

Поки маємо час, усім робімо добро (Посл. Св. Павла Гал 6.10)

ЧЕРВЕНЬ 2013 р.

№ 6 (305)

м. Київ

Газета заснована 1 вересня 1989 року

Наш індекс 61671

Зішестя Святого Духа

Дух веде людину понад обставинами. Дух підіймає народи до виконання свого покликання. Дух перетворює людську істоту, як перетворив заляканіх учнів Христових на сміливих апостолів.

Такі дивні перетворення відбуваються в історії і в наш час. Треба тільки уважніше вспіхатися в голоси високі, шляхетні і безкорисливі.

В поемі «Мойсей» Іван Франко писав:

Хто вас хлібом накормить, той ераз
Піде з хлібом до гною;
Та хто духа накормить у вас,
Той зіллечеться зо мною.

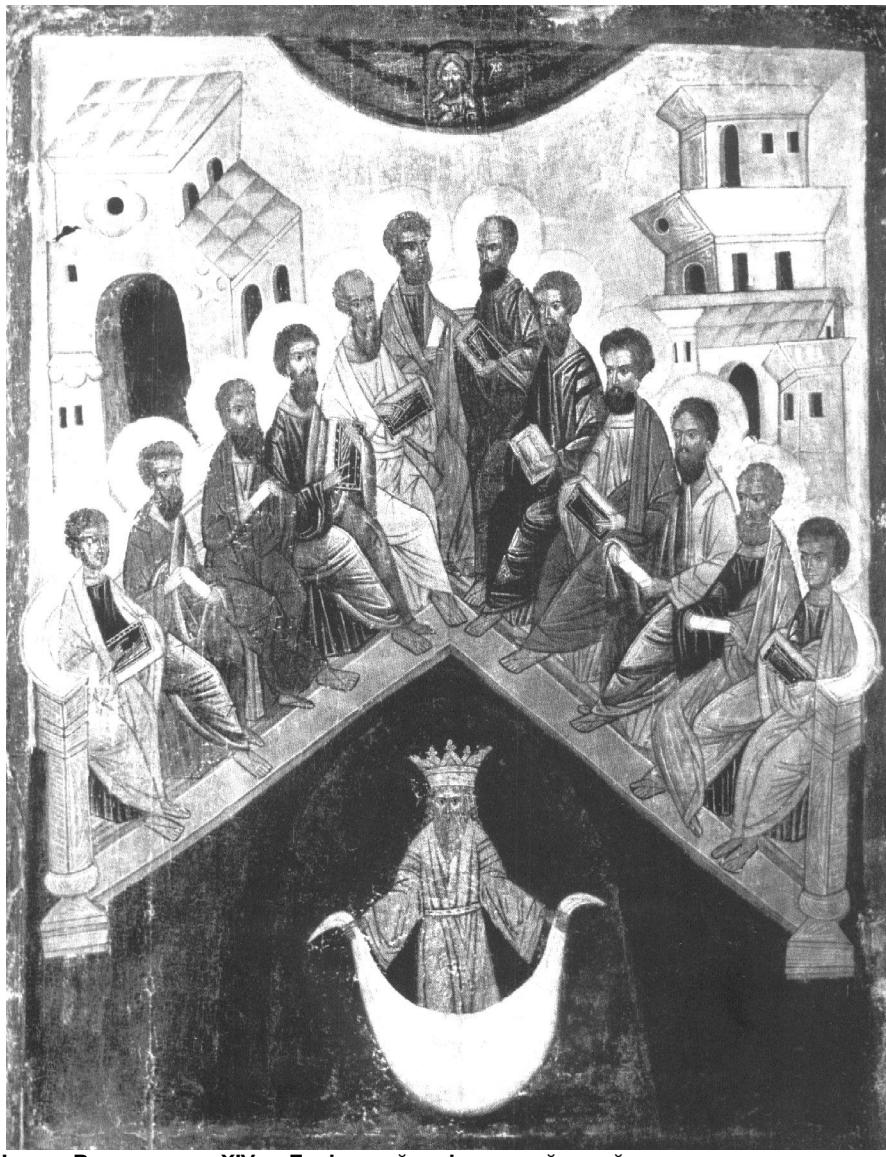
То є вічна істина життя і вічне нагадування людині: перед нею відкриваються незвідані простори і можливості наповнити порожнечу і буденність життя добрим ділом, яке буде радість і надію.

Нижче наводимо уривок з проповіді відомого в Україні священика з Криворівні о. Івана РИБАРУКА, де нагадується, що вже саме хрещення людини дуже зобов'язує кожного до духовної активності.

«Ісус Христос згадує пророка Захарію та Єлизавету – батьків Йоана Хрестителя, говорячи про лукавство людей. Христос згадує Захарію, якого було вбито між жертвником і святилищем. Ми знаємо про те, що Захарія виконав дві важливі місії: завів у Святу Святих Діву Марію і став батьком Йоана Предтечі. Це дуже важливо!

Закінчив життя Захарія по-мученицьки. Його вбили самі ж первосвященики, які оглухи до голосу Духа, а викнували тільки вигідне їм формальне служіння. Його вбили ті самі люди, з якими він служив. Мабуть, це не даремно. Те, що Захарія зумів почути голос Божий і винів абсолютно не за тогочасними церковними правилами, свідчить саме за себе.

Ми в наш час теж часто зациклені на зовнішній формі поклоніння. Не чуємо Духа, який промовляє до нас. Ми ховаємося за форму. Така неміч наша. Скажімо, ставши священиком чи церковним братом, чи хористом, чи ставши причетним якимось чином до церковного життя, ми самозаспокоємося, менш ретельно ставимося до свого внутрішнього духовного життя. Ми гадаємо, що чогось досягли. А насправді — ні. Нам Господь довірив форму служіння, а чи відповідаємо ми її суті? Нам довірили форму служіння — чи ризи церковні, чи місце на хорах, чи місце в братстві, і якщо ми не виконуємо належно свого служіння, то стаємо спокусою для людей і по-тіхою для демонів. Це нам дуже важливо пам'ятати! Бо всі ми також одягнені в форму хрещення. Форма хрещення — зливання води. Охрещуючи, священик називає ім'я і каже: «Во ім'я Отця, і Сина, і Святого Духа». Це посвята Духові. А в житті часто — похрестили дитину, і дитина забула, що вона похрещена, і все життя живе, як нехрещена, нічого спільног з Христом не маючи. Це є зневага до тих Дарів Святого Духа, які Господь засипає. І кожен з нас, хто тут присутній в Храмі Божому, може побачити себе в тому, про що зараз іде мова.

Ікона з Радоружка, поч. XIV ст. Львівський національний музей

Â ÖÜÎ Í Ø × ÈÑËÍ:

Т ï Å ÑÈÄÍ ÅÖÓÐÍ Ð ÑÔ ÕÍÍ 4-5

ÅÍ ÅÍ ÈÚ Í ØÉÐÄÍÍ ÑÜÉÁ Òíx 6-7

ØÐÅÙÄÍ Òíß ÈÈÍÀÑÜÉÍ Í ÐÓÑÈ 12

60-È100В Òíß ÐÈÈÜÑÜÉÍ ÅÍ
Òíß ÅÑÖÄÍ Òíß 13,15

Скрижалі Духа

Святитель Йоан ЗОЛОТОУСТИЙ

ПРО СПАДЩИНУ. Бесіда на псалом Давида 5

Господь залишив нам спадщину не просто, а із деякою умовою. Із якою ж саме? «Хто любить Мене, — каже Він, — той слово Мое збереже» (Ін. 14, 23); і ще: «Хто не бере хрест свій і не йде слідом за Мною, той не достойний Мене» (Мф. 10, 38). І багато іншого написано в Завіті.

Розглянемо і час, коли ми повинні отримати таку спадщину. Це не теперішній час, а майбутній, або краще: і теперішній, і майбутній. «Шукайте, — говорить Господь, — Царства Божого, а те ве додасться вам» (Лк. 12, 31), — і тоді буде повна спадщина. Оскільки це життя є скроминчим і ми тут перебуваємо ще в недосконалому стані, тому **Бог чинить з нами подібно до світських законодавців**, які вручають батьківське майно тільки повнолітнім спадкоємцям. Коли ми досягнемо повноліття, зрілості мужа і переселимося в життя нетлінне, тоді Він і вручить нам цю спадщину. Водночас Він зробив розпорядження і тут, залишивши нам письмове посвідчення і вказавши, що ми повинні робити, щоб одержати спадщину, щоб її не позбутися і не втратити. Якщо ж когось лякає те, що ми ще не досконалі, і сказане мною викликає сумнів, то нехай він послухає Павла. У цьому житті, каже він, ми виховуємося цим світом, ніби годувальниця, а коли будемо готовими вийти до дому Господнього, тоді, скинувші одяг тління й одягнувшись у нетління, переселимося в інше життя. Але той же Завіт погрожує багатьом позбавити їх спадщини, якщо вони, відповідно до написаних умов, будуть не вартими її.

Поглянемо ж тепер, яка це спадщина. «Не бачило око, і вухо не чуло, і на серце людини не приходило те» (1 Кор. 2, 9). Як же ми можемо в цьому житті одержати для себе те, що перевершує навіть наше поняття? Тому воно і зберігається для нас там. І поглянь на велике Боже Пророчество: для цього життя Він визначив труди, щоб їхній тягар полегшивши нетривалистю часу; а блага зберіг для майбутнього віку, щоби нагороду продовжити вічно в житті нестаріючому. І те життя Він називає Царством.

Хоч це неможливо висловити словами, однак, наскільки ми здатні сприймати, Він зображує майбутній стан, називаючи його то Царством, як я сказав, то слюбом, то владарюванням, то вічною славою, безсмертним блаженством, життям із Христом, зяким нішо не може зрівнятися, і такими яскравими найменуваннями підводить нас до усвідомлення майбутнього. Чи бачиш, що Він не наказав нічого дивного, а те ж саме, чого і раніше вимагала природа? Як ти хочеш, каже Він, щоби з тобою робили близкі, так і сам роби. Хочеш, щоб хвалили тебе? Хвали сам. Хочеш, щоб у тебе не крали? Не кради сам. Хочеш бути в почестях? Поважай інших. Хочеш одержати милість? Виявляй милосердя сам. Хочеш бути улюбленим? Любі сам. Хочеш не чути про себе поганого? Не говори нічого такого сам. **І поглянь, яка чіткість у**

висловах. Він не сказав: все, чого не бажаєте, щоб вам робили, але: «Все, чого бажаєте». Оскільки до чеснот ведуть дві дороги, із яких одна полягає у позбавленні вад, а друга — у звершенні чеснот, тому Він пропонує другу, чітко вказуючи через неї на першу. Першу дорогою Бог відкрив тоді, коли сказав: «Що ненависне тобі, того не роби нікому» (Тов. 4, 15); а на другу Він чітко вказав словами: «Отже, все, чого бажаєте, щоб вам робили люди, так і виробіть їм».

Коли будь-хто молиться проти ворогів чи проти людей, що заподіяли йому яке-небудь зло, то це слова не людини, а диявола. Справді, якщо

«До Тебе молюся я», бо той, хто молиться, повинен бути смиренно благаючим і зовнішньо, і внутрішньо.

Чи бачиш старанність і душевне смирення? Я роблю це, каже, із настанням дня. Нехай вислухають це ті, котрі приступають до молитви аж після безлічі справ. Не так чинить вона, а із настанням дня насамперед все віддає Богу. «Щоб було відомо, — говорить Премудрий, — що треба випереджати сонце подякою Тобі і звертатися до Тебе на схід світла» (Прем. 16, 28). Чи допустив би ти, щоб перед царем хтось небудь нижчий за тебе поклонився йому скоріше за тебе? А тут, коли сонце вже поклоняється Богові, ти ще спиш, — поступаєшся першістю творінню, не випереджаєш у сіх створіння, які створені для тебе, і не віддаєш йому подяку, але, вставши й умиваючи обличя і руки, душу залишаєш нечистистю.

Хіба ти не знаєш, що як тіло очищається водою, так душа — молитвою? Тож, перш ніж умивати тіло, вмий свою душу. До неї пристало багато гріховних плям — змиймо їх молитвою.

Якщо ми

клята від диявола: «А що понад це, — говорить Господь, — те від лука-вого» (Мф. 5, 37) то, мабуть, і молитва проти ворогів походить від нього. Отже, коли ти будеш говорити: «Получу слова мої», то говори так, як власніше говорити для людини смиренної і людинолюбної, яка не має нічого диявольського.

«Зглян'я на благання мої». Благаннями пророк називає тут не звук голосу, а настірні душі. Так і Мойсей, який хоч мовчав, Господь сказав: «Чого ти волаєш до мене?» (Вих. 14, 15). Не сказав: про що молишся до мене, але: «Чого ти волаєш до мене?», бо Мойсей приступав до Нього із сильним душевним зворушенням. Так пророк, хоч використовує людські слова, але саме людськими словами чітко виражає те, що хоче сказати. «*Вислухай голос моління мого, Царю мій і Боже мій, до Тебе молюся я*» (Пс. 5, 3) — і знову має на увазі **внутрішній голос**. Так волала Й Анна (1 Цар. 1, 13). І не сказав просто: вислухай голос молитви моєї, але:

для мене прямою. Інший перекладач говорить: «*Вирівняй дорогу мою перед Тобою*», тобто зроби її зручною, легкою (Симмах).

«*Бо нема істини в устах іхніх, серце іхне лукає*» (Пс. 5, 10). Мені здається, що тут він говорить і про тих, котрі перебувають в омані і відійшли від усього доброго, засуджуючи їхні вуста і серце, і вагалі про тих, котрі живуть у гріхах. «*Гріб відкритий — гортана твоя*». Тут має на увазі або те, що вони схильні до вбивств, або те, що вони висловлюють смертоносне і смердюче вчення. Однак не погрішить і той, хто назве відкритим гробом уста, які вимовляють сороміцькі слова, бо цей сморід, який виходить із гниючої душі, набагато гірший за звичайні сморід. Таким ж є вуста користолюбців, які не вимовляють нічого гідного, а тільки вбивства та розкрадання.

Отже, нехай твої вуста не будуть гробом, а нехай будуть скарбницєю. Скарбниці особливо відрізняються від гробів тим, що останні пускати ти, що приймають, а перші — зберігають. Тому і ти завжди зберігай в устах багатство мудрості, а не всякий сморід та гнилість.

А радість з Богом є тривалою і твердою, надійною і постійною, не порушується жодними несподіваними обставинами, але через перешоди ще більше піднімається. Так apostoli, зазнаючи побиття, радили (Діян. 5, 40); Павло терпів скорботи і радів, готовався померти і водночас закликав інших радіти разом з ним. «Та коли я, — говорив він, — і роблюся жертвою за жертву і служіння віри вашої, то радію і співрадію усім вам. Про це саме і ви радійте і співрадійте мені» (Флп. 2, 17-18). Xto так радіє, з тими живе Бог. Ось тому і Церква говорить: «*І повіки радіють, і Ти оселишся між ними*». Те ж саме виражав і Христос, коли, бажаючи показати незмінність цієї радості, говорив: «Але Я знову побачу вас, і зрадіє серце ваше, і радості вашої ніхто не відbere від вас» (Ін. 16, 22). I Павло знову говорить: «*Завжди радійте. Безперestанно молітесь*» (1 Сол. 5, 17-18). «*І будуть хвалитися Тобою ти, що люблять ім'я Твое*» (Пс. 5, 12). Тільки цим можна хвалитися, тільки цьому радіти, тільки цим захоплюватися. А хто хвалиться речами життєвими, той нічим не відрізняється від людей, які веселяться уві сні.

Однак похвала від Бога і любов до Нього — ось прікраса, найкраща за все, ось відзнака, що перевершує тисячі діядем, хоч би той, хто сподобився цього, був у кайданах. Ця прікраса не має ані від хвороби, ані від старапості, ані від зміни обставин, ані від непріятливих часів, ані від самої смерті, а стає тоді ще більш сяючою.

«*Бо Ти благословляєш праведника, Господи*» (Пс. 5, 13).

Фрагменти

Повне зібрання творів святителя Йоана Золотоустого в 10 томах. Т. 5. Книга 1. — видавничий відділ Української Православної Церкви Київського Патріархату, Київ, 2010

Фрагмент мозаїки базиліки Сан Віталі в Равенні. VI ст.

Церква і суспільство

Архієпископ ЕПІФАНІЙ (Думенко)

ВЕЛИКА МІСЯ ПРОСВІТНИЦТВА, яку проводила Православна Церква

*Зі Збірника матеріалів наукової богословсько-історичної конференції,
присвяченої 1025-літтю Хрещення Руси-України. (Київ, 2013)*

Традицію шкільництва принесла з Візантії на Русь саме Православна Церква. Після заснування школи рівноапостольним князем Володимиром, де навчалося близько 300 дітей, древні літописи зберегли свідчення про відкриття ще низки шкіл на Русі. Так, досить швидко (XI ст.) зформувалася ціла система шкільної освіти: школи «книжного вчення» або ж «пархіяльні, монастирські школи, школи грамоти, жіночі школи.

Вогнище освіти підтримували найбільше монастирські та епархіяльні осередки. Завдяки їхній діяльності в Україні формувався розвиток письменства, богословської думки, мистецтва, архітектури тощо. Важливу роль тут відігравали кіївські князі, які створювали у своїх володіннях осередки для переписування та передкладу з грецької та інших давніх мов книг, засновували бібліотеки та школи. Вже в час благовірного князя Ярослава Мудрого з'являються цілі династії інтелектуальної еліти, що дає можливість сміливо стверджувати про перші освітні осередки цього часу.

Із Києва по всій Русі розповсюджувалося не тільки християнство, але й просвіта, яка передбачала заснування шкіл. Так, під 1097 роком згадується, що преподобний Нестор Ізидор у Володимир, що на Болині, для огляду училища та настановниками вчителів. Це є прямим доказом, з одного боку, поширення освіченості серед людей, а з іншого — належного впорядкування та нагляду за ходом науки й за зовнішнім станом шкіл.

З часу запровадження християнства у Кіївській державі освіті надається особливе значення. Всім відома велика любов до книг князя Кіївського св. Ярослава Мудрого. Він засновував та впорядковував школи при храмах і монастирях для благочестивого зростання дітей та юнацтва. Тож велике значення мали монастирі, при яких зосереджувалися своєрідні центри письменства, освіти, науки тогоденного суспільства. Так, у Київо-Печерській Лаврі, Софіївському, Михайлівському та Золотоверхому, Братьєвому та інших монастирях Києва з часом утворились цілі бібліотеки і збірки книг

та рукописів з досить широкого кола питань.

При епархіяльних установах, монастирях та при кожному парафіяльному храмі завжди діяли церковно-освітні заклади. При чоловічих монастирях були школи для хлопчиків, а при жіночих — для дівчат. Про першу школу для дівчат, створену княгинею Анною (сестрою князя Володимира Мономаха), маємо відомості ще від 1086 року. Отримавши добру освіту від свого батька князя Кіївського Всеволода та матері-грекині Анни Мономах, княгиня добровільно приймає чернечий постриг й з часом, ставши ігуменею монастиря на честь святого Андрія, відкриває тут «дівочу школу». Як стверджують дослідники, зокрема митрополит Іларіон, — це була перша дівоча школа в Україні.

Пізніше подібні школи були відкриті в Суздалі, Плоцьку та інших містах. Тогочасні джерела засвідчують високу освіченість жінок, особливо у князівських верхах. Все це піднімало престиж Кіївської Русі в очах Європи. За північно-короткий час (XI–XII ст.) Кіївська Русь досягла надзвичайно великих успіхів у поширенні грамотності та шкіл.

Церква в цей та по-даліші періоди мала надзвичайно великий моральний вплив на державну владу насамперед в особі своїх освічених архіпастирів — святителів митрополітів Кіївських Михаїла, Теогноста, Леонтія, Іларіона, Георгія (1062), Никифора (1104), Климента Смолятича, Йоана I (1035), Йоана II (1077 — 1089), Кирила III, єпископа Новгородського Луки Жидяти, єпископа Турівського Кирила, єпископа Новгородського Мойсея, єпископа Білгородського Григорія, митрополита Переяславського Єфрема та ін. Переважна більшість цих ієархів залишили для нас свої морально-помічальні творіння. Моральний вплив на окремих наших князів дуже яскраво позначився в образі ідеального князя як державного правителя, що його змальовав князь Володимир Мономах в «Поученні дітям». Цей образ князя-християнина і патріота був наслідком християнського світогляду Володимира Мономаха і дав добре плоди в особі його сина св. Мстислава I.

Церква Христова завжди

виконувала велику місію просвіти серед всіх верств населення країни. Можна було б, не задумуючись, безпінно називати відомих церковних просвітителів, що все життя своє поклали для блага братів своїх як в рідній землі, так і далеко за її межами по всьому світі. Однак ці імена, на жаль, у наш час залишаються мало відомими для широкого загалу. Також мало хто знає про ту велику місію просвітництва, яку проводила Православна Церква через свою церковно-освітні заклади, які існували як при монастирях, так і при кожному катедральному чи парафіяльному храмі Кіївської Митрополії.

Внаслідок ординської навали осередкі культури переміщувалися з Києва на Захід — в Галицько-Волинське князівство, що зберігало свою незалежність до XIV ст. Тут також діяли діаківські школи при парафіях, монастирські — при чернечих обителіях, епископські — при катедральних соборах. Дві останні давали грунтівні знання, адже в них працювали освічені викладачі, а їх бібліотеки мали велику кількість книг.

Монастирські школи були не тільки місцем, де можна було отримати знання, але й тут все давалось щось набагато більше — те, що ми називаємо **мудрістю житейською**. Закінчуячи таку школу, люди на зовсім по-іншому сприймали цей світ, розуміла згубність гріха та марноту багатьох речей. Це мало великий вплив на виховання здорового та освіченого українського суспільства. «Взагалі треба сказати, що **українці сильно полюбляли монастирі** й любили бути в них, і любили допомагати їм. Самі монастири здійснювали велику християнізаційну роботу для своєї округи, а то й відкривали школу для неї. Взагалі монастир, хоч би маленький, вважався доброю школою для своєї окоплиці. І навпаки, окоплиця завжди щедро відплачувала своєму монастиреві», — пише митрополит

Іларіон.

Багато потрудився в освітній царині кіївський воєвода благовірний князь Костянтин Острозький, який на свої кошти організовував навчальні заклади в Турові (1572), Володимирі-Волинському (1577), Острозі (1576). У цих школах на належному рівні було поставлено вивчення грецької та латинської мов. З кінця XVI ст. в Україні виникає ціла мережа початкових та підвищених братських шкіл, які відіграли вирішальну роль у формуванні та утвердженні української національної системи освіти. До братських шкіл, подібно як і до братств, приймались винятково православні віруючі.

Хоч й в початковий час ще не було зформовано освітньої системи з різними рівнями і результатом навчання, у більшості випадків були елементарні знання письменності, однак внаслідок самоосвіти та під впливом високоосвічених постатей багато хто досягав вершин досконалого знання. Для того, хто навчався, це давало плодотворний духовний дари, оскільки в основі навчання лежала церковна та богослужбова література — Псалтир, Апостол та ін. Поступово вдосконалюючись, мисляча людина не тільки добре читала та писала, але й осягала глибини Божественної мудrosti, що заховані в церковних книжках, і ставала морально-здравим повноцінним членом християнського суспільства. Цього якраз і не вистачає нашому морально занепалому суспільству, коли люди, закінчуячи вищу навчальну заклади, не мають навіть елементарних знань про віру Христову, про любов Божу та негативні наслідки гріха. Зрозуміло, що рівні навчання в звичайніх храмах, великих монастирях та катедральних соборах були різними, але в сукупності своїй це сприяло значному поширенню письменності в українському суспільстві.

Незаперечне та виняткове

значення мали Острозька та Кіївська академії, де навчання було поставлене на досить високому рівні з зразками тогоденної европейської освіти.

Подібні заклади почали поширюватися та утворювались і в інших містах та селищах, а особливо при тих чи інших братських осередках. Завдяки широкій мережі шкіл освіченість в Україні досягла значного рівня й охопила широкі верстви населення, що вразило арабського мандрівника архідиякона Павла Алепського, який супроводжував Антіохійського Патріарха Макарія (побував в Україні у 1654 та у 1657 рр.).

У своєму описі українських земель він, зокрема, записав: «...усі вони, крім небагатьох, навіть більшість їхніх жінок і дочек, уміють читати і знають порядок церковних служб і церковні співи; крім того, священики навчають сиріт і не лишають їх неуканими блукати по вулицях». Але, як і в старі часи, центральним духовно-освітнім осередком України залишився Київ.

Незаперечним історичним фактом є те, що Київ як духовно-культурна столиця українського православного народу впродовж більше ста років, в XVII ст. і в першій половині XVIII ст., мав велике культурне значення і для сусідніх країн та народів. Сюди належать такі факти, як визнання «Православного сповідання віри» святилого Петра Могили символичною книгою й для інших православних народів; визнання і дійсне вживання церковно-богослужбових та інших видань, друкованих в Києві та інших українських друкарнях, іншими слов'янськими народами; освіта й виховання в Київо-Братській колегії чи академії студентів із-за кордону; допомога представників Київської наукової еліти в організації шкільництва в інших країнах. Ще наприклад, перед 1640 роком святий Петро Могила на звернення Волоського воєводи Василя послав до нього «благочестивих ченців» і добре вчені учителів для заведення шкіл на своїй Батьківщині.

Фрагменти

Спокохи думки

Сергій КРИМСЬКИЙ

Під сигнатурою Софії

Нове в розкритті життєдайного змісту християнських настанов ставлення до Іншого пов'язане в контексті ХХI століття з особливою роллю людських якостей у сучасному світі. Річ у тім, що нині немає дефіциту ідей щодо проектів поліпшення життєдіяльності та майбутньстворення. Проблемою, яка обмежує розвиток діяльності та стає вирішальною для соціального прогресу, є дефіцит людських якостей.

до Бога, результатується у системі абсолютних цінностей. Отже, акцент на людських якостях стає пріоритетним для духовності ХХI століття. Тут ідеться не просто про перехід від теорії до практики, що є насрізним орієнтором людської цивілізації. Першочерговість ролі людських якостей у розумінні духовності ХХI століття позначається вимогою утвердження так званої монадної особистості. Тобто особистості, що здатна реper-

доповненням до колективного способу вирішення справ, коригує коопераційність інтересами особистості. Так, з погляду теорії рішень, критерій колективності у розв'язанні проблем веде до диктату більшості. А ще Платон запитував: як бути тоді, коли в меншості залишиється мудрець?

Отже, крім колективності (чи племінності) у соціальному житті (а тим більше в сфері духовності) потрібно виявляється монадність, тобто чесноти особистості, її здатність репрезентувати цілій світ у межах індивідуальності. І не просто репрезентувати, а давати зразки вчинків, інтелекту та зростаючої совісті. Це є важливим тому, що в наші часи ідея та проекти повинні випробовуватись на здатність втілюватись у житті особистості. Саме така вимога і стала вузловим пунктом переходу у формуванні духовності ХХI століття від гуманізму як ідеології людини, що уявила себе Богом, до персоналізму як утвердження самоцінності особистості людини, а не абстрактних ідей.

Важливо при цьому підкреслити, що монадність персони в науковому розумінні не є альтернативою соціальному як такого. Принцип монадності є зверненням до переломлення соціальному у внутрішню соціальність так званих трансперсональних переживань. Останні ї становлять предмет дослідження сучасної глибинної психології.

Ще К. Юнг показав, що колективність існує не тільки як зовнішня сила суспільного буття, а і як внутрішній феномен заглиблення у надра індивідуальної психіки. Це і було позначене спеціальним терміном «колективне підсвідоме». К. Юнг навіть вважав, що людям різних епох (не кажучи вже про представників одного етносу) можуть мати одинакові сновидіння.

Для наочної ілюстрації цього твердження наведемо майже художній сюжет з історії культури. У 1797 році англійський поет С. Колрідж уві сні побачив будівництво гіантського палацу, яке розпочав монгольський хан Кубла. У сновиденні поет почав складати поему на ці події. Прокинувшись, С. Колрідж записав лише кілька рядків поеми, що так і не була завершена. Через деякий час у Парижі один французький вчений знайшов невідому, доти книжку, в якій описувалось, як у

XIII столітті хан Кубла почав будувати палац за мотивами свого сновидіння. Але так і не завершив того, що йому наслідилося.

Отже, один і той самий сон наснівся людям з інтервалом у п'ять століть. В обох випадках палац не був збудованій. І поема про нього не була завершена. З погляду Х. Борхеса, який звернув увагу на цю обставину, палац буде постійно з'являтись у сновидіннях людей, стане символічним утворенням, архетипом, поки не виявиться реальним будівлею.

Більш переконливим аргументом трансперсональних феноменів у ментальній особистості є національні архетипи, інакше кажучи, **наскрізні символічні структури ментальності**, що проходять крізь увесь масив національної культури і можуть стати предметом емпіричного дослідження. Ці структури внаслідок своєї символічності можуть у різні епохи і в різних етносах мати різну інтерпретацію, але тематично вони присутні завжди.

Архетипи можуть виступати не тільки символічними структурами, що спільні для всіх етносів, а й специфічними для окремих націй утвореннями. Вони свідчать про те, що нація — це не тільки державна, зовнішня спільність; це і «внутрішній етнос», без якого національне життя не є повним. Тільки те, що пропущено через духовність, через внутрішній світ особистості, може бути довершеною спільністю. Як казав М. Бердяєв, треба мати внутрішню соціальність, щоб не бути роздертим зовнішнім середовищем. Ця вимога духовності в її монадному розумінні є досить креативною і в інших сферах сучасного життя, окрім у сфері моралі.

Те, що боротьба між добром та злом проходить крізь наше серце, було відомо ще з часів Августіна Блаженного. Але відчуття взаємопов'язаності сучасного світу потребує врахування в системі духовності нових обставин, що випливають з концепції її монадності. У миттєвих колізіях нашого часу виявляється необхідним замість простого протиставлення добра і зла за зовнішніми позиціями опонентів розв'язувати цю суперечність також і через моральне очищення самого себе.

А це означає, — як підкреслює А. Гусейнов, — усвідомлення в собі частинки того зла, проти якого ти борешся, а в суперників — припущення частинки добра, яке ти відстоюєш.

Крайніці в сучасному політично-мужті часто-густо репрезентуються боротьбою різних партій. При оцінці такої картини не слід забувати, що етимологічно термін «партія» одного кореня з словами «партикулярний», «частковий». Партия за смыслом — це часткова складова соціальному, компонент цілісного соціального контексту епохи. Знаменним у цьому відношенні є те, що видатний інтелектуал ХХ століття

Мініатюра з зображенням Євангелиста Луки. Поч. XIIст.

Мігель Унамуно, проаналізувавши по-зиції франкістів та республіканців, заявив у іспанському парламенті: «Я не партія, я — ціле». Це було справжнім прозрінням духовності ХХІ століття.

Людина — істота вертикальна, її життя вимірюється не в довжину, а у височині цінностного сходження. Адже арифметично кількість років життя можна згадати марно. А можна навіть у скромний життєвий термін піднятись над складними обставинами у небо духу, що міряє час вічності як третью правою людської діяльності. З цього боку **вимоги духовності ХХІ століття актуалізують принцип екзистенційного крещендо, тобто розуміння життя як зростаючої кульмінації творчих подій, коли смерть особистості становить не кінець, а вінець звершень, альтернативних небуття.**

З висоти вимог цінностного сходження утверджується в ХХІ столітті й принцип толерантності. Його духовна суть, що відповідає завданням часу, зводиться не стільки до гасла терпимості, скільки до **вимог розуміння іншого**. А це завдання стає нині відповідним канівському категоричному імперативу.

Особистість, як і Бог, не може бути в людському сплікуванні об'єктом, тобто тим, що протистоїть нам. **Особистість — це суб'єкт, який потрібно зрозуміти, а отже, включити у власне життя.** Якщо з погляду Ж. П. Сартра пекло — це Інший, то з погляду «іншого» пекло — це нерозуміння себе самого. Толерантність у такому відношенні може бути розглянута як комунікативна прилученість людей одне до одного, котра дає змогу заповнити **відстань між полярними позиціями полем взаємопорозуміння**, застосуванням консенсусу. Не виліково англійський письменник О. Хакслі висунув проект створення **герменевтичного братства** (на кшталт чернечого ордену), яке несе віруючим проповідь толерантності, співчуває та розуміння. І хоча цей проект був висунутий в ХХ столітті, його здійснення належить нашому часу.

Толерантність у сучасному контексті сполучається із утверждженням цінності особистості та її вимог. У даному разі йдеться про персоналістичний підхід, згідно з яким (на думку Томаса Манна) всяке рішення у справах особистості є передчасним. Це не виключає найкорстіших оцінок негативних рис особи, але при цьому треба усвідомлювати передчасність нашої негації, бо особистість може змінитись. Введення такого допуску на зміну є тим «люфтом», що живить толерантність.

Проблема персоналістського контексту регулятивів поведінки стосується не тільки розкриття принципу толерантності, а й оцінок соціальних тенденцій нашого часу. Так, згідно з традиційною марксистською схемою, ці тенденції повинні були в ХХІ столітті привести до посилення класової боротьби та соціальних антагонізмів. Але, всупереч подібним прогнозам, у **новому тисячолітті відбулося несподіване загострення (у ході розв'язання суспільно-економічних завдань) біосоціальній проблематики**.

Нині проблеми екологічної небезпеки, сексуальної революції, боротьби з наркоманією, СНІДом, абортами, можливістю негативних наслідків геноїнженерії тощо набувають у суспільному житті (особливо на Заході) дедалі вагомішого значення. Адже ма-

ніфестації з приводу зазначених проблем за масовістю починають конкурувати з акціями профспілково-страйкового руху.

Тут і виникає ситуація, з якою в поширеному варіанті зіткнулася духовність ХХІ століття. Виявилося, що в наш час виникають проблеми, які не мають розв'язання в загальний формі. **Вони потребують індивідуального підходу та особистої відповідальності суб'єкта за прийняття рішень перед людьми та небесами.** Такі ситуації демонструє не тільки біоетика, а й політика, яка нині стає не тільки мистецтвом можливого, а й усвідомленням неможливого. Так, у сучасному світі існує понад 2000 етносів, якщо рахувати, починаючи зі спільнот в один мільйон осіб. Але на них припадають лише 199 держав, зафіксованих ООН. Відомо, що етнос не є готовим до інтеграції, поки він не проходить фазу вільного розвитку, що знаменується державною незалежністю. Зрозуміло, що політична структура сучасного людства навряд чи зможе втримати 2000 держав. Тут потрібні нетрадиційні, локальні підходи в напрямку розвитку політичних націй.

Прагматичні імперативи державного буття є неодмінними для діяльності громадян, але вони не вичерпують внутрішнього простору перетворення душі, яке пов'язане з абсолютною соцівіттю, ідеалами природного права, що вписані у сество людини, дорогою до спасіння в християнському розумінні (якщо людина віруюча). У релігійному контексті добробачинність розглядається як мирська справа, що повинна доповнюватися синергією з безкінечною персоною всередині віруючого, тобто з Богом.

Зрозуміло, така зверненість до вищих, метафізичних інстанцій прийняття рішень була в християнській свідомості й раніше. Але вона зводилася, як правило, до ситуацій співідношення закону та благодаті. **Сучасна духовність зберігає християнський досвід.** Причому вона входить з того, що відповідальність за індивідуальні рішення відносно проблем, що є унікальними і не мають способу розв'язання, набуває маштабу, який потребує леґітимізації майже божественно-го гатунку. А по суті йдеться про те, що сучасній людині іноді доводиться щоразу знову і знову вирішувати питання — що означає лишатися моральним в обставинах, коли відсутні право на помилку та зразкові прецеденти виходу з цих обставин.

Діяти в таких ситуаціях можна при врахуванні принципу монадності (тобто здатності особистості репрезентувати свою епоху, націю та культуру) і принципу екзистенційного крещендо (тобто сходження до найвищих реєстрів цінностей). Адже всяке зведення вищих цінностей до чогось нижчого, тобто зворотний шлях руху від духовних імперативів до п'ятьми тварного підпілля, є джерелом гріха, та навіть критерієм гріховності. Сказане, проте, не означає догматизації вертикалі людської моральності, винятковою особистістю принципу екзистенційного крещендо, спраги життєвих кульмінацій. Принцип сходження до найвищих поверхів цінності свідомості передбачає додовнення іншим принципом сучасної духовності, принципом полісистемності цілей.

K. 2008

Підкреслення редакції

Христос Воскрес!

Шановний Пане Редакторе!

До надсилання Вам цього матеріалу мене спонукала публікація у Вашій газеті за травень 2013р. статті Вільяма Джеймса про вчення філософа Емерсона під заголовком «Різноманітність релігійного досвіду». Вона стравожила мене невизначеністю Образу Всешишнього, Його місця в сотоворенні та життєдіяльності всесвіту та людини, в свідомості переконаного християнства.

Надіюся, що будете ласкаві надрукувати цей матеріал, не зважаючи на різночутання згадок про пекло і чистилище.

З повагою К. ПЕТРИШИН

Нижче Редакція публікує початковий і головний фрагмент статті

Святе Письмо узгоджується із чесною перед Богом наукою

Пошук позаземних цивілізацій від якогось часу став тривожити уми землян. Безбожники винайшли новий важкіль для непомітного підкупування глибинних основ християнства замість збанкрутілого дарвінізму. «Бог, якщо Він є, про Свої всемогутності, міг творити багато позаземних цивілізацій». На таке розумування підвалися численні християни.

Хитрим способом чиниться спроба розірвати цілій міцний ланцюг християнської Віри. «Люди — Божі діти — не виняток у видмій вселенній. Ісус і Його Матір можуть мати в космосі інших підопічних. Може існувати там дівники Ісуса й Марії?» Може іх діяння на землі — лише один з багатьох «проектів» Бога Отця?» Тут сумніви в непереконаного християнина множаться, як гриби після дощу.

Для протидії такому рафінованому підступу антихристиянських сил маємо відходити від обтяжливих канонів багатотомної доказовості, яку в свій час підкинула богослов'ю секулярна наука. **При обороні Христової Церкви в справах Віри не слід уникати євристичного напрямку розмислів.** Вибудуваймо їх на підставі взаємоз'язаних допущень, гідних Божої величі. І без вагань протиставляймо сумнівним чи бездоказовим версіям секулярних науковців.

Господь Своїх від неправди вбереже. **Бо, на думку нашого Спасителя, всяке многослов'я — від луканого.**

Згідно з тим напрямком всі побажання й Закони Всешишнього щодо людей та їхнього життя є однозначні та актуальні для всіх періодів історії. Вони матеріально вмуровані в енергетичну систему всесвіту та в сество самої людської природи. Тому винагорода за добре справи або покарання за правопорушення-гріхи рано чи пізно зможе відповісти на вимоги людської волі. Вся основа й філософія осягнення людського щастя міститься в одному: в полагодженні міцних персональних стосунків з Богом через покаянні та подячні молитви.

Їх стрижнем на всі віки є правдива Божественна Літургія. Вона теж непорушно впосена в енергетичну світобудову, на відміну від інших релігій та вірувань, котрі не були засновані на землі безпосередньо нашим Господом Ісусом Христом і Його апостолами. Від сукупної сили добрих Літургій святої християнської Церкви залежить життя цілого світу, добробут добречесних людей усіх інших вірувань.

Віра ХОМ'ЯК, м. Луцьк

До Світла

Господи! Це Ти даєш надхнення і велику душу.

Господь через душі людей посилає

Україні могутні імпульси.

Це Благодать Божа для України —

Крілати вісточки, яка сповіщає,

Що Бог нам допоможе.

Борімся проти зла — Господь нам допоможе

Все зло розтотиметься добром.

Україна розпрямиться, розправить крила,

Голубою зорею засяє на цілій Світ!

Боже милосердний, яка всемогутня Воля Твоя!

Який дорогий цей час,

Коли перебуваємо тут — на Землі.

Життя земне — викуп душі перед Богом.

У цьому часі нам треба завжди бачити Світло.

Впродовж усого життя,

З Християнською мудрістю,

Яку одержимо

Тільки через молитву і покаяння,

Господь допоможе нам переходити

Через найбільш випробування.

Правдиво оцінити ситуацію,

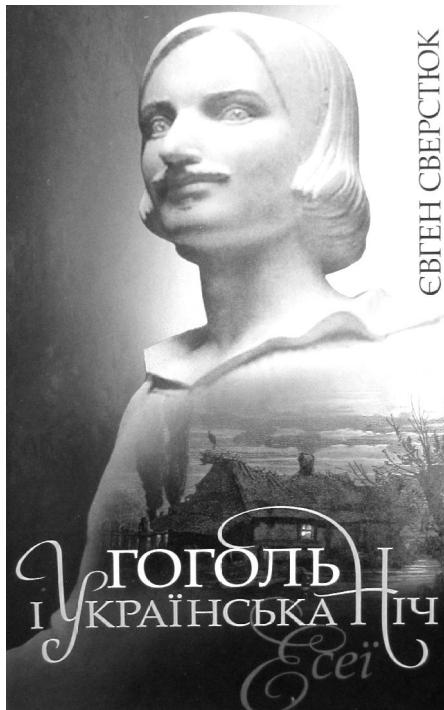
В якій ми опинились,

І ніколи, ніколи не знати пітми.

Лиш Світло і Віру, Надію і Любов,

Які нас кличуть!!!

Події культури

ЄВГЕН СВЕРСТЮК

Наталя КУЧЕР, науковий співробітник
Національного музею літератури Україні

Наприкінці травня у Національному музеї літератури України відбулась презентація нової книжки Євгена Сверстюка «Гоголь і українська ніч». Багато хто з нетерпінням чекав виходу цієї книги. Як і Шевченко, Гоголь для Євгена Сверстюка не лише класик великої літератури, а передусім постійний супутник на довгих дорогах життєвої боротьби, а також у його глибинних зануреннях у власну душу.

та багато інших) разом із надхненними українськими темами його творів промовляють про глибинне усвідомлення Гоголя себе українцем. Євген Сверстюк зауважує, що національний інстинкт у Гоголя був дуже сильний і найповніше це виявилось у повісті «Тарас Бульба». Факт написання творів російською мовою в часі Гоголя і пізніше не був визначальним — як писав Шевченко «Гоголь виріс в Ніжині, а не в Україні, і української мови він не знав». Тож російськомовність не була приводом, щоб зараховувати його виключно до російської культури — Михаїлом Драгоманов бачив у Гоголі «одного із батьків новішого українського народобудіння».

«Гоголя не треба повертати Україні: треба глибше ознайомитись і зрозуміти, що Гоголь ніколи від України не відходить. Просто вітер часу не дав йому приchalити до свого берега, а прагнення духовної висоти й інтелектуального середовища однозначно притягували його до культурного цен-

чу, «надтмо» — тема людської душі, духовного пробудження, сенсу життя, слідування покликанню. Сам жанр есеїв, який в час романтизму межував з філософськими і релігійними трактатами і був поширенім способом спілкування людей культури, якнайкраще підходить для такого роду розмислів про духовну сутність людини-митця. Тож особисте бачення автора — релігійного філософа Євгена Сверстюка — набуває особливого значення.

На думку автора, Гоголь зосередився на вічній проблемі душі людської. В есей «Душа» він наводить слова Гоголя до матері: «...усе, в чому тільки вирвалося пізнання людей і людської душі... мене вабило, і на тій дорозі, нечутно, майже не відаючи, як я прийшов до Христа, побачивши, що в ньому ключ до душі людської». Споконвічна проблема пробудження і засвічення душі стала місією його життя, вона ж лягла в основу його життєвої трагедії. В книзі майже відсутні літературознавчі

ГОГОЛЬ І УКРАЇНСЬКА НІЧ

В книзі зібрани есеї, які Євген Сверстюк писав понад сорок років, осмислюючи біографію та творчість Гоголя, зосереджуючись на найпосутніших для письменника питаннях, таких, як духовне пробудження, вірність покликанню, безсмертя душі, історична пам'ять. Двадцять вісім есеїв надруковані вперше, вісім заявлялись на сторінках різних видань.

Тема Миколи Гоголя стала провідною у листуванні в'язня сумління Євгена Сверстюка на засланні з професором Торонтського університету Юрієм Луцьким (автором трьох десятків англомовних книг про українську літературу, серед яких «Між Гоголем і Шевченком» та «Микола Гоголь»). Юрій Остапович писав, що проблема Гоголя — одна з ключових в українській літературі і про неї мало доброго написано. Він поцінував поему Євгена Сверстюка «Роздвінний дух», присвячену Гоголю. Згодом це листування двох інтелектуалів вийшло окремим виданням (Балтимор-Торонто, 1992), фрагменти з якого разом із поемою увійшли до книги.

Це був початок осянення феномену Миколи Гоголя. Євген Сверстюк, використовуючи величезний масив спогадів, листів, щоденників сучасників Миколи Гоголя, реконструює образ митця на тлі часу. На його думку, Гоголю щастливо на дослідників, але «єси шили йому шинелью офіційного зразка». Тож його метою стало уважно «проситити» слово в дискурсі як факти в контексті доби.

Хоча книга є зібранкою есеїв, написаних впродовж різних років, вона сприймається цілісним твором, у якому виразно звучать дві основні теми, а всі інші лише підсилюють їх. Одна з них — це тема українськості Гоголя. Вона закладена в назві книги і є наскрізною. Епіграф до першого есею — «Гений завжди національний» — можуть бути епіграфом до всієї книги. Автор наводить численні факти зі спогадів сучасників Гоголя — як українських, так і російських і польських, які свідчать, що Гоголь «ніде, ніколи, за жодних обставин у російській столиці не відмовлявся, не дистанціювався від свого українства — від роду й народу» («Микола Гоголь в очах земляків»). І ті свідчення (розмови з Міцкевичем, прагнення викладати у Київському університеті, порівняння Італії зі світом у малоросійських старосвітських поміщиків

— столицею. Так було в усіх народів, в усі часи») («Микола Гоголь в очах земляків»). Чистота звучання цієї дражливої для багатьох українців і росіян теми досягається виключно за рахунок внутрішньої висоти автора.

Тема сходження Гоголя на вершини імперської культури, взаємини з Пушкіним, Жуковським, Аксаковим, досліджені і описані Євгеном Сверстюком особливо проникливо і виразно. Звідси розуміння пітюття Гоголя перед російським митецьким Олімпом — двадцятирічного початківця, який після публікації напоєніс пащами українського краю «Вечорів на хуторі» одразу ж увійшов як свій в «свята святив» російської культури. Пушкін став прекрасним сном його життя. Уважність Пушкіна до Гоголя дивувала багатьох людей. Поет сміявся до сплі, коли Гоголь читав свої твори, він допомагав публікувати, прилаштував читати лекції з російської історії. «Що нас звело, нерівних, на роки? Мистецтво. Ми відчули спорідненість, сильнішу за звичайну рідно. Чому? Тому що обидва відчували свячиню мистецтва», — писав Гоголь Жуковському. Слуга Гоголя Яким також зізнав Пушкіна і свідчив: поет «просіві у них на квартиру всю ніч. Гоголь читав свої розпочаті твори. Це було іхнє останнє побачення».

Про роздвіність Гоголя, його залежність від життєвих обставин, часом вирішувалась завдяки опіці Пушкіна, Жуковського, Аксакова, Погодіна, фрейліни Смирнової, а головне, про гостре почуття самотності великого таланту йдеться в еселях «У Петербурзі», «Множиність особи» та ін. Але найсильніше про неї сказано в поемі «Роздвінний дух», яку Євген Сверстюк творив на засланні і надсилав частини Юрію Луцькому. Поема написана білим віршем і є опоетизованими роздумами над вічними темами про сутність людського буття, таємницю душі, офріність і про прагнення абсолютної чистоти. Автор приходить до висновку, що Гоголь — гений підсвідомої сили і творець, який черпає із своєї роздвіносності — власне, так прочитав і відчув Гоголя з поеми Юрія Луцького.

Тому органічно з наскрізних українських мотивів книги на перший план виходить і розгортається тема, яка для Гоголя і для Євгена Сверстюка є доміную-

тексти про творчість митця, але своє трактування Євген Сверстюк часто дає, посилаючись на образи Гоголя. Так, «мертві душі» для нього — це люди, «несвідомі власного покликання, позбавлені відчуття таємниць своєї душі, позбавлені виції радості. І не пробуджені для відчуття Небесної Краси діяльною любов'ю до близького» («Душа»). Саме таке бачення релігійного філософа притаманне всім текстам.

Про Гоголя, який, на думку Жуковського, розминувся з своїм чернечим призначенням, власне і написана ця книга. Гоголь-містик, Гоголь проповідник, Гоголь-вчитель — це продовження, на думку автора, релігійно просвітницької традиції української літератури, яка найяскравіше втілилась в особі Григорія Сковороди.

Чимало рядків книги присвячено творові Гоголя «Вибрані місця з листування з пристоятелями» — книзі міркувань і повчань про перебудову всього суспільного життя Російської імперії на християнських засадах. «Уперше в російській літературі Гоголь написав психологічну авторську сповідь, що заклала основу психологічного жанру» («Між двох культур»). Автор аналізує вагомі суперечності цих текстів (монархізм Гоголя, його толерантність щодо кріпацтва та ін.) але водночас вважає цю книгу винятковим явищем для всієї російської культури. На його думку, Достоєвський вийшов не так з «Шинелі» Гоголя, як з книги «Вибрані місця».

Автор виважений в оцінках, коли говорить про містичність Гоголя. В православній культурі ставлення до містичизму було традиційно обережним. Атеїстична доба також не сприяла справжньому дослідження життя і творчості Гоголя в контексті його релігійного світогляду, зокрема його містичизму. Так, багато дослідників вважали маренням останні слова Гоголя «Лестницу мне, лестницу...», слова, які стають зрозумілими лише в контексті біблійного сюжету про сон Якова з видінням сходів, про які малому Гоголю розповідала бабуся Тетяна). В есей «Містик» Євген Сверстюк зображені становлення Гоголя-християнина — від дитячої індиферентності, байдужості, від надмірної чутливості пробудженого таланту з відкритим зором на сили зла, від естетизації цих сил,

до навернення і відчуття своєї місійності. «Книга Томи Кемпійського «Наслідування Христа», поряд із Євангелією, була в нього настільною. Саме там він знаходив сили для оновлення і духовного зростання. Ту істину, що творчість підіймається разом із піднесенням духовних сил, знали ще з античності. Але Гоголь поклав її в основу свого світлодіяду і своєї творчості» («З глибин підсвідомого»).

В есеях «Містик», «Дитинство», де йдеться про про одруження батьків Гоголя, пов'язане із чудесним втручанням Богородиці, про молитви матері перед іконою святого Миколая в Диканці, присутність таємниці і заступництво Небесних сил виглядають очевидними і переконливими. Гоголь-людина і Гоголь-митець був дуже чутливим до їх доторку. «Той небесний ангел, та чиста, висока істота, яка одушевлює мене в важкій дорозі, живить, дає дар відчувати самого себе є часто в хвилини горя небесним полум'ям входить в мене», — писав він в листі до матері.

В роздумах про містицизм Євген Сверстюк наводить влучну характеристику Миколи Бердяєва: «Гоголь бачив метафізичну глибину зла, а не тільки соціальній його вияв... і був пригнічений тягарем зла, яке сприйняв, і не бачив добра». В тексті багато йдеться про передбачення Гоголем майбутнього імперії. Слова Дмитра Мережковського про те, що Гоголь побачив справжнє обличчя зла «...не далеке, чуже, дивне, фантастичне, а зовсім близьке, знайоме, взагалі реальнє, «людське, надто людське обличчя, обличчя юрби, обличчя «як у всіх», майже наше власне обличчя в ті хвилини, коли ми не смеємо

бути собою і погоджуємося бути «як усі», написані 1906 року, дають розуміння місійності Гоголя, його прозирні щодо майбутнього не лише імперської Росії, а багатьох країн, яким довелось пережити криваві тоталітарні режими. Ці слова і про тих диваків шістдесятників, які за право мати своє обличчя сплачували життям — як Василь Стус, Валерій Марченко, або роками ув'язнення, які автор цих есейів.

Тому гучним акордом звучить у книзі есей «Віккерс на Гоголя». «Правда мусить бути відомою. Ті люди, у яких відібрано життя, запишили по собі приховану пам'ять», — пише Євген Сверстюк у спогаді про дивний епізод свого життя часів допитів в кіївському КДБ. Слідчий присікливо роздивлявся в його справі напис свого колеги «Віккерс на Гоголя» і намагався зображені, до чого тут Гоголь. Допитуваний не міг розказати йому про старого гебрея Віккера, закоханого у мистецтво орнаменту кіївського Подолу. Добрий старий Віккерс слухав «ворожі голоси». З них він разів шістдесят почув прізвище дисидента Євгена Сверстюка, який ще був на волі. Старенький Віккерс через знайомих вийшов на нього, щоб розповісти і показати численні місця загибелі репресованих замучених киян — «щоб класти квіти і ставити хрести». А жив Віккерс на вулиці Гоголя, тож слідчий професійним чуттям вловив у записі щось дуже сутнісне. Так Гоголь несподівано, але закономірно з'явився і цього разу, бо, як писав автор у есей «З глибин підсвідомого» — «Гоголь завжди був дисидентом».

Варто відзначити особливий естетизм текстів. Вже сама назва налаштовує читача на книгу поетичну.

Перший есей «Українська ніч» звучить утональності, в якій написана вся книга. Уривок з «Майської нічі» — «Чи знаете ви українську ніч?» є найбільшим з цитованих текстів і своєрідним акцентом. Євген Сверстюк ніби підводить читача до таємниці Гоголя-мистика. Він не пише прямо, чи чув Гоголь чудесну музику зір — натяк на це є в розділі «На схилах» його поеми «Роздвоєний дух», де йдеться про «великих, заслуханих у музику сфер». Книга сповнена метафор, афоризмів, ошатних епітетів. Притаманна текстам Євгена Сверстюка довірлива інтонація наснажена енергією «вистражданої думки» (Л. Тарнашінська). Наводячи рядки спогадів Смирнової: «У Гоголя було тільки те, що необхідне людяні, щоб бути чистою», автор зауважує «...що було в ній від Магдалени» — найточніша характеристика жінки, яка мала вплив при дворі і чимало допомогла письменнику. Лаконізм автора дає себе знати і в добірності цитованого матеріалу. Прозорість висловлювань підсилює глибину думки. Це важливий аспект книги, в якій йдеться про тонкі складові внутрішнього життя письменника, для якого духовний пошук був головним.

Не можна оминути ще одну, визначальну особливість цієї книги, яка надає їй такого пронизливого звучання. Наводячи слова Гоголя з його фрагментів до запорізької драми, автор означає їх як «гоголівське освідчення в любові». Нову книгу Євгена Сверстюка також можна вважати освідченням в любові — до Гоголя, рідного краю, земляків, мистецтва і до української нічі також.

Напередодні нового 1834 року М. Гоголь написав короткий твір, який дослідники назвали «Звертанням до генія».

1834

Велика, торжественна хвилина. [...] Біля ніг моїх шумить моя минула, наді мною крізь імпу ясніє мое нерозгадане майбутнє. Молю тебе, життя душі моєї, мій Генію! О, не ховайся від мене! Чувай наді мною в ту хвилю і не відходить від мене весь цей так звабливий у наближенні рік. Яким же ти будеш, мое майбутнє? Чи блискучим, широким, чи кипітимеш величкими для мене подвигами, чи... О, будь блискучим! Будь діяльним, цілком віddаним праці і спокою. Чого ж ти так таємниче стоїш переді мною, 1834-ї? Будь і ти моїм янголом. Коли лін'я і нечутливість хоч на час посміють доторкнутися до мене, — о, розбуди мене тоді! Не дай їм запанувати наді мною! [...] Таємничий, невимовний 1834-ї! Де означає тебе великими трудами? Чи серед купи накиданих один на одного домів, громохих вулиць, кипучої меркантильності, — тієї безформної купи мод, парадів, чиновників, диких північних ночей, блиску й низької безбарвності? У моєму прекрасному, давньому, обітovanому Київі, увінчаному плодючими садами, підперезаному

моїм південним, прекрасним, дивним небом, чарівними ночами, де гора засіяна кущами, за своїми наче гармонійними схилами й омивана моїм чистим і бистрим, моїм Дніпром. — Чи там? — О! Я не знаю, як назвати тебе, мій Генію! Ти, що від колиски ще проплітає зі своїми гармонійними піснями повз мої вуха, такі чудові, незважненні досі зароджував у мені думи, такі безмежні і звабливі леліяви у мені мрії.

О, поглянь! Прекрасний, спустивши на мене свої небесні очі! Я на колінах. Я біля ніг твоїх! О, не розлучайся зі мною! Живи на землі зі мною хоч дві години кожного дня, як прекрасний брат мій! Я звершу... Я звершу... Життя кипить у мені. Праці мої будуть надхненними. Над ними буде витати недоступне землі божество! Я звершу... О, поцілуї і благослові мене!

Мабуть, то і є Гоголь — його молитва і сповідь, його мрія й освідчення. Гоголь у розкрилі надій.

Що насправді ховалося в тому передчутті, можна судити з творів, написаних саме того часу: «Арабески», «Миргород» у двох книгах, «Ревізор», початок

«Мертвих душ»... Але підтекст тих апеляцій і закликань — у виборі своєї долі. Усім своїм еством Гоголь поривається до Києва. Здавалось, його вже нічого не пов'язує з Петербургом. Він уже дістає рекомендаційні листи від Пушкіна, Жуковського до куратора Київського університету Брадке, вже домагається підтримки від самого міністра Уварова. Він уже з ректором університету говорить про побутове влаштування. Перескаючи через часовий бар'єр, Гоголь уже запевняє Максимовича: «Історію Малоросії я пишу всю від початку до кінця»...

Але сама доля озброїлась проти нього: на катедру приймають іншого історика, й Гоголь — біля розбитого корита. Він залишається в Петербурзі, читає лекції з неплюбої історії в неплюбому Патріотичному інституті. Пушкін радить йому зайнятися історією російської критики. Через рік, ні з ким не попрощавшись, він виїде за кордон... Під небом Італії йому часом здаватиметься, що він опинився в Україні. Але душа його почне віддалятися від рідних берегів... Водночас ім'я його почне віддалятися від рідного краю. Мало є тих, хто вчитується в ту важливу сповідь 1834 року, хто думає про вибір долі і хто розуміє в ній слова: «Життя кипить в мені!»

Адже після тієї сторінки почалися постійні скарги на здоров'я, нескінченні блукання — у світі й у самому собі. І вже ніхто не почне від нього слів про кипіння

життя.

Літературне ім'я Гоголя буде рости, а творчі сили його покидатимуть.

Після виходу книги «Вибрані місяці з листування із приятелями» — книги, на яку Гоголь покладав особливі надії, заговорили про «падіння імені» автора «Ревізора» і «Мертвих душ».

«Ви занадто високо поставили себе в опінії російської публіки», — писав В. Бєлінський. Воно справді так, якби Гоголеві йшлося про висоту опінії. Але йому йшлося про навернення до віри... Гоголь не думав про падіння імені. Його тривожила негативна реакція на його проект удосконалення і навернення Росії до християнства.

Що ж стосується імені, то йому судилася доля зерна, кинутого в землю. Він нічого більше не створив, а що створив — спалив. Але ім'я його як учителя стало рости в поколіннях.

Імена мають свою долю. Імена згасають. Імена вдруге народжуються.

Ім'я Гоголя часто згадується. Часом зупиняєшся на бульварі Шевченка і пригадуєш: «Туди, туди, в наш давній, в наш прекрасний Київ!..» А справді: чому тут і досі не стоїть пам'ятник молодому Гоголеві? Адже те, що прагнув і поривався сюди, означає більше, ніж коли б народився в Київі.

Уривок з книги Євгена Сверстюка «Гоголь і українська ніч», стор. 52-54

о. Василь-Богдан МЕНДРУНЬ

Слава Тройці Пресвятій

Ніжні хори, сніжні гори
Тройцю славлять.
Рійні бджоли, мрійні доли
Тройцю славлять.
Майські зливи, райські ниви
Тройцю славлять.
Зірні ночі, вірні очі

Тройцю славлять.
Гожі квіти, Божі діти
Тройцю славлять.
Свят, свят, свят Бог Отець!
Свят, свят, свят Бог Син!
Свят, свят, свят Бог Дух Святий!
Свят, свят, свят!

Меланія ПАВЛЕНКО-КРАВЧЕНКО

Перед святом

Повнився радістю передсвятковий день. З висоти усміхалося волошкове небо. Помаранчево-гарячі промінці сонячними зайчиками пробиралися крізь густу корону яблуні, яка росла біля хати, ніжно вищілювали землю. Хваль-куватий вітер вигодувався на гіллі та густими тіннями ткав їй нову сукню.

Софійка та Ігорчик сиділи під яблунею за столом і читали цікаву книжку. Аж ось матуся прочинила вікно й погукала:

— Діти, збігайте в сад і принесіть гілочки, будемо хату клечати.

Діти згорнули книжку і навиперед-ки побігли виконувати мамине доручення. Запашна трава лоскотала їхні ніжки й вистеляла думяній шлях. Аж ось і сад. Дерева тішилися ніжним теплом і яскравим світлом. Подекуди під кущиками квіти зі срібних куліків допивали чаю. Ось у куточку саду в святому вбранні стойть липа.

— Добрийден, панночко, — чемно привіталися діти.

— Добрийден, підходьте, підходить ближче.

— Просила мама, і ми просимо, — зніжковіло мовила Софійка, — подарувати нам своїх гілочек, хату клечати.

Липа прозорливо глянула на дітей, загадково усміхнулась і подала їм два пучечки гілочек.

— Дякуємо! Дякуємо за вашу щедрість, — радісно вигукнули діти.

З оберемками думяніх кучерявих гілочек вони повернулися додому.

— Матусю, а навіщо хату клечати?

— Пригадайте, які свята ми з вами не-давно святкували.

— Великден! Великден! — гукнув Ігорчик, — Христове Воскресіння!

— Ой, матусю, — підстрібнула Софійка, — я пам'ятаю, на Великденъ так радісно, весело було в храмі, так велично співали «Христос Воскрес!», святили писанки, крашанки, паски. І нас пан

дар найкращий, дар чудесний днесъ на нас паде росою, в сердца входитъ Цар Небесныи — Найсвятыший Дух спокою!

Сердца наши Він єбирає мудrosti знанням чудовим, душі наші осіняє сонце правди і любови.

о. Йосиф КИШАКЕВИЧ

Дар найкращий

(до Святого Духа)

Скарбе ласки! Будь все з нами і сій щедро Свої дари, проганяй ерхи з імлави, як те ясне сонце хмар!

Стань нам сонцем правди, віри — сего нашим душам треба! І крізь морок зла, зневіри проясни наш шлях до неба.

Богдан-Ігор АНТОНИЧ

Зелені Свята

У складі щастя, радості, сміхи, моя юність вічно є ще. Здається, що Сам Бог з уміх Собі в долоні плеце.

Все казкою стає прожогом, не видно світового бруду. В долоні плескати із Богом і я собі теж буду.

Трапеза з херувинами. Твір Тетяни Малковської

отець кропив, щоб ми здоровими росли.

А вдома, після обіду, ми усі разом співали пісню «Христос Воскрес!» Да-вайте й нині заспіваемо її.

— Гаразд! — погодилася мама й Ігорчик і всі разом заспівали:

У небі, в хмарки на крилі
Гойдають пісня журавлі.

Та пісня — чудо із чудес:

— Христос воскрес!

Христос воскрес!

А он з гори біжить ріка,

Така співчуча і стрімка,

І в кожній хвилі чутти сплеск:

— Христос воскрес!

Христос воскрес!

Церковні бані світло плють

Усіх до храму дзвони звуть,

Вітання чутти тут і десь:

— Христос воскрес!

Христос воскрес!

Як мрій з вірою сплелись

І у любові переплились,

Озеаєся Голос із небес:

— Христос воскрес!

Христос воскрес!

— Аж світ засянів, — похвально сказала мама.

— Так!.. Так!.. — усміхаючись погодились діти.

— Ой, ледь не забув, — сплеснув

руками Ігорчик. — Ще одне чудове свято — Вознесіння! Христове Вознесіння! На сороковий день після Святого Воскресіння Ісус Христос вознісся на небо, пообіцявши приспати нам Утішителя, Святого Духа.

— От завтра, — схвално кивнула мама, — саме той день, коли прийшов до людей обіцяний Господом Утішитель. На вранішньому богослужінні прославляємо Святу Трійцю. А на вечірньому — особливо вшановуватимемо Святого Духа. Ми всі, дорослі й малі, станемо на колінця й читатимемо молитви, які склав святий Василій Великий. У них ми сповідатимемо наші гріхи перед Отцем Небесним і благатимемо Іого про помилування, проситимемо Ісуса Христа дарувати нам Святого Духа на просвітлення і зіцінення душ наших. У другий день цього великого свята, в понеділок, діапі вшановуватимемо Святого Духа. Цей день так і називається — Духів день.

Тепер усі заходились прикрашати домівку: клечали хату, встеляли травою долівку, радіючи близькості свята.

Аж ось рипнули двері, і до хати увійшов татусь.

— Ой як чисто, думяно, святково

у нас! — усміхнувся він. — Дивіться ж, завтра не заспіть, підемо разом усі до храму.

Тиха радість

— Не затримуйся сьогодні на вулиці, Іванку, — попрохала бабуся. — Завтра рано вставати до храму йти, бо ж свято велике — Вознесіння Господа нашого Ісуса Христа.

— Ой, бабуся, — здвигнув плечима онук. — На Великдень так радісно, так велично співають «Христос воскрес!», святять паски й крашанки. На Трійцю вся церква духмяніє квітами й травами: любистком, м'ятою, татар-зіллям. І священик усіх кропить святою водою. Весело! А на Вознесіння що? Як на мене, ще свято зовсім не обов'язкове для дітей.

Бабуся скрушуно похитала головою, та хлопчик не став чекати на її повчання, а мерцій вибіг надвір і помчав до Сашка. Втім, друга він удача не застала.

— Ти ж знаєш, напередодні великих свят він любить наїздатися до діда Йосипа, послухати мудрої мови старого, — сказала Сашкова мама. — А завтра саме Вознесіння...

«І тут про Вознесіння!» — подумав Іванко. Однак Сашко йому конче був потрібен, тож мусив бігти до діда Йосипа.

— Добрий день! — чимно привітався, знівши кепку.

— А, Іванку! — зрадів ста-рий. — Проходь-проходь, підсідай до нас.

Коли хлопчик, підсунувши стільце й моргнувши другові, мовляв, є розмова, всією біля вікна, дід Йосип продовжив

перервану оповідь:

— ...І Господь спитав Петра: «Симоне Йонин! Чи любиш ти Мене?» Трічі спитав. І трічі Господь казав Петрові потім: «Паси вівці Мої!»

— Діді, а навіщо ж Ісус його запитував? Він же й так читає у людських серцях, ви самі казали, — поцікавився Сашко.

— Може, Господь хотів, щоби Петро сказав у голосі і запам'ятив свої слова, бо на них чекала розлука. І хотів, аби Петро зрозумів, що зможе довести свою любов до Бога тільки турботою про інших. Ти ж знаєш, що на сороковий день після воскресіння Ісус Христос вознісся на небо. Завтра ми якраз і згадуватимемо цю подію — святкуватимемо Вознесіння. А хто здатен залишатися вірним у розлуці, жадти повернення й сумлінно виконувати нелегкі обов'язки? Тільки той, хтото-справжньомиловать.

Іванко тим часом слухав у піввуха й нетерпляче позирав за вікно. Аж раптом побачив, що вулицю йде його тато. Хлопчик зірвався на ноги:

— Ой, вибачте, я піду! Мій тато з відрядження повернувся!

— вигукнув хлопчик і стірмоглов вибіг із хати.

Тато обіймав його за плечі, а Іванко тулившся до нього, і так вони ішли вулицею, обє щасливі після тривалої розлуки. І тут хлопчик чомусь пригадав, як колись давно, коли

він був маленький, а молодшого братика Дмитрика й зовсім іще не було, його не захотіли взяти на вокзал, щоб провести тата на чергове відрядження. Як же він тоді плакав і ображався на дорослих! І ще пригадалися слова Ісуса: «Симоне Йонин, чи любиш ти Мене?»

Хлопчиків стало соромно. Він радий був би сказати бабусі, що розкяява й готовий іти з нею завтра до храму, але гордоці завадили йому це зробити. Так і пішов спати до їхньої з братиком кімнати, не перепросивши. А тут іще Й Дмитрик гіркоти додав.

Іванко побачив, що братик витягає з шафи білу сорочку й святкові штанці та акуратно розвішує на стільці біла своє ліжечка.

— Куди це ти збираєшся?

— співати на смішкувато.

— Я куди? — округлив і так велики очі Дмитрик. — Завтра ж ідемо Господа проводжати на небо! Мені бабуся сказала.

Іванкові стало так соромно, що аж вуха покервоніли.

«Ось, навіть малюк розуміє, а я...» — важко зітхнув хлопчик і відвернувся до стіни.

Тієї ночі Іванко спав дуже погано. Раз у раз підкідався — боявся заспати. Тож і прогинувся найперший. Поки дорослі встали, він уже й умився, й убрався у святковий одяг.

— Бабусю, ми ж ідемо до храму? Я готовий! — мовив

хлопчик і з тривогою подивився на стареньку: чи пригадає йому вчоращне?

Але бабуся нічого не сказала, лише усміхнулася. І вони всією родиною рушили на гору, де вибіскували золотими бляшами собор.

— Бабусю, вибачте мені вчорашній непослух, — прошептів Іванко до старенької так само тихо співати у неї, — але ж, правда, це сумне свято, бо ми розлучаємося з Господом?

— Сумне? — здивувалася бабуся й лагідно усміхнулася.

— Ні, онучку, не сумне... хіба що зовсім-зовсім трішки. Воз-

несіння — свято великої надії, бо Господь обіцяв прислати нам із неба Утішителя — Святого Духа, який дає нам небесну радість, благодать. Ось на Трійцю будемо Його зустрічати...

Тихе було це свято, свято Вознесіння, як бувас тихим літнім ранок, коли лежиш горлиці і дивишся в сине небо, яким пропливають хмарі: білі-блілісінky.

А коли заспівали: «Вознесіння Ти у славі, Христе Боже наш, радість сотворивши ученикам обітницєю Святого Духа...», — у серце Іванка опустилося сяйво і не пошипало його потім довго-довго...

Микола БЛИЗНЮК,
с. Старі Кути, Івано-
Франківщина

Дивак

Йде лісами новина
Про дивацтва кабана.
Кажуть, що кабан ікластий
Вже траву не хоче пасти,
Бродить по лісах іклан,
Залюбки пасе туман.

Говірлива

Попрощається дітвора,
І сумує школа.
На канікули пора —
Літнечко доквола.
Манить дітвору ріка,
Здавна з лісом дружить,
Тепла, лагідна така
Й говірлива дуже.

Рушник

До звірят спішить Чугайстер,
Добрий чарівник,
Їм несе дарунок в тайстри —
В зірочках рушник.
Будуть умиватись в горах
В ранішній росі.
Непростий рушник, в узорах —
Знадобиться всім.

Джерела

Звікла вже гора Говерла
І сучі —
Усміхаються джерела
Уночі.
Усміхаються охоче
До гори.
Місяць сяє серед ночі
Чи горить?
Звікли тек — із високости
В ясен день
До джерел не вперше в гості
Сонце йде.

Друг

Зайчик розмовляє з лугом.
Зайчику всміхнуся луг:
— Буду я для тебе другом,
Як бджоли найкращий друг.

Веселий грім

Трави хиляться навколо,
Наплякались, як ніколи.
Весело гуркоче грім:
— Не лякайтесь, не з'їм!

О. МИКУЛО
Мій метелик

Я лежав у траві тихо-тихо,
Навіть рота рукою прикрив.
Я мовчав, лиш тихесенько дихав,
Й поруч гарний метелик присів.

Дуже добре я зміг роздивитись
Візерунок на крильях легких.
Різnobарвні, немов з оксамиту —
Тричі він розгорнув мені їх.

Потім вусами щиро й привітно
Мій метелик мені ворухнув.
Позоїдався на ніжках тендітних,
Подивився й угору пурхнув.

Я підівся швиденько на ноги
Крикнув вслід: «Не лети, зачекай!
Як у небі зустрінешся з Богом,
То подяку Йому передай!»

Валентина ВЗДУЛЬСЬКА
Вечір

Прийшов вечір, вмостився, замуркотів собі тихенько.

Аж тут — малі кажанята:
— Хто-хто це запах матілою?!

— Хто-хто це спати нам не дає?!

— Ху-гу! — усміхнулася сова.

— Скре-ке-ке!!! — розгроталися в болоті жабки.

— Та це ж я, Літній Сад, — лагідно прошелестів садок і зайшовся дзвінчаками.

Педагогічна сторінка

9 червня виповнилося 10 років, як відійшла у вічність Ніна Ліндфорс-Михалевич — онука Софії та Олександра Русових. Проживши дивовижне довге життя (1905-2003) вона виховала чотирьох дітей — Ірину, Лесю, Тараса й Ольгу. Залишила на землі добри справи та приклад лицарського служіння її незалежності України. Вона належала до когорти тих унікальних людей, в числу характері природно поєдналися великий гуманізм, закоханість у рідний край, віра і непоступливість ні на йоту, коли йшлося про ідею. Народжена від великого кохання Любові Русової та Олександра Ліндфорса у французькому Монпельє, де мама студіонувала медичину, — Ніна все життя любитиме й згадуватиме Олешино — батьківщину Баби Софії. До останніх днів пам'ятати ме вона сирійку Фатіму — кобилку, яку сама виростила з маленького худого лошати, годуючи борщем. Мама помітить у маленької Ніні особливе ставлення до рідного світу й напише про це Ніниному татові — Олександру Ліндфорсу. З дитинства доведеться їй, хоча й панській дитині, орати, доглядати господарство. Зовсім юною дівчинкою, у 1922, разом з мамою — талановитою лікаркою від Бога Люблю Русовою-Ліндфорс — Ніна залишить Україну, щоб через 20 років повернутися з похідними групами ОУН в окупованій ворогом Київ. Прийде разом з Оленою Телігою, Уласом Самчуком, чоловіком Михайлом Михалевичем і їхніми двома маленькими донечками — Орісею і — ще груд-

ЛИЦАРКА ДУХА

ною — Лесею. Плануватимуть з Оленою видання дитячої літератури, підручників українською мовою. Мріятимуть про нове життя і незалежну Україну. Ворог відчусить та небезпечну для себе мрію. Ніна ще встигне відійти, виконавши наказ запишити столицю, Олена ж вирішить бути з друзями до кінця. «Чи зустріні таки лицарів наш золотоверхий Київ? Чи зустріні країци?» — риторично і з болем запитає Ніна, написавши нарис про Теліго. Побуває знову в Україні через півстоліття у віці 85 років, приїхавши в 135-річчя від дня народження Софії Русової. Хіба я могла відчути тоді увесь вир почуттів пані Ніні? Сум за втраченим, радість від зустрічі, біль від розлуки... Вона прийде до Олешні ще раз, наступного після святкового велеподяддя дня, разом з донечками — Олені та Лесею, щоб самим утиші і споминах походити по Олешнянському лісі, подвір'ю колишньої панської садиби. Де назавше знайшло прихисток її вірне серце.

Потім ми листуватимемося 10 років. Пані Ніна писатиме на маленьких прозорих аркушіках, закликаючи до праці єдності, чим нагадуватиме свою велику бабусю — Софію Русову. Її листи, повні енергії, сили і віри! Але справжнім відкриттям цього характеру стануть листи ще маленької Ніні, частину яких надруковані у книзі «На хрестій дорозі» (упоряд-

кування і переклад Галини Дацюк та Ольги Рудакевич), презентація якої відбулася щойно у Києві. Коли вже книга буде зверстана, пані Ольга Рудакевич (донька Ніні Михалевич) надішле ще й Мамині щоденникові записи, які вразять глибиною почуттів, безмежною вірою та захопленням всемогутністю Творця і постійною — протягом 98 років життя! — думкою про Україну! «Наближається перше грудня. Вдома кипить передвиборче життя», — зауважить пані Ніна 11 листопада 1991 року. Все життя вона мріяла жити вдома. Поняття рідного дому плекала вона, виховавши патріотами своїх дітей. Два повернення в Україну стали для Ніні Михалевич щасливими миттевостями життя. У 41-ому, вона була за мить від смерті, у 1991 — за мить від волі! 12 останніх років вона жила, знаючи, що «вдома» будеться незалежна держава Україна і знаючи, що її вона вже не побачить. «Ніхто з Вас, моїх нащадків, не може зрозуміти, що в мені ще досі живе ото спокій нашого старого соснового лісу, в якому я їздila на Фатімі не раз і не два», — напише на склілі літ

пані Ніна. І, ніби підсумує для нас: «Життя треба пройти чесно, по шляху, показаному нам великим Вчителем людства Ісусом Христом. Радіти треба і задовольнятись тим, що дано. Я щось бракує і дуже чомусь тяжко — подумай про тих, згадай тих, хто живе в муках і біді. Нам світить сонце і далеке перебування на землі Христі».

Стоїть Ніна Ліндфорс,
сидить Ольга Русова.

Ніна МИХАЛЕВИЧ: «Нам світить сонце і далеке перебування Христа на землі»

16.III.1971

Люде, люде! Не бійтесь бути самими собою. Не бійтесь бути такими, як Вас сотворив Господь! Не намагайтесь бути оригінальними! Не намагайтесь уподоблятися масі, підподоблюватися їй, вислужуватися перед нею! Будьте завжди і всюди самі собою!

31.III.1971

Людина — Твориця Боже, частинка цілої Вселеної, складник всієї Природи. Людина Твориця Все-вішнього, що в ній Господь вдихнув душу. Людина — комплекс багатьох різноманітних почуттів. Коли вони упорядковані і опановані — Людина зрівноважена і радісна. Людина тоді — володар над собою і над всім, частиною чого вона є сама. Все життя її тоді проходить без великих конфліктів. Думаю, що керуватися треба мудрістю (вродженою, не начитаною, не надуманою), опанованістю, вірою і доброю. Любов — велике для нас слово і нам жонглювати не годиться. Воно мусить керувати всім. І якраз воно — найвеличніше почуття — веде кожну людину. Людину, яка має його в серці, веде безпомилково по всіх шляхах і стежках заплутаного життя.

25.XI.1971

Коли душа — готовий до невимовного вибуху вулкан, а серце дає болючі і настирливі перебої — людина тоді найгостріше відчуває абсолютну самоту. І як хочеться тоді відчувати на обличчі, на руках за пах сіна з м'яких оксамитових, таких обережних і ніжних губ моєї Фатіми. Вона напевно завше все розуміла і все відчувала, і такими немілими, але лагідними, чулими дотиками своєї тяжкої рижої голови намагалася заспокоїти, привести до рівноваги потестуючу, палаючу пекучим болем душу людини... Й.

мої Фатіми, можна було сказати все, і вона розуміла все, навіть без слів... Нема моєї Фатіми. І якби моя воля — війшла б я ось зараз, моментально в Европу.

душі, намагається розсадити живі стіни-мури і вірватися на простір, на волю! Мовчи. Будь далі в шорах — я ж ще нічого не зробила...

2.XI.1973

Бентекно на душі, як на дні моря перед бурею, яке ось-ось не витримає і вибухне з дна назовні шаленими валами тяжких, могутніх хвиль. Гулко на душі, як в гірських ущелинах, в яких камінь, що зірвався, нестремно летить вниз. А гуркіт його нівичиться обуренням тяжких огив'яніх хмар, що нестремно гrimлять грізно оперезаними жагучими блискавками. Моторошно. Рветься на всі боки моя

12.V.1974

Із «Словів Сверстюка на суді». «Мені припало рідке щастя спілкуватися і працювати з людьми рідкісно талановитими і шляхетними, — про подібних я читав лише в книжках. Щастя жити високими культурно-громадськими інтересами і нехувати особистими. Щастя пізнати суворість і вагу великих слів — правда, честь, обов'язок — слів, що становлять морально-етичні підвальні. Суть

Ніна Ліндфорс в Москві з кузенами, рік мабуть між 1910-1913

мого світогляду — часть, що сплачується кров'ю, гідність, що є передумовою життя, істина, до якої ведуть з безстрашністю дослідника — без гарантій повернутися. На цих поняттях я виростав і прагнув до них піднятися, вириваючись із замкненого кола порожніх слів...

4. XI. 1974

Музика, музика, музика... Музика. Велич — нарівні з природою. Море звуків, море жаги безмежної любові, боротьби, домагань і безконечно ніжної ніжності. Музика... Яка вбога людська мова. Яка вона велична і недосліжена в творах Людини, для якої Батьківщина — це ВСЕ! Яка вона прекрасна, музика.... Людина. Ні — Природа, Батьківщина, Мистецтво — спеціально — Музика. Досконалість той вищої духовності, яку створив Господь. Як тужно і розривно бути недокінченим... Море — колосальне, бездонне море звуків. Яка розкіш!

4.XI.1976

Не може людина жити без Віри, без Ідеї, без Любові, без... МУЗИКИ И СТИХІЇ. Людина — яке складне соторіння, скільки вкладено в неї світого, яскравого Джерела.

12.VIII. 1979

Людина — це велич Природи, якій крім душі дано безліч скарбів... Властиво, цей весь скарб глибоко скований в душі. Це: доброта, ніжність, вирозуміння до інших, справедливість, бажання допомогти іншому, радість, відчування... ще багато іншого творчого і радісного. Людина. Вона, крім того, нагороджена мудрості і розумом. І як же легко і радісно жити, коли керуєшся в житті, у взаємовідносинах з людьми цими світлими скарбами!

17.VII. 1983

Десь у безмежному океані пливуть кораблі... Деесь понад хмарами летять літаки... Рівномірно постукуєть на рейках потяги... Метушася на автострадах авта... Ну а ослики ж! Ослики — меланхолійно несуть на своїх хребтах задуманого, вусатого дядька, що йому ноги бовтаються ледве не до самої землі. А он і воли потягнув сонно двоколесну гарбу. А ще ж роверисти розлітаються в усі боки. Спека іх не зупиняє — хочеться докрутити ногами чи то в парк в холодочок, чи то до води... Океан-море в такий день лагідний. Ледве помітні хвилі зеленої, тяжко маси води радісно і легко омивають борти корабля. Прозорі бризки пахнуть сіллю. І без краю, без краю — вода аж до небосхилу. Навколо якася прозора, бездонна блакит, а під сподом — хмарки. Ні, тут, білі, причудливих форм хмар, як безладні кути снігу. Поздекуди з навстіж відкритими віконечками, через які видно ген-ген далеко різні неосянки простори нашої земної купі. Ритмічна і весело шуркотяль колеса, намотуючи кілометри на рейках. Ліс. Поля. Гори. Озера. Хатинки селища миготяль назустріч. Гарно. А той хто на ослі — мабуть, може рахувати кожну мурашку, кожного жучка на стежці. А вуха ослячні — довгі, волохаті — байдуже похищаються в такт дрібних кроків. І дивно, що сиджку в хаті і нікуди, нікуди не рухається.

18. XI. 1984

Сьогодні тихий, замріяний, сірий день. На наших деревах ще не спало все листя і так гарно виділяється ржаво-жовте на сірому тлі. Вивірки біситься, ганяють, аж страшо, що зірвуться. Це і олені зараз б'ються, захищаючи своїх олениць. Осінь. Глибока осінь. Таїнство запліднення для продовження свого роду. А от цікаво — людина, яка відйшла від Природи зовсім, вдарилася в бізнес, або технологію — вона ж, мабуть, сама стала, як машина. Це який зараз ліс таємничий. Як ми з Фатімою так гарно мандрували. Копита шуміли опавшим листям і стукали об коріння сосон. А у нас був переважно шпильчастий ліс. Сосни — стрункі, височенні відправляються в Англію на щогли. Це так неймовірно давно було... А пісок який у нас чудесний. А в ньому воронки земляних левиків і дуже смачна, розсипчаста була бараболя, також дуже добре полуниці і чудесна холодна, смачна вода.

24.VI. 1988

Думки, як подертий шмат ісписаного пережитим паперу, що беззахисно гойдається на хвилях синьо-зеленої води, не знаходячи пристановища.

1.III. 1990

Люди за своїми клопотами не помічають, як живуть. З цим добробутом, з цією проклятою хитрою настановою «щоб вигідно, щоб як найменше прикладання зусиль, щоб вигідно, вигідно, вигідно для тебе було». Людина губить, тратить свою подобу, своє призначення, свою вартість. Стас бездушною, байдужою, жадібною істотою.

17.VIII. 1990

Щастя — це жайворонок над хлібами в сонці... Щастя — на легкому вітрі шум сосон. Щастя — вірні, люблячі очі, «лише ранок любові прекрасний, чудесні лиш перші, ніжні, соромливі зустрічі». Щастя — гаряче попул'я, що з'єднує двох в одну істоту... Щастя, а чи не найбільше — коли вже після несусітніх мук маленька істота з кирпати носиком, цічками, немов персик, завзято вцимокує життєві сили у тебе на руці ще в шпиталі на ліжку... Щастя — свист вітру на скаженому скаку дзвінків копит і розвихреної гриви... Щастя — в досягненні заповітної мети... Щастя — в запеклій борьбі з поневолювачем-ворогом... А от і не знаю, чи правильне це означення «щастя». Це ж, мабуть, просто — світла радість, часом аж шалена. Щастя, коли нарешті в чомусь заповітному, трудному пощастиль нарешті. А от ще забула: щастя — коли нарешті отримаєш вісточку, яку так довго чекаєш.

8.X.1990

Вічний коловорот навколо Людини. А Людина в тому коловороті мусить лишатися собою, щоб будову Всесвіту збагатити своєю, лише їй даною, відмінною від усіх часточкию. Ніщо б в світі не зникає безслідно, бо і та безвість, яку людство ще не знає, десь кожноденно будується. Це осіннє сонце — воно таке спокійне, таке уважне і ніжне. Стільки в ньому ласки і турботливої уваги. Як рука Мами, що кладе дитину спати...

7.VI. 1991

Мене геть усю заливає любов (не люблю це слово і все) і з того всього я заспокоїлась. Кожна людина створена по волі нашого Творця. Очевидної життя в процесі розвитку, творення, будування свого місця на землі серед людства залежить вже у великих мірі від самої Людини. Але оте, що Господь вкладає в нас, в наше сістро — залишається до кінця нашого перебування, нашого існування. Треба тільки не звертати зі світлого шляху в темряву, в провалля! Життя треба пройти чесно, по шляху, показаному нам великим вчителем людства Ісусом Христом. Радіти треба і задовольнятися тим, що дано. Завжди. Усьому можна побачити радість. Всі болючі перешоди — щоб рости, щоб краще зрозуміти навколишній світ і знов побачити. Знайти і мати радість. Як щось бракує і дуже чомусь тяжко — подумай про тих, згадай тих, хто живе в муках і біді. **Нам світить сонце і далеке перебування Христа на землі.**

11. XI. 1991

Наближається перше грудня. Вдома кипить пере-

диворече життя. В ньому мусить бути віра, мудрість і непохідність. Жадного сумніву, хитання — не місце їм зараз. Віра. Певність. Мужність. Ні — найменшого сумніву!

9.IV. 2000

У нас на Великденъ робили так: в глибоку тарілку, або гарну миску накладали землю і в ту землю засивали овес. Він виростав свіжий, зелений якраз на розговини, і в нього клали пару найкращих крашанок і ставили на стіл. Це так омоложувало святковий стіл. В молодому кріпко зеленому овсі червоні крашанки символізували радість, надію і мужність. Сонце поволі виходило з-за обрію, радісно освітлюючи світ Божий. Щебетали і співали ранні пташки. Все навколо від цілого серця раділо. Наш обряд святкування — відзначення Великденя охоплює все навколо Церкви. Заливають все навколо радісним, переможним дзвоном. (...) Ти чуєш Київські Великодні Дзвони?! Вони дуже, дуже далеко. Аж за океаном-морем. Я чую їх. Чую в душі.

**Публікацію підготували:
Галина Дацюк та Ольга Михалевич (США)
Записи друкуються вперше**

На світлині (зліва направо): Володимир Єрмак, Леся Михалевич, Ніна Михалевич та Андрій Жданович. 1991 рік

ГРОМАДЯНСЬКА ПОЗИЦІЯ

«Сьогодні святкуються пам'ять найбільших двох провісників любові і миру. Велике у християнському світі свято! А у нас — колосальна пиятика з нагоди храмового свята.

О святы, великих верховніх апостолів! Якби ви знали як ми забруднили, як спотворили, проголошенну вами просту, прекрасну, світлу істину! Ви пророчили лжеучителів, і ваше пророцтво збулося!

Істина стара і, отже, повинна бути зрозумілою, врозуміловою, а вашій істині, яка була передречена отцями, минає вже 1847 роком.

Дивно, яке тупе людство!»

Тарас Шевченко, Журнал

Євген СВЕРСТЮК

Хрещення Київської Руси

На наш час випало два великі християнські ювілеї, які, здавалося б геть перекреслять епоху антихриста.

На жаль, вони не поставили на ній крапочку.

Особливо пом'ятним було 1000-ліття Хрещення Руси. Ювілей відзначався у всьому світі. Перед Москвою постало питання, чи підсумовувати результати боротьби з «релігійними пережитками та трудящими», чи разом з усім світом відзначати 1000-ліття Хрещення Руси.

Проблема потрапила у великий розлам передбудови. В цю історичну мить розгубленості влади вдалося вирвати в Кремля свободу для нелегальної Української Греко-Католицької Церкви, передслідуваної ще царською Росією.

Вже декілька років пізніше централізовані сили РПЦ не допустили автокефалії Української Православної Церкви і організували розкол, що зрештою, був інструментом їх політичної стратегії.

За ідею набагато важливіший був ювілей другий — 2000-ліття Народження Христа. Тут мав би пролунати Все-ленський дзвін. Але в атмосфері міжцерковних і політичних чвар не пролунав. Великого спільнотного свята не вийшло. Той Великий Ювілей був

відзначений радше в серцях людей вірюючих. Світ був засліплений своїми меркантильними проблемами, де небагатом вдається підняти очі вгору.

А тим часом політична лінія Кремля стабілізувалася. Почали намічати відзначення 1020-річчя Хрещення Руси, тепер — 1025-річчя. Звичайно у вимірах позатериторіальних та позахристиянських. Московський патріярхат, по суті не причетний ні до Оскольдового хрещення 882 р., ні до Володимирового 988 р., розгортає бурхливу активність в плані ідеології «руського міра» і за допомогою ЗМІ розбудовує «свої канонічні території».

На превеликий жаль, у цій мізерній суєтні губляться справжні релігійні осягнення видатних християнських просвітителів, які послужили РПЦ і прославили її.

Чи потрібно відзначати 1025-річчя Хрещення, задумане церковною біюрократією РПЦ явно не з метою духовного навернення народних мас? Звичайно, українські церкви не можуть відмовитись, пам'ятаючи, що то було Хрещення Київської Русі і то наше свято. Водночас цього свята не можна наповнити глибоким християнським змістом,

«І ісі аéòå
ї ðàâäó, à і ðàâäà
âàñ âiëü èì è
çðî áèòü»
(Л. а. аiä Еi àí à 8.32)

Христос і учні у Гетсиманському саду

бо той зміст несуть тільки справжні провідники віри Христової. Несуть свою щоденною працею і служінням.

Забуття умовної дати не є небезпекою — небезпекою є десакралізація і політизація.

1025-річчя не має наповнення. А от 25-річчя від часу припинення примусового державного атеїзму — то була б добра нагода оглянутися у минулі і оцінити те, що було зроблено для відродження християнського духу в Україні, а також те, що стояло і стоїть на заваді відродження релігійного духу в народі.

Справа в тому, що до великої проблеми можуть бути і великі, і маленькі підходи. Великий підхід до відродження Християнства пов'язаний з вірою у відродження духу — через відродження любові до Бога і до свого краю. Маленький підхід — конфесійний...

В Європі своя історія духовного розвитку і занепаду, у нас — своя. У нас розмови про «постхристиянську епоху» сприймаються, як базікання ялових мислителів. Ми вже мали 70 років «постхристиянства». І мали чотири покоління напівлігніхатеїстів, де вітворювався тип людини, якій не можна вірити, на яку не можна покластися.

І ми розумімо, що та здеморалізована людина — то головний спадок комунізму. Головний біль нашого часу, нашого краю.

Маленький підхід до відродження демонструють ті, що не пов'язують з християнством великих надій. Їх цікавить Православна Церква, і то лише російська, як інструмент політичного впливу. Зміни для них — лише зміни патріархів, вірних політици Кремля.

Але для тієї Церкви також за 25 років сталося багато змін, бо в надрах її визрівають справжні християнські подвижники та общини.

Отже, можна говорити і про здобутки в умовах свободи, треба говорити і про втрати у зв'язку з профанацією Церкви і дискредитацією її служителями Князю темряви.

Поляризація суспільства для Церкви — то особливе дзеркало, в якому відбивається і справжність, і імітація.

Не забуваймо, що найбільшими ворогами Христа було фарисейство і половинчатість. У дзеркалі Христового максималізму деякі християнські церкви нагадують поснущих учнів у Гетсиманському саду. Ім тільки сниться джерела води живої...

Про Церкву і церкви

Хрещення Руси, як відомо, відбулося в Київі 988 року від РХ при князі Володимирі. Очевидно, тоді ж там була створена Православна Церква. Відтоді, наскільки відомо усім тверезо мислячим людям, за винятком імперських, советських і постсоветських «істориків», має і широку евакуацію жителів Руси, а разом з тим і вірних Православної Церкви, не зустрічалося.

Перенесення престолу з Києва в Москву мало чисто політичний характер. Церква залишалася на своєму місці, лише з часом змінила вивіску. Вірні тих часів, як і сьогоднішні прихожани, ходили і ходять до Храму молитися Богу, а не відвідують філіали якоїсь конфесії. Тому цілком доречно тепер назвати Церквою, що існує в Україні, Помісною, тобто Церквою того місця, де ми з вами проживаємо, з її назвою «Помісна Православна Українська Церква».

Таким чином здійсниться статус-кво в цьому питанні. До того ж, для цього не треба буде щось звідкись переводити в Україну. А РПЦ разом з Болгарською, Сербською, Албанською та іншими Церквами стане у нас однією із братніх Церков. Отже, ми повернемося до власних витоків, від яких ніколи не відходили.

Що це дає? Автоматично припиняються претензії РПЦ і її керівника до братів-українців. До речі, таких претензій чомусь немає стосовно болгарів, хоч вони ще недавно були «братьушками». Як і до сербів та албанців.

Тоді все стане на свої місця. І «казки», що їх вигадали наші північні сусіди з Росії (як відомо, назув «Російська імперія») цар Петро I запровадив лише в 1709 р., хай залишаються їм. Нам не буде потреби заперечувати щось спростовувати та доводити, і у нас нарешті почнеться своє життя.

Анатолій НАКОНЕЧНИЙ,
М. Донецьк

Технічне і технологічне здійснення таких намірів безперечно вимагатиме зусиль, і то чималих. Але Батьківщина у нас таки одна і земне життя у кожного з нас також лише одне. То чого ж ми чекаємо?

P.S.

Християнізація Залісся (сучасна Росія — від Уралу і Зауралля), як відомо, здійснювалася жителями Руси — єпископами і їхніми помічниками. На відміну від виниклого Московського князівства, з його стійким, що триває до цього часу, ординським імперіалізмом, це не було захопленням чи колонізацією тих міст Київом, а природним єднанням.

Ось чому наявність в Україні церков (парафій) так званого Московського (навіть не російського) патріархату сприймається як очевидне непорозуміння.

очіміо від питання:

Чим був Норильськ 1953 року?

На мапі ССРС то «посольок» в Красноярському краї десь вже за полярним колом, де було 26 тисяч жителів, т.зв. вільнонайманих і де був «Норильський Нікелевий Комбінат МВД ССР». На чолі Комбінату стояв начальник, тоді полковник Зверев. Робочою силою Комбінату були в'язні Норильлагу, яких туди привезли вперше в 1935 р., коли там віднайдено багатющі руди кольорових металів. Норильськ — своєрідна «оза» в безкрайній тундрі: дві тисячі кілометрів від Красноярська на північ і сто кілометрів на схід від Дудінки над Єнісеєм.

І в цьому «посольку» Норильлагу в 1953 році, як пише полковник Зверев у своїх спогадах, перебувало в особливо режимних лагерях Горлагу понад 30 (тридцять!) тисяч в'язнів. Це поза системою ІТЛ. Серед Горлагу було два жіночі лагери і один каторжний — Горлаг №3, де налічувалось тоді більше трьох і п'ятисячі осіб, серед них біля 500 осіб — інвалідів, яким тяжкі умови і робота, холод і голод забрали здоров'я і вони лежали і очікували смерті.

Контингент лагеря №3 в більшості — 80% — становили українці, троє поляків (один учасник УПА!), троє євреїв, калмик, двоє кавказців, двоє німців, двоє румунів, чотири естонці, кілька латишів, литовців і росіян...

Це були в основному люди молодого і середнього віку, але і одиниці літні, і шістнадцятилітні неписьменний хлопець.

Для утримання в лагері «порядка» влада поставила групу криміналінків, які безкарно знущалися над каторжниками, зокрема українцями. До певного часу.

Скільки загинуло людей в цьому «посольку» — Норильлагу від початку його існування мабуть не довідаемося ніколи. Але сам Путін, коли відвідав свій комбінат не так давно і поклав квітку до пам'ятного обеліску, назвав цифру 500 (п'ятсот) тисяч (інші джерела подають 800 тисяч). Беручи до уваги цифру, подану самим Путіним, то за двадцять років існування того комбінату-лагеря щорічно гинуло там 25 (двадцять п'ять) тисяч людей. Тільки в одному «посольку», а скільки їх було по «необ'ятній родині»!

І цю систему ГУЛАГу Норильське Повстання протягом двох місяців в 1953 р. розхитало в основах. Це і є історична суть і значення Норильського Повстання для нас і поневолених ССРР народів.

Що послужило приводом до Норильського Повстання, яким чином воно було організоване і скоординоване?

Безпосередній привід дала провокація КГБ. Але до організованого опору дорога була довга. Першу спробу ми зробили в 1946 році в лагункті на будові станції «Дудінка Сортіровочна», але тоді більшість нас не підтримала. По реформі ГУЛАГу в 1948-1949р. із ІТЛ виділено окреме утворення, в Норильську воно називалося ГОРЛАГ. Серед восьми горлагівських зон був окремий каторжний лагер №3 особливого режиму. В повній ізоляції люди живали, пізнявались, об'єднувались (в інших лагерях також) і творили підпільні організації, які проводили виховну й вишкільну роботу, видавали підпільну пресу захищали перед терором криміналу. Так тривало кілька років.

Зв'язок між лагерями був через вільнонайманих і пропускників. Не легка то була справа, повна не-

безпек і провокацій.

Степан СЕМЕНЮК, учасник визвольної боротьби УПА, один з лідерів Норильського Повстання

Ця сторінка залишилася досі маловживеною і малодослідженою.

А хіба тільки ця? Нас віками не вчили нашої історії. Бракує в Україні української влади, бракує державної традиції, як наслідок вікової безодержавності, позначилася також діяльність чужої агентури. Всі держави, від Прибалтики до Японії, в Норильську поставили якісь свій пам'ятний знак, не зробила цього лише Україна — точніше уряд України. Зрушити цей історичний вакум не буде легко, але ми мусимо це зробити, «щоб не сказали майбутні: їх на землі не було» (В. Симоненко). Для цього не треба багато, лише, як сказав наш земляк 200 років тому: «*відважитись бути вільним*», як от повстанці Норильська.

Чим відрізняється українець, що підняв повстання, від сучасного українця?

Узагальнювати не треба. Але — волею бути вільним, волею здобути Українську державу і розумінням, що єдиним гарантом розвитку, багатства нації є її власна самостійна суверенна держава.

Чим було Норильське повстання?

Це важливі питання. Це була велика політична подія, якої не знала історія Росії. Вона захитаила основи ГУЛАГу. Вона змусила Москву прийти до лагеря на розмову із страйковим комітетом ГОРЛАГу №3, куди приїхав зам. головного прокурора ССР Вавілов, як сказав, просто з літака, без спілкування з місцевою владою (чи так справді було? — годі сказати).

Повстання мало і моральний вимір, по довгих роках животіння, в тюрмах і лагерях, роках зневіри, безнадійності люди піднялися розрвати найтяжчі кайдани — звичку до каторги! Вони

знов стали вільними людьми. Вони боролись за людську гідність! Вони домагались — і домоглися! — ліквідації злочинної системи ГУЛАГу і перегляду кримінальних справ та звільнення безпідставно засуджених.

Було звільнено десятки тисяч людей. І хоч згодом багатьох знов арештовували не раз, але машина масових арештів і репресій — ОСГ, ревтрибунал перестали діяти.

Жертв повстання?

«А хто, скажі, коли і де
Без жертв здобув собі свободу?»

Чи всі вас підтримували?

Ні, такого не буває. В перший день лагер покинули не лише адміністрація, але й ті в'язні, які боялися помсти спів'язнів, чого, на щастя, не сталося.

Не всі витримували психічно облоги військ НКВД — ВВ і погрози влади, заклики через гучномовці, розставлені навколо зони, вправи ВВ в штурмі лагеря. А помочі очікувати не було звідки. На відсіч ніхто не міг прийти.

В сумі за два місяці ОПОРУ лагер покинуло кілька десятів осіб, ім ніхто не робив перешкод.

І попри все — ЦІЛИЙ ЧАС тривання ОПОРУ в лагері існував взірцевий порядок і спокій.

На стор. 15 дивіться обґрунтування Валентина Наливайченка до проекту Постанови Верховної Ради України про відзначення 60-річчя Норильського Повстання

Норильського Повстання

а ж два місяці.
Вони повстали, щоб їх не спіткала доля «троцьків».

Яка подальша доля тих, хто брав участь в Норильському Повстанні, яким вдалось вижити?

Членів страйкових комітетів засудили до десяти років. Інших активних учасників «мятежа» в «адміністративний порядок» заслали на рік в центральний політичний ізолятор у Володимир над Клязьмою.

Всіх, хто вийшов згодом на волю, — завдячує чи власне повстанню! — доля була різна. Розбрелися по всьому ССР, бо не мали права повернутися на рідну землю! Декому вдалось війті за кордон. Але де б не були, вони продовжували змагання за волю людини і народів, за Українську державність. І понесли у світ ЕТОС визвольної боротьби, ЕТОС Норильського Повстання.

Інші знов були арештовані.

Чи можна вважати Норильське Повстання однією із сторінок визвольної боротьби українців?

Безперечно! Боротьба зі злом, яке гнітило всіх, була боротьбою за Волю людини і народів! Це був наш клич!

Без повалення системи ГУЛАГу неможливо було здійснити ідею незалежності поневолених народів. Тому Норильське Повстання, як і інші, є частиною історії визвольного руху, частиною боротьби за Українську державу.

РОЗП'ЯТТЯ БЕЗ РОЗП'ЯТОГО

або що там — за постмодерною дійсністю?..

У Августа Стріндберга є оповідання про людину, яка побачила у видінні розп'яття без Розп'ятоого і гублячись у здогадах звернулась до Домініканця, щоб той розтлумачив їй побачене. Домініканець відповів: «Ти не хочеш, щоб Він за тебе страждав, тоді страждай сам!» «В наш час немодно, незручно і непрактично бути мертвим»

Нещодавно в розмові з архієпископом Ігорем запропонувала для назви конференції слово «дискурс». Після короткої павзі він іронічно зауважив: «... Це слово нагадує мені капелюшки двадцятих років». Я над цим замислилася. І справді в архаїчні капелюшки трансформуються на наших очах ще вчора знакові слова, події, речі... I час їхнього існування в актуальному вжитку скорочується з кожним днем як пружина.

Згадаймо, як ще років двадцять тому зі словами «дискурс», «парадигма», «деконструкція», «смерть автора» засинали і прокидалися постсоветські інтелектуали, ніби даючи собі ними перепустку в актуальній комунікативний простір. І що?..

Два роки тому ще не було планшетів. Шість років тому не було твіттера. OS Android з'явився чотири роки тому. Вісім років тому не було фейсбука. Гугл, зареєстрований у 1997 році, сьогодні відіве мільярд людей у місяць. З нелюдською швидкістю, як гаджети і сайти, змінюються, вдосконалюються теорії, які пояснюють і змінюють людський світ. Нам скоро зовсім не потрібно буде ходити в крамницю, щоб купити собі іжу чи одяг — усі ці послуги будуть здійснюватися через інтернет. Окуляри із вмонтованими камерами дозволятимуть без зусилля фіксувати потік реальності, а нейропарсерфіси — безконтактно управляти речами...

Ідеї ні на секунду не припиняють народжуватись, і бути сучасним означає бути в курсі того, про що говорять і що відбувається саме сьогодні. В цьому мейнстрімі анахронізм стає навіть концепт смерті. Як висловився, цитуючи Бодріяра, один із найвідоміших експертів сучасного мистецтва Борис Гройс: «В наш час немодно, незручно і непрактично бути мертвим». Пояснення просте. Померти сьогодні, щоб назавтра отримати визнання і стати знаменитим, — це правило нині вже застаріло. Бо в сучасному мистецтві зациклення викликає вже не його предмет, а дія, з ним пов'язана: моменти розкручування проектів, перших публікацій, акційності, одним словом, проявлення себе в соціальному просторі. І зрозуміло, що цікавим є досвід в цьому напрямку інших людей, з якими можна вживу обмінятися інформацією. Як висловився Пітер Слотердайк у книзі «Після історії»: «Для сучасної свідомості смерть означає вже не «неможливість мати проект», як зформулював колись Левінас, а неможливість виголосувати постпромови». Майже за Екклезіастом: «Немає пам'яті про минуле, та й про те, що буде, не залишиться пам'яті у тих, хто буде після» (Екк.1:2).

При цьому, буваючи на найбільш престижних мистецьких акціях, Гройс

сильне враження. Тож по тому як ніби проаналізувала роботи, питую їх: «Звідки це у вас така багатошарова символіка, перегуки із харківською графічною школою двадцятих, національними мітологемами?» Вони опускають очі, і з них лаконічно відповідає викладач: «Справа не в грунтovий підготовці, а у володінні технікою. В інтернеті є все, що треба. Шукаєш потрібну інформацію і натискаєш: «Скопіювати і вставити». I при цьому абсолютно не обов'язково «засмічувати» мізки іменами тих, у кого запозичив якісь коментарі і пояснення».

Владика Ігор, який викладає на філологічному факультеті ХНУ і у Могилянці, час від часу нарікає на те, що з кожним роком доводиться спрошувати лекції, бо нинішнім студентам важче спріймати той же матеріал, що легко засвоювали їхні однолітки десять років тому. Сергій Квіт, президент Київо-Могилянської Академії, на програмі 5 каналу «Портрети із С.Дорofеєвим» підтверджив ці слова Владики, констатуючи, що за фундаментальною підготовкою, отриманою в середній школі, молодь, яка сьогодні приходить вчитися, значно поступається попереднім поколінням.

Але пояснити зниження загальноосвітнього й інтелектуального рівня нової генерації українців лише провальною постсоветською системою освіти було недостатньо. На подібний стан речей вказують також західні дослідники. Причини цих регресивних змін у розумових здібностях людства слід шукати в особливостях культурно-цивілізаційної кризи, що триває вже понад сто років і має

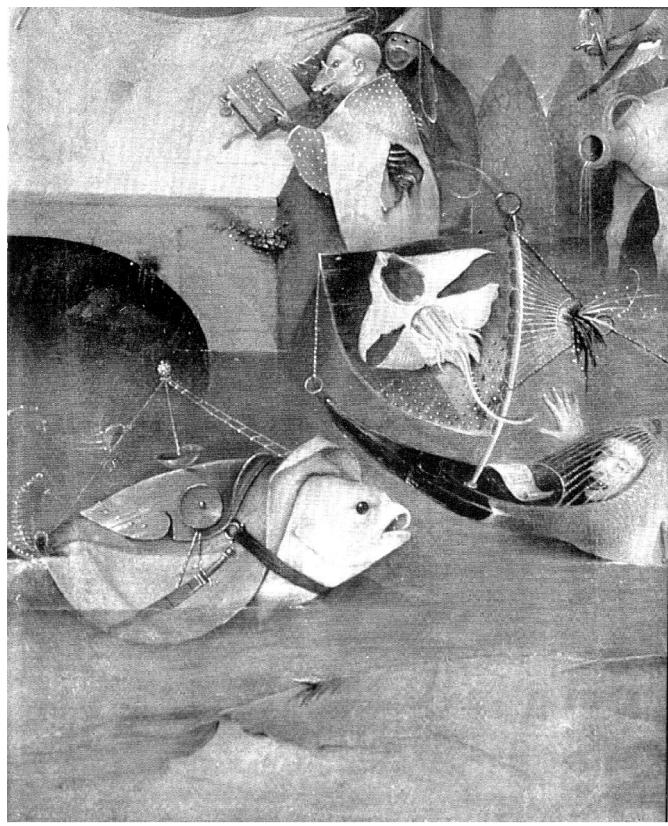
джерелом втрату віри в Бога. Чорний фрак для похорону людства ще висить у шафі...

Напевно, більша частина наших сучасників принаймні чула, якщо не знає, ім'я Фрідріха Ніцше і Зигмунда Фройда. Значно менше людей знають, хто такі Мішель Фуко, Жіль Дельоз, Шарль Бодріяр — ідеологи постмодерну, які розвинули головну ніцшеанську філософію ХХ століття про «смерть Бога» і фройдистську установку на секс як головний стимул і загальний знаменник людського життя без Бога. «Ми ще дихаємо, ще сходимо сонце, ми ще дізнаємося з головних новин найважливіше. Останні речі залишаються за завісою, апокаліпсис приходить поки що на поліці з іншою нехудожньою літературою, чорний фрак для похорону людства ще висить у шафі», — пише Пітер Слотердайк у книзі «Після історії». Але на нас ніби цілеспрямовано із щора то більшою силою з екранів і моніторів зливаться інформація про екологічні катастрофи, глобальне потепління, зміну полюсів Землі, землетруси, вбивства, аварії, пожежі і смерчі... Відтак життя в модусі страху, порожнечі і смерті стало нормою в постмодерному дискурсі цивілізації. Смерть автора, кінець історії, світу, літератури, культури, людства — все це регулярно вмирає одне за одним у працях постмодерних митців і філософів, знов і знов залишаючи порожнім місце Бога. І власне, всю сучасну християнську цивілізацію можна уявити як світ, де ніцшеанський вирок «Бог вмер» презентується символом розп'яття без Розп'ятоого або порожнім хрестом, з якого ніхто не впає до Бога...

Інтелектуали, які здійснили революцію модерну, не відчули потреби пошкодувати за втратою Господа. Навпаки: вирішили, що це відкриває їм дорогу для перебудови світу і ця дорога даста їм можливість, підірвши, взяти на себе всю повноту відповідальності за цивілізацію. З кінця XIX століття філософи, художники, поети почали фантазувати, яким може бути світ без Бога і без Христа, створювати книги, картини, вистави, в яких герой живуть так, ніби Ісус Христос ніколи не був, і не було двох тисячоліть історії християнської цивілізації.

Наприклад, французький філософ і психолог Жіль Дельоз спідом за Ніцше звинуватив апостола Павла, що він заклав в основу християнства ідею, згідно з якою Христос прийняв смерть за гріхи людей і Голгоща жертва привнесла прощення всім людям за гріхи всього світу. Він пише у книжці «Ніцше» (1965), що людство не потребує прощення Бога і тому прагне Його позбавитись. Від часів Реформації, на думку Дельоза, людина доходить усвідомлення, що вбивство Бога її потрібне, аби стати на Його місце, замінити релігію мораллю, християнські цінності — людськими. І за мету обрати свободу, прогрес і культуру.

Чим це обернулося — відомо: дегуманізацією людської сутності, руйнацією суспільних і родинних зв'язків, відчуженням від природи, зрештою, перетворенням людини на раба своєї плоті, що згодом по-

Твір Ієроніма Босха. Фрагмент

До проекту Постанови Верховної Ради України про відзначення 60-річчя Норильського Повстання

1. Обґрунтування необхідності прийняття акту

У цьому році виповнюється 60 років з часу Норильського повстання — події, яка стала проявом ненасильницького опору тоталітарній системі.

Повстання в Норильському концтаборі (Таймирський, а тепер Долгано-Ненецький округ Красноярського краю Російської Федерації) почалося 25 травня 1953 року й тривало до 4 серпня 1953 року. Участь в повстанні взяли близько 20 тисяч політичних в'язнів, представників 86-ти національностей. Разом з іншими у Норильському повстанні відстоювали власні права та свободи українці, яких було понад 70% від загальної кількості в'язнів.

У час, коли рух за права людини лише зароджувався, а Конвенція про захист прав людини і основоположних свобод щойно була ухвалена, в'язні советських лагерів у Норильську ставили понад усе саме людину, її гідність та право на вільне життя.

У сучасному контексті Норильське Повстання — це переосмислення значення ненасильницького спротиву для розбудови демократичного і відкритого суспільства, в тому числі й інтеграції України до Європейського Союзу.

З липня 2009 року ПА ОБСЕ прийняла Резолюцію «Возз'єднання розділеної Європи». У міжнародному документі зазначено, що у двадцятому столітті європейські країни витримали на собі два могутніх тоталітарних режими, нацистський та сталінський, які несли з собою геноцид, порушення прав та свобод людини, військові злочини та злочини проти людства.

ПА ОБСЕ підкреслила, що знання історії допомагає уникнути повторення подібних злочинів у майбутньому, а відвerte та докладне обговорення історії сприятиме примиренню на засадах істини й шанування пам'яті полеглих.

Міжнародна організація закликала країни-учасники продовжувати вивчення тоталітарної спадщини та підвищувати поінформованість громадськості, розробляти та удосконалювати навчальні посібники, програми та заходи, особливо для молоді, щодо тоталітарної історії, людської гідності, прав та основоположних свобод людини, плюраплізму, демократії та толерантності.

Прийняття Постанови про відзначення 60-річчя Норильського Повстання у рік головування України в ОБСЕ сприятиме реалізації принципів поваги до людської гідності, свободи, демократії, рівності, верховенства права, дотримання прав людини та засвідчити засудження нашою державою тоталітаризму, бажання розбудовувати демократію та приєднатися до європейської спільноти.

родило одну з постмодерних технологій шизозаналізу, пов'язану з поняттям «тіла без органів». Здавалося б, як могли б бути пов'язані ці метафізичні забавки теоретиків постмодерну з реальністю? **«Якщо немає Бога, то немає людини — от про що свідчить досвід нашого часу»**, — писав філософ-екзистенціаліст Микола Бердяєв. Зневіра у Богові вбиває і віру в Людину. І вже перефразуючи Ніцше, ідеолог постмодерну Мішель Фуко за декларував: **«Людина вмерла!»**. **Доктор Хаус, Ваня Ургант і божевілля**

Героем нашого часу по праву можна вважати доктора Хауса, серія з яким дивляється і домогодсподарки, і хірурги, і програмісти... Він не вірить ні в кого: ні в Бога, ні в людину. Його козирна фраза: «Всі брешуть!». Все, що робить людина, про що думає — брехня. Він цинік, нігіліст, для нього немає ніяких моральних імперативів. Хаус бачить людей як примітивних підліх істот, які керуються низькими, передусім сексуальними інстинктами.

У цій постмодерно-імморальній системі координат існує сучасна політика, розважальна теленідустрія, реклами, шоубізнес. Успішний і талановитий російський шоу-

мен Іван Ургант, який нещодавно «пожартував» з приводу «зелених, яку він порубав, як червоний комісар українських селян», є доконаним продуктом і маніфестантом системи, що «поза межею добра і зла». Тому, думаю, вимоги українців вибачитися за національну образу в крашому випадку були сприянням Ванею і його колегами як «неформатність менших братів». Річ у тому, що світ, в якому Іван Ургант виріс і зформувався, не має такого поняття як духовний ціннісний вимір. Це як відсутність в тілі певного органу. У гроши конвертуються в ринковому суспільстві ідеї, любов, дружба, час і навіть життя людини.

Ta «коли гроши, влада і успіх, — зазначав американський соціолог Пітер Бергер у книзі «Священа завіса», — «стають божествами, від цього потерпає людина. Якщо все на світі виставлено на продаж, то і я стаю ринковим товаром, не більше того. При цьому людина разом може з цим погоджуватись, але душа з цим не змиряється. Від цього депресії, розла-

2. Цілі і завдання акту

Метою проекту Повстанови є забезпечення належних організаційно-правових умов для відзначення 60-річчя Норильського Повстання.

3. Загальна характеристика та основні положення акту

Проектом Постанови передбачено рекомендувати:

Кабінету Міністрів України утворити Організаційний комітет, розробити і затвердити план заходів з підготовки, проведення та фінансування відзначення 60-річчя Норильського Повстання;

Державному Комітету телебачення і радіомовлення України забезпечити висвітлення у засобах масової інформації заходів, присвячених 60-річчю Норильського Повстання, організувати тематичні радіота телепередачі;

Українському державному підприємству поштового зв'язку «Укрпошта» видати серію поштових марок, присвячених 60-річчю Норильського Повстання;

Національному банку України виготовити і ввести в обіг ювілейну монету, присвячену 60-річчю Норильського Повстання.

4. Правові аспекти

Прийняття Постанови не потребуватиме внесення змін до інших законодавчих актів.

5. Фінансово-економічне обґрунтування

Реалізація положення даного проекту Постанови Верховної Ради України буде здійснюватися в межах відповідних бюджетних програм і потребує виділення коштів в обсязі, який буде запропоновано Організаційним комітетом з підготовки та проведення заходів щодо відзначення 60-річчя Норильського Повстання.

6. Прогноз результатів

Прийняття Постанови сприятиме відновленню та збереженню національної пам'яті Українського народу, реалізації принципів поваги до людської гідності, свободи, демократії, рівності, верховенства права та дотримання прав людини.

**Народний депутат Україні
Валентин НАЛИВАЙЧЕНКО**

дипсихії, дискомфорт, незважаючи на споживчий достаток і процвітання індустрії розваг».

Не випадково один з батьків постмодерну — Жіль Дельзо, який називав себе «лікарем цивілізації» (він створював «лінічні картограми» різних хвороб сучасного світу), під кінець життя визнавав, що його зусиллям не підвладні не тільки світ і соціум, але й логіка його власної думки, яку він порівнював з поривами вітру, які штовхають його в спину, і він часто думаючи, що знаходиться в порту, виявляв, що давно вже несеться відкритим морем «без керма і без вітрил». Врешті-решт він покінчив життя самогубством.

Як бачимо, вбиваючи в собі Бога, відмовляючись від спасіння, підміняючи його химерами різноманітних вчень, люди в гордому бажанні перебудувати цей світ за своїм образом і подобою, втрачають їх самі і залишають за собою лише страждання, руйну і темряву. Всім, що створила і створює зневожена людина — всією багатоманітною культурою із її щоденними винаходами, ідеями, стилями вона лише зміцнює, добудовує

стіні власної тюрми. В який бік не глянь — натикаєшся на цю глуху піднесену стіну. При цьому якими б фантастичними не були наші прозріння — результат обертається не на добро, як хотілось. І це тому, що ми просто зблились з дороги і безкінечно віддалились від Істини... Та чи спроможні всі знайти ту єдину вірну дорогу до спасіння?

У Жака Еллюля в «Підірви християнства» читаємо: «Втім Христос нікуди не подівся. У центрі всесвітньої історії стоїть хрест і викорювати його неможливо. Воскреслій Христос залишається з нами до кінця світу. Святий Дух діє в тайні і з неймовірним терпінням. А ще є Церква, яка постійно народжується. (...) В історії Церкви мене завжди вражало, що навіть крізь найдикіші збочення, коли ніби все наскрізь прогнило, на світло завжди являлась істина».

Подаемо скорочено.

Ольга РІЗНИЧЕНКО,
літературознавець, титар
Свято-Дмитріївської парадії
Харківсько-Полтавської
епархії УАПЦ м.Харкова

Цього року в червні минуло 20 років від часу упокоєння першого Патріярха Української Автокефальної Православної Церкви Мстислава (Скрипника). На світлині архієпископ Харківський і Полтавський Ігор (Ісіченко) біля могили Патріярха у Бевнд-Бруку, США.

З давніх давен в українському народі здавалося особливою ласкою жити поблизу храму, відчувати ДУХ ХРАМУ.

Руна храму, навпаки, переживалася як занепад життя. Зате в БУДІВНИЦТВІ ХРАМУ оживали і множилися сили людей та ясніли їхні надії.

Нині для жителів Сокол — ЧАС БУДІВНИЦТВА ХРАМУ.

Парафія Різдва Пресвятої Богородиці, що на Соколах буде храм на місці спаленої у 1966р. дерев'яної церкви на сучасній вулиці Каменярів 13-15.

З Божою поміччю та з допомогою жертвовавців на цей момент збудовано та освячено «теплу церкву» у цокольному приміщенні майбутнього храму, тут регулярно відправляються устанні церковні богослужіння. Слава Богу! Але для подальшого будівництва храму, який, без сумніву, буде архітектурним вивершенням і освяченням Сокол, у громаді не вистачає коштів. Тож будь-яка Ваша пожертва на цю святу справу буде з молитовою відчіністю прийнята громадою, та сприятиме зведенню Божого храму, в якому будуть молитовно поминалися і Ваші імена.

Настоятель парафії

protoієрей Валерій Колійка

(моб тел. 050-569-74-62).

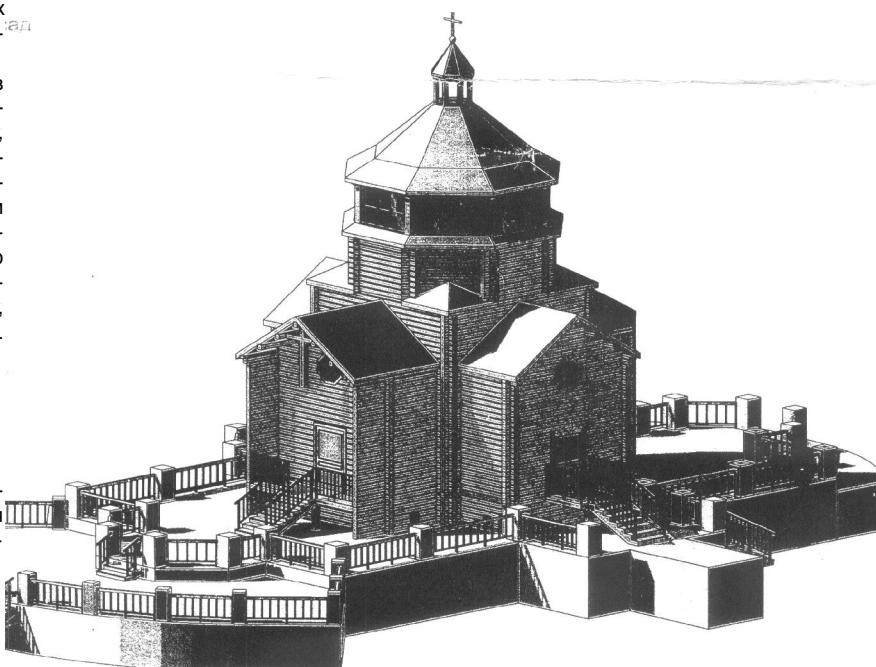
Від парафіян храму — **Євген Сверстюк**.

Наши реквизиты: Релігійна громада Харківсько-Полтавської єпархії УАПЦ (новленої) Парафія Різдва Пресвятої Богородиці у Солом'янському р-ні м.Києва

р/р 2600830073432 код банку 322669

АТ «Ощадбанк»

ТБВБ 10026/01 філії-ГУ п. м.Києву та Київській обл.

Передплачуйте газету

У кожному поштовому відділенні можна передплатити газету «Наша віра», індекс 61671.

Газета містить актуальні матеріали з релігії та історії, богословські, філософські, літературознавчі та публіцистичні статті. В кожному числі є сторінка для дітей та юнацтва.

Передплатіть газету собі та подаруйте передплату друзям.

ДОБРА ПАМ'ЯТЬ ДОБРІЙ ЛЮДИНІ

Із-за океану прилетіла сумна вість. 15 травня відійшов у вічність Олександр Олексійович Воронин-Варава — український письменник, редактор, видавець, громадський діяч, син письменника Олексія Кобця. Псевдонімом — Зоя Вишгородська.

Народився Олександр Олексійович Варава 27 грудня 1926 року в місті Харкові. 1944 року потрапив до Німеччини, отримав там середню освіту, здобув ступінь магістра в Богословській академії УАПЦ у Мюнхені (1954). З 1950 року перебував у США, працював редактором радіостанції «Голос Америки» (1971–1989), вів радіопрограму «Голос УАПЦ», заснував видавництво «Воскресіння» і з 1990 року був його директором.

Автор творів для дітей «Квітка на камені», «Ведмедикове свято», п'єс «Пригоди Різдвяної зірки», численних праць з історії церкви. Популярними були його книжки «Автокефалія УАПЦ», «Історичний шлях УАПЦ», «Йдемо до першої Сповіді та Святого Причастя». Казки його для дітей друкувались у періодичних виданнях в Україні.

Душа його рвалася на Батьківщину. Приїжджуючи сюди, він зустрічався зі своїми дорослими і юними читачами. З багатьма із них листувався. Запам'яталися зустрічі із ним канівським школярам, землякам його батьків. Незабутні були його виступи в Спілці письменників України, в Музеї літератури, в Канівському Будинкові культури.

12 липня 2007 року О. Воронин-Варава як головний ініціатор і жертвовавець брав участь в архієрейському освяченні нового храму Вознесіння Господнього в місті Каневі, де архієпископ Ігор відзначив його грамотою.

Добра пам'ять про цю славну і добру людину житиме вічно.

Архієпископ Ігор (Ісіченко), о. Валерій (Колійка), о. Юрій (Бойко), о. Володимир (Червонников), Евген Сверстюк, Валерій Шевчук, Микола Литвин, Петро Засенко, Галина Кирпа, Ігор Ліховий, Ольга Рута, Віктор Мацько, Ігор Максимов, Надія Варава, Тамара Стрипко, Олександер Мельник, Дмитро Чередниченко

Інформація

Інформація</