, этого малого Апuleю животного, пусть похотливого, но добросердечного, который последовал за Дионисом из Фригии, обладал даром речи и способностью отврашать беду, — даже она не тронула автора, осудившего осла на крест как тифоническое существо. Ни бичевание, бытовавшее в культе Диониса и Артемиды, ни знаменитый *Πήλος* орфических мистерий¹⁸ не кажутся ему доподлинно греческими ритуалами, когда о них говорят эротические писатели, которых, невзирая на их происхождение, он неизменно считает в высшей степени искушенными в наиболее мудреных вопросах египетской религии.¹⁹ Что более беспримесно дионисийское, не-
пифия и фавна жели *ἀνθρώπεις*, чем *Ἐπεφάνεια* /ср.с.97/, откуда про-
и поклон исходят *νέοι Διόνυσοι*¹⁸, *живые* статуи /см. упоминание о кноше, поставленном в храме в качестве *άρχαικών Διόνυσοι*¹⁹ в надписи: Kai-
bel epigr.705, CIG 6286
дал название "Пиета"/с.26/, у Гелиодора/I,2/ имеет предшествие в
Πάνθεος Панфеи, рассказанным Ксенофонтом в "Киропедии"²⁰.
Что же до собственных имен, то всякий, кто знаком с отпечатком, оставленным религией Диониса на героической легенде, сразу же скажет, что обладатели имен столь отчетливо дионисийских, как Анфия, Каллиоя, Мелитта, Левкиппа, Левкона, Хиона, Габрокома, Дафнис и Хлоя, так сказать обречены претерпеть *Πάνθεος*. И наконец, что всего здесь важнее: в собственном смысле и исключительно эллинской является концепция присутствия страстного божества в смертных ипостасях, чей *Πάνθεος* свидетельствует об их мистическом с ним тождестве. Иначе говоря, хотя египтянин, пройдя инициации, становится новым Осирисом, будучи обожен через слияние с универ-

сальным божественным началом, ~~и~~ тем не менее женихом Исиды, ~~один~~ ^{супруг}, в противоположность Дионису, богу и человеку одновременно, не окружён толпой избранных героев, которые переживали бы его страсти заново в своей собственной жизни; и сама Исида тоже не ~~сидела~~ ^{исела} на земле – в отличие от Артемиды – какой-нибудь Ифигении или Арианы. Идея человеческого, или героического, *πάθος*, прославление которой мы находим в романах, ~~также не менее~~ ^{следованием} ~~всего~~ не была ~~затмствованием~~ из египетской религии.

Эллинский культивируется в своей сущности соучастие в страстях божества. Дионис Галикарнасский очень верно это почувствовал, когда противопоставлял греческим ритуалам римские. ²² Греческие боги в принципе *έμπαθείς* ²³, именно это пытался скрыть Юмер, прославляя небесных богов и делая их недоступными для *μόσχων* ²⁴ богов преисподней. Так элементы *πάθος* в связи с богами оказываются ограниченны культурами Деметры, хтонической богини, и Диониса, являющиеся *έρως θεός* ²⁵. Свободное ²⁶ *παθεύστε* ²⁷ пространство страсти находят в золотой легенде героев, подчиненных своему архегету Дионису. В искусстве *πάθος* создает диарамб и трагедию. В той мере, в какой авторы романов выступают рассказчиками о страстях, они обладают, соответственно всеми правами взвывать так часто к трагической музы. Когда иссякла трагедия, вспышка патетического энтузиазма происходит в мистериях эллинистического периода. Все, что могло питать этот энтузиазм, синкретизм присвоил и ассимилировал с жадностью. Надо помнить вместе с тем общее правило, согласно которому, ^{присваиваясь} когда народный рассказ ~~налагается~~ на миф, считавшийся до того религиозной истиной, следствием этой секуляризации оказывается смягчение мотива *πάθος*, ^{содержавшегося в мифе} ~~в его содержании~~, ибо таков закон сказки, чей *iucundus exitus rerum* ²⁸ распространяется и на романы поздней эпохи /ср. с.Уш/; пример подобной эволюции – "Одиссея" в сопоставлении с "Илиадой". А иногда то, что мы называем

романтизмом, спонтанно поднимается из мифа, низведенного до профанного уровня: примером тут является постгомеровская /киклическая/ "Эфиопида". По-видимому, эти моменты должны быть приняты во внимание при объяснении греческого романа как продукта прежде всего внутреннего развития греческой литературы, обнаруживающего свою абсолютную закономерность. Однако в картине, описанной автором мы отнюдь не найдем этого столь необходимого фона. Плодотворная идея влияния религии Исиды не всегда могла служить ему Ариадновой нитью, как в случае с "Клементинами", где автор успешно развивает подход Лагарда. К сожалению, свою проводницу он тащит повсюду, туда, куда той вовсе не хочется идти, и ради удержания в руке пророческой нити теряет путь в лабиринте.

Павия, июнь 1928

Вячеслав Иванов

Перевод Н. В. Брагинской