

MITTEILUNGEN DER ŠEVČENKO-GESELLSCHAFT
DER WISSENSCHAFTEN IN LEMBERG
BAND CXXXI

ЗАПИСКИ
НАУКОВОГО ТОВАРИСТВА
ІМЕНИ ШЕВЧЕНКА

ТОМ СXXXI

131

ЛЬВІВ 1921

НАКЛАДОМ ТОВАРИСТВА

З ДРУКАРНІ НАУКОВОГО ТОВАРИСТВА ІМЕНИ ШЕВЧЕНКА

MITTEILUNGEN DER ŠEVČENKO-GESELLSCHAFT
DER WISSENSCHAFTEN IN LEMBERG
BAND CXXXI

ЗАПИСКИ
НАУКОВОГО ТОВАРИСТВА
ІМЕНИ ШЕВЧЕНКА

ТОМ СXXXI

ЛЬВІВ 1921

—
НАКЛАДОМ ТОВАРИСТВА

З ДРУКАРНІ НАУКОВОГО ТОВАРИСТВА ІМЕНИ ШЕВЧЕНКА

Зміст CXXXI тому.

1. Українські народні думи у відношенню до пісень, віршів і похоронних голосінь. [Продовжене.] Написав Філлярет Колесса	с. 1—63
2. »Владимір« Теофана Прокоповича. [Продовжене.] Написав Ярослав Гординський	с. 65—122
3. Львівське „Studium Ruthenum“. Написав Амвросій Андрохович	с. 123—195
4. Павло Леонтович (Павло з Щуткова). Написав Кирило Студинський	с. 197—229
5. Українські традиції про походження Костюшка. Написав Василь Шурат	с. 231—247
6. Двоязичні тексти українських пісень XVIII ст. Підав Василь Шурат	с. 249—254

Inhalt des CXXXI Bandes.

1. Die Dumen der Ukrainer in ihrer Beziehung zu den Liedern, Versen und Totenklagen [Fortsetzung] — von Philaret Kolessa	S. 1—63
2. „Vladimir“ des Theophan Prokopovyc [Fortsetzung] — von Jaroslav Hordynskyj	S. 65—122
3. „Studium Ruthenum“ in Lemberg.— von Ambrosius Androchovyc	S. 123—195
4. Paul Leontovyc (Paul von Ščutkiv) — von Cyril Stedyňskyj	S. 197—229
5. Ukrainische Traditionen über die Abstammung Kosciusko's — von Vassyl Ščurat	S. 231—247
6. Zweisprachige Texte der ukrainischen Lieder im XVIII Jahrh. — von Vassyl Ščurat	S. 249—254

Українські народні думи у відношенню до пісень, віршів і похоронних голосінь.

Написав *Філіпрет Колесса*.

II.

Думи і пісні по своєму змістови.

Думи і пісні, хоч як розходяться із собою у формі, все ж таки розцвіли на ґрунті одноїж історичної й поетичної традиції, бож се дві галузі української народної поезії, що виростили з одного пня: відси й береться їх тісне споріднене у змісті і поетичному вислові. Однакож спільність мотивів, із піснями помічамо головно у думах давнійшої форматії, під час коли думи про Хмельниччину стоять уже дальше від пісень; замітна річ, що взагалі так мало пісень про повстання Хмельницького переховалося в народній памяті, хоч то був рух, що обхоплював народні маси майже на цілому просторі української території.

Боротьба з Турками й Татарами дала основу не лише величному числу народніх пісень, але й переважній частині дум старшої верстви. В сій групі пісні про татарську й турецьку неволю так само, як і анальгічні думи зачисляються до найстарших. Сюди належить пісня про дівку-бранку, що опинивши ся в татарській неволі, передає звітку батькови:

Плинь же, плинь же, дрібне листе,
До моего тата в гостї,
Нехай тато не сумує,
Най ми посаг не готовує;
Ой, вжеж бо я посаг мала
Під явором зелененьким,
Тай з Турчином молоденським,
Із Турчином, Арабином,
Тай з нещирим Татарином.

(Ант. Др. И. П. I, 135. Порівн. Чубинський, Труды V, 947, ч. 26).
Записки, т. сххх.

Ся пісня живо нагадує думу про Марусю Богуславку, що пересилає батькам зовсім подібну звістку, резітнуючи із усіх заходів о викупі:

...Тільки прошу я вас, одного города Богуслава не мнайте,
Мойому батьку й матері знати давайте,
Та нехай мій батько добре дбає,
Гуртів великих, маєтків нехай не збуває,
Великих скарбів не збірає,
Та нехай мене, дівки-брани,
Марусі, попівні Богуславки,
З неволі не викупасе;
Бо вже я потурчилася, побусурменилася,
Для роскоши турецької,
Для лакомства нещастного! (Ан. Др. И. П. I. 232—3)

До того самого круга належить пісня про три попівні в турецькій неволі: одну гнали „попри коні на ремені“, другу „попри возі на мотузі“, а третю, певно найкращу, везли „в чорній мажі“ (Ан. Др. И. П. I. 86, Головацький: Народ. пісні I. 49, Жеф. Шаулі: Pieśni ludu ruskiego w Galicyi I. 170); в цій пісні маємо неначе вступну картину до історії попівни Марусі Богуславки.

Народня пісня, у якій козак звертається по черзі до батька, матері, брата сестри і милої з просьбою о викупі з тяжкої неволі, витворила ся мабуть також на основі татарських і турецьких нападів (Ан. Др. И. П. I. 104); на давнину сей пісні вказує також її схематичний колядковий уклад:

Ой, що в полі за димове?
Сидить козак у неволі.
Ой, сидить він, тяжко диші,
До батенька листи пише:
Най сі тато та змилує,
Най мя звідси викупує. (Ан. Др. И. П. I. 102).¹⁾

Подібна просьба козака до батьків о викупі з турецької каторги послужила темою звісного „плачу невольника“ (Ан. Др. И. П. I. 93—5):

...Нехай отець і матуся
Мою пригоду козацьку знають,
Статки, маєтки збувають,
Великі скарби собирають, —
Головоньку козацьку із тяжкої неволі визволяють!

Одною з тих ниток, що звязують думи з піснями сеї групи є також мотиви про навертанє невольника на іслям, герде відки-

¹⁾ Норіви. В. Гнатюк: Колядки і щедрівки. Етн. Зб. XXXVI. 68.

нене спокусливої пропозиції і покаране героя, що так гарно оспівані в думі про Самійла Кішку; усі ті моменти зазначені в пісні про Байду, звязані у деяких пізнійших варіятах із іменем князя Дмитра Вишневецького. Та уже Антонович і Драгоманів у своєму виданю пісень (I 158) признали основу сеї пісні багато старшою від історії Вишневецького; сей погляд потверджується у новійших часах розвідкою М. Халанського: „Малорусская дума про Байду“¹⁾, що вказує на анальгічні теми у старинних південно-слов'янських піснях. Халанський наводить ось які південно-слов'янські паралелі до згаданої пісні: 1) болгарську пісню про Кулевича бана і Марка та 2) сербську пісню про Секулу, що особливо близько підходить до пісні про Байду також розміром 4+6; в обох основним мотивом є подвиг героя, що прославив християнську віру а понизив Турків та іслам, погордив богацтвом, славою і почестями, які йому жертвував султан за щіну відступлення від своєї віри. Отже нема сумніву, що пісня про Байду старша від згаданої думи з анальгічними мотивами, яка відноситься уже до XVII. в.

В пісні сам „цар турецький“ підмовляє Байду, щоб потурчився, обіцюючи йому за те свою дочку за жінку та пановане на Вкраїні:

Ой, ты Байдо, ты славнесенький,
Будь мені лицар та вірнесенький!
Возьми в мене царівночку,
Будеш паном на всю Вкраїночку.

В думі клюшник галерський, Ляш (Ілля) Бутурлак, названий згірдно „недовірком християнським“, намовляє гетьмана до потонтання своєї віри та обіцює йому за те велику ласку в Алкані паші:

„Добро ти учини,
Віру християнську під ногі підточи,
Хрест на собі поламни!
Аще будеш віру християнську під ногі толпати,
Будеш у нашого пана молодого за рідного брата пробувати“. (Ан. Др. И. П. I. 211).

Та оба лицарі гордо відкидують спокусливу пропозицію майже самими словами; у пісні:

„Твоя, царю, віра проклятая,
Твоя царівночка поганая“.

¹⁾ „Почесть, сборникъ статей по славяновѣдѣнію“. Харьковъ 1908.

У думі:

„Ой, Ляне Бутурлаче, сотнику Переяславський,
Недовірку християнський!
Бодай же ти того не дождав,
Щоб я віру християнську під ногі топтав!
Хоч буду до смерті біду та неволю приймати,
А буду в землі козацькі голову християнську покладати.
Ваша віра ногана,
Земля проклита!“

Цо відмові наступає строго покаране лицаря: Байду каже сұттан зачепити за гак, Кішку Самійла затинає Бутурлак у щоку та заповідає йому знущання „паче всіх невольників“. Се зближене напроваджує на здогад, що у склад сеї думи увійшли дуже давні мотиви, які опісля полулено з оповіданем про визволене бранців, звісним із італійської брошури з 1643 р.¹⁾ та силою епічної концентрації звязано з особою Самійла Кішки, заслуженого старшини запорозького з 1599—1601 рр.

Та сама тема про навертане козака на іслям повторюється іще в пісні про Івана Богуславця, звісній лише з однокого понесованого запису у Антоновича—Драгоманова (І. II. I. 241). Тут „пані Кізлевська“ намовляє Богуславця:

„Покидай же, Іванче Богуславче.
Віру свою христіянську під ноги
А воспріймай нашу бусурманську в руки,
Да будем пити-гуляти,
Мене за тебе пропивати.“

Богуславець подібно як Самійло Кішка і Байда з погордою відклонює спокусу:

„Да бодай же, пані Кізлевськая,
Віра бусурманськая.
Да не дождала того говорити,
Щоб я свою віру христіянську
Під ноги підтоптав,
А твою бусурманську
На руки воспріяв“.

За те їй веліла Туркеня покарати Богуславця:

¹⁾ Науменко: „Происхождение малороссийской думы о Самуилѣ Кошкѣ“. Кіев. Стар. 1883. VI. 212—33. Др. І. Франко: Студії над укр. народ. піснями, 245—7. М. Грушевський: Історія України-Руси VI, ч. I, 246—52, ч. II, 276—7.

Да звяжіть йому руки сирою сирицею,
Да положіть його перед праведним сонечком.

Однакож Богуславець не видеряв тяжкої проби.

При спільноти мотивів замітна подібність вислову в тій пісні і в думі про Самійла Кішку.

В думі про Івана Богуславця (звісній також лише в одиночному варіанті по виданню Житецького „Мисли“ 221—4) „пані Кізлевська“ намовляє козака подібними словами, як цар турецький Байду:

„Іванче Богуславче!
Колиб ти свою віру християнськую поломав
А нашу бусурманську на себе брав,
Ужеб ти в городі Козлові пановав“.

Султан обіцює Байді свою дочку, а кізлевська туркеня сама віддає свою руку Богуславцеві, котрий і даєть ся на підмову. Однаке в думі про Богуславця головна вага звернена на визволене бранців (подібно як у думі про Марусю Богуславку) і на утечу та пісту Богуславця, що також нагадує пісту Байди. Сею думою мабуть і покористувався автор „Історії Руссової“ у своєму оповіданні про військового искара Богуславця, будьто би полоненого Турками 1583 р. при городі Козлові, що описля визволився при помочі жінки паші турецького Семіри та утік із нею на Україну (Ан. Др. И. И. I. 243).

До того самого круга старинних пісень про турецьку неволю треба зачислити також пісню про пізнання матері невольниці потурченого дочкию (Ан. Др. И. И. I. 286—96, Головацький: Народ. п'єсни I. 42—3, Жетота Шаулі: Pieśni ludu ruskiego w Galicyi I. 166), яка старається прихилити матір до Турків обіцянкою пановання:

„Мати моя, мила мати!
Скидай з себе тиї лати,
Возьми дорогі шати,
Будеш з нами пановати“.
„Ліпші мої вбогі лати,
Ніж дорогі твої шати;
Я не хочу пановати,
Пійду в свій край загибати“.

Отже понеханс турецької роскоші для свободи хочби й серед бідовання у рідному краю живо нагадує закінчене думи про Соколя:

„Ей, соколя мое бездольне, безродне!
Лучче ми будем. по. полю літати.“

Та собі живности доставати,
 А ніж у тяжкій неволі
 У панів проживати.
 Ей, тож у панів есть що пити і їсти,
 Та тільки не вілен світ по світу походити".

(Записки Юго-Зап. Отд. И. Р. Г. Общ. 1874, I, 16—18.)

Лицарські вчинки і горді, свободолюбні слова Самійла Кішки, Байди, безіменної матері героїні і батька-сокола, осіповані в творах української народної поезії, вказують на свідоме змагання до свободи у широких масах народніх, горячу, безкорисну любов для рідного краю та велике привязання до своєї віри і народності, для яких українські герої готові були поносити найтяжіші жертви і муки; впрочім визвольні змагання українського народу засвідчує проречисто уся історія козаччини.

Окрему групу, споріднену у мотивах із думами творять пісні про відізд козака і його прощання з матірлю і з сестрами. В одних варіятах „мати сина проганяє“ (Максимович, Укр. народ. п'єсни 1834, 137, Чубинський, „Труды“ V, 890, ч. 460), в інших, що починають ся звичайною строфою:

„Ой мала вдова сина сокола,
 Вигодовала, в військо отдала“.

(Максимович, Сборн. у. ц. 1849, 107—8; Головацький, Народ. п'єс. I, 24—5, Жегота Паулі: Pieśni ludu ruskiego w Galicyi 1839, II, 53; Чубинський, Труды V, 907) —

удова виправляє сина на війну та благословить його при відході. В дальших частях пісні зазначають ся отсі три моменти: 1) козака випроважають три сестри; 2) наймолодша сестра (в декотрих варіятах мати), прощаючись випитує козака, коли сподівається вернутися домів; 3) козак відповідає алегорією про сіянє піску або плавання каменя та тонене павиного піря, у якій щемить сумне прочуття вічної розлуки:

Вар. а) Старша сестра коня веде,
 А підстарша зброю несе,
 А меншя випитує:
 Коли, брате, в війська прийдеш?

(Максимович: Укр. нар. п'єс. 1834, 137. Пор. Чубинський, Труды V, 890).

Вар. б) Ой, старша сестра коня сідлала,
 А середуша хустку качала,
 А наймолодша шаблю подала,
 Як подавала, тай промовляла:

„Ой, брате милий, брате Василю!
Коли ж ти прийдеш до нас в гостину?“

(Головацький, Н. н. I, 24—5. Пор. *ibid.* III, 12, ч. 9; Ж. Паулі: Р. I. г. II, 53).

Вар. в) Ой, старша сестра коня сідлала
А середуша хустку качала,
А наймолодша випроважала,
А мати його випитовала:
„Сину мій, коли приїдеш до нас?“

(Максимович, Сбор. у. н. 1849, 107—8, Чубинський, „Труды“, V, 907).

Козак відповідає:

У вар. а): „Візьми, сестро, піску жменю,
Посїй його на каменю,
Ходи к йому зіроньками,
Поливай його слізоньками:
Коли, сестро, пісок зійде,
Тогді брат твій з війська прийде“.

У вар. в): „Тогді я, нене, прийду до вас.
Як павине піре на спід потоне
А млиновий камінь на верх винилинے“.

Усі три згадані моменти ширше розвинені в думі про відіїх козака¹⁾:

То старша сестра коненька виводить,
А середульша зброю виносить,
Що пайменьша рудає.
Словами промовляє:
„Із якої тебе, брате,
Стороночкі ждати?“

По аріанту Житецького:

Брате мій милий,
З голубоньку сивий!
Коли ж ти будеш до нас в гості прибувати?
Всіля тебе, брате, виглядати?“

¹⁾ Декотрірші сей думи по виданню Максимовича 1834, 61—2, складаються ся у розмір $4+4+6$. Ж. Паулі (Р. I. г. II, 31—2) перейняв їх думу дословно від Максимовича, додаючи від себе деякі зовсім не влучні поправки. Закревський усю думу переробив на пісню у розмірі $4+4+6$, як показують невдатні й неумістні повторення і деякі незвичайні слова, як пр. „в чѣ“ у значенні — на чужині.

Козак відповідає:

„Возьми ти, сестро, жовтого піску,
Да посій ти, сестро, на білому камені:
Коли буде жовтий пісок виростати,
Зеленим барвінком камінь устилати,
В той час буду, сестро, до вас прибувати!“

(Максимович: Сбори. у. п. 1849. 7—8. Порівн. варіант В. Горленка: Кіев. Стар. 1882. XII, 490; Житецького: „Мисли“ 183).

Загальна схема пісні про виїзд вдовиченка на війну, а особливо закінчене декотрих її варіантів сходить ся близько із думою про Коновченка в отеих моментах: 1) поворот війська з конем убитого козака, 2) вижидане й розпитуване матери та 3) сповіщене її про смерть сина.

Вар. в): Вийшла на гору: ой всій полки йдуть;
То моого сина коника ведуть.
Питали воини всеї старшини:
Чи не бачили сина сокола?
Чи не той твій син, що сім полків вбив,
За восьмим полком головку схилив?
Зозуля літала над ним куючи,
А коники ржали його везучи,
Колеса скривили під ним катуючись,
Служеньки плакали за ним ідучи.

Вар. б): Вийшла сестричка на круту гору
Та гляне очком на край Дунаю:
Аж там козаки купоньками йдуть,
Брата Василя коника ведуть,
„Ой ви козаки, ви шаливіри,
Де-сьте ви моого братенька діли?“
(Дальше, як у вар. в).

В думі про Коновченка мати так само вижидав проводу сина з козацьким військом та розпитує за ним у старшини, а козаки ведуть коня убитого вдовиченка, що вславився в бою з Турками; вони й сповіщають удову про смерть сина алеюрним способом, так само, як у анальгічних піснях народніх про смерть козака:

За тим візком кінь лицарський,
Веде коня хлоп козацький.
Держить в руці спис довгенький,
А у другій меч ясененький,
Ой, що з меча і кров тече,
По Михайлі мати плаче.

(Закревський: Старосвітський бандуриста I, 85—9. Порівн. Головацький: Нар. піс. I, 23—4).

Той сам образ стрічаємо і в думі про Коновченка по вар. Максимовича: Укр. нар. п'єс. 1834, 56—7:

Перва сотня наступає,
Вдова сина не видає.
Друга сотня вступає,
Сам хорунжий попереду йде,
Два козаки козацького коня на поводах веде.
Вдова тес забачала,
Жалібні слова промовляла.
Слави смерті сина свого питала.

Закінчена дума про Коновченка алегоричними образами смерти живо нагадує народну пісню про вбитого козака і його коня, що заносить звістку до матери убитого:

Не плач, мати, не журя ся,
Уже твій син оженив ся.
Ta взяв собі Подолянку (вар.: паняночку)
В чистім полі жовту ямку (вар.: муравочку).

Тут знову вплетена звісна загадка про сіяння піску:

Возьми, мати, піску жменю,
Посій його на каменю:
Ой, коли той пісок зійде,
Тоді твій син в війська прийде.

(Чубинський: Труды V, 941. Порівн. Ап. др. И. П. I, 270).

В іншому варіанті ся пісня має ось яке закінчення:

Та не кажи, коню, що я вбив ся,
А скажи, коню, що женив ся:
Ta поняв собі паняночку,
В чистім полі земляночку,
Що куди вітер не віє
А сонечко не гріє,
Без віконець, без дверець,
Там спить твій син молодець.

(Чубинський: Труды V, 942; ibid. варіянти В, Г, Д, Е, Ж, З, И, I, ст. 942—5. Порівн. пісню про утонене новобранця. Етн. Зб. XI. 276.)

Зовсім подібне й закінчене вище згаданої пісні про смерть козака (по вар. Закревського: Старосвѣтє. бандуриста I, 85—6):

На що, мати, страву дбати?
Треба дощок добувати,
Хоромину будовати;
Дай три доски кленовий,
Четвертую соеновую:

Без двір хата, без віконець,
Бо вже прийшов йому конець.

І в думі про Коновченка стрічаємо ті самі алегоричні образи; вдові приснлив ся зловіщий сон:

.... „Що видить ся, — мій син в війні оженив ся,
Поняв собі жену Туркеню, горду та пишну,
В зеленім сукні, під білим позументами“.

(Житецький: „Мысли“ 218).

Козаки відповідають удові:

.... Ужеж тепер він і в військо не ходить,
Ніякої податі не дас —
„Ніхто в козацький угол не стукає“.

(Метлинський: Народ. юж.-русс. пѣс. 1854, 423).

Вдова, поминаючи свого сина

Всіх козаків як бояр дарovala;
Давала рушники ткані і вишивані
Заразом похорони і весілля одиравляла.

(Житецький: „Мысли“ 218—20).

Усі тії порівняння: смерть — весілє, могила — дружина або нова хата, дуже старинні, приходять також в похоронних голосіннях а по часті і в „Слові о полку Ігоревім“ та вказують на давнину дотичних пісень, з яких перейшли вони і в думи.

В думі про утечу братів з Азова зображені самітна смерть козака, якого оплакує зозуля, що й передає сумну звістку родичам: це картина добре звісна із старинних пісень народніх, що послужила взірцем для думи. Сюди належить своїм змістом також дума про смерть козака на Кодимській долині і про Федора Безрідного, яких мотиви знаходимо розкидані у анальгічних піснях народніх (Шорівн. Чубинський: Труды V, 943, Ан. Др. И. П. I, 270, пісня про умираючого козака і коня).

Лірична рефлексія із думи про Азівських братів:

Ой, голово, голово козацькая, молодецькая!
Сеж ти ні допила, ні доїла;
А ні хороше не скодила...
А довело ся валити ся,
Звіру птиці на поталу подати ся...

(Записки юго-зап. отд. И. Р. Г. Общ. 1874, I, 10).

подибується ся нераз у давніх лірично-побутових піснях¹⁾). Дума про утечу братів з Азова має ще й інші дрібні риси, спільні із піснями:

Дума: За кінними біжить-шідбігає,
Чорний пожар під білі ноги підпадає,
Кров сліди заливає. (Ан. Др. И. П. I 118).

Пісня: Та пожар ноги Немирівни подніка,
Горяча кров єї слідок залива.

(Чубинський: Труды V, 893)

Пісок пальці розідає,
Кров'яна пуки заливає (Ан. Др. И. П. I, 86).

Також декотрі назваючі думи мають свої прототипи в альтернативних піснях народніх; сюди належить поперед усого дума про удову й невдячних синів, що з малими змінами, розводить ту саму основну тему, яка оспівана у звісній лірницькій пісні. Особливою повнотою визначається заміщеній у збірці В. Гнатюка „Лірники“ (Етн. Збірник I.) варіант сеї пісні, яким ми користуємося для порівнання з думою, щоб виказати спільну основу.

Причина прогнання матері у пісні і в думі однакова: вдовин син — у думі три вдовиченки — стидаються бідої матері перед знатними, богатими гостями. В пісні і в думі вдова жалується ся, що усю свою силу витратила на підгодування дітей, від яких сподівалася на старі літа та діждала ся чорної невдячності. Прогнана мати шукає собі притулку в чужому домі. На недобрих синів спадають ріжні нещастия, як кара Божа за їх великий гріх супроти матери. В слід за сим сини відшукують матір, благають о прощені та просять її вернути до дому, обіцюючи належний пошанівок до смерті. Пісня і дума кінчать ся на укою про шановане матери. Як близько сходяться обі редакції у поетичному вислові, нехай покаже отсє віставлене анальгічних уступів пісні і думи:

¹⁾ М. Возняк: „Матеріали до історії української пісні і вірші“, I. Українсько-руський Архів IX, 14 :

Чи я впила, чи я віла,
Ой, чи хороше схедила?
На серденку тугу маю,
Сльозоньками син вбливаю. Порівн. Ibid. 24, ч. 25.

Пісня:

Йди си, нени, преч від мені,
 Будут завтра гості в мені.
 Будут гості приватні¹⁾)
 І сусіди богаті.
 Будут в мені їсти-пити
 І зо мною говорити
 І будуть мни си питати:
 Котра твоя рідна маті?
 Я си буду устидати
 Тибе мамов називати;
 [Мої] гості будут в карма-
 [зині],
 А ти, мамо, в [подерти] питати
 [чині].

...Мати стала, задумала,
 [І] тяжко, ревни заплакала:
 „Діти мої приватні!
 О то я вас годувала,
 [І] кров єм свою проливала,
 [І] ічку'м темну не всипляла,
 Съвічка ясна ни вгасала,
 Зрасту'м твому догаджала.
 Покіх'я си сподівала.
 А ти мене проганяєш,
 Так си мною устидаеш“.

...Шіла мати гороньками,
 Викває си слізозеньками.
 Шіла мати чириз лози.
 Обливают дрібні слізози.
 І горойов, долинойов,
 Здібає си із донькоіов.

...„Ой, зле, мати, зле чувати,
 Бо вдарив грім та на мій
 [дім]:
 Забив жінку тай дитину
 Тай маєтку половину.
 Забив гостя в кармазині
 І маєтку в половині“.

Дума:

Ой, то ідиж ти, мати, куди
 Собі проживати! [не будь-
 Бо будуть до нас
 Гості-панове наїжджати,
 Та будуть пити-гуляти,
 А тут тобі спокою то й не буде.
 Бо будуть у нас
 У синіх кантанах.
 В китаєвих штанах,
 А ти будеш у сірій сімря-
 Міждо нами походжати, [жині]
 Та будеш наших дітей оскорбляти,
 Жіноч зневажати.

...Ой, що мовить словами,
 Обіллєсть ся дрібниці то й
 [сьловами]:
 „Як-то я вас, сини, годував-
 Як камінь гладала, [ла,
 А чого тепер собі од вас діждала,
 Що йти на чуже подвіря прожи-
 [вати]..

...Ой, то вішла то бідна вдова,
 А плаче, стежечки не ба-
 Потикається. [чить,
 А-їде чужа чуженина,
 Молода челядина,
 А з Божого дому й питаеться.

...На чотирнадцятому році
 Та стали хуртовини насту-
 [пати],
 То стали вдовиченків по-
 [бивати]:
 Що перша хуртовина
 Дома попалила,

¹⁾ Значінє сего слова неясне; прикметника „приватний“ уживадеть галицькі селяни подекуди, а. пр. в Тухольщині, у значенні „дуже добрий“, „визначаний“, „вибраний..“. Злишні слова, які вкрали ся інено при диктуванню тексту і очевидно псуєть розмір пісні (4+4) — беремо у скобки.

... „Ни грім на тьи, сину, вдарив,
Сльози мої на тьи впали,
Бо я тибе згодувала“ і т. д.

А друга хуртовина
Скотину поморила,
А третя хуртовина
У полі й у домі
Та хліб побила
А нічого в полі й у домі
Не їй остановила.

...Ходиж, мати, вже до мені,
Буде тобі добри в мені.
Я ж тъи буду шановати
І в слабости доглядати;
При смерти тра твої бути
І по смерти спомянути.

... „Ой, ідиж ти, ненько,
До нас проживати!
Будем тепер дітній научати,
Жінок спиняти,
Тебе за рідну неньку но-
[читати].

(Матеріал до укр. етнол. XIII, 170).

При отсій майже дословній згідності анальгічних устушів пісні і думи — у самому переведеню й освітленю основної теми виявляють ся між піснею і думою значні ріжниці, з яких найкраще видко відмінний характер тих обох родів народньої поезії. В пісні син проганяє матір удову, в думі роблять се три сини, між котрими поведена їй деяка ріжниця, подібно як у інших думах, де виступають три брати: найтяжша є вина найстаршого, у наймолодшого найбільше людського почування. Пісня впроваджує нас відразу в осередок подій, зачинаючи від прогнання матері з дому; дума описує на вступі горюване удови з дрібними дітьми, заки вона їх „взrostила, до розуму подоводила, дома їм построїла і їх подружила“. Відтак дума подає докладніше причини прогнання: мати синам „не вдобра, проти діла не способна“; сини немов бояться ся, щоб вона їх дітий не оскорбляла, жінок не зневажала. З проклонами випижають сини із двора стару матір, вонаж за сльозами „стежечки не бачить, потикається ся“, що дає привід синам до насмішок. Усіх тих реалістичних щодробиць, що так ярко характеризують дієві особи, не згадує пісня; те саме помічаємо і в дальшому описі подій. В пісні прогнана мати стрічається з дочкию, яка не може її до себе прийняти, бо має лихого мужа. В думі удова знаходить притулок у чужих людей, які її шанують, неначе рідну матір. В пісні кара Божа спадає на синів безпосередно після прогнання матері. В думі удова кільканайцяль літ проживає спокійно між чужими людьми, поки ріжні невзгодини, нещастя і поговір та насмішки чужих людей не довели синів до опамятання: порадившись із собою вони рішують переблагати матір. Вдова урочисто прощає синам

нам, чим неначе здіймає свій проклін та привертає їм давнє щастя; по одним варіантам думи вона вертає назад до дому, по іншим остаеться й дальше жити у чужому домі. Ми не притягаємо до отсіх виводів усіх варіантів пісні і думи, щоб не забирати таким зіставленем надто богато місця, коли і без тою споріднене ясне. З тих самих причин не переводимо докладного порівняння між іншими піснями й думами, що споріднені з собою, бо вже сей один типовий примір показує наглядно, які ріжниці є між піснею і думою в обробленю анальгічної теми чи мотиву: пісню характеризує звязкість і схематичність, — дума визначається повнотою опису, ширшим мотивуванням вчинків, взагалі поглубленням і більш артистичним розвиненням пісенного засновку.

Так само й мотиви думи про сестру і брата знаходимо розкинені у піснях¹⁾, н. пр.:

Тяжко жити сиротині,
Сиротині на чужині,
Що ні роду, ні родини,
Ані вірної дружини. (Чубинський: Труды V, 445).

Вийду за ворота,
Стану як сирота,
Хоч хто йде, — минає,
Мене не займає.
За тим мене не займає,
Що роду не має. (*Ibid.* 416, ч. 30).

Ой, як тяжко каменеві під водою плинуть,
А ще тяжче сиротонці на чужині жити. (*Ibid.* 480, ч. 70).

Віtron'ко не віє,
Гілля не колише,
Тілько і поради
На чужій сторонці.
Що брат листи пише:
„Сестро моя, сестро,
Сестро дорогая!
Чи привикла, сестро,
На чужині жити?“
— „Ой, брате мій, брате,
Ой, хоч не привикла,
Треба привикати,

Коли уродила
Несчастная мати.
Од роду далеко,
Ніким наказати;
Хоч по шию в воду,
Та до своего роду...
Хоча й обмочу ся,
В роду обсушу ся,
Таки з своїм родом
Та повидаю ся“.
(*Ibid.* 474, ч. 59).

¹⁾ Порівн. Чубинський: „Труды“, V, 447, ч. 11; 448, ч. 12; 450, ч. 19; 451, ч. 20; 462, ч. 36 А; 464, ч. 41; 466, ч. 44; 472, ч. 56; 927, ч. 487.

Так само й сестра у думі „пишучи листи“ та посилаючи по-кін до брата „із чужої сторони“, оплакує свою сирітську долю; гірке самітне житє „на чужій чужині“ здалека від роду, де ніхто її не займає і не привітає, порівнуете вона із підниманем важкого каменя із сирої землі. (Матер. до укр. етн. XIV, 190—2).

Декотрі з пісень про сестру-сироту своїм змістом цілком покривають ся з думою, н. пр.:

Не сизая голубонька в темнім лузі кувала,	4+4+7
Не дрібная да пташечка в садочку щебетала:	4+4+7
Тож сестриця з братом з далі розмовляла,	6+6
Вона йому низенький поклон посылала:	4+3+6
Прилинь з чужої стороньки, братіку мій мілий!	5+3+6
Прилинь, прилинь ти до мене, як голубе сизий!	4+4+6
Порадь мене мій братіку, в чужій сторонині,	4+4+6
Ой, як мені проживати при лихі годині.	4+4+6
„Сестро-моя-ріднесенька ой як рідна мати!	4+4+6
Ти голубко сизенька, як мені прибувати:	4+4+7
За лісами, за степами тебе не видати,	4+4+6
I бистренськими водами до тебе не перепливати“.	5+6+6
Через темні ліси ясним соколоньком,	6+6
Через бистрі води білим лебедоньком,	6+6
Через степи далекій перепелком лети,	4+4+6
На моїм подвірю голубоньком пади!“	6+6

(Ibid. 928—9).

Ся пісня виказує у переважній часті віршів розмір 4+4+6; у першій половині пісенного стиха число складів і положене цезури подекуди хитається, у другому півстихови зявляються й семискладові групи на місці шестискладових; взагалі ритмічна будова сеї пісні доволі неправильна (мабуть попсована) і не можна мати певності, чи в сьому випадку не маємо перед собою штучної парадрази думи про сестру і брата.

Усі думи навчаючого змісту звязують в одну групу провідна ідея про святість і нерозривність родових зв'язків, яких ніщо не годно заступити чоловікови, про значінє батьківського й материного благословення, та страшні наслідки проклону. Чим глибше сягнемо в старовину, тим сильнішую знайдемо віру в силу слова, що самим уже висказанем може спричинювати бажаний наслідок. На такій вірі основуються давні заговори й зашептування, що безперечно сягають поганських часів, а також величальні пісні, особливо колядки й щедрівки з желаннями доброго урожаю, напророчуванем весіля.

і т. п.¹⁾). Отже бачимо, що з того погляду знаходимо для дум навчаючого змісту ідейну основу у найстарших творах української словесності.

Замітна річ, що пісні споріднені з думами належать переважно до дуже давних і розширеніх по всій українській території, а їх найкрасші і найповніші варіанти походять майже усі з Галичини, куди по всякий правдоподібності не доходили думи, отже й не могли тут послужити взірцями для пісень. Се між іншим дає нам також основу до твердження, що означені пісні старші від дум і що творці дум давнішої формaciї користувалися не лише поетичним висловом, але також мотивами і готовими образами, виробленими заздалегідь у піснях. До сего погляду склонює нас також старинність деяких спільних мотивів і їх поширене в давніх південно-словянських піснях (н. пр. мотив про пімсту Байди). До тогож у думах, як се вже в горі сказано, — згадані теми розвинені ширше ніж у піснях: усе те промовляє за їх первісним обробленем у пісенний формі.

Не можна того сказати про думи з часу Хмельниччини, до яких годі дошукати ся паралель у народніх піснях; творці сих дум могли покористувати ся хиба лише поетичною мовою, виробленою в давніших піснях і думах та рецитаційним стилем, розвиненим у старшій верстvі дум; за те в доборі й обробленю тем виявили вони безперечно більше орігінальності, ніж творці давніших дум. Лиш у згадках про Жовтоводську битву думи нагадують з далека дотичну пісню народню. (І. Франко: Студiї над укр. нар. піснями, 344. Ап. Др. И. П. II, 18—19).

Із дум пізнішої формaciї дума про Ганжу Андібера здається найбільше відповідала поглядам і симпатіям народніх мас, видвигаючи ідеал суспільної рівності супроти посягань кошацької старшини і лише до сеї одної думи знаходимо близьку паралеллю в пісні про „бідну голоту“, розширеній також у Галичині. У Лисенковім Збірнику українських народніх пісень IV, 18. міститься дуже гарний і повний варіант сеї пісні, який

¹⁾ А. М. Лобода: Лекції по народній словесності. Київ 1912, 36. Е. В. Аничковъ: Исторія русской литературы. I. Что такое народная словесность? 1909, 12.

наводимо отсє в цілості для порівняння з думою тим більше, що згадане музикальне видане тепер уже мало доступне:

Темна хмара настутила, став дощик іти,
Благослови, отамане, намет напясти.
Ой, напяли козаченьки червоний намет,
Тай п'ють вони горілочку, ще й солодкий мед.
Усі пани, усі дуки у наметі сіли,
Наше браття сіромашня та і є є сміти,
Взяли з жарту горілки кварту та й на доші сіли.
Прийшов же наш пан отаман, стало йому жаль,
Над своєю голотою жупан свій розіняв.
Іде богач, іде дукач, пян валяється ця,
Із панової голотоньки насміхається ця.
Ой, як крикне пан отаман на свою силу:
„Возьміть, возьміть превража дуку, выбійті в шию!“
Один бере за чуцину, другий дула бе:
„Не йди, не йди, превража дуко, де голота пе!“
Пішов богач, пішов дукач і не оглядавсь,
Десятому наказував, щоб не насміхавсь.

Ся пісня, зложена старинним розміром 4+4+5 стоїть безперечно у близькому спорідненню з думою про Ганжу Андібера; в пісні знаходимо вже повний засновок думи: атаман, покровитель сіромашної голоти — се неначе прототип Ганжі Андібера; покроване дуків сріблляників, насмішки одного з них над бідною голотою і його шокаране на приказ отамана, — усе те могло послужити основою до ширшого оброблення в названій думі. Інший варіант пісні про голоту переносить їїлу подію до корчми, зовсім як у думі (Лисенко, op. cit. 18).

В народніх піснях віднаходимо також деякі мотиви думи про козацьке жите” (Куліш, Записки о южной Руси I, 215—20). Козак, покинувши молоду жінку та не вважаючи на її проханні, вибирається в похід; тимчасом покинута жінка занедбує газдівство і шукає потіхи в чарці. По якомусь часі козак вертається з походу, а провчивши жінку побоями, засідає в корчмі й насміхається ся із своєго газдівства; та з тих насмішок проглядає жаль за змарнованим житем родинним, подібно як у звіній народній пісні:

Журож моя, журо, тотос мя й журила,
Шес мя молодого з білих ніг звалила.
Але тій журі та не піддаю ся,
Шіду до коршионьки, горівки напо ся.
...Братя мої, братя, горівка не пе ся,
Коло мого серця гадинонька ве ся.

Прийшов я до дому, сміє цб коліна,
 А моя нетяга лежить, як відміна.
 Прийшов я до дому, вечера при огни,
 А моя нетяга на постели стогне.

(Ф. Колесса: „Наша дума“, збірник народ. пісень II, 21).

Слова козака в думі:

„Гей корчмо, корчмо, княгине!
 Чом то в тобі козацького добра багато гине?“

майже дословно повторюють ся у звіній на галицькому Підгірю панницькій пісні:

Стойть корчма над болотом
 Та покрита околотом.
 Я би її златом побив,
 Та що я в ній гроший прошив.
 ... Гей, ти корчмо, ти княгине,
 В тобі наша праця гине.

(З рукописного збірника Дра Ів. Колесси, записано в с. Ходовичах, Стрийського пов.).

*

*

Розглянувши відношене дум до пісень, можна буде докладніше означити ріжниці межі думами давнішого і пізнішого складу. Старші думи про боротьбу з Турками, невольницькі і навчаючі, зображені події і постаті, що на протязі довшого часу і в ріжних обставинах з'являлися постійно, так що набрали значення типу, характеристичного для своєї доби, як и. пр. ріжні форми турецької неволі, утеча, погоня, самітна смерть серед дикого поля, жорстокі паші турецькі, потурчені Українці й Українки, відважні ватажки, бідні невольники. Сі думи лише загально обрисовують історичну добу, але ні одної з них не можна звязувати з якоюсь означеню історичною подією або особою: усякі спроби в съому напрямі грішать притяганем фактів — як то кажуть — „за волосся“. В думах старшої верстви виступають безіменні герої, яких індивідуальні черти затерті загальною епічною закраскою: сі фігури неначе застигли у своїй епічній неподвижності. Історичні імена попадають ся в думах давнішої верстви зовсім принадково: колиб імена Садиба Кішки, Скалозуба, Сірка чи Зборовського заступлено іншим, або й пропущено, то історична вартість дотичних дум нічого на тім не стратить. Зовсім інакше

в думах про Хмельниччину: вони відносять ся до знаних з історії подій, які ніколи вже не повторилися, до осіб, яких ніяк не можна б застути и іншими, а всяка зміна або переплутання вражає історичним фальшом. Нові й оригінальні в сих думах і самі теми і їх освітлене; подекуди стрічаємо навіть спроби характеристики історичних осіб: Богдана і Юрія Хмельницького, Виговського, Потоцького, Барабаша. Думи про Хмельниччину, що зросли на підкладі великої соціальної революції з примішкою релігійних і національних мотивів, мають взагалі реалістичну закраску та лишають вражене безпосередньої близькості до подій. Декотрі з них дум обертають ся у сфері чисто козацьких подійчих інтересів та ілюструють їх дуже вірно; се думи про Хмельницького і Барабаша, похід на Молдавію і смерть Хмельницького. Коли всі старші думи рисують сумній страшні картини, а їх основними мотивами є неволя, смерть, сум і туга, то в пізніших думах проглядає самопевність і бадьорий настрій побідника: се виявляється гумором і сатирою, що виключає або бодай значно обмежує ліричний елемент. Сі думи взагалі не виявляють уже такого богацтва і викінчення поетичних образів як думи давнішої формадії, що ліричним характером, поетичним висловом, а навіть темами тісно в'язуться із народніми піснями, з якими вони мають чимало спільніх мотивів, як показано вище. Навпаки, між думами про Хмельниччину а народніми піснями не знаходимо вже такої тісної звязки; за те сі думи своїм змістом підходять подекуди до літописних творів та інших памятників української літератури з другої половини XVII. і початку XVIII. в., особливож до сучасних віршів і пісень книжного походження, закрашених гумором і сатирою, про що буде бесіда у IV. частині.

Порівнання дум із анальгічними спорідненими піснями народніми показує, що пісні загалом старші від дум; вони ляконічні в своїму вислові та звязкі в обробленю своїх тем; до того ж у піснях переважає елемент ліричний над описовим.

Думи визначають ся розмашистим описовим стилем, докладним зображенням подій і плястикою, вони розвивають широко те, на що пісні лише натякають: тому ж і відбігають часто в епізоди від сухої схеми пісенної. Однакож коли пісні обіймають на-

роднє житє в його цілості і неперебраній ріжновидності, в його сумних і веселих, замітнійших і дрібних проявах, у його теперішності й минувшині, то думи обертають ся у сфері обмеженій історичною і релігійно-моральною основою. Привід до творення дум давали попри великих подіях також дрібніші типові прояви в боротьбі нації за своє ествованане та висіші етичні й релігійно моральні змаганя; отим то думи мають рефлексийний характер, підносять ся подекуди до аналізи переживань (н. пр. думи про Олексія Поповича, Самарських братів, Конювченка, Утечу братів з Азова, Удову), та не доторкають еротичних мотивів; се, як каже Житецький („Мислені“, 26) „поезія строгого козацького життя“, в якій особисті переживання лиш на стільки заслугують на увагу, на скільки віянуть ся з переживаннями усого народу в його визвольних змаганнях, та на скільки можуть служити темою для загальних висновків у морально релігійній сфері. Одинока дума про Івана Богуславця, в якій зазначено любовний підклад, показує, на скільки висше поставлені в думах національні й релігійні почуття над еротичні і особисті мотиви; ворочім таке розуміння проглядає і в інших думах, н. пр. про Самійла Кішка, Соколя, Олексія Поповича і др. Отся аскетична риса з цілковитим нехтованням еротичних мотивів, релігійно-моральна тенденція при змісті зачерпненому майже виключно з трівожного воєнного життя, переважно сумовитому елегійному настрою і темних красках, — усе те надає думам особливий характер поезії держаної на високому етичному уровені і з важним політичним призначенем. Такий характер дум стає вповні зрозумілим, коли зважимо, що вони зросли на твердому ґрунті козацького життя, а збереглися в замкненому кружі кобзарської й лірницької братії, подекуди навіть під назвою „псалмів“. Не дармож то сільський люд і доси з повагою відносить ся до кобзарів і лірників, а й самі вони дивлять ся на своє співацьке ремесло як на діло дуже важне й богоугодне.

Не бажанє розривки й насолоди взвало появу й співане дум, але висіші політичні й релігійно-моральні інтереси. Всі висіші намічені признаки козацького епоса корінятъ ся у глубокій старовині, так як думи своїм змістом, формою і стилем навязують до прадавної поетичної традиції лицарсько-дружинного епоса.

Основою билевого епоса, так само як і дум, була боротьба

з диким степом, з невірними, що в билинах зливається з прославленем хрестителя Русі, св. Володимира.

Ся боротьба від найдавніших часів гуртувала й обєднувала руські племена. Оттим то і билевий епос мав колись у своїй основі політично-релігійне значіння, як се влучно підносять новіші дослідники¹⁾. Не дарможе то і в „Слові о полку Ігоревім“, що з усіх памятників давної української літератури найживійше зберегло відгомін сучасної народної поезії, провідною думкою являється ся політична тенденція, а саме змагання до зединення усіх сил княжих у боротьбі із зовнішнім ворогом. Отже не для самої забави й утіхи веседої дружини складали свої пісні співці княжих часів, автор „Слова“ і прославлений в його творі „віщий“ Боян, „внук Велеса“.

На скільки думи своєю формою, стилем, поетичними образами і лірично-епічним характером вижуть ся із давниною традицією лицарсько-дружинної поезії, якої останкі переховали ся в українських колядках, в Слові о полку Ігоревім і в руських билинах — про се буде мова в IV. і V. частині отсєї праці.

III.

Думи і пісні по своєму поетичному стилю і вислову.

Праці московських учених, які²⁾ віднаходили в давніх літописах історичний підклад декотрих билин, дали притоку таож українським дослідникам до розшукування в книжних творах середньої доби за жерелами дум; найдальше пішов у сьому напрямі П. Житецький у своїх „Мисляхъ о малорусскихъ народныхъ думахъ“, 1893. Книжний виплив добавчус він не так у змісті як передовсім у мові й поетичному стилю дум, присвячууючи сemu питаню першу частину своєї студії: „Строй рѣчи и поэтический стиль в народныхъ малорусскихъ думахъ“, ст. 1—38. В результаті досліду Житецький називає думи творами „народнimi по світоглядови й мові та одночасно книжними по особливому складу мисли та способамъ її розвивання й вислову“; він старається доказати, що „в мові і поетичному стилю українських дум проявляється ся виразно книжний

¹⁾ Е. В. Аничковъ: Исторія русской литературы. I. 1909, 12.

²⁾ Н. пр. Халанський у своїй студії „Великорусские былины кіевского цикла“. Варшава. 1885

склад" (ст. 2, 136). Що думці Житецького „ледви чи можна сумнівати ся, що творцями дум були люди по частині книжні і що вони спосібні були не лише до засвоєння книжних впливів але й до перерібки їх у народному дусі“ (ст. 36).

Однакож обговорене поетичного вислову дум у праці Житецького взагалі дуже неповне, може вести до односторонніх висновків. Треба жаліти, що й доси не маємо на сю тему спеціального досліду, на якого потребу вказав Сумцов у своїй розвідці: „Замітки о малорусскихъ думахъ и духовныхъ виршахъ“ (Етнографич. Обозрінні ХХІV, 79—106). В рамках отсєї розвідки обмежуємося з конечності лиш до кількох помічень, що стоять у близьшому звязку з нашою темою.

Проти згаданих поглядів Житецького, який добачає книжний склад у мові й поетичному стилю дум, промовляє передовсім сей безперечний факт, що своїм поетичним висловом думи, як найтіснійше в'язуться з українськими народними піснями. Синоніми, епітети, анафора, епіфора, інверзія, апострофа, порівнання з запереченем, алегорія, символи та інші образові форми вислову приходять так само в думах як і в піснях, ба навіть споріднюють українську поезію з піснями інших Словян (як се виказано в студії Мікльошича „Die Darstellung im slavischen Volksepос“, 1889).

Специальнож у думах розвинені лише деякі стилістичні звороти, що хиба виїмково подибуються в піснях; сюди належить передовсім приєдок, зложений з дієслів „мати“, „стати“, „могти“, „бути“ та інфінітівів, що має в думах дуже широке пристосоване:

Которий би мог Турчин-яничар сей сон одгадати,

Мог би йому три гради турецькій даровати..

(Самійло Кішка. Антонович-Драгоманов, Ист. п'єсни малорусс, народ. I, 209).

А ще став брат старший да середульший до річки Самарки прибігати,
Стала їх темна нічка обійтися.

Став брат старший до середульшого промовляти:

(Утеча братів з Азова. Ап. Др. I, 118).

„Рад би я до тебе у гості прибувати,

То не знаю, де тебе шукати вже й мати“.

(Сестра і брат. Матеріали до укр. етнол. XIV, 190).

Нехай же я буду сам свою головою

Чорне море дарувати.

Ніжли я маю много душ, вір християнських
По Чорному морю
Безнечийно погубляти. (Ол. Попович. Ibid. 184).

Характеристичне для стилю дум є також илеонастичне уживання спомагаючого дієслова „бути“ у сполучці з індікативом:

Сесть сія галера не блудить
Ні світом нудить...

...Се сесть давній бідний невольник
Кішка Самійло із неволі утікає. (Ант. Др. Ист. п'єс. I, 218).

Ой не єсть се мене Чорне море потоцляє. —
Сесть се мене отцівська-материна молитва карає.

(Ол. Попович. Матеріали до укр. етн. XIV, 185).

Епічний стиль дум характеризують ось які стало повторювані звороти епісові вислови:

„Обізветь ся словами, обілletтє ся дрібними сльозами“.
„Тес зачуває, словами промовляє“.

„Словами промовляє, сльозами обливає“.

„Добре ти, брате, учини, холодної води знайди“.

„Ой, то добреж ми, брате, учинімо,

Хочового найменчого брата попросімо,

Нехай наш менчий брат

А ще добре дбає,

Хоч на колінка уставає..“

Подібні илеонастичні звороти подибаються також у прозових оповіданнях народніх, напр.: „возьми тай отвори йому двері“.

До особливостей стилю дум належать також діякі не подибувані в піснях епітети (вовки-сіроманці, орли-сізокрильці, сестра-жалібница, дуки-сріблінники), сіноніми (статки-маєтки, кайдани-залізо, пили-тумани, козацьке-молодецьке, жив-здоров, стеле-покладає, біжить-підбігає) та незвичайні форми, не уживані інші в прозі або в піснях, як: „уставає“ (= устає), „даває“ (= дає), „будуть запродати“ (= запродадуть).

В усякім разі немає в тих зворотах і формах нічого такого, що вказувало б специфічно на книжне походжене.

У вступній студії до нашого видання українських народних дум (Матеріали до української етнографії XIII, 1910, ст. XXIII—XXIV) виказано, як велике значення для віршової будови дум має паралелізм. На єю специфічну форму, яка так тісно звязує думи з українськими народними піснями, Житецький зовсім не звернув уваги. Паралелізмом називаємо тісний, внутрішній,

звязок межи двома або більше стихами чи групами стихів, який проявляється на зверх анальгічним по значенню укладом слів у рівнобіжних рядках, т. зв. риторичним римом. Той звязок межи паралельними членами може мати двоякий характер:

1) Рівнобіжні рядки з'являються при висах, які входять у подробиці, освітлюють предмет із різних боків та обрисовують ріжні відтінки одної ж гадки, нераз словами такими близькими по своєму значенню, що межують із тавтологією.

Чи ти мені, брате, віри не діймаєш,
Чи ти мене, брате, на сміх підіймаєш?
Чи не одна нас шабля порубала,
Чи не одна нас куля истріяла?

(Самарські брати. Матеріали до укр. етнол. XIII, 169).

Чи у тебе вічного іспити або івсти,
Чи у тебе ні в чому хорошенько ходити?
Чи тебе мирськая старинна не почитає,
Чи тебе козацька громада зневажає?

(Коновченко. Житенецький, „Мисли“, 208—20; Порівн.: Ап. Др. И. І. 219 стихи 377—81 і 233 стихи 88—94).

Із наведених примірів бачимо, що ся форма паралелізму є впливом одушевленого настрою, коли мова думи стає урочиста і патетична. Паралельно уложені рядки, у яких слова пливуть означенням порядком, роблять вражене внутрішнього ритму дужки, яка удержується якусь хвиллю на одинаковій вершині полету, principio і почування заховує одинакову силу напруження.

Паралелізм оснований на відтінюванню одної думки з'являється під впливом поетичного одушевлення також у прозі, особливо в біблійному стилі та в бесідників.

2) Виєша форма паралелізму основується на поставленні образів із природи або взагалі із зовнішнього світа поруч проявів внутрішнього духового життя людини. Між обома паралельними картинами з'являється ся звязок асоціації, близької анальгії, що дуже часто скідається на порівнанні: в природі діється ся щось подібного, як у душі або взагалі в житію чоловіка:

Ой, не шуми, луже, зелений байраче,
Не плач, не журні ся, молодий козаче.

(Лисенко, Збірник укр. пісень I, 69).

Часто буває так, що предмети зовнішнього світу, органічної та неорганічної природи, н. пр. явір, калина, голуб, зозуля, гора,

річка, хмара, — набрали в поетичній мові народніх пісень символічного значення, так що її викликають у душі чоловіка відповідні враження (рефлекси) й настрої:

Та їй за тучами громовими сонечко не сходить,
За враженими ворогами май милий неходить.

(Лисенко: Збірник у. п. III, 39).

Ой у полі билиночка колихається ся,
А в шиночку вдовин сину напивається ся.

(Лисенко: Збірник у. п. III, 31).

Гей, зайди, зайди, ти зіронько вечірна,
Ой, вийди, вийди, дівчино мої вірна.

Ся форма паралелізму витворила ся в глубокій старині на основі анімістичного світогляду, коли давній чоловік переносяв свою свідомість життя на природу, від якої ще не віддаював себе і який не протиставив себе; в слід за сим, зображені картини з природи, сплітаючи із ними свої внутрішні переживання і на відворот¹⁾.

Уклад таких паралель подибаємо дуже часто в ліричних піснях. В думах ся форма паралелізму з'являється звичайно в запереченнем у першому з рівнобіжних рядків: поет иначе протиставить реальну дійсність, справжнє переживання людини, якомусь неясному почуванню чи фіктивному образові; його думка по-влучному вислову Е. Аничкова (оп. cit.) иначе „бореться з анальгією вражень, які насуваються ся із зовнішнього світа“, поки врешті оптичний привид чи акустична злуда не уступить місця розумінню дійсного положення:

То не верби луговій зануміли,
Як безбожні ушкали насліпі.

(Федір Беврідний. Ап. Др. Ист. п'єсни I, 248).

У святу неділю не сіві орли заклекотали,
Як ті бідні невольники у тяжкій і неволі заплакали.

(Плач невольників. Ап. Др. И. п. I, 88).

Це ясний сокіл квілить - проквилась,
Як син до батька до матері з тяжкої неволі в городи християнські
[поклія посылає..

(Плач невольника. Ап. Др. И. п. I, 95).

¹⁾ А. Веселовский: Психологический параллелизмъ. Журн. М. Н. Пр. 1898. III. 1—9. Кентуяла: Курсъ истории русской литературы. 1896—1906, I. 130—1. Е. Аничковъ: Исторія русской литературы. Москва 1909, Е. вып. 3, 198.

Часто подія з людського життя з'являється ся у протиставленю до двох або трьох подібних до себе образків із природи:

Ой, то не пили чилили, | Не тумани уставали, —
Як із города Азова із тяжкої неволі. | Три братики втікали.
(Ан. Др. И. п. I. 127).

То не сива зазуля кувала, | Не дробна птиця щебетала,
А не в бору сосна шуміла, — | А в своєму домові гомоніла.
(Матеріяли до укр. етн. XIII. 170).

Виходить так, неначе б у поета справді чергувалися спершу ріжні неясні вражіння, ніби тоді зозуля кує, птиця щебече, сосна шумить, та по близшому розгляді показалося, що се вдова так гомонить.

В усікім разі намічені вражіння мусать бути дуже подібні, коли можна бути якийсь час у непевності, котре з них правдиве; із намічення таких подібностей сама собою випливає порівняння. Що такий є психічний підклад паралелізму із запереченням, показують отсії вірші колядки:

Ци **ігла**, ци **вода**, ци **блі** вівці?
Ні **ігла**, ні **вода**; — все **блі** вівці.

(Ол. Барвінський: Вішмки з устної словесності 1903. 4).

Що се в полі забіліло? | Ой, чи гуси, чи лебеді?
Тепер гуси не літають, | А лебеді не пливають,
Татарове **іполон** женут

(Ан. Др. И. п. I. 287. БД).

Ой, братчику Романчику! Та то в полі не димове,
Що то в полі за димове? Ні то вірли крильми бют ся,
Чи то вірли крильми бют ся? Ні вівчарі з турми гонят,
Чи вівчарі з турми гонят? Лиш то Татарове,
Ой, сестричко Оленочко, | А всі твої боярове.
Скажу тобі правду щиру: (Ан. Др. И. п. I. 298).

Тут непевність і сумнів що до дійсного положення іще докладніше висловлені у формі питання; коли ж пропустимо питання, останеться нам вище означена форма паралелізму з запереченням, яку проф. Ом. Огоновський називає елітичним порівнянням (Studien auf dem Gebiete d. ruth. Sprache 1880. 211).

В ліричних піснях другий з паралельних рядків найчастіше передає вражіння, рефлексії, настрої, — взагалі душевні переживання людини, навязані до якогось образу з природи. В думах другий рядок зображує звичайно якусь подію з люд-

ського житя, що чим небудь нагадує намічену в першому рядку картину природи. Отже паралелізм зводиться тут до порівнання із запереченем, яким послугується поет із тою метою, щоби тим сильніше підчеркнути другу картину і звернути на неї особливу увагу слухача.

Часами протиставлене в такій формі паралелізму є лише по-зірне, а обі картини мають реальне значіння і стоять у причиновій звязку:

Ой, не єсть се мене Чорне море потопляє, — (наслідок)

Сть се мене отцівська - материна молитва карає... (причина)

(Олексій Попович. Матеріали до укр. етнол. XIV. 185).

Не єсть то нас куля яницарська постріляла, — (наслідок)

А єсть то нас тай отцева молитва докарала... (причина)

(Самарські брати, ibid. XIII. 169.)

В наведених примірах народний поет хоче сказати, що головною причиною нещасної пригоди, був родительський проклін, наслідком якого являється ся кара Божа: в одній думі морська буря, у другій турецький напад.

Буває, що й цілі устини вяжуться з собою на основі паралелізму, особливо, коли відповідю на питання є заперечене, напр.:

Питання сестри: Братіку мій рідненський,
Як голубонько сивенький!
Відкіль же тебе в гості виглядати:
Чи з буйного вітру,
Чи з широкого степу,
Чи з славного війська Запорожа?

Відповідь брата: Сестро моя рідненка,
Голубонько сивенька!
Не виглядай мене ні з буйного вітру.
Ні в широкого степу,
Ні здалеко поля,
Ні з славного війська Запорожа...

(Прощання козака. Мартинович. Стар. 1904. II. 300).

Скалозуб питав: Що сія галера: чи блудить,
Чи світом нудить
Чи много люду царського має.
Чи за великою добичю гоняє?

Відповідь козаків: Сть сія галера не блудить,
Ні світом нудить,
Ні много люду царського має;
Ні за великою добичю гоняє.
Се може в давній бідний невольник із неволі утікає.

(Самійло Кішка. Ант. Драг. Истор. п'єс. I. 217—18).

Також повторене цілої схеми рецитаційного періоду з відповідними змінами виступає й на тих місцях, де по приказі, просьбі або пораді настуває безповоротно сповнене висловленого бажання:

Козаки панове! добре маїте,
Один другого одмикайте,
Кайдави із ніг із рук не кидайте,
Полуночної години дожидайтے!
Тоді козаки один другого одмикали,
Кайдани із рук із ніг не кидали,
Полуночної години дожидали.

(Самійло Кішка Ап. Др. И. и. I. 213. Порівн. *ibid* 214, 215, 216.
Утеча братів з Азова, *ibid*. 115).

Огже наслідком парапелізму являється не лише анальгічний уклад слів у двох і більше рядках, але також схематичний уклад думок у двох або й більше періодах кобзарської рецитації, що спричинює епічні повторення¹⁾.

Архаїчною признакою поетичного стилю дум є умішування діесловного присудка при кінці речена, подібно як у старинній українській прозі. Наслідком рівнобіжного укладу слів у парапельних рядках діесловний присудок з'являється в кінці 2—3 а не раз 6—10 стихів по черзі: віден береться отсе богацтво одноманітних діесловних римів, таке характеристичне для стилю українських народніх дум.

В піснях²⁾ ся стилістична признака не кидається так увічі: супроти коротких, звичайно двостихових строф, перегороджуваних, правильно павзаних.

¹⁾ По думці Н. Сокальського (Русская народная музыка, великорусская і малорусская въ ея строеніи мелодическомъ и ритмическомъ. Харків 1888. II 242—3) повторені і парапелізм випливають із одної фізіолоїчної основи: почувавши раз настроєні на звісний лад виявляє собою матеріальний рух у нервах, який по закону інерції старається удержатись у своїй релятивній швидкості; оттим то воно не змінюється так легко і бістро як думка. Під впливом одушевлення чоловік не лише у стихах, але і в прозі повторює слова, підбирає до одної фрази другу, подібну по думці або образові і тим виявляє незмінність своєї настрою протягом якоїсь хвили. Таке пояснене можна тим красніше приложити до одушевленої поетичної мови, бо тут правильність матеріального руху в нервах мимовільно переходить і в матеріальну правильність його вислову в стихах. Таким способом проявляється ся єдність настрою, що є загальними правилом для творів штуки усякого рода.

²⁾ У лірницьких піснях подибаємо по кільканадцять стихів із однорядним діесловним римом, т. і. пр. Гнатюк: Лірники, Етнографіч. Збірник. II. 50. ч. 24. (десять початкових віршів пісні про Лазаря має одинаковий.

Наслідком паралелізму є також звукова подібність або й тож-самість у початкових складах стихів — алітерація і повторювання одного або й кількох слів на початку чи при кінці стихів, — епанафора й епіфора. Паралелізм стоїть на границі межі незвязаним прозовим стилем і поетичною мовою, що починає проявляти початки ритмічної організації. Паралельне розложене слів не тільки, що звязує рівнобіжні рядки звуковою подібностю, алітерацією, ассонанціями й римом, але веде також до приблизного вирівнання сих рядків у числі складів та розміщеню наголосів, однакож все те лише у рамках одного періоду. Тісне підучене двох рядків на основі паралелізму можна бувати початком двостихової строфі, так дуже розширеної в українських народніх піснях. Та до витворення строфової будови не прийшло в думах, бо до цього потрібні ще ось які умови:

1) стала форма пісенної мелодії з тактовим укладом і симетричним розложенем ритмічних мотивів;

2) послідовне удержане одного взірця строфі для цілого тексту пісні.

Тим часом свободна речітативна мелодія думи не має цих умов: 1) не укладається в музичні такти, не визначає постійних ритмічних мотивів а тому й не може прийняти сталої форми; 2) хоч поодинокі періоди наслідком паралельного укладу мають доволі симетричну будову, то ся симетрія не повторюється ся так, як у строфах пісні, не розтягається ся поза рамці одного періоду: в найдовшій думі не знайдемо двох періодів, які виявляли б зовсім одинаковий взорець і покривались би своєю будовою так, як строфі одної пісні. Правда, в думах записаних по фонографу помічаємо взагалі більше правильності у віршовій будові, та і в тих записах не слідно нігде складочислення ані повторювання одної ритмічної схеми в ріжких періодах.

Паралелізм — се дуже розширена форма поетичного стилю, що подибається ся в поезії ріжких віків і народів, та в українській народній поезії виступає паралелізм із особливою інтенсивністю, — як справедливоу зазначує По-

рим). Порівн. М. Сперанский: Южнорусская пѣсня и современные ея носятели. Київ 1904. 33, 40.

Житецький: Мысли о народныхъ малорусскихъ думахъ. Київ 1893. 160.

тебна¹⁾ — однаково в думах як і в піснях, потинаючи від найстаріших обрядових:

Вже нам голови аж посили,
Вже нам бороди аж побіліли.
Та вже нас жони не поцримают,
Та вже нас діти не поцізнают.

(O. Kolberg: Pokucie I. колядка ч. 14.)

У весільних піснях часто подибаємо параделізм розтягнений на дві більші групи віршів, що виявляють строго переведену, до подробиць викінчену схематичність у своїй будові й укладі думок:

Сивая газуленько!
Не лїтай раненько
На яру шиениченько:
Бо там на тебе
Сивий сокіл заседе,
Згляне тя оченьками,
Пійме тя крилоньками.
Занесе в темні лісононьки,
Межи чорні галоньки:
Там будеш ковати,
Нікому не слухати.

Красная Маруненько!
Не выходи рапелько
На нове підсіненько
Бо там на тебе
Сам король заседе,
Згляне тя оченьками,
Возьмем тя рученьками
До чужої сторононьки
До чужої матоньки.
Там будеш плакати,
Нікому пожалувати.

(Waclaw z Oleska: Piesni ludu galicyjskiego 1833. 12. ч. 30. Порівн. ibid. с. 11. ч. 29, ст. 16. ч. 40, с. 17. ч. 41. Етн. Зб. XI. ст. 168. ч. 3).

Тут, як бачимо, образови з природи відповідає у всіх подробицях анальгічний образ із людського житя, а з парадельного поставлення двох картин виходить прекрасне, широко розведене порівнане.

Параделізм звязує думи не лише із народними піснями, але також із устними та літературними творами давнішої доби, із похоронними голосінами та із „Словом о полку Ігоревім“, про що буде мова пізніше.

* * *

Думи відріжняють ся від пісень не так морфологічними й лексикальними признаками у мові, як радше особливими стилістичними прикметами складні. Пісений стиль звязкий, схематичний не терпить зайвого слова а для вирівнання стихів уживає радше партикул без значення, як: ой, а, тай, бай, то, ще, або повторює

¹⁾ Рецензія на збірник Головацького: Отчетъ о XXI. присужденій нагрудъ гр. Уварова. Приложене къ XXXVI. т. Записокъ Имп. Ак. Наукъ Nr. 4. Штб. 1880. 144.

якесь слово, а не накопичує висловів подібного значіння, що осадблювали б ядерність і силу пісенної мови¹⁾. Навпаки — стиль дум оповідаючий, широкий, любується у сіонімічних означеннях, у широко розвинених зложених і стягнених реченнях та періодах, у ріжких описових зворотах: все те складається на докладність і плястику зображення, що єсть уже признаком висшого вироблення епічного стилю. Та при докладнішім розсліді показується, що сей стиль глибоко засвоєний українській народній поезії: він розвинувся в думах при їх свободній формі речітатива та не міг розвинутися у піснях, звязаних тісною, по більшій частині двостиховою строфою.

Приглянемося близше періодичній мові дум. Отсє зразок речення зложеного з кількох рівнорядних речень, що по більшій частині лукаються паралельним укладом слів:

Добре, братіку, вчини,
Через темний ліс ясним соколом перелини,
Через бистрі ріки білим лебедоньком перепліни,
Через великих городи сивим голубоньком перелети,
У дворі впади,
Крильця опусти,
Жалібненъко загуди,
Добре слово заговори:
Мов мое серце сирітськіє тугу розважає.

(Сестра і брат, Чубинський, Труды V. 468—70).

Часто надибаються в думах стягнені речення з одним підметом і кількома присудками, одним присудком і кількома предметами і т. п., н. пр.:

Скажи мині получче бідного невольника доглядати,
З ряду до ряду сажати,
По два, по три старій кайданы і новій ісправляти,
На руки на ноги падівати,
Червоной таволги по два дубця брати,
По спинах затинати,
Кров христіянськую на землю проливати!

(Самійло Кішка. Ан. Др. И. п. I. 210—11).

Та сама схема в оповіданню про довершений факт:

¹⁾ А. Н. Лисовський: Опытъ изученія малорусскихъ думъ. Полтава 1890. ст. 4.

То ті слуги, Турки ячари, добре дбали,
 Із ряду до ряду захожали,
 По три пучки тернини і червоної таволги у руки набірали,
 По тричі в однім місці бідного невольника затинали;
 Тіло біле козацьке-молодецьке коло жвотої кості обривали,
 Кров християнську неповинно проливали.

(Плач невольників. Ан. Др. И. п. I. 89).

Межи рівнорядними реченнями заходять ріжні відтінки льоїчного сполученя: звязок протиставний, причинний, наміровий, услівний і т. п.; отсє н. пр. услівний звязок.

Будем ми, брате, по правдї казати,
 Буде нас отець - мати проклінати.

А будем ми, брате, перед отцем, перед маткою олгати,
 Так буде нас Господь милосердний і видимо й невидимо карати.

(Утеча трех братів в Азов. Ан. Др. И. п. I. 119).

Наміровий звязок:

Ой, то добре ми, брате, учинімо,
 Хоч свого найменчого брата попросімо,
 Нехай наш менчий брат
 А ще добре дбає,
 Хоч на колінка й уставає.
 В військову суремку
 Добре грає - програває.

(Замарські брати Матеріали до у. е. XIII. 169).

Характеристичне для стилю дум є нагромаджуване сінонімів і придатків поясняючих: іменникових, прикметникових, прислівниковых із дуже докладним означуванем прикмет, часу і місця у таких дрібних відтінках, що не далеко відбігають від тавтольтої. Отсє примір паралельного зіставлення прислівниковых придатків на означене свободного житя на родині в протиставленю до турецької неволі:

Визволи, Господи, всіх бідних невольників
 З тяжкої неволі турецької,
 З каторги бусурманської,
 На тихі води,
 На ясні зорі.
 У край веселий,
 У мір хрещений,
 В городи християнські.

(Плач невольників А. Др. И. п. I. 89—90).

„Неволя турецька“ і „каторга бусурманська“ майже покриваються своїм значіннем, так само „мир хрещений“ і „города християнські“.

Прикметникові придатки із значіннем сінонімів:

Одвідай мене Й безплеменну
Бездолную На чужий чужині
Й безродную При нещасній моїй хуртовині.
(Сестра і брат. Матеріали до у. е. XIV. 190).

Іменникові придатки у паралельному зіставленню:

Четвертий Ляш Бутурлак,
Ключник галерський,
Сотник Переяславський,
Недовірок християнський,
Що був тридцять літ у неволі.
Цвадцять чотири, як став по волі,
Потурчив ся, побусурманив ся
Для панства великого,
Для лакомства нещастного.

(Самійло Кішка. Ант. Др. I. п. I. 209).

Та часто подибаємо в думах також підрядно зложені речена, коли в залежності від головного речена виступають побічні: предметові, часові, услівні, причинові, намірові і т. п. Тим способом зовстають очерки із доволі скомплікованою будовою, н. пр. ось який услівний очерк:

Колиб ти свою віру християнську поломав,
А нашу бусурманську на себе взяв,
Ужеб ти в городі Козлові панував;
Яб твоїх невольників всіх із темниці випускала,
В землю християнську хороощенько провожала.

(Іван Богуславець. Житецький, Мысли 220—4).

Отсє паралельно зіставлені два услівні очерки, другий в полученню із наміровим реченем:

Турки, каже, Турки яничари
І ви, бідній невольники!
Котрий би мог Турчин яничар сей сон одгадати,
Мог би йому три гради турецькій даровати;
А котрий би мог бідній невольник одгадати,
Мог би йому листи визволені писати,
Щоб не мог ніхто нігде зачіпати.

(Самійло Кішка, Ант. Драг. Ист. п. I. 209).

Стягнене головне речене в полученню із причиновим і часовим:

Ой, козаки, ви бідній невольники,
Не лайте мене, не проклинайте!
Bo як буде наш пан турецький
До мечеті відіжджати,
To буде мені, дівці бранці,
Марусі пошівні Богуславці,

На руки ключі віддавати:
 То буду я до темниці приходати,
 Темницю відмикати,
 Вас всіх, бідних невольників, на волю випускати.
 (Маруся Богуславка. Ант. Драг. И. п. I. 232).

Паралельне зіставлення головних речень у звязку з причиновим:

Та нехай мій батько добре дбає,
 Гуртів великих, маєтків, нехай не збуває,
 Великих скарбів не збирає,
 Та нехай мене, дівки бранки,
 Марусі попізви Богуславки,
 З неволі не викупає, —
 Бо вже я потурчилася, побусурманилась
 Для роскоши турецької,
 Для лакомства нещасного. (Ibid. 233).

Услівний очерк в полученню з предметовим реченем:

Колиб я мог добре знати,
 Що їх порубано альбо постреляно,
 Мог би я в чистому полі тіла шукати,
 В чистому полі поховати,
 Звіру - птиці на поталу не дати.

(Утеча братів з Азова Ант. Драг. И. п. I. 117).

Навіть приміри т. зв. залежної бесіди [oratio obliqua] подибаються в думах:

А хиба, брате, так і скажемо:
 Що не в одного пана пробували,
 Не одну неволю мали
 І ночної доби з тяжкої неволі втікали.
 Так ми й до його забігали:
 Устань, брате, з нами, козаками, з тяжкої неволі втікати.

(Утеча трех братів з Азова. Ант. Драг. И. п. I. 119).

Отсеж і єсть та періодична, очеркова мова, не подибувана в піснях а така характеристична для епічного стилю дум. Однакож сї довгі очерки, в яких речена луцть ся з собою по найбільшій частині на основі паралелізму, — побудовані легко й прозоро, без тіни якоїсь штучності, без сліду намагання на книжний лад.

І коли Житецький зводить сей очерковий стиль дум до шкільних, книжних виливів, то й сам собі суперечить, признаючи на інших місцях, що лише неспідроблена щирість приневолює нас вірити, що сї періоди зложенні народом а не написані рукою досвідного стиліста (Мисли 15) і що в думах не подибаємо „ані

одної ноти", яка будаб чужа народньому світогляду, народнім почуванням (ibid. 152). Справедливо визначує Житецький, що навіть по признанню кобзарів „мова дум не є звичайною простою мовою“ (ibid. 36). Алеж те саме треба сказати також про мову народніх пісень, особливож пісень давнішого складу: се вироблена довгими віками образова мова із великим багацтвом поетичного вислову епітетів, сіонімів, порівнань, символів, епічних зворотів і цілих картин, що повторяють ся, як загальні формули, або loci communes; ся поетична мова доволі далеко відбігає від прозаїчної мови щоденного вжитку. Тільки що в думах ся мова могла видити ся в широких періодах кобзарської рецитації, не звязаних числом складів, пісennих колін і строгою симетрією пісенної строфи. Однакож сі довгі періоди, удержані зовсім в тоні української народньої поезії, в нічім не нарушують широко народнього складу дум.

Таким способом книжний елемент зводить ся в думах до зовсім невеликого числа фонетичних признаків, та форм і слів, що увійшли сюди під впливом церковщини; сюди належать:

1) Замість повноголосу в групах *оло*, *оро*, — давнє *ла*, *ра*: поздравляти, златоглави, Цареград, глас; такі прояви подекуди також у голосінях і піснях.

2) Задержане неперезвученого *о*, є в замкнених складах: гріхов, дробними, полуночная (година), мог, грозна, неспособна, лакомство, меж; також і в піснях подибасмо часом непереззвучене *о*, *е*.

3) Група *жд* місто *ж*, *дж*: пробуждає, находдали, міждо.

4) Деякотрі слова й форми перейняті з церковно-слов'янської мови або переховані як архаїзми: аще, паче, когда, тогда, перстъ; воздихає, ізбраний; під нозі, тоє, бездольное, малое; іменникові окінчення на *ie*: пересердіє, стираніє, прозваніє і старинні форми конюгацийні: „есть порубала“, „есть покарала“, і т. п.

Подібні слова й форми знаходимо подекуди також у піснях.

Однакож сі признаки книжності могли увійти в мову дум також посередньою дорогою. Тому що засвоєні рецитаторської техніки разом із грою на кобзі або бодай лірі та вивченя дум вимагає довшої вправи і спеціального таланту, — думи співають лише професіональні співаки, кобзарі й лірники.

В репертоар сих народніх співців увіходять передусім духовні пісні й псальми, по більшій часті книжного походження,

у яких замітна дуже сильна примішка церковно слов'янських слів і форм.¹⁷ Отже нема сумніву, що іменно ці релігійні пісні, живучи поруч із думами цілі сотки літ в передачі народніх співців, мусіли мати значний вплив на мову дум, що виявилося у висічках вказаних признаках книжності. Впрочому можна зауважити, що кобзарі подекуди нарочно підбирають церковно-слов'янські слова й форми, щоб відповідно до серіозного змісту дум надати їм ще більше урочистої поваги. Коли ж думи переховуються виключно серед професіональних співців, що допускають до своєго круга лише тих із молодшої братії, які перейшли довшу, звичайно трілітню науку у якогось знаного кобзаря чи лірника, — так бодай було ще в першому десятку нашого віка, — то се мало безперечно великий вплив на чистоту народньої традиції та задержання її давньої форми. Народні співці, привикаючи довший час співати думи по вказівкам своїх майстрів-учителів, у яких вони й проживали на наукі, показуються безпорівнання більше консервативними у зберіганні своїх взірців ніж се буває при передачі звичайних народніх пісень серед сельського люду. Оттим то думи переховали не лише у своїй віршовій формі, мельодії й змісті, але безперечно та-коож у мові й стилю багато більше архаїчних признаків, чим приступні для всіх народні пісні, що підлягають нераз великим змінам, вигладжують свою мову і свій стиль, пристосовуються до новійших часів, до змінених обставин, відповідно до погляду, смаку й почувань широких народніх мас; ці зміни визначають ся не лише у змісті але без сумніву також у мові давніх пісень. У цьому ассиміляційному процесі грає нераз ролю також розмір пісенний, чого в думах не буває.

Однакож мимо того в старинних піснях обрядових та історичних, особливо тих, що записані від старих людей та кобзарів і лірників, подибуємо чимало архаїзмів, які ми стрічали і в думах, і. пр. прикметники з давніми іменниковими закінченнями: біл, сив, молод, ясен, дробен, жив, здоров, і пр. Тим більше не можемо архаїзмів у мові дум пояснювати виключно книжними виливами. Врешті маємо вказівки і на те, що декотрі книжні форми увійшли у видання дум дорогою давніх записів, у яких подибаємо чимало ярких промахів проти українського народного виговору і то не лише у Цертелєва, Лукашевича але подекуди й у Метлинського. Сюди мабуть треба віднести такі фонетичні, морфологічні й лексикальні особливості, як: меж, летати, бережком (у Цертелєва) дуки-сребряники, Войтенко, окнами

(у Метлинського) мір, гради турецкіє, пом. sg : переяславській, христянській; сквозь хусту, із ног, помеж, пильги, яничаре, котою хмельчи, Турок яничар в пень рубали, вашей милости, если, поздравляли, (у Лукашевиця) і т. д. Ще більше таких форм і слів у рукописі Ламиківського, виданій Житецьким (Мисли 177—245).

Бачимо з того, що й мовою та поетичним стилем думи як найтіжніші звязані із іншими творами української народної поезії. У відношенню до книжних творів думи стоять у одному ряді й на одному рівні із старшими народними піснями і хоч по своїй формі, змістови, способами традиції і збереженю архаїчної закраски творять окрему, різко визначену групу, ми не маємо достаточної основи до того, щоб відмовляти їм у мові й стилю признаків широнародної поезії та уважати їх творами напів книжними. Коли ж не лише в українських народних думах, але і в старших піснях — як на се звернув увагу в дискусії фільмотичної секції Н. Товариства ім. Ш. др. В. Щурат — помічаємо подекуди тенденцію (зауважену також в німецькій устній словесності), зблизити ся висловом до книжної мови, промовляти небуденним а вищим стилем (сюди належать н. пр. деякі польські слова, по-дибувані часом в гайках та весільних піснях і обрядових промовах), то се ще не може бути доказом книжного походження сих дум і пісень.

IV.

Можливість літературних впливів на форму і зміст дум.

Хотячи означити відношення межі думами і літературними творами середньої доби новинні ми поперед усого вияснити питане, відки взяла ся форма кобзарських рецитацій та чи стоять вона у якім-небудь звязку з книжними впливами, особливо з віршовою та пісенною літературою XVI—XVII в.

Уже на перший погляд виявляється значна ріжниця межі думами й віршами у тім, що думи звязані нерозривно з мельдією й інструментальним супроводом, чого нема у віршах, призначених до читання й декламації. Серед віршів середньої доби з огляду на форму стиха визначається кілька версифікаційних типів. В останніх десятиліттях XVI в. появляються віршовані описи гербів, присвяти й панегірики, зложені нерівномірними стихами, без правильних цезур, що роблять вражене римованої прози, чісами із перевагою дієсловних римів:

як и. пр. чотиростих на герб Львова, заміщений в Адельфотесі 1591:

Знаменіе тезоименитаго князя Лва градъ сей маеть,
Его же имя по всей Европіїrossійскій родъ знаеть.
Въ митрополії киевогалицкой славно пребываеть.
Его же вся окрестная страна обогащаетъ.

В. Шеретць: Иаслѣдованія и матеріалы т. I. ч. 1. ст. 6.

Також „Вирши изъ старопечатныхъ изданий“, ibid. т. I. часть 2. ст. 140—57. ч. 2. з 1593 р.; ч. 3. з 1895 р.; ч. 4. з 1604 р.; ч. 15 з 1619 р.)

Подібні є вірші Лаврентія Зизанія в його граматиці з 1596. (В. Шеретць: op. cit. т. I. ч. 1. ст. 8.) і Герасима Смотрицького в Острожській біблії з 1581 (ibid. ст. 66—8), хоч у них слідне вже подекуди змагане до силябічного складу стиха і правильного римовання. Незугарна форма згаданих віршів насуває здогад, що бодай деякі з них можна брати за перші невдатні проби складання силябічних віршів по латинсько-польським взірцям. Та не можна того сказати про вірші Кирила Транквіліона Ставровецького з його „Перла многоцінного“ 1646, у якому показується уже значне літературне вироблене і намірене уживання нерівномірних стихів з діесловними римами, що своєю формою живо нагадують українські народні думи:

	Число складів:
„Смерти несподівана!	7
Тось мя, богатого пана,	8
Безъ одновѣди нинѣ застала	10
И все красное и любимое мое забрала	15
И на вѣки отъ очій моихъ въ тѣхъ сковала ¹⁾ .	15

Подібні вірші, близькі своюю формою до дум, подибаємо в пасхальній драмі про збурене пекла:

Вѣчныи палаци мои попсоваль	11
И все мое пекло сплюндроваль	9
И нась подъ ноги свои бралъ и топталъ	11
И слуги мои миліи всягда порозганяль,	14
Адама и Еву и всѣхъ святихъ с собою забралъ.	15

Всеж таки сей тип версифікаційний з неозначенім розміром стиха не знайшов ширшого розповсюдження в українській літературі XVI—XVII. в., не відержуючи порівняння із більше вироб-

¹⁾ „Лѣкарство... роскошникомъ того свѣта правдивое“. Порівн. з тогож „Перла“ уступ: „Похвала на преславный день Рождества Господа нашего Іисусъ - Христа“.

леною і загалю уживаною формою силябічного стиха, що своєю будовою підходить близько до українських народніх пісень.

Нерівномірні вірші зявилися у нас майже рівночасно з силябічними і мабуть під впливом старинної української прози, у якій діесловний присудок висувається звичайно на кінець речення¹⁾, що й веде за собою місцями появу одноманітних діесловних римів. Взірці такої римованої прози наводить П. Житецький в „Мислях“ 36—7 і М. Возняк в „Українсько-руськім Архиві“ IX. 176.

Коли одушевлений настрій автора починає проявляти ся паралельним укладом слів у рівнобіжних рядках, проза незамітно переходить у вірші, богато краси, як ті, що їх читаємо у висше згаданих описах гербів. Так н. пр. В. Перетц між цінним матеріалом віршовим наводить ось який уступ із „Предмови“ до Учительного Євангелія з 1618 р. (оп. cit. т. III. ст. 13—14): „Винница Христова.... завше потребуетъ рботниковъ шилнихъ, чуйнихъ и працовитыхъ. Або вѣмъ заросла дикостью лѣтторослій своихъ, подъ тѣнемъ ея зміeve плѣжутъ и хитры лисеве жирутъ;

онагры и дикии ослове зеленый виноградъ поломали
и любимую часть Господню в попраніе дали,
добродыни гронна сладость свою сковали,
только квасныи и трѣкіи пародки въ кутъ части моей зостали“.

Як прозовий стиль з появою паралелізму переходить у поетичну форму, у нерівномірні вірші, — се показують також давні літописи, як н. пр. звісна похвала на побіду князя Острожського над Москалими в битві під Оршею 1515 р. заміщена в короткій Київській літописі (В Перетц: оп. cit. т. III. ст. 9.), характеристика князя Романа Галицького в Галицько-Волинській літописі:

„Устремиль бо ся бяше на поганыя, яко и левъ
Сердить же быстъ, яко и рысь,
И губяше (я) яко и крокодиль,
И прохожаше землю ихъ, яко и орелъ“.

Та найкрасіше розвинена ся свободна будова віршова з широким пристосованем паралельного укладу у „Слові о полку Ігоревім“ та в „Слові о Лазаревѣ воскресенії“²⁾). Однакож

¹⁾ Се знаменіа признака латинської складнї, — звідси й назва „verbum finitum“.

²⁾ Ів. Франко: Записки Н. Т. і. Ш. 1900. XXXV—VI.

в устній словесності українського народа ся орігінальна форма поетична має за собою богато старшу традицію, що сягає в незапамятні часи передхристиянської доби, як показують похоронні голосіння, споріднені з думами не лиш речітативним характером але й мотивами (про се буде мова в останній частині отсєї студії). Нічого подібного не знаходимо в памятниках віршової літератури XVI—XVII. вв., які могли мати вплив на думи. Спитаємо тепер: чи тяжкі, панегіричні вірші з кінця XVI. в. зложені макаронічною мовою і дуже нескладними стихами без іскри поетичного вітхнення, або пізніші віршовані твори в роді „Перла многоцінного“, зближені до римованої прози, могли бути взірцями роскішної рецитації кобзарської, високо розвиненого поетичного стилю дум? І чи потребували творці дум сагати по чужі народньому смакови й зовсім непоетичні панегірики й присвяти, коли мали під рукою прекрасні взірці не лише свободної форми віршової, але й полученного з нею мельодичного речітатива у загально звісних поетичних плачах, — похоронних голосінях? Оттим то ми не можемо згодити ся з поглядом проф. В. Перетца, котрий добаває генетичну зависимість межи формою українських дум і віршів в стилі Острожської Біблії 1581 р. і „Перла“ Транквіліона. (Op. cit. т. I. ч. 1. ст. 80—1).

Впрочім зразки нерівномірного стиха розмірно рідко подибаються ся в українській літературі XVI—XVII. в., щоб можна їм було приписувати якийсь вплив на думи, тим більше, що разом із думами старшої верстви мусіди розвинути ся й типові форми кобзарської рецитації зевно уже в XVI. в. З тої причини більше правдоподібний здогад, що народні думи могли вплинути на віршову форму деяких літературних творів XVII—XVIII. в., як напр. „Перло многоцінное“ і „Слово о збуреню пекла“. Замітна річ, що нерівномірні стихи стають доволі розширеною формою різдвяних і великородних віршів-ораций з XVIII. в., як показує значна збірка нових текстів сих віршів, оголошених М. Возняком в Українсько-руськім Архіві IX. 1913. ст. 45—84. Їх віршову будову, що нагадує „Слово о збуреню пекла“, можемо пізнати з отсіх уривків:

Жадной и найменшой дитинцѣ не сफолговали,
Але всѣх заровно строгою смертью карали.
Едних коліями пробивали, а других стинали,
Інших рощибали и конми топтали.
Там матки бѣднии свои шии подставляли,
За дѣточки свои оних катовъ слезне прохали.

Леч тиранове на прозбу их не уважали,
От персий матерних дѣти маленькие отривали.

(Із різдвиної вірші про різню вифлеємських дітей, Возняк ор. сіт. 50)..

Утькайте подалеку тои хати,

Бо той чоловік з пасами и кіньми хочет нас забъгати.

Я кричу, а он мя кіем стал загрѣвати,

Мусѣлем, панове, на дорозѣ легчи отпочивати.

Гвалт, гвалт, люде добре, ратуйте

Або мя старою солониною шмаруйте.

Прону вас, панове, до доктора мя дайте,

А чейбим до здоровя прийшов, кашѣ з молодком присилайте.

(З великої вірші, ор. сіт. 56).

Свобідна форма стиха без означення розміру та повторюване однотипних діесловних римів зближує її вірші до українських народніх дум; з другоїж сторони стихи у віршах-орациях бувають переважно довші як у думах, до того ж лучаться попарно правильним римом, що відріжнає їх від народніх дум і вказує радше на літературні взірці. Монольот вертепного Запорожця займає посереднє місце межі свободною формою висше наведених вірші а правильним силябічним віршовим складом 6+6, 4+4+6, 7+6, и. пр.:

Хоть дивись на мене, | та ба, не вгадаєш,
Відкіль родом | і як зовуть, | ці чичирк, не знаєш.
Коли траплялось кому | у стежах бувати,
Той може прізвище | мое угадати.

(К. Ст. 182. X).

В останніх десятиліттях XVI. в. завляється в українській літературі майже одночасно із висше обговореною формою віршів другий тип версифікаційний: се поетичні складання построєні без сумніву по взірцям латинсько-польських силябічних віршів із ясно означеною складочислововою схемою, правильними цезурами і двоскладовим римом.

Отсє зразок силябічних віршів цього покрою із надпису на гробі Сагайдачного.

Тутъ зложилъ Запорозкій | гетьманъ свои кости,
Петръ Конашевичъ, ранній, | въ вѣйнѣ для волности
Отчизни, кгдѣ наѧ Турцы | мѣдно натиради,
И пострелов смертнѣыхъ | кілка му задали.
Которыми зраненый | живота доконалъ,
Вѣры Бѣгу и кроля | и вѣйску доховаль.

(Автон. Драгом. Историч. пѣсни II. 133).

Із римових акцентів, яких місце правильно на передпослідному складі вірша, бачимо також, як сильний був вплив взірців польської мови й версифікації на сі вірші. Такими то силябічними стихами в розмірі 7+6 зложена „Хронольотія“ Римші в 1581. (В. Шеретць: op. cit. t. I. ч. ст. 70—1) ода на герб Сапіги (при Статуті литовськім) з 1588, (ibid. 73—4), вірша на герб Скуминів при Апостолі 1591 (ibid. 74—5) й інші панегіричні вірші з початку XVII. в. наведені в „Ізслѣдованіях и матеріялахъ“ Шеретца (т. I. часть 2. с. 147. ч. 7. з р. 1609; с. 147. ч. 8. з р. 1611; с. 154. ч. 11. з р. 1616; с. 155. ч. 13. з р. 1618); а також вірші К. Саковича на похорони Сагайдачного 1622. (Ан. Др. И. II. 127—33).

Та побіч сего найбільш уживаного розміру подибаємо уже з початком XVII. в. також інші форми силябічного стиха: 4+6 (В. Шеретць: op. cit. t. I. ч. 2. ст. 142. ч. 5. з 1605 р.); 5+6 (ibid. ст. 143. ч. 6. з 1607. р.); 5+7 (ibid. с. 140. ч. 9. з 1612 р.).

В інтермедіях Гаватовича з 1619 р. подибаємо ось які взірці силябічного вірша:

4+3+6 Ой, матйонко, | матйонко! || тепер же ми ліхо!
Чи біс, чи ліх | чолсвік || управлял мене тихо
В то неестесте | велике, || щоб убество своє
Потолк, в нивоч | обротил || те горщочки мое!

(Збірник фільольотічної секції Н. Т. і. Шевченка I. Розвідки Драгоманова 179).

4+4 || 4+4: ——Мури міст | золотій
Та каменями сажені || дорогими: | суть зелені
Суть білій, | червоній, || суть блакитні | та сьвітній
Та і мост ест | там золотий, || Та я собі | перед вроти
Стою, аж там, | викрикают || ангели ті, | же співают
Хороше. Та святих много | стоїт вельми; | ось я того
В небі ся там | насмотрілем || і Господа | там виділем.
(ibid.).

Як бачимо із поданих примірів, силябічні вірші сего типу, призначенні для читання й декламації а не для співу, дуже часто переносять закінчене речення і льотічні перестанки в середину стиха; оттим то закінчене стиха і цезура часто перериває речення а навіть групу слів, що льотічно звязані з собою (се т. зв. enjambement). Таким способом граматичне груповане частий речення не сходить ся із симетрією ритмічної канви, чого ніколи не буває у народніх піснях. Така свободна, неначе прозова будова речения у рамцах, ритмічної схеми робить

особливий ефект і вказує уже на значне вироблене поетичного стилю.

Від 20-их рр. XVII в. силябічні вірші тої форми щораз то частійше з'являють ся в українській літературі середньої доби а 13-складовий стих 7+6 запановує особливо у драматичній літературі XVIII. в.

Правильне уживане риму в силябічних віршах приводить за собою постійне уміщуване наголосу на передпослідному складі кожного стиха; відтак з'являється другий постійний наголос серед стиха перед цезурою і вдомашнюють ся тим легше, що часами обі половини стиха римують ся. Так починається помалу тонізація силябічного стиха. У 13- складовому розмірі 7+6 визначують ся найчастійше три наголоси у першому п'єстихови а два у другому; 11-складовий стих має звичайно 4 наголоси — по два у кождій групі силябічній. Та се розміщене наголосів не всюди виступає з такою правильностю, щоб можна було підносити його до якоєї норми, та говорити про тонічні стопи.

Будова силябічних віршів із складочисленем, цезурами, правильними римами та enjambementами — як бачимо — не має нічого спільногого із свободною формою дум, хиба лише подекуди ритмічне черговане наголосів; та і тут думи ріжнять ся від згаданих творів тим, що мають дуже неоднакове число наголосів у стихах відповідно до їх довжини.

Майже рівночасно із обговореною формою віршовою з'являється в українській літературі середньої доби іще одна відміна силябічного вірша, оперта також на складочисленю, із рівномірнотю стихів, правильними цезурами й поділом на дрібні силябічні групи та римом, що виступає не лише при кінці, але дуже часто і в середині стихів сполучусь силябічні групи. Се вірші зложені правильними строфами, що надають ся не лише до декламованя але й до співу. Строва замикає завсігди окремий образ, закінчену думку, а кожний стих, ба навіть силябічна група містить льотічно заокруглену частину речення, так що цезури сходяться скрізь із синтаксичними групованнями і льотічними перестанками. В таких віршах речене ніколи не може кінчити ся або починати ся в середині стиха. Вірші такого складу визначають ся прозорою, легкою й іраціозною формою, так що подекуди живо нагадують тексти народніх пісень, неначе були зложені під народні мельодії, як показують отсі строфи з вірша єпископа Шумлянського на побіду Собісского під Віднем 1683 р. у розмірі 4(4+4):

Та в неділю барзо рано
Всіми труби звіграно,
Тяжко з гармат огня дано
Од короля заволано:

Нуте, Ляхи, всі за мною
Скачте широ, з охотою!
Будут Турки утікати,
А ми будем їх рубати.

А од рана аж до ночі
Не оден там замкнув очі
Й на кровавом полю зостав,
На віки ся з світом розстав

(Записки Н. Т. і. Шевченка XXXIX.)

Що такі вірші писано дійсно по взірцям народніх пісень, показує т. зв. „Duma kozacka o Beresteckiem zwycięstwie 1651 31. Julij“, зложена — як догадується ся др. І. Франко (Студії над укр. народ. піснями 153.) — небавом після битви під Берестечком, під її свіжим вражінem, а перехована із характеристичною вказівкою: „na te nute: oj postyłbym ja sim ponediłkiw, osmuju nedileńku“. Отсє дві строфы із сеї вірші - пісні:

О ріко Стиру, що Хміль за віру,
Скажи ти всему міру,
Іди в Дніпро впадаеш, оповідаеш
Радость в войни, чи з міру.
Хан наступаєт і помагает
Козаком Ляхов битц,
Под Берестечком, малым містечком,
Міліоних кров пролити.

(В. Перетц: Іасльдовавія и матеріялы т. I ч. ст. 95).

Декотрі удачні уступи сеї вірші показують, як справедливо замічає Йотебня, що автор умів орудувати народньою мовою та розміром і образами народної поезії²⁾. Ся вірша зложена розміром 5+5+7, дуже розширеним в українських народніх піснях. Замітна річ, що такий розмір подибаємо також в інчих історичних віршах про Хмельниччину, н. пр.:

Глянь, оберни ся, | стань, (а) задиви ся, || который маеш много.

(Антонович-Драгоманів: Исторические пѣсни малорусс. народа II. Онъ глянуль, якъ звіръ, | онъ крикнувъ якъ левъ || на жолнірскій слова. (Ibid. 137).

¹⁾ Сю пісню, записану Н. Кулішем, знаходимо у „Трудах“ Чубинського V. 21: Понеділковав | сім понеділків, || восьмую неділльочку, Принеси, Боже, | кого мені гоже, || на мою постілочку.

²⁾ Рецензія на збірник народ. пісень Я. Головацького. Отчєтъ о XXII. присудженій наградъ гр. Уварова 1880. 123 і 139.

Вірші сего покрою мають зовсім таку саму будову стиха і строфи, як українські народні пісні і нема сумніву, що вони складалися у значній частині під впливом української народної поезії, під мельодії народних пісень. Те саме можна сказати про пісні книжного походження, яких так богато у співанниках XVII—XVIII. в. і то не лише світські, але й релігійні пісні, як н. пр. звісна коляда із вертепної драми:

Нова рада стала,
Як на небі хмара.
Над вертепом звіздя ясна
На увесь світ осияла.

Одним то богато з тих пісень, що також своїм змістом і тоном відповідали духові народної поезії, перейшло в уста сільського люду і стало народнimi піснями. Будова пісень, складаних письменними людьми, хиба тим відріжнається від циро-народних пісень, що у них подибаються часто довші, скомпліковані строфи, зложені із 10 і більше віршів, а рими правильніші, як у народних піснях, сполучують не лише стихи, але й групи силябічні в середині стихів частіше, чим у народних піснях. Ясна річ, що вірші й пісні з такою строфовою формою стоять по своєму складу і ще даліше від дум, чим народні пісні.

Ми вже вище згадали, що від риму починається визначування постійних наголосів у силябічних стихах, у яких проявляється ся подекуди й виразна тонізація під впливом взірців латинсько-польської поезії і наслідком пісенних мельодій, до ритму яких достосовується розміщування наголосів у текстах. (Ф. Колеска: Ритміка українських народних пісень Льв. 1907 ст. 243). Та від тих проявів ритмічності далеко ще до такого виразного визначування тонічних стіп, яке помічаємо в латинських гимнах релігійних середніх віків:

Dies irae, | dies illa
Solvet seclum | in favilla
Teste David | cum Sybilla.
Quantus tremor | est futurus,
Quando iudex | est venturus
Cuncta stricte | discussurus.

(Гимн з XIII. в. E. Koch.: Geschichte des Kirchenliedes 1866 ст. 125).

У в. руській літературі уже з початком XVIII. в. появляються перші взірці метро-тонічної верси-

фікації, занесені сюди пастором Глюком і матістром І. Шаусом в перекладах євангелицьких релігійних пісень з німецької мови. (В. Шерегц: Истор.-литер. Изслѣдованія и Материалы т. III. Спб. 1902).

Мабуть під впливом цих перекладів приходить Тредяковський на думку, впровадити сю нову форму віршовання, як своє відкрите, до в. руської літератури. (Новый и краткий способъ къ сложенію российскихъ стиховъ 1735 і 1752.), хоч сам він впевнює, будто би знайшов тонічні стопи: трохії, ямби і пр. у в. руській народній поезії. (В. Шеретц: op. cit. т. III. ст. 49—51, 67—9). Тим часом принцип тонічної стопи зовсім чужий як московським так і українським народнім пісням; довго не міг він прийняти ся і в українській літературі, у якій що-йно в останніх десятках XVIII. в. з'являють ся вірші построєні на тонічних стопах:

Родивсь Христос, Адам гуляє,
Є нова свитка і кожух
І Ева в плахті похожає
І знов радіє дух.

Та сї складаня розмірно пізної доби не станемо притягати до пояснювання дум.

Із сего короткого огляду бачимо, що ритмічного речітатива, розвиненого в думах, ніяк не можна звязувати із ріжними формами стиха, які проявила богата віршова й пісенна література середньої доби. З тих віршових форм, так само як і з строфої народньої пісні, ніяк не могла розвинутися кобзарська рецитація, що виявляє просебе зовсім окремий тип версифікації, основаної на мельодичному речітативі.

*

*

*

На скільки вірші й думи мають спільні основи у своєму історичному підкладі, змісті, тоні і загальному настрою, — розясне сего питання сподівались ми знайти у студії Житецького, тим більше, що робить він далеко йдучі висновки про залежність дум від віршової й пісенної літератури середньої доби. Тим часом Житецький обмежується загальними зближеннями і далекими анальгіями та не займається виказуванем близшого споріднення в мотивах, яке дійсно звязує декотрі думи з віршами, хоч се най-красше відповідало провідній ідеї його студії; з другої ж сторони

він притягає до порівняння без розбору всілякі віршовані твори з середини й другої половини XVIII. в., ба навіть вірші з то-нічним устроем стиха, що по формі, змістови й часови не мають нічого спільногого із думами, як справедливо вказував проф. Соболевський у своїй рецензії¹⁾). Притім Житецький говорить про думи, як якусь одностайну й однородну цілість, не уважаючи на великі й очевидні ріжниці, що заходять межі думами старшої і пізнішої формациї. Оттим то студія Житецького вимагає не лише провірки але й доповнення саме у сьому напрямі, який він вказав.

Думи старшої верстви своїм змістом, мотивами й поетичними образами тісно в'язуться із українськими народніми піснями, і стоять у такому самому відношенню до літератури середньої доби, як народні пісні (це виказано в II. і III. частині нашої студії). Навпаки, думи новійшої верстви реалістичним характером зображення, сатиричним, насмішливим тоном, ба навіть темами й мотивами справді нагадують подекуди книжні твори XVII—XVIII. в. як вірші, пісні, декотрі драми й літописи. Розгляньмо близьче се відношене.

Порівнюючи думи про Хмельниччину із сучасними віршами про Жовтоводську битву (Антонович-Драгоманів, Історич. п'єсни млр. н. II. 135—6), битву під Корсунем і полонене Потоцького (*ibid.* 137), неволю польських гетьманів (*ibid.* 137—8) і відсланє польських бранців у Крим (*ibid.* 138) — бачимо, що одні й другі мають одинаковий історичний підклад. Споріднене виступає тут також у обробленю згаданих тем, та у насмішливому, сатиричному тоні, що характеризує однаково думи й вірші в описах погрому гордої шляхти й жидів та їх втеки з України. Хоча думи складалися серед козаків а вірші виходили головно із шкільних кругів та з поміж українського духовенства й інтелігенції то згадане споріднене могло зявити ся наслідком спільногого радісного настрою зединеної української суспільності, що почула свою солідарність і силу, скинувши із себе тяжке ярмо чужого утиску й покоривши гордих гнобителів. Думи і вірші про Хмельниччину не лише насмішливі, але й ті, що визначають ся поважним, елегійним характером, в'язують ся ще й тим із собою, що в одних і других проглядає більше абоменче виразно відчуває переломового моменту, вели-

¹⁾ Живая Старина 1893. I: 249—53.

кої соціальної революції, як се показує найкрасше отсей зазив до Потоцького, перехований в літописи Єрліча:

Глянь, оберни ся, встань(а) задиви ся, кото́рый маешъ иного,
Же ровний будешъ тому, въ кот(о)рого не маешъ иначего
Бо той спра́вуетъ, що всім керуєсть; самъ Богъ милостиве
Всі наші спра́ви на своїй шалі важить спра́ведливе.
Глянь, оберни ся, стань задиви ся, кото́рый високо
Умомъ літаєшъ, мудрості знаєшъ широко, глубоко.
Не попсу́й мозку, мудру́й по - трошки, въ собі обачай ся;
И тих рада не лиха, що ходять з - тиха, и тихъ поражай ся.

Автор сей вірші, навіть неприхильний козакам, належав мабуть до української православної шляхти, був зажурений її долею і писав під безпосередною грозою народного повстання, як показують отсей вірші:

...Мій Бога въ серцю, а не май в - легце шляхетской крови.
...Жони и діти где ся мають подіти наши, а потомъ
Где нас молодці тих запорозці набавлять клочотомъ?
Глянь, оберни ся, стань задиви ся, що ся діє з нами,
Поручниками и ротмістрами, польськими синами.

Треба було спра́вді потрясена всіх основ тодішнього суспільного ладу, щоби чоловік із шляхотської сфери так отверто й енергійно накликував можного польського маїната та ще й начальника воєнної сили до поміркованя й суспільної спра́ведливості:

Глянь - оберни ся, стань - задиви ся, и скинь з серця бути,
Наверни ока, кото́рый з Потока іде ку Славуті (Дніпру).
Невинний души берешъ за уши, вольность одіймусь;
Кроля не знашъ, ради не дбасишъ, самъ собі - сеймусь.

У сих віршах сильно зазначене спочуване для людської кривди і бажане суспільної спра́ведливости, подібно як у думах про жидівські надужитя та про утиски після Білоцерківського мира. (Антонович - Драгоманів Ист. п. м. н. II. 111). Автор вірші розумів добре, що огнем і мечем не можна завести ладу на Україні:

Бо тежъ рицери и кавалери передъ тимъ бували,
Тимъ воёвали, одъ тогожъ меча сами поумірали.

У сучасній вірші про Берестецьку битву („Ой, ріко Стиру“) читаемо:

Хан згоду радил та непорадил: козаки войну любят;
Ой, Каземіру, юж тобі міру з козаками не будет.

Вислід боротьби дуже непевний і вічно не можна воювати; тому ж красше вдати ся в переговори з козаками і заспокоїти їх спра́ведливі жаданя:

Глянь - оберні ся, стань задиви ся, видишъ людей много;
 Чи ти воюєшъ, чи имъ зголдуешъ, бо то въ рукахъ Бога!
 Чини трактати, а кажи брати гроши за заслуги,
 Бо то есть здавна заслуга славна запорозького люду.

(Із рукопису XVII. в. Літоп. Ерліча. Ант.-Драг. И. п. Ш. 139). Свідомість того, що на очах тодішньої суспільноти прокидав ся із стихійною силою великий соціальний переворот, знаходить собі зовсім ясний вислів у висші наведеній вірші. Ся свідомість проглядає виразно також в інших сучасних віршах із сатиричною закраскою, як також і в думах; хоч тут відповідно до характеру сатири вона не доходить до позитивного сформулювання, то тим яркійше визначається у зображеню негативних сторін польсько-шляхотського ладу на Україні. Силою контрасту трагічне положене, у якому знайшла ся всевладна до недавна шляхта разом із Жидами, визиває гумор та іронію у зображеню віршів і дум. Одні й другі однаково зсаджують „мостиших панів“ із їх високого підесталю, говорять до них, як до рівних.

Та кромі отсєї спільноти загального характеру у підкладі її тоні знаходимо чимало подібності між думами й віршами про Хмельниччину також у мотивах, поетичних образах і вислові. Тут належить передусім 1) нарікане на утиスキй здирства шляхти та Жидів-арендарів. Автор вірші про Жовтоводську битву (Ант.-Драг. И. п. 135—6) звертається до польського маґната ось із якими докорами:

Чи не ти, Степанку - сараче,	Заждай юнаківъ (т. є. козаків)
	въ табори,

Одъ козаківъ горачи,	Готуй деньги за хутори.
Не тись бравъ имъ хутори?	Южъ не будешъ ихъ хати
Есть иші теперъ пори!	Поганціамъ оддавати,

Не будешъ пересудівъ брати,
А ні ихъ воювати
Милішъ вамъ жиди збойці,
Ніжъ запорожці молодці.

Також в думах, подібно як у висші наведених віршах, економічний визиск висунений як головна причина повстання, та докори звернені тут головно до Жидів, хоч вони були лише посередниками в експлуатації українського люду:

Тогдї Ляхи чогось догадались,
 На Жидів нарікали:
 Гей, ви Жидове,
 Поганські синове!

На що то ви великий бунт, тревоги зривали?
 На мілю по три корчми становили,
 Великі мита брали — і т. п.

(Дума про Корсунську битву.. Ант. Драг. И. п. II. 34).

Утиски української людності Жидами - арендарями виповнюють зміст окремої думи (Ант. - Драг. И. п. II. 20 – 30):

...Як у землі кралевській та добра не було :

Як Жиди - рандарі

Всі шляхи козацькі заорандовали,

Що на одній мілі

Да по при шинки становили.

Становили шинки по долинах,

Зводили щогли по високих могилах.

І ще то Жиди - рандарі

У тому не перестали :

На славній Україні всі козацькі торги заорандовали.

Да брали мито - промито : —

Од возового

По пів - золотого,

Од пішого пішениці по три денежки мита брали,

Од неборака старця

Брали кури да яйця...

...Тодіж Жиди-рандарі

На славній Україні всі козацькі ріки заорандовали.

...На славній Україні всі козацькі деркви заоран-
 [довали.

Однаке і в думах зазначено, що Жиди здирили українську людність на те, щоб виплачувати непомірні „одкупи“ і „рати“ панам:

Як зажурилась та й заклопоталась бідна вдова;

То не бідна вдова, — то королевська земля:

Що стали Жиди великий одкуп давати —

Стали один од одного на мілю оранди становити...

Як іде український козак, то й корчму минає,

А Жид вибігає, та українського козака за чуб хватает,

Та ще його двома кулаками по потилиці затинає:

Козаче - левенче! За що я буду Ляхам рату платити,

Що ти мимо корчми йдеш,

Та й корчму минаєш? (Ант. Драг. И. п. II. 25).

Тепер прийшло ся неправно на гарбане добро грішми окуплювати :

А тепер ви тії скарби з бірайте,

Та Хмельницького іднайте! (ibid. 34).

Потреба грошевого окупу зазначена і в висше нагаденій вірші про Жовтоводську битву. Слови вірші про віддаванє козацьких хат „поганцям“ нагадує наріканє козаків у думі:

На що ти на нас такий ясир послав?
 Ужеж тепер ми ні в чому волі не імієм;
 Ляхи, мостивії пани, од нас ключі поодбірали
 І стали над нашими домами господарами.
 * (ibid. 111, 113–14).

2) Оборона православної віри, очищене України і прогнане польської шляхти й Жидів за Вислу, — се також мотиви, що приходять однаково в думах і в віршах, як показує отсє зіставлене:

Честь Богу хвала! на віки слава війську дніпровому,
 Що із Божої ласки загнали Ляшки къ порту Висляному,
 А родъ проклятий жидівський стягай, чиста Украина,
 А віра святая въ цілі зостала — добрая новина.

Сі рядки у вірші, що звеличує побіду козаків (Ант.-Драг. И. п. II. 140), живо нагадують анальточні уступи думи, як н. пр. часто повторювані зазиви Хмельницького, щоб

„За віру християнську одностайно стати“.

.... „Руський отчинаш читайте,...“

Віри своєї християнської у поругу вічні
 [часи не подайте!

(Ант. Драг. И. п. II. 47. Порівн. ibid. 13, 14, 15, 23, 112).

Широко і з гумором змальована в думі утеча Жидів; прогнане чужинців визискувачів зображене як великий успіх народного повстання:

Тогді то Хмельницький на славну Україну
 [прибував,

Ні одного Жида-рандара не заставав.

(Дума про жидівські погроми 1648. Ан.-Драг. И. п. II. 23).

По свідоцтву дум утікачі малп одно бажане, щоб їх бодай із душою пущено за Вислу:

Тогді то Ляхи козаків рідними братами узивали:

„Гей, козаки,

Рідний брати!

Колиб ви добре дбали,

Да нас за річку Вислу хотъ в одних сорочках
 [пускали! (ibid. 112).

Луччеб, козуню, могли мої очі на потилиці стати,

Так би я міг ізва річки Висли на Україну поглядати

(Дума про повстане після Білоцерківського мира ibid. 115).

... Тогді то Жиди-рандари

Горким голосом заволали:

„Ей, Полоняне, пол-пянська громада!

Колиб ви добре дбали,
 Од Польщі ворота одбивали,
 Да нас за Вислу річку хоч у одних сорочках пускали!
 Тоб ми за річкою Вислою пробували,
 Да собі дітей дожидали,
 Да їх добрими ділами наущали,
 Щоб на козацьку Україну і кривим оком не поглядали!“

(Дума про жидівські погроми. Ibid. 24).

3) В закінченю вірші про побіду козаків із літописи Єрліча (Ант. - Драг. И. п. II. 140) читаемо ось що:

Богъ би указавъ и війську подавъ, аби имъ справовавъ,
 Ажеби покорнихъ одъ рукъ онихъ гордихъ аби рятовавъ
 Учинишъ, Боже, всімъ наше гоже, аби булавою —
 Войсько тес славне всіму світу явно за його головою!

Подібним прославленем Хмельницького закінчена й дума про Хмельницького й Барабаша:

„Дай, Господи, щоб ми за твоєї голови пили й гуляли,
 А неприятеля под ногі топтали,
 А віри християнської на поталу в вічний час не подали!“
 Да вже тогді вони померли,
 А їх слава не впре, не поляже.
 Утверди, Господи, люду царського... (Ант. Драг. И. п. II. 14—15.

Порівн. Ibid. 8).

4) У згадках про битви на Жовтих Водах і під Корсунем є також чимало стичних точок межи думами і віршами; у одних і других зазначено два моменти: а) окруженнє і знищенє польського війська; б) відданє польських полонених Татарам. Отсе зіставленє анальточних уступів:

...Гетманчику - небоже !
 Не туди на Запороже !
 Не найдеш гараздъ шляху
 У Сидоровимъ байраку.
 ...Волять татарской юки,
 Ніжъ козацкой руки.

(Із вірші про Жовтоводську битву. Ант. Драг. И. п. II. 135).

Зараз синачка, своего единачка, шлеть на Жовтую Воду.
 Тамъ на большую и на горшую собі и всімъ шкоду.
 Бо скоро стали Ляхи подле Шлавли, зараз поскочили
 Хмельничики, ординчики обозъ заточили,
 А скоро привернули, заразъ огорнули, роскопали моцнii вали,
 Однихъ постреляли, другихъ порубали, третихъ
 [живцемъ въ орду по-оддавали.

(Із вірші про дві битви: Жовтоводську і Корсунську. Ант. Драг. И. П. II. 137).

Оба висше згадані моменти підчеркнені також у думах:

Оттогдіж то козаки, друзі - молодці, добре дбали,
Од сна уставали,
Руський очинаш читали,
На лядській табури наїжджали,
Лядській табури на три части розбивали,
Ляхів, мостивих панів, у пень рубали,
Кров їх лядську у полі з жовтим піском мішали.

(Дума про Хмельницького й Барабаша, Ант. Др. И. П. II. 7. Порівн. ibid. 14).

Хмельницький говорить до Потоцького, спійманого у битві під Корсунем:

„Гей, пане Потоцький!
...Хиба велю тебе до рук кримському хану дати,
Щоб навчили тебе кримські нагаї сирої вобилини жовати!“
(Ibid. 34).

Сам Потоцький по переданю думи ось як пише про ці події до Василя Лупула:

„Бо дав ся мині гетьман Хмельницький гаразд добре знати:
У першій войні
На Жовтій Воді
П'ятнадцять моїх лицарів стрічав,
Не великий їм одвіт oddав:
Всім, як галкам, з пліч голівки поздіймав;
Трох синів моїх живцем узяв.
Турецькому султану в подарунку одіслав;
Мене, Івана Потоцького,
Кроля польського,
Три дні на прикові край пушки держав,
Авї пить мині, ні їсти не дав.
То дав ся мині гетьман Хмельницький гаразд добре знати,
Буду його во вік вічний памятати.

Дума про похід в Молдавію. Ант. Др. И. П. II. 102.

5) Кромі того подибаємо в думах чимало дрібніших рисів і зворотів, до яких знаходяться паралелі у віршах н. пр. аллюзії до назвиска Хмельницького, званого межи козаками „Хміль“ у звязці з варенем пива, що символічно відображує заведене колотнечі межи козаками й Поляками; прозваниє панів куркоїдами і т. і., на що уже Житецький звернув увагу.

Протиставлене у віршах смирних „Русаків“, яким „Бог дав“ покорити „гордих Поляків“ нагадує подібні вислови у думах: „руський очинаш читайте“...

„Щож то в вас гетьман Хмельницький, Русин,
Всю мою землю волоську обрушив“. (ibid. 102).

Нема сумніву, що знайшлоб ся ще більше тих стичних точок, колиби ми розпоряджали більшим числом віршів з часів Хмельницького. Та вже і се зіставлене дум про Хмельниччину із кількома недовгими сучасними віршами показує, як богато спільногого мають одні і другі у своїому змісті. Однакож при тім усім не маємо ніякої основи до впевнювання, що сю спільність треба пояснювати виключно залежністю дум від віршів або навпаки: по нашій думці споріднене вийшло головно із одногож історичного підкладу і однакового настрою, хоч не виключений також взаємний вплив дум на вірші і віршів на думи.

*

*

Ta замітна річ, що й пізнійші твори української літератури з перших десятиліть XVIII. в. виказують також чимало спільніх признаків із думами; однакож сю спільність треба інакше оцінювати, як у обговоренні групі віршів, складаних під безпосереднім враженем воєн Хмельницького, може рівночасно з думами. Не маючи заміру ані спромоги подрібно розбирати тут сего питання, доторкнемо ся лише найважніших його точок.

Думи про Хмельниччину по своєму історичному підкладови підходять ізде куди близько до козацьких літописів з початку XVIII. в. I так в думі про Хмельницького й Барабаша оспіваний давній переказ про хитрощі Хмельницького, якими він роздобув від Барабаша королівську грамоту, щоби нею покористувати ся до викликання козацького повстання: ся дума аж до подробиць згоджується із оповіданем про сю подію у літописах Величка й Грабянки, яке виявляє признаки історичної новелі.

Д-р І. Франко подав у своїх „Студіях над українськими народними піснями“ цовне зіставлене історичних жерел, що доторкають ся сеї теми; на тій підставі можемо собі відтворити літературну історію переказу про Хмельницького й Барабаша, який склався по всякій правдоподібності ще за часів Хмельниччини. Уже найдавніші жерела (Твардовські 1660, Шасторій 1652 і 1680, Шеваліс 1663, Коховські 1683, реляції московського уряду з 1647—8, Самовидець) подають відомості про таємні зносини короля Владислава IV. з козаками, яких хотів він спонукати до зачіпки з Туреччиною; декотрі жерела згадують навіть про лист

короля до одного козацького старшини (Темберські — по 1660 р.) чи прямо до Хмельницького (Грондські 1676) з якимсь обіцянками для козаків; сей лист мав Хмельницький затаювати через пів року (Мещерській, Климов 1648).

Сам Грондські (*Historia belli cosaco-polonici* 1676) подає на основі оповідання Стан. Любовіцького з 1655 і Ів. Виговського з 1656 р., що король посилав канцлера Оссолінського і згаданого Любовіцького з тайним порученем до козаків, щоби заохотити їх до нападів на турецькі краї; при цій нагоді мав король переслати хоругов і військову булаву Хмельницькому та назначити його гетьманом. Сю хоругов, булаву і листи королівські, привезені Оссолінським, показував відтак Хмельницький на козацькому зібранні, на якому піднято думку оружного повстання.

Сучасний Хмельницькому Стан. Темберські, професор краківської академії, у першій частині своїх *Annales*, написаних по р. 1660., оповідає, що Хмельницький особисто скаржився перед королем на своє покривдане від Чаплінського; при цій нагоді король приєднав Богдана для свого плану — викликати війну з Турками і передав через Хмельницького універсалі до козацького старшини, Хведора Шіровського, в справі списання козаків у реєстр для приготування війни із Турками. Опісля Хмельницький, задумавши підняття козацьке повстання, викрав ці універсалі у підпосленого Шіровського.

В історії Хмельниччини Веспазіяна Коховского (*Annalium Poloniae ab obitu Vladislai IV. climacter primus* 1683) являється вперше Барабаш як політичний противник Хмельницького; він уговкує юрбу і відстрашуює козаків від бунту ось якими словами: „Заклинаю вас святою вірою і вашими дітьми,... відкиньте всякі новини, що принесуть нещастя, а держіться старого та безпечного“. Ся характеристика Барабаша відповідає словам, які вкладає йому в уста народня дума:

Ей, пане куме, пане Хмельницький, пане писарю військовий!
На що нам з тобою королевські листи у двох читати,
Нащо нам козакам козацькі порядки давати!
Чи не лучче нам із Ляхами, мостилими панами,
З ушкоюм хліб сіль по вік вічний уживати?

(Ант. Драг. И. П. II. 4).

Хмельницький зображеній у Коховского як чоловік неспокійної, бунтівничої вдачі. Барабаш, запрошений до Хмельницького в куми на хрестини, гине убитий в сварці із якимсь козаком; вину сего убийства приписує Коховский Хмельницькому, що мовляв

нарочно стягнув до свого дому і підпойв Барабаша. Замітна річ, що й по зображеню думи Барабаш зове Хмельницького кумом і гине опісля з руки Хмельницького (Ант. Др. И П. П. 8, 14). По оповіданю Коховского Хмельницький, увязнений на приказ Конецпольського під закидом пілбурювання козаків та відданій під домашну сторожу до Кречовського, використовує підпоенє свого інвітілятора й утікає на Запороже.

В літописі Самовидця переказ про роздобуте королівських листів Хмельницьким являється уже вповні розвиненим: Хмельницький, послуючи від козаків у короля разом із значним козаком Переяславським Іваном Орянчиком, „упросили писмо албо привилей на роблення членовъ на море, мимо вѣдомость гетмановъ коронныхъ, що и одержавши тое скрито держали отъ полковниковъ въ Переясловлю“. Після покривдання Чаплинським Хмельницький „старался фортелемъ, жебы тотъ привилей, данній отъ короля его милости на робленне членовное волное козакомъ дѣстати, що и доказалъ: бо маючи въ дому своеъ у гостяхъ того Ілляша Орянчика Переяславського и у оного вывѣдавши ся о скованню того привилея,upoивши оного, ключъ у пяного уявши, послалъ своего посланця по тотъ привилей, данній отъ короля его милости, Владислава IV., которій оному и привѣзъ его поланець И такъ зъ онимъ привилеемъ Хмельницкій за пороги поишолъ и козакомъ ознаймилъ, же на волности козацкіе мѣеть привилей отъ короля его милости; до которого много войска козацкого почало ся горнути“. (д-р Франко, Студії 277).

З того бачимо, що в історичних жередах, які сягають часів Хмельниччини, знаходимо вже усі мотиви думи про Хмельницького й Барабаша, а саме:

- 1) Антаґонізм межи Хмельницьким і Барабашем на політичному підкладі;
- 2) королівські листи і їх затаюваннє;
- 3) підпоенє Барабаша чи другого козацького старшини;
- 4) викраденє ключа у підпоеного;
- 5) роздобуте листів хитрощами;
- 6) утеча Хмельницького на Запороже;
- 7) смерть Барабаша з вини Хмельницького.

Ясна річ, що так само дума про Хмельницького й Барабаша як і дотичне оповідане в літописах Величка і Грабянки опираються на давній козацькій традиції, яка переходила в літописи з устного переказу і то від осіб близьких до Хмельницького; так н. пр. Троянські користуються до історії Хмельниччини оновіданнями Стан. Любовіцкого і Ів. Виговського, Величко ж опирає свої відомості про Хмельниччину на записках Самійла Зорки, що по його свідоцтву був

писарем і секретарем Хмельницького від першого його побуту в Січи в грудні 1647 р. Тому ж не бачимо тут належної основи до того, щоб можна було думу класти в залежність від літописів: з початку XVIII. в. Д-р Ів. Франко у своїх „Студіях про українські народні пісні“ 326 доходить до висновку, що у найдавнійшому варіанті думи про Хмельницького й Барабаша по запису Цертелева треба бачити „шановну памятку кобзарської творчості з другої половини XVII. або з початку XVIII. в., незалежну від тих конструкцій оповідання про Хмельницького й Барабаша, які бачимо у Величка та Лукомського“. Чому саме треба би сю думу відсувати аж на початок XVIII. в. — сего д-р Франко не пояснює. Два ширші варіанти сеї думи по записам Куліша й Іващенка (Ант. Драг. И. П. II. З—8, 10—15) оспівують також смерть Барабаша і битву на Жовтих Водах (д-р Франко відносить сей опис до битви під Корсунем) та роблять вражінє компліації. Д-р Франко додбачує в сих варіантах вплив оповідання Величка „а власне в тім, що Хмельницький посилає до Барабашких кромі ключів також перстінь і шовковий платок, зняті з пяного Барабаша“. Однакож більше правдоподібний здогад, що ся подробиця із дум увійшла в літописне оповідане.

У тій звязи треба згадати, що також історична драма Теофана Трофимовича „Милость Божия, Украину отъ неудобъ носимыхъ обидъ лядскихъ чрезъ Богдана Зиновія Хмельницкаго, преславнаго войскъ запорозкихъ Гетмана, освободившая и дарованными ему надъ Ляхами побѣдами возвеличившая, на незабвенную толикихъ его щедротъ память препрезентованная въ школахъ кievскихъ 1728 лѣта“ (Ант.-Драг. И. П. II. 141—166) — деякими мотивами підходить близько до дум про Хмельниччину. Ось які знаменні слова вкладає автор в уста Хмельницького:

...Чого намъ не дѣлаютъ ляхи изъ жидами!
Честь и славу въ нивочто нашу обращаютъ,
Козацкое потребить имя помышляютъ. (Ант. Др. 142).

....Коль тяжко угнѣтили
Бѣдную Украину тыми очковыми
Поемицизами тыми, тако жъ роговыми.
Повымышили къ тому уже и ставщизны,
А при иныхъ поборахъ и сухомельщизны.
Власное наше добро въ очахъ передъ нами.
Арендуютъ и въ своемъ негольни мы сами.
И уже по времени а ни дѣтей родныхъ,
Ни женъ власныхъ нашихъ намъ не будетъ сво-
[бодныхъ..]

Что жъ говорить о иныхъ бѣдахъ нашихъ большихъ?
 Что о безчестіяхъ и укоризнахъ горшихъ?
 Козака и за жида не важать: милѣйшій
 Имъ жидъ, нежели русинъ, и весьма честнѣйшій.
 Съ жидомъ они Ѣдятъ, пютъ, бенкеты справляютъ,
 А козака бѣдного за нѣзащомаютъ.
 И что горше: которымъ поклонъ отдавали
 Турки и Татаре, а многи не востали
 Никогда же, егда разъ наклонили выи,
 Нынѣ, срамно и казать, нынѣ сами сіи
 Жидамъ кланяются, и шапку въ рукахъ носять
 Передъ ними, и ихъ як пановъ якихъ просятъ
 (Ibid. 145—6).

Ся промова своею протижидівською тенденцією живо нагадує декотрі уступи із дум про шляхотсько-жидівську господарку на Україні, виarendовуване жидам шинків, торгів, мит, рік а навіть церков, про високі оплати, накладані жидами-арендарями на українську людність та іх знущане над козаками:

Тоді то жид-рандар стиха підхождає,
 Козака за патлі хватас.
 То козак на жида-рандаря скоса, як ведмідь, поглядає,
 Іще жида-рандаря мостишим паном узиває:
 „Ей, жиду, каже, жиду рандаре,
 Мостиший пане!
 Позволь мині на річцї утя вбити,
 Жінку свою з дітми покормити“. (Ант. Др. И. п. II. 22).

В драмі Трофимовича, подібно як у думах, з насмішкою згадується про єтечу панів, про намагане Хмельницького прогнати польську шляхту й жидів-арендарів з України аж за Вислу:

Кто коня, кто шабли, кто узды, кто кульбаки,
 Кто воза, кто хомута, а кто и собаки
 Или чего інного кто тилько дорвался,
 Якъ найскорѣй за Вислу знову поспѣшался
 Не отягощень ничемъ... (Ibid. 152. Порівн. Ibid. 143, 153, 164).

До тих спільніх мотивів, що споріднюють згадану драму з думами, треба зачислити й зазиви до оборони православної віри:

Только вы всѣ въ единъ гуж со мною тягните,
 А отчизни и вѣры своей не дадѣте
 Православной до конца отъ нихъ пропадати
 И козацкой на вѣки славѣ исчезати. (Ibid. 147).

Тут належить також вислов радости по причинї побіди Хмельницького:

О едина похвала наша, о Богдане,
 О дивный въ Гетманѣкъ, ты нашъ Вельможный пане!
 Радується о тебѣ Россія Малая,
 Веселитжеся купно и Церковь святая.
Словомъ единымъ сказать: якъ Вкраина стала
 Толикая въ ней радость еще не бывала. (Ан. Др. II. 157).

Однакож усії тії мотиви ярко зазначені також у обговореній групі віршів з часів Хмельниччини. Що більше: подібні нарікання на кривди козаків, податкові утиски, надужитя арендарів, розпаношене жидів і понижене козаків та мужиків подибаємо в історичних жерелах з часів Хмельниччини, починаючи із зазивних листів Хмельницького.

Ось що говорить про жидівські утиски сучасник Поляк, безіменний автор мемуарів, виданих Л. Вуйціцким¹⁾ під р. 1640. нарікаючи на старостів і панів-дідичів: „Вони накликали Жидів і всі доходи без виїмки віддали їм в аренду, в тім числі і церкви, ключі від яких переховувалися у Жидів; хто бажав вінчати ся або хрестити дитину, той повинен був платити данину Жидови арендареви“.

Григ. Кунаков, що на поручене царя Олек'я Михайлова чав мав московському урядови подавати відомости про козацько-польську війну, ось що говорить у своїй записці. „Да черкасомъ (укр. козакам) же де сверхъ того было разорение отъ жидовъ, которые держали въ ихъ мѣстехъ отъ пановъ аренды. И тѣ де жиды ихъ. черкасъ, грабили и наругались надъ ними всячески: только который черкашанинъ укуритъ вина, или сваритъ пиво или медъ. не явѧсь жидомъ. или противъ жида учнетъ говорить. не сняв шапки, и жиды де за то, спримѣтываясь къ нимъ за посмѣхъ, ихъ грабили и разоряли, животы отъ ихъ отнимали и жонъ и дѣтей въ роботу имѣли насилиствомъ“²⁾. Сі сучасники говорять майже буквально словами дум. Також Самовідець, перечислюючи народні кривди, що спричинили повстане Хмельницького, сильно підчеркує козацькі зажалення на польські та жидівські утиски на Україні перед Хмельницьким:

....А в містах від Жидів така була кривда, що козакови в своїм домі не вільно було для своєї потреби держати

¹⁾ Pamiętniki do panowania Zygmunta III. Władysława IV. i Jana Kazimierza... Варшава 1846. I. 245, 255).

²⁾ Акты Юж. и Запад. Росс. III. 278.

ніякого напитку, не тілько меду, горілки або пива, але навіть і браги. А котрі козаки ходили за Щороги на рибу, у тих на Кудаці відбирали десяту рибу на комісаря; а полковникам треба було дати скремо, а окрім сотникови і осаулови і писареви, так що козацтво дійшло до величного вбожества.. Се було з козаками, а над наспільством.... були великі вимисли від старостів, їх намісників та Жидів. Бо самі державці не мешкали на Вкраїні, тілько держали уряд і тому мало знали про кривди посполитих людей а хоч і знали, бували засліплени дарунками від старостів і Жидів-арендарів¹⁾). Наводимо сі виниски в тій цілі, щоби показати, що не потрібно шукати за мотивами дум із їх протижідовською тенденцією аж у пізнійших творах української літератури XVIII. в., коли усе те знаходимо уже в пам'ятниках з часів Хмельницького, які без сумніву черпали також з народної традиції, як се підтверджує згідність дум про Хмельниччину із сучасними віршами та історичними жерелами.

Замітна річ, що протижидівська тенденція, лише слабо зазначена у віршах з часів Хмельниччини, виступає в сучасній польській літературі богато сильніше, як у думах про жидівські погроми 1648 р. На се звернув увагу д-р В. Щурат у розвідці „До української пісні про Жидів“ (Літературні начерки, Льв. 1913. 77—84), ілюструючи свої погляди розбором поеми Я. Кміти з 1648 р. „Kruk w złotej klatce abo żydzi w swiebodnej wolności Korony Polskiej“. Справедливо замічає д-р Щурат: „Дума діше ненавистю до Жидів. То правда. Але та ненависть не є така сліпа, як в польського поета.— В думі основа єї цередовсім соціальна, реальними відносинами оправдана. Релігійна ненависть не знаходить собі в ній таких драсгичних виразів, як в польській поемі, що використовує всякі середновічні забобони і сплетні про ритуальне убійство християнських дітей, про осквернювання св. Євхаристії і т. и. будьчи нині несмак у читача“ (ст. 81.²⁾). Ось як малює згадана поема розпаношене Жидів:

Żyd miód warzy, Żyd piwo, Żyd gorzałkę pali,
Żyd kramarzem, towarem, tak jako chce, szali,
Żyd na mycie, Żyd na cle, Żyd i na arendzie,
Żyd bezpiecznie tuż obok przy Panięciu siedzie.

¹⁾ Користуюмось перекладом д-ра Франка. Студії 387.

²⁾ Польська література з антисеміцьким характером зазначила свій вплив на творах Й. Голятовського и. пр. „Мессія правдивий“.

Ba jużci Pacierze, metale przedaję
 I też obrazy, w których Chrystusa urągają.
 Hej dla Boga, którym to wiedzieć przynależy,
 Zakaście tego, a Žyda wsadźcie do wieży.
 Przed Žydem chrześcianin zdjąwszy czapkę stoi,
 Mościwa mu kłania się, kortezye stroi.
 Dać z chęcią na arenę Žyd Panu pieniędzy,
 A jego poddanych przywiedzie do nędzy.

Таким самим агітаційним протиїдівським змістом визначується й поема „Satyr Podgórski“ з 1654., якої автор докоряє Полякам, що не гонять Жидів, та ще допускають їх до зарібків і почестей:

„A wy, co Žydy za fabkory macie
 A przez nie wierne Boże uciążacie —
 Już ..jd arendarz, sekretarz, dworzanin,
 Milszy blužnierca wam, niż chrześcianin“. (B. Щурат оп. cit. 82).

Хоч наведені уступи живо нагадують анальточні вірші дум про Хмельниччину, то хибаж можемо на тій підставі говорити про генетичну залежність дум від польської віршової літератури?

Спільність у загальному тоні й мотивах, яка споріднює думи про Хмельниччину із українською віршовою літературою того ж часу і протиїдівська тенденція, що звязує декотрі думи навіть із сучасною польською літературою, — се також доказ, що думи складалися на реальному підкладі в слід за описаними подіями, се доказ, що в думах знайшли свій вислів сучасні настрої, бажання й сподівання широких кругів, та найактуальніші питання тодішньої доби. Згідність драми „Милостъ Божія“ із думами показує хиба лише те, що Трофимович знову попри інших жерелах також думи про Хмельниччину.

З інших творів драматичних хиба ще вертепна драма підходить подекуди до дум пізнішої верстви гумористичним зображенем Запорожця, Поляка і Жида. Козак Голота і Іанжа Андібер, — се неначе прототипи вертепного Запорожця, який промовляє насмішливим тоном згаданих дум; його монольтою також своєю свободнією формою віршовою близько підходить до народніх дум. Словеса Запорожця:

„Да як я лук натягну, брязну тетивою,
 То мусить з цюля втікатъ хан кримський з ордою“ —

вказують безперечно на старинність цього монольтою, що зложився правдоподібно під впливом народніх дум. Пісня Запорожця: „Ta

не буде лучче та не буде краще, як у нас та на Україні" нападає анальточні натяки дум і віршів з часів Хмельниччини про очищене України, відки сей мотив міг увійти до вертепної драми. У тій звязці треба згадати ще й різдвяні та велиcodні вірші-орації, що манерою пародії сходяться подекуди із думами про Голоту, Ганжу Андібера і Козацьке життя. Таку схожість добачуємо н. пр. у гумористичному описі драної одежі, якою неначе хвастає школляр:

Справилем бил собѣ хороший даламап,
А коли ся бувало в него уберу, то хожу як пан.
Локот по шелюгу, а еще тонким едвабом ушита,
Кудабися скруз ню подивив, то рѣдким вѣтром подшита.
Петлицѣ з ледом з морозом оздоблено,
А сподокъ дрижаном слѣчне украшено.

(М. Вовняк: Нові тексти різдвяних і велиcodніх вірш-орацій. Українсько-руський Архів. IX. 1913. 49. Порівн. *ibid.* ст. 55).

Тут напрошується ся порівнане із анальточним уступом думи про Голоту:

Правда, на козакові шати дорогій —
Три семирязі лихій :
Одна не добра, друга не гожа,
А третя й на хлів не згожа.
А ще, правда, на козакові постоли вязові,
А унучі китайчані —
Щирі жіноцькі рядяні ;
Волоки шовкові —
У двоє жіноцькі щирі валові.
Правда, на козакові шапка бірка,
Зверху дірка,
Травою пошита,
Вітром підбита,
Куди віс, туди й провіває,
Козака молодого прохоложає.

(Ант. Др. Истор. п'єсни I. 168—9).

Се споріднене віршів із думами стає тим замітнійше, коли зважимо, що вірші-орації також свою форму нерівномірних стихів близько підходять до дум. (Н. пр. Укр. Архів IX. ст. 47—84. чч. 1, 7, 13, 35, 37). Та що ся форма могла ще в XVII. в. вдомашнити ся у гумористичних віршах-ораціях — показує монольто вертепного Запорожця.

Із наведеного зіставленя показується, що лише думи пізньої верстви, які об'ймають приблизно третину усіх дум, справді підходять своєю історичною осново-

вою, мотивами, способом зображення і тоном до деякотрих пам'ятників української літератури другої половини XVII. і початку XVIII в., однакож се споріднене корінить ся у спільній традиції та не дає належної підстави до односторонніх висновків у генетичному напрямі про літературне походжене народніх дум; признає се подекуди Й. Житецький: „Як пояснити сю згідність у тоні і навіть у словесних образах межи думами і віршами? Тяжко відповісти на се питане за недостатком хронологічних даних про появу сеї або тої думи, сеї або тої вірші. Можна допускати певно взаємний вплив одних творів на другі, не менше правдоподібне й те, що один спільний настрій був причиною тої спільноти“. (Мисли 124). Як могли козацькі літописці покористувати ся давнішими віршами про Хмельниччину а навіть вплітати їх у своє оповідане, так само могли вони й інші українські письменники піддягати впливови української народної поезії і спеціально народніх історичних дум; сеж було зовсім природне у тім часі, коли переписувано так богато співанників із народними піснями, коли складано й вірші по взірцям народніх пісень.

Повстання дум про Хмельниччину не можемо надто далеко відсувати від історичних подій, що дали їм підклад, бо історична пісня чи дума лише тоді може прийняти ся і спопуляризувати ся в народі, коли оспівана подія живо ще удержується ся в народній традиції, коли живуть ще люди, що її пам'ятують. Яким способом в 50—60 літ після смерти Хмельницького могли зложити ся пісні чи думи про Хмельниччину, перейти в народ, та ще заінтересувати широкі круги, — се була загадка не до розяснення.

В усякім разі важний є факт, що обговорена спільність історичного підкладу і мотивів, якнебудь будемо її пояснювати, споріднє лише новійшу верству дум із літературними творами, отже не дає ніяких вказівок на походжене (генезу) старшої верстви дум і самої форми кобзарських рецитаций. Впрочім се показало ся наглядно у результататах студії І. Житецького, що взагалі прібільшив значінє літературних впливів на думи.

„Владиміръ“ Іофана Прокоповича.

Написав Ярослав Гординський.

V. Генеза трагедокомедії „Владиміръ“.

Значіння трагедокомедії Прокоповича „Владиміръ“ і її вплив на дальші покоління лежить у тих нових і свіжих елементах, які він вніс в українську драму й у тім, що Прокопович стояв у тісному звязку з драматичною традицією на Україні й тільки розвивав її даліше, але не зривав з нею. Без того — так сказати, еволюційного елементу — не міг би Прокопович стати для будучини української драми тим, чим він став. Тому без вияснення звязку „Владиміра“ з попередною літературою України годі було б зрозуміти відповідно сей твір і не далось би визначити йому місце в історії української драми. „Зрозуміти літературу часів Петра Великого не можливо без близьшого познайомлення з літературою XVII віка. Не при Петрі і не в найближчий до нього час пробудились у... літературі нові початки й повіяви свободний дух XVIII віка“ — говорив ще в 1859 р. Тіхонравов¹⁾. Що-йно поглянувшись з того боку на Прокоповича, зможемо оцінити степень його самостійності й його заслуги для будучини. Але того мало. Українська драма стоїть у такому близькому звязку з іншими європейськими літературами, що її не можливо розглядати, полішивши їх на боці. Тому другим важним завданнем буде тут визначення відношення „Владиміра“ до європейської драми. Вкінці годі оминали й питання про закінчення „Владиміра“ в відношенню до цілої особистості Прокоповича, тим більше, що, як ми бачили, подає се питання причину до неодного непорозуміння, що кидає не все правдиве світло на його характер і літературну діяльність.

¹⁾ Н. С. Тихонравовъ: Вступительная лекция. (Сочиненія, II, ст. 7. Статя появилась сразу в 32 ч. „Московскихъ Вѣдомостей“ 1859 р.)

Тому возьмемо ся тепер до обговорення тенези „Владиміра“, при чім будемо звертати увагу передовсім на що йно зазначені питання.

„Владиміра“ виставили 3 липня 1705 р. „благородні російські синове“, вихованці Києво-Могилянської академії, в тій же академії. Тут був від давна звичай виставляти шкільні драми¹⁾. Митроп. Евгеній каже, що се діяло ся передовсім у часі трьох масивих рекреацій²⁾, але всі відомі доси київські драми з часу перед „Владиміром“ виставляли ся в інші місяці. З семи відомих київських драм до 1705 р. виставлено 4 в страсну п'ятницю, одну в день царських іменин 17 марта 1673 р., а про одну не знаємо, коли її виставляли, бо про неї заховала ся тільки загальна згадка³⁾. З інших київських драм аж до 1762 р. тільки 2 драми виставляли ся в маю, а саме: „Іосифъ царатріарха“ 25 мая 1708 р. і „Трагедокомедія, нарицаемая Фотій“ Іоакіма Щербацького 18 мая 1749 р. Але вже Петров завважав недокладності в оповіданню митроп. Евгенія й поясняє, що він говорив хиба тільки про епоху Єлизавети Петровни, коли то шкільні драми виставляли студенти київської академії також і в часі трьох масивних рекреацій. І даліше оповіданнє про театральні вистави київських студентів належить приняти з деякими обмеженнями⁴⁾.

В часі згаданих реакреацій — оповідає митроп. Евгеній — виходили всі ученики, учителі й посторонні гості для забав на гору Скавику (Щекавицю) поміж яри, при урочищі, називанім Глубочиця, що знаходить ся в західній стороні Києва-Шодола. Се глубокий провал поміж кудрявським підвісшенiem і скавицькою горою. Починається від Подільської площа, називаної Житнім Торгом, там, де гора Скавика підходить своєю полуднево-східною стороною близько до гори Киселівки. Там усі забавлялися ріжними іграми, а студенти співали канти. Учитель поезії був обов'язаний писати для таких прогулок що року драми, а інші учи-

¹⁾ Лазар Барапович пише в однім листі до Мелетія Даїка, що він виступав колись у трагедії в ролі Йосифа, а Сафонович у ролі Венямина. Було се з кінцем 30-их або з початком 40-их рр. XVII в. (Петровъ: Кіев. Акад., ст. 17 і 104—105; Рѣзановъ: Школьныя дѣйствія, ст. 54. Докладнійше про згадану Бараповичем драму — першу київську шкільну драму, про которую маємо вістку, гл.: Петровъ: Очерки, ст. 73—74).

²⁾ Тихонравовъ: Сочиненія, II, ст. 124.

³⁾ Петровъ: Очерки, ст. 73—74 і 103.

⁴⁾ Петровъ: Очерки, ст. 393—394.

телі діяльоти. Так розвивала ся київська шкільна драма свободно під відкритим небом, як середновічна містерія західної Європи з того часу, коли вийшла з під опіки церкви¹⁾). В тім описі маємо подану й сценерію „Владиміра“. Прокоповичеву драму виставляли також під отвертим небом²⁾ і I, II й V дії стають нам зрозумілі тільки тоді, коли будемо мати образ сеї околиці перед очима. Можна уявити собі, як ефектовно могла виглядати на такім тлі тінь Ярополка! Серед таких обставин була й легка зміна декорації, бо її доповняла фантазія видців.

„Владиміра“ виставили „благородні російські синове“. Такий або подібний додаток мають звичайно київські драми³⁾. Тими „благородними“ синами називано молодців із козацького роду в супротивності до дітей міщан і селян. Такі драматичні вистави вимагали часго коштовних декорацій і тоді треба було відклинути ся до жертволюбивості богатших учеників, котрих за се відзначувано участію в виставі⁴⁾. А що між видцями появляли ся часто високо поставлені особи, отже такі драматичні вистави були одним із важливих способів притягання синів аристократії до школ.

„Владиміра“ виставлено з нагоди відвідання Києво-Могилянської Академії гетьманом Іваном Мазепою. Вказує на се понад усякий сумнів титул драми в К., де сказано виразно: нинѣже... приїхствуючої .. Іванна Мазепи“. При тім названа київська академія Могило-Мазеповіянською, а гетьмана признано великим ктиром того заведення. Також видно се із вступу й закінчення, де говорить ся про заслуги Мазепи на тлі просвітнім, церковнім і військовім. Виходить, що 3 липня 1705 р. гетьман Іван Мазепа був у Києві. Було се під час війни Росії із Швецією. Ще 11 падолиста 1699 р. почали ся між царем Петром I і польським королем Августом II переговори в справі союза проти Швеції. Король зобовязав ся склонити до війни з Швецією Річ Посполиту, а цар мав йому дати військову підмогу. Війну справді почав

¹⁾ Тихонправовъ: Сочиненія, II, ст. 124—125 і Примѣчанія, ст. 20.

²⁾ Idem: ст. 135.

³⁾ Драма „Алексей, Божій чоловѣкъ“ була виставлена „чреѣ шляхетную молодь студентскую въ Колегіуму Кіево-Могилеанскому“; драми: „Царство натури“, „Свобода“, „Мудрость предвѣчнаѧ“, „Торжество Естества“, „Іосифъ патріарха“ виставили „благородні російські молодці“; почавши від драми „Милость Божія“ 1728 р., пропускається звичайно сей додаток.

⁴⁾ Петровъ: Очерки, ст. 80.

1700 р. польський король у Лівонії, а в лютім 1701 р. згодився цар із королем на формальний союз проти Швеції¹⁾).

Гетьман Іван Мазепа мав на приказ царя посылати польському королеви підмогу²⁾). В звязку з тим дістав Мазепа від польського короля ордер Білого Орла³⁾). Вже перед тим одержав він від царя крім інших коштовних подарунків ордер св. Андрія Первородного й тому він названий у нашій драмі кавалером того ордера. Стало се в січні 1700 р., коли гетьман прибув на призив царя в Москву з початом 48 осіб. У Москві принято його незвичайно ласково. Йому заявили признаннє за заслуги, які він положив протягом 13 літ і за важні успіхи у війні проти турецького султана й кримського хана. Шередовсім були важні його подвиги над Дніпром, що покінчили ся здобуттям пяти турецьких міст. За се одержав Мазепа від царя згаданий ордер. Був він другим кавалером того ордера після Головіна⁴⁾). Сей ордер віднято в Мазепи 5 жовтня 1708 р., коли відступив від царя Петра I. Відбуло се се дуже по театральному. Уладжено шафот із шибеницею. На шафот піднесено куклу, що мала зображені Мазепу, в андріївській ленті. Опісля вийшли на підвіщенне Меншіков і Головкін та розірвали кавалерський патент. Потім прочитано довге письмо, в якому вичислено добродійства царя для Мазепи й його невдачі. Вкінці зірвано з кукли ленту, кат закинув на неї шнур і повісив на шибениці⁵⁾.

Як бачимо, Мазепа був у Петра I в ласках, а хто посылав донос на гетьмана, того звичайно видавано йому самому для покарання. Такими полішили ся ті відносини й у 1705 р.⁶⁾), тим більше, що він тепер прислужив ся цареви своїм походом проти шведського короля й його союзника Станіслава Ліщинського. В часі того походу загостив гетьман також до Києва й відвідав академію. Так стають нам зрозумілі похвали Мазепи як полководця й оклики Прокоповича в епільозі драми:

„Нѣкій левъ ярится и на мужа силна
Ногти острить. Но яростъ твоя есть бездѣлна,
Звѣрю гордый!“

¹⁾ Н. И. Костомаровъ: Собрание сочинений. Т. XVI. Спб. 1905. Мазепа, ст. 520.

²⁾ Idem: ст. 519.

³⁾ Idem: ст. 523.

⁴⁾ Idem: ст. 483.

⁵⁾ Idem: ст. 642.

⁶⁾ Idem: ст. 533.

Той лев — се шведський король Карло XII. І даліше відзивається автор до українського гетьмана:

„Поспѣшно, о вождю великий,
Поспѣшно иди: будетъ свирѣпый и дикій
Хищникъ раздранъ отъ тебе и издшеть вскорѣ,
Ты же наречешися отъ всѣхъ Самсонъ вторій“.

Надії Прокоповича не сповнили ся; Мазепа вкінці получив ся з шведським королем.

Але Прокопович вихваляє не тільки воєнні подвиги Мазепи. Він називає його великим добродієм київської академії, котрій нарешті надає його імя, ставлячи гетьмана на рівні з великим основником академії Петром Могилою, а даліше вихваляє побожність Мазепи й його ревність для православної Церкви.

І справді Мазепа виявляє нераз ділом глибоке привязання до православної української Церкви й зробив богато для піднесення українських шкіл, української літератури й штуки. Неодно разу йому завдачти й київська академія. Що правда, Костомарів добачає і тут скриті наміри Мазепи, бо — по його гадці — „так очевидне благочестє й ревність для православних храмів нищило силу ворогів Мазепи, котрі представляли його в своїх доносах Поляком, що потайки сприяв польським завітним намірам і тільки на зверх видавав із себе руського чоловіка“¹). Але відомо, що Костомарів не все оцінює вірно поступки Мазепи. Факти показують нам, що Мазепа був визначним діячем на просвітно-релігійній ниві України. Причини того належить шукати передовсім у його любові просвіти й науки і в тих нитках, що вязали його з рідним краєм.

Ось важніше з діяльності Мазепи на тім полі. Ще в 1689 р. дістав він грамоти на села Остроч і Яблівку в барішівськім повіті Переяславського полка й відступив їх зараз на удержаннє дзвіниці при Києво-Печерськім монастирі²). В тім часі був він також покровителем літератури на Україні. По його рекомендації привозили 1688 р. старці Києво-Миколаївського монастиря в Москву збірник проповідей Антона Радивилівського „Вѣнецъ Христовъ“, а старці Печерського монастиря книгу „Вѣнецъ отъ цвѣтovъ духовнаго винограда печерскаго“ й піднесли дві ті книжки цареви й цариці³). Що до проповідей Радивилівського, то саме

¹⁾ оп. сіт., ст. 481.

²⁾ Idem: ст. 408.

³⁾ Idem: ст. 409.

1688 р. московський патріарх Йоаким, довідавши ся, що в Києві приготовляється видання „Вѣнца Христового“, заборонив друкувати сю книгу без свого перегляду. Та про те „Вѣнецъ“ випечатано ще й із згадкою про патріарше благословеніе¹⁾, а навіть він дістався в Москву, де його розхвачувано в поодиноких зшивках. Із поручення гетьмана Мазепи прислала київська Лавра „Вѣнецъ“ ще 1688 р. на царський двір намісником Іссакієм Кокоревичем і соборним старцем Антоном Почекою. Антін Радивилівський прислав до того відповідне письмо²⁾. В 1688 р. привезли також в Москву печерські монахи Паїсій, Йоіль, Іраклій, Глляй Трифілій письмо печерського архимандрита Варлаама Ясинського з його стихотворним твором „Вѣнецъ отъ цвѣтовъ духовнаго вертограда“³⁾.

Стояло се у звязку із заходами Варлаама Ясинського, щоби помирити ся з Москвою, при чому помагав йому гетьман Мазепа⁴⁾. Крім того вислав десь у тім часі Ясинський ще й друге посольство в Москву, зложене з ієромон. Кирила Филимонова й Сиди Жулавського, що привезли нову чоловітню Ясинського з прошкою потвердити права Києво-Печерської Лаври на ставропігію й деякі маєтності⁵⁾. Сю чоловітню з датою 18 січня 1688 р. писав архимандрит Варлаам Ясинський у Батурині, здається, за порадою ново вираного гетьмана Івана Мазепи. Просьба мала успіх, бо за нею послідував ряд відповідних царських грамот⁶⁾. Крім того приїхав у Москву 1688 р. глухівський священик Атанас Заруцький із книгою „На похвалу великихъ государей“, котрий заявляв у чоловітній князю Галіціну, що до тепер писав коротко, але хотів би писати обширніше „лѣтописецъ о родствѣ ихъ царскихъ величествъ“; на сю ціль просив він о літописі⁷⁾. Заруцький привіз із собою й письмо гетьмана Мазепи до князя В. В. Галіціна, де його поручено як людину гарного життя й ученну. Про книжку Заруцького, зложену в похвалу цари, озвався прихильно Лазар Барапович і ін. Автор хотів би її надрукувати, але гетьман не смів дати дозволу й післав його в Москву, щоби Заруцький до-

¹⁾ За се одержали архимандрит Києво-Печерської Лаври Варлаам і митрополит Гедеон від патріарха виговір.

²⁾ Харлампіовичъ: Малоросійське вліяніє, ст. 446—447.

³⁾ Idem: ст. 447.

⁴⁾ Титовъ: op. cit., ст. 327—328. Згаданий твір Ясинського відомий тільки з наголовка.

⁵⁾ Idem: ст. 329.

⁶⁾ Idem: ст. 286—289 і 329.

⁷⁾ Костомаровъ: op. cit., ст. 409.

повнив свій твір московськими літописами й дістав дозвіл печа-тания. Мазепа подарував Заруцькому за се село Чарторию й про-сив на се царського потвердження. Із пізнішої чолобитні самого Заруцького довідуємо ся, що його книга, написана 1688 р., на-зивала ся „Мысленный рай“ і що дозволено її печатати в українських городах. Заруцький дістав за неї також дворянство, але гетьман відобрав у нього і грамоти й книгу й велів їх спа-лити, а там віднав у нього (він був тоді новгородським прото-попом) й добра. А ще 1689 р. Мазепа, як згадано, сам брав За-руцького до Москви й особисто старав ся о літописи для нього¹⁾. В 1688 р. прибув з Мазепою до Москви також Дмитро Туптало Ростовський, що привіз туди початок своїх житій Святих²⁾.

Мазепа заступав ся також за православну віру. І так пр. з нагоди заключення союза між царем Петром I. і королем Августом II. в 1701 р. жалував ся гетьман на Поляків, що вони проти договору перемінили багато православних церков на уні-ятські й віддали минулого року львівську церкву уніятам³⁾.

Загалом церковні справи України лежали гетьманови на серці. І так у марті 1698 р. поновив він давні старання про установ-лення Переяславської еп. катедри, представляючи, що новий епи-скоп потрібний митрополитові до помочи й що для нього зало-жено вже в Переяславі церкву. В 1700 р. став Переяславським епископом Захар Корнилович Козачинський⁴⁾. Про се відновлення Переяславської епархії й про єпископа Корниловича згадує Проко-пович у епільозі „Владиміра“⁵⁾. Ново вибраний київський митро-полит Варлаам Ясинський дістав завдяки його заходам право нази-вати ся ексархом московського патріярха. Також одержав тоді ми-трополит потверджене попередніх грамот на маєтности Софій-

¹⁾ Харламповичъ: оп. cit., ст. 417—418.

²⁾ Idem: ст. 452.

³⁾ Костомаровъ: оп. cit., ст. 520—521.

⁴⁾ Харламповичъ: оп. cit., ст. 248—249. Пригадаю, що в 1698 р. митрополит Варлаам Ясинський був старим і немічним чоловіком. (Титовъ: оп. cit., ст. 451).

⁵⁾ Тихонравовъ: Сочиненія, II. ст. 150. До сеї подїї відносять ся слова Прокоповича:

„Здѣ́ и́но чудо вижду: аки бы забвенній,
Аки не бывшій, еще давно поверженній
Престолъ Переяславскій и лежавшій долѣ
Возстаєтъ уже красно; на томъ же престолѣ
Посажденъ бысть мужъ нѣкій честенъ, добронравенъ,
Древнымъ очимъ пастиремъ ревностію равенъ“.

ського митрополичого собора. У тім самім році заходився гетьман коло того, щоби українське духовенство конче взяло участь у виборі нового патріярха¹⁾.

Між Мазепою й Варлаамом Ясинським бачимо дружні відношення вже в тім часі, коли Ясинський був архимандритом. По смерті митроп. Гедеона Четвертинського 1690 р. повів гетьман справу так, що київська митрополія дісталася Варлаамові²⁾. По виборі поручав гетьман перед московським правителством нового митрополита своїми письмами³⁾ й виявляв йому на кождім кроці прихильність.

Після Ясинського став архимандритом Києво-Печерської Лаври бувший генеральний суддя Вуяхевич. По його постриженню випросив гетьмана Мазепа цолишеннє за ним його давнійших маєтностей. Так само за вставлением гетьмана дістав жалованні грамоти на монастирські маєтності ігумену Києво-Миколаївського монастиря Йоасаф Кроковський. Кроковський був також щирим приятелем Мазепи. В присутності гетьмана вибрано його 1697 р. архимандритом Києво-Печерської Лаври. Новий архимандрит богато трудився коло піднесення Лаври передовсім після 1703 р., коли то Лавру знищив великий пожар. У всіх тих заходах помагав Кроковському Мазепа щедрими датками. Дня 19 жовтня 1707 р. вибрано Кроковського не без впливу Мазепи київським митрополитом⁴⁾. Був вінним до 1718 р. Ся приязнь із гетьманом мала, як думають деякі історики, повести Кроковського аж до симпатій для повстання Мазепи⁵⁾.

Далі за справою Мазепи потверджено ігуменови Межигірського монастиря Іродіонови Журавському ставропігіальні грамоти греків патріярхів. Ректор Братського монастиря Гаврило й ігумен больничного монастиря при Печерській Лаврі Єзекеїл дістали богослужебні одяжі, церковні річи й царську милостиню, а ігуменя київського дівочого Михайлівського монастиря Агафія дістала 1691 р. грамоту на село з землями, садами й ін. Далі будував гетьман власним коштом храми при згаданих монастирях. У 1690 р. по-

¹⁾ Титовъ: оп. cit., ст. 330—332.

²⁾ Idem.: ст. 333—341,

³⁾ Idem: ст. 342.

⁴⁾ Idem: ст. 463.

⁵⁾ Idem: ст. 469—470. Тітов думає, що аж так далеко не пішов Кроковський у своїх симпатіях для Мазепи, але признає його близьку дружбу з гетьманом..

будував він соборну церкву в Миколаївськім монастирі¹⁾, а в Церяєславі поставив величаву церкву Вознесення²⁾. У 90-их рр. XVII в. обведено коштом гетьмана Києво-Печерську Лавру камінним муром й побудовано на мурі гарні брами з церквами на них. Про се згадує Прокопович в епільозі „Владиміра“:

„....зде равненебесна
Обитель пещерская каменная стены
Подноситъ.“

А намісник чернігівської катедри ієромонах Антін згадував: 1705 р. численні „благодіяння“ й милости Мазепи й говорив про них: „Видимъ бо въ томъ свѣтащомъ благодатию зерцалъ всю Россійскую землю новозиждемими преукрашенну церкви божественными. Самая же Киевопечерская обителей святыхъ разширенія и новостроенія, рясни златими званіи и внутръ одѣянна и преукрашеннна“³⁾. Тут маємо натяк на се, що в осени 1703 р. заложив Мазепа для поміщення академічних кляс камінну будову з верхним деревляним поверхом, скінчену 1704 або 1705 р.⁴⁾. Мазепа загалом двинув академію з бідноти й недостатку, в якому вона знаходила ся ще у 80-их рр. XVII в. в часі молодості Прокоповича.

Універсалом із 1692 р. утверджив Мазепа за Братським монастирем і Колегією село Більмачівку; видав колегії кріпосний лист на всій маєтності, що належали до братства; окремим універсалом запевнив братству й колегії спокій в управі їх маєтків; вернув їм село Плісецьке й добув на його посіданнє царську грамоту 1703 р., власним коштом збудував 1693 р велику монастирську церкву св. Богоявлення⁵⁾.

Як загалом лежали Мазепі на серці справи київської колегії-академії й як він дав про славу української науки, доказом того події з 1691 р. У 1689 р. заведено в київській колегії вперше богословський курс. Колегія виславла з тої нагоди депутацію в Москву в осени 1691 р., щоби зложити цареви подяку за прихильність. Депутація привезла царям богословські й фільософічні тези з ілюстрованими ілюстраціями й штучною присвятою. В склад де-

¹⁾ Костомаровъ: оп. cit., ст. 426.

²⁾ М. Грушевський: Ілюстрована історія України. Київ-Львів, 1911, ст. 399—400.

³⁾ Тихонравовъ: Сочиненія, II, ст. 148 і Примѣчанія, ст. 28.

⁴⁾ Вишневський: оп. cit., ст. 57.

⁵⁾ Тихонравовъ: оп. cit., ст. 148; Костомаровъ: оп. cit., ст. 426.

путації входили учені префекти й учителі фільософії: ієромонах Силуан Озерський, проповідник ієромон. Іполіт Зарудецький, учителі ієромонахи Захарія Корнилович і Митрофан Орловський, трех учеників і двох різчиків. Мазепа прислав від себе свого племянника Івана Обідовського, що прибув із своїм учителем Миколою Дрогомирещуком, священиком Василем Фолинським і ієромонахом Іоаном Шарfeniem. Ся депутатія привезла цареви грамоти митрополита й гетьмана. Вона мала заявити перед московським правителством правовірність київської колегії й її лояльність супроти правительства, хоч і характер сеї школи був латино-польський. Наслідком того вислав між іншими московський патріарх Адріян просьбу до гетьмана Мазепи, щоби він підпомагав колегію й її науку¹⁾. Великі заслуги положив гетьман Мазепа для київського Братського монастиря й для київських шкіл у червні 1693 р. Тоді вислано до Москви ректора колегії Йоасафа Кроковського, гетьман поручив його цареви й просив о жалованні грамоти для Братського монастиря й о милостиню передовсім „на школы и на мирное и свободное въ нихъ дѣтей россійскихъ жителей и всякихъ православной вѣры ревнителей (въ наукахъ молодость свою упражнити усердствующихъ) ученіе“, згадуючи при тім про „волные философические и теологические науки“ в Києві. Із своєго боку просив митрополит Варлаам Ясинський о дозвіл розширити програму науки у київських школах, о академічну автономію, о отворенні друкарні для печатання книжок шкільних і фільософічно-богословських. У відповідь на се видано колегії 11 січня 1694 р. царську грамоту на право учення фільософії й богословія в мовах славяно-руській, грецькій і латинській, забезпечено судову—автономію колегії й заборонено війську обиджати колегіяльних учителів і учеників²⁾. Але найбільше прислужив ся гетьман Мазепа київській колегії тим, що разом із Варлаамом Ясинським і Йоасафом Кроковським виставрав ся для неї о титул академії³⁾.

Тому Прокопович, свідок усого того, згадавши про сей „домъ ученій“, що виховав богато вчених мужів, не даром називає Ма-

¹⁾ Харламповичъ: op. cit., ст. 406—407. Титовъ: op. cit., ст. 428.

²⁾ Харламповичъ: op. cit., ст. 407—409. Титовъ: op. cit., ст. 429. Вишневскій: op. cit., ст. 2—3.

³⁾ Титовъ: op. cit., ст. 462.

зену „зиждителем храмин“¹⁾, а київську академію Могило-Мазепо-віянською²⁾.

Зрештою так називав київську академію не один Прокопович. Христофор Чарнцький назвав оден свій рукописний трактат: „Tractatus theologius de angelis in Collegio Kijoviensi Mohilo-Mazepiano exhortatus³⁾. Інший київський рукопис з 1705 р. починається словами: „Arctos in Parnasso Mohilo-Mazepiano exhorta“ і т. д.⁴⁾. Могило-Мазепіянською називала себе київська академія, здається, від 1704 р. аж до повстання Мазепи⁵⁾.

Крім Варлаама Ясинського й Йоасафа Кроковського приятелювали ще Мазепа з чернігівським архиєпископом Лазарем Барановичем, хоч з другого боку не любив київського митрополита Гедеона Четвертинського, котрого підрозрівав у неприхильності до своєї особи. На митрополита посылав гетьман жалобу в Москву. За те Лазар відібрав 1688 р. за встановленням Мазепи забрані Гедеоном три протопопії й просив виняти чернігівське архиєпіскопство з під влади київського митрополита й підчинити його безпосередньо московському патріярхові. Баранович віддачлив ся своїму добродієви тим, що вихвалював його перед царем⁶⁾.

Такі були діла гетьмана Івана Мазепи, за котрі Прокопович вихвалює його у своїй драмі як ревнителя православної Церкви, називає великим добродієм і ктитором київської академії й складає йому за усе те глибоку подяку. у ширім, уміркованім панегірику, написанім із великим артизмом⁷⁾. Та не тільки Прокопович вмів оцінити з того боку Мазепу. Вже київська реторика 1698 р. називала „славнѣйшаго вождя Іоанна Мазепу — отцомъ отечества, который благодѣтельнымъ лономъ щедрости и милости объемлетъ всю Россію“⁸⁾. Мазепі присвячувано й окремі твори, прим. Самуїл Мокрієвич присвятив свій „Виноградъ, домовитомъ благимъ насаж-

¹⁾ Тихонравовъ: оп. cit., ст. 149.

²⁾ Подібно пізніше називала ся київська академія Могило-Заборовською в честь своєго добродія митрополита Рафаїла Заборовського. (Вишневський: оп. cit., ст. 17).

³⁾ Н. И. Петровъ: Описание рукописныхъ собраний, находящихся въ городѣ Киевѣ. I. Москва. 1891, ст. 261, №. 190.

⁴⁾ Idem: ст. 281, №. 244. Те саме й у рукописі №. 245.

⁵⁾ Вишневський: оп. cit., ст. 59.

⁶⁾ Костомаровъ: оп. cit., ст. 396. Про Барановича гл. також: Н. Ф. Сумцовъ: Къ исторіи южнорусской литературы семнадцятаго столѣтія. I. Лазарь Барановичъ. Харків 1885, ст. 166.

⁷⁾ Тихонравовъ: оп. cit., ст. 147.

⁸⁾ Тихонравовъ: I. c.

денный", виданий 1697 р., „ясне велможному его царского пресвѣтлого величества несмртелной славы войскъ Запорозкихъ гетманови его милости пану п. Іоанну Мазепѣ, благому домовиту винограда малоросийскаго" і т д.¹⁾). Подібними словами, як Прокопович, величас Мазепу ѹ митр. Варл. Ясинський у своїй грамотї з 1692 р. з нагоди іменовання Йоас. Кроковського ректором колегії за дозволом „ясновельможного его милости господина Ивана Мазепы, гетмана войскъ ихъ царскаго пресвѣтлаго величества запорожскихъ, особливого тому монастырю Братскому обновителя, промысленника и благодѣтеля"²⁾.

Так то ставало що раз сильнійшим становище Мазепи на Українї. Користаючи з великих засобів, які дала йому спадщина по попереднім гетьманам Іванії Самойловичу, і великих військових доходів, Мазепа не жалував видатків на величні церковні будівлі ѹ духовні та просвітні цілі. Він пообдаровував найшановнійші українські монастири, церкви ѹ школи розкішними будовами, цінними образами, усякими дорогими річами. Шеред народом росла слава про його правовірність, побожність, виявляла ся прихильність українській народності, культурі, просвіті, сяла його могутність. А память про Мазепу в українській церкві була така сильна, що хоч після його нещасного повстання мусіла вона за царськими наказами прокляти його ѹ відректи ся від нього, а всякі памятки по Мазепі нищено безпощадно, то ще ѹ тепер усі Україна повна тих ріжних памяток сеї незвичайної щедроти Мазепи для української церкви ѹ усего того, що було тоді дороге Українцеви³⁾.

Тому то духовенство, старшина ѹ усе те, що можна би тоді назвати українською інтелігенцією, славили щедрого гетьмана⁴⁾. У ряді тих, що вихваляли Мазепу, знайшов ся Прокопович із своїм „Владиміром“. Усе те показує, як тісно звязана ся драма з сучасним авторови життєм.

Крім гетьмана Мазепи згадує Прокопович в епільозі „Владиміра“ ще ѹ інших „мужей премудрихъ... учительнихъ... храбрихъ въ брані и многодѣльныхъ“. Між ними бачить він два світила:

¹⁾ Михайлі Вовняк: Матеріали до історії української пісні і вірші. Львів, 1914, ст. 339—340.

²⁾ Титовъ: оп. cit., ст. 423—424.

³⁾ М. Грушевський: оп. cit., ст. 399.

⁴⁾ Ibidem.

„единъ власомъ убѣленъ до зѣла,
Митра же ему злата сѣдину пречестну
Украшаєтъ“.

Тут мова про тодішнього київського митрополита Варлаама Ясинського, що був покровителем Прокоповича¹⁾. Ясинський був київським митрополитом від 1690. до 1707 р. Родився вінколо 1627 р., отже в 1705 р. мав близько 80 літ²⁾ — тому й згадує Прокопович про його „сѣдину“. Від 13 жовтня 1665 р. був Ясинський ректором київської колеїї³⁾.

„въ родномъ же знамени небесну
Вижду утваръ: звѣзди бо купно со луною
И въ небо перущою зриши суть стрѣлою“.

Сі слова відносяться до містоблюстителя патріяршого престола Стефана Яворського, котрий мав у гербі місяць, обернений до верху рогами, що кінчилися звіздами; зверху була стріла вістрем до гори.

Замітне, що всі вичислені тут церковні достойники може крім Стефана Яворського були ширими другами гетьмана Мазепи так, що вони немов гуртувалися довкола його особи.

Свою драму назвав Прокопович трагедокомедією. Хронолігічно се перша київська драма з такою назвою. Раніше називано в Києві драми: діяльгою („Алексій чловѣкъ Божій“), просто „дѣйствіемъ“ („Дѣйствіе на страсти Христовы“), „смутнимъ дѣйствіемъ“ („Царство натуры людской“), „въ актахъ и сценахъ подобиемъ ритмосложнимъ гаданіемъ“ („Свобода“), „стихотворнымъ сложеніемъ“ („Мудрость предвѣчная“), декламацією („Declamatio de Sanctae Catharinae genio“).

Розглядаючи вище теорію драматичної поезії Прокоповича, бачили ми, що в ній опирається він безпосередньо на теоріях німецького Єзуїта XVI в. Якова Шонтана (властива його назва *Sprattmuller*), котрий користувався працями: Арістотеля, Плютарха, Гораци, Скалітера, Елія Доната, Віперана, Мінтурна, Робортелля, Віди, Ціцерона, Квінтіліяна й Вітрувія⁴⁾, але вмів їх висновки переробити самостійно й оригінально⁵⁾. Крім того покликався Шонтан на комедії Плявта („Amphitruo“, „Asinaria“, „Miles glriosus“, „Trinummus“, „Casina“, Теренція („Не-

¹⁾ Тихонравовъ: op. cit., ст. 147.

²⁾ Титовъ: op. cit., ст. 306.

³⁾ Idem: ст. 309.

⁴⁾ Рѣзаповъ: Эскурсъ, ст. 249, 254 і 257.

⁵⁾ Idem: ст. 248.

суга“, „Andria“, „Adelphoe“¹⁾ Кладучи в основу своєї теорії драми Цонтанові „Poëticarum Institutionum libri tres“, додав Іллінський до тих теорій ще й свої власні приміри — він покликується на комедії Шлявта (їх такі, про які не згадує Цонтан), Теренція, трагедії Сенеки, драму Єзуїта Конона, Французя Корнеля й ін. Усе те вказує нам дорогу, якою можемо дійти до прояснення генези „Владиміра“. Се дорога — подібна, як і до прояснення інших українських драм того часу: порівнання з драматичними творами давніх Римлян, далі з езуїтською драмою тодішньої Європи і взагалі з європейською драматичною літературою. Розглядаючи репертуар української шкільної драми (і драм, що повстали під її впливом у Московщині), приходить Резанов, найновіший дослідник тих драм, до таких висновків: „На виникненню руської шкільної драми виявився не тільки вплив теорії й взірців європейської шкільної драми XVI—XVII в., але відбились і загалом струй старинного європейського театру, що попередили світську французьку неокласичну (або псевдокласичну) трагедію й комедію; осередком, за посередництвом якого філії тих струй докотилися до Росії, була Польща, що присвоїла собі й репродуквала прояви європейського театру в досить чистім виді і частинно переробляла їх відповідно до нових літературних стремлінь“²⁾ Спеціально про „Владиміра“ Іллінський про громаду подібних йому історичних драм говорить Резанов, що вони належать „до вершка шкільно драматичної штуки — до п'ятиактових історичних драм із хорами, написаних справді по всім правилам шкільно-єзуїтської поетики й по взорови більших ефектових трагедій і трагікомедій, які ставили на своїх парадних спектаклях перед масою добірної публіки ad maiorem Dei et S. Ignatii gloriam отці Товариства Ісуса“. Тут виявляється Іллінський стремлення „висвободити ся від услівно-штучних сценічних ефектів, котрими нерідко пережадовували свої близькучі п'єси Єзуїти, і вступити на ґрунт народності, дійсності“³⁾.

Повертаючи до назви „трагідокомедія“, то Іллінський у своїй теорії того рода драми, котрій він уважає сумішкою із комедією трагедії з веселим закінченням, опирається на, як згадано, зовсім на Цонтанії, при чому оба автори покликають ся на Шлявтова „Амфітріона“. В тій комедії пародіювано на основі якогось поета

¹⁾ Idem: ст. 249—256.

²⁾ Резановъ: Школьные дѣйствія, ст. 337.

³⁾ Idem: ст. 341.

середньої комедії міт про Юпітера й Алькмена, при чим божеське перенесено в низькі ситуації. У прольоту називається сей твір „*tragicomoedia*“¹⁾). На Шлявта й покликується Прокопович. Опісля стрічаємо сей рід драми у італійського гуманіста кінця XV в. Карля Верарді, що в своїм творі „*Ferdinandus Servatus*“ взяв собі за мету замах на життє Кароля Фердинанда в Барселоні. Верарді покликався також на Шлявтового „*Амфітріона*“ й каже, що назвав свій твір тому трагікомедію, бо сам по собі трагічний замах скінчився щасливо. Так уперше ужито в поважнім значенню жартобливого вислову Шлявта у прольозі. Трагікомедію названо тут драматичний твір, що не підходить під звичайну в сю пору класифікацію²⁾). Ся назва стала дуже модна у новолатинській драмі, що витворила ся менш більш від 1530 р. у багатьох європейських краях, передовсім у Нідерландах і Німеччині. В такій драмі не було звичайно строгого розділу між комічним і поважним, а смішні сцени чергувалися з поважними в тіснім звязку із собою. Так повстало мішаний рід драматичної поезії, котрого не предвиджували естетичні правила класиків. Тому деякі назвали сей новий рід драми трагікомедією³⁾). З того часу появляється в новолатинській драмі Німеччини частійше назва „*tragicomoedia*“ або рівнозначні з тим означення: „*dramata tragi-comica*“⁴⁾), „*tragedia comoedia*“⁵⁾), „*tragico-comœdæ*“⁶⁾).

Зрідка подибуємо назву трагікомедії також у французьких шкільніх драмах, виставлюваних у XVII—XVIII вв. париською єзуїтського Collège Louis le Grand (Collegium Ludovici Magni⁷⁾). З інших письменників, що могли мати вплив на вибір того рода драматичної творчості у Прокоповича, згадаємо італійського теоретика поезії Єзуїта Александра Доната, що видав у Римі 1631 р. „*Ars poëtica sive Institutionum artis poëticae libri tres*“⁸⁾. У 58-ім розділі розправляє Донат „*de tragicomoedia*“ й покликуючи ся на Арістотеля й знов на „Шлявтового“ „*Амфітріона*“,

¹⁾ Martin Schanz: Geschichte der römischen Litteratur. I. Монахів, 1890, ст. 35.

²⁾ Wilhelm Creizenach: Geschichte des neueren Dramas. II, 1. Halle A.S., 1901, ст. 8.

³⁾ Ibidem: ст. 74—104; Рѣзановъ: Эскурсъ, ст. 21.

⁴⁾ Idem: ст. 104.

⁵⁾ Idem: ст. 105.

⁶⁾ Ibidem.

⁷⁾ Рѣзановъ: Эскурсъ, ст. 74.

⁸⁾ Idem: ст. 97. Ся книжка мала більше видань.

говорить, що „трагікомедія є наслідуванням діяння лішніх і гірших осіб стихотворством, музикою й драматичним способом, котре відповідно до ріжної долі лицедій збуджує милосердє й утіху; однак щастє має в тім перевагу“¹⁾). Теорія у головному схожа з тим, що викладав на цю тему Прокопович.

Про італійську трагікомедію говорить І. Л. Кляйн: „Імпровізовані шутки флікографів і трагічні фарси Рінтона в південній Італії можна означити як предків італійської *Commedia dell'arte*, місцевої маскової комедії й трагікомедії“²⁾). А про романтичну трагікомедію думає сей історик драми, що вона була „вказаною, невідлучною формою модерної драми, що вийшла із середновічних сценічних ігор, формою, котрої не могла заперечити також трагедія, як вона хотіла дістати вид внутрішно живучий, справді народний, відповідний духови романсько-германських і чисто германських народів. І чи вона не довела сеї художньої форми у Шекспірівській драмі до найвищого поетичного викінчення? Що до Італії, то у „*Virginini-i*“ Акколті³⁾ являється сам поетичний розвіт трагікомічної драми⁴⁾). В XVI в. розвинено в Італії докладно теорію трагікомедії, бо з кінцем того віку бачимо там навіть спір між ученими про трагікомедію й пастораллю⁵⁾). Тоді думали в Італії, що трагікомедія є сумішкою комічних мотивів⁶⁾ подібно, як Цонтан, а за ним і Прокопович.

Замітне ще, що в XVII в. була трагікомедія доволі розширенна й у Польщі, як се видно з рукописної „*Poetica practica anno Domini 1648*“, що знаходить ся в Імп. Цубличній Бібліотеці в Петербурзі. Сей рукопис вийшов по гадці Резанова з польських езуїтських кругів⁷⁾. Тут говорить ся, що „в наш вік дають ся рідко чисті трагедії, але мішані діяння із сумних і веселих, що називають ся трагікомедіями (*tragicocomoediae*)“⁸⁾ —

¹⁾ Idem: ст. 110.

²⁾ I. L. Klein: *Geschichte des Dramas IV*, ст. 591.

³⁾ Bernardo Accolti жив у першій половині XVI в. ⁴⁾ Idem: ст. 591.

⁵⁾ I. L. Klein: *Geschichte des Drama's V*, Ліпецьк 1867, ст. 228.

⁶⁾ Idem: ст. 227. Кляйн (стор. 185) вважає, що такий погляд є фальшивий, бо ж „оба роди пригод і подій: веселі й поважні повинні радше змішати ся в середній, власне трагікомічний настрій“. До трагікомедії потрібний конечно поетичний гумор. Тому трагікомедію була грецька сатирична драма, ся „арабеска з героїчно-жартобливого міту й символіки природи“. Італійська, як і французька драма не могли розвинутися до справдішної трагедії тільки тому, бо вони не спочивали на основі трагікомедії. Idem: ст. 227—228.

⁷⁾ Його зміст гл. Ръзановъ: *Эскурсъ*, ст. 302—320.

⁸⁾ Idem: ст. 309.

назва зовсім подібна до Прокоповичевої. Poëtica practica присвячує окремий (12-ий) розділ обговоренню трагікомедії й комікотрагедії („De tragicocomedia et comicotragaedia. Definitio utriusque et origo¹⁾). Тут здефініювано трагікомедію як рід драми „tristibus et laetis permixtis eventibus et scenis²⁾ — як і у Прокоповича. Подібно дефініює трагікомедію й виленський курс Івана Ворніловича з 1680 р. („tragaedia cum eventu tranquillo“)³⁾.

До високого розцвіту дійшла трагікомедія в XVII в., отже власне менш більш у часах безпосередньо перед Прокоповичем, у Франції. В початках XVII в. лучить ся тут у трагікомедії міщанська драма, що розвинула ся з моралітетів, історична драма й комедія, в яку перейшли середновічні містерії, драми з життя жовнярського, фантастична трагедія й неозначена песса. Так перестає трагікомедія бути далі звичайною трагедією із щасливим закінченнем⁴⁾. Трагікомедія не мала тоді на меті представляти великі характери, її цілю була забава. Тому брала вона теми з романів і новель, а далі користується вона модерними сюжетами. Жерелом її натхнення стають: Люкіян, Сервантес, Монтемайор, Дон Дієго Атреда, Rosset, Goulard. Її закінченнем буває звичайно супружже. Стиль трагікомедії стає більше фаміліярний і стремить до викликання веселості. Що до місця й часу, держить ся трагікомедія більше поетики середніх віків — вона не знає з того боку ніяких обмежень⁵⁾. Також єдність акції являється в трагікомедії виїмково⁶⁾. Такі трагікомедії писав Alexandre Hardy⁷⁾, а по нім його ученики: Pichon⁸⁾, Jean de Schelandre⁹⁾ і передовсім Jean de Mairet, котрий у своїй „Sylvie“ дає пасторальну трагікомедію¹⁰⁾, а у „Virginie“ трагікомедію, написану по вимогам тодішніх правил (із єдністю часу)¹¹⁾.

¹⁾ Idem: ст. 368—369.

²⁾ Idem: ст. 368.

³⁾ Idem: ст. 375.

⁴⁾ L. Petit de Julleville. Histoire de la Langue et de la Littérature française. IV, 1. Париж, 1897, ст. 211—212.

⁵⁾ Знамениту характеристику французької трагікомедії початку XVII в. в порівнанні з трагедією знаходимо у Жюльвілля: op. cit., ст. 213.

⁶⁾ Idem: ст. 213—214.

⁷⁾ Огляд трагікомедій Александра Арді гл. у Жюльвілля: op. cit., ст. 213 і д.

⁸⁾ Idem: ст. 226.

⁹⁾ Idem: ст. 226—230.

¹⁰⁾ Idem: ст. 233.

¹¹⁾ Idem: ст. 249—250.

Так Прокопович, вибираючи для своєї драми назву трагедо-комедії, пішов за найновішими струями у світовій драматургії. А приміром була йому не так класична римська комедія, як радше ново-латинська драма XVI в., на котрій також відбився вплив Теренція й Плавта. Авторитет Плавта, котрого Прокопович знов: у орігіналі й ставив високо, служив йому більше покришкою, під якою він подавав теорії ново-латинської драми. Але хоч Прокопович стояв у теорії трагікомедії на ґрунті італійсько-німецьких взірців, все таки замітне, що він відчув потребу (без сумніву під впливом західно-европейської драми) оглянути ся за новою, не уживаною раніше в українській драматичній літературі формою, щоби нею виразити новий зміст, а саме тісну злку поважного й комічного елементу в одній, поважній драмі.

Бо ся сміла злка буда справдішньою новістю в українській драмі. Тіхонравов вказував на се, що подібна злка комічного й поважного елементу чи радше переміщене високих предметів із низькими не було нічим новим для київської драми, бо в одній із найстарших київських драм (про Алексія) знаходимо таке переміщення високих і низьких предметів і зображення сцен із щоденного життя¹⁾). Тут мова про сцену „Іграніє свадьбы“ по 3-ій яві першої дії, де виступають мужики, запрошенні Евфіміяном на весілля²⁾). Але сеї сцени годі рівнати із ролею комічного елементу в драмі Прокоповича. В „Алексію“ має „Іграніє свадьбы“ зовсім характер інтермедії й стоїть з цілою акцією драми в дуже слабому звязку — без сеї сцени могла б драма обійти ся, бо мужики в нічім не посугувають акції наперед, ані не спинають її. Представники комічного елементу у „Владимірі“ тісно звязані з цілою акцією драми — на них спочиває, як ми бачили, ціла протиакція, вони є сущною частиною драми. Тіхонравов згадує ще, що такі сцени вводив перед Прокоповичем у свої драми й Дмитро Туптало-Ростовський³⁾). І справді в „Рождественській драмі“, приписуваній Дмитрію Ростовському, але написаній, здається, учителями його ростовської школи й виставленій у Ростові 24 грудня 1702 р.⁴⁾, знаходимо по 2-ій яві „Комедії на Рождество Христово“ сцени п. з. „Пастыріє“⁵⁾), де маємо картини з життя пастухів. Але

¹⁾ Тихонравовъ: оп. cit., ст. 24.

²⁾ Тихонравовъ: Русскія драматическія произведения, I, ст. 26—35. ³⁾ Тихонравовъ: Сочиненія, I. с.

⁴⁾ Петровъ: Очерки, ст. 172—175.

⁵⁾ Тихонравовъ: Русск. драм. произв. I, ст. 351—358. Гл. проєкту драму: Морозовъ: Ист. русск. театра I, ст. 89—95. Літе-

хоч сї картини злучені дещо тісніше з акцією „Комедії“, нїж сцени з мужиками в „Алексією“, все таки й тут є тільки епізод, що ніяк не впливає на акцію драми й тому не може рівнати ся з ролею комічного елементу в драмі Прокоповича. — Для того не бачу в попередній українській драмі чи у драмах, котрі повстали під її впливом, нічого такого, що могло би йти під пару злуці комічного й поважного елементу у „Владимірі“. Можна тільки по говорити про незначні завязки такої злуки — при чм однак у наших драматургів усе переважала традиційна привичка виділювання комічних сцен в окремі групи, що стоять властиво поза акцією або мають із нею тільки слабий звязок.

Будовою відповідає „Владиміръ“, хоч не у всім, тим правилам, яких Прокопович вимагав від драми у своїму курсі поетики. Титул „Владиміра“ пішов від головної особи драми, київського князя Володимира, як на се вказував Прокоповичеви не тільки Шонтан, але й класичні драми Шлявта, Теренція й Сенеки. Трагедокомедія Прокоповича має 5 дій, як того вимагали Шонтан і Горацій; акція розложена в сих діях так, як про се викладав Прокопович у своїй поетиці.

Поділу на 5 дій не стрічаємо до Прокоповича в українській драмі, — від „Владиміра“ бачимо його вже нераз.

Щоодинокі яви побудовані не все по вимогам поетики Прокоповича. Найбільше яв у одній дїї — 5 (Прокопович допускав і 10, але не більше). Але в одній яві виступає й розмовляє більше як 3 особи, декуди й 4 або навіть 5, під час коли поетика допускала розмову тільки трох осіб. За те згідно з викладом поетики нова ява починається з приходом або відходом якоїсь особи. Сцена ніколи не лишається ся без осіб — найменше одна особа остается ся до другої яви. Нема у „Владимірі“ дїї із одною тільки явою, як се допускала поетика. Ідучи за античними взірцями, а не за езуїтськими поетиками, говорив Прокопович у своїй поетиці, що хор стоїть поза акцією. Хор у „Владимірі“ бере деколи живу участь в акції, пр. хор. Прелести — у змісті хору відстуває Прокопович від теорії. Зрештою хор його драми відповідає його поетичним правилам: він виступає все по дії (одна дія не має хору), в ньому бере участь більше осіб, що уважають ся одною особою (пор. Прелесть), — але зміст хору не такий, як того вимагала поетика. У „Владимірі“ виступає 14 осіб (не числячи

ратуру до сї драми подав И. А. Шляпкинъ: Св. Димитрій Ростовскій и его времѧ (1651—1709 г.). Спб. 1891, ст. 343—347.

хорів) — найбільше допускає Прокопович 15 осіб. — У своїй теорії поезії заявляє Прокопович, що деяких подій не годить ся виводити перед очі видців. Сюди зачисляє він і хрещене — тому хрещення Володимира не бачимо на сцені, а довідуємо ся про нього тільки з оповідання очевидця. — З „Владиміра“ не довідуємо ся, протягом якого часу відбувають ся виведені там події. Прокопович радить у своїй поетиці розложить події драми найбільше на два дні — події у „Владимірі“ моглиб відбувати ся і протягом кількох днів (приготовання жерців, вагання Володимира, його хрещене). — „Владиміръ“ написаний досить правильним 13-складовим ямбом. Тільки хори зложені легшим розміром, а прольот прозою. Відповідно до вимог Прокоповичевої поетики гадка не кінчить ся звичайно із стрічкою — вона переходить найчастішіше від стрічки до стрічки. Так під формальним оглядом є „Владиміръ“ досить докладною ілюстрацією до теоретичних поглядів Прокоповича на драму — тільки у хорах і будові яв відступив наш автор дещо від своїх теорій.

Обговорюючи фабулу драми, радить Прокопович у комедії все її видумувати, в трагедії або видумати або взяти з історії чи дійсності. У „Владимірі“ рішив ся Прокопович на фабулу, оперту на історії рідного краю — України. Була се в історії української драми новість, яку можемо уважати справді епохальною. Цікаво будоб знати, що спонукало нашого автора вибрati саме таку тему для своєї драми.

Як ми бачили, в сей історичний підклад властиво досить незначний, але все таки зовсім виразний. Без сумніву стоїть він у звязку із наклоном Прокоповича до історичних студій, про що він сам згадує у своїй реториці. Тіхонравов означує як жерела того історичного підкладу „Владиміра“: печатне „Житіє“ Володимира, польських істориків і „Сінопсіс“ (відти черпав Прокопович відомості про поганство).

І справді, вказана Тіхонравовом глава „Сінопсіса“ Інокентія Гізеля „О Ідолъхъ“ могла бути жерелом для змальовання поганства у Прокоповича. Тут вичислено таких богів: Перун — бог грому, Волос — бог скоту, Позвизд або Шохвист, названий вихром, Ладо — бог весілля, давнійші боги Леля й Шолеля, Купало — бог земних плодів, Коляда — празничний бог, Усяяд або Осяяд, Корша або Хорс, Дануба або Дажб, Стриба або Стрибов, Сімаергля або Семаргл, Макош або Мокуш¹⁾). У Прокоповича знаходимо менше богів, як

¹⁾ Синофісъ или краткое собрание Различных Лѣтописцевъ і т. д. Інокентія Гізеля... В Лѣто лѣпъ, стор. 26—27 об. Є ще й інші

у „Сінопсії“ (його Мошко стойть певно на місці Мокоші). Але „Сінопсіс“ могла послужити Прокоповичеви жередом ще й інших історичних вісток, що виступають у „Владимірі“. Оповіданне про смерть Ярополка є в обох авторів подібне, бо „Сінопсіс“ оповідає: „Позинувжеся Ярополкъ совѣтованію Блудову, пустися на милость братнюю, и идъ къ Владиміру. Но егда исходжаše з врат Градскихъ, аbie два Варяга подяша егѡ мечами под пазухи, Владиміру на сie штъ единиѧ вежи сматрящу“¹⁾). Тіхонравов бачить тут вплив польської хроніки Матвія Стрийковського²⁾, котрий справді дає подібне оповідання в IV книзі, в главі: O społnych zaboystwach Brátow Synow Swentosławowych. Тут вичислені також подібні боги, як і в „Сінопсії“, хоч не так докладно (в главі: „Włodzimirz wielki Swentosławowic Jedynowłatca Ruski pirwszy Chrzesciánin, Roku 6486. według Rusi od stworzenia Świata“). У „Сінопсії“ маємо також докладну сцену релігійної диспути. Тому, що се оповідання дуже подібне до відповідної сцени у Прокоповича, подаю його для порівняння:

„Егда оукш прийдшиа къ Владимірѣ Ишелы ѿ Царей Греческихъ, Василіа и Константина, Кирилъ Філософъ с пречими. Тогда съ Владиміромъ вѣсѣдова на мнозѣ въ Екѣ Христіанстей, начении штъ созданїю міра по кѣмъ Пророчествамъ даже до Коплощенїя Геда нашего Іс Ха, и Крещенїи, и страстехъ. и Распятїи и триднїевномъ его из мертвыхъ воскресенїи. Ислѣдже предложши слого въ Екторомъ Принесткїи Хвомъ, и страшномъ сѣдѣ, и мѹцѣ грекинымъ и о Црствїи безконечномъ Прѣднїымъ оуготованномъ, въ даде ємѣ въ Дарѣ Запонѣ велики златотканнѣ штъ тѣхже Кесарей Греческихъ. и штъ Цатрархи присланнѣ, на немже вѣкъ хитростнѣ изокражен страшный сѣдѣ Бжїй. На нюже Владимір смотря прилѣжни, проси Філософа, да ємѣ истолкнет въ сиѣ, иже стоятъ одеснѹю, и иже стоятъ ошвюю; и покѣда ємѣ Філософъ, яко одеснѹю станутъ, иже Екѣют въ Гспда нашего Іс Хреста, единаго Истиннаго Бга, и Крещаются въ Имя Отца, и Сына, и святаго Духа. и творят дѣла добра, сїи по смерти временнїй вѣчный жыкот и Царствїе Небесное наслѣдуютъ, ошвююже станутъ, иже не Екѣют въ единаго Истиннаго

видання „Сінопсіса“ вичислені в працї Н. О. Сумцова: Иннокентій Гнзель. (Къ исторіи южно-русской литературы XVII вѣка), ст. 38 (в його книжцї: Къ исторіи южно-русской литературы семнадцятаго столѣтія. Харків, 1885.

¹⁾ Гізель: оп. cit., ст. 25.

²⁾ Тихонравовъ: Сочиненія, II. Примѣчанія, ст. 24

Бога, и накрецаються, беззаконніше живуть, и д'єла зла по своїхъ похотехъ творятъ, тыи въ вѣчный огнь геенской на безконечное мученіе, идже червъ неоусыпаетъ, и скрежетъ звѣбный, пойдатъ. Сія услышавъ Владимира воздухъ, и рече: Благословени си, иже станутъ одеснью, гореже тымъ, иже будуть шашю, а Кирилъ святый штвѣща; Яще Царъ окрестишися, и злихъ д'єлъ престанеши, въдеши одеснью, аще же въ поганствѣ жити будеши, шашю и твоє м'єсто будетъ. Владимира же швѣща въреститися а потымъ штвѣща: Развсаждъ и исквишъ добрѣкъ въсѣхъ кѣрахъ, и штвѣсти философъ с великими дарами и честю¹⁾.

Подібно, але значно коротше, представляє сю диспуту українське житіє св. Володимира, оголошене з рукописії XVII в. Владимиrom²⁾. Цікаве в тім житію оповідання про те, як то Володимир казав нищти поганські божища й між іншими: „волоса балвана (которий былъ мянованный быдлячимъ и леснымъ богомъ) казалъ въ выходъ послопити вкинуть въ нечистостяхъ утопити“³⁾. Тут маємо анальгію до того, що жерці оповідають у „Владимірі“ про знущання новохрещених Київлян над статуями богів. Подібні анальгії знайдемо також у західно-европейській літературі.

У виборі змісту для своєї шкільної драми — говорить Тіхонравов⁴⁾ — Прокопович також дещо відступив від обичної київської й московської академічної сцени. В київській академії перед Теофаном й цією нього брали переважно зміст шкільних песен із св. Письма й житій Святих; у московській рядом із тим споконвічний змістом середновічної драми виступив панегіричний зміст: шкільна сцена Москви намагала ся запанувати над сучасними політичними подіями. Прокопович черпає зміст своєї пісні із старинної руської історії. Вибираючи предметом своєї шкільної пісні „Повѣсть объ обращеніи ко Христу равноапостольного князя Владимира“, Теофан оставав все таки вірний певному круговію сюжетів київської драми; він тільки оживляв церковну тему своєї драми занесенням симпатій місцевих, національних, історичних“. Доповнюючи й справляючи де в чім замітки Тіхонравова, доказує Резанов, що драма Прокоповича віддає той тип 5-актової драми, про котрий говорить поетика Понтана й котрий так пильно роз-

¹⁾ Гізель: op. cit., ст. 33 об. — 34.

²⁾ П. Владимировъ: Южнорусское житіє св. Владимира XVII в. (Приложение къ Nr. 2 „Кievskoy Stariny“ 1889 г., ст. 15).

³⁾ Idem: ст. 16.

⁴⁾ Сочиненія, II ст. 130.

вивали езуїтські драматургі, що мають таких близькучих представників, як Н. Коссен, Я. Бідерман, Н. Аванцін і ін. Шід час свого побуту в Римі познайомився Прокопович із езуїтськими драмами. Про се згадує він сам у своїй поетиці. Без сумніву знав він історичні трагедії Йосифа Сімона Англичанина — у їх збірнику, виданім уперше в Леодіум 1656 р., є трагедія „*Zeno*“, котра дуже подобала ся італійській публіці й тому виставляли її часто в Римі, Неаполі й ін. І власне 1-а ява 1-ої дії починається появою тіни „*Basilisci tyranni*, quem bello captum Zeno interfecerat“. Ся тінь палає жаждою пімети супроти свого убийника. Тіни являлися на початку драм і в інших авторів Езуїтів. Тому початку Прокоповичевого „*Владимира*“, де являється тінь Яropolка, не можна пояснити виключно впливом „*Tieesta*“ Сенеки, як се робить Тіхонравов. Трагедію Сімона „*Mercia*“, що має темою подію з англійської історії, також виставляли нераз на шкільній сцені в Римі. І богато інших езуїтських драм бере теми з рідної історії, як пр.: „*Trebellius rex Bulgarorum*“, виставлена в Ахені 1644 р., „*Tragoedia de Trebelii Bulgariae regis filio*“, виставлена в Кроках і Вильні 1669 р., „*Boleslaus II Polonorum Dominus*“ у Jülich 1699 р., „*Władysław Jagiełło król polski*“, виставлена в Шинську 1663 р. й ін. Усі ті драми написані по всім правилам шкільної поетики, мають хори, діляться на 5 дій — а се не могло бути без впливу на Прокоповича. Комічні особи, що беруть участь у самій акції побіч поважних, стрічаємо вже у Я. Бідермана. І далі вказуючи за Тіхонравовом на подібну злуку комічного й поважного елементу в „*Алексѣю*“ й у Дмитра Ростовського, згадує Резанов ще про польські різдвяні драми, де виступають пастухи й демони із смішними іменами, подібно, як жерці у „*Владимірі*¹⁾. Огже на вибір теми й загалом на драму Прокоповича вплинули по гадці Тіхонравова й Резанова: 1) частинно традиція київської драми; 2) езуїтська теорія драми (передовсім Я. Шонтан); 3) езуїтські драми (Н. Коссен, Я. Бідерман, Н. Аванцін, Йосиф Сімон Англичанин і інші німецькі, а далі й польські езуїтські драми); 4) трагедія Сенеки „*Tieest*“; 5) побут Прокоповича в Римі.

Як важне доповнення сих дослідів вкажу на се, що на вибір теми з рідної історії для драматичного твору мав вплив не тільки побут Прокоповича в Римі, чи радше сказати, езуїтські драми, з якими він там стрінув ся. Усе те може не пояснює ще того го-

¹⁾ Рѣзановъ: Школьныя дѣйствія, ст. 290—292.

рячого патріотизму, який підчеркнено вище у згадках Прокоповича про славну традицію Києва. А й сам вибір історичної теми, так близької й дорогої і авторові й публіці, для котрої драма була призначена, не дасть ся пояснити виключно шкільними теоріями й взірцями. Причини того належить шукати передовсім у сучасних авторові обставинах на Україні, а потім у літературних впливах. А власне в тім часі розвинуло ся між Українцями зацікавленням своєю історичною минувшиною¹⁾ — воно проявило ся в підемі української історіографії (до чого взвивав і Прокопович). „З кінця XVI в. — говорить В. С. Іконніков — повстає (на Україні) новий і орігінальний цикль літописів під впливом все зростаючих козацьких рухів, а з другого боку польської ученості... і дієтас окремий, питомий їм характер. Цізнейші українські літописи (XVII в.) відносять ся до тих останніх скорше по назві; а всі вони носять характер історії, бо груповання подій і передовсім освітлення фактів не є без штучності, суб'єктивності й навіть фантазії. Події того часу, як не можна краще, підпомагали розвій літописного діла, про що свідчать згадки пізніших літописців про „козацькі кронічки“, „діяріюші“ й „хронографи“, котрими вони користувались... Цодіями цікавились не одні духовні... але й люди, що служили у військовій канцелярії²⁾. І тут головна причина, чому Прокопович так підносив значіння історії й чому він вибрав собі темою драми подію з історії України.

Длячого Прокопович вибрав собі саме особу князя Володимира на героя своєї драми, се поясняє він сам, як було вже згадано. Тут зверну увагу на один момент, що міг його спонукати до того. При Києво-Могилянській колегії була студентська конгрегація (братство), основана ще 1620 р ерусалимським патріярхом Теофаном. Її цілю було укріплення православного релігійного духу у вихованців колегії. Здається ся, тая конгрегація мала своїми святими покровителями рівноапостольного князя Володимира

¹⁾ Нарікання Прокоповича у його реториці на брак зацікавленням своєю історією є також непрямим доказом сеї загальнії потреби пізнання власну історію.

²⁾ В. Иконниковъ: Опытъ русской исторіографіи, II, 2. Київ, 1908, ст. 1560—1561.

³⁾ Близше про се гл.: Петровъ: Кіев. акад., ст. 103—104; Проє конгрегацію у XVII в. говорить: Вишневскій: оп. cit., ст. 312—318.

й його синів, страстотерпців Бориса й Гліба¹⁾. Тому Прокопович вибрав з поміж синів Володимира власне Бориса й Гліба.

Але усе те не виключає також впливів інших літератур, як на се звернули частинно увагу Тіхонравов і Резанов. Без прояснення сеї справи будаб незрозуміла генеза „Владиміра“.

На першім місці поставимо тут уже зазначений в науковій літературі вплив класичної літератури на Прокоповичеву драму. Тіхонравов згадав, що поява тіні Ярополка повстала під впливом „Тіеста“ Сенеки, а Резанов доповнив сей висказ вказівкою на цілий ряд подібних сцен в інших літературах. Однак, як побачимо ще, батьком усіх таких сцен являється ся таки Сенека й тому цікаво означити його вплив на сю найсильнішу сцену з цілої Прокоповичевої трагікомедії, тим більше, що й сам Прокопович покликується у своїх теоретичних міркованнях на трагедії Сенеки.

Трагедія „Thyestes“ починається, як згадано, появою Tantali Umbrae, котра говорить:

„Quis inferorum sede ab infausta extrahit
avidō fugaces ore capantem cibos,
quis male deorum Tantalo visas domos
ostendit iterum?
in quod malum transcribor? o quisquis nova
supplicia functis durus umbrarum arbiter
disponis, addi si quid ad poenas potest
quod ipse custos carceris diri horreat,
quod maestus Acheron paveat, ad cuius metum
nos quoque tremamus, quaere.....“¹⁾

Але ще більше схожостей виказує трагедія „Agamemnon“, де на початку появляється Thyestis Umbra, котра говорить монольтою словами, які місцями дослівно повтаряє Дух Ярополка у „Владимірі“:

„Opaca linquens Ditis inferni loca
adsum profundo Tartari emissus specu,
incertus utras oderim sedes magis:
fugio Thyestes inferos, superos fugo.
en horret animus et pavor membra executit:
video paternos, immo fraternalos lares.
hoc est vetustum Pelopiae domus;
hinc auspicari regium capitи decus
mos est Pelasgis, hoc sedent alti toro
quibus superba sceptra gestantur manu,
locus hic habendae curiae — hic epulis locus.
libet reverti: nonne vel tristes locus.

¹⁾ L. Aennaei Senecae Tragoediae. Recensuit et emendavit Fridericus Leo. II. Берлін, 1879, ст. 241.

incolere satius, nonne custodem Stygis
trigemina nigris colla iactantem iubis ?“¹⁾

Вплив трагедії Сенеки, передовсім „Агамемнона“, на „Владиміра“ безсумнівний. Сей вплив був скріплений ще й подібними мотивами, які Прокопович стрічав і в інших літературах.

Далі згадує Резанов, що Прокопович познайомився в Римі з єзуїтською драмою, котра була не без впливу на „Владиміра“. Однак під час свого довшого пробування в Італії Прокопович мав нагоду пізнати не тільки саму єзуїтську драму — він познайомився з італійською драмою взагалі, як се стверджує його трагедо-комедія. Зрештою про італійську драму міг він довідати ся дещо й перед своїм виїздом до Риму — в Бітені був професором римським теольто Цеткевич.

В історії релігійної італійської драми²⁾ бачимо від XV в. прояви, що можуть мати деяку анальгію з „Владиміром“ Прокоповича. Вже від половини XIV, а ще більше в XV в., від часів Feo Belcari (1410—1484) виринає з неясних початків зразу у Флоренції нова форма духовної драми, „sacra rappresentazione“, яка однак тратить по ману духовний характер. Ся драма розвинула ся гарно в часі від половини XV до кінця XVI в. Репрезентації ріжнять ся від інших середновічних драм найбільше тим, що вони були призначені для вистави хлопцями, що лучилися у побожні братства — в тім їх анальгія з „Владиміром“. Ціль тих репрезентацій була педагогічна, вимоги штуки невеликі, так, що фльорентійська сцена являється тут безпретенціональним діточим театром. У репрезентаціях представляли: біблійну історію, легенди (драми про мучеників, аскетична утеча від світа), чуда Богородиці й под. Репрезентації були невеликі обємом, але визначалися гладкою формою переважно октави. Спів грав у них важну роль. Призначеннем для молодіжи пояснюється їх здержаність у комічних сценах. Але в репрезентації про св. Варвару знаходимо сцену, як Свята плює на статуй поганських богів і каже їх опісля викинути в кльоаку — мотив анальгічний до поступування із статуями богів у „Владимірі“ Прокоповича, де жерці оповідають

¹⁾ Idem; ст. 209.

²⁾ Про початки італійської драми гл. Alessandro D'Ancona: *Origini del teatro italiano*, 2 томи. Турин, 1891. — I. L. Klein: *Geschichte des Dramas* тт. IV і д. Ліпськ, 1866 і д. — W. Creizenach: *Geschichte des neueren Dramas*. I. Halle A. S. 1893, ст. 298 і д.

з осяхом, що в голови розбитих статуй богів „іспраздняют стомах“¹⁾.

Але Рим, у котрім пробував Прокопович довший час, не мав великої участі в духовній драмі. Ще найславніші були тут пасійні гри, що їх уладжувала в Кольосеум Compagnia del Gonfalone, заложена 1260 р.²⁾.

З розвоєм гуманістичних студій, що повели до познайомлення також з класичною трагедією, починає проявляти ся і в італійській літературі трагедія. Вже у XIII в. почали юристи в Тоскані й Падуї займати ся римською літературою. Голова падуанських поетів суддя Lovato (XIII в.) студіював трагедії Сенеки, а під впливом подібних студій написав Albertino Mussato (XIII—XIV в.) трагедію „Ecerinis“, що була першою трагедією по довшім часі. Тло сеї трагедії історичне, оперте на історії Падуї. Вперше в середніх віках взорував ся тут автор на античних драмах Сенеки. Замітне, що Муссато обмежає число осіб у кождій язві найбільше до трьох і ділить драму на 5 дій, як се бачимо й у Прокоповича. Тут міг бути Муссатови взірцем Сенека або того могла його навчача Горацієва „Ars poetica“. В XIV в. почато в Італії що раз більше студіювати трагедію й разом із тим Сенеку і незабаром бачимо тут самостійні твори в дусі трагедій Сенеки. З них цікава для нас „Progne“, написана ок. 1428 р. Gregorio Corrago. Як драма Прокоповича починається появою духа Ярошопка, так і на початку трагедії Коррара звіщає горе дух Діомеда, злочинного праотця тракійського пануючого дому. В трагедії Фльорентійця Леонарда Dami „Niempsal“ (1441 чи 1442) виступають алегоричні фігури (Ambitio, Invidia й ін.) на взір Плявтового „Trinummus“ (на пів алегоричні фігури є й у „Владимірі“). Хоч студії гуманістів поступали, Сенека все оставав виключним взором трагедії, не вважаючи на те, що з того й виходили ріжні непорозуміння³⁾.

Петrarка розбудив зацікавлення римськими комедіописами Терренцом і Плявтом (на них покликується нераз і Прокопович). З того часу стали гуманісти частіше писати комедії на взір тих обох латинських письменників. Ті комедії мали на меті повчити молодіж. З початком XV в. оживляють ся студії над комедіями

¹⁾ Creizenach: op. cit., ст. 318—331. D'Ancona: Originis, I, ст. 217—665, II, ст. 1—197.

²⁾ Creizenach: op. cit., I, ст. 334—335

³⁾ Idem: ст. 491—529.

у гуманістів, бо 1427 р. привіз Nicolaus Cusanus із Німеччини до Риму рукопис із 12 новими комедіями Шлявта¹⁾. Тоді бачимо в Римі вистави старих латинських комедій або творів, писаних на їх взір²⁾. Але вже в першій половині XVI в тратить Італія провідну роль в гуманістичній русі, а область новолатинського театру в ній дуже слабо заступлена. Усюди здобуває собі що раз більшу популярність італійська комедія в рідній мові. Аж заходом Єзуїтів удалося оживити новолатинську духовну драму³⁾.

Протягом XVI в. творяться в області італійської комічної та пасторальної драми нові форми, що мали вплив на цілу європейську літературу. З тих ріжнородних італійських драм згадаємо тут про алегоричні святочні гри, представлювані з близькою величавостю в честь знаменитих людей (пригадаю, що й „Владиміръ“ виставлений в честь гетьмана Мазепи). Також гарно розвивається драма у класичному дусі.

Класичний напрям в італійській драмі приготовано вже в XV в. виставами італійських перекладів творів Шлявта (передовсім двір Ерколя I у Феррарі 1471—1505). Під впливом письменників, що стали писати в стилі римських комедіописців, передовсім Аристостола („Negromante“, „Lena“) розвинувся в 1530—1570 рр. тип італійської commedia erudita та прибрав незабаром шабельнові форми. Теоретики драми не мали великого впливу на витворення тої commedia erudita, бо вони почали свою діяльність аж тоді, коли її форми в головному вже усталилися. Але в тих теоретиків (Мадіюс, Робортелло та інші коментаторі Аристотеля), важне для нас із огляду на Прокоповича, що в їх правилах знаходимо домагання поділу акції на 5 дій і єдності часу, хоч ся єдність вийшла вже давно перед ними сама з себе при розгляді античних взірців. Тільки Аристотель домагається сїї єдності в трагедії, італійські теоретики розширили се домагання й на комедію⁴⁾. Що до змісту, то італійські фарси виставляли нераз на посміх між іншими й духовенство, найбільше монахів (пор. писання Прокоповича). Такий на сміх лучався нераз і ранше, але

¹⁾ Idem: ст. 529—572.

²⁾ Creizenach: op. cit., II, ст. 18—19.

³⁾ Idem: ст. 77—79.

⁴⁾ Теорія трьох єдностей, як обов'язкових у драмі, виробилася властиво що-йно у французькій драмі XVII в., від 1628 р. Усе, що говорено про се перед тим, мало більш припадковий характер. (Petit de Jullerville: op. cit., ст. 241).

він не був шкідливий для Церкви; тепер, коли вже розпочала ся боротьба з реформацією, міг він стати для церковного життя небезпечний. Вкінці італійські комедіописці не вагали ся подібно, як Шлавт, осягати гумор простими й грубими висловами. Щодінне бачимо також у Прокоповича. Теоретики, що йшли більше за елегантним Теренцієм, не могли очевидно погодити ся з тим.

У самім Римі розвивала ся зразу така комедія досить слабе, але театральне житте оживило ся тут загалом, від коли Anguillara заложив постійний театр (здастє ся, 1549 р.).

У половині XVI в. розвивається з *commedia erudita* новий рід комедії — *commedia dell'arte*, в котрій замість комічного ділання при помочі слова виступає комічне ділання при помочі акції (*lazzi*), що доходило деколи до ефектів клювнів і т. п.¹⁾.

Як бачимо, всюди тут пореважає комедія супроти трагедії. В початках гуманізму ново відкриті трагедії Сенеки спонукали учених до наслідування. Трагедії Сенеки цінено, як і давніше, високо й видаємо їх (перший видавець Daniel Cajetanus у Венеції 1483 р.). Про грецьку трагедію знали ще тоді мало. Хлопці по школах училися пильно на пам'ять частин із трагедій Сенеки й на се кладено велику вагу. З кінцем XV в. представлено в Римі першу трагедію Сенеки „*Phaedra*“ й ся вистава викликала глибоке вражіннє. Але на загал трагедія в Римі й поза ним не розвинула ся. Аж до XVI в. були 10 трагедій Сенеки для більшості образованих Італійців одинокими примірами трагічної штуки. Що —йно тоді починають ся поважніші студії над трагедією, як появляють ся видання грецьких трагіків (1502 р. видав Aldus Manutius із своїм кружком у Венеції уперше Софокля). Незабаром бачимо переклади грецьких трагіків на латинську мову, а скоро заступає італійська мова місце латинської. Писаннє трагедій в італійській мові починається з перекладами трагедій Сенеки. В першій половині XV в. мав уже такий рукописний переклад Marques de Santillana (ум. 1458 р.). Почато також писати італійські трагедії на взір Сенеки, пр. Giangiorgio Trissino видав 1515 р. першу в новійшій літературі трагедію класичного стилю „*Sofonisba*“, де між іншими в одній яві не говорить ніколи більше як 3 особи. Сей перший (Тріссінський) період італійської трагедії триває до половини XVI в., коли то починається другий, котрого головним представником є учений і поет із Феррари Giraldi Cin-

¹⁾ Creizenach: op. cit., II, ст. 182—359.

thio. Замітна з тих часів трагедія Luigi Groto „*Dalida*“ (1562), де цілу першу дію займає дух убитого короля Молеонта з алего-ричними статями смерти й ревнivости. Тінь Молеонта являється і опісля ще раз для вислухання оповідання посла про страшне покарання його доньки Даліди¹⁾.

З кінцем XVI і в першій половині XVII в. настає із загальним упадком італійської літератури також упадок італійської драми. В XVII в. являється в Італії мало трагедій і комедій, що могли б рівнати ся з подібними творами XVI в. За те розвивається в XVII в. гарно мельодрама, яку Метастазіо доводить до найвищого розцвіту. Більшість трагедій XVII в. є на релігійні теми, — одинокі, що їх можна було поза старокласичними й мітольотічними мотивами обробляти безкарно під владою підозріливої еспанської зверхності й під інквізиторським наглядом Єзуїтів. Найнеможливіші байки й погляди висловлювано тоді на сцені. Й виводжено мучеників, Святих і покутників у холодних та нецикавих драмах²⁾). Також стрічаємо декуди й теми з історії лицарства³⁾). Сучасна історія появляється в трагедії „*Reina di Scozia*“ (1604) Карля Ruggeri — про Марію Стюарт — і подібна трагедія Римлянина Federigo della Valle (1628). З численних трагіків південної Італії здобули собі найбільшу славу два Єзуїти: Sforza Pallavicino своєю трагедією „*Ermenegildo*“ (1644), і Ortenesio Scamassa (1562—1648), що написав близько 50 драм або релігійного змісту у злущі із впливом грецьких трагіків або світського змісту (також на історичні теми). Славні були ще трагедії: „*Solimano*“ Проспера Bonarelli з Анкони й „*Aristodemo*“ Карля де Дотторі з Шадуї. Далі появляють ся такі драматурги, як Pier Jacopo Martelli (1665—1727), що вже наслідує Расіна й Корнеля, Scipione Maffei (1675—1755) із своєю гарною трагедією „*Merope*“ й ін. Загалом із XVIII в. настає підем італійського театру⁴⁾.

Літературна й імпровізаційна комедія панувала далі в XVII і XVIII в. в Італії, подібно, як у XVI в., але літературна комедія вже переживається, імпровізаційна комедія доходить у XVII в. до великого розцвіту. З початком XVIII в. відроджується іта-

¹⁾ Ibidem: ст. 369—420.

²⁾ Berthold Wiese u. Erasmo Pèrcoro: Geschichte der italienischen Litteratur. Львів і Відень, 1899, ст. 425.

³⁾ Ibidem.

⁴⁾ Ibidem: ст. 425—431.

лійська комедія під впливом французької¹⁾). Крім того бачимо в Італії в XVI в. пасторальну поезію²⁾ і, як згадано, дуже гарно розвинену мельодраму й комічну оперу³⁾.

Так представляла ся італійська драма в часах Прокоповича.

З того огляду італійської драми бачили ми, що Прокопович ніде не міг пізнати так докладно того типу драми, до якого належить його „Владиміръ“, як саме в Італії, в Римі. Його траєдія-комедія зближається до типу траєдії ренесансу, як її стрічаємо в XVI в. передовсім в Італії, а потім у Німеччині, Франції й інших європейських краях. Усі ті траєдії, писані по античним взірцям у дусі ренесансу, мають цілий ряд спільних рисів, що пояснюють ся спільними теоретичними писаннями, на котрих обрзувалися їх автори. Але, як згадано, впливу теорії на ті драми не належить перецінювати, бо тип ренесансової траєдії виробився у головному ще, зоки він усталився в теорії. Сей тип дастъ ся пояснити наслідуваннem характеристичних прикмет античних траєдій, що самі кидалися в очі при їх лектурі. „Ars poëtica“ Гораций поетика Арістотеля звернули увагу поетів і теоретів на деякі внішні риси й тим рисам почато придавати надто велику вагу. Теорія поезії Гораций все була в губокому поважанні, а поетика Арістотеля була знана від 1498 р. в перекладі Джорджа Валліса, від 1508 р. в оригіналі. Від половини XVI в. появляються ся пояснення до тих творів і нові теоретичні розважання, але вони не мали зразу впливу на трагічну поезію. Шоділ акції на 5 дій, обмеженне її на один день і подібні правила зверхньої будови драми знали поети вже давно й без теоретиків — з Гораций Арістотеля. Теоретики розслідили докладніше питання про ділення траєдії, про будову акції, про трагічні характери, про трагічну вину, але й се остало майже без впливу на авторів. З другого боку вдоволяли ся коментатори й теоретики ствердженням передказаних правил, але мало коли ставали ті правила вказівками для сучасної творчості. Отже новий стиль траєдії повстав з наслідування найвизначніших рисів античних траєдій. Ось деякі важніші прикмети того стилю. Пригоди на сцені представлялися тільки в сущніх рисах, щоби представлення не тревало надто довго. Трагічний настрій не мав бути ослаблюваний комічними додатками. Далі бачили теоретики, що в античних траєдіях.

¹⁾ Idem: ст. 431—436.

²⁾ Idem: ст. 436—437.

³⁾ Idem: ст. 437—448.

виступають як дієві особи правильно королі й герої. Того рису не підчеркали ані Арістотель, ані Горацій, але він перейшов із дефініції граматика Діомеда й дістався у середньовічні шкільні підручники, відки переняли його й гуманісти. У виборі теми держались новіші поети також переважно своїх взірців, але нераз сягали й до новіших тем, передовсім таких, де грава визначну ролю любов. Тем із рідної історії стрічаємо у Італійців мало, хиба деколи представляють вони події з римських часів або вітмково з часів переселень народів (Rucelai). І у Франції не скоро бачимо рідну історію на сцені — так є хиба в Англії й Еспанії. Відповідно до середновічного розуміння кінчаться трагедії все смертію й нещастем героїв — пізніше доказували теоретики, що це неконечне. Також зверхню будову трагедії переняли гуманісти від старинних класиків. Поділу на 5 дій не знаходили вони у них, але взяли його, здається, за приміромalexandrійських граматиків із „Ars poetica“ Горація. Впливув на се й Донат, що у своїх змістах із комедій Теренція переводить правильно поділ на 5 дій і говорить навіть про *quinq̄ue actibus legitimis*. Сенека перевів уже в своїх трагедіях свідомо поділ на 5 дій, бо його трагедії — крім „Едипа“ й „Тебаїди“ — діляться чотирма хорами на 5 відділів. Тому й настарший трагік Мускато й найстарший комік Vergerio ділять свої твори на 5 дій; те саме стрічаємо у латинських драмах раннього ренесансу; також вчасно ділять видавці на дії твори Теренція й Сенеки. Далі витворюється звичай лучити яви в сей спосіб, що з одної яви до другої лишається ся все бодай одна особа (*liaison des scènes*); але сей звичай стає законом що-йно у французькій klassицизмі. Також усе заострюється ся припис Горація, щоби в одній яви говорило не більше, як три особи, бо надто велика скількість осіб вводить у яву замішанні. Тоді виступає у тих трагедіях звичайно не багато більше осіб, як у старині — пересічно буває їх 10. — Що до єдності часу, то Арістотель радить обмежити по можності акцію до одного обігу сонця або переступати сей час тільки мало. Тріссіно в своїй „Sofonisbe“ й „Poëtica“ зрозумів сей вислів хибно як конечний припис. Але далі зустрівся сей припис з трудностями, бо годі було рішити, як належить розуміти час одного обігу сонця. З того вийшло домагання (Madius), аби представлення не тревало довше як 2—3 години. Але сі спори не мали великого впливу на поетів. В деяких трагедіях, де з початку виходить із підземного світа зловіща тінь, вказується зараз у прольоту, що страшна подія сповнить ся ще того самого дня; подібне бачимо

й у трагедії Сенеки „Thyestes“, що став взірцем для таких страшних початків трагедій¹). Про єдність місця не говорить Арістотель нічого — що-йно від 1570 р. починають теоретики формулювати се правило — уладженне італійської сцени доби ренесансу йшло на руку такому домаганню, бо декорація оставала під час цілого представлення незмінена. Звичайно відбувала ся акція під отвертим небом перед королівською палатою, а прольої заявляв найчастішіше виразно, що се за місце. Нераз абстрагують автори так дуже від місця акції, що не можемо зорієнтувати ся, де все відбувається. Так діється ся в Італії й ще частіше у Франції. — Єдність акції являється ся у теоретиків як правило доволі пізно — його сформулювано на основі ріжних місць у Арістотеля. Щоєти навчилися тут більше з приміру старинних драматургів, як із теорії.²).

З характеристики драми ренесансу першої половини XVI в. вибрано тут сі риси, що можуть причинити ся до вияснення генези й до зрозуміння трагедокомедії Прокоповича. „Владиміръ“, як згадано, дуже зближений до типу сеї драми під неоднім зглядом. Прокопович ставить собі також за взір класичних драматургів старини. Улюблені взірці драматургів ренесансу Шлявг, Теренцій і передовсім Сенека були й для Прокоповича взірцями. Як і драматурги ренесансу, намагається Прокопович обмежити події на сцені, щоби не перетягати надто довго представлення. Представниками поважної акції є у нього князі й полководці, як се стрічаємо й у ренесансовій трагедії. Подібне бачимо у поділі акції на 5 дій, в лученю яв із собою бодай одною особою з попередньої яви, в захованню правила, що в одній яві говорить не більше як 3 особи (се бачимо тільки в теорії Прокоповича), в обмеженню загального числа осіб драми, в захованню єдності часу (хоч із того боку годі виробити собі ясне поняття із „Владиміра“), в управильненню єдності місця й строгім (аж до пересади) береженню єдності акції. Також подібна до ренесансової драми декорація сцени „Владиміра“ — отверте місце. І у змісті траге-

¹⁾ До драм, котрі зачинають ся появою духа, належать: „Canace“ падуанського професора Спероне Спероні, готова вже 1542 р. (Greize n a s h, op. cit., II, ст. 399) — тут говорить прольої тінь дитини, що має народити ся доперва протягом акції. (Idem: ст. 401); згадана „Dalida“ Грота (1562); „Marianna“, котрої автором був Lodovico Dolce (друк. 1565) — у його прольої виступає Плюто й Ревнівість (Idem: ст. 412); вкінці „Клеопатра“ Жоделля.

²⁾ Idem: ст. 478—505.

докомедії Прокоповича є анальгії до ренесансової драми — іподинокі ефекти, які драматургі ренесансу так радо копіювали з античних взірців, знаходимо і у „Владимірі“, як пр. поява духа Ярополка на початку драми, оповідання про важні події (про хрещення Володимира) поза сценою й ін. Деякі із згаданих рисів міг Прокопович пізнати й з іншого жерела, як се побачимо далі, але вже певно можна сказати, що драма ренесансу (найбільше італійська) мала могутній вплив на нашого автора.

Говорячи про італійську драму, згадаємо ще про те, що Прокопович міг знайти тут неодну анальгію до свого твору також під оглядом деяких детайлів змісту. Так пр. в одній з найстарших італійських міраклійних драм („D'uno Monaco che andò a servizzio di Dio“ з XIV—XV в.) нарікається на монахів за їх неприміщеність у іді й користолюбивість¹⁾). — Далі Giammaria Cecchi, що уродився 1518 р. у Флоренції²⁾, написав драму легенду п. з. „La Conversione della Scozia“, котра що правда під оглядом змісту не має нічого спільногого з трагедією Прокоповича³⁾. Таких анальгій знайшлося би більше, але обмежую ся тільки на вказанню тих кількох.

З італійською літературою тісно звязана й хорватська далматинського Дубровника, котрого культурне життя стояло під визначним впливом Італії. Прокопович ішав до Риму через Хорватію й Славонію, отже міг довідати ся про дубровницьку літературу від самих Хорватів і вона могла мати на нього деякий вплив⁴⁾). Що Теофан цікавився літературою Дубровника, на се маємо й безпосередній доказ. У 1722 р. переклав він або хтось під його проводом на московську мову книжку ученого дубровницького письменника Мавра Орбіні або Урбіні „Storia sul regno degli Slavi“, ви-

¹⁾ Klein: op. cit., ст. 165—166. Перерібка сеї драми п. з. „Mundi et Religiosus“ є відома й у польській літературі по рукописі половини XVII в. (St. Windakiewicz: Teatr ludowy w dawnej Polsce. Rozprawy Akad. Um. Wydz. filolog. Ser. II. T. XXI. Krakів, 1904), ст. 151—153.

²⁾ Klein: op. cit., ст. 613.

³⁾ Зміст сеї драми такий: Навернення Шотляндії наступило 626 р. за короля Едвіна, а доконав його епископ Giusto (Justus). Акція відбувається в резиденції Едвіна Дорі (Dora). Giusto вилічує короля з рани, завданої затроєнням оружжем і навертає його з народом на християнство. Свою смертельною недугою короля й народу було поганство й з нього вилічено їх душі. (Idem: ст. 693).

⁴⁾ Того впливу догадується ся проф. М. Тершаковець.

дану в Шезаро 1601 р.¹⁾). І власне знайомість із літературою Дубровника могла також Прокоповича навести на гадку представити драматично подію з рідної історії. Бо письменники Дубровника займалися нераз історичними темами й виявляли у своїх писаннях місцевий патріотизм.

Огляд дубровницької літератури²⁾ показує, що в її поезії (епіції й драмі) та наукі проявляла ся всюди любов свого рідного, своєї минувшини. Знайомість із сею літературою могла справді звернути гадку Прокоповича на історію рідної країни й спонукати його дати на сцені образок рідної української минувшини. Примір із спорідненої славянської літератури, котру Прокопович пізнав у часі своїх студій, міг у тім напрямі відограти немаловажну роль.

Але вплив дубровницької літератури й італійської драми (чи подібних західно-европейських драм) не виясняє нам ще вповні генези „Владиміра“, котрий попри спільні прикмети драми ренесансу виказує й значні ріжниці (пр. комічний елемент). На „Владимірі“ відбила ся також езуїтська шкільна драма й шкільна теорія драми, як се виказав безсумнівно Резанов.

¹⁾ Мавро Урбіні був ігуменем бенедиктинського монастиря й умер 1614 р. (A. N. Pyrin u. V. D. Spasović: Geschichte der slavischen Literaturen. Übertragen von Traugott Pech. I. Липськ, 1880, ст. 245—246). Переклад Урбінія вийшов у 1722 р. п. з. „Кніга історіографія почаття імене, славы и розширенія народа славянского“ і т. д. Повний заголовок поданий у Пекарського: оп. cit., II, ст. 575—576. При кінці книги є додовнені, написані Теофаном Прокоповичем п. з.: „Выписано изъ книги, которая собрана изъ многихъ книгъ историческихъ о народѣ славенскомъ чрезъ господина Мавроурбина, архимандрита рагужскаго.... и разсмотрѣніе сея повѣсти“. Гл. про сей твір ще: Пекарський: оп. cit.. I, ст. 252—255 і 331—332. Пекарський уважає автором перекладу „Кніги історіографія“ переселенця з Туреччини Саву Владиславовича Рагузинського, а тільки додаток у російськім перекладі мав написати Прокопович. Пор. також: Морозовъ: Теофанъ Прокоповичъ, ст. 311. Участь Теофана Прокоповича в перекладі твору Мавра Орбіні припускає також Альфред Бісен. (Alfred Jensen: Gundulie und sein Osman. Göteborg 1900, ст. 311.)

²⁾ Про дубровницьку літературу гл. крім згаданих праць Шипіна-Спасовича й Бісена ще: Josef Karásek: Slavische Literaturgeschichte I. Липськ, 1906; Mathias Murko: Die südslavische Literatur (у видавництві: Die Kultur der Gegenwart. Teil I. Abt. IX); є й окрема історія дубровницької літератури Мелюрана Медіні (по хорватськи); огляд дубровницької прози дав В. Макушевъ: Извѣдованія объ историческихъ памятникахъ и бытописателяхъ Дубровника. (Приложение къ XI-му тому Записокъ Имп. Акад. Наукъ. № 5. Спб. 1867.)

Загалом на українську шкільну драму в Києві мали великий вплив західно-европейські шкільні драми, передовсім драматичні вистави по єзуїтських школах¹⁾, тим більше, що Києво-Могилянська колегія була устроєна у всім на взір єзуїтських шкіл²⁾.

Від монастирських і церковних шкіл переняли їй університети та вищі школи західної Європи звичай давати драматичні представлення. У французьких колегіях бачимо сей звичай вже від XII в.³⁾. Такий шкільний характер має також згадана вже вище новолатинська драма XVI в., писана звичайно професорами для представлення учениками. Щочаток вистав латинських драм бачимо в XV в. у Римі, де професор тамошнього університету Rottenhamus Laetus виставляв із своїми учениками комедії Шлявта й Теренція, а також деяких новійших поетів. Цілию тих вистав було — повчити молодіж, перенести її в давні римські часи. Подібне стрічаємо в інших містах Італії — у Фльоренції й Венеції.

Гарно розвиваються під італійським впливом вистави латинських драм у Німеччині, де по школах читано цільно комедії Теренція й драми Сенеки. І тут почали ся з XV в. вистави в античнім дусі зразу шкільних діяльготів для вирави в латинській мові, а далі й справжніх драм, що беруть собі деколи й тему з важливих сучасних подій⁴⁾. Крім того пробовано в школах Німеччини по італійському звичаю також святочних вистав з алего-ричним характером у честь високопоставлених осіб⁵⁾. Загалом проявляється ся у німецьких гуманістичних драматургів кінця XV і початку XVI в. нахил до повчаючої алего-рії, якої шукали радо в античній мітоло-гії.

У французьких школах появляєть ся латинська драма з поч. XVI в. Вона має звичайно форму невеликих повчаючих діяльготів, що стоять більше у зв'язку із середновічними французькими моралітетами й фарсами, ніж із античною драмою.

Від 30-х рр. XVI в. бачимо у західній Європі, передовсім у Нідерландах й Німеччині все більший нахил виставляти латин-

¹⁾ Ръзвановъ: Экскурсъ, ст. V.

²⁾ К. Харламповичъ: Западнорусскія православныя школы XVI и начала XVII вѣка. Казань, 1898, ст. 359.

³⁾ Creizenach: op. cit., ст. 434.

⁴⁾ Одну з найраніших таких драм дав 1502 р. Яків Льохер Philomusus п. з. „Spectaculum more tragico effigiatum“, виставлене в Інгольштадті 11-ма благородними студентами перед зібраням університетом.

⁵⁾ Велавив ся такими виставами між іншими німецький гуманіст Конрад Цельтіс, професор поезії й реторики у Відені (від 1497 р.).

ські комедії Шлявта, Теренція й драми, написані в стилю римських коміків. Темою тих драм бувають звичайно події із св. Письма, а далі появляється в них (у Нідерландії) полеміка проти реформації. З Нідерландії дістается ся латинська шкільна драма до Німеччини, де її виставляють уже не так університети, як радше інші низші школи (*Particularschulen*). Опирається вона й тут передовсім на св. Письмі, але оживляє біблійні сюжети сценами з буденого життя, обмежуючи при цім широку свободу середновічної драматургії, що давала деколи дуже обширні картини із святої історії. Так зближаються ся по ману в тих драмах біблійні події із сучасними авторам подіями, при чому підчеркується що раз більше релігійна полеміка. Тут виступають також що раз частіше алегоричні й деколи мітологічні фігури, котрі займають багато місця в улюблених для поучення молодіжи новолатинських моралітетах. Але й ті моралітети починають служити полемічним цілям між католиками й протестантами. Сюжети із старокласичної історії й мітології попадають ся тільки виїмково. За те часто бачимо драми із життя школи й студентів. Появляються також комічні латинські драми, найбільше у Франції. — Чим далі, підчеркується у таких шкільних виставах святочний характер, вони відбуваються ся раз або два рази до року, на них запрошується родичів і власті. Так привикали ученики в шкільнім театрі до публічних виступів, бо при латинських виставах ходило передовсім о пожиток для учеників. „*Scholastici non agunt propter spectatores, sed propter se ipsos*“ — говорить Placotomus. Від середновічних релігійних драм ріжнуться новолатинська шкільна драма у головному своєю будовою. Вона ділиться на 5 дій, на кінці кождої дії і звичайно також останньої є хор, що найчастіше не бере участі в акції. Тільки мало коли пробують поети звязати хор тісніше з представленою подією. Звичайно навязує хор у перших стрічках до акції в драмі й переходить опісля до загальних моралізаторських розважань. Вислів у ньому дещо сухий, без ліричного полету; тому й нема тут звичайно строфічної будови. Хори мають найчастіше характер музики між діями; до того вони не є конечні. Драми починаються звичайно віршованим (у сеннарах) прольоґом, де автор — за приміром Теренція — говорить про себе й підчеркує моральну основу твору. У виданнях Шлявта й Теренція знаходили новолатинські драматургії віршовані змісти їх творів (*argumentum*); вони гадали, що це є конечна частина драми й тому виголошувано правильно *argumentum* по прольоґу. Шопри сю нераз невільничу залежність від античних клясенків

показує новолатинська драма також зв'язок із середновічною. Вона не дбає про єдність часу й місця, а найважнійше, у ній нема докладного розмежування комічних і трагічних сцен навіть у біблійних темах. У перших часах християнської шкільної драми не вважано таких комічних додатків ніяким пониженнем поваги святого змісту. Такі комічні сцени оживлялися рисами із щоденного життя, анахронізмами й под. Обем драм не піддавав означенням нормам (від 600 до 1609 віршів) — відповідно до числа учеників, що брали участь у виставі. Характеризують сї новолатинські драми, як взагалі новолатинську поезію, присвяти, в яких виступає часто в суміш охота вивисшення себе й фальшиво скромність. Так ріжнуться сї драми від середновічних передовсім підчеркненням особистості автора й тому тепер залежить більше вартість драми від особи творця, а не від змісту, як се було в середновічних містеріях¹⁾. „Владиміръ“ Теофана Прокоповича має деякі риси спільні з сею новолатинською шкільною драмою, хоч тих рисів не богато. Ся драма поділена на 5 дій (се бачили ми вже і в ренесансовій драмі), але не по кождій дії має хор, що видно не вважається конечною частиною драми, як і в новолатинських драматургів. В супротивності до новолатинської драми звязаний хор у Прокоповича тісно з ходом акції, він є частиною акції, а не міжактовим додатком для розвеселення публики. Основа драми Прокоповича з рідної історії, обмеженна алегоричних фігурам — у всім тім ріжиться ся Прокопович від новолатинських поетів. Спільний з ними має „Владиміръ“ святочний характер вистави: Прокопович виставив свою драму в прияві високопоставлених осіб, в честь гетьмана. Але хоч трагедокомедія Прокоповича є тільки шкільною драмою, виходить вона далеко поза межі шкільної вистави — так і видно, що автор призначив її для ширшої й більше зрілої публіки. Як і в новолатинській драмі, маємо тут прольої, тільки не в сенарах, а прозою. Але автор говорить у прользої про себе й підчеркує в удаванії скромності ніби то незрілість свого твору, хоч із смілого тону, якого уживає супроти групи суспільності, презентованої в драмі жерцями, зовсім не видно сї скромності. У прользої й оправдує Прокопович написанне саме такого твору й виказує його значіння. Крім прольоу маємо й невідступний зміст — також прозою. — У змісті самої драми ріж-

¹⁾ Про новолатинську драму гл. Creizenach: op. cit., II., ст. 1—181. На труді Крайценаха опирає свій огляд із деякими власними доповненнями Й Рѣзановъ: Экскурсъ, ст. 1—24.

нить ся „Владиміръ“ досить від новолатинської драми — класичний світ у ньому виступає дуже слабо, але́торія обмежена до розумних границь. Єдність часу і здається ся — місця збережена Прокоповичем докладно. Подібно, як у новолатинській драмі, не розмежовує Прокопович в акції поважних і комічних сцен. Особистість автора виступає у „Владимірі“ мало що не з кожної стрічки — а хоч гадки, висказані про се в дотеперішній літературі, уважаю не вповні оправданими, бо дещо прибільщеними (найбільше з огляду на ідейний звязок „Владиміра“ з пізнішою діяльністю Прокоповича), все ж таки видно тут усюди людину, переняту новим духом і новими стремліннями. Сильна індівідуальність незвичайно спосібного й високо образованого Прокоповича відбила ся корисно на оживленню й артистичному уложеню драми.

До розвою шкільної драми причинила ся дуже також реформація. З кругів реформації вийшли й перші німецькі драми — були се переклади римських комедій¹⁾. Ті переклади виставляли ученики; їх ціллю було зацікавити справами школи публику, що не вміла по латинськи. Але зрозуміла річ, що в тім часі могла викликати найбільше враження духовна драма. Лютер заявив уже 1530 р., що добре було представляти у шкільних комедіях латинською й німецькою мовою діла Ісуса Христа. До того бачив він драматичний елемент у св. Письмі (у жидівських книгах Юдити й Товії). Так розвинула ся в Саксонії німецька релігійна драма в на пів класичнім стилі, що спочивала майже на тих самих основах, що й латинська духовна комедія. Найгарші проби тої нової лютеранської драми походять із Майдебурга. Але Віттенберці користували ся не тільки біблійними сюжетами (пр. професор теольогії у Віттенберзі видав 1537 р. трагедію про Івана Гуся). З Віттенбергу розширила ся драма по цілій Німеччині: у Турингії, Лужичах, у протестантських містах німецьких Чех, у Бранденбургії, а далі в полуднево-німецьких містах. Вплив протестантської шкільної драми бачимо й у католицьких німецьких сторонах (у Баварії й Австрії). У 40-вих рр. XVI в. разом із сконсолідованим протестантського церковного й шкільного життя являють ся німецькі вистави учителів побіч латинських вже як постійна проява помимо деякої опозиції. При тім подбали учителі про се, щоби німецькі вистави звязати із школою. Тому умішувано відповідні приписи у шкільних правилах. Так пр. маїдебур-

¹⁾ Около 1530 р. виставлено у Ліпсіку „Несуга“ Теренція у перекладі Мушлера.

ський шкільний устав наказує виставляти що року в осени латинську комедію, в мясниці німецьку комедію або трагедію. Заохочувало учителів до таких вистав і се, що вони діставали за них невеличкі нагороди. Вистави відбувалися не тільки в школі, але й по приватних домах. Сі німецькі духовні драми мають у головному характер підібний до латинських. Маємо тут і ділення на дії, хоч не все на 5. Авторами тих драм були учителі латинських шкіл або духовні. У присвятах стрічаються й тут відомі фрази про скромність автора. Комічні сцени перемішані з поважними. Темою тих драм є св. Письмо, моралізуючі алєгорії, релігійна полеміка, попадають ся і світські теми й переклади з Теренція й Шлявта¹⁾.

Прокопович, що так симпатизував із реформацією, знав без сумніву протестантську драму — він міг з нею познайомити ся в часі свого побуту у Швейцарії.

Ще більше значіннє мала драма по школах Єзуїтів, котрі розвинули її дуже високо. Єзуїти зрозуміли значіннє шкільних драм для пропаганди своїх ідей і тому клали на них велику вагу. Вони доглянули в театральних представленнях новий спосіб розвивати в серцях своїх вихованців високі почування й укріпiti їх релігійне й суспільне виховання. Головну увагу звертали Єзуїти на близкучість театральних вистав, аби тим способом притягати як найбільше публіки. Зразу виставляли Єзуїти драми із загального репертуару шкільних театрів — першою драмою, виставленою на єзуїтській сцені, був „Euripus, tragoedia christiana de vitae humanae inconstantia“ (виданий в Антверпії 1549 р.), виставлений Єзуїтами у 1555 р. у Відні, а далі й у інших містах. На найранніших драмах, написаних Єзуїтами, видно значний вплив тих досезуїтських шкільних драм.

Єзуїтська шкільна драма розвинула ся скоро незвичайно гарно. У Франції являється ся такий визначний її представник, як Ніколай Коссен (N. Caussin, 1580—1651), що був професором реторики й визначним проповідником у Парижі й інших містах Франції. В 1620 р. видав він у Парижі 5 драм у збірнику п. з. „Tragediae sacrae“. Коссен бере сюжети для своїх драм із: житій Святих, мучеників, історії, св. Письма — се й головні жерела єзуїтської драми в протиставленню до протестантської, що уникала тем із життя мучеників за віру. Ідеєю тих драм було розбудження релігійності в католицькім напрямі. Із жерел, на

¹⁾ Wilhelm Creizenach: Geschichte des neueren Dramas, III, 2. Halle A. S. 1903, ст. 352—411.

яких оширають ся драми, беруть вони тільки загальну основу й переробляють її зовсім свободно у творчій фантазії, при чим звертається головну увагу на сценічні ефекти, зложені деколи по-майстерськи. В будові драми стоїть Коссен під визначним впливом поетики Юлія Цезара Скалігера¹), що проповідував авторитет Арістотеля, Горація й Сенеки. Так бачимо у Коссена поділ драми на 5. дій, поділ кожної дії на яви, після 4 перших дій хор і ін. Ті прикмети стають характеристичні для театру Єзуїтів загалом. — Важну роль в розвою французької єзуїтської драми відограла в другій половині XVII в. згадана вже париська єзуїтська Collège-Louis le Grand (Collegium Ludovici Magni), котра розвиває пе-редовсім трагедію, головний рід французької єзуїтської драми. В таких трагедіях вимагалося змісту відомого бодай у загальних нарисах публіці й морально-педагогічної цілі — тому християнський театр повинен давати звичайно представлення святого змісту. Вплив трагедії Сенеки на сі драми був значний. Одною з най-ліпших трагедій, виставлених у згаданій колегії, був „Agathocles“ Єзуїта De La Rue (Ruaeus, 1643—1725), де автор стоїть під впливом Корнеля. Трагедії французьких Єзуїтів були писані ла-тинською мовою, але вже з кінцем XVII в. появляються ся деколи й французькі драми на єзуїтській сцені. Очевидна річ, єзуїтській драмі годі було устерегти ся від впливу великих авторів світської французької драми XVII в., але Єзуїти вміли й тут задержати деяку самостійність. Единство акції задержується ся в них; але що-до єдинства часу обовязувало тільки правило, що кожда дія по-винна забирати тілько часу, кілько спрівді треба для виконання акції; а вже супроти закона єдинства місця бачимо повну сво-боду. Крім трагедії появляються ся в репертуарі колегії Людвика з рідка ще й: комедії, драми, комічні драми, пасторалі — в ла-тинській і французькій мові. Оригінальною стороною французького єзуїтського театру був балет, де грали важну роль алегоричні фі-гури, що не так часто стрічаються ся в інших драмах французьких Єзуїтів²). В Англії бачимо на театрі Єзуїтів вплив старого ан-глійського театру. Найцікавіший тут збірник „Josephi Simonis Angli... Tragediae quinque“ (1656). Йосиф Сімон Англичанин писав драми на історичні теми („Zeno, sive ambitio infelix“, „Mercia, seu pietas coronata“, „Theoctistus, sive constans in-aula virtus“, „Vitus, sive christiana fortitudo“, „Leo Arme-

¹⁾ Вийшла у перве 1561 р.

²⁾ Рѣзановъ: Экскурсъ ст. 25—76.

nius, seu impietas punita" — усе самі трагедії). Сі драми виставлялися часто в Римі (деякі з них навіть там вийшли) в англійській колегії. В тих трагедіях бачимо ряд типових рисів езуїтської драми: святочні монольтої, пишні сцени коронування пануючих, сцени заклинання духів, вигнаннє діавола, сцени поучень, скорі переміни настрою ділаючих осіб і под. Будова драм Сімона нагадує старі англійські драми, Шекспіра й ін. Драми діляться на 5 дій; єдність часу, місця й акції недодержана. В акції беруть участь алегоричні й мітологічні фігури¹⁾.

У драмі Йосифа Сімона Англічанина „Zeno“ виступає в 1-шій яві „Umbra Basilici Tyranni, quem bello captum Zeno interfecerat“. Так убив у „Jeronimo, first part“ Бальтазар Андреу; так являється дух Андрея у першій яві „The Spanish tragedie“, так являється дух Гамлєта у Шекспіра. У мовах тих трьох духів подибується ся дослівні згадності²⁾. Тема трагедії „Mercia“ взата з рідної історії³⁾. У „Leo Armenius“ послугується автор надто часто мотивами сну й візії. Маємо тут і формальну „disputatio“⁴⁾.

Італійський езуїтський театр стоїть під виливом італійської *commedia dell'arte*. Завдяки Езуїтам відроджується латинська духовна драма в Італії, що тут уступила місця італійським драмам, до нового життя⁵⁾. Драми римських Езуїтів уважають за прототипами езуїтської драми взагалі. Тут, у Римі, в тім осередку і огнищі католицизму, виробився той тип езуїтської драми, що хоч підлягав ріжним впливам, задержав все таки свої питомі прикмети⁶⁾. Світогляд езуїтських драм характеризує невтомний дослідник езуїтського театру I. Zeidler так⁷⁾: Езуїтська драма стоїть на ґрунті католицького богослужіння й заступає інтереси католицької Церкви. Осередком світогляду католицької Церкви є діло спасення людського роду, поза котрим і перед котрим отворяється ся

1) Ръзановъ: Экскурсъ, ст. 91—93.

2) Jakob Zeidler: Studien und Beiträge zur Geschichte der Jesuitenkomödie und des Klosterdramas. Гамбург і Ліпськ, 1891, ст. 39. Theatergeschichtliche Forschungen, hrsg. v. Berthold Litzmann. IV.

3) Її аналіз у Zeidler-а: op. cit., ст. 68—82.

4) Аналіз сеї драми у Zeidler-а: op. cit., ст. 104—117.

5) Creizenach: Geschichte des neueren Dramas, II, ст. 79.

6) Ръзановъ: Экскурсъ, ст. 93.

7) Zeidler: op. cit., ст. 17—33. Пор. також: Ръзановъ: Экскурсъ, ст. 93—95

вічність. З тої точки погляду являєть ся усе життє, що приходить поміж сими обома вічностями, беззвартичним з огляду на трансцендентальний світ. Діявол наклонив прародичів до первородного гріха, котрий перейшов на цілий людський рід. Але Божий Син брав участь у творенню світа й від віків постановлене спасенне людського роду. Смерть і воскресення Ісуса Христа сокрушили адові ворота й загладили гріх Адама. Протицнство Христа й Люцифера, як-ого бачимо в св. Цисьмі Нового Завіта, є причиною боротьби, що відбувається на землі й скінчить ся побідою неба. Таке розумовання вело до символіки й алегорії. Біблійні притчі й схолястична теольготія вчили розуміти усе алегорично; символізмом переняте усе католицьке богослужіння, алегорією уся проповідь. До того проникає усюди антична мітолоґія. Усе те й відбило ся й на езуїтській духовній драмі й витворило той бароковий стиль, що годить із собою найсуперечніші елементи. Тут луčить ся минуле, теперішнє й будуче в одно, а надприродне уходить за реальне. Земне життє усе оглядаеть ся на посмергне. Могуче „*memento mori*“ проникає більшість езуїтських драм; над сценою вигас „*dies irae*“, загадка буття стоїть перед глядачами, а оклик „*vanitas vanitatum*“ супроводить земну славу й блиск. Духи світа й темноти боряться заєдно з собою, деколи небесні воїнства зводять справжній бій ізза душі смертного. Темою тих драм буває звичайно: спокуса, життє в грісі, покаяннє й вічне блаженство, або упір у пороках і вічне осудження. Радість у небесних просторах або дико радісні хори в безоднях Тартару бувають часто епільтоами наших драм. Таке освітлення дають езуїтські драми й мотивам із всесвітньої літератури. Кожда драма повинна доказати якусь правду — подібно, як проповідь на якусь тему. „*Ralaesstra altercatoria*“ й проповідь являють ся на езуїтській сцені. І нема там драми без прямої проповіді або без *disputationes* чи *altercationes*. Езуїти приготували старанно свої театральні вистави й дбали про їх блиск. Музика грала в тих драмах важну роль. Дух часу відбив ся могутно й на сценічних ефектах езуїтської драми. Езуїтська драма почала розвивати ся саме тоді, коли процеси проти чарівників були щоденним явищем, а життє й штука стояли під впливом магії. Чудотворні лічення, алхемія, астромілія, магія, кабала — усе те впливало дуже не тільки на нервові жінки, але й на князів і політиків і тому стрічаємо ся тоді з привидами духів, сомнабулістикою, чудотворцями... Не тільки Гамлет був переконаний про річи між небом і землею, про які не снило ся шкільній мудrosti. Всі уми були переняті сюю вірою

й театр брав з неї свої найсильніші мотиви. Бачимо їх у староанглійському театрі, у будах вандрівних труп, у театрах Єзуїтів. Кальдерон створив в „*El magico prodigioso*“ класичний тип матіка в дусі католицького відродження; Marlowe представив у „*The tragical history of Doktor Faustus*“ тип прогестантського чарівника; Шекспір відтворив чарівний світ у краю чарів Прометея. Всі ті проблеми обходили живо Єзуїтів і знайшли могутній відгомін на їх сцені. Магічні церемонії, вигнаннє діявала, знало християнство від давна. Вже в апостольських часах виступає чорна матія в особі Симеона Мафія. Новоплатонізм, монтанізм і численні секти розвинули сі мотиви дальше, а початок нових віків унаслідив увесь магічний апарат, витворений тисячами літ від часів Єгипту та Халдеїв, страшний збірник законів „*Malleus Malleficarum*“ накладав за „*errores circa aitem magicam*“ кріваві карі. Тому відограє „*ars magica*“ в єзуїтських драмах таку визначну роль. Візії, сни, появи духів, добре й зло знаки — все те впливає часто на акцію. Являють ся тіни померших, отирають ся гроби, говорять статуй і т. ін.

Великий вплив на італійську єзуїтську драму XVII в. мали й теорії драми, вироблені в тім часі Єзуїтами. Найзнаменитша з них була „*Ars poëtica sive Institutionum artis poëticas libri tres*“ Александра Доната¹⁾. За Скалігером ділить Донат трагедію на 5 дій і бачить у ній такі часті: прольот, епізодій, ексод, хори, протазіс, епітазіс, катастазіс, катастрофа. Крім Скалігера видно тут ще вплив Арістотеля й Гораци. В трагікомедії бачить Донат наслідування діяння ліпших і низших осіб при помочи стихотворства, музики й сценічної вистави; се наслідування будить раз сум, раз веселість, однак веселості все більше.

Але Єзуїти держалися драматичних теорій тільки в головному; зрештою порушалися вони в їх рамках свободідно й особисті склонності автора та дух часу виступали тут нераз виразно²⁾.

Німецька єзуїтська драма розвинула ся передовсім у Монахові, Відні й у академічнім театрі бенедиктинського університету в Сальцбурзі. Бачимо її також у Кольонії, у Цразі й ін. містах. З початку стояла вона під впливом античних класичних драм, що відбився на її формі. Й під впливом релігійної полеміки XVI в. Вже дуже скоро бачимо в тих драмах Єзуїтів красу форми,

¹⁾ Перше видання вийшло в Римі 1631 р. Теорія драми А. Доната характеризована у Ръзанова: Экскурсъ, ст. 97—111.

²⁾ Idem: ст. 11.

драматичну силу, напружене акції, реальний відблиск дійсності; вони стягали й ширшу публику. Розцвіт німецької єзуїтської драми припадає на XVII в., коли між єзуїтами появляються драматурги із справжнім поетичним талантом.

По єзуїтських школах відбувалися що року під проводом учителів вистави в кождій клясі й кождий професор реторики був обов'язаний що року написати драму. Звичайно писано на сю ціль невеличкі драми на теми відповідні ученикам. Першими такими виставами були діяльтої на повчаючі або шкільні теми. Опісля стали появлятися невеличкі драми¹⁾. Такі діяльтої стояли під очевидним впливом подібних діяльтоїв гуманістів²⁾. Але вже дуже скоро почали німецькі єзуїти уладжувати й більші представлення для ширшої публіки³⁾.

Одним із найбільш талановитих драматургів між німецькими єзуїтами був Яків Бідерманн (1577—1639), учитель монахійської єзуїтської гімназії. Його твори є вершком розцвіту німецької єзуїтської драми⁴⁾. Кожду тему обробляє Бідерманн із християнсько-католицького погляду. Він любується у персоніфікаціях-алегоріях, яким уміє надати життєвий характер. У Відні появилися єзуїти у другій половині XVI в. їх узяли небаром в свої руки наукові заведення разом із університетом. Скоро почали вони театральні представлення, на яких явилися відці тисячами. В тих виставах уступали все на дальший план біблійні мотиви, а брали перевагу легенди про Святих та історії мучеників. У другій половині XVII в. розвиваються передовсім єзуїтські комедії, трагедії й опери на світські теми і „ludi caesarei“, де близькуча техніка виступала з усім своїм апаратом. Алегоричний елемент займає в тих драмах дуже видне місце⁵⁾. Одним із визначніших віденських єзуїтів-драматургів був Nicolaus Avancinus (1612—1685), професор реторики, етики, фільософії й богослов'я у Пассау, Відні й Грацу⁶⁾. Збірник його драм „Poësis dramatica“ у 5 частинах став виходити 1655 р. Тут міститься 24 драми Авансіна.

¹⁾ Idem: ст. 112—115.

²⁾ Idem: ст. 127.

³⁾ Ibid.

⁴⁾ В друку появилися драми Бідерманна що йпо 1666 р. п. з. „Ludi theatrales sacri“. Про нього гл. Ръзановъ: оп. cit., ст. 132—153.

⁵⁾ Idem: ст. 161—162.

⁶⁾ Драми Авансіна охарактеризовані у Ръзанова: Экскурсъ, ст. 162—232.

й з інших авторів. Теми сих драм переважно історичні. В драмі „*Pietas victrix, sive Flavius Constantinus Magnus de Maxentio tyranno victor*“ являється в 3-ій яві I-ої дії *Umbra Pharaonis*. Максентієви у сні й побуждає його до переслідування християн. До боротьби з християнством виступають тут *larvae infernales*. Також у драмі „*Genovefa Palatina*“ виступає тінь убитого Зігфрідом Дрогана, а драма починається сумними роздумуваннями Зігфріда про убійство (несповнене) його жінки. Важну роль грають у сих драмах також сни. Між драмами на історичні теми знаходимо й одну про введення християнства в Саксонії („*Saxonia conversa, sive Clodoaldus Daniae princeps, cum tota familia a Carolo Magno superato Vitigindo conversus*“). У XVII і в першій половині XVIII в. виставили ще Єзуїти богато драм у Нижнеренській Шрівінції (до 400), Падерборні й Гільдесгаймі. В цих драмах знаходимо деколи мотиви із св. Письма, переважно Старого Завіта, але найчастіше з історії ріжних народів Європи та Азії, із області історичних анекdotів, легенд, повчаючих повістей, оповідань про Святих, мучеників і про видних діячів єзуїтського ордену. Декуди стрічаються мітичні мотиви й алєторії. Сі драми мали звичайно 5 або 3 дії, крім того прольот, епільот і німі алєторичні або символічні сцени перед кождою дією крім останньої, декуди й інтерлюдії¹⁾.

Теорія драми у німецьких Єзуїтів була також високо вироблена, як про це свідчить хочби згадана вже праця Якова Шонтана. Визначним твором у цій області, поминаючи інші, була також книжка Якова Массена „*Palestra eloquentiae ligatae*“, що говорить про драму²⁾). Массен приймає 4 роди драми: трагедію, комедію, трагіокомедію й комікотрагедію. Трагіокомедія являється у нього твором у стихах „*actionis vel illustris tantum vel illustris ridiculaeque permixta, convenienti metro, imitatio, ab infelicitate et commiseratione ad felicitatem et gaudium terminata*“ . У переведенню акції домагається Массен реалізму. Алєторію намагається він обмежити. Поділ акції на 5 дій у нього не конечний, але він не радить ділити драму на більше, як 7 дій. Поетики Шонтана уживали по школах до половини XVII в., поетика Массена не стратила свого значення ще у XVIII в.³⁾.

¹⁾ Idem: ст. 235—244.

²⁾ Ця частина характеризована у: Резанова: Экскурсъ, ст. 262—289.

³⁾ Idem: ст. 289.

У Шольщі бачимо театральні вистави по академічних школах вже з початком XVI в. Єзуїти продовжали сей звичай по своїх школах і розвивали його далі. Вистави відбувалися звичайно по школах, деколи й по костелах. Мовою церковних і релігійно-полемічних драм була все польська мова. Такі представлення відбувалися по ріжніх місцях Шольщі, Литви, Білої Руси й України¹⁾. Коли в драму починають що раз більше втискати ся комічні елементи, забороняється театральні вистави по костелах²⁾. Замість того вводять Єзуїти звичай торжественних процесій із драматичним характером³⁾. Що до шкільної єзуїтської драми, то *Ratio studiorum* глядить на них як на один із способів наукування й приписує, щоби такі драми були зложені виключно в латинській мові з вімком інтермедій, де можна було послугувати ся й польською мовою. Діяльності й драми мали бути тільки спрактикованим правил поезії й реторики, викладаних у школі. Авторами діяльностей і драм були звичайно професори реторики, але вони складали тільки загальний план драми, а поодинокі її частини діставали до написання ученики як задачі; найліпші вироби, вигладжені учителем, входили в склад драми. Кожда школа мала свою постійну сцену. Що до змісту обовязував припис: „*argumentum sacrum sit ac pium.... nec persona ulla muliebris vel habitus introducatur*“⁴⁾. Але сії приписи не заховувалися докладно⁴⁾. В теорії польської єзуїтської драми видно дві струй: одна, опираючись на Шонтана, не виходить поза розуміння поглядів на античні матеріали, як іх розуміли в XVI—XVII в.; друга йде також у головному за Шонтаном і класиками, але й не відкидає того, що установила новіша практика⁵⁾. У польських єзуїтських драмах бачимо в театрально-драматичній формі моральні ідеї, які Єзуїти намагалися впоїти молодіжи⁶⁾. Так є в другій половині XVI в. у школі в Шултуску, де на сцену виводяться передовсім моралітети, а далі теми із св. Цисьма⁷⁾, із житій Святих⁸⁾. Такі вистави є звичайно звязані із якоюсь сучасною по-

¹⁾ Idem: ст. 292—293.

²⁾ Idem: ст. 297—298.

³⁾ Idem: ст. 298.

⁴⁾ Idem: ст. 300—301.

⁵⁾ Idem: ст. 375. Загалом польська теорія драми була слабо розвинена й мало самостійна. (Piotr Chmielowski: *Znaczniejsze teorie dramatu w literaturze polskiej. Pamiętnik Literacki*. Львів, 1902, ст. 52.)

⁶⁾ Idem: ст. 377.

⁷⁾ Idem: ст. 378. ⁸⁾ Idem: ст. 379.

дією (пр. з повітанням якогось достойного гостя)¹⁾. Щодін бачимо їй у Цознані²⁾, де пр. 1632 р. виставлено з нагоди прибуття короля Жигмонта латинську драму, в котрій згадувалося про побіду під Хогином і ін.³⁾). Історичний елемент стрічаємо також у єзуїтських драмах, виставлених у Каліші⁴⁾). Щодін мотиви попадають ся в любенській школі, у Торуні, Варшаві, Несвіжі, Вильні, Вітебську, Пінську й ін.⁵⁾ Для нас цікаві такі драми, як: „Drama tragicum Leontius orci victima“, виставлена у Крожах 1677 р.⁶⁾. Тут у 1-ій яві I-ої дії: „Umbra patrui Leontii comitem sopore opressum terret⁷⁾“; „Drama tragicomicum sive Sapientia coronata“, виставлена також у Крожах 1678 р., котра починається сценою: Zeno umbra Basilici tyranni, quem ope Harmatii devicerat, territus, Magum simulato habitu de fato suo consultit⁸⁾). Замітна також польська драма „Władysław Jagiełło“, виставлена в Пінську 1663 р.⁹⁾ — на тему з рідної історії. У краківській академії виставлено 1637 р. іншу драму з польської історії в 10 діях — заховався тільки її зміст п. з. „Argumentum. comediae latinae et dramatis polonici, per illam Boleslai Poloniae principis novem annos nati generosa indoles et ad res bellicas studium, per hoc vero dissoluti juvenis vita et tristis exitus repraesentatur¹⁰⁾). В драмі: „Victima Amoris in Fulgentio juvene inter lugubres Patientis Christi ferias... praesentata“, виставленій в Мінську 1698 р., має „inductio ultima“ III-ої часті такий зміст: Umbra Fulgentii et ignibus rex territus expirat¹¹⁾.

Загалом польська єзуїтська драма була залежна від шкільної теорії, бо драма мала бути практичною ілюстрацією теорії. Драми були більші й менші обемом, їх виставляли періодично з початком і з кінцем шкільного року й також при незвичайних торжествах. Зразу були се тільки діяльтої з простою будовою, далі ставала ся будова більше зложеною. Драми ділилися на

¹⁾ Idem: ст. 377.

²⁾ Idem: ст. 379 і д.

³⁾ Idem: ст. 382.

⁴⁾ Idem: ст. 383.

⁵⁾ Idem: ст. 386—387.

⁶⁾ Її програма у: Ръзанова: Экскурсъ, ст. 407—409

⁷⁾ Idem: ст. 409.

⁸⁾ Idem: ст. 410.

⁹⁾ Idem: ст. 419.

¹⁰⁾ Idem: ст. 420

¹¹⁾ Idem: ст. 425

кілька дій, були й драми з одною дією. Дії ділилися на яви. Вистава починалася прольотом, що представляв символічний або алегоричний зміст драми. Між актами були вставлені хори, деколи інтерлюдії й інтермедії. Драма кінчилася епільотом, де побіч подяки видцям була ще й проповідь, що вясняла суть представлення й давала замітки до нього. Зміст брали польські єзуїтські драми найчастіше з історії, з області історичних або псевдоісторичних анекdotів. Алегорія й символ грали при тім важну роль. Богато драм опиралося на легендах і житіях святих подвижників, мучеників. Менше було драм на теми із св. Письма, не богато драматурів сягало до античної мітології. Були ще й драми із шкільного життя. Визначніші події у сучасному життю святковано драмами з близкучими виставами. І в змісті і в формі стоїть польська єзуїтська драма у звязку з єзуїтським театром інших земель¹⁾.

Єзуїтські драми є окремою громадою в історії європейської драми. Вона зближена безпосередньо до латинських драм гуманістів і розвиває далі напрям, витворений ними. Беручи в свої руки виховання молодіжі, мали єзуїти на меті боротьбу „contra impietatem et haeresim“ і викликання католицької ревности. Але попри те дбали вони, як і гуманісти, також про „humaniora studia“, звертаючи найбільше увагу на „facultas oratoria et poëtica“, себто на уміннє сказати промову й написати літературний твір, що згідно з тодішнім часом був би відповідно зависимий від авторитетних античних взірців і їх коментаторів. Відсі бачимо дві струї у творах єзуїтських письменників: християнсько-католицьку й антично-класичну. Шкільний устав „Ratio et institutio studiorum Societatis Jesu“ приписував устроєння театральних вистав не часто, виключно в латинській мові; їх ціллю була практика в латинській мові й уміннє виступати публично. Таким цілям служили класові „dialogi seu declamationes“ — невеличкі драми на біблійні або античні мотиви, виставлювані для школи без посторонньої публіки. Але єзуїтський театр ставав також немов катедрою проповідника — і в ньому являють ся близкучі вистави з нагоди шкільних, церковних чи інших свят, важних пригод у суспільнім чи придворнім життю й ін. Тут уже являється майстерно підібраний, потрясаючий зміст, що підіймав релігійний настрій з артистичним зображенням характерів, ситуацій, розвою акції, з близкучою обстановою, сценічними ефектами. Рівночасно з тим

¹⁾ Idem: ст. 450—452.

виражало ся тут ідею в який і образовий спосіб, щоби викликати як найбільше моральне враження й дати поживу мисли й чуттю та дати волі відповідний напрям. Єзуїти були добрими психольоґами й користувались знанням душ у театральних виставах. Для більшого враження лучено на сцені всі штуки й технічне знання: музичу, малярство, оптику, механіку й ін. Тому новійші дослідники ставлять єзуїтський театр високо під артистичним оглядом, хоч розуміється ся, не всі його витвори однаково вартісні. Поетика єзуїтських драматургів не була, як ми се бачили, чимось постійним, закостенілим — вона поступала з духом часу. Практика виробила передовсім три типи єзуїтських драм: 1) класові діяльності або декламації; 2) принацідні драми: привітання, панегірики високим особам, що відвідували школу або панегіричні представлення з нагоди важких подій сучасного життя; 3) парадні представлення з нагоди більших торжеств. Були ще й інші представлення: на Христове Різдво, Великдень, Боже Тіло, — тут бачимо відгомін згаданих головних видів єзуїтського театру, середновічних містерій і церковно-святочних церемоній драматичного характеру. Ми бачили, як ріжнородні були сюжети єзуїтських драм — підчеркнемо історичні мотиви в них. Було вже також звернено увагу на тенденційно-алегоричні драми панегіричного або абстрактивно-морального змісту. Тут відбив ся той сильний наклін до алегорій, яким визначається XVI і XVII в., коли символів і емблемів уживано в теолььоїї, фільософії, історії, природописних науках і т. д., а передовсім у штуці, в різьбарстві й малярстві. Те саме бачимо й на сцені, де нераз алегоричні фігури виступають поруч із живими людьми — се відгомін середновічних моралітетів. Відгомоном епохи ренесансу являються образи з греко-римської мітолоїї, поганські боги й под. Деякі теоретики намагалися обмежити уживання алегорій, але без значнішого успіху. Єзуїтські драми не все були зовсім поважні; навіть у трагедіях про Святих і мучеників, про біблійні події стрічаються веселі пісні, танці й цілі сцени світських забав; не згадувати вже про інтермедії, балети. Єзуїтська драма ділила ся звичайно на кілька дій — число їх не було докладно означене; починала ся прольоґом, кінчила ся епільоґом; перед драмою або й перед кождою дією виставлялося „proludium“ — німі сцени, деколи з музикою й танцями, з алегоричним або символічним характером, що передавали суть дальнішого представлення; на кінці дії виступав хор або й балет; деколи були й інтермедії¹⁾.

¹⁾ Idem: ст. 452—458.

Прокопович мав нагоду добре пізнати єзуїтську драму. Знав її вже з єзуїтської школи у Володимирі, а й василіянська семінарія у Битені буда устроєна на взір єзуїтських шкіл¹⁾. Ще ліпше пізняв він єзуїтську драму у Римі, де виховувався під проводом Єзуїтів. А саме в Римі, як згадано, виробився основний тип єзуїтської драми. Розуміється католицького світогляду не проводив Прокопович у „Владимірі“; за те бачимо тут виразну охоту прославити православну Церкву й східний обряд. Але хоч Прокопович не любив католиків, замітний у його драмі сильний вплив католицького світогляду, вираженого в типових єзуїтських драмах. Видно се найліпше на диспуті Фільософа з Володимиром — на сцені, що рішає про зворот у душі Володимира. Осередком і головним аргументом диспути Фільософа є діло спасення людського роду й гадка про беззвартистю земного життя. Зовсім так само, як і в єзуїтських драмах, говорить Фільософ про гріх прародителів і про діло відкуплення Божим Сином. Ще більше видно вплив єзуїтського світогляду в змальованню страшного суду. Страх єзуїтських драм перед невідомим „dies irae“, грізне: „тремено тогі“ ѹ виразна згадка про „vanitas vanitatum“ — усе те вичуваємо також з диспути Фільософа. Символіки й алєгоризму, котрі Прокопович так хотів обмежити у своїх теоретичних розважаннях, не міг він зовсім оминути у „Владимірі“, хоч — що правда — обмежив їх досить. Духи світла й темноти не виступають у Прокоповича в прямій боротьбі на сцені, але ріжні пекольні сили встають проти Божого діла — введення християнства, а в епільозі драми вистуває апостол Андрій з ангелами, що співають немов побідну пісню. Подібні епільої знаходяться й у єзуїтських драмах. На сцені являється ся правдива проповідь, котру виголошує Фільософ (зовсім подібну справдішню проповідь виголосив також і Прокопович); тут же й бачимо правдиву диспуть під проводом Володимира. Матія, віра в чари чи чуда при помочі пекольних сил, — відгомін настрою того часу й оден із частих сценічних ефектів єзуїтського театру — проникає дві перші дії „Владиміра“. Жеривол — се злий чарівник, що стоїть на услугах пекла й котрому пекло також служить; статуй паганських богів оживають на сцені й скачуть. Про сни згадується ся також кілька разів у „Владимірі“, але до них не привязується ваги. Замітна далі у „Владимірі“ віра

¹⁾ І в Києві осіли 1645 р. Єзуїти й заложили тут свою колегію. (Петровъ: Кіевс. Акад., ст. 20).

в злі знаки, що віщують горе, подібно, як у єзуїтських драмах¹⁾. Коли Ярополк іхав до своєго брата, що мав його убити, тоді:

„Трикрати на пути

Конь преткнуся, трикрати вранъ прелетѣтъ черній,
Третій часъ дне трикрати нарекохъ вечерній;
Воспіяще мя и другъ, даяй совѣтъ здравій“.

В будованию драми, як ми бачили, стоїть Прокопович під визначним впливом німецьких Єзуїтів. Згадаємо тут ще, що змішаніє комічних і поважних елементів в одній драмі в одноцільну драматичну акцію подибуємо також у Єзуїтів. Зрештою відповідно до традицій єзуїтського театру стоїть „Владиміръ“ Теофана Прокоповича у тіснім звязку з сучасними авторами подіями й визначається декуди живим зображенням характерів.

При тім, що сказано, остаеться вже не богато місця на за-значений Резановом вплив польської неєзуїтської драми на „Владиміра“. Зовсім справедливо замітив Резанов, що назви Прокоповичевих жерців мають свою анальгію у польських різдвяних драмах, де виступають пастухи з подібними смішними, а характеристичними для них назвами. І так у драмі „Dialogus de Nativitate Domini“, виставленій 1661 р. у Кросні, виступають пастухи: Sieczypiwo, Cusoń, Famuła, Ryczywól, Paliwoda й ін²⁾). Також у драмі про трьох царів („Dialogus breuis pro festo Nativitatis Domini nostri Jesu Christi“) мають пастухи гумористичні імена: Chleburad, Stoivąs³⁾). Додамо, що в XVIII в. подибуємо такі гумористичні імена у віршованих травестіях процесій, де виступають: Jan Cifura, Maciek Figmąka, Filip Baciała⁴⁾). Таких примірів моглиби ми навести більше (згадаємо ще, що в моралітеті „Mięsopust albo tragicomoedia na dni mięsopustne“ з початку XVII в. виступає Łapikufel⁵⁾), а в „Dyalogu mięsopustnym o

¹⁾ У „Первомъ учени отрокомъ“, виданім 1720 р. писав Прокопович, виступаючи проти расколу, про зловіщи знаки: „Суевърцы, яковіи и между християны обрѣтаются, которіи силу нѣкую вредную или полезную восписываютъ вещамъ или лицамъ нѣкимъ. Напримѣръ: разсуждаются, который день къ начинанію дѣла счастливый и который не счастливый есть, кто въ стрѣчу добръ и кто не добръ, волхвуютъ же или волшебстваютъ вѣрять, сны толкуютъ и прочая... Все же то всуе вѣруется, что не по слову Божію, но легкомысленнымъ разсказомъ и по бабымъ баснямъ вѣруется“. (Архангельскій: оп. cit., ст. 48—49).

²⁾ Windakiewicz: оп. cit., ст. 28—29.

³⁾ Idem: ст. 32.

⁴⁾ Idem: ст. 56.

⁵⁾ Idem: ст. 158.

Bachusie“ з кінця XVII в. бачимо товаришів Бакха, що називають ся: Moczygębski i Kuflewski¹⁾; є навіть окрема інтермедія п. з. „Gryzidzban Sarkała Łapikufel Ksiądz Anioł Dyabli²⁾. В інтермедіях виступає також Kurołapski³⁾). Бачимо з того, що в часах Прокоповича були такі смішні імена популярні в Польщі. Але сю появу стрічаемо не тільки в польській драматичній літературі й не тільки відтам міг Прокопович довідати ся про неї. Була се загально відома поява в західно-европейській літературі. Є вона пр. у німецькій релігійній драмі. В „Das Reidentiner Osterspiel“, відомім у рукописі з другої половини XVIII в. називають ся чорти (а ще Тіхонравов звернув на се увагу, що замість чортів виступають нераз у драмах поганські жерці): Crumnase⁴⁾, Puk⁵⁾, Lykketarpe (що скрито вилизує горшки)⁶⁾, Funkeldune⁷⁾ й ін.

Зазначимо далі, що в польській різдвяній містерії з першої половини XVII в. п. з. „Historia Nativitatis Jesu“ виступає у початковій сцені демон, що тіщить ся з переможного панування світом і висловлює надію, що буде ще довго панувати⁸⁾). Так стрічається в Польщі звичай виводити в першій сцені драми демонів також поза єзутською сценою. — Інша різдвяна містерія „In solemne Nativitatis festum“ має мотиви з історії України, бо виводить „żołdata“ з війн Хмельницького⁹⁾.

На деякі риси в драмі могла Прокоповичеви звернути увагу й польська теорія драми — на загал, як згадано, слабо розвинена. Але в Польщі був відомий від давна „Лист до Шізонів“ Горация, що мав деякий вплив на Прокоповича. Сей твір знали в Польщі вже в XIII в., а від XVI-го маемо й його друки¹⁰⁾. З кінцем XIV в. знала Польща й поетику Арістотеля, хоч дуже недокладно¹¹⁾. В XVI і XVII в. виявляють польські письменники знайомість із грецькою й римською драмою — між іншими пере-

¹⁾ Idem: ст. 160.

²⁾ Idem: ст. 162.

³⁾ Idem: ст. 195.

⁴⁾ R. Froning: Das Drama des Mittelalters. I. Stuttgart. (Kürschners Deutsche National-Litteratur. Bd. 178), ст. 139.

⁵⁾ Idem: ст. 141.

⁶⁾ Idem: ст. 183.

⁷⁾ Idem: ст. 185.

⁸⁾ Windakiewicz: op. cit., ст. 24.

⁹⁾ Idem: ст. 24.

¹⁰⁾ Chmielowski: op. cit., ст. 52—53.

¹¹⁾ Idem: ст. 53.

кладає Лукаш Гурніцький трагедію Сенеки „Troas“ з поділом на 5 дій. При тім бережено єдності часу й місця¹⁾. У XVII в. дає Ян Алян Бардзінський переклад всіх трагедій Сенеки, а далі Й „Сіда“ Корнеля та „Андромахи“ Расіна²⁾.

На знаннє тих творів у польськім перекладі вказував уже Й Соболевський, котрий ще замітив, що Прокопович відзвивався з похвалами й про Яна Кохановського, автора драми „Odprawa posłów greckich“ (не шкільної й не псевдокласичної). „Все таки знайомість Теофана — пише Соболевський — з псевдокласичною теорією драми й її взірцями не підлягає сумнівови. Теофан переніс її на український ґрунт, в практику української шкільної драми, але не рішив ся розстati ся із олицетвореннями, звичайною приналежністю драматичних творів його попередників, і впровадив, як закінчення акції, хор — здається, наслідуючи Кохановського. Так „Владиміръ“ Теофана є епізодом впливу польського світського театру на шкільну драму“³⁾. Що Прокопович знови зтвори французьких драматургів XVII в. бодай у польськім перекладі, се певна річ⁴⁾; але на скільки вони вплинули на його драми — се не дастъ ся означити. Ми бачили н. пр., що у французькій драмі XVII в. розвинула ся гарно трагікомедія й се могло мати вплив на вибір саме того рода драматичної творчості й у Прокоповича, але французька трагікомедія ріжнить ся що до своєї сути дуже від Прокоповичевої. Далі Соболевський готов призвати поділ „Владиміра“ на 5 дій і збереження трех єдностей впливови французької псевдокласичної драми не безпосередньому, але через польську літературу; але ми пізнали ті прояви і в драмах іншого рода, котрі Прокопович міг знати безпосередно. Що до хорів, то вони з'явилися у Прокоповича скоріше під впливом античної драми (передовсім Сенеки); вплив Кохановського був би тут за слабий.

Польський театр стояв у XVII в. низько, як се виказує А. Брікнер⁵⁾; буйно розвивав ся тільки шкільний театр і про нього говорили ми ширше.

¹⁾ Idem: ст. 54.

²⁾ Idem: ст. 55.

³⁾ Соболевскій: op. cit., ст. 11—12.

⁴⁾ Припускає се й Варнеке (op. cit., ст. 20), котрий у порушенню Прокоповичем питань із сучасного йому життя добачує вплив французьких класиків.

⁵⁾ Aleksander Brückner: Z dziejów dawnego teatru polskiego. (Pamiętnik Literacki, I, 4. Львів, 1902, ст. 539—556).

На основі поданих фактів можемо уявити собі досить докладний образ повстання „Владиміра“ Теофана Прокоповича. „Владиміръ“ є шкільною драмою, написаною по давному звичаєви в київській академії, що накладав на учителя поетики обовязок зложення драми для вистави учениками. Того рода обовязки накладають шкільні устави і по інших краях Європи, н. пр. в Німеччині протестантські й езуїтські школи, де учитель реторики мав що року написати драму. Безпосередною нагодою до написання „Владиміра“ було прибуття гетьмана Івана Мазепи в мури академії. Се зближує нашу драму до подібних прояв в європейській драмі: по німецьких школах уладжувачо вже в XV в. латинські вистави в честь високо поставлених осіб, у Відні витворюють ся в таких драм у Езуїтів близьку *ludi caesarei*, а в польських езуїтських школах звязані драматичні вистави з якоюсь важнішою сучасною подією або з витаннем якихось визначніших осіб. І власне польська езуїтська драма могла тут бути Прокоповичеви приміром, хоч уже й раніше були подібні святочні вистави в київській колегії. Вже тим звязаний твір Прокоповича із сучасною авторови хвилюю. Але Прокопович умів у своїй драмі ще виразніше підчеркнути звязок не тільки з ріжними тодішніми діячами, але й з народом, і навіть із містом Києвом. Також важеться сей твір із школою, котрої ученики брали участь у першій виставі: вибір героя драми й деяких дієвих осіб (Бориса й Гліба) наступив, здається ся, завдяки ествованню студентської конгрегації при академії. На усе те не без впливу було також загальне зацікавлене рідною історією. В тенезі „Владиміра“ грає крім того не малу роль сучасна й ранша українська література: „Владиміръ“ — се на ділі драма про Святого, а такі драми вже були в Києві; їх безпосередніми жерелами були й українські твори (житія, історичні писання). Так перше місце в тенезі „Владиміра“ займають відносини на Україні, історична минувшина Києва, події в київській академії — словом, першим, без посереднім жерелом повстання „Владиміра“ була Україна.

На ряду з тим належить поставити обставини життя Прокоповича, передовсім його педагогічну діяльність, бо „Владиміръ“ є також її випливом. Поетичні правила висловлені в курсі поетики, ілюструє Прокопович досить докладно своєю драмою, хоч не держить ся всеюди сліпо теорії. Заголовок драми, розклад акції, число яв, число осіб у драмі, оповідання про деякі події замість виведення їх, час акції й ін. відповідають теоретичним міркованням

Прокоповича. Його поетика заважила у зверхній будові „Владиміра“ передовсім.

Із сучасним авторови духовим життєм Європи звязаний наш автор передовсім у виборі роду драматичної творчості — трагедо-комедії. В XVII в. була трагедокомедія саме модною появою в польській літературі; трагедокомедію займала ся тоді італійська теорія авторитетного Александра Доната, а Франція власне в тім часі дас дуже талановитих представників того рода драми. Коли ж вагу трагедокомедії потвердив Прокоповичеви авторітет Шлявта (хібно зрозумілого), гуманістів і новолатинських драматургів — то стане нам ясно, чому він рішив ся на невиданий до того часу в українській літературі рід драматичної творчости. Отже немаловажну роль в повстанні „Владиміра“ відограла й тодішня літературна мода.

З літературних впливів бачили ми визначний вплив римської класичної драми. Гораций, Сенека й римські коміки рішили без сумніву будову драми Прокоповича. Що правда, пр. поділ драм на 5 дій (також новість в українській літературі) з хорами міг Прокопович стрінуты йде инде: в італійській літературі бачимо сей поділ вже в XIII—XIV в., але під впливом Сенеки й Горация, італійська теорія драми підносить його вже від XVI в. (під впливом Арістотеля), так ділили ся й драми ренесансу, що взорували ся на античних взірцах (Гораций, Сенека) і новолатинська драма має 5 дій з хорами, подібне бачимо у французького езуїтського драматурга Николая Коссена, у англійського Езуїта Йосифа Сімона Англичанина, вкінці у французькім псевдо-класицизмі. Але усе те зводить ся вкінці до класичних взірців, на котрі Прокопович покликується безпосередно. Тому не виключаючи також впливу згаданих літературних прояв, думаю, що рішаючий був тут безпосередній примір римських класиків. Те саме сказав би я і про такий сценічний ефект, як поява духа на початку драми. Як ми бачили, міг Прокопович знайти сей мотив у ріжних літературах і певно ті літератури мали на нього деякий вплив також у єї напрямі, але тільки Ярополка говорить словами так подібними до слів Тісста в „Аламемноні“ Сенеки, що Сенека — прототип того рода сцен взагалі — був тут без сумніву безпосереднім взірцем і для Прокоповича; інші літератури тільки скріпили сей вплив. Італійська драма, которую Прокопович пізнав безпосередньо, вплинула без сумніву в неодному на „Владиміра“. В Італії міг Теофан бачити близкучі святочні алегоричні гри, фарси, в яких висмівалося духовенство, міг навіть почути простий

і грубий вислів у італійських комедіях (за приміром Шлявта). Разом з тим міг він тут приглянути ся студіям над Сенекою, Теренцієм і Шлявтом. Та передовсім пізнав він тут драму ренесансу, де пригоди на сцені представляли ся тільки в сущих рисах, де виступали королі й герої, де зверхня будова була перенята від античних класиків й ін.

Разом з італійською могла мати деякий вплив на вибір теми з рідної історії й дубровницька література.

Розуміється, велике значіння для прояснення ґенези „Владиміра“ має шкільна драма Європи загалом, передовсім езуїтська драма. Так пр. у французькій езуїтській драмі бачимо вже початки збереження трьох єдностей, які зберігає Прокопович, може під впливом французького псевдокласицизму. З англійських езуїтських драм знати Прокопович трагедії Йосифа Сімона Англичанина (тут виступають між іншим і тіни померших). Великий вплив на Прокоповича мала італійська езуїтська драма: сценічні ефекти і світогляд „Владиміра“ сформуваний, як виказано наглядно, під значним впливом власне сеї драми (проповідь на сцені, гадки про загробне життя й ін.). В теорії драми поставив собі Прокопович взірцем німецьких Езуїтів (Шонтан). Відбила ся на „Владимірѣ“ й польська езуїтська драма — вона осмілила його до виборання теми з рідної історії.

Вже з того видно, що польська література відограла деяку роль в ґенезі „Владиміра“. Вона була й подекуди посерединцею між Прокоповичем і західною Європою (псевдокласицизм).

Як бачимо з того, є „Владиміръ“ Теофана Прокоповича достить складною літературною проявою.

Ся драма повстала під впливом цілого ряду літературних стремлінь, з якими довело ся Прокоповичеви стрічати ся в часі його довголітніх студій. Його живий ум приймав ті ріжні літературні впливи й витворив собі свій власний артистичний світ, у котрому знайшла вираз його сильна й енергічна індивідуальність. Класична римська література, гуманістична й новолатинська драма, театр Езуїтів, італійське, німецьке й хорватське письменство — усе те складало ся на вибір сюжету „Владиміра“, на будову сеї драми, на сценічні ефекти, а навіть характеристику осіб. Але увесь-сей, без сумніву могутній, західно-европейський вплив не дав Прокоповичеви одного: не дав йому тоді сили, яка бе з його драмою яка підносить її до висоти твору живого, що відбиває в собі духа часу, до твору, що ворушив і цікавив сучасні Прокопови-

чеви уми. Сю силу дав нашому авторови передовсім тісний звязок „Владиміра“ з традиціями громади, серед котрої він повстav і для котрої був призначений — звязок з традицією України, Києва, з українською землею. Його твір, що виростає з живого організму українського народу, є й частиною того живого організму.

Але на тім не конець. „Владимір“ є відбиткою сучасних Прокоповичеви відносин ще й з іншого боку — в ньому проводить автор деякі свої ідеї, котрі він розвинув опісля ширше. Се та індивідуальність Теофана Прокоповича, що проглядає з його твору й їй варта присвятити ще кілька слів.

Львівське „Studium ruthenum“.

Написав *Альберт Андрохович*.

Історія шкільництва на території галицької України з другої половини XVIII. ст. і з першої половини XIX. ст. доси неопрацьована. Колиби обмежитись лише на українське шкільництво, то не маємо історії дієцезальних семинарій: львівської, галицької перемиської, каменецької, барської, холмської, луцької і мункачівської, де теж чимало наших священиків училося. Не маємо доси повної історії генер. семинарії i Studii latini, т. є. богословських наук у латинській викладній мові. Не маємо ще історії василіянських шкіл гімназийних, фільософічних і богословських, розсіяних по галицькій території. Прослідити ще треба, кількою нашої молодежі вчилось цю школах Єзуїтів, Ніярів, у Ягайлонській академії. Ждуть своїх дослідників ще: православна дієцезальна семінарія в Чернівцях; академічна гімназія (1784—1848), гімназія у Збаражі, в Шодolinці на Спіжі, ліцеї у Замості, Славкопигійська школа у Львові, учительська семінарія (препаранда) у Львові і Перемишлі. Теж саме можна сказати про історію народного шкільництва. А тут ми, коли хочемо зрозуміти підготовну працю наших предків для галицького національного відродження, мусимо мати точну історію нашого шкільництва з другої половини XIII і з першої половини XIX століття.

Темою отсєї розвідки буде історія львівського Studii rutheni, т. є. фільософічних, богословських і правничих студій на львівськім Йосифінськім університеті і в ліцею — в українській викладній мові — від 1787 до 1809, зглядно 1814 р. Для прояснення генези того наукового заведення подаю наперед короткий огляд заходів коло засновання дієц. семінарій від початку XVIII століття, говорю про заснованнє дієцезальних семінарій у Львові, Галичі і Перемишлі, в Каменці і Барі, подаю короткий начерк дієц. семінарії у Львові, яка була німовідільною під Studium ruthe-

num і потім переходжу до властивої теми, до історії Studii rutheni. Говорю наперед про засноване Studii rutheni, потім про організацію його: про катедри, професорів, учеників, — одним словом: подаю картину цілої школи, а вкінці говорю про знесене Studii rutheni і остаточну ліквідацію його в мурах краснопущанського монастиря. Історію генер. семинарії й університету, з якими вяжеться Studium ruthenum, узглядною лиш в міру потреби.

Користав я головно із сирого архівного матеріалу: в архивах львівського університету, гр. кат. духовної семинарії, Національного Музея і Ставропігії. Найшлось би було ще багато матеріалу в бібліотеці гр. кат. капітули і в архиві оо. Василіян, але туди в веснянім часі не було для мене доступу. Тим щиріша подяка належить ся від мене Вл. пп. проф. Л. Фінклеві, проф. Б. Маньковському, Іреосв. о. Йос. Боцянови, Впр. о. віцепректорам: О. Малицькому і Іорчинському та др. І. Свенціцькому за дозвіл і поміч у використуванню жерел в часах облоги м. Львова. Рівночасно щиру подяку складаю др. В. Щуратови і д. М. Вознякови за цінні вказівки.

З друкованих жерел найбільш цінні для мене були отсі: др. І. Гарасевича: О преподаваніяхъ на русскомъ язицѣ въ всеучилищи Львовскомъ заведеныхъ всемилостивѣйшимъ Императоромъ Іосифомъ II.¹⁾ і проф. Людвіка Фінкля: Historya uniwersytetu lwowskiego до р. 1869, Lwów 1894. Цінні, але не без помилок, коротенькі начерки історії Studii rutheni в Я. Головацького: О первомъ лит. уметтвеннемъ движениі Русиновъ: (Сборникъ Мат., Львів 1865) і в Ом. Огоновського: Исторія литературы рускої ч. II/1. Львів 1889.

Тут подаю пояснення скорочень при відсилці до жерел:

Proth. Cons. — протокол академічного сенату, бо сенат називано урядово „consistorium“.

Proth. Consess. — протокол начальної шкільної управи в Галичині, званої „Consensus studiorum“ (1792—1802).

Proth. fac. phil. — протокол фільсофічного виділу.

Proth. fac. theolog. — протокол богословського виділу.

Нац. Муз. — Національний Музей.

Арх. дух. сем. — Архів духовної семинарії у Львові. Акти того архива уложені по рокам проф. К. Студинським.

Арх. льв. унів. Шерз. акти, ч. інв. — Архів львівського університету. Персональні акти, число інвентаря.

¹⁾ Зоря Галицька, 1851. ч. 61—64 ст. 493—519.

Губ. — губернія.

Ставр. арх., прих. акти — Ставропигійський архив, приходські акти.

I.

Дієцезальні семинарії у Львові і Перемишлі.

(Проби засновання дієцез. семинарій у Львові і Перемишлі в XVIII. ст. — Семинарія еп. Юрія Винницького. — Замойський Синод. — Заходи митрополитів Атаназія і Льва Шептицьких. — Львівський Синод 1750 р. — Становище „праздольського чина“. — Справа засновання семинарії у Львові від 1773 до 1779 р.)

Як раніше православні братства закладали школи, щоби захиститись від латинізації і польонізації, так по приняттю унії львівською і перемисльською дієцезією мусили приняти ся того завдання уніяцькі епископи, бо та сама небезпека грозила їх дієцезіям дальше і що раз більшала в міру що раз більшого економічного занепаду галицького міщанства, а тим самим і підупадання братських шкіл. Епископи Йосиф Шумлянський і Іннокентій Винницький, видячи духовий занепад серед сівітського духовенства, намагались по змозі зарадити лиху, тим більше, що Рим клав їм те нераз на серце. Направа лиха однаке із за недостачі фондів не могла наступити скоро і справа виховання і образовання світського клира була протягом XVIII ст. найбільш пекучою справою обох дієцезій.

В перемисльській дієцезії заложив був, правда, другий уніяцький епископ, Юрій Винницький, духовну семинарію, але неважком скасовано її, бо львівські Театини зобовязались за придбані фонди виховувати б перемисльських питомців, хоч згодом і того відказались¹⁾.

Справою богословських студій займав ся і Замойський Синод 1720 р. На III засіданню він таке порішив: 1. В кождім більшім монастирі, де живе понад 12 черців, треба завести богословські студії для черців і для світських священиків. Біdnіjші монастири, де живе менше черців, мають спосібніжих молодців висилати на nauку до інших монастирів або завести в себе nauку морального богословия, остаточно і в народній мові, а професорів (лекторів) в разі потреби можуть спровадити із другого монастиря. 2. Епископи мають заложити в своїх діє-

¹⁾ J. Pełesz: Geschichte der Union, II, ст. 610—634.

цезіях духовні семинарії¹⁾), а поки воно неможливе, висилати кількох спосібніших молодців, передусім поповичів, до папської колегії Театинів у Львові²⁾). — Зазив синоду хиба на стільки не остав без успіху, що перемиський епископ Ероним Устрицький зобовязав ся удержувати у Театинів 1 питомця, а львівський епископ Атаназій Шептицький 4; семинарії-ж ще довго не побачили обі дієцезії.

Наслідник Атаназія Лев Шептицький постановив 116.820 злп., оставлених попередником на докінченнє будови катедральної церкви, ужити на заснованне духовної семинарії, а що йно за відсотки докінчити будову церкви. Щоби одначе мерцій довести до кінця і будову церкви і заснованне духовної семинарії, згодилось біледуховенство на синоді 1750 р. зложити ся на обі справи, але під умовою, що буде увільнене від приписаного Тридентийським собором *alumnaticum*, т. є. від податку на удержаннє питомців. Хоч як відчував Шептицький потребу семинарії, будова церкви пожирала великі суми і справу семинарії відкладало ся все на пізнійше. А низкий умовий стан тодішнього духовенства знав Шептицький добре і так його зобразив: „Тому що дотація парохів є дуже мала, — писав в описі львівської дієцезії з р. 1761 — мало є парохів з укінченими латинськими школами, а переважно такі, що перед висвяченням училися морального богословія з книжки: Богословія Нравоучителна [Львів, 1760]. Щоби тимчасом, заки заложить семинарію, двигнути умовий рівень духовенства, постановив, що лихих буде висвячувати, котрі крім народних шкіл покінчили бодай реторику в латинській мові. Але наперед мусів такий кандидат зложити іспит із богословського знання і що-йно тоді міг старатись о презенту на парохію; потім просліджувано його життє і поведеннє, а по слідстві проголошував кандидат символ віри і присягав, що не допустив ся симонії³⁾. Тé заостренне, заведене Шептицьким, ставало ілюзоричне тому, що рівночасно холмський і луцький епископи не ставили ніяких вимогів і висвячували масово за 100 зл.п. дячків і писарів, які вміли тільки читати богослужебні книжки. Супроти того поміщенне кількох питомців у папській колегії Театинів не могло рішучо зарадити лихови, бо була то лих країля в морі.

¹⁾ Мое підчеркленнє. ²⁾ Acta Synodi Zamoscensis, Tit. XV. De Studiis instaurandis et Seminariis, ст. 144. ³⁾ Pełesz: op. cit. ст. 608; Я. Головацький: О первомъ литер. умств. движениі Русиновъ. Львівъ 1865. Впп. II. ст. 75.

В тім самім часі, як біле духовенство потапало в духовій темряві, високо стояло умово й матеріально чорне духовенство. Цо приняттю унії Василіяни одержали ліпшу організацію на взір Єзуїтів. В короткім часі захопили в свої руки всі вищі єпархічні становища і стали „пралатським чином“ (*ordo praelaticus*); вищі церковні уряди і вища освіта стали з того часу виключним монополем Василіян. Від тих Василіян, що протягом XVIII ст. вспіли вже майже цілком спольщитись, не міг вийти товчок до подвигнення умового рівня білого духовенства, хоч Замойський Синод вкладав на них обовязок дбати однаково про образоване чорного й білого клира. В іх інтересі радше було, щоби світське духовенство оставало в темряві, бо тим легше могли удержатись на передових становищах. Як „пралатський чин“ не дбав свідомо про виховане білого клира, се наглядно видко, коли тодішній умовій темряві серед світського духовенства протиставити число низших і вищих шкіл василіянських у другій половині XVIII ст.: Львів, Гощів, Лаврів, Спас, Добромиль, Унів, Бучач, Теребовлю, Ічоїв, Каменець, Луцьк, Сатанів, Гойще, Умань, Бар, Канів, Любар, Дермань, Мільче, Жидичин, Загайці, Шаргород, Білосток, Овруч¹⁾). Своїх новиків висилали Василіяни ще й до Риму, Бромберга, Оломуца, Вильна і других заграницьких університетів. Багато шкіл мали спольщені Василіяни, але тільки для себе і для синів польської шляхти. Вбогий, на рівні з мужиком з праці на рілі живучий священик не мав грошей на оплачене дорогої науки для своїх дітей у василіянських школах. Тим то й не диво, що між білим і чорним духовенством мусіла кипіти боротьба. Рік 1772, в котрім довершилась памятна ревіндикація, застав отже уніяцьке духовенство поділене на два ворожі табори: з одного боку богатих, просвічених, впливових, спольщених і заздріх на свою перевагу Василіян, а з другого боку численне, але вбоге й темне, сільське духовенство з горсткою просвічених крилошан і Львом Шептицьким на чолі. Боротьба між сими двома таборами, яка розгоріла ся з хвилею вступлення на катедру еп. Льва Шептицького, завзято вела ся даліше й по приолученню Галичини до Австрії. В такім стані українське духовенство застала та сама Австрія, де вже під проводом Swieten-a

¹⁾ А. Петрушевич: Сводная лѣтопись, II. ст. 319, 423, 432. Коли в 1773 р. обняли Василіяни по Єзуїтах папський алюннат у Вильні, де вчилось 16 світських питомців, ректор Василіянин під позором недостачі фондів продав будинок семинарії, а питомців розігнав.

i Martini-ого кипіла горячкова праця над реформою шкільництва, а в інтересі самої австрійської держави було виховати собі образований клир. Але тут стояв на перепоні первородний гріх небіжки Австрії: при недостачі гроша звісний „Sparsystem“. Щоби хоч дрібку двинути освіту серед українського духовенства, до зволила Марія Тереса львівській і перемиській дієцезії висилати на державний кошт по 6 спосібних питомців, а Василіянам 2 до генеральної семинарії при церкві св. Варвари у Відні. Було то, правда, добродійство для українського клира, але не могло воно заспокоїти потреби обох великих дієцезій, що числили понад 2.000 парохій. Як дочислимо до 10 місць у Barbareum ще 5 місць у Театинів, то річно могло бути приросту 4 клириків, а їх за мало було хочби до обсади вищих церковних урядів, так що про пріст сільського образованого духовенства й мови не було. Між тим, замість засновувати дієцезальні семинарії на державний кошт, на тискала придворна комісія шкільна на єпископів, щоби вони за кладали на кошт своїх катедр і духовенства дієцезальні семинарії з богословськими студіями на взір таких же семинарій у західно-австрійських краях. Через те справа засновання дієцезальної семинарії у Львові лиш проволікалась¹⁾). Перемиський єпископ Атаназій Шептицький заснував у себе дієцезальну семинарію ще перед ревіндикацією Галичини. Тому все сказане дальше буде відноситись головно до львівської дієцезальної семинарії²⁾.

Дня 8 вересня 1774 р. запитувало правительство Льва Шептицького, чи є дієцезальна семинарія в його дієцезії. Він представив цілу справу фонду на засновання семинарії, а що ще її не заснував, то оправдувався: якийсь фонд на засновання семинарії при львівській катедрі є зложений і при Божій помочі будаб вона вже ранше заложена, колиб перепоною не був процес о катедру викликаний безпідставно монахами і колиб не побут їх при ній³⁾.

¹⁾ Для світських студентів-шляхтичів отворила Марія Тереса у Львові 1776 р. Collegium nobilium або Theresianum [по польськи: Akademia Stanowa, а в буденній мові: Akademia]. Була там гімназія (humaniora), філософія і право. Ходило туди кількох Українців. Гл. Finkel: Historia uniwersytetu lwowskiego ст 41. — Нац. Музей: ч. 72. Historia domowa. — Малиновський: Die Kirchen-und Staatssatzungen, ст. 352. Крилошанин Гуц просив Марію Тересу, щоби до віденського Тerezіяnum принимано й синів убогої української шляхти з Галичини, не лиш самих Поляків. Просьби його не узгляднено. ²⁾ Нац. Муз. 80₃ ч. 63. ³⁾ Малиновський: op. cit., ст. 378. Шептицький мав тут на думці капітал оставший з будови катедральної церкви, а призначений на семинарію.

Справу семинарії пригадували Шептицькому й вороги. Коли він 1775 р. виїс проосьбу до Марії Тереси о підтвердженні капітулу, спротивився тому латинський архиєпископ Вячеслав Серафаковський, а між іншими мотивами подав такий: „Має львівський єпископ у 3 своїх єпископствах і дієцезіях¹⁾ понад 1000 парохіальних, дуже вбогих церков, які благають у нього помочи, нехай їм поможе. Має стільки ж парохів темних, без оглadi й науки, які не вміють обучати Божого стада в правдах віри, нехай заложить семинарії для образовання свого клира... Якаж бо буде користь для української Церкви, коли буде мати 10 або більше каноніків, а парохів простих і невіж²⁾.

В 1776 р. губернія знову запитувала Шептицького, чи є в його дієцезії семинарія, а як ще нема, радила заснувати по новому плянови уложеному для богословських студій пралатом Стефаном Равтенштравхом. Шептицький предложив тоді на руки губерніального радника Кноппа свій план засновання тимчасової семинарії: „Не буде то семинарія — писав він — з реторикою, фільософією, моральною теольтією, догматичною та церковним правом, але тимчасова, щоб навчити кандидатів уже запрезентованих на парохії моральної теольтії в латинській чи народній українській (ruthena) мові, співу й церковних обрядів і одностайногo уділювання св. Тайн. Кандидати мають набути таку практику, щоби вміли навчати темне простолюддє правд віри і подавати науку до спасення потрібну“. Таку семинарію треба заложити конечно коло єпископської катедри: 1) щоби кандидати вправлялись у відправі щодених богослужень і 2) щоби практично навчилися обрядів при уділюванню кожної св. Тайни; 3) щоби кошт удержання ранішнього і пополудневого професора був менший, бо їх працю легко можуть зробити катедральні сотрудники або й каноніки; 4) запрезентовані на якусь парохію кандидати повинні мати вже свою клерикальну одежду; отже гроши, яких би треба було на закупно одягу для них, буде можна ужити на поліпшення харчу. В неділі і свята вони по черзі будуть самі між собою вправлятись у катехизації в прияві професора так, як потім катехизуватимуть своїх парохіян^н. З такої семинарії з однорічним курсом надіяв ся Шептицький більшого хісна для темного простолюддя, ніж із приписаних державовою 6 чи 8-літніх студій) і так за-

¹⁾ Львівська дієцезія ділилась немов на 3 єпископства з 3 капітулами: львівське, галицьке і каменецьке. ²⁾ Idem, ст. 366. Моє підчертення.

певнював: „Таким чином вони вийдуть по році спосібнійші і теоретично й практично до управи Божого виноградника серед темного простолюддя, ніж правильно віддаючись 6 чи 8 літ приписаним студіям“. Ще й глузував собі з довгої схолястичної науки: „По селах не мати муть нагоди по схолястичному диспутувати, а треба буде навчати нарід тайн віри і обичайності“. Годі також надіяти ся, щоби на дуже вбогі парохії йшли кандидати, що покінчили публичні богословські студії й церковне право. Такий смільчак мусів би мати хиба геройську вдачу, щоби пожертвувавши стільки сил висшим студіям, ішов на наше бідне село. Доки не поліпшить ся дотації сільського клира, не піде туди ніхто з висшими студіями, а між тим для спасення душ вийде чимало труженників з дієцезальної семинарії¹⁾. У сім проекті Шептицького вимоги були мало що висі від тих, яким до тої пори, бодай у львівській дієцезії, мали відповісти кандидати на священиків. На стільки хиба був уже поступ, що замість приватної науки проект Шептицького вводив правильну публичну однорічну науку шкільну й дещо поширював обсяг наукового пляну. Довший розгляд справи засновання семинарії спричинило візвання придворної комісії з жовтня 1776 р., щоби єпископ, духовенство й Василіяни доплачували річно 3.391 злр. 18 кр. за 6+2 питомців львівських у Barbareum. Шептицький покликав ся на те, що цісарева виразно заявила за тим, щоб ті питомці були удержані на кошт держави та що не було ніякого розпорядку, що єпископ із духовенством будуть обовязані до оплачування. Дивне таке візвання тому, що приміром угорські єпископи не платять за своїх питомців, хоч вони ліпше дотовані. Викликане воно фальшивими інформаціями, бо в 1774 р. духовенство як убоге увільнено від податку на військо, а тут нову данину накладається ся. Коли удержання питомця в Theresianum стоїть 500 злр., то в Barbareum удержання питомця коштувало би 565 злр. 13 кр. а як би до 3.391 злр. 13 кр. додати 208 злр. 82 кр., можна би в Галичині за ту суму удержані 24 питомців, числячи по 150 злр. на одного. За одного світського питомця жадається ся 565 злр. 13 кр., а за монахів-питомців 225 злр. Єпископ і духовенство тільки в тій цілі зложили стільки грошей на будову церкви, щоби оставшої суми ужити на засновання семинарії й увільнитись на будуче від дальших видатків на неї. Отож просив Шептицький придворну

¹⁾ Нац. Музей. 156 ч. 37 з 1776 р.

комісію, щоби увільнила і його і духовенство від заплати тої суми. Придворна комісія все таки через губернію жадала заплати. Тоді в неприяві Шептицького духовенство львівського деканату, а за ним і других деканатів подало дня 18 червня 1777 р. просьбу, щоб його звільнено від тої оплати, бо: 1) є воно дуже вбоге; 2) доплата за одного питомця 565 злр. 13 кр. є більша від доходів пароха; 3) тридентійський собор звільняє від alumnicum священиків, у яких річний дохід менший від 100 дукатів; 4) колиб духовечество могло зложити ту суму, то воліло би ужити її на заснованне дієцезальної семінарії і зату суму виховано би протягом 6—7 літ 150 клириків; 5) для українських парохій не треба докторів теольготії, а вистане, коли клирики вивчати ся по українськи бодай морального богослов'я; 6) духовенство тішить ся, що принято 6 питомців до Barbareum, але боліє радше зректись того добродійства, як що довелось би так багато за цього платити¹⁾). В тім самім році виринув інший проект, мабуть з василіянських кругів, щоби не закладати окремої дієцезальної семінарії, але прилучити її до папської колегії Театинів, а суму зложену єпископом і духовенством долучити до театинської фундації, бо їй так вона за мала, щоби з неї могла удержанатись окрема семінарія. Впрочім між світським клиром ледви чи знайдуть ся одиниці спосібні до навчання. Проти цього нового проекту вийшла відповідь із оточення Шептицького. „Противилось би таке споладнанне справи канонам триденгійського собору, котрий приказує закладати семінарії при єпископській катедрі, щоби єпископ мав нагляд, пізнавав своє будуче духовенство, добрих і спосібних потім на-городжував чинами і почестями, а лихих засталегідь не впускати між клири“. Семінарія мусить бути при єпископській катедрі, а не в Театинів, бо будуть у ній кандидати, які мало або й зовсім не будуть знати латинської мови. „Отже мусіти-муть учитись моральної теольготії в тій мові, яка їм звісна. Як жеж учили би їх оо. Театини, родом Італійці? Атже не будуть їх учити при помочи перекладчиків, а коли ужують у своїм застуцтві професорів-Українців, то знову на се треба буде більших фондів. Дальше важною причиною, чому семінарія не може бути в Театинів, є ріжниця обрядів. У них не навчить ся питомець добре свого обряду, а пізнавши там латинський обряд, набереть ся навичок, якими буде

¹⁾ Pełesz: op. cit., II. ст. 637—8. Це зразок так захвалюваного добродійства Австрії для галицьких Українців!

гіршити оціля простолюдде дуже чуле на всякі обрядові зміни. Ніхто не противить ся тому, щоби хто спроможний кінчив вищі богословські студії чи в Театинів, чи в Barbareum; противно, є воно дуже потрібне, бо з тих клириків з вищими студіями будуть свої професори зі світського клира у дієцезальній семинарії. Значить ся, невмісний є закид недостачі професорів зі світського клира. А найважніша причина та, що дешевіше буде удержане питомця в дієцезальній семинарії, ніж у дорогій колегії Театинів.¹⁾

Справа засновання дієцезальної семинарії у Львові стала ще більш актуальна, коли Марія Тереса в 1778 р. установила осібну галицьку комісію шкільну, до котрої війшли Галленберг як голова і губ. радник Франц Кнопп та Іван Коранда як асессори, з окремим відділом урядників у тубернії²⁾. Кнопп уже ранше був звязаний зі справою семинарії. На його то руки в 1776 р. вислав був Шептицький свій проект засновання тимчасової дієцезальної семинарії. Тепер, очевидно, коли Кнопп став асессором галицької комісії, засновання дієцезальної семинарії у Львові мусіло наступити скорше, тим скорше, що в Черемишилі семинарія вже довгий час була. І справді забрав ся Шептицький до засновання семинарії та збудував при церкві св. Юра будинок для неї, але отворення її відволіклось знову, бо дня 1. лютого 1778 р. по смерти Ф. Володковича став Шептицький вже дійсним митрополитом і дуже важкі справи уніяцької Церкви в погасаючій Польщі і російській окупації займили всю його увагу, а небавом 13 мая 1779 р. постигла його нагло смерть³⁾. Так і не побачив Шептицький за свого життя тої дієцезальної семинарії, котра побіч будови катедральної церкви була для нього протягом цілої його діяльності безупинною мрією. Саме в хвилі, коли вже все до засновання приготовив, заскочила його смерть. І немов на глум дієцезальну семинарію, приготовану такою визначною і світлою одиницею, як Лев Шептицький, отворив його наслідник на єпископськім престолі — такий прямо шкідник, яким був Петро Білянський! А поклонники і панегіристи всякої живої влади вмить забули про покійного Льва Шептицького і всю заслугу отворення дієцезальної семинарії львівської, каменецької і барської приписали Білянському.

¹⁾ Нац. Музей: 156. ч. 77.

²⁾ Finkel: op. cit. ст. 41.

³⁾ Петрушевич: op. cit. II. ст. 124.

II.

Дієцезальні семинарії, їх устрій, професори й слухачі.

(1779—1792).

(Заснованнє дієцезальних семинарій у Львові, Галичі, Каменці, Барі й Пере-
мишлі. — Дієцезальна семинарія у Львові, її устрій, професори й слухачі. —
Дієцезальна семинарія в Галичі, її устрій, професори, слухачі і знесеніє
її. — Перемиська семинарія, її устрій і професори. — Каменецька й бар-
ська семинарія. — Заходи коло знесення дієцезальних семинарій на галиць-
кій території, перехід їх у Studium ruthenum і знесеніє)

Дня 30 жовтня 1779 р. зaimенувала Марія Тереса львівським
епископом Петра Білянського, а посвятив його митрополит Язон
Смоціжевський що-йно дня 21 вересня 1781¹). Номінатом епи-
скопом був Білянський майже цілі два роки. Зараз по смерти
Шептицького отворив він дієцезальну семинарію у Львові й Га-
личі, а невдовзі опісля в Каменці й Барі. Таким чином 1773 р.
було 5 дієцезальних семинарій, 4 у львівській дієцезії, а 1 в пе-
ремиській, заложена там єще на початку 70-тих років XVIII ст.
Атаназієм Шептицьким.

Найбільше найточніїших вісток зібрал я про львівську семи-
нарію, а що була вона взірцем для галцької, каменецької й бар-
ської і супроти них неначе висшим, контрольним заведенієм, то
маючи докладний образ її, можемо виробити собі погляд і на інші
семинарії. В розвою львівської семинарії можна відмітити 3 фази:
першу від 1779/80 до 1784/5 (саме з того часу є точний опис
її); другу від 1784/5 до 1 вересня 1787 (слідний у ній поступ
у порівнанню з першою фазою); третю від 1 вересня 1787 до 1
вересня 1791, зглядно до 1 вересня 1792 (то пора погасання се-
минарії і «ослагочної ліквідації»).

В Національнім Музей збереглась точна записка про львів-
ську дієцезальну семинарію з першого року єстановання її, написана
кимсь близьким до неї, мабуть котримсь із її професорів, але не-
реписана кимсь менше тямущим, бо польська працюється у ній
скандальна. Складаєть ся та „Informacya o Seminarium Lwow-
skim, z ktorej možna wzór brać, a gdyby jeszcze co u przy-
dać do Seminarium Halickiego“ з 3 частий²). Вчили в семина-
рії морального й пастирського богословя; катехитики й гомілетики,
плавного і гладкого читання і „pod oxyią“, співу й обрядів,

¹⁾ Pelesz: Op. cit. II, ст. 676.²⁾ Нрц. Музей 156 ч. 77.

а також „Polityki“ т. є. світової оглади. З доіматики пояснювали слухачам лише найпотрібніші партії і то в можливо найприступнійший спосіб, „bo do pojęcia dogmatyki dowcipy ich wszystkich nie są zdolne“. Придержувались професори підручників До морального богословя вживали „Богословії нравоучительної“ (т. зв. „казусів“) і підручника езуїта Бузенбавма, а пастирське богослове викладали після підручника Лявбера.

Великою понукою до науки була обставина, що самі питомці удержувалися; чим довше питомець був у семинарії, тим дорожче його то коштувало.

Вчили професори устними викладами, а труднійші партії давали питомцям до переписування зі своїх скриптів. Лекції відбувались у будні рано й пополудні з виїмком неділь і свят. Викладна мова була українська жива, народна (*vernacula lingua ruthenae*), підмішана сильно по тодішньому звичаєви книжною, бо до семинарії принимано й таких, що латинської мови не знали. Пересічно п'ята частина питомців не ходила до латинських шкіл і в замітці про підготовне образование такого питомця перед його вступом до семинарії записувано: *sclavo* або *slavo* або *sclavonice* чи *slavonice tantum educatus*, а також дуже часто замість *sclavonice* (*slavonice*) нотовано: *ruthenice tantum educatus*. Шобіч української мови помічною була при викладах і польська мова. Час науки в першій фазі ествовання семинарії мав тривати 1 рік, в другій і третій 2 роки, але в практиці не придержуванося того точно. Увесь час ествовання семинарії був звичай, що питомець оставав так довго в семинарії, як довго не „набув знання потрібного парохови“; значить ся, час побуту в семинарії залежав властиво від кожного питомця, а саме від його підготовних студій, спосібностей і пильності. Тому то час побуту в семинарії міг тривати від 2 тижнів до 4 літ. Дехто вчився приватно всіх предметів наукних або лише деяких і здавав іспити будьто зі всіх предметів, будьто лише із тих, яких вивчив ся сам, а для доповнення інших предметів полішивав ся на якийсь час у семинарії. Хто відповів вповні вимогам, того допускали до свяченъ. Так само й питомці, які не вчились богословя самі перед вступом до семинарії, могли раніше зголосуватись до іспитів, як що в семинарії самі власною пильностю скоріше набули вимаганого знання. В першій фазі ествовання семинарії по році, а від 1784/5 до 1792 по 2 літах відбувались кінцеві іспити зі всіх предметів (examina generalia) перед комісією, зложенюю з 4 професорів під проводом Білян-

ського. Тільки з пастирського і морального богословя мусіли питомці від 1784/5 р. здавати іспити на університеті. Тому що львівська дієцезальна семінарія була висшим, контрольним заведенням супроти галицької, каменецької й барської семінарії, то питомці тих семінарій мусіли дуже часто піддавати ся іспитам перед комісією, зложенюю із львівських професорів і нераз лучалось, що неспособіших задержувано ще якийсь час у львівській семінарії або відслано до їх семінарій для доповнення знання. Львівська іспитова комісія була наслідком того майже постійною комісією, перед якою перевувались кандидати як у калейдоскопі. Було то, правда, практичне, бо скоро заповнювало прогалини в рядах духовенства, але мало й ту хибу, що скоро й прихапцем набуте знання не могло утвердитись у памяті й скоро забувалось.

Перед заснованням пресвітеріяльних домів мусіли кандидати, що покінчили папську колегію Театинів, академію засновану Марією Тересою у Львові замість знесеної академії езуїтів, чи Ягайлонську, перебути у львівській дієцезальній семінарії 1—2 або й 3 місяці, щоби навчити ся обрядів, закі допущено їх до свячення. Тільки питомці з Barbareum вільні були від усіх додаткових іспитів у дієцезальній семінарії. Таким чином дієцезальна семінарія у Львові сповняла до 1787 р. і службу пресвітеріяльного дому.

При науці співу уживано т. зв. „errat-и“, т. є. записника, в котрім лішній слухач, перепитуючи слабшого товариша, записував його похибки і віддавав професорові, а сей ще раз перепилював і евентуальні похибки справляв. Спів у дієцезальній семінарії стояв від разу високо, бо Білянській по щілім Львові писував ся семинарським хором („kapeliaq“), наслідуючи Льва Шептицького, що мав справді артистично вишколений хор і оркестр.

Питомці дієцезальної семінарії були в значній частині вже старші віком, переважно жонаті, а з походження поповичі, рідко сини шляхти і міщан, а прямо зникаючий був процент із селян („filius laboriosi subditi libertatus“), бо їх що-йно дідич мусів визволити, тому, що кріпацтво було одною з перепон до свячення.

Умовий рівень, а передусім підготовні студії перед вступом до семінарії не були рішучо так низкі, як се опісля загально повторяло ся в переказах і споминах про дієцезальні семінарії і про Studium Ruthenum. На 275 питомців львівської дієцезальної семінарії, яких я визбирав, мало 8 скінчені богословські студії, чи-

в Театинів, чи у львівській академії, чи в Ягайлонській, 54 скінчило фільософію, 96 реторику, себто цілу гімназію, 20 поетику, т. є. IV класу гімн., 17 синтаксу т. є. III класу гімн., 4 граматику т. є. II класу гімн., а 5 інфіму (*principia*) т. є I класу гімн. Лиш 68 було таких, що до гімназії зовсім не ходили, згідно не знали латинської мови. У традиції і пізніших друкованих жерелах некорисну опінію про холмчаків і луцаків, т. є. масово, без розбору висвячуваних у Холмі і Луцку дячків і писарів, перенесено й на питомців дієцезальних семинарій і то зовсім неслучно, як се вище подані цифри доказують. Вже від 1779 р. т. є. від засновання дієцезальних семинарій, уходили холмчаки й луцаки в очах духовників, що покінчили семинарію, і в очах простолюддя за невіж і були предметом насміхів. А не переводились холмчаки й луцаки аж до 1820 р. Між тим само правительство по регуляції платні духовенства, зачисливши питомців дієцезальних семинарій на рівні з холмчаками й луцаками до клира antiquae educationis і не признавши їм зовсім контруї, причинилось до оцінювання питомців дієцезальної семинарії на рівні з луцаками й холмчаками.

Про гітіену в семинарськім будинку не дуже дбало ся, коли в одній кімнаті містилося тільки питомців, кілько лише могло зміститись. Очевидно, що й воздух не міг там бути чистий, коли часто треба було вживати ялівцю до викаджування.

До удержання ладу служили цензори, по 2 в кождій кімнаті, один явний, а другий тайний; пильнували вони своїх товаришів і поза семинарією. Кари були такі· догана, яку виголошував професор у прияві всіх питомців; численні поклони, а за тажші провини „*у dysciplinā*“; вкінці ексклюзія, т. є. віддалене від свячен. Еп. Білянський наглядав пильно львівську семинарію; часто заходив до неї, прислухував ся науці, упомінав і хвалив, проводив при кінцевих іспитах.

Число питомців було вже зразу доволі велике, бо доходило приміром у 1782 р. до 80. Огляджувано їх пильно, навчаючи „*Polityki*“ і обрядів, щоби при публичних виступах презентувалися добре. На будні і свята був уложеній точний розділ чинностій.

Переглянемо всі 3 часті „*Informacuyi*“, а вирине перед нами наглядний образ семинарії.

Перша частина інформує нас „про науки, яких учаться“. Поданий тут научний план львівської дієцезальної семинарії: на учні предмети і їх обсяг.

З дотматики подавав професор лиш найважніші, конечно-потрібні партії і то в найбільш приступній формі, „*bo do pojęcia dogmatyki*“ — пояснює інформатор — „*dowcępu ich wszystkich niewieśczać się są zdolne*“. Докладно вчились питомці морального богослов'я. Наперед учились про Тайни. Викладав і пояснював їм професор як найточніше і найприступніше, чого треба, щоби Тайни важко й належно уділяти; також звертав безуспіну увагу на похиби, яких належить вистерігати ся при уділюванню Тайн. Взагалі при науці про Тайни вважано на те, щоби питомців приготувати до вмілого уділювання Тайн при душпастирстві.

При науці про Тайну Іскуяння професор наперед викладав, потім вибирал з ріжних авторів усе, що лищ могло послужити довивясненням цієї Тайнин, „до якої треба священикови найбільшого знання“ і давав їм те до переписання і вивчення, „бо нема точного пояснення „*w kazusach*“, себто в Богословії нравоучительній¹⁾. Коли викладав про людські учинки, декальто і церковні заповіди, то вибирал ественні річи в порядку з підручника єзуїта Бузенбахма, з котрого вчили у львівській академії, пояснював суцільно і звязко й давав питомцям до переписання і вивчення, а мусів так робити, бо знов „*у казусах*“ мало що з того подано-і то всуміш.

З пастирського богослов'я викладало ся питомцям про услівя, потрібні до одержання уряду пароха і про обовязки пароха супротив себе і своєї пастви. Пояснювалось і давалось до переписання, як парох має поводитись і що робити, а чого вистерігати ся.

Вчилися питомці й читати плавно, гладко і „*rod o huią*“. Значить ся, звертали професори пильну увагу на те, щоби питомці вивчилися добре церковного письма. Чи при тім учили й церковно слов'янської мови, інформатор не подає. Мабуть-ні, бо й професори самі добре її не знали. Класичним доказом того може бути промова бувшого професора дієцезальної семінарії, а в 1783 р. віцепректора інженер. семінарії М. Скородинського, виголошена 12 грудня 1783 р. до еп. Білянського²⁾.

¹⁾ В щоденнім життю і в книгарських каталогах називано Богословію нравоучительную: „*Казусы*“. Гл. Каталогъ - книгъ. Ставрои. книгарни. з р. 1820.

²⁾ Нац. Муз. ч. 72. Historya domowa.

Катехити вчились по просту. Що лекції що днини оден (по черзі) звертав ся до товаришів і переводив практичну лекцію з катехизації.

Гомілєтичні вправи відбувалися так: На кождий тиждень визначувано за порядком 4 питомців без огляду на те, чи ходив хто до латинських шкіл, чи ні; вони мали вивчити ся короткої моралізуючої проповіди, пригожої для простолюдя „раз по польськи, другий раз по українськи“ („*raz po polsku, drugi raz po Rusku*“)¹⁾. Виголошували їх у школі при професорах, спітвоваришиах, а часто і при епископі; тоді відбувалась критика, вказання ясних і темних сторін і справлення похибок; що-йно потім виголошували проповідь по передмійських церквах. Головною ціллю гомілєтичних вправ було, щоби питомці набиралися сміливості, гладкості вислову й рухів та доброго методу в навчанню парохіян.

Дальнім предметом науки був церковний спів. Що дні вчилися ірмолоя. Кождий питомець мав перед спосібнішим товарищем відспівати кілька ірмосів, а той помилки записував в „*erat-y*“ т. є. в записник помилок і професор потім переконувався, чи справді помилився і в разі потреби справляв. На науку хорального співу кладено велику вагу. Що днини під час богослужіння співали побожні пісні „*tonami na głosy rozbierajac po Ukrainsku*“, себто вправлялися у хоральних продукціях київських напівів, щоби навчитись гарного співу. У свята мусіли під час усіх богослужінь „гладко“ співати. По вечері мали все відспівати молебен до Пречистої Діви і „*Под Твою милость*“, а в четвер рано під час богослужіння акафист до св. Николая.

Шильно мусіли вчити ся обрядів, себ то ритуалу: як відправляти без помилок співану й читану літургію, з діаконами і без них; як хрестити, миропомазувати й вінчати; як відправляти утреню, всеночне, похорон, молебни і всі обряди з Требника; як хорошого сповідати і причащати.

Важним предметом науки була й „*Polityka*“ т. є. світова оглада. Вчились передусім опрятності. Кождий питомець мусів мати чорну одежду сшиту „прилично на взір однострою з ковнірцем викладаним“, одну або дві, до застібання на ґузики. Карап або делій іншої краски не вільно було ніколи уживати. Обойчик мусів бути волосінний, білим ковнірцем обшитий, маншети білі, черевики з чорними панчохами або чоботи, алі все чисті, шапка

¹⁾ Мое підчеркнене.

з чорним верхом або капелюх, а не капуза. Волоссє в кождого мусіло бути обстрижене, зачесане і пригладжене. Кождий питомець мусів мати хустинку до носа: „nigdy ręką gołą nie ucierać, u nie śiąkać się“. Ївили питомців, як мають стояти, ходити, кланятися ся, говорити і в кождій обставині відповідно до свого знання поводити ся. Під час шкільних лекцій удержував лад цензор і нотував усі промахи.

Друга частина інформації подає вістки про участь питомців у богослуженню.

В будні на утреню, яку в катедрі відправляли Василіяни, питомці не ходили, щоби не гаяти за багато часу потрібного до науки, а йшли аж на Службу, котру правив реколектант¹⁾ на інтенцію Номіната (еп. Білянського) і співали ріжні пісні, пр.: „Myłoserdyia Dwery;—Czto tia nareczem; Dostojno jest; Otcze nasz; O! wsepitaia Maty; O! Presładki Isuse; Wozlublu Tia Hospody; Hospody. ne jestem hoden; Pod Twoju mylost. y tym podobne, albo Pieśni jakie pobożne tonami na glosy rozbierając po Ukrainsku“.

В неділі і свята всі мусіли бути на всеночнім, утрені, співаній літургії і вечірні і „гладко“ співати, зважаючи на перковний устав. Кождого дня по вечери сходились усі до одної кімнати і співали молебен до Преч. Діви і „Під Твою милост“, просячи в Бога ласк потрібних для Номіната, цілого клира і для себе самих. В четвер співали все з реколектантом акафист до св. Николая. Подібно, як на лекціях, так і на всіх богослужіннях наглядав товаришів цензор і записував усі промахи. В програмі щоденних занять була точно очертана участь питомців у богослужіннях як членів асисти, учасників хору або проповідників по передміських церквах.

Третя частина інформації познакомлює нас із домашнім життєм питомців поза науковою і участю в богослужіннях.

В кождій кімнаті проживало їх тільки, кілько лише могло зміститись, переважно по 7. По черзі кождий давав свічки, замітав і прятав у кімнаті. Харчі привозив собі кождий питомець із дому і складав у спільній спижарні. Мали одну визначену для себе кухню. Варив їм кухар нанятий на цілий рік. Кождий питомець складав на нього 3 злп. і ту складкову суму виплачувано йому з кінцем року в прияві професора. окрім варення обовязаний був кухар носити воду і рубати двору. Іло по 7 разом; кождий

¹⁾ Провинившіся священики відбузали реколекції при церкві св. Юра.

зі сімки мав по черзі на всіх 7 давати харчі на обід і на вечірню. На опал, начиннє, тапчани і на яловець до викаджування кіннат складав кождий питомець по 3 злп. до спільної каси. Всі питомці вибирали зноміж себе одного синдиком і він мав за ті гроші купити для кожної сімки: 3 горшки, 3 миски, 7 ложок, коновку, горнятко до пиття, сокиру і дров. Як що синдик видав усі гроші зі зложеній квоти, мусіли знов усі зложити ся. Коли що з начиння або обстанови в котрій кватирі хто стовк або знищив, мусів відкупити. Окрім синдика вибирали всі питомці зноміж себе надзорця спижарні і провітні. Ключ від спижарні і дровітні був у його руках. Він видавав дрова на опал. Коли питомці видали харчі зі спижарні, він мусів при тім бути й уважати, чи кождий виділював зі своїх запасів; тому ніхто не смів без нього йти до спижарні. По черзі вибирали зноміж себе 2 прокураторів на 3 дні. Їх обовязком було полагоджувати для всіх товаришів покупки і орудки в місті. Без дозволу професора ніхто не міг вийти з семинарії. Як що котрий питомець хотів вийти за якоюсь орудкою, мусів її наперед подати до відома професорові. Виходити поза семинарію можна було тільки з товаришем (*cum socio*); вернувшись мусів кождий зголоситись до професора, щоби той знав, коли він вернув і чи тверезий вернув. Суворо було заборонено ходити до корчми, пити горівку там або її до дому приносити. Заборона та відносилась навіть до єпископської корчми. Так само суворо заборонено счиняти в корчмі бучі. Грозило за ті провини віддалене від свячен'я і та кара стрічала також укінчених богословів. Дома пильнували ладу 2 цензори, назначені зноміж питомців професором: один явний, другий тайний; вони доносили професорові про всі замічені провини. Мали наглядати харности по кватирах і удержувати карність і лад. Догану за провину проголошував професер у прияві всіх питомців. За більші провини назначувано численні поклони, а часто вживано й тілесних кар; в найгіршім разі виключувано винуватця з семинарії¹⁾.

Коли порівнати проект Шептицького з 1776 р. з образом семинарії, який стає нам живо перед очима завдяки безіменній інформації, то з разу видно, що проект Шептицького ляг основовою під устрій дієцез. семинарії. Спорудники уставу дієцезальної семинарії доповнили тільки в подробицях проект, взоруючись також на правильниках тогочасних семинарій єзуїтських, василіанських і генеральnoї у Відні. Удержаннe такої семинарії дуже мало сто-

¹⁾ Нац. Муз. 146 ч. 77.

яло коштів, а радше нічого. Будинок був побудований ще Шептицьким, професорам не треба було платити, бо були ними катедральні каноніки і сотрудники, а все інше мали самі семинаристи собі постачати. При помочі такої семинарії міг епископ дешево і скоро продукувати масу духовенства. — Так виглядала львівська семінарія протягом перших 4 літ свого існування. Роки 1779/80—1784/5 становлять першу фазу в розвитку дієцез. семінарії. Що в очах сучасників, та навіть чужинців, не була вона такою маловартною, як би се нам тепер здавалось, та що й чужинці вважали її поважною і корисною інституцією, доказом того сучасне друковане жерело, а саме: „*Disertatio de harmonia naturali inter bonitatem divinam et mala creatu*“ написане 1783 у Львові Гнатом Мартиновичем, деканом і директором фільос. студій на Йосифінськім університеті. Се жерело тим більше заслугує на увагу, а слова—призначення для дієцез. семінарії висказані в нім тим більше набирають імовірності, що висказав їх завзятий поклонник „освічення“ і здекларований ворог епископської влади, загалом всякої церковної інституції не сотвореної державою і не кермованої безпосередно нею. У згаданій розвідці хвалив Мартинович Білянського так: „власним коштом удержуєш для свого клира домашні семінарію, у котрій належно обучивши клириків у моральнім і пастирськім богослов'ю, приспособляєш їх з успіхом до душпастирства“¹⁾). За Льва Шептицького збирав незаслужено похвали Білянський, а ще в додатку хвалено його за те, що „своїм коштом“ удержував семінарію, хоч вона його зовсім нічого не коштувала.

Супроти питомців дієцезальної семінарії удержав ся дальнє звичай введений Львом Шептицьким. По укінченню студій не видачувано їх зараз, але переводжено слідство що до їх життя і поведіння, а по слідстві вони проголошували символ віри і присягали, що не допустились симонії, стараючись о презенту.

Від 1784/5 до 1787/8 р. триває друга фаза в розвитку дієцезальної семінарії. Час студій під натиском правління продовжено до 2 літ, введено логіку, етику й метафізику, заведено учебники одобрені правлінням, збільшено вимоги при іспитах, введено складання іспитів з пастирського й морального богослов'я на університеті і слухання викладів пастирського богослова в польській мові на університеті. Близьше і просторійше згадую про се

¹⁾ Петрушевич: op. cit. II, ст. 205.

в главі про заходи коло знесення дієц. семинарій. Друга фаза становить рішучий постун у порівнанню з попередною.

Час від 1 вересня 1787 до 1 вересня 1791 р., зглядно до 1 вересня 1792 р. то фаза третя, то час погасання дієцез. семинарій і їх остаточної ліквідації. В другій і третій фазі була організація дієц. семинарій однакова.

На чолі дієц. семинарії стояв ректор, званий префектом або інспектором, бо властивим ректором був єпископ. Низше подані вістки про ректорів, професорів і слухачів львівської дієц. семинарії, а тут згадаю про шкільні підручники. До мораль-ного богословя вживано: Богословії нравоучительної [ставро-пітійського й почайського видання] і підручника езуїта Буген-бавма¹⁾, а від шкільного року 1784/5 підручника: „Positiones“ W. Schantz-a²⁾). До навчання пастирського богословя служив твір Осипа Лявбера: *Institutiones theologiae pastoralis compendiosae* T. III. Берно 1781—2³⁾). При науці логіки, етики й метафізики вживано підручників езуїта Ж. Шторхенава (S. Storchenau): *Institutiones logicae* [Vienna 1760], *Institutiones metaphysicae, Partes IV* [1769] і його підручника: *Grundsätze der Logik* [Augsburg 1777]⁴⁾.

Відповідно до проекту Льва Шептицького з 3 лютого 1776 р. професорами в дієцезальній семинарії мали бути каноніки й катедральні сотрудники, але були ними переважно катедральні сотрудники. Шевні вістки маємо про Семена Жултовського, Юрія Савицького, Михайла Косинського, Григорія Левицького, Миколу Скородинського, Константина Сабатовського, Івана Дорожинського, Івана Грабовецького і Федора Захаріяєвича. Першим префектом семинарії був Жултовський; по його смерті Савицький, потім Скородинський, а потім Сабатовський до 14 марта 1785 р. Хто був був префектом пізніше до 1 вересня 1792 р., чи Дорожинський, чи хто інший, не знаємо. Подамо короткі біографії тих професорів, котрих не згадуємо при *Studium Ruthenum*.

1. Семен Жултовський.

Уродив ся 1734 р. в Нагірцях, львівської дієцезії, як син свободного горожанина Василя. По *humanior-ах* скінчив фільосо-

¹⁾ Нац. Муз. 156 ч. 77.

²⁾ Арх. льв. універс. Церзональні акти ч. інв. 27.

³⁾ Ibidem i Wurzbach: Biograph. Lexic. т. 14 ст. 211.

⁴⁾ Ibidem i Wurzbach: Op. cit. т. 39 ст. 195.

фю і теольтю в папській колегії Театинів у Львові, де навчився добре італійської мови. Свячення приняв 18 мая 1765 р. і став сотрудником при Ставропігійській церкві¹⁾. Опісля був 6 літ місіонарем у Городенці, а потім 6 літ у нунціатурі в Варшаві спершу агентом, пізніше секретарем. Лев Шептицький відкликав його до Львова і в епископській канцелярії був Жултовський авдітором і референтом, а по смерті Шептицького судієво-відпоручником (*judex delegatus*) і генеральним адміністраторіальним офіціялом (*in temporalibus*). У відновленій Шептицьким капітулі був пралатом і канцлером і яко канцлер капітули переховував у себе її акти. Вкупі з Антоном Левинським потрудився чимало коло відновлення капітули і призбирання фондів для неї. Був він також кустосом віленської катедри. Коли по смерті Шептицького Білянський заложив дієцезальну семинарію у Львові, він поручив її управу Жултовському, придавши йому до помочи Юрія Савицького. Вчив Жултовський в семинарії морального богословія. В осені 1780 р. тяжко занедужав і тоді Білянський забрав віднього акти капітули, а передусім орігінальні записи на фундаційні суми. Дня 28. грудня 1780 р. помер Жултовський „з тим більшим жалем усіх, що величию своєї особи, високим талантом й рідкими прикметами, був для всіх милій і потрібний“. Капітула справила йому величавий похорон „et sic cum lacrymis omnium pierwszy w katedralnym grobie ex clero prałat złożony“²⁾. Доволі точний опис його похорону й дуже теплу згадку про нього подав Савицький в „Historyi Domowej“. Жаль у всіх викликували його передчасна смерть у силі віку, бо в 45 році життя.

2. Юрій Савицький.

Уродився 1757 р. в Берлогах як син тамошнього шароха о. Сави. Гімназійні, філософічні й богословські студії укінчив у львівській академії, заснованій Марією Тересою і зложив докторат філософії і богословія. Білянський взяв його собі на приватного секретаря, поручив йому науку й управу в новозаснованій дієцезальній семінарії у Львові. Два роки був Савицький префектом, себто ректором семінарії і вчив богословія. Шідписувався тоді: „Theol. Sacrae Licens. professor primarius Seminarii ad Cathedram S. Georgii M.“ або „Professorem Theologiae in

¹⁾ Liber ordinat. ст. 188. Нац. Муз. 57/2. ²⁾ Нац. Муз. 72; Петрушевич: оп. cit. II ст. 141—2; Liber ordinat. 1780; Ставр. Арх. XXIII. Приходські акти: Лист Андрія Липинського з д. 4/2 1781.

seminario R. G. Leopoliensi per biennium egit". Визначав ся яроповідницьким хистом; приміром на поминальнім богослуженню по Марії Тересії дnia 20 грудня виголосив він проповідь¹⁾. Дня 24 цвітня 1783 р. приняв свячення, покинув Львів і став парохом у Шаргороді, заінстальований на парохію 25 цвітня 1783 р. Був він автором цікавої і як історичне жерело і як мемуарний твір: *Historyi domowej od nominacyi na biskupstwo Lwowiske JWX. Piotra Bielańskiego*. Мабуть боротьба, яку розпочав Білянський з крилошанами і кокетовання Василіян зразили Савицького до Білянського і він пішов на парохію. З його „*Hi-storyi*“ так і бе в очі симпатія для крилошан і світського клира, для його змагань до визволу зпід василіянського ярма, а нехіть до Василіян. Від 11 цвітня 1780 до 22 марта 1782 р писав Савицький *Liber Ordinatorum* і підписав ся там S-ae Th. Lic. primus et primarius Seminarii Professor.

3. Григорій Левицький.

Син Юрія, пароха у Звертові куликівського деканату, ур. 1755 р. Humaniora, фільософію й теольгію укінчив з похвальним поступом у львівській академії; в 1780/1 р. був професором морального й пастирського богословя і сповняв свої обовязки похвально як другий професор, бо першим професором і заразом префектом був Юрій Савицький („*Secundarii Theologiae Moralis et Pastoralis laudabiliter obivit munus*“). Чув у собі нахил до самітництва і аскетичного життя: висвячений безженно 10 грудня 1781 р. став сотрудником у свого батька, у Звертові²⁾.

4. Михайло Косінський.

Син о. Миколи, пароха в Хотимири товмацького деканату, ур. 1751 р. Humaniora i 2 роки фільософії укінчив у Львові з дуже похвальним вислідом; складав навіть „*tentamina publica*“. В 1780 і 1781 р. був занятий в єпископській канцелярії, а попри те сповняв у дієцезальній семінарії обовязки вчителя латинської мови, катехетики й гомілетики („*munus Professoris Latinitatis, Catechistae et saepe Concionatoris exercens*“). Визначав ся побожністю, повагою, скромностю і гладким поведіннем. Висвячений 10 жовтня 1781 р. дістав управу місійної стації

¹⁾ Liber ordinat. IV p. 68; Петрушевич: op. cit. II, ст. 136; Нац. Муз. 72.

²⁾ Liber ordinat. IV, p. 27.

в Гостові, на ново заложеної Адамом Калиновським¹⁾). Визначав ся проповіднищком хистом; говорив проповіди „z całego słuchacza przytomnego ukontentowaniem“²⁾.

6. Микола Скородинський.

Точний життєпис його подаю низше при *Studium ruthenum* у розділі: Ректорат. Тут коротку вазначу його працю в дієцезальній семинарії. Вернувшись в осені 1780 р. з *Barbareum*, працював при боці Білянського, 27 грудня 1781 р. приняв низші свячення, а 6 січня 1782 р. висші і був 2 роки катедральним сотрудником. Рівночасно по уступленню Юрія Савицького став ректором (*inspector*) дієцезальної семинарії і вчив морального й пастирського богословя. Ввів він у семинарії новий катехитичний метод, якого вивчив ся у Відні й дуже заінтеронував ним Білянському, котрий захваливав його як доброго професора й проповідника³⁾. Моральне богослове викладав після Богословії нравоучительної і Бузенбавма, а пастирське після Лявбера. В 1783 р. замінувало правліннє Скородинського віцепректором генер. семинарії і тоді він став ректором дієцезальної семинарії.

7. Константин Сабатовський.

Ректором семинарії був Сабатовський („praefectus dioecesani seminarii“) до 14 марта 1785 р., бо тоді одержав посаду віцепректора генер. семинарії, опорожнену по Скородинськім. Яких предметів богословських учив, не знаємо, але догадувати ся можна, що тих самих, що і Скородинський, т. є. морального й пастирського богословя. Точний життєпис Сабатовського подаю низше при *Studium ruthenum*.

8. Іван Дорожинський.

Висвячений 20 жовтня 1783 р. став катедральним сотрудником. Занятий був при консисторії і вчив пастирського богословя в дієцезальній семинарії. Заразом був дієцезальним екзамінатором.

¹⁾ *Ibidem* p. 11. ²⁾ Петрушевич: Сводная лѣтоисль II, ст. 131. Сотрудником у Гостові настановив Білянський Остапа Проневича, сина Федора, свободного горожанина із Селиськ, ур. 1751. До гімназії він не ходив (*slavonice tantum bene educatus*), „але при боці б. п. Л. Шептицького митрополита 24 літ перебуваючи, так вправив ся в духовних і світських справах, що заслугує на назву образованого чоловіка“. Висвячений 15/10 1781. Lib. Ordin. IV, ст. 11. ³⁾ Liber ordinat. IV, p. 35: Нац. Муз. 96, 72.

По смерті каноніка Якова Левинського вніс проєльбу о опорожнену канонію. Опісля був парохом у Сороках львівської дієцезії¹⁾.

9. Іван Грабовецький.

Я. Головацький, а за ним Іван Левицький, Фінкель і ін. подають, що професором льотіки й метафізики в дієцезальній семинарії був Іван Грабовецький, парох Успенської церкви. Головацький помішав тут катедрального сотрудника Івана Грабовецького з парохом Ставропігійської церкви Іваном Горбачевським. Горбачевський не міг бути рішучо професором у дієцезальній семинарії, бо йому дуже численні заняття безумовно не могли дозволити займати ся ще професурою. Всякий сумнів у тому згляді усуває тогасне урядове жерело. В „Ordnung aller Kais.-Königl. in den Königreichen Galizien und Lodomerien befindlichen Ehrenstellen“ на ст. 35 між членами консисторії і епископського суду читаємо: „Joannes Grabowiecki professor Logicae et Metaphysicae in Seminario Dioecesano Leopoliensi“, а даліше, що Грабовецький був і дієцезальним екзамінатором²⁾. Тільки й маємо автентичних вісток про Грабовецького.

10. Федір Захарієвич.

Точний життєпис його подаю при Studium ruthenum. Головацький подає, що й Федір Захарієвич був професором у дієцезальній семинарії³⁾. Як що се правда, то міг Захарієвич учити в дієцезальній семинарії лише у шкільнім році 1786/7, бо що-йно 16 серпня 1786 р. укінчив богословські студії в генер. семинарії, а вже у шкільнім році 1787/8 є він професором церковної історії в Studium ruthenum. А вже прямо пісенітнію подав Головацький, пишучи, що професором у домашнім епископськім ліцею був Константин Липницький. Константин Липницький уродив ся що-йно в 1776 р. і в критичні часі мав понад 10 літ. Укінчив він богословські студії 1 липня 1802 р. і від 1 вересня 1803 до 30 вересня 1803 р. викладав моральне богослов'я, а від 1 жовтня 1803 до 1 вересня 1805 церковну історію в Studium ruthenum⁴⁾. Головацький помішав тут очивидчики Остапа Лип-

¹⁾ Я. Головацький: О перв. лит. умств. двіженії Русиновъ въ Галиції. Сб. Гал. - рус. Маг. 1865, вип. II, ст. 76; Нац. Муз. 80/3 ч. 1; Петрушевич: Свод. лѣтоп. II, ст. 223; Lib. ordin., 1783. ²⁾ Головацький: op. cit. ст. 76; Петрушевич: op. cit. II, ст. 223. ³⁾ Головацький: op. cit. ст. 76. ⁴⁾ Ibidem i Finkel: op. cit. ст. 88.

ницькодо, професора богословія в галицькій дієцезальній семінарії з Константином Липницьким, професором церковної історії в Studium ruthenum; помішав отже професорів дієцезальних семінарій у Львові і Галичі з професорами в Studium ruthenum, а так само помішав дієцезальні семінарії („домашній лицей“) з генеральною семінарією в першім році її ествовання. Бо йосифінський університет офіціяльно почав своє ествовання 16 падолиста 1784 р., а генеральна семінарія 1 падолиста 1783 р., отже о 1 рік скоріше. Було в ній у шкільнім році 1783/4 за ректора Ангелловича 50 питомців; з них ходило 26 на I рік фільософії, 15 на II рік фільософії, а 9 на I рік теольогії. Цитомці слухали викладів у латинській мові, а вчили їх професори чужинці: Вреха, Мартинович, Райн, Феслср і Фінзігер. Генеральна семінарія в першім році свого ествовання була справді немов домашнім ліцеєм (бо не було ще університету), але з викладною мовою латинською.

*

*

*

Низше подаю виказ питомців львівської дієцезальної семінарії. Не може він бути точний, бо обнимає лише тих, що висвячувалися у Львові, а до семінарії ходило доволі слухачів і з інших дієцезій (луцької, холмської, перемиської, мункачівської) і вони висвячувалися потім у своїх єпископів. Годі було прослідити тих питомців, що не покінчили студій і не висвятилися. Для орієнтації в гімназійних студіях подаю поділ на класи в гімназіях єзуїтських, василіянських, піярських і ін., який обов'язував до 1776/7 р. Найнизша кляса VI звалась Principia, V Rudimenta, IV Grammatica, III Syntaxis, II Poësis, I Rhetorica. Реторика в Єзуїтів тривала звичайно 2 роки, так що цілий гімназійний курс у Єзуїтів обіймав 7 літ. Від шкільногого року 1777/8 заведено в Австрії систему Marx'a. Після неї найнизша кляса I була infima (grammatica) або principia, II media grammatica, або коротше grammatica, III syntaxis або рідше suprema grammatica. Всі три низші класи називано також спільною назвою grammatica. IV класу (rhetorica) і V (poësis) разом називано humaniores. Научний же матеріал з VI класи єзуїтської (Principia) перенесено в системі Marx'a до нормальної школи¹⁾.

1. Алексевич Іван, син Дамяна, пароха в Курівцях;

¹⁾ Dr. St. Tomaszewski: Pogląd na rozwój gimnazyum brzeżańskiego. Brzeżany 1905, ст. 19—22.

ур. 1756; укінчив реторику; в семинарії був 1 рік; висвячений 26 вересня 1782, став парохом у Курівцях зборівського деканату, львівської дієцезії.

2. Абрамович Іван, син Федора, пароха у Скалі; ур. 1754; укінчив реторику; в семинарії вчився 4 роки (!); висвяч. 20/8 1783, став парохом у Скалі.

3. Альфавицький Данило, син Матія, пароха в Борусові; ур. 1761; до гімназії не ходив (Slavo); був у семинарії; висвяч. 13/3 1787, став парохом у Нагірянці ягольницького деканату.

4. Бачинський Іван, син Івана, пароха в Ниновичах, белзької дієцезії; ур. 1749; мав лише початки латинської мови, в церковно-слов'янській мові і співі виявляв середні поступи, в семинарії вчився 1 рік і 8 тижнів; висвяч. 11/4 1780; став парохом у Волі Кунинській жовківського деканату. Генеральний, себто кінцевий іспит складав перед комісією під проводом Білянського, а саме перед Жултовським, Савицьким і Левицьким.

5. Білянський Ілля, син Василя, міщанина в Городищі (Slavo), здав добре церковно-слов'янську мову; був у семинарії 58 тижнів; з поведіння був поважний, побожний і тверезий; висвяч. 17/10 1781; був парохом у Захорі (w Zachorzu) львівської дієцезії і деканату.

6. Балтарович Федір, син Василя, пароха в Домажирі оброшинського деканату, львівської дієцезії; ур. 1757; укінчив гімназію до реторики включно; в семинарії був 56 тижнів; визначався примірним поведінком. Висвячений 17/10 1781, став спершу сотрудником у свого батька, а по його смерті парохом у Домажирі.

7. Боярський Василь, син солтиса Федора; ур. 1755; у гімназії укінчив синтаксу; в семинарії вчився 1 рік; висвяч. 12/8 1782, став парохом у Горбачах горожанського деканату, львівської дієцезії.

8. Белайовський Кость, син Василя, пароха в Бережниці; ур. 1747; укінчив синтаксу; в семинарії вчився 1 рік; висвяч. 12/8 1782, став парохом у Сихові болехівського деканату, львівської дієцезії.

9. Барутович Атаназій, син Гаврила, пароха в Сервирах; ур. 1758; укінчив реторику; в семинарії був 1 рік і 2 місяці; висвяч. 26/9 1782, став парохом в Любіщі.

10. Бачинський Григорій, син Льва, пароха в Коло-

коміні: ур. 1757; укінчив фільософію; в семинарії був $\frac{1}{2}$ року; висвяч. 6/7 1783, став парохом у Чагрові.

11. Брилинський Тома, син Антона, пароха в Білій; ур. 1758; укінчив фільософію; в семинарії був 3 місяці; висвяч. 6/7 1783, став парохом у Білій.

12. Бурковський Степан, син Остапа, міщанина в Маріямполі; до тімназії не ходив (*ruthenice tantum educatus*); в семинарії був 11 місяців; висвяч. 4/8 1783, став парохом у Ясенівцах.

13. Броєцький Михайло, син Василя, пароха в Големішовій: ур. 1750; до тімназії не ходив (*ruthenice tantum educatus*); був у семинарії 1 рік; висвяч. 18/2 1784, став парохом у Големішовій каменецької дієцезії, барського оффіціялату.

14. Будович Григорій, син Гаврила, пароха в Жовчеві: ур. 1760; укінчив реторику; в семинарії був 1 рік 2 місяці; висвяч. 18/2 1784, став парохом у Мужилові.

15. Білинський Олекса, ур. 1757; до тімназії не ходив (*Slavo*); в семинарії був $1\frac{1}{2}$ року; висвяч. 1781, був парохом у Чернихові залозецького деканату.

16. Бергович Федір, син Антона, пароха в Таврові; ур. 1758; укінчив реторику; в барській семинарії був 40 тижнів, а у львівській 16; висвяч. 20/3 1782, став парохом у Яблонівці держнянського деканату, каменецької дієцезії.

17. Бохинський Іван, син Івана; ходив до I класи тімназії; був у каменецькій семинарії 60 тижнів; кінцеві іспити зложив у львівській семинарії в прияві Білянського; висвяч. 28/3 1782, став парохом у Синькові скальського деканату, каменецької дієцезії.

18. Борисевич Степан, син Якова, пароха в Нагірцях; ур. 1756; укінчив реторику; був у каменецькій семинарії 1 рік; кінцеві іспити зложив у львівській семинарії в прияві Білянського; висвяч. 28/3 1782, став парохом у Торськім червоногородського деканату, каменецької дієцезії.

19. Боручинський Теофілякт, син Василя, пароха; ур. 1754; ходив до I класи тімназії: в каменецькій семинарії був 60 тижнів; кінцеві іспити зложив у львівській семинарії в прияві Білянського; висвяч. 28/3 1782, став парохом у Дзвіняцькім більчецького деканату, каменецької дієцезії.

20. Баревич Василь, син Івана, пароха в Кремидові; ур. 1757; укінчив поетику; в каменецькій семинарії був $1\frac{1}{2}$

року; кінцеві іспити зложив у львівській семинарії в прияві Білянського; висвяч. 10/7 1782, став парохом у Коначівці.

21. Бабуховський Тома, син Федора, пароха в Шідаркові; ур. 1759; укінчив реторику; в семинарії був 1 рік; висвяч. 18/2 1784, став парохом у Шідаркові.

22. Блонський Микола, син Андрія, пароха в Вязові; ур. 1756; укінчив філософію; був 1 рік у семинарії і висвяч. 7/7 1784, став парохом у Мокротині.

23. Білявський Михайло, син Стефана, пароха в Чорній; ур. 1759; до тімназії не ходив (*ruthenice tantum educatus*); був 1 рік у семинарії; висвяч. 7/9 1785, став парохом у Хропотові гусятинського деканату.

24. Брилинський Микола, син Антона, пароха в Білії; ур. 1762; укінчив реторику; був 2 роки в семинарії; іспит із морального й пастирського богословия складав на університеті; висвяч. 30/6 1786.

25. Білоруський Василь, син Івана, пароха в Соловії; до тімназії не ходив (*slavo*); в семинарії був 2 роки; висвяч. 22/11 1786.

26. Беркевич Лука, син Якова, пароха в Скоморохах; до тімназії не ходив (*Slavo*); був 2 роки в семинарії; висвяч. 6/2 1787, став парохом у Дорофіївці підволосічського деканату, львівської дієцезії.

27. Борисевич Семен, син Василя, пароха в Чортівці; ур. 1756; до тімназії не ходив (*Slavo*); в семинарії був 2 роки; висвяч. 13/3 1787.

28. Бекерський Семен, син Василя, пароха у Велешневі; ур. 1755; до тімназії не ходив (*Slavo*); в семинарії був 2 роки; з морального й пастирського богословия складав іспит на університеті; висвяч. 18/3 1787.

29. Білецький Ілля, син Івана, пароха в Білці; ур. 1754; в Академії у Львові укінчив теольгію; в дієц. львів. семінарії вчився 18 тижнів обрядів; висвяч. 15/5 1782, став парохом у Болехові львівської дієцезії.

30. Височинський Яків, син Дмитра, пароха в Кореличах; ур. 1759; укінчив реторику; в семинарії був 1 рік 2 місяці; висвяч. 10/10 1782, став парохом у Кореличах рогатинського деканату, львівської дієцезії.

31. Волосинович Іван, син Навла, пароха в Микульци; ур. 1751; до тімназії не ходив (*ruthenice tantum educatus*);

в семинарії був $1\frac{1}{2}$ року; висвяч. 24/4 1783, став парохом у Левківцях.

32. Вежбовський Стефан, син Федора, пароха в Єнджеївій: ур. 1752; укінчив реторику; в семинарії був 1 рік 3 місяці; висвяч. 21/8 1783, став парохом у Єнджеївій.

33. Вельовейський Григорій, син вільного міщанина з Сушиці Хирівської; ур. 1748; до гімназії не ходив (ruthenice tantum educatus); в семинарії був 3 роки 7 місяців; висвяч. 20/10 1783, став парохом у Банюнії.

34. Воєвідка Григорій, син міщанина Василя в Устю; ур. 1759; до гімназії не ходив (ruthenice tantum educatus); в галицькій і львівській семинарії був 2 роки і кілька місяців; висвяч. 18/2 1784, став парохом у Белелуї галицької дієцезії.

35. Верхратський Тимотей, син Григорія, пароха в Кривенськім; ур. 1759; укінчив реторику 6/10 1783 в бучацьких Василіян і вчився приватно там 1 рік морильного богослов'я; був 1 рік у семинарії; висвяч. 17/3 1784, став парохом у Кривенськім.

36. Валявський Олекса, син Андрія, пароха в Вовчкові; ур. 1761; укінчив реторику; був у семинарії рік; висвяч. 22/2 1785, став парохом у Хлібчині.

37. Ганулевич Михайло, син Івана, львівського міщанина; укінчив реторику; в семинарії був 50 тижнів; з поведення одержав похвальну ноту; висвяч. 17/10 1785, став парохом в Янові оброшинського деканату, львівської дієцезії.

38. Грабович Кирило, син Іллі, пароха в Шерекосі: ур. 1755; набув лише початкове знання латини; в семинарії був $1\frac{1}{2}$ року; генеральний іспит зложив у прияві єпископа; висвяч. 28/3 1782, став сотрудником у свого батька.

39. Горбачевський Андрій, син Семена, пароха в Кончаках; ур. 1758; укінчив філософію; в семинарії був 1 рік; висвяч. 2/1 1783, став парохом у Єзуполі.

40. Горимяковський Микита, син Івана, міщанина в Доброгостові; ур. 1757; укінчив філософію; в семинарії був 2 місяці; висвяч. 11/2 1784, став парохом у Рогатині.

41. Громович Кость, син Петра, пароха в Шідмихайлі; ур. 1760; укінчив реторику; був 1 рік у семинарії; висвяч. 17/10 1784, став парохом у Рівні перегинського деканату.

42. Головецький Іван, син Григорія, пароха в Краси-

лові; ур. 1760; до гімназії не ходив (Slavo); в семинарії був 2 роки; висвяч. 17/10 1784, став парохом у Городенці.

43. Гаваре́цький Павло, син Федора, пароха в Ольхівці; ур. 1759; укінчив реторику; був у семинарії 1 рік; висвяч. 3/10 1784, став парохом у Селиськах.

44. Григорович Іван, син Іллі, пароха в Лучанах; ур. 1756; укінчив реторику; в барській семинарії був 44 тижнів, а у львівській 16; висвяч. 20/3 1782, став парохом у Кудиївцях шаргородського деканату, каменецької дієцезії.

45. Громович Атаназій, син Михайла, пароха у Вибутнові; ур. 1755; до гімназії не ходив (Slavo); у каменецькій семинарії був $1\frac{1}{2}$ року, а у львівській 3 місяці; висвяч. 23/6 1782, став парохом у Рогужі китайгородського деканату, каменецької дієцезії.

46. Гриневич Желінко Іван, син шляхтича Стефана, пароха в Підбережу долинського деканату; ур. 1753 р.; humaniora і фільософію укінчив у Станиславові; у львівській академії вчився канонічного права, моральної і до матики; зложив докторат теольотії; в дієцезальній семинарії вчився 2 місяці обрядів; знав добре французьку мову; висвяч. 30/3 1781, став парохом у Жидачеві жидачівського деканату, львівської дієцезії.

47. Грабачевський Хризант, син Стефана, пароха в Завалові; ур. 1753; humaniora укінчив у бучацьких Василіян, а фільософію і теольотію в папській колегії Театинів; був 1 рік у Barbareum; знав італійську і французьку мову; в дієцезальній семинарії вчився 1 місяць обрядів; поведіннє його було дуже примірне; висвяч. 30/3 1781, став парохом у Делятині; збудував там церкву, украсив її, поставив лічницю для Гуцулів; умер 1797.

48. Горшинський Яків, син Григорія, пароха в Кальні; ур. 1761; укінчив реторику; в семинарії був 2 роки; висвяч. 22/2 1785.

49. Галичкович Амвросій, монах чина С. В. В. укінчив богослове у монастирі при св. Юрі; кінцевий існит зложив у львівській семинарії в прияві Білянського; висвяч. діаконом 7/10 1781.

50. Галаховський Антін, син Михайла, пароха в Рогатині; ур. 1758; укінчив реторику; в семинарії був 2 роки; висвяч. 20/8 1783, став парохом у Залучи.

51. Горалевич Іван, син Григорія, рільника в Фавщівці; ур. 1758; укінчив фільософію; в семинарії був 14 тижнів; висвяч. 20/8 1783, став парохом у Вікні.

52. Гурський Стефан, син Осипа, пароха в Скотинянах; ур. 1753; укінчив фільософію і 1 рік теології в академії; в семинарії був 5 тижнів; висвяч. 20/10 1783, став парохом у Городку каменецької дієцезії.

53. Гродзіцький Осип, син Василя, пароха у Збаражі; ур. 1759; укінчив фільософію; в семинарії був 8 місяців; висвяч. 18/2 1784, став парохом у Мельниці.

54. Гутковський Стефан, син Федора, пароха в Миколаєві; ур. 1757; укінчив фільософію; був у семинарії $\frac{1}{2}$ року; висвяч. 35/2 1784, став парохом у Миколаєві.

55. Гілевич Роман, син Івана, свободного рільника у Вороцлові; ур. 1759; укінчив фільософію; був у семинарії $\frac{1}{2}$ року; висвяч. 11/2 1784, став парохом у Дубровичах.

56. Грошинський Петро, син Стефана, шляхтича; ур. 1750; до гімназії не ходив (*ruthenice tantum educatus*); був 2 роки в семинарії; висвяч. 3/11 1784, став парохом у Яхимівці.

57. Гловічевський Карпо, син Якова, пароха в Лубяні; ур. 1760; до гімназії не ходив (*Slavo*); був у львів. семинарії 2 роки; висвяч. 13/3 1787, став парохом у Дарахові теребовельського деканату.

58. Гадзінський Микола, син Івана, пароха в Красноїлі; ур. 1764; був у семинарії 2 роки; *Slavo*; висвяч. 27/6 1788.

59. Гурнікевич Яків, син Івана, міщанина в Миколаєві; ур. 1755; укінчив поетику; в семінарії був $1\frac{1}{2}$ року; висвяч. 3/3 1784, став парохом.

60. Дембіцький Матій, син Івана, пароха в Новім Яжові яворівського деканату, перемиської дієцезії; ур. 1756: укінчив *humaniora* у львівській академії; вчився в семинарії $\frac{1}{2}$ року; в церковно-словянській мові і співі зробив добре постуپи; поведінне його було примірне; висвяч. 11/4 1780, став парохом у Дорогошеві Великім.

61. Дацкевич Юрій, син Івана, пароха в Ятвягах перемиської дієцезії; ур. 1750; укінчив реторику; в семинарії був 1 рік і 8 тижнів; кінцеві іспити зложив у прияві Білянського; поведінне його було примірне; висвяч. 30/3 1781, став парохом у Румні щирецького деканату, львівської дієцезії.

62. Дацкевич Андрій, син Івана, пароха в Ятвягах перемиської дієцезії; ур. 1752; укінчив реторику; був у семина-

рії 1 рік і 1 місяць; поведене його було примірне; висвяч. 10/10 1781, став парохом у Татаринові щирецького деканату, львівської дієцезії.

63. Добрянський Василь, син Федора, ремісника в Черніці, визволений з кріпацтва; укінчив поетику; в семинарії був 56 тижнів; поведене його було добре, визначався у співі; висвяч. 17/10 1781, став парохом у Дубровлянах калуського деканату, львівської дієцезії.

64. Дуткевич Іван, син Петра, міщанина з Куликова; ур. 1755; укінчив реторику: був у семинарії 1 рік: висвяч. 10/10 1782, став парохом у Кошелеві куликівського деканату, львівської дієцезії.

65. Демкович Михайло, син Дмитра, пароха в Дрищеві; ур. 1760; укінчив реторику; в семинарії був 1 рік; висвяч. 25/3 1783, став сотрудником у Шибалині.

66. Дембіцький Григорій, син Григорія, пароха в Нижнівцях; ур. 1759; укінчив реторику; в семинарії був 3 місяці; висвяч. 10/10 1783, став парохом у Новосілках.

67. Дуткевич Петро, син Петра, міщанина в Куликові; ур. 1755; укінчив фільософію: в семинарії був $\frac{1}{2}$ року; висвяч. 20/10 1783, став парохом у Збоїсках.

68. Домбровський Іван, син Івана, пароха в Шибалині; ур. 1759; укінчив фільософію; в семинарії був 4 місяці; висвяч. 18/2 1784, став парохом у Вербові.

69. Данчевський Петро, син Василя, пароха в Крупську; ур. 1757; укінчив реторику; в семинарії був кілька місяців; висвяч. 23/3 1784, став парохом у Крупську.

70. Дашкевич Федір, син Івана, пароха в Ятвягах піремиської дієцезії; ур. 1756; укінчив фільософію; був у семинарії кілька місяців; висвяч. 7/7 1784, став парохом у Гаях.

71. Дейчаковський Роман, син Василя, пароха в Ганусівцях; ур. 1759; укінчив реторику; був у семинарії 1 рік; висвяч. 29/10 1784, став парохом у Косові галицької дієцезії.

72. Депутович Іван, син Івана, пароха в Суходолі; ур. 1760; до гімназії не ходив (Slavo); у семинарії був 2 роки; висвяч. 22/12 1787.

73. Дроздовський Іван, син Семена, пароха в Ружицьках; ур. 1756; до гімназії не ходив (Slavo); був 2 роки в семинарії; висвяч. 6/6 1787, став парохом у Ниркові.

74. Дембіцький Андрій, син Івана, пароха в Яжові Новім; ур. 1760; до гімназії не ходив (Slavo); в семинарії був

2 роки; іспити з пастирського і морального богословия складав на університеті; висвяч. 6/2 1787, став парохом у Підгірцях деканату олеського, дієцезії львівської.

75. Дорожинський Петро, син Івана, пароха в Шовтні; ур. 1760; укінчив реторику; в семинарії був 2 роки; іспити з морального й пастирського богословия складав на університеті; висвяч. 18/3 1787, став парохом у Наварії оброшинського деканату, львівської дієцезії.

76. Захаріяєвич Василь, син Василя, пароха в Печихвостах деканату Камінка-струмиловецького; ур. 1753; укінчив реторику; в семинарії був 1 рік; поведенне його було примірне; висвяч. 10/10 1781, став парохом у Печихвостах.

77. Залановський Харитон, син пароха; ур. 1752; до тімназії не ходив (Slavo); в каменецькій семинарії був $1\frac{1}{2}$ року; кінцеві іспити складав у львів. семинарії в прияві Біланського; висвяч. 18/8 1782, став парохом у Вертивці сатанівського деканату, каменецької дієцезії.

78. Заріцький (Zarzecki) Іван, син кріпака Івана Зарічного, візволений; ур. 1751; до тімназії не ходив (tantum slavonice, sed peroptime educatus); у семинарії був 62 тижнів; поведенне його було примірне; визначався в співі і знанню церковно-славянської мови; висвяч. 10/10 1781, став парохом у Жукові глинянського деканату, львівської дієцезії.

79. Зілинський Лука, син Василя, пароха в Калушу; ур. 1756; не ходив до тімназії (ruthenice tantum educatus); в семинарії був $1\frac{1}{2}$ року; висвяч. 25/3 1783, став парохом у Новосільцях.

80. Загайкевич Григорій, син Івана, пароха в Крехівцях; ур. 1759; укінчив поетику; був 1 рік у семинарії; висвяч. 17/10 1784, став парохом у Крехівцях станиславівського деканату.

81. Заклинський Олекса, син Івана, пароха в Мостищах; ур. 1759; укінчив поетику; був у семинарії 1 рік; висвяч. 17/10 1784, став парохом у калуськім деканаті.

82. Зілинський Михайло, син Василя, шляхтича в Борщеві; ур. 1761; до тімназії не ходив (Slavo); був у семинарії 2 роки; висвяч. 13/3 1787.

83. Загайкевич Микола, син Івана, пароха в Любниці; ур. 1761; до тімназії не ходив (Slavo); був у семинарії 2 роки; висвяч. 11/6 1787.

84. Захаревич Кирило, син Захарії, кріпака з Багринова, визволений; ур. 1751; до гімназії не ходив (*Slavo bonus*); був якийсь час у барській семинарії, а 1 рік у львівській; висвяч. 20/3 1782, став парохом у Хмельнику лятичівського деканату, каменецької дієцезії.

85. Зарудзький Федір, син Василя, пароха в Залізцях; ур. 1758; укінчив фільософію; був 1 рік у луцькій семинарії, а 6 тижнів у львівській; висвяч. 20/8 1783, став парохом у Шляхтинцах львівської дієцезії.

86. Жмінковський Григорій, син декана в Милошовичах; укінчив реторику; у семинарії був 1 рік 6 тижнів; поведінне його було примірне; кінцеві іспити складав у приязі Білянського; висвяч. 30/3 1781, став парохом у Кагуеві щирецького деканату, львівської дієцезії.

87. Жмінковський Василь, син Федора, пароха; ур. 1757; укінчив реторику; в семинарії був 60 тижнів; висвяч. 28/3 1782, став парохом у Надігічах роздільського деканату, львівської дієцезії.

88. Жуковський Андрій, син Федора, пароха в Підгайчиках; ур. 1760; укінчив фільософію; в семинарії був 7 місяців; висвяч. 25/2 1784, став парохом.

89. Іжевський Кость, син Прокопа, шляхтича в Камінці Струмиловій; укінчив синтаксу; був у семинарії 2 роки; висвяч. 11/1 1786, став парохом у Дитятині завадівського деканату, львівської дієцезії.

90. Коссевич Петро, син Івана, пароха в Камінці скалатського деканату; укінчив реторику; до семинарії ходив 50 тижнів; поведінне його було похвальне; висвяч. 17/10 1781, став парохом на передмісті Теребовлі при церкві Успення.

91. Кульчицький Михайло, син пароха в Пійлі калуського деканату; укінчив реторику; до семинарії ходив 50 тижнів; поведінне його було похвальне; висвяч. 31/10 1781, став парохом у Вістовій львівської дієцезії, калуського деканату.

92. Ковалінський Андрій, син пароха в Станимирі; укінчив фільософію; в семинарії був $1\frac{1}{4}$ року; поведінне його було похвальне; висвяч. 10/10 1781, став парохом у Підберезіцах львівського деканату.

93. Керницький Іван, син пароха у Скиллові львівського деканату; ур. 1754; до гімназії не ходив (*Slavo tantum*); у семинарії був $1\frac{1}{3}$ року; поведінне його було добре, недоста-

вало йому трохи оглади; висвяч. 14/11 1781, став спершу суперником у батька у Скнілові, а по його смерті парохом.

94. Кліч Антін, син Христофора, шляхтича з волинського воєводства; укінчив *humaniora*, фільософію і канонічне право в академії 4/4 1781; в дієцезальній семинарії вчився 2 місяці церк.-славянської мови і обрядів; поведіння його було прямірне; висвяч. 17/10 1781, став парохом у Страдчи оброшинського деканату, львівської дієцезії.

95. Криницький Петро, син Василя, пароха; ур. 1756; укінчив поетику; був у семинарії 1 рік; висвяч. 26/9 1782, став парохом у Ценяві долинського деканату, львівської дієцезії.

96. Каляцінський Стефан, син пароха в Коцуріві; ур. 1759; укінчив реторику; в семинарії був 1 рік і 2 місяці; висвяч. 26/12 1782, став парохом у Соколівці.

97. Квасницький Федір, син Івана Кваса, кріпака з Красного, визволений; ур. 1757; укінчив синтаксу; в семинарії був 1 рік і 5 тижнів; поводився взірцево; висвяч. 28/9 1782, став парохом у Рибні станиславівського деканату, галицької дієцезії.

98. Клімашевський Юрій, син кріпака Якова Клима з Плавчі старій, визволений; ур. 1758; укінчив синтаксу; був у семинарії $1\frac{1}{3}$ року; висвяч. 26/12 1782, став парохом у Біці.

99. Куницький Андрій, син пароха в Сопошині; ур. 1757; укінчив реторику; в семинарії був 1 рік 6 тижнів; висвяч. 22/1 1783, став парохом у Млиніс'ках.

100. Коріневич Гаврило, син Никифора, пароха в Конюбінчиках; ур. 1758; укінчив фільософію; в семинарії був 4 місяці; висвяч. 4/12 1782.

101. Кохановський Михайло, син Андрія, пароха в Баршеві; ур. 1757; укінчив реторику; був 26 місяців у семинарії львівській, а 1 рік у каменецькій; висвяч. 4/12 1782, став парохом у Баршеві каменецької дієцезії.

102. Кордасевич Лука, син шляхтича Дамяна; ур. 1758; укінчив реторику; в барській семинарії був 44 тижнів, а у львівській 16; висвяч. 20/3 1783, став парохом у Білянах могилівського деканату, каменецької дієцезії.

103. Ковалевський Іван, син Льва; ур. 1757; укінчив реторику; в барській семинарії був 44 тижнів, а у львівській 16; висвяч. 20/3 1782, став парохом у Теліжинцях пілавецького деканату, каменецької дієцезії.

104. Кавшинський Олександр, син пароха із Сатанова; ур. 1754; укінчив реторику; в каменецькій семинарії був $1\frac{1}{2}$ року; кінцеві іспити складав у пряяві еп. Білянського у львівській семинарії; висвяч. 28/3 1782, став парохом у Буйволівцях чорноострівського деканату, каменецької дієцезії.

105. Кроташевський Ілля, син Матія, пароха в Ворвилинях каменецької дієцезії; ур. 1755; укінчив синтаксу; у каменецькій семинарії був 2 роки, але кінцеві іспити складав у львівській семинарії; висвяч. 10/7 1782, став сотрудником у свого батька.

106. Кіщинський Евтимій, син Гавриїла, пароха в Шестчині каменецької дієцезії; ур. 1759; укінчив фільософію; був 1 рік у каменецькій семинарії, а опісля кілька місяців у львівській; висвяч. 6/7 1783, став парохом у Лугавці каменецької дієцезії.

107. Корницький Матій, син Томи, шляхтича з Курилівки; ур. 1752; укінчив фільософію; був у каменецькій семинарії 1 рік, а у львівській 2 місяці; висвяч. 4/12 1782, став парохом у Лужинці каменецької дієцезії.

108. Кохановський Іван, син Костя пароха в Лашках; ур. 1758; укінчив реторику; в семинарії був 40 тижнів; висвяч. 22/1 1783, став парохом у Малій Поляні.

109. Камінський Федір, син Юрія, пароха в Томашівцях; ур. 1754; укінчив фільософію; був у семинарії $1\frac{1}{2}$ року; висвяч. 22/1 1783, став парохом у Заболотові.

110. Крушинський Яків, син Григорія, пароха в Сулихові; ур. 1756; мав початки латини; в семинарії був 1 рік; висвяч. 20/2 1783, був парохом.

111. Кончевич Стефан, син Томи, шляхтича в Теркові; ур. 1755; укінчив фільософію; був у семинарії $1\frac{1}{2}$ року; висвяч. 6/7 1783, став парохом.

112. Климовський Стефан, син міщанина з Озірної; ур. 1756; до гімназії не ходив (ruthenice tantum educatus); був 1 рік у семинарії: висвяч. 22/8 1783, став парохом у Котові.

113. Кропельницький Василь, син Олекси, пароха в Ольшаниці; ур. 1752; укінчив фільософію; був 2 тижні в семинарії; висвяч. 21/9 1783, став парохом у Конюхах.

114. Коріневич Язон, монах чина С. В. В.; укінчив богослове у василіянській семинарії при св. Юрі; кінцеві іспити

складав у прияві еп. Білянського в дієц. семинарії; висвяч. діяконом 7/10 1781.

115. Катинський Антін, монах чина С. В. В.; укінчив богословс у василіянській семинарії при св. Юрі; кінцеві іспити складав у прияві еп. Білянського в дієцезальній семинарії 7/1 1782.

116. Котович Григорій, син пароха Федора; ур. 1760; по humanior-ах укінчив фільософію і теоліогію в папській колегії Театинів; обрядів учився в семинарії; висвяч. 7/7 1784, став парохом у Книгиничах.

117. Корончевський Андрій, син Івана, дяка в Хищевичах; ур. 1759; укінчив фільософію; був у семинарії 1 рік; висвяч. 25/2 1784, став парохом у Стоках.

118. Ключевський Михайло, син Семена, пароха; ур. 1757; укінчив реторику; в семинарії був 1 рік; висвяч. 24/9 1783, став парохом в Отинії.

119. Кропивницький Олекса, син Петра, шляхтича в Камінках Великих; ур. 1750; укінчив граматику; був у семинарії 1 рік; висвяч. 17/3 1783, став парохом у Камінці малій.

120. Куницький Михайло, син Андрія, пароха в Сгринятині; ур. 1760; укінчив реторику; був у семинарії 1 рік; висвяч. 7/7 1784, став парохом.

121. Карабановський Олекса, син Григорія, пароха в Ріпні; ур. 1758; укінчив граматику; був 1 рік у семинарії; висвяч. 22/2 1785, став парохом у Ріпні галицької дієцезії.

122. Козаневич Юрій, син Івана, пароха в Лужку; ур. 1759; укінчив реторику; був 1 рік у семинарії; висвяч. 22/2 1785, став парохом у Слобідці.

123. Кучинський Микола, син Стефана, пароха в Чернієві; ур. 1760; укінчив реторику; був 1 рік у семинарії; висвяч. 7/9 1785, став парохом у Чернієві львівської дієцезії.

124. Кучирка Іван, син Василя, пароха в Гумниськах; ур. 1760; до гімназії не ходив (Slavo); був у семинарії 2 роки; висвяч. 13/3 1787.

125. Каракевич Юрій, син Василя, пароха в Соколю; до гімназії не ходив (Slavo); був у семинарії 2 роки; висвяч. 13/3 1787, став парохом у Соколю львівської дієцезії, буського деканату.

126. Леваковський Василь, син Івана, пароха в Прислопі; укінчив реторику; був у семинарії 1 рік; кінцеві іспити:

складав у прияві еп. Білянського; висвяч. 0/3 1781, став парохом в Ольхівці церегинського деканату, галицької дієцезії.

127. Литвинський Іван, син пароха з перемиської дієцезії; укінчив реторику; був у семинарії $1\frac{1}{3}$ року; кінцеві іспити складав у прияві еп. Білянського; поведене його було примірне; висвяч. 10/10 1781, став парохом у Шлугові золочівського деканату, львівської дієцезії.

128. Лозинський Григорій, син Олекси, пароха в Шідгірцах; до гімназії не ходив (*slavonice tantum educatus*); у семинарії був 50 тижнів; поведене його було примірне; висвяч. 17/10 1781, став парохом у Шідгірцах роздільського деканату, львівської дієцезії.

129. Лісинецький Іван, син Григорія, пароха в Романії; ур. 1757; укінчив фільософію; був у семинарії 2 місяці; висвяч. 20/8 1783.

130. Левицький Петро, син Григорія, пароха в Соповій; ур. 1757; укінчив синтаксу; в семинарії був 1 рік 4 місяці; висвяч. 21/8 1783, став парохом у Соповій.

131. Левицький Петро, син Іавла, пароха в Гірнім; ур. 1758; до гімназії не ходив (*ruthenice tantum educatus*); був 1 рік у семинарії; висвяч. 21/8 1783, став сотрудником у Зарваниці.

132. Ляховський Антін, син Івана, свободного рільника з Несторовець; ур. 1746; до гімназії не ходив (*ruthenice tantum educatus*); в каменецькій семинарії був 2 роки, а кінцеві іспити складав у львівській семинарії в прияві еп. Білянського; висвяч. 28/3 1781, став парохом у Дзвіняцькім каменецької дієцезії і деканату.

133. Лукашевич Іван, син Іллі, пароха в Раствові; ур. 1754; укінчив поетику; в каменецькій дієцезальній семинарії був 70 тижнів, а кінцеві іспити складав у львівській семинарії; висвяч. 28/3 1782, став парохом у Раствові гусятинського деканату, каменецької дієцезії.

134. Левицький Остап, син Андрія, пароха в Сгинаві; укінчив *humaniora*; у львівській академії укінчив фільософію і моральну теольогію; в дієцезальній семинарії вчився 1 місяць обрядів; висвяч. 30/3 1781, став парохом в Іванівцях жидачівського деканату, львівської дієцезії. Поведене його було примірне, але проявляв нахил до пиянства; 3 рази підпив був собі у семинарії за свого одномісячного побуту.

135. Левицький Атаназій, син Федора, пароха в Угнії; ур. 1758; укінчив синтаксу; був 1 рік у семинарії; висвяч. 18/2 1784; став парохом у Новім Селі.

136. Ловицький Микита, син Льва, пароха в Устю; ур. 1759; укінчив фільософію; був 1 рік у семинарії; висвяч. 11/2 1784, став парохом у Єрмаківці.

137. Левицький Іван, син Василя, пароха у Вербіжі нижнім; ур. 1759; укінчив реторику; був 1 рік у семинарії; висвяч. 25/2 1784, став парохом у Вербіжі нижнім.

138. Левицький Црокіп, син Якова, пароха в Радієві; ур. 1759; укінчив синтаксу; у семинарії був 1 рік; висвяч. 23/3 1784, став парохом у Кирилівці барського оффіціялату, каменецької дієцезії.

139. Ловицький Василь, син Льва, пароха в Устю; ур. 1757; укінчив реторику; у семинарії був 1 рік; висвяч. 24/8 1784, став парохом у Залісю.

140. Лончевич Микола, син свободного горожанина Івана; ур. 1756; укінчив фільософію; у семинарії був $\frac{1}{2}$ року; висвяч. 17/3 1784, став парохом в Устю.

141. Левицький Іван, син Федора, пароха в Бородчицях: ур. 1759; до тімназії не ходив (Slavo); був 2 роки в семинарії; висвяч. 13/3 1787.

142. Могильницький Василь, син Стефана, пароха в Комарові; ур. 1746; укінчив hūmaniora і фільософію у Станиславові „cum laude“; „10 літ сповняв знаменито обовязки консисторського секретаря“ в галицькій консисторії. В семинарії у Львові був 10 місяців; визначав ся знанням церковної мови. „Що до поведення: всій чесноті і користні таланти в собі виявляв“. Висвяч. 31/10 1781, обняв посаду сотрудника при галицькій катедрі, основану еп. Білянським: невдовзі потім став парохом у Крилосі і галицьким деканом.

143. Мокрицький Антін, син Федора, пароха в Тучапах; ур. 1758; до тімназії не ходив (Slavo); був у каменецькій семинарії $1\frac{1}{2}$ року, а у львівській $\frac{1}{2}$ року; висвяч. 10/7 1782, став парохом у Горчицях, каменецької дієцезії.

144. Максимович Данило, син Василя, кріпака в Городищі, визволений; ур. 1754; до тімназії не ходив (Slavo); в каменецькій семинарії був $1\frac{1}{2}$ року, а кінцеві іспити складав у львівській семинарії; висвяч. 26/9 1782, став парохом у Казимирку чорноострівського деканату, каменецької дієцезії.

145. Мостіянович Іван, син Івана, пароха у Вороні; ур. 1757; укінчив поетику; був у семинарії 1 рік і 1 місяць; висвяч. 21/8 1783, став парохом у Грабовій.

146. Миронович Лука, син пароха Стефана; ур. 1757; до гімназії не ходив (Slavo); в семинарії був $1\frac{1}{2}$ року: висвяч. 24/9 1783, став парохом.

147. Майовецький Михайлло, син свободного міщанина в Буткові; ур. 1758; укінчив синтаксу; був у семинарії $1\frac{1}{2}$ року; висвяч. 11/2 1784, став парохом у Ганачеві.

148. Могильницький Іван, син Івана, пароха в Рахіні: ур. 1755; укінчив синтаксу; був 1 рік у семинарії; висвяч. 17/10 1784, став парохом у Лолині.

149. Мацевич Микола, син Миколи, пароха в Старих Богородчанах; ур. 1750; укінчив реторику; був $1\frac{1}{2}$ року в семинарії; висвяч. 15/3 1785, став парохом у Горохолині при церкві св. Михайла, т. зв. горішній.

150. Мартинович Петро, син Олекси, пароха у Волиневі жидачівського деканату; ур. 1755; укінчив реторику; у семинарії був 1 рік; кінцеві іспити складав у приязі еп. Білянського; поведене його було добре; висвяч. 30/3 1781, став парохом у Шіддністрянах роздільського деканату, львівської дієцезії.

151. Миронович Василь, син Гната, кріпака в Устковичах, визволений Бернардинками; ур. 1754; до гімназії не ходив (slavonice tantum bene educatus); у семинарії був 66 тижнів; визначав ся у співі; поведене його було примірне; висвяч. 10/10 1781, став парохом у Кимирі гологірського деканату.

152. Микетинський Степан, син Данила, пароха в Нигівцях войнилівського деканату; укінчив поетику; був у семинарії 56 тижнів; поведене його було примірне; висвяч. 10/10 1781, став парохом у Ладанцях гологірського деканату.

153. Малаховський Григорій, син Федора, кріпака-міщанина в Бережанах, визволений; укінчив синтаксу; у семинарії був 58 тижнів; поведене його було примірне; висвяч. 17/10 1781, став парохом у Держові жидачівського деканату, львівської дієцезії.

154. Миронович Григорій, син Миколи, кріпака в Дроговижі, визволений; до гімназії не ходив (slavonice tantum educatus); у семинарії був 52 тижні; поведене його було примірне; висвяч. 17/10 1781, став парохом у Тростянці долинського деканату, львівської дієцезії.

155. Мигович Василь, син пароха; укінчив реторику;

в семинарії був 54 тижнів; поведенне його було примірне; висвяч. 31/10 1781, став парохом у Волиці жидачівського деканату, львівської дієцезії.

156. Марцінкевич Ілля, син Юрія, пароха у Львові; ур. 1757; укінчив реторику; до семинарії ходив $1\frac{1}{2}$ року; висвяч. 6/7 1783, став парохом у Вибранивці.

157. Малицький Осип, син Василя, пароха в Блажинові; ур. 1759; укінчив реторику; в луцькій семинарії був $\frac{1}{2}$ року, а у львівській 2 роки; висвяч. 22/8 1783, став парохом у Блажинові луцької дієцезії.

158. Місевич Степан, син Григорія, пароха в Касперівцях; ур. 1759; укінчив фільософію; був у семинарії 9 місяців; висвяч. 20/8 1783, став парохом у Синкові.

159. Мацілинський Федір, син Мартина, пароха в Дичкові; ур. 1759; укінчив фільософію; в семинарії був 8 місяців; висвяч. 11/2 1784, став парохом у Токах.

160. Міцкевич Дмитро, син Юрія, свободного горожанина; ур. 1756; укінчив фільософію; в семинарії був $\frac{1}{2}$ року; висвяч. 27/6 1784.

161. Михалевич Яків, син Олекси, пароха в Борщеві; ур. 1761; до тімназії не ходив (Slavo); був 2 роки в семинарії; висвяч. 13/3 1787.

162. Никорович Іван, син Стефана, пароха в Косові; ур. 1751; до тімназії не ходив (educatus tantum slavonice); був 1 рік у семинарії; висвяч. 26/7 1781.

163. Назаревич Дометіян, син Михайла, крішака з Ялтушкова, визволений; укінчив поетику; був у семинарії у Львові 26 місяців, а ранше був 1 рік у каменецькій семинарії; висвяч. 4/12 1782, став сотрудником у Вільхівцях.

164. Несторовський Іван, син Миколи, пароха в Новосілках; ур. 1754; укінчив синтаксу; в каменецькій семинарії був 2 роки, а у львівській 3 місяці; висвяч. 23/6 1782, став парохом у Липівці більчецького деканату, каменецької дієцезії.

165. Нарольський Григорій, син Івана, пароха; ур. 1758; до тімназії не ходив (ruthenice tantum educatus); був 2 роки в семинарії; висвяч. 17/10 1784, став парохом у Студянці.

166. Новаковський Федір, син Льва, пароха в Бабухові; ур. 1761; укінчив реторику; був 1 рік у семинарії; висвяч. 3/11 1784, став парохом у Загір'ю галицької дієцезії.

167. Недільський (Недзельський) Іван, син Олекси, пароха в Білих Ославах; ур. 1756; до гімназії не ходив (Slavo); в семинарії був 2 роки; висвяч. 25/1 1786, став парохом у Ценяві коломийського деканату, галицької дієцезії.

168. Ольшанський Іван, син Івана, шляхтича; ур. 1759; „теольгоф з краківських шкіл, у львівській семинарії вчився 5 місяців відомостій потрібних парохови“; кінцеві іспити складав у прияві еп. Білянського; висвяч. 28/3 1782, став парохом у Ятвягах стріліського деканату, львівської дієцезії.

169. Ославський Гаврило, син Миколи, пароха в Товмачику; ур. 1754; укінчив реторику; був у семинарії 40 тижнів; висвяч. 22/1 1783, став парохом у Насташчині.

170. Ольшевський Лев, син Стефана, пароха в Добромилі (Добромулі); ур. 1757; укінчив реторику; був у семинарії 1 рік і 2 місяці; висвяч. 20/8 1783, став парохом у Колубані.

171. Опуський Софропій, монах чина С. В. В.; укінчив богослове у василіянській семинарії у Львові при св. Юрі; кінцеві іспити складав у дієц. семинарії у Львові в прияві еп. Білянського; висвяч. 25/2 1784.

172. Острівський Антін, син Назарія, пароха в Розолівцях; ур. 1755; укінчив фільософію; був 1 рік у каменецькій семинарії; кінцеві іспити складав у львівській семинарії; висвяч. 23/6 1782, став парохом у Тересові плоскирівського деканату, каменецької дієцезії.

173. Окуньовський Іван, син Михайла, свободного горожанина; ур. 1756; укінчив фільософію; був у семинарії $\frac{1}{2}$ року; висвяч. 17/3 1784, став парохом у Юшковичах.

174. Огоновський Стефан, син Михайла, шляхтича з Демні; ур. 1762; до гімназії не ходив (Slavo); був 2 роки у семинарії; висвяч. 20/11 1786.

175. Остапович Андрій, син Івана, міщанина в Єзуполі; ур. 1756; до гімназії не ходив (Slavo); в семинарії був 2 роки; висвяч. 6/2 1787.

176. Оберський Федір, син Івана, пароха в Шоручині; ур. 1760; укінчив реторику; був 2 роки в семинарії; з пастирського й морального богословя складав іспити на університеті; висвяч. 18/3 1787.

177. Паратюкевич Григорій, син Андрія, пароха в Деговій стріліського деканату; ур. 1750; укінчив поетику; в семинарії був 62 тижнів; поведенне його було примірне; висвяч.

10/10 1781, став парохом у Яктурі (Jakturz) стріліського деканату.

178. Постригачевський Іван, син Семена, кріпака, визволений: укінчив реторику; у семинарії був 56 тижнів: поведінне його було примірне; висвяч. 17/10 1781, став парохом у Калинівці каменецької дієцезії.

179. Шавлович Микола, син Григорія, пароха в Соколові; ур. 1757; укінчив фільософію; був у семинарії $\frac{1}{2}$ року; висвяч. 10/10 1782, став парохом у Золотниках зарваницького деканату.

180. Шйотровський Осип, син Івана, пароха в Бахові; ур. 1755; укінчив фільософію; в каменецькій семинарії був 1 рік; кінцеві іспити складав у львівській семинарії; висвяч. 23/6 1782, став сотрудником у Лисці (Лисець) китайгородського деканату, каменецької дієцезії.

181. Шассовський Степан, син Василя, пароха в Бобровниках; ур. 1758; укінчив реторику; у семинарії був 1 рік; висвяч. 21/8 1783, став парохом у Коропці (Коропець).

182. Петрасевич Микола, син Миколи, пароха в Цитулі; ур. 1753; „теольог і простий чоловік, богато обіцює, а мало робить; між тим у семинарії трохи вчився морального богословия і вправляється по змозі в грубім поведінню“; висвяч. 20/10 1783, став парохом у Миклашеві.

183. Процевич Антін, син Григорія, пароха в Надвірній; ур. 1756; укінчив реторику; в семинарії був 1 рік; висвяч. 17/10 1784, став парохом мабуть у Надвірній, бо громада дня 24/10 1784 просила еп. Білянського, щоби настановив його там парохом.

184. Шйотровський Іван, син Івана, пароха в Ясені; ур. 1760; укінчив поетику; був $1\frac{1}{2}$ року у семинарії; висвяч. 22/2 1785, став парохом.

185. Прокопович Іван, син Івана, пароха в Межигір'ю; ур. 1755; укінчив поетику; був $1\frac{1}{2}$ року у семинарії; висвяч. 15/3 1785, став парохом у Межигір'ю галицької дієцезії.

186. Шалевич Іван, син Івана, пароха в Гвіздці (Гвоздець); ур. 1759; укінчив реторику; був у семинарії $1\frac{1}{2}$ року; висвяч. 15/3 1785, став парохом у Хомчині галицької дієцезії.

187. Пришлякевич Михайлло, син Петра, львівського міщанина; ур. 1758; до гімназії не ходив (ruthenice tantum educatus); був у семинарії 2 роки; висвяч. 23/3 1785,

став парохом в Улашківцях ягольницького деканату, каменецької дієцезії.

188. Шетрушевич Лев, син Миколи з Щитулі; ур. 1754; до гімназії не ходив (Slavo); був у семинарії 2 роки; висвяч. 6/2 1787, став парохом.

189. Підлісецький Іван, син Якова, пароха в Суходолі; ур. 1754; до гімназії не ходив (Slavo); був у семинарії 2 роки; висвяч. 13/3 1783, став парохом.

190. Радкевич Яків, син Кіндрата, пароха в Москалівці; ур. 1759; укінчив реторику; був 1 рік у семинарії; висвяч. 6/7 1783, став парохом у Хмелиськах.

191. Радинський Яків, син Костя, пароха в Тернополі: ур. 1759; укінчив реторику; в семинарії був $\frac{1}{2}$ року; висвяч. 6/7 1783, став парохом у Тернополі.

192. Руденський Микола, син Івана, пароха в Лючі; ур. 1759; укінчив реторику; був у семинарії 1 рік; висвяч. 3/3 1784, став парохом у Настасові.

193. Рошкевич Іван, син Стефана, пароха в Боднарові: ур. 1757; укінчив реторику; був у семинарії 46 тижнів; висвяч. 26/9 1782, став парохом у Княжолівці долинського деканату, львівської дієцезії.

194.. Ролинський Тимотей, син Остапа, пароха в Олешині; ур. 1761; укінчив реторику; був 1 рік в семинарії; висвяч. 27/6 1784, став парохом в Олешині.

195. Рошкевич Василь, син Стефана, пароха в Боднарові; укінчив реторику; в семинарії був 1 рік; висвяч. 15/3 1785, став парохом у Боднарові.

196. Рудницький Антін, син Івана, пароха в Перегноеві; ур. 1762; до гімназії не ходив (Slavo); був 2 роки в семинарії; іспити з пастирського й морального богословя складав на університеті; висвяч. 22/11 1786, став парохом.

197. Рачинський Іван, син Козими, шляхтича з Мачшини; ур. 1765; до гімназії не ходив (Slavo); в семинарії був 2 роки; висвяч. 22/12 1786, став парохом у Чижикові.

198. Ступницький Данило, син Івана, пароха в Зібулках куликівського деканату; ур. 1755; укінчив 2 класи граматики, виявив добре знання української мови і співу („in lingua ruthena et cantu bene educatus“); у семинарії був 1 рік; висвяч. 11/4 1780, став парохом у Нагірцях малих каменецько-струмилівського деканату, львівської дієцезії.

199. Семакович Федір, син Максиміяна, пароха в Ни-

шовій; укінчив реторику; в барській семинарії був 1 рік, а у львівській 4 місяці; висвяч. 16/11 1783, став парохом у Думинках барського офіціяльяту, каменецької дієцезії.

200. Стопневич Стефан, син Івана, пароха; ур. 1755; укінчив поетику; в каменецькій семинарії був $1\frac{1}{2}$ року; висвятив його еп. Білянський на діакона 27/11 1781 і тоді переконано ся, що Стопневич „слабко успосіблений і має хибу в голосі“, отже задержано його ще 2 роки у львівській семинарії і що-йно 30/3 1783 висвятив його еп. Білянський на пресвітера і він став парохом у Зінкові зінківського деканату, каменецької дієцезії, по відсудженню від парохії Томі Ступницького.

201. Стрільбицький Федір, син Луки, пароха у Війтівцях; укінчив реторику; в каменецькій семинарії був $1\frac{1}{2}$ року; по висвяченю на діакона дня 19/3 1782 переконано ся, що за мало знання набув і знову заставлено його до науки у львівській семинарії.

202. Сенетович Григорій, син Томи, пароха в Сороці; ур. 1757; укінчив синтаксу; був у каменецькій семинарії $1\frac{1}{2}$ року, а у львівській $\frac{1}{2}$ року; висвяч. 23/6 1782, став парохом у Сороці гусятинського деканату, каменецької дієцезії.

203. Слоньовський Андрій, син Миколи, пароха в Бережанах; ур. 1758; укінчив поетику; в каменецькій семинарії був $1\frac{1}{2}$ року; кінцеві іспити складав у львівській семинарії; висвяч. 12/8 1782, став парохом у Жижаві червоногородського деканату, каменецької дієцезії.

204. Савицький Василь, син Сави, пароха в Берлогах жалуського деканату; ур. 1756; укінчив реторику; в семинарії був 58 тижнів; кінцеві іспити складав у прияві еп. Білянського; новеденне його було примірне; висвяч. 10/10 1781, став сотрудником у Сівці жалуського деканату.

205. Семкович Федір, син Григорія, пароха в Білці рогатинського деканату; укінчив синтаксу; був 64 тижнів у семинарії; висвяч. 17/10 1781, став парохом у Неділіськах бобрецького деканату, львівської дієцезії.

206. Сміховецький Іван, син Василя, пароха в Плутові: ур. 1756; укінчив фільософію; в семинарії був 40 тижнів; поведінне його було добре і способності значні; висвяч. 23/6 1782, став парохом у Струтині золочівського деканату, львівської дієцезії.

207. Сіменович Петро, син Григорія, пароха в Хриплині; ур. 1758; укінчив фільософію; був у семинарії 40 тиж-

нів; висвяч. 23/6 1783, став парохом у Жукові жуківського деканату, галицької дієцезії.

208. Соколовський Теодозій, син Григорія, пароха в Чурилівцях; ур. 1758; укінчив фільософію; був у семинарії 1 рік; висвяч. 8/6 1783, став парохом у Чанькові.

209. Стопневич Григорій, син Василя, пароха в Чорноконині; ур. 1756; укінчив поетику; в семинарії був 3 роки; висвяч. 20/8 1783, став парохом у Ходаківцях каменецької дієцезії.

210. Сновидецький Ювенал, монах чина С. В. В.; укінчив богослове у василіянській семинарії у Львові при св. Юрі; кінцеві іспити зложив у дієцез. семинарії в прияві еп. Білянського; висвяч. 7/10 1781 на діакона.

211. Смеречинський Олекса, син Петра, пароха в Залізцях; ур. 1764; укінчив синтаксу; був у каменецькій семинарії $1\frac{1}{2}$ року, а кінцеві іспити складав у львівській семинарії; висвяч. 18/8 1782, став парохом у Рахнівці каменецького деканату.

212. Семашкевич Андрій, син Івана, пароха в Черніві; ур. 1759; укінчив реторику; був у семинарії 1 рік і 5 місяців; висвяч. 21/8 1783, став парохом у Кричці

213. Станимірський Микола, син Василя, пароха у Звенигороді; ур. 1760; укінчив реторику; був у семинарії 2 роки; висвяч. 31/8 1783, став парохом у Звенигороді.

214. Савкевич Василь, син Микити, пароха в Горбачеві; ур. 1759; укінчив фільософію; в семинарії був 11 тижнів; висвяч. 21/9 1783, став парохом у Богданівцях.

215. Сеніжинський Григорій, син Василя, пароха в Луці; ур. 1760; укінчив фільософію; в семинарії був кілька місяців; висвяч. 18/2 1784, став парохом у Луці каменецької дієцезії.

216. Ступницький Дмитро, син Прокопа, пароха в Мачшині; укінчив фільософію; в семинарії був кілька місяців; висвяч. 18/2 1784, став парохом.

217. Сальваровський Михайло, син Тимотея, пароха в Замулинцях; ур. 1758; укінчив поетику; був у семинарії 1 рік; висвяч. 23/3 1784, став парохом.

218. Скільський Григорій, син Семена, свободного горожанина; ур. 1760; укінчив реторику; був 1 рік у семинарії; висвяч. 7/7 1784, став парохом у Мишанці.

219. Сінталевич Василь, син Олекси, пароха в Пили-

вій; ур. 1757; укінчив реторику; в семинарії був 1 рік; висвяч. 23/3 1784, став парохом у Садках.

220. Сніжевський Кость, син Адальберта, шляхтича; ур. 1757; укінчив реторику; був у семинарії 1 рік; висвяч. 25/3 1784, став парохом у Хоніківцях.

221. Самборський Михайло, син Василя, пароха в Колинцях; ур. 1758; укінчив реторику; в семинарії був 1 рік; висвяч. 17/10 1784, став парохом у Колинцях товмашкого деканату, галицької дієцезії.

222. Стеблецький Андрій, син Павла, пароха в Кам'янках; ур. 1758; укінчив реторику; в семинарії був $1\frac{1}{2}$ року; висвяч. 17/10 1784, став парохом у Росільній богородчанського деканату, галицької дієцезії.

223. Смолянський Іван, син Осипа, пароха в Стущині; ур. 1750; укінчив реторику; був у семинарії 17 тижнів; висвяч. 23/3 1785, став парохом у Стущині зборівського деканату, каменецької дієцезії.

224. Стручинський Іван, син Івана, шляхтича з Журак; ур. 1761; до гімназії не ходив (Slavo); в семинарії був 2 роки; висвяч. 6/2 1787, був парохом у Надіїчах деканату роздольського, львівської дієцезії.

225. Сінкевич Антін, син Івана, шляхтича з Лівчиць; ур. 1759; до гімназії не ходив (Slavo); був 2 роки в семинарії; висвяч. 30/1 1787, став парохом.

226. Теодорович Ананія, син Андрія, пароха в Сарниках стріліського деканату; ур. 1754; укінчив поетику в львівській академії; в семинарії був 1 рік; знов добре церковно-слов'янську мову, визначався у співі; за невідповідне поведінне був упоминаний; висвяч. 11/4 1780, став парохом у Великім Кладні львівської дієцезії.

227. Трильовський Василь, син робітника Івана з Румна; ур. 1754; humanior-a, фільософію і моральне богослов'я укінчив в академії; обрядів учився в дієцез. семинарії; висвяч. 28/9 1782, став парохом у Косові галицької дієцезії.

228. Теодорович Микола, син пароха в Шолюхові глинянського деканату; укінчив реторику; в семинарії був 1 рік; поведінне його було примірне; у співі дуже визначався („ex cantu praeclarus“); висвяч. 5/1 1782, став парохом у Курковичах глинянського деканату, львівської дієцезії.

229. Тарнавський Семен, син Івана, пароха в Доброп-

милі: ур. 1755; укінчив поетику; в семинарії був 1 рік і 2 місяці; висвяч. 20/8 1783, став парохом.

230. Тиблевич Іван, син Стефана, пароха в Семянівці; ур. 1761; до тімназії не ходив (Slavo); в семинарії був 2 роки; висвяч. 18/3 1787, став парохом.

231. Тичинський Петро, син Петра, шляхтича в Ясниємах львівської дієцезії; ур. 1749; укінчив реторику; в семинарії був 58 тижнів; поведення його було примірне; висвяч. 10/10 1781, став парохом у Мечищеві бережанського деканату, галицької дієцезії.

232. Танячкевич Андрій, син Івана, пароха в Шопелянах; ур. 1757; ходив мабуть до I класи тімназії; був 1½ року в семинарії; висвяч. 15/5 1782, став парохом у Шопелянах щирецького деканату, львівської дієцезії.

233. Тиблевич Григорій, син Томи, кріпака в Семянівці, визволений; ур. 1758; у семинарії був 1 рік; до тімназії не ходив (Slavo); висвяч. 2/4 1783, став парохом у Чемеринцах.

234. Телеховський Іван, син Семена, пароха в Утіховичах; ур. 1759; укінчив реторику; в семинарії був 1 рік; висвяч. 18/2 1784, став парохом у Бачеві.

235. Татомір Андрій, син Федора в Тучапах; ур. 1750; до тімназії не ходив (Slavo); в каменецькій семинарії був 2 роки; кінцеві іспити зложив у львівській семинарії; висвяч. 10/7 1782, став сотрудником у Демянові червоногородського деканату, каменецької дієцезії.

236. Тишинський Іван, син Андрія, пароха у Вінковичах; ур. 1757; укінчив фільософію; в семинарії був кілька місяців; висвяч. 12/2 1785, став парохом у Постолівці.

237. Топольницький Яків, син Івана, шляхтича з Церемишини; ур. 1757; укінчив фільософію; був у семинарії ½ року; висвяч. 15/3 1785, став парохом у Загвіздю станиславівської дієцезії.

238. Тарновецький Григорій, син Григорія, пароха в Хлібичині; ур. 1761; до тімназії не ходив (Slavo); в семинарії був 2 роки; висвяч. 15/3 1785, став парохом у Хлібичині.

239. Тихович Яків, син Петра, пароха в Підпечерах; ур. 1757; укінчив синтаксу; в семинарії був 2 роки; висвяч. 15/3 1785, був парохом у Шшеничниках.

240. Тибінка Іван, син Якова, пароха в Красові; ур. 1761; до тімназії не ходив (Slavo); в семинарії був 2 роки;

іспит із морального й пастирського богословя складав в р. 1785 і 1786 на університеті; висвяч. 6/2 1787, став парохом у Ракові щирецького деканату.

241. Унішевський Іван, син Юрія, шляхтича; ур. 1752; ходив до I класи гімназії; був у семинарії 80 тижнів; поведення його було примірне; висвяч. 20/3 1782, став парохом у Новоселиці долинського деканату, львівської дієцезії.

242. Унішевський Ілля, син Юрія, шляхтича; ур. 1749; укінчив фільософію; був у семинарії 32 тижнів; висвяч. 6/7 1783; став парохом у Витвиці.

243. Угринович Григорій, син Луки, пароха; ур. 1753; укінчив реторику; богословя вчив ся спершу приватно, потім 1 рік у каменецькій семинарії; кінцеві іспити складав у львівській семинарії; висвяч. 10/7 1782, став парохом у Жабні каменецької дієцезії.

244. Улицький Лука, син Григорія, шляхтича; ур. 1757; укінчив реторику; в семинарії був 1 рік; висвяч. 25/5 1784, став сотрудником.

245. Уленецький Іван, син Івана, пароха в Іваню; ур. 1761; до гімназії не ходив (Slavo); був у семинарії 2 роки; іспити з пастирського й морального богословя зложив на університеті; висвяч. 6/2 1787, став парохом.

246. Федорович Іван, син солтиса з Нового Яжева; визволений; укінчив реторику; в семинарії був 58 тижнів; поведення його було примірне; висвяч. 17/10 1781, став парохом у Рисній оброшинського деканату, львівської дієцезії.

247. Фенський Антін, син Андрія, міщанина з Золочева; ур. 1758; до гімназії не ходив (Slavo); у семинарії був 2 роки; висвяч. 29/9 1787, став парохом.

248. Хомецький Василь, син рільника в Сtronятині; укінчив фільософію; в семинарії був 42 тижнів; поведення його було примірне; висвяч. 10/10 1781, став парохом у Шідлісках Великих куликівського деканату, львівської дієцезії.

249. Хомицький Василь, син Федора, свободного горожанина; ур. 1760; укінчив реторику; був 1 рік у семинарії; висвяч. 23/3 1784, став парохом у Климківцях.

250. Церкевич Атаназій, син Федора, шляхтича; ур. 1760; укінчив реторику; був у семинарії $1\frac{1}{2}$ року; висвяч. 15/3 1785, став парохом у Стецовій галицької дієцезії.

251. Цурковський Андрій, син Івана, пароха в Гніздичеві;

ур. 1761; до гімназії не ходив (Slavo); у семинарії був 2 роки; висвяч. 14/3 1787, став парохом у Коцюбинських.

252. Чернявський Тома, син шляхтича з Церемищіни; ур. 1746; укінчив реторику; у семинарії був 50 тижнів; поведінє його було примірне; висвяч. 17/10 1781, став парохом у Заланові рогатинського деканату, львівської дієцезії.

253. Чачковський Ілля, син Дамяна, пароха; ур. 1758; укінчив фільософію; в семинарії був 7 місяців; висвяч. 21/8 1783, став парохом у Лошневі.

254. Чарнєвич Антін, син Федора, пароха в Уднові; ур. 1760; укінчив фільософію; в семинарії був 1 рік 4 місяці; висвяч. 10/3 1784, став парохом у Грязах.

255. Чоловський Іван, син Василя, пароха в Батькові; ур. 1750; укінчив фільософію; в семинарії був 2 місяці; висвяч. 10/3 1784, став парохом.

256. Черинський Семен, син Михайла, пароха в Копачівці миколаївського деканату, каменецької дієцезії; ур. 1757; укінчив реторику; був у каменецькій семинарії 60 тижнів, а кінцеві іспити складав у львівській семинарії; висвяч. 10/7 1782, став парохом у Копачівці.

257. Черинський Онуфрій, син Михайла, пароха в Копачівці миколаївського деканату, каменецької дієцезії; ур. 1754; укінчив поетику; був у каменецькій семинарії 1 рік, а у львівській $\frac{1}{2}$ року; висвяч. 26/9 1782, став парохом у Головачівці межиборського деканату, каменецької дієцезії.. .

258. Чайківський Берінда Остап, син шляхтича Івана, пароха в Заланові рогатинського деканату; ур. 1753; укінчив у львівській академії humaniora, фільософію, право природи, право публичне, політичне, пандекти, кримінальне право, церковне право, моральне богословство; іспит із тих предметів зложив зі знаменитим успіхом у прияві губернатора; в дієцезальній львівській семинарії вчився 1 місяць обрядів; поведінє його було дуже примірне; висвяч. 11/4 1780, став парохом у Вільшаниці голо-гірського деканату, львівської дієцезії; опісля був каноніком при львівській капітулі.

259. Чайківський Петро, син шляхтича Івана; ур. 1759; до гімназії не ходив (Slavo); був 2 роки у семинарії; висвяч. 30/11 1786, став парохом.

260. Чемеринський Іван, син Іллі, пароха в Пергові; ур. 1758; до гімназії не ходив (Slavo); у семинарії був 2 роки; висвяч. 22/11 1786, став парохом.

261. Шипович Семен, син Івана, пароха в Шісені; ур. 1757; укінчив реторику; до семинарії ходив $1\frac{1}{2}$ року; висвяч. 21/8 1783, став парохом у Слобідках барського оффіціяльяту каменецької дієцезії.

262. Шушкевич Семен, син Івана, пароха в Годові; ур. 1759; укінчив поетику; був у семинарі 9 місяців; висвяч. 11/2 1784, став парохом у Городилові.

263. Шушкевич Роман, син Івана, пароха в Годові; ур. 1761; до тімназії не ходив (Slavo); був у семинарії 2 роки; висвяч. 30/11 1786, став парохом.

264. Шефеневич Яків, син Андрія; ур. 1748; до тімназії не ходив (Slavo); в каменецькій семинарії був $1\frac{1}{2}$ року; кінцеві іспити складав у львівській семинарії; висвяч. 28/3 1782, став парохом у Сковятині більчецького деканату, каменецької дієцезії.

265. Щупачкевич Іван, син Федора Бабія, кріпака з Нового Села, визволений; ур. 1756; укінчив реторику; був у семинарії 1 рік і 6 тижнів; кінцеві іспити зложив у приязі Білянського; поведінне його було добре, лиш був трохи прикрай; висвяч. 30/3 1781, став парохом у Вербові бережанського деканату, львівської дієцезії.

266. Юркевич Яків, син Якова, рільника з Мшани; ур. 1757; укінчив фільософію; був 1 рік у семинарії; висвяч. 26/9 1782, став парохом у Тростянці заболотівського деканату, галицької дієцезії.

267. Яремович Семен, син Якова, пароха в Покроцівні козлівського деканату; ур. 1754; укінчив реторику; в семинарії був 1 рік і 6 тижнів; кінцеві іспити складав у приязі Білянського; висвяч. 30/3 1781, став парохом у Библі завалівського деканату.

268. Янович Михайло, син Юрія, пароха в Красносельцях поморянецького деканату; ур. 1751; укінчив реторику; в семинарії був 60 тижнів; поведінне його було примірне; висвяч. 10/10 1781, став парохом у Ремізівцях гологірського деканату, львівської дієцезії.

269. Яремусевич Михайло, син пароха в Новосілках дунаївського деканату; укінчив поетику; був 60 тижнів у семинарії; побожний, скромний, але 2 рази п'яний був; висвяч. 10/10 1781, став парохом у Ладанцях гологірського деканату, львівської дієцезії.

270. Яневич Стефан, син Якова, пароха в Мицівцях;

ур. 1759; укінчив реторику; в семинарії був $\frac{1}{2}$ року; висвяч. 31/8 1783, став парохом.

271. Ясінський Іван, син Михайла, пароха в Дернові; ур. 1758; „Theologus“, але у дієцезальній семинарії вчився ще $\frac{1}{2}$ року обрядів; висвяч. 11/2 1784, став парохом.

272. Яськовський Петро, син Василя, шляхтича; ур. 1755; укінчив граматику; в семинарії був $1\frac{1}{2}$ року; висвяч. 17/10 1784, став парохом у Лисці станиславівського деканату.

273. Яніковський Василь, син Григорія, пароха в Монастирчанах; ур. 1750; до гімназії не ходив (Slavo); був 2 роки в семинарії; висвяч. 17/10 1784, став парохом у Баличах подорожніх.

274. Янович Олекса, син Юрія, пароха в Красносельцях поморянського деканату; ур. 1762; до гімназії не ходив (Slavo); був 2 роки в семинарії; складав іспити з морального й пастирського богословя на університеті в р. 1785 і 1786; висвяч. 30/11 1786, став парохом.

275. Яхимович Іван, син Якова, пароха в Шідбірцях; до гімназії не ходив (Slavo); в семинарії був 2 роки; іспити з морального й пастирського богословя складав в р. 1785 на університеті; висвяч. 22/11 1786, став парохом у Шідбірцях.

276. Ятвінський Онофрій, син пароха; ур. 1757; укінчив реторику; в барській семинарії був 46 тижнів, а у львівській 20; висвяч. 20/3 1782, став парохом у Шлебанівці шаргородського деканату, каменецької дієцезії.

*

*

*

Галицька семінарія дієцезальна, заснована майже рівночасно з львівською в 1779 р., існувала лише 6 років, т. є. до кінця 1785 р. і тому пішла скоро в забуття. Чи була вона в Крилосі, чи в Галичі, не знаємо, бо називало її галицькою, а інколи, дуже рідко, крилоською („Haliciense Kryłoszense Seminarium“). Мабуть була уладжена на взір перемиської, себто в той спосіб, що питомці її не жили разом, лише по станціях, а сходилися тільки на науку. Научний плян у ній не відбігав далеко від пляну львівської семінарії. Натякає на це згадана вище „Informacya o Seminarium Lwowskim, z ktorey można wzor brać, a gdyby jeszcze co u przydać do Seminarium Halickiego“¹⁾. В 1784 р. скасував Йосиф II

¹⁾ Нац. Музей. 156 ч. 77.

галицьку семинарію¹⁾ , але єствувала вона до кінця 1785 р., щоби могли покінчти студії всії її питомці. Таким способом львівська дієцезальна семинарія стала по скасованню галицької немов генеральною для всіх Галичан у львівській дієцезії. Підготовні студії питомців галицької семинарії, як у львівській, не були низькі. На 96 питомців, котрих удалось нам визбирати, фільо-софію укінчило 6, реторику 22, поетику 20, синтаксу 22, граматику 1, інфіму 2. Лиш 23 було таких, що не ходили до гімназії (Slavones).

Щоцістило нам викрити двох професорів тої семинарії: Остапа Липницького і Василя Могильницького. Колиб нам був доступний архів митрополичної капітули, може удалось би вислідити всіх професорів того недовговічного заведення.

Остап Липницький був сином крилошанина і бережанського офіціяла Осипа Липницького. Відбувши гімназійну науку (*humaniora*), укінчив фільософічні і богословські студії в папській колеїї Театинів у Львові „з відзначаючим успіхом“. Опісля був $1\frac{1}{2}$ року професором доіматичного й морального богословя в галицькій дієцезальній семинарії („in Seminario Haliciensi... Professorem Publicum ordinarium S. S. Theologiae Dogmaticae et Moralis egit“). Визначав ся тоді знаннем і правостю обичаїв. Свячення приняв 4 серпня 1782. Коли єще вчив ся в Театинів, виробив йому його стрий Андрій Липницький, крилошанин, бережанський офіціял і парох Зарваниці у Льва Шептицького і у власника Зарваниці Сплавського коадьюторю при собі з правом наслідства. Висвятившись, обняв Остап Липницький коадьюторю, інстальований на неї 12 серпня 1782. Коли Андрій Липницький помер 13 падолиста 1792, став Остап по нім парохом Зарваниці²⁾.

Короткий біографічний начерк Василя Могильницького поданий у виказі слухачів львівської дієцезальної семинарії.

Виказ питомців галицької дієцезальної семинарії не є повний, бо далось виловити лише тих питомців, що висвятились у Львові, а прецінь до кождої з тих дієцезальних семинарій вчашали питомці з ріжних дієцезій: луцької, холмської, мункачівської і т. д., і покінчивши студії, висвячувались у своїх єпископів. Не вдалось вислідити тих питомців, що не покінчили студій і не висвятилися.

¹⁾ Унів. архів: Proth. Cons. 1785, ч. 85. ²⁾ Liber ordinat. IV., p. 58; Петрушевич: op. cit. II, ст. 338

Нам відомі:

1. Авдикевич Яків, син Петра, пароха в Озірній зборівського деканату, галицької дієцезії; ур. 1756; укінчив поетику; в семинарії був 59 тижнів; висвяч. 14/11 1781, став парохом в Озірній по смерти батька.
2. Андрохович Яків, син Олекси, пароха в Невицьках; ур. 1758; укінчив фільософію; в галицькій семинарії був $\frac{1}{2}$ року і у львівській $\frac{1}{2}$ року; поведення його було взірцеве; висвяч. 10/10 1782, став парохом у Сновидові бучацького деканату, галицької дієцезії.
3. Боберський Осип, син Василя, пароха в Добровлянах станиславівського деканату; ур. 1756; укінчив синтаксу; був у семинарії $1\frac{1}{2}$ року; висвяч. 14/11 1781, став сотрудником у свого батька, а по його смерти парохом.
4. Барутович Іван, син Гаврила, пароха в Сервирогах зборівського деканату; ур. 1753; укінчив синтаксу; в семинарії був 70 тижнів; висвяч. 14/11 1781, став сотрудником у батька, а по його смерти парохом.
5. Бачинський Захар, син Василя, пароха в Желиборах; ур. 1758; укінчив поетику; в семинарії був 50 тижнів; висвяч. 20/3 1782, став сотрудником у Якова Горбачевського, свого тестя в Яблонові, а по його резигнації парохом.
6. Білевич Павло, син Івана, пароха у Дзвинячі; ур. 1756; укінчив поетику; в галцькій семинарії був 1 рік, а в львівській $\frac{1}{2}$ року; висвяч. 12/8 1782, став парохом у Видинові снятинського деканату, галицької дієцезії.
7. Білецький Михайло, син Костя, пароха в Шліщі; ур. 1754; укінчив фільософію; був 1 рік у галицькій семинарії, а $\frac{1}{2}$ року у львівській; висвяч. 2/4 1784, став парохом у Голючу.
8. Барусевич Микола, син Андрія, пароха в Лапшині; ур. 1759; укінчив реторику; був у галицькій семинарії 1 рік, а у львівській $1\frac{1}{2}$ року; став парохом у Дусанові.
9. Венгринович Іван, син Івана, пароха в Немшині бурштинського деканату, галицької дієцезії; ур. 1757; укінчив синтаксу; в семинарії був 60 тижнів; висвяч. 5/1 1782, став сотрудником у батька, а по його смерти парохом.
10. Вислобоцький Яків, син кріпака Якова Рудого, визволений; ур. 1748; укінчив синтаксу; в семинарії був 66 тижнів; висвяч. 1/5 1782, став парохом у Смиківцях тернопільського деканату, галицької дієцезії.

11. Валявський Ілля, син Андрія, пароха у Вовчкові; ур. 1751; до гімназії не ходив (*ruthenice tantum educatus*); в семинарії був 80 тижнів; висвяч. 20/3 1782, став парохом у Білоберезці косівського деканату, галицької дієцезії.

12. Вельогурський Василь, син Семена, пароха в Торговиці; ур. 1749; до гімназії не ходив (*ruthenice tantum educatus*); у семинарії був 56 тижнів; висвяч. 20/3 1782, став сотрудником у Товмачі.

13. Ваккевич Федір, син кріпака зі Студениці, визволений; до гімназії не ходив (*ruthenice tantum educatus*); у семинарії був 90 тижнів; кінцеві іспити складав у львівській семінарії; висвяч 20/3 1782, став парохом у Залукві галицької дієцезії по смерти тамошнього пароха Даниловича.

14. Войнаровський Петро, син Михайла, пароха в Камінці; ур. 1761; укінчив реторику; висвяч. 23/3 1785, став парохом у Бабчу богословського деканату, галицької дієцезії.

15. Галькевич Іван, син Федора, пароха; ур. 1753; укінчив синтаксу; був у семинарії 58 тижнів; висвяч. 14/11 1781, став парохом у Дубовиці войнилівського деканату, галицької дієцезії.

16. Гаєцький Іван, син Костя, пароха в Марковій; ур. 1756; укінчив поетику; в семинарії був $1\frac{1}{2}$ року; висвяч. 23/6 1782, став парохом у Товстобабах устецького деканату, галицької дієцезії.

17. Грибякевич Григорій, син Василя, пароха в Домаморичі; ур. 1754; укінчив синтаксу; у галицькій семінарії був 1 рік, а у львівській $\frac{1}{2}$ року; висвяч. 23/6 1782, став парохом у Домаморичі козлівського деканату, львівської дієцезії.

18. Гловацький Іван, син Якова, пароха в Миколаєві; ур. 1755; укінчив поетику; в семінарії був 58 тижнів; висвяч. 14/11 1781, став парохом у Соколові Байдівськім („Baydowski Sokołów“) бучацького деканату, галицької дієцезії.

19. Гіра Лука, син Тимотея, кріпака з Сівки, визволений; ур. 1742; до гімназії не ходив (*Slavo*); у семінарії був 60 тижнів; висвяч. 20/3 1782, став парохом у Мошківцях войнилівського деканату, галицької дієцезії.

20. Дилявський Микола, син Стефана, пароха в місточку Бариші бучацького деканату; ур. 1755; укінчив реторику; в семінарії був 56 тижнів; кінцеві іспити складав у львівській семінарії; поведенне його було примірне; висвяч. 17/10 1781, став парохом у Раківці кулачківського деканату, галицької дієцезії.

21. Дудинський Лука, син Дмитра, пароха в Чистилові; ур. 1752; до гімназії не ходив (Slavo); в семинарії був 60 тижнів; висвяч. 5/1 1782, став парохом у Чистилові тернопільського деканату, галицької дієцезії.

22. Делявський Федір, син Семена, мельника, визволений; ур. 1765; укінчив синтаксу; в галицькій семинарії був 1 рік, а у львівській $\frac{1}{2}$ року; висвяч. 26/9 1782, став парохом у Дубенці товмацького деканату, галицької дієцезії.

23. Дольницький Григорій, син міщанина в Глиннянах; ур. 1760; укінчив реторику дня 19/1 1782 в колегії золочівських Шіярів „з похвальним вислідом“; був 1 рік у галицькій, а $1\frac{1}{2}$ року у львівській семинарії; висвяч. 9/4 1783, став парохом у Сарнках.

24. Данилович Іван, син Василя, пароха в Корипові; ур. 1750; укінчив реторику; в семинарії був $1\frac{1}{2}$ року; висвяч. 11/1 1786, став парохом у Довгім тисменецького деканату, галицької дієцезії

25. Зазулинський Іван, син Івана, пароха в Матвієві; ур. 1755; укінчив реторику; у галицькій семинарії був 7 місяців, а у львівській 6 місяців; висвяч. 18/9 1782, став парохом у Підгайчиках.

26. Залозецький Василь, син Григорія, пароха в Кривці (Кривець); ур. 1755; укінчив реторику; був у галицькій і львівській семинарії $1\frac{1}{2}$ року; висвяч. 8/6 1783, став парохом у Космачі.

27. Жуковський Іван, син Федора, пароха в Шідгайчиках; ур. 1759; укінчив реторику; в семинарії був 1 рік; висвяч. 15/5 1782, став парохом у Шідгайчиках зборівського деканату, львівської дієцезії.

28. Іваницький Петро, син Григорія, пароха у Снятині; ур. 1751; укінчив синтаксу; був у семинарії 58 тижнів; висвяч. 20/3 1782, став парохом у Москалівці косівського деканату, галицької дієцезії.

29. Ільницький Іван, син Михайла, пароха в Тумирі; ур. 1759; укінчив 2 роки фільософії в Бучачі і вчився там приватно морального й пастирського богословя, а в галицькій семинарії вчився практично морального богословя й прочих предметів 20 тижнів; висвяч. 28/3 1782, став парохом у Тумирі по смерти батька.

30. Ільницький Дмитро, син Олексія, пароха в Грабівці (Грабівка); ур. 1759; укінчив поетику; був у семинарії

2 роки; висвяч. 22/4 1785, став парохом у Бережниці камуницького деканату.

31. Кудрицький Дмитро, син Миколи, пароха в Білоzубках; до гімназії не ходив (*slavonice tantum educatus*); в семинарії був 70 тижнів; висвяч. 14/11 1781, став парохом у Новиках тернопільського деканату.

32. Кліпановський Михайло, син Федора, кріпака з єпископського села Шерегинська, визволений; ур. 1757: укінчив поетику; в семинарії був 54 тижнів; висвяч. 5/1 1782, став парохом у Горожанці устечського деканату, галицької дієцезії.

33. Казієвич Лев, син пароха з Острова; ур. 1752; укінчив поетику; в семинарії був 100 тижнів; визначався знанням церковно-слов'янської мови (*slavo optimus*); поведіння його було примірне; висвяч. 20/3 1782, став парохом у Хлібчині.

34. Кошовський Антін, син Данила, пароха в Угерцях; ур. 1755; укінчив поетику; в семинарії був 60 тижнів; кінцеві іспити зложив у Львові в прияві еп. Білянського; висвяч. 28/3 1782, став парохом у Коропці (Коропець) поморянського деканату, львівської дієцезії.

35. Креховський Гаврило, син Василя, пароха в Чохівці; ур. 1755; укінчив реторику; був у семинарії 60 тижнів; кінцеві іспити складав у львівській семинарії; висвяч. 29/9 1782, став парохом у Семиківцях галицького деканату.

36. Кердякевич Андрій, син Івана, дяка з Межигоря; ур. 1751; укінчив синтаксу; був у семинарії $\frac{1}{2}$ року; висвяч. 10/7 1782, став парохом у Майдані галицького деканату.

37. Кучинський Михайло, син Яреми, пароха в Юнашкові; до гімназії не ходив (*ruthenice tantum educatus*); в галицькій семинарії був 60 тижнів, а у львівській $\frac{1}{2}$ року; висвяч. 6/10 1782, став парохом у Юнашкові бурштинського деканату, галицької дієцезії.

38. Казієвич Василь, син Антона, пароха в Коршові; ур. 1758; до гімназії не ходив (*ruthenice tantum educatus*); в галицькій семинарії був 60 тижнів, а у львівській $\frac{1}{2}$ року; висвяч. 6/10 1782, став парохом у Коршові отинійського деканату, галицької дієцезії.

39. Кисельовський Григорій, син Івана, пароха в Дмухавці (Дмухавець); ур. 1757; (*Slavo*); в галицькій семинарії був 2 роки, а у львівській 1 рік; висвяч. 3/3 1784, став парохом у Мшанці.

40. Корецький Матій, син Данила, шляхтича в Мико-

лаєві; ур. 1750; до тімназії не ходив (*ruthenice tantum educatus*); був у галицькій і львівській семинарії 2 роки; висвяч. 13/12 1785, став парохом у Дідушицях Великих болехівського деканату, галицької дієцезії.

41. Лотоцький Григорій, син мельника в Козлові, визволений; ур. 1754; укінчив поетику; був у семинарії 60 тижнів; висвяч. 20/3 1782, став парохом у Літятині тернопільського деканату, галицької дієцезії по відсудженню від парохії Петра Тарнавського

42. Левицький Григорій, син Григорія, пароха в Сопові; ур. 1756; укінчив поетику; був 80 тижнів у семинарії; висвяч. 20/3 1782, став парохом у Воскресінцях коломийського деканату, галицької дієцезії.

43. Лісинецький Іван, син Григорія, пароха в Ласківцях; ур. 1755; укінчив синтаксу; був у семинарії 40 тижнів; висвяч. 20/3 1782, став парохом у Скоморохах янівського деканату, галицької дієцезії.

44. Лещинський Василь, син Онисія, пароха в Рогачині; ур. 1756; укінчив поетику; був у семинарії 60 тижнів; кінцеві іспити складав у львівській семинарії в приязі Білянського; висвяч. 28/3 1782, став парохом у Дубиневі дунаївського деканату, львівської дієцезії.

45. Литвинович Федір, син Федора, кріпака в Богатківцях, визволений; ур. 1749; ходив до I класи тімназії; в семинарії був 70 тижнів; кінцеві іспити складав у львівській семинарії в приязі еп. Білянського; висвяч. 28/3 1782, став парохом у Завалові завадівського деканату, львівської дієцезії.

46. Ляторовський Михайло, син пароха в Клювінцях; ур. 1758; укінчив поетику; був у галицькій семинарії 1 рік, а в львівській 4 місяці; висвяч. 23/6 1782, став парохом у Жеребках скалатського деканату, львівської дієцезії.

47. Лукашевич Олекса, син Василя, пароха в Будилові; ур. 1754; до тімназії не ходив (*ruthenice tantum educatus*); у галицькій семинарії був $1\frac{1}{2}$ року, а $1\frac{1}{2}$ року у львівській; висвяч. 23/6 1782, був сотрудником в Олешкові заболотівського деканату, галицької дієцезії.

48. Левицький Михайло, син Стефана, пароха в Гвозді; ур. 1757; укінчив поетику; в галицькій семинарії був 1 рік, а у львівській $\frac{1}{2}$ року; висвяч. 23/6 1782, став парохом у Гвозді отинійського деканату, галицької дієцезії.

49. Левицький Іван, син Михайла, пароха в Каміннім;

ур. 1758; укінчив поетику; в семинарії був 60 тижнів; кінцеві іспити складав у львівській семинарії; висвяч. 12/8 1782, став парохом у Грушії товмацького деканату, галицької дієцезії.

50. Лушпинський Василь, син Михайла, кріпака в Дорахові, визволений; ур. 1757; укінчив поетику; в галицькій семинарії був 1 рік, а у львівській $\frac{1}{2}$ року; висвяч. 24/4 1783, став парохом у Потуторах.

51. Левицький Василь, син Петра, пароха в Парищу; ур. 1759; укінчив III класу тімназії; був $1\frac{1}{2}$ року в галицькій семинарії; висвяч. 11/1 1786, став парохом у Хомякові тисменицького деканату, галицької дієцезії.

52. Левицький Іван, син Стефана, пароха у Гвозді; ур. 1745; до тімназії не ходив (Slavo); був $1\frac{1}{2}$ року в семинарії; висвяч. 11/1 1786, став парохом у Дзвинячі bogородчанського деканату, галицької дієцезії.

53. Левицький Микола, син Петра, пароха в Парищу; ур. 1754; укінчив синтаксу; був у семинарії $1\frac{1}{2}$ року; висвяч. 18/1 1786, став парохом в Ілинцях заболотівського деканату, галицької дієцезії.

54. Михалевич Іван, син Івана, міщанина; ур. 1757; укінчив синтаксу; був у семинарії 58 тижнів; висвяч. 14/11 1781, став парохом у Копачинцях кулачківського деканату, галицької дієцезії.

55. Мажевський Гаврило, син Якова, рільника в Оброшині; ур. 1754; укінчив реторику; у семинарії був 60 тижнів; кінцеві іспити складав у прияві еп. Білянського у львівській семинарії; висвяч. 28/3 1782, став сотрудником пароха Василя Білинкевича в Дитятині.

56. Малиновський Андрій, син Івана, свободного міщанина в Баріші; укінчив синтаксу; був у семинарії 1 рік; кінцеві іспити складав у львівській семинарії; висвяч. 15/5 1782, став парохом у Білім Потоці бучацького деканату.

57. Морозевич Федір, син Олексія, пароха в Шетрові; ур. 1758; укінчив реторику; в галицькій семинарії був 20 тижнів, а у львівській 16; висвяч. 10/10 1782, став парохом у Шідвербцах товмацького деканату, галицької дієцезії.

58. Медловський Григорій, син Івана, свободного рільника із Соснова; ур. 1752; до гімназії не ходив (ruthenice tantum educatus); у галицькій семинарії був 16 тижнів, а у львівській 9 місяців; висвяч. 26/12 1782, став парохом у Городниці.

59. Матковський Микола, син Петра, пароха в Хотимири; ур. 1762; укінчив поетику; в семинарії був $1\frac{1}{2}$ року; висвяч. 22/4 1785, став парохом у Хотимири.

60. Надольський Федір, син Федора, дяка зі Скоморох; ур. 1754; до гімназії не ходив (*ruthenice tantum educatus*); у галицькій семинарії був 1 рік, а у львівській $\frac{1}{2}$ року; висвяч. 6/10 1782, став парохом у Серпках бурштинського деканату, галицької дієцезії.

61. Прокопович Тома, син Григорія, пароха в Кокшинцях; ур. 1757; укінчив синтаксу; був 60 тижнів у семинарії; висвяч. 14/4 1781, став сотрудником у батька, а по його смерти парохом.

62. Шорембальський Антін, син пароха в Шалагичах; ур. 1756; укінчив синтаксу; у семинарії був 70 тижнів; висвяч. 14/11 1784, став парохом у Турці жуківського деканату, галицької дієцезії.

63. Палевич Григорій, син Стефана, пароха в Руднику; ур. 1757; укінчив реторику; був у семинарії 60 тижнів; висвяч. 5/1 1782, став парохом у Руссові снятинського деканату, галицької дієцезії.

64. Шаздзерський Іван, син дяка в Стратині; ур. 1755; до гімназії не ходив (*ruthenice tantum educatus*); у галицькій семинарії був 30 тижнів, а у львівській 40 тижнів; кінцеві іспити зложив у приязві еп. Білянського; висвяч. 28/3 1782, став парохом у Стратині рогатинського деканату.

65. Палевич Данило, син Івана, пароха в Гвоздці; ур. 1754; укінчив реторику; в галицькій семинарії був $1\frac{1}{2}$ року, а у львівській 3 місяці; висвяч. 15/5 1782, став парохом у Тулові снятинського деканату.

66. Познанський Федір, син Василя, пароха в Товстім; ур. 1755; укінчив синтаксу; в галицькій семинарії був 1 рік, а у львівській $\frac{1}{2}$ року; висвяч. 23/6 1782, став парохом у Товстім грималівського деканату, львівської дієцезії.

67. Павловський Василь, син Федора, свободного рільника в Дебеславцях; ур. 1756; до гімназії не ходив (*ruthenice tantum educatus*); був 1 рік у галицькій семинарії, а $\frac{1}{2}$ року у львівській; висвяч. 22/1 1783, став парохом у Жукотині.

68. Підгородецький Микола, син Петра, пароха в Надорожанці; ур. 1751; до гімназії не ходив (*ruthenice tantum educatus*); був у семинарії 2 роки; висвяч. 17/3 1784, став парохом.

69. Савицький Іван, син Никофора, пароха в Джурові снятинського деканату; ур. 1754; укінчив поетику; в семинарії був 58 тижнів; кінцеві іспити складав у львівській семинарії; висвяч. 17/10 1781, став парохом у Коршові Новім отинійського деканату.

70. Свідзінський Федір, син Івана, пароха в Озерянці зборівського деканату, галицької дієцезії; ур. 1755; укінчив синтаксу; в семинарії був 58 тижнів; висвяч. 14/11 1781, став парохом в Озерянці по смерти батька.

71. Сваричевський Іван, син Григорія, пароха в Раківці; ур. 1746; до гімназії не ходив (Slavo); був у семинарії 70 тижнів; висвяч. 14/11 1781, став парохом в Остріві кулачківського деканату, галицької дієцезії

72. Савицький Яків, син Никифора, пароха в Джурові; ур. 1756; укінчив поетику; в семинарії був 82 тижнів; висвяч. 20/3 1782, став парохом у Снятині.

73. Солтикович Григорій, син солтиса з Мислової; ур. 1750; до гімназії не ходив (Slavo); у семинарії був 62 тижні; висвяч. 20/3 1782, став парохом у Дорогові войнилівського деканату, галицької дієцезії.

74. Сидорович Петро, син Романа, кріпака з Литвицова, визволений; ур. 1752; укінчив фільософію; був у семинарії 52 тижні; висвяч. 28/3 1782, став парохом у Телячім зарваницького деканату, галицької дієцезії по смерти пароха Івана Левицького.

75. Сенютович Семен, син Онофрея, пароха в Новиці; ур. 1756; ходив до I класи гімназії; у галицькій семинарії був 1 рік, а у львівській 3 місяці; висвяч. 15/5 1782, став парохом у Болязубі тернопільського деканату, львівської дієцезії.

76. Ступницький Іван, син Якима, пароха в Хотимири; ур. 1758; укінчив фільософію; в семинарії був 1 рік; кінцеві іспити здожив у львівській семинарії; висвяч. 23/6 1782, став парохом в Уторопах косівського деканату, галицької дієцезії.

77. Сімашкевич Григорій, син Василя, пароха в Длужечку; ур. 1746; укінчив реторику; у галицькій семинарії був 4 місяці, а у львівській 1 рік; висвяч. 18/3 1782, став парохом у свіжо оснований парохії у Великім Рожні косівського деканату.

78. Стрільбицький Осип, син Іллі, пароха в Плесківцях; ур. 1745; укінчив реторику; в галицькій семинарії був 1 рік, а у львівській $\frac{1}{2}$ року; висвяч. 18/9 1782, став парохом у Плесківцях.

79. Стеблецький Василь, син Михайла, пароха в Тулукові; ур. 1762; укінчив синтаксу; був у галицькій семинарії 2 роки; висвяч. 22/4 1785, став парохом у Рожнові косівського деканату.

80. Сосновський Федір, син Михайла, шляхтича з Млиниські; ур. 1756; до гімназії не ходив (Slavo); був у семинарії 1 $\frac{1}{2}$ року; висвяч. 23/5 1785, став парохом у Городії козлівського деканату, галицької дієцезії.

81. Тарнавський Михайло, син Якова, міщанина в Галичі; ур. 1756; укінчив реторику; був у семинарії 62 тижнів; поведення його було примірне; висвяч. 14/11 1781, став парохом у Гнильчу завалівського деканату.

82. Терлецький Михайло, син Стефана, пароха в Космачі; ур. 1744; до гімназії не ходив (Slavo); в семинарії був 3 роки; висвяч. 5/1 1782, став парохом у Бервіковій косівського деканату, галицької дієцезії.

83. Таразевич Микита, син кріпака, визволений; ур. 1756; до гімназії не ходив (Slavo); в семинарії був 98 тижнів; висвяч. 20/3 1782, став парохом у Ферескулі косівського деканату, галицької дієцезії.

84. Тарновецький Іван, син Григорія, пароха в Хлібичині; ур. 1757; укінчив реторику; в галицькій семинарії був 1 рік, а у львівській семинарії затримано його ще 3 місяці; кінцеві іспити складав у прияві єпископа; висвяч. 28/3 1782, став парохом у Борщеві.

85. Терлецький Григорій, син Івана, пароха в Чоточиськах; ур. 1757; укінчив реторику; в галицькій семинарії був 1 рік, а у львівській 3 місяці; поведення його було примірне; висвяч. 15/5 1782, став парохом у Чернелиці городенського деканату.

86. Танчаковський Ілля, син Антона, пароха в Олеші; ур. 1753; укінчив поетику; був у галицькій семинарії 1 $\frac{1}{2}$ року, а у львівській 3 місяці; висвяч. 23/6 1782, став парохом в Олеші товмацького деканату, галицької дієцезії.

87. Тимінський Осип, син Івана, пароха в Цеченижині; ур. 1758; укінчив синтаксу; був у галицькій семинарії 1 рік і у львівській 1 рік; висвяч. 3/3 1784, став парохом у Чарниші.

88. Ульванський Карло, син солтиса Андрія з Гадинковець; ур. 1758; укінчив філософію; в семинарії був 18 тиж-

нів; висвяч. 5/1 1782, став парохом у Чорткові галицької дієцезії.

89. Царевич Іван, син Івана, пароха в Колодієві; ур. 1754; укінчив поетику; був у галицькій семинарії $1\frac{1}{2}$ року, а у львівській 3 місяці; висвяч. 23/6 1782, став парохом у Колодієві войнилівського деканату, галицької дієцезії.

90. Цюпчицький Герасим, син Федора, кріпака з Запитова, визволений; ур. 1755; укінчив реторику; був у галицькій семинарії $1\frac{1}{2}$ року, а $\frac{1}{2}$ року у львівській; висвяч. 4/8 1782, став парохом у Жабю.

91. Целевич Станислав, син Івана, пароха в Різдвянім; ур. 1760; до гімназії не ходив (ruthenice tantum educatus); був у семинарії 1 рік; висвяч. 23/3 1785, став парохом у Бабчу богородчанського деканату, галицької дієцезії.

92. Якимович Матій, син Василя, пароха в Чорноліз'ях; ур. 1755; укінчив синтаксу; був 60 тижнів у семинарії; висвяч. 20/3 1782, став парохом у Жабокруках товмацького деканату, галицької дієцезії.

93. Яцикович Дмитро, син Василя, пароха в Яблінці; ур. 1755; укінчив синтаксу; в галицькій семинарії був 2 роки; кінцеві іспити складав у львівській семинарії; висвяч. 23/3 1785, став парохом у Старих Богородчанах.

94. Ярембкович Василь, син Тимотея, пароха в Жукові; укінчив реторику; був у галицькій семинарії 1 рік і 6 тижнів; кінцеві іспити зложив у львівській семинарії; висвяч. 23/3 1785, став парохом у Микитинцях.

95. Язловський Василь, син Івана, пароха; ур. 1752; укінчив синтаксу; був у семинарії 1 рік; висвяч. 23/3 1785, став парохом у Селиськах войнилівського деканату.

96. Яніцький Василь, син Гната, пароха в Фітькові; ур. 1756; укінчив синтаксу; був у семинарії $2\frac{1}{2}$ року; висвяч. 22/4 1785, став парохом у Фітькові отинійського деканату, галицької дієцезії.

*

* .

*

Дуже мало вісток остало про дієцезальну семинарію в Черемишлі (1770—1792). Еп. К. Чехович подаючи начерк історії пресвигеріяльного дому й семинарії в Черемишлі на просьбу Zschokke, не вмів нічого сказати про дієцезальну семинарію перемиську: „Годі щось точного сказати про початок гр.-кат. семи-

нарії в Шеремишлі" — запевнював еп. Чехович — „ізза недостачі жерел: в семинарськім архіві відповідних актів дуже мало, а ординаріяцька й консисторська канцелярія та архів втратили переважно старші акти 1876 р. під час пожежі єпископської патати, де тоді була поміщена канцелярія й архів"¹). А всеж мимо таких рішучих запевнень еп. Чеховича зібрав я трохи вісток про ту семинарію і з певностю найшлося би їх ще більше таки в самім Шеремишлі, в архіві й ординаріяцькій та консисторській канцелярії. Заснував дієцезальну семинарію в Шеремишлі ще перед ревіндикацією Галичини, десь з початком 70-тих років, еп. Ананазій Шептицький²). Містилась вона в 2 домиках при церкві св. Трійці на Шідгірю при Добромильській улиці. В однім домику жили 2 професори, а в другому відбувались виклади. Шітомці жили по приватних станціях і самі удержувались³). Устрій і науковий план семинарії були мабуть такі, як у львівській. В кождім разі одначе від шкільного року 1784/5 мусів бути й устрій і науковий план такий, як у львівській, бо про те вже губернія подбала. Дальша судьба перемиської семинарії зовсім така сама, як львівської. І все, що попереду сказано про львівську семинарію, відноситься ся й до перемиської. Супроти того хибний є погляд Петрушевича, що перемиську дієцезальну семинарію скасував Йосиф II 1784 р., бо єствувала вона до 1 вересня 1791 р., зглядно до 1 вересня 1792 р.⁴) Чи побіч дієцезальної семинарії в Шеремишлі була ще дієцезальна семинарія в Самборі, поки-що не знаємо. Маємо певні вістки лиш про двох професорів перемиської дієцезальної семинарії — про Якова Лапчинського і Гната Вітольдинського.

Точніший життєпис Лапчинського подаю при *Studium githenium* в розділі про ректорат. Тут лиш коротко зазначу, що Лапчинський від 1 січня 1782 до 1 вересня 1787 був професором пастирського богослов'я в перемиській дієц. семинарії, з початком 1785 р. відбув курс для катехитів, а 4 жовтня 1785 р. зложив перед деканом богословського виділу на львівськім університеті Фінзієром іспити із морального й пастирського богослов'я на професора дієц. семинарії⁵).

¹) Zschokke: Die theolog. Studien und Anstalten der kath. Kirche in Oesterreich, Wien u. Leipzig 1894, ст. 1027, 1043. ²) Нац. Муз. 80₃, ч. 69. ³) Ант. Добрянський: Історія єпископів II, ст. 69; Шеремишинський 1852, ст. 58. ⁴) Петрушевич: Op. cit. II, ст. 213. ⁵) Арх. дух. сем. львів. 1787, Губ. з д. 22/3 1787, ч. 6.466; Губ. з р. 1787, ч. 17.117. ⁶) Proth. Cons. 1785, ч. 109, 153.

Гнат Вітошинський укінчив фільософічні й богословські студії в папській колегії Театинів у Львові. Був сотрудником у Хиринці, потім професором морального й пастирського богословя в дієцезальній семинарії в Перешиблі. З початком 1785 р. відбув з Лапчинським катехитичний курс¹⁾, а 4 жовтня зложив перед Фінзітером, деканом богословського видлу на львівськім університеті, іспит на професора морального богословя в дієц. семинарії²⁾ і вчив з „найліпшим успіхом“ того предмету дальше в семинарії. Опісля був парохом у Радимні 10 літ, дієц. екзаменатором, деканом перемиським і порохницьким, а вкінці перемиським каноніком катедральним, консисторським радником і index surrogatus. По смерті Білянського († 29 мая 1798) предкладала його старшина Ставропигійського братства на II місці як кандидата на опорожнене львівське єпископство. Черемиський єпископ Ангеллович так характеризував його в „Conduitliste“, себ-ті в кваліфікаційнім списі кандидатів: „Його спосібності як найліші, житте взірцеве, вповні заслугує на порученні, має довіре у клира“³⁾.

Це лише дрібка вісток про перемиську дієц. семинарію, котра жде ще свого історика.

* * *

Невдовзі по заснованню дієцезальних семинарій у Львові й Галичі заснував Білянський дієцезальну семинарію в Каменці і в Барі. Взірцем йому була львівська семинарія. Коли був доступний капітульний архів, може було удалися вислідити вчителів обох семинарій. На 115 питомців каменецької семинарії, котрих я ви-вибирал, укінчило перед вступом до семинарії: фільософію 15, реторику 38, поетику 5, синтаксу 16, граматику 6, інфіму 5, до гімназії не ходило 30. На 96 питомців барської семинарії укінчило: фільософію 5, реторику 43, поетику 14, синтаксу 14, граматику 2, а до гімназії не ходило 18. Каменецька і барська семинарія ждуть ще своїх істориків.

Найвище стояла наука у львівській і галицькій семинарії, трішче в каменецькій, а найнижче в барській.

* * *

Від хвилі засновання генер. семинарії у Львові (1/11 1783) носив ся Йосиф II з думкою скасовання дієцез. семинарій і справді

¹⁾ Proth, Cons. 1785, ч. 109.153. ²⁾ Губ. з д. 12/10 1785, ч. 25.805.

³⁾ Нац. Музей. 80₃ ч. 63; Петрушевич: op. cit. II, ст. 82.

1784 р. видав підповідний приказ. Але недостача фондів, приміщення в генер. семинарії і за мале число кандидатів, які б училися в гімназію, а передусім великий брак духовенства не позволили приступити до виконання приказу. Скінчило ся на тім, що жертвою касати впала тільки галицька дієцезальна семінарія і з кінцем 1785 р. перестала існувати, а остали ся ще семінарії львівська й перемиська. За те правліннє стало пильно наглядати за дієцез. семінаріями у Львові й Перемишлі й без упину натискало на епископів, щоби наукний план у них старалися піднести до того рівня, який начеркували для богословських студій інструкція, уложеня Равтенштравхом. Від шкільного року 1784/5 мусів Білянський у Львові, а Рилло в Перемишлі, продовжити частудій на 2 роки і ввести виклади логіки, етики й метафізики. Правліннє зачало наглядати, яких підручників уживається в обох дієцезальних семінаріях. Д. 16 червня 1784 зажадала губернія від Білянського, а так само й від Рилла звідомлення, по яким підручникам викладають професори у львівській і перемиській семінарії логіку, етику й метафізику, а також моральне й пастирське богословство. Евентуальні власні проекти що до тих предметів мали професори предложити губернії. Білянський відповів, що логіку, етику й метафізику професор буде викладати після підручника Шторхенава (Storchenau), моральне богословство після підручника Шанца (Schanz), а пастирське богословство після підручника Ляубера (Lauber), перекладаючи їх при викладі на краєву мову („traducendo in linguam patriam praelegant“) так, щоби наукові предмети у семінарії тривала 2 роки¹⁾. Губернія зажадала опінії про ті підручники²⁾ від директора богословських студій на Йосифінськім університеті, Фінзітера³⁾. Фінзітер 4 вересня 1784 відповів, що після тих підручників учать на деяких західних університетах і що ніщо не стоїть на перепоні, щоби виклади відбувалися після тих підручників у дієцезальній школі („in der Dioecesanschule“)⁴⁾.

Правліннє однаке не вдоволялось тим, що епископ завів 2-літній курс і одобрені підручники у дієц. семінарії, а стреміло до того, щоби зірвати там науковий план з планом на університетах. Дня 28 лютого 1785 зажадала губернія від Фінзітера опі-

¹⁾ Арх. льв. унів. Персональні акти ч. 27. Копія ноти Білянського до губернії з д. 18/8 1784. ²⁾ Ibidem: ч. інв. 28, Губ. з д. 23/8 1784, ч. 19.468. ³⁾ Доволі точну життєпис його подав проф. Фінкель: Op. cit. ст. 78—9. ⁴⁾ Унів. архів ч. інв. 29.

нї, „яку треба інструкцію видати для професорів дієц. семинарій, щоби вчили своїх слухачів свідомих лиш краєвої мови після постанов пристягтих на університетах“¹⁾. Опираючись на його вказівках, губернія візвала обох епископів, щоби професорів зі своїх дієцез. семінарій вислали до іспиту перед деканами виділів на львівськім університеті. Черемиський епископ повідомив університетський сенат, що вишле професорів зараз, а коли не приїздили, оправдувався, що його професори, Вітошинський і Лапчинський, заняті на катехитичнім курсі і тому зголосяться до іспиту пізніше²⁾. Невдовзі вони зголосились і зложили іспит перед Фінзігером³⁾. Фінзігер сам їх питав, не покликуючи на екзаменаторів професорів. Наслідком зажалення професора до математики Діханіча поручила губернія Фінзігерови, щоби на будуче визивав до таких іспитів звичайних професорів⁴⁾. З львівською дієцез. семінарією інакше ту справу полагоджено. Замість казати професорам дієцез. семінарії складати іспит, постановила губернія, що всі питомці дієцез. семінарії мають складати іспит із морального й пастирського богословя на університеті. І справді в університетській матрикулі теольотів з 1785 р. є вписані ноти з морального й пастирського богословя 13 клириків дієцез. семінарії. (*Clerici Seminarii Episcopalis Leopoliensis ritus graeci. soli Morali et Pastorali studentes*)⁵⁾. Іспит здавали в тій мові, в якій училися в дієц. семінарії, т. є. в українській, перед М. Скородинським, професором пастирського богословя, а бувшим ректором і професором морального й пастирського богословя в дієцез. семінарії. Що науки морального й пастирського богословя в дієц. семінарії поважно не трактовано, свідчить вислід іспиту в 1785, 1786 і 1787 рр. В 1785 р. на 13 здало лише 4, а інші мусіли повторяти ще 1 рік. В 1786 р. складало згайдно повторяло іспит 9 питомців і 1 екстерніст, а в 1787 р. 4 здавало моральне й пастирське богослове, а 17 лише пастирське. Спосібніші питомці переносились до генер. семінарії і там продовжали студії⁶⁾. Від 1788 р. вже *clericis Episcopalis Seminarii* або *clericis Episcopales* не появляються в матрикулі *studii latini*, бо вже було *studium ruthenum* з окремою своюю матрикулою і до неї вписувано вислід із іспиту питомців дієцез. семінарії. Та матрикула на жаль не збереглася. Так контролювало правдінне рівень науки в дієц.

¹⁾ Proth. Cons. 1785, ч. 112. ²⁾ Ibidem: ч. 85, 109, 127. ³⁾ Ibidem: ч. 153. ⁴⁾ Ibidem: ч. 161. ⁵⁾ Матрикула теольотів *studii latini* під р 1785. ⁶⁾ Ibidem р. 1786 і 1787.

семинарії і не допускало, щоби єпископ висвячував непідготовлених належно кандидатів. В 1786 р. поділено на львівськім університеті катедру пастирського богословя, викладаного до того часу в латинській мові, на 2 катедри: латинську для угорських питомців і польську для галицьких усіх 3 обрядів. Фінзієр поставив 12 вересня 1786 р. внесене до губернії, щоби питомці дієцез. семинарії слухали пасторальної в польській мові на університеті. Губернія радо на те згодилась і видала 5 жовтня 1786 р. відповідний розпорядок єпископови¹⁾. Не було то йому до вподоби, бо 5 січня 1787 жалував ся Фінзієр перед губернією, що питомці дієцез. семинарії ще не зачали ходити на пастирське богослове в польській мові на університеті²⁾. Тому губернія ще раз поручила єпископови, щоби безусловно висилав своїх семинаристів на пасторальну польську на університет³⁾. І від січня 1787 р. аж до цілковитого вигаснення дієц. львівської семинарії ходили її питомці на виклади пасторальної польської на університет. Контроля правління над дієцез. семинарями ставала все більша. Ще 16 серпня 1785 р. наказала губернія сувро єпископам, щоби остро наглядали свої дієц. семинарії та щоби питомці складали іспити зі всіх обовязкових предметів і щоби тим, що не зложили іспитів, не уділяли свяченъ⁴⁾. І такі упінення повтаряла губернія раз-у-раз.

Окрім губернії і директора богословських студій виступив ще третий суперник дієцез. семинарії, дуже впливовий, а саме ректор генер. семинарії М. Щавницький. Для ново заснованої генер. семинарії була дієцез. семинарія грізною конкуренткою і могла підкопати ествованнє нової інституції. Єпископ, маючи дієцез. семинарію від нього зовсім залежну, міг скоро, дешево й масово продукувати собі потрібну скількість духовенства і не відчував зовсім потреби генер. семинарії, зовсім незалежної від нього. Впрочім молодіж воліла йти до дієцез. семинарії, де кінчила науку за 2 роки, ніж учитись у генер. семинарії 3 роки фільософії, а 6 літ теольогії. Вже й по заснованню генер. семинарії цісар Йосиф позволив єпископови дальнє святити і давати парохії питомцям своєї семинарії, хоч і з деякими обмеженнями. Таким чином з боку дієц. семинарії грозило генер. семинарії дійсно підкопаннє ествованання. І коли з початком 1785 р. єпископ висвятив 21 вихованців своєї семинарії, вініс ректор генер. семинарії М. Щавницький 26 червня 1785 р. на

¹⁾ Proth. Cons. 1786, ч. 151. ²⁾ Ibidem: 1787, ч. 1. ³⁾ Ibidem: 1787, ч. 7. ⁴⁾ Ibidem: 1785, ч. 134.

руки Debrois, секретаря пралата Равтенштравха¹⁾), жалобу, що дієц. семинарія загрожує ествованню генеральної і подавав такі причини: 1. Епископ продукує масово в своїй семинарії кандидатів і святить навіть таких, що не були в його семинарії, отже легко заспокоїть потребу клира. 2. Ведеться редукція парохій, отже потрібувати-ме що-раз менше клира. 3. Дотація парохів прямо неможлива і тому кандидатам не хочеться довго вчити ся в генеральній семинарії, коли нужденну парохію можна дістати й по 2-літній науці в дієцез. семинарії. 4. Через дієцез. семинарію удержується ся дальнє темнота серед духовенства. Хоч уже від року обовязує новий шкільний устав, про те в дієцез. семинарії існують домашні професори, „яких узанано за спосібних до вчительського уряду, хоч єще самі не зложили іспиту на університеті“. 5. Передчасне висвячування кандидатів здержує молодіж від вступання до генер. семинарії, бо при роздаванню парохій не видно ріжниці між вихованцями генеральної й дієцевальної семинарії. Тому то деякі вихованці Barbareum, вернувшись домів, покинули духовне звання. Масова продукція необразованого духовенства не є викликана браком духовенства, бо є парохії, де сидить по 3 священиків; впрочім може правління ужити до душпастирства Василіян з покасованих монастирів. Що епископ воліє дієцез. семинарію, є тому 2 причини. Перша: „удержання своєї деспотичної влади“ (*conservatio propriae despoticae authoritatis*). Дієцез. семинарією кермує епископ зовсім після своєї волі; питомці й парохи, несвідомі канонічного права, є здані цілком на його ласку й недаску. І навів Щавницький один драстичний случай поведіння епископа з клириками своеї семинарії: епископ побирає оплату від шатер купців під час ярмарків на святоюрській площі. Коли під час послідного ярмарку не мав під рукою людій до збирання твої оплати, приказав 2 клирикам, Іванові Кучирці й Романові Шушкевичеві, скинути клерикальну одежду, перебрати ся за гайдуків і 3 дні й 3 ночі збирати оплату. Друга причина — то „жадоба наживи гроша: (*cupiditas colligendi pecuniam*)“, бо за висвячення епископ бере по 3 зол. від кожного, а його секретар по 1 або по 2 зол. Тим то він раз-у-раз звіщає губерніяльних радників, що не видить потреби генер. семинарії“. (*„Atque hinc est, quod idem nullam necessitatem Gen. Seminarii sibi videri identidem apud Consiliarios etiam dictitet“*). Щоби не дати впасти генер. семинарії, ставив Щавницький внесення на побіль-

¹⁾ Про цього гл. Wurzbach: Biograph. Lexicon т. 25, ст. 67.

шеннє числа питомців з удержаннем із релігійного фонду, бо віднова семинарського будинку скоро поступає і буде можна примістити яких 200 питомців. Просив видання заборони носити клерикальну одягу прогнаним з генер. семинарії питомцям. Рівно ж думав ся, щоби приділна комісія заборонила епископам, н. пр. Риллови, давати дозвіл екстерністам з дієц. семинарії ходити поза семинарією в клерикальній одязі, бо їх промахи зачисляє публика на рахунок питомців генер. семинарії, а для прикладу навів 2 питомців: Лігензу й Завалкевича¹⁾.

Я нарочно навів тут ширше звідомлення Щавницького, щоби показати наглядно, як то з трьох сторін роблено настути на дієц. семинарію і як пильно стежено з боку губернії, богословського директоріяту й ректорату генер. семинарії за всіми хибами дієцез. семинарії та як завдяки тому в дієц. семинарії підносилися духовий рівень і карність, як епископ під грозою замкнення семинарії мусів поширити наукний плян, продовжити час студій, збільшити вимоги при іспитах, підносити і зближувати духовий рівень свого заведення до рівня богословських студій на університетах. На тім семинарія не тратила, а противно зискувала і рік-річно виходили з неї що-раз більше образовані кандидати. Зарано можна прослідити, як в міру підношення духового рівня дієц. семинарій, підготовлювався ґрунт під studium ruthenum і чому то придвірний декрет з 9 марта 1787 р., засновуючи studium ruthenum, зазначив, що „studium ruthenum є, правда, продовженням дієцез. семинарій, однаке не має воно веси ся дальше в дотеперішніх дієц. семинаріях, алे повинно злучити ся з генер. семинарією“. (*„Nur seye die Lehr- und Erziehungsanstalt nicht in den bisherigen ruthenischen Dioecesanseminarien fortzusetzen, sondern mit dem hierortigen Generalseminarium dieses Ritus zu vereinigen“*): „З того отже виходить, — сказано дальше — що обі досі існуючі українські дієц. семинарії, тутешня і перемиська, з кінцем біжучого шк. року мають устати“²⁾.

Небезпека для єствования генеральної семинарії з боку дієцезальних ще збільшилась в 1786 р. Губерніальний радник O'Donnell, а радше губернія, виступила з проектом, щоби для усунення браку духовенства і оминення коштів на розширюваннє генер. семинарій скріпити державною підмогою дієцез. семинарії.

¹⁾ Нац. Музей: ч. 96. ²⁾ Арх. дух. сем. льв. р. 1787, Губ. з д. 22/3 1787, ч. 6.466,

Дня 24 липня 1786 запитано Білянського: 1. кілько йому треба питомців, крім тих, котрих має в генер. семинарії; 2. кілько буде коштувати удержаннє одного питомця, числячи, розуміється ся, менше, ніж у генер. семинарії. Правліннє носило ся з гадкою усунути як небудь, радикально і скоро, брак духовенства й мало перед собою 2 способи: або поширити й вивінувати дієц. семинарії, або розширити генер. семинарію і скасувати дієц. семинарії. З практичних зглядів безгрешному все австрійському правлінню більше усміхався перший спосіб; за другим промовляли більше тодішні політичні і державні згаді, загалом дух т. зв. освічення (Aufklärung), котрий велів, щоб держава, а не епископат, виховувала собі молодий клір. В 1786 р. ще вагувалось правліннє, якою дорогою пійти. Щавницький на вість про те, що правліннє задумує поширити дієц. семинарії, злякав ся, щоб епископ рішучо не заявився за дієц. семинарією, а проти генеральної й тому просив приятеля Debrois, щоб тому запобіг. Із своєї сторони Щавницький подавав проект, щоби знести дієц. семинарії, а за те побільшити число питомців у генер. семинарії¹⁾.

Чому правліннє, а властиво Йосиф II рішив ся заснувати *studium ruthenum*, зрозуміло лекше, коли против аргументів оборонців генер. семинарії поставимо аргументи оборонців дієцез. семинарії. Аргументи, підношені Щавницьким, Фінзігером і губернією проти дієц. семинарій були такі: епископ висвячує навіть таких, що не покінчили дієц. семинарії; виховує клір без контролі держави після своєї волі; позиває вчити професорам не потвердженим державою; питомці вчать ся лише трохи логіки і пасторського та морального богослов'я, а канонічного права й німецької мови зовсім ні; з дієц. семинарії виходять невіжі. Всі ті аргументи відповідали поглядам Йосифа II і його дорадників. Їх не могли захитити аргументи епископів за дієц. семинаріями: великий брак духовенства; брак відповідного числа кандидатів свідомих латинської мови; брак охотників кінчiti довголітні студії в генер. семинарії, щоб іти потім на нужденні парохії; великі кошти полученні з поширеннем генер. семинарії. З сих аргументів хиба останній міг промовляти до переконання ощадному австрійському правлінню. Інші улягли силі аргументів противної сторони. Отже із священика хотів Йосиф II мати на селі передусім урядника, рільника, навіть лікаря, при тім свідомого німецької мови, вихованого лише державою і виключно її віданого.

¹⁾ Нац. Муз. ч. 96.

Після пляну для богословських студій, уложеного помічником Йосифа II, Равтенштравом, священик мав дати простолюдю засади віри і моралі, переказані в св. Письмі і в традиції Огців Церкви, отже повинен був їх знати і поясняти, а навчити його того мала герменевтика (або ексеєза) і патрольогія. А що герменевтика і патрольогія не представляють засад віри і моралі в певній системі, то духовний кандидат мав навчитись того з до матики і моральної теольогії. Священик має впливати на простолюдіе проповідю, уділюваннем св. Тайн і літургію — чого мав навчити ся із пастирського богослов'я. Обсяг і виконування духовного уряду очеркує каноніче право. В боротьбі проти єресій помагає полеміка. Як помічні науки тих головних предметів служать: мови східні і грецька (для герменевтики), історія церкви, богословська енциклопедія і література теольогії. Такий був обсяг шкільного пляну одобрений Йосифом II для теольогії, а перенятий у головних написах від єзуїтів. Церковного права мали слухати питомці на світськім виділі¹⁾.

Цісар Йосиф II, котрий богословським студіям присвячував багато пильної уваги, пішов посередною дорогою. Рішив 9 марта 1787 р. скасувати дієц. семинарії, перенести їх питомців до генеральної семинарії, а щоб латинська викладна мова не стала їм на перепоні, згодив ся уладити у Львові провізорично окремий фільсофський і богословський інститут на лад латинського інститута, але з викладною мовою українською²⁾. З початком шкільного року 1787/8 мали дієц. семинарії перестати існувати. Однаке зі звідомлення ректора генер. семинарії Щавницького з 23 цвітня 1787 дізналося правліннє, що між питомцями дієц. семинарій находяться жонаті і тому поручило не принимати до генер. семинарії таких, що не зобов'яжуть ся цілій час своїх студій перебути в генер. семинарії, полишивши свої жінки у батьків чи родичів, або запевнивши їм удержання як небудь інакше³⁾. Придіврний декрет з 9 марта 1787 р., заводячи *studium ruthenum*, рівночасно скасував дієц. семинарії, а питомців переносив до генеральної. Але пока залось, що там годі було всіх помістити; тому цісар дозволив „тих питомців українських дієцез. семинарій, які цілком чи в часті укінчили богословські студії після істнущого там пляну, полишити

¹⁾ Zschokke: Die theologisch. Studien und Anstalten, Wien 1894, ст. 51—54. ²⁾ Арх. дух. сем. льв. 1787, губ. з д. 22/3 1787, ч. 6.466.
³⁾ Ibidem 1787, губ. з д. 2/5 1787, ч. 9.229.

епископам, що мали їх дальше вчити після пляну дієц. семинарій, а по укінченню студій висвятити і вжити до душпастирства; відносить ся се одначе тільки до тих питомців, котрі тепер дійсно находяться в дієц. семинаріях і теольгію або вже начали або укінчили¹⁾). Таким чином придворний декрет з 4 липня 1787 обмежив постанову декрету з 9 марта 1787 р. і дієц. семинарії могли єще сествувати бодай 2 роки, доки не покінчили студій всі питомці їх. А щоби відібрati епископам спромогу довше дієцез. семинарії удержувати, „заборонено їм дальше приймати кандидатів до своїх семинарій, бо на будуче рішуче мусить при тім полишитись, що всі кандидати духовного звання української церкви мають кінчiti свої студії на тутешнім університеті²⁾). Придворний декрет з 4 липня дозволяв, правда, сествувати єще дієц. семинаріям бодай зо 2 роки; сествували вони за тихаю згодою правління до 1 вересня 1791, зглядно до 1 вересня 1792. Що в осені 1792 не було вже зовсім дієцез. семинарій, на се маємо ось такий доказ. В дієц. семинаріях не вчили питомців німецької мови. Мабуть забувши про те, що від 1 вересня 1787 мали дієц. семинарії по-малу вигасати, доки не покінчать студій їх питомці, губернія зробила 16 червня 1792 Білянському й Риллови суворий докір, що питомці дієцез. семинарій не вчать ся німецької мови й рішучо приказувала завести науку тої мови на такий лад, як її ведеться в генер. семинарії на *studium latinum i ruthenum*³⁾). Білянський, не маючи вже дієц. семинарії, відіслав той губерніальний приказ до ректора генер. семинарії з порученнем, щоби оповістив його всім питомцям і загрів їх до науки німецької мови⁴⁾.

¹⁾ Ibidem 1787, губ. з д. 19/7 1787 ч. 17.117. ²⁾ Ibidem: 1787, губ. з д. 19/7 1787, ч. 17.117. ³⁾ Ibidem: 1792, губ. з д. 16/6 1792, ч. 18.246. ⁴⁾ Ibidem: 1692, Львівська консисторія з д. 29/6 1792.

Павло Леонтович

(Павло зі Щуткова)

Написав *Кирило Студинський.*

I.

Павло Леонтович уродив ся в Щуткові під Любачевом 9 марта 1825 року, де його отець Іван був священиком і деканом. Про батька згадав Павло у своїй автобіографії з великим пістизмом. Назав його бесідником першої кляси і співаком, що займав ся складанем віршів та пісень, які перейшли між нарід любачівських сторін і ще в 70-их роках минулого віку жили в його устах¹⁾). Можна тільки жалувати, що Павло Леонтович не подав початкових слів тих пісень. Мати Павла, Марія походила з роду Сиротинських.

В домі родичів Павла уживано тільки української мови, тому виростали діти в національній свідомості. Всіх дітей у о. Івана було семеро, шість синів: Василь, Богдан (Теодор), Павло, Антін, Петро та Іван і дочка, що вийшла з часом замуж за о. Стефана Головацького і скоро повдовіла.

Павло ходив до нормальних шкіл у Черемиши, де його побив латинський катехит Яблонський за те, що молився із церковно-слов'янського молитвослова. Ся подія скріпила тільки в нього народні почуття. Коли Павло був учеником II кляси перемиської

¹⁾ Временникъ Ставр. Інститута на рік 1890. Маємо й безпосередній доказ в акті, найденім др. Вас. Щуратом в архіві перемиської консисторії, що о. Іван Леонтович складав церковні пісні. Для 28. X. 1833 р. переслав він консисторії коляду „Бог Предвічний“, яку доповнив вісімома строфами в церковно-слов'янській мові. В письмі просив, щоби консисторія націпатала коляду разом із його доповненем, „si merentur“. Коляду віддано до заопінювання архідіаконови капітули, та про дальшу її долю не уміємо нічого сказати.

тімназії, стрінуло його велике родинне нещастє, бо дnia 7. XII. 1841 р. помер йому отець, тоді парох і декан Любачева, у 63 році життя¹⁾). Не треба згадувати, що о. Іван дітям маєтку не лишив. Павлом заняв ся найстарший брат Василь, що був уже тоді священиком, а в свободних хвилях „співаком, народним поетом“. Та його твори пропали рівно ж при пожарі села Коровиці²⁾. Брат Василь віддав Навла до Львова, де він під кермою брата Богдана³⁾ кінчив у П. тімназії. кл. II—VI. Тут співав він у церкві

¹⁾ *Schematismus Cleri Dioeceseos graeco-catholicae Premisliensis pro anno Domini 1842*, ст. 103.

²⁾ Временникъ на рік 1890 в автобіографії Павла Леонтовича. Василь Леонтович, парох Коровиці коло Любачева, ур. 1808, висвяч. 1832, умер 24. III. 1857 р. *Schematismus Cleri Orient. Ritus Catholicorum Dioeceseos Premisliensis pro anno Domini 1858*, ст. 150.

³⁾ Богдан Леонтович, пенс. адюнкт нов. суду і б. урядник „Заведенія“ (крилошанського банку) умер для 30. XI. 1886 р. в Новосілці коло Ялівця в 74 році життя. Був він членом Ставропигії і тут на становищі секретаря вже від 1846 р. почав працю народну, списував протоколи руською скорошицею і загрівав членів товариства до рідної справи. Вже в 1847 р. „всестерпливо калаталь онъ о изданиі русского письма часового“ і головно йому треба завдячити, що в 1848 р. почала виходити „Зоря Галицька“ (Кореспонденція Як. Головацького 1835—49 стр. 261). Був він її співробітником (там же стр. 222, 228). Належав до комісії, що в 1848 р. скликала зізд „руських учених“ (там же стр. 290). На літературнім полі виступив в 1847 р., коли вийшов його переклад: „Слеза надъ гробомъ... I. Снѣгурскаго... изъ польского черезъ Боголюба изъ Ветлина переведенія“. Коли в 1848 р. явила ся з польського табору стаття „o nieistnieniu Rusinów“, Леонтович видав брошуро: „Odpowiedź na artykuł umieszczony w N. 2 Dziennika Narodowego Lwów 1848“ [стр. 15] богатий на удачні аргументи і молодечого духа. В 1852 р. помістив у „Лѣрваку въ надъ Саны“ статю „Колька словъ о формахъ нашего языка и о писовиѣ“ (стр. 35—48), а на критику „Лѣрвака“, напечатану о. Йосифом Левицьким, подав свій „Отвѣтъ Йосифу Левицкому“ (Зоря Галицька 1852 ч. 74—6). В п'янніше виступав він рішучо против церковно-славянщини у галицькім письменстві та против діяльності Погодінської кольонії. При організації урядів в 1867 р. ніхто не постояв за ним і він опинив ся на листі про скрібованіх. Його спенсіоновано. Заробляв він зразу в рустикальнім банку і тоді напечатав статю „Семі роковини смерти Тараса Шевченка у Львовѣ“ в „Правдѣ“ (1868 ч. 8.), де побіч звіту з концерту подав оцінку музичних творів „Заповѣту“ Вербицького і Лисенка. Під статею підписав ся буквами ч....в. Що автором сеї статі був Леонтович, на се звернув мою увагу радн. дв. Ол. Барвінський. В роках 1870/1 був він редактором львівської „Основи“, де рівно ж треба шукати за його безіменними статями, чи замітками. З рустикального банку переніс ся з часом на посаду урядника „Заведенія“ (крилошанського банку), де його на старі літа звільнено

св. Юра разом із братьми Антоном¹⁾, Петром²⁾ та Іваном твори Бортнанського, за що платив їм еп. суфраїан, др. Григ. Яхимович по 12 злр. місячно, окрім усяких інших подарків.

В осені 1845 року був уже Павло Леонтович на фільєсофії (тод. VII класі) яко питомець львівської духовної семінарії. В місяці лютому 1846 р. перепав при семестральнім іспиті з фільєзофії та фільольгої і не складав іспиту з релігії³⁾. В семінарії застав Павло польські симпатії. Мабуть, що й він сам переняв ся ними і за се відшокутував у вязниці. Як читаємо в урядовім акті, писаним ректором др. Ів. Боженським, дня 8. III. 1846 р. по годині п'ятій після обіду явив ся в будинку семінарії комісар поліції з ревізором та кількома жовнірами, уладив ревізію у пит.

зі служби. Тоді замешкав на селі у свого сина і там закінчив життя. (В.: „Теодоръ Леонтовичъ, посмертна загадка“, Дѣло, 1886. ч. 134. Автором сеї посмертної загадки був Анатоль Вахнянин). Родина Леонтовичів визначала ся великою музичною майстерністю. Наймолодший син Богдана Дениса ур. 1868 р. був віртуозом-пianістом і композитором. На великий жаль, помер в кілька місяців по смерти батька в Новосілці коло Язлівця в домі свого брата наслідком п'ятиного тифу (29. IV. 1887 р.), проживши ледви 21 рік життя. Був він учеником львівської акад. гімназії, де зложив іспит зрілості в 1886 р. почім вписав ся на права і з великим замілуванням віддавав ся студіям музики. Мав він уже тоді за собою науку композиції і учив ся інструментації та гри на органах. Галицька суспільність знала його з виступів на концертах. Посмертні вістки помістило „Дѣло“ 1887. ч. 43 і „Новый Проломъ“ 1887. ч. 430. Ширшу статю про нього і про його музичні твори помістив у „Зорі“ за рік 1888. ч. 10. стр. 176—8 Остап Ніжанковський п. н. „Памяти Дениса Леонтовича въ 1. рѣчницю его смерти“. Зі статі довідуємо ся, що великий вплив на музичне виobразоване Дениса мав батько. Окрім непечатаних творів, які в більшій часті пропали, лишив Денис друковану композицію п. н. „Souvenir à mademoiselle la Baronne Hedvige Błażowska valse élégante pour piano par Denis Leontowicz“.

¹⁾ Антін Леонтович, концептіст при окружнім суді в Черемишли умер в навечері Різдва тамже 1884 р. Покійний заслужив ся для піддержання слави світського і церковного співу в Черемишли і звісний був там зі свого basso cantabile протягом 30 літ (його некрольоg в „Діл-ї“ 1884. ч. 1., а короткий спомин, поміщений там же 1886. ч. 134 в посмертній загадці про Богдана (Теодора) Леонтовича).

²⁾ Петро Леонтович був священиком в Старисках городецького деканату, львівської архієпархії. Уродив ся він 1827 р., а умер дня 12. II. 1882 р. Шематизамъ архід. Митр. гр. кат. львівської на рік 1883 стр. 308. Іван Леонтович був директором „Заведенія“ (крилоціанського банку).

³⁾ Протоколи льв. дух. семінарії (Einreichungsprotokoll) за р. 1846, ч. 108.

Станислава Бачинського (IV р.), Льва Ковшевича (III р.) і Павла Леонтовича (фільософа I року) і хоча в них нічого підозреного не було, забрав їх з собою на поліцію¹⁾. На питанні львівської консисторії відповів ректор др. Іван Боненський, що Бачинський перебував у семинарії від дня 14. X. 1841 р., Лев Ковшевич від 6. X. 1843 р. а П. Леонтович від 7. X. 1845 р. Першого з них напомінав ректор з причини занедбування ранішних молитов і сіленцій, задля опізnenого повороту та куреня тютюну. Ковшевич занедбував сіленції і курил, а Павло Леонтович вернув кілька разів пізніше з викладів. Впрочім їх поведене відповідало приписам семинарії, а в додатку не помічено нічого такого, що могло би кинути підозрінє на їх політичні пересвідчення²⁾.

У вязниці перебули всі три питомці протягом шести тижнів по день 21. IV. 1846 р. Про їх поворот до семинарії повідомив ректорат найближшого дня перемиську консисторію, при чому зазначив, що Стан. Бачинський не стратив з причини ув'язнення свого місця³⁾. Коли однаке питомці явилися дні 22. IV. в поліції, їм поручено виїхати до трьох днів з міста. Затревожені звернулися до др. поліції Сахера Масоха, який дозволив їм остати в семинарії аж до рішення консисторії. На питанні ректорату, що має з питомцями робити⁴⁾, перемиська консисторія поручила, щоби „super Kowszewicz et Leontowicz vigilus oculus habeatur“⁵⁾.

Вже з цього оповідання можна виміркувати, що на цілій справі поліційні та судові органи не нашли нічого противаконного. Всіх таки на душевнім настрою Леонтовича вони поліпшили свого рода пригноблені. Він не складав іспитів та імовірно тому видавлено його дні 11. VIII. 1846 р. з семинарії⁶⁾. На всякий спосіб він стратив рік, бо в семинарії стрічаємо його що-йно в жовтні 1848 р., вже в характері богослова I року. З цього видно, що іспити з фільософії (VII і VIII кл.) складав він поза семинарією.

У львівській семинарії перебув Леонтович від осені 1848 р. до половини липня 1851 р. Стояв тоді на чисто народнім становищі і визначився як знаменитий організатор духового життя серед питомців. Вже в 1849 р. напечатав першу свою поезію,

¹⁾ Там же 1846. ч. 121. (акт перевованій в архіві семинарії).

²⁾ Там же 1846 ч. 204. (акт датований 18. IV. 1846 р., збережений в архіві дух. семин.)

³⁾ Там же 1846. ч. 218.

⁴⁾ Там же 1846. ч. 221.

⁵⁾ Там же 1846. ч. 291.

⁶⁾ Там же 1846. ч. 377.

а в рік пізнійше виставив в духовній семинарії свій сценічний жарт, що зготувив йому чимало прикорстий, але до розвитку національних почувань між питомцями причинив ся немало. Леонтович був також одним із видавців і авторів „Сборника привѣтствованій и желаній къ употребленію русского юношества“ (Львів 1851 р.).

В осені 1851 р. прибув він до Черемишиля на IV рік богословя, де відографував знову між питомцями визначнішу ролю і разом із ними видав „Лѣрвака зъ над Сяна“ (Черемишиль 1852 р.). Осінню 1852 р. оженився він з дочкою о. Василя Волошинського, Єлісаветою, а після свячення був зразу сотрудником в Руді монастирській. В два роки пізнійше став парохом в Білій пољовій, а в 1865 р. перенісся на парохію в Руді монастирській. Був він членом Ради повітової в Раві руській, а раз навіть вибрано його віцемаршалком повіта. В 1874 р. умерла йому жінка. Ся подія зломила його житє. Тоді написав останній вірш п. н. „Піснъ послідна моя“ і зломив перо. Дня 7(19) V. 1880 р. умер він, граючи на скрипці. Був добрим співаком, грав гарно на скрипці і віолінчелі та визначився як талановитий рисівник. Лишив сина о. Івана, пароха Урожа і дочку Марію, замужну за о. Миколою Шіджарком, парохом Дідилова.

На сім кінчаться вістки про жите о. Павла Леонтовича, зібрани з його автобіографії, з оповідання його сина, та із сучасних актів. Ширших згадок про його жите ми в нашім письменстві неходимо¹⁾, хоча сей чоловік відографував своїми творами значну роль у нашім народнім житю. На основі тих писань Павла Леонтовича, що вийшли за його життя печатию, не можна би уявити собі його літературної фізіономії. Однаке в руках сина збереглися вірші о. Павла і що-йно ся рукописна збірка, передана мені ласково до ужитку др. Василем Щуратом та доповнена печатаними творами і сценічним жартом, збереженим в рукописях „Національного Музея“, позволить нам подати характеристику його літературної творчості.

II.

В рукописній збірці віршів о. Павла Леонтовича, стрічаемо під одним твором дату 5. II. 1845 р. Здається, що не помилимо

¹⁾ Невеличке місце присвятив Леонтовичеві проф. О. Огоновський в „Історії літератури рускої“ ч. II. (2) стр. 705—7., а некрольоги, поміщені в „Родим-ім Листк-у“ Чернівці 1880. ч. 10., в „Дѣл-ї“ 1880. ч. 37. не принесли нічого нового.

ся, зазначуючи, що перші твори в українській мові зложив Іавло що-йно в 1848 р. так, що його літературна діяльність обняла би роки 1848—74. Перший його вірш явився в „Новинахъ“ Ів. Гушалевича в 1849 р. п. н. „Сирота“. Всіх віршів у польській та українській мові зложив Леонтович 107 і ледви, чи найдемо ще їх більше. Наголовки віршів подаємо в хронологічному порядку:

- 1848 р.** 1. Описане путешествія моего (1848)
 2. Масниці (5. II. 1848 р.), хоча се датоване роком
 5. II. 1845.
- 1849.** 3. В день праздника в Коровицах, где брат Шавла,
 о. Василь був священиком (20. XI. 1849.)
 4. Піснь сироти, печ. в „Новинахъ“ Ів. Гушалевича 1849 ч. 26.
 5. Powinszowanie (9. XI. 1849).
 6. Празник, або весіле (30. XI. 1849).
 7. Wierszy, na jakie słuchacze Polacy fizyki w r. 1849
 w Listopadzie zdobyli się.
- 1850.** 8. Повіншоване (1. I. 1850).
 9. Стих Его Превосходительству Кир. Григ. Яхимовичу (22. I. 1850), печ. в „Зорі Галицькій“ 1850. ч. 1. і окремим виданем.
 10 Powinszowanie w dzień Imienin pana N. N.
 w Tarnopolu (20. II. 1850.)
 11. Відозва до Русинів на баль (25. II. 1850).
 12. До Б. (17. V. 1850 р.), печ. в „Лірваку зъ надъ
 Сяна“, издан-ім Семинаристами Переимъскими въ ползу
 Дому Народного“. Перешиль 1852 під наголовком „До
 Е...“ стр. 71.
 13. Думка (27. XI. 1850) печ. в „Лірваку зъ надъ
 Сяна“ стр. 72.
 14. Мечта на мечту Івана Бужаненка (1850.)
 15. Піснь „Небесний Отче мій!“ (10. XII. 1850)
 16. „Як цвіток ранком в красній долині“, (16. XII.
 1820) печ. в „Сборник-у привѣтствованій
 и желаній къ употребленію руского юношества“ Львів
 1851 стр. 48. без підпису автора і у скороченім, дру-
 гім виданю п. н. „Благожеланія и привѣтствованія“
 Львів 1863 стр. 52.
 17. Для друга (25. XII. 1850), печ. тільки друга част-
 тина від слів: „Як муха в соті“ печ. в „Сборник у

привѣтствованій“ стр. 45. і в брошурі „Благожеланія и привѣтствованія“ стр. 49—50.

18. Донька матери („Матінко моя, я для вас щось маю“ 25. XII. 1850.), печ. в „Сборнику привѣтствованій“ стр. 48. з підписом Леонтович і в „Благожеланіях и привѣтствованіях“ стр. 53.

- 1851.** 19. На новий рік (12. I. 1851.) печ. в „Сборнику привѣтствованій“ стр. 14—15 з підписом: П. Леонтович і в „Благожеланіях“ стр. 16.

20. В тезоіменництво Всеч. крилошанину Гинилевичу, ректору Черемискому („Богатий в серцѣ і духа силу, Народе руський в красній землиці“... 1. 2. 1851.)

21. „Внuka для бабунї“, печ. в „Сборнику привѣтствованій“ стр. 47 (14. II. 1851).

22. Брат сестрі (Як зоря глядить за зірков з рана 18. II. 1851).

23. На новий рік матери (Днесъ первое свято, Любезна мати) печ. в „Сборнику привѣтствованій“ стр. 9.) 1. IV. 1851 і в брошурі „Благожеланія и привѣтствованія“ стр. 11.

24. Весна печ. в „Лѣрваку“ стр. 71 (11. IV. 1851).

25. Dla ojca (Kiedy z niebiańskiej Świętych krainy) 12. XII. 1851.

26. Піснь („Любов в Твоїм серцю ангела палає“) 27. XII. 1851.

27. Як же бим много вам днесъ желал (печ. в „Сборнику привѣтствованій“ стр. 4).

28. Як весна мила, прикрашена в маю (печ. в „Сборнику привѣтствованій“ стр. 42—3) і у „Благожеланіяхъ“ стр. 47.

29. В погіднім маю, як то раненько (печ. в „Сборнику привѣтствованій“ стр. 52—3) і в збірці „Благожеланія“ стр. 57.

- 1852.** 30. Піснь в честь.... Григ. Яхимовича („Той, що надю любов і віру“) 2. II. 1852 р. Останні три строфи: Молода Русе, чом живо і сміло) положив під музику Лавровський).

31. Стих іскренної любови.... Григ. Гнилевичу (Вже по раз вторий стали процвитати) 1852.

32. Strzelcy Niemirowa (Początkowe litery pokażą, w czymą część te wierszy) 5. II. 1852.

33. Третий май З. IV. 1852. (печ. в „Слов-Ђ““ 1861 ч. 28.
34. Піснь (Лети думко в сторононьку) 6. VI. 1852.
35. Satyra („Chłopiec urodny“) 18. XI. 1852.
36. Півець (з німецького) 19. XI. 1852.
- I855.** 37. Преосв. Григ. Яхимовичу („Привіклив сонце витати хлопчинов“) 24. I. (5. II.) 1855.
- I858.** 38. Polowanie na wilka 10. XII. 1858.
- I859.** 39. Піснь (Не раз Русин був вже в зраді) 1859.
40. Пісня співана на російську нуту „Не ший мені моя мати“ („Літа мої молоденькі“) 1859 р., печ. в „Зор-Ђ“ галицької яко альбомъ на г. 1860, стр. 115 п. н. „Пісня“.
- I860.** 41. В день Іменин ю. Ковалського Івана, котрий будучи в Смолині парохом 57 літ, мав уже 98 літ (18. I. 1860 року).
42. Стих цри нагоді відзначеня Евзебія Чоркавського.
43. Takie to, takie źycia koleje (пращальний вірш в честь приятеля, перенесеного до Будзанова) 8. VI. 1860 р.
44. Пращане („Вселюбезнійший брате зза Буга“) 19. VIII. 1860 р.
45. Приписок (Соніїко, хотя світ божий пращає).
46. Na pomnik Jabłonowskiego we Lwowie печ. у „Временику“ Ставр. Інститута за рік 1871 стр. 104.
- I861.** 47. Коломийка (Ой ціарю наш, Францішку).
48. До „Слова“, чеч. у „Слов-Ђ““ 1861 р. ч. 14.
49. Пісня про Шемельовського (на нуту „Не раз Русин був вже в зраді“).
50. Дописок.
51. Правдива байка печ. в „Слов-Ђ““ 1861. ч. 31. п. н. „Орлина купіль“ (пис. 7. IV. 1861).
52. Братя! печ. в „Слов-Ђ““ 1861. ч. 24. п. н. „До дѣла“, пис. 10. IV. 1861 р.
53. Братя селяни! пис. 10. IV. 1861 р. Іван Ем. Левицький подав у своїй „Бібліографії“ 1861—86 (II), що сей вірш напечатаний в „Русск-ій Радѣ“ (Коломия. 1873 ч. 4), однака відтака невірна. Одно-певне, що вірш вийшов печатию за житя автора.

54. „Оядовитих і неядовитих перекінчиках“
печ. в „Словѣ“ 1861 р. ч. 25 п. н. „Пісня“, пис.
12. IV. 1861 р.
55. Hymn radošny Polaków z przyczyny jedno-
stajnego wyboru Dupsa na posła Sejmu w roku 1861.
56. Піснь „Спи солоденький“, напис. дня 16. VI.
1861 р.
57. Красна дівице вір же менї (переклад з поль-
ської мови) нап. 8. VIII. 1861 р.
58. Пчоли і трутці (байка) печ. в брошури „Не-
святоюршига, повѣсть, Василя Дмитрова Залозецкого...
Одѣжи передъ судомъ, повѣсть автора „Сонного ви-
дѣнія“ М. В. Розлуцкого та „Пчолы и трутнѣ, байка
Павла зѣ—Щуткова. Львовъ 1863 напис. 15. VI.
1861 р.
59. Відозва, пис. 10. VII. 1861 р.
60. Кудай гляну — Боже мій! пісня на нуту „Дай
же, Боже, добрий час!“ пис. 1. VIII. 1861 р. печ.
у „Временнику“ Ставр. Інститута за рік 1871 стр.
104. з пропущенем трох строф про Зиблікевича.
61. Стих в день торжества іменин владики Томи Полянського (Нині докола по всей країнї).
62. Гей, Хмельницький, наш Богдане! (пісня)
пис. 26. X. 1861 р.
63. Pieśń na nutę: „Boże coś Polskę!“ пис. 29. XI.
1861 р.
64. До Щуткова (1861).
65. На день нового літа (31. XII. 1861 р.)
- 1862.** 66. Піснь в честь... Григ. Гинилевича, виспі-
вана народолюбцями на дні 24 січня 1862 р.
67. До „Вечерницї“, печ. у „Вечерницахъ“ 1862. ч. 2.
пис. 29. I. 1862 р.
68. Руська забава, печ. у „Вечерницахъ“ 1862. ч. 3.
п. н. „Перва забава“ пис. 5. II. 1862 р.
69. Приписок до листа (Ой така то моя доля).
70. Руське дівчатко, пис. 8. III. 1862.
71. Жаль молодой невісти (Солоденька, люба, нене).
72. Доля, народна казка, печ. у „Вечерницахъ“ за рік
1862. ч. 2. пис. 2(14). IV. 1862 р.
73. Руська невіста печ. у „Словѣ“ 1862 р. ч. 33. пис.
5(17). V. 1862 р.

74. До Марії Д., пис. 26. IV. (8. V.) 1862 р.
75. Krzyżmo (sonet), пис. 1. VI. 1862 р.
76. „Пісня при колисці“, печ. в „Слов'ї“ ч. 54. під анонімом: Єлісавета попадя, пис. 2. VI. 1862.
77. Дитину ховати, то камень глодати, печ. в „Галичанинѣ“, Як. Головацького 1862 р. стр. 17—18, в Ол. Барвінського „Руск-їй Читанц-ї для висш. гимн. III. Львів 1870 сгр. 322—3, без останньої строфи, в „Зор-ї“ за рік 1881 ч. 14, пис. 1. VII. 1862 р.
78. Лірник, печ. у „Вѣстнику Нар. Дому“ за рік 1907 ч. 11, пис. 7. VII. 1862 р.
79. Обжинки, пис. 24. VII 1862 р.
80. Біда, народна казка, печ. у „Вечерницяхъ“ 1862 р. ч. 27—8 в цілості, а перша частина в Ол. Барвінського „Руск-їй читанц-ї для висшої гімназії“ Львів 1870 III стр. 322—4, пис. 5. VIII. 1862 р.
81. Сусіде! (Нехай знає і Матера).
82. Левицький Остап, печ. в „Слов-ї“ 1863 ч. 76, пис. 3. VIII. 1862 р.
- I863.** 83. Моя доля, пис. 27. I. 1863 р.
84. Крижмо (Красний Миханю, руська дитина) пис. 14. V. 1863 р.
85. В Володаровій над Сяном столиції (з нагоди весілля двох дівчат в родині).
- I864.** 86. Піснь в честь... крил. Онурія Криницького в день тезоіменія 12(24) VI. 1864 р. (Несторе наш, світла зоре) пис. 10(22) VI. 1864 р. печ. в “Слов-ї“ 1864, ч. 47.
87. Надгробок Константини з Волошинських Качковської (чотировірш).
- 66—7.** 88. Нещаслива руська матір.
89. Підслухане.
90. Русь.
91. Руські діти.
92. Далі хлопці, кінчіть гоцці (на нуту коломийки).
93. Новобранцям.
94. Нове лихо, руські діти (на нуту „Козак пана не зінав з віка“).
95. Pieśń.

- 1868.** 96. Стих працальний, виголошений Архієрею Мих. Куземському в дни 14(23) VIII. 1868 р., печ. в „Слов'ї“ 1868 ч. 71.
97. Маляреви Х. Х.
98. Лист до Друга (чи нє Іпол. Криницького, що ємігрував у Холмщину).
- 69—73.** 99. Думка під кіпцем у Львові, спання недругами Русинів.
100. Пісня, яко памятка кіпця, спаного Поляками 1869 р.
101. На тезоименіє митр. киръ Іосифа (Сембратовича), печ. у „Слов'ї“ 1870 ч. 102.
102. Сонет (Коли злучать ся два серця любовою).
103. Стих для урядника Ляшка.
104. Сільським братям.
105. Раді повітовій.
106. Стих на перекінчика.
- 1874.** 107. Піснь послідна моя.
- Окрім віршів написав Леонтович:
108. Сценічний жарт (1850), власність „Націон. Музея“ у Львові.
109. Введеніє до „Лѣрвака зъ надъ Сяна“ стр. I—X. під буквами Н. Л.
110. Чіс серце; того правда (повѣстка) печ. в „Лѣрвак-у зъ надъ Сяна“ під буквами П. Л. стр. 75—110.
111. Автобіографія. (Временникъ за рік 1890, стр. 145—7.)

III.

Павло Леонтович мав, без сумніву, хист до організації. В часі, коли дві третини питомців львівської духовної семінарії уживали ще польської мови, він загадав повести плянову роботу, що мала на цілі запобігти дальшій польонізації духовної молодежі і будити між нею народну свідомість. В сїй цілі виставив він в р. 1850 свій сценічний жарт, що викликав був широку дискусію у сучасній, українській пресі, хоча саме твір був ширшому загалови незвісний.

Мимоходом згадуємо, що гадка давати театральні вистави у львівській семінарії не нова. Піднято її при кінці вісімнайзятого віку, в р. 1794 і з ріжними меншими, чи більшими перервами продовжувано протягом XIX століття. Про драматичні

вистави, уладжувані питомцями львівської духовної семинарії від р. 1794 по рік 1850 маємо дуже скupі доривочні вісти¹⁾. Воно цілком зрозуміле, бо тих вистав ані не вказувано в урядових прогоколах семинарії, аві не записувано у споминах і без того дуже рідких. Такі вистави уважано звичайно пустою забавою, хоча вони були нерідко проявом якоїсь живійшої думки та давали у неоднім напрямі інтересний причинок до характеристики життя питомців, їх поглядів, стремлінь, артистичного смаку і духової праці. Свідчить про се, хочби та обставина, що саме з поміж питомців львівської дух. семинарії згаданого часу виростили опісля люди, які будьто складали менше, чи більше уdatні власні твори, будьто переробляли, чи перекладали чужі писання, будьто ілюстрували їх музикою. До ряду сих людей належали: оо. Стефан Петрушевич, Ів. Озаркович, Рудольф Мох, Іван Гушалевич, Софон Витвицький, Іван Наумович, Василь Ільницький, Гнат Якимович, Келестин Скоморівський, Маркіл Попель, Микола Устиянович і музик Михайл Вербицький²⁾.

¹⁾ Зібрав їх Мих. Возняк у своїй старанній розвідці п. н. „Українські драматичні вистави в Галичині в першій половині XIX століття. (Замітки й матеріали)“ у „Записках“ Наукового Товариства ім. Шевченка т. 87—8 та в окремій відбитці.

²⁾ Короткі житеписні і бібліографічні вістки вичислених письменників (з виїмкою трех: Витвицького, Якимовича і Попеля) подав я у моїй студії „Львівська духовна семінарія в часах Марк. Шашкевича (1829—43), стр. CCXLIII і дальші. Про Софрана Витвицького, пароха Жабя (ур. 1819 а свяченого 1842., знаємо, що він відрікався звязи із польськими партіями в р. 1849 (Зоря Галицька 1849 ч. 7) в статті „Любезні братя! У ній просив він оproшення за те, що 1848 р. був членом „Ради народової“, утвореної Поляками для параліковања „Ради рускої“. Тоді був він ще парохом Раківця і Семенівки. Належав він до ряду перших, галицьких етнографів, що займалися Гуцульщиною і напечатав про неї: „Статистически-историческое обозрение Гуцуловъ въ Коломийскомъ окружѣ со характеристикою ихъ“ (Зоря галицкая 1852 ч. 54—6), „Rys historyczny o Hucułach“ Lwów 1863., „Якій крòмъ іншихъ обхòдъ веселый у княгинь гуцульскихъ?“ (Правда 1867 ч. 2.), „Дещо з традиції гуцульскої“ (Правда 1869 ч. 7—8), „Huculi“ (Pam. Tow. Tatrzańskiego) 1876. I стр. 73—84, „Zwyczaje, przesady i zabobony Huculów (Pam. Tow. Tatr. 1877. II. стр. 73—82). В р. 1861 вибрано Витвицького послом до львівського сойму, де він, зараз на другому засіданні виголосив промову (Слово, 1861 ч. 23), а крім сего напечатав брошурку п. н. „Do zgody! bracia do zgody! Żywotne kwestye tutejszo-krajowe dla dobra zionówkow (Lwów 1861). В рік пізнійше з'рік ся він мандату (Слово 1862 ч. 91). Із драматичних творів напечатав Витвицький: „Bratnaja nezhoda, abo posmertni dny Władymira Welykoho“,

Виставу сценічного жарту Леонтовича уладили питомці львівської дух. семінарії дня 7(19) XI. 1850 р. Переplігано її

historyczno-łycarskaja tragedja w 4 aktach z XI stolityja. Lwiw 1862., „Myłost' i zheda, abo winczanyje Heleny kniahyni ruskoi z Kazymirom II Sprawedlywym, królem polskim. Historyczno-łycarskaja Melodrama w 3 aktach“. Lwiw 1862 i „Dwa holuby wodu pyły, a dwa kołotyły. Narodnaja opera z 6 tanciamy w 2 aktach, ułożena z 12 żywych pisnej czysto ruskych. Każdy akt kończyt sia kozakom sławnego Pądury. Lwiw 1863. Okrém sего напечатав Витвицкий вірші: „Думка сироты“, „Пѣнь воина, идущого на брань в р. 1859“ (Зоря галицкая яко альбумъ 1860 стр. 74—6), „Препочтеннамъ другамъ“ (Слово 1861 ч. 14) „Слеза зъ надъ Черемоша“ (Там же 1861. ч. 6) „Щобы намъ днесъ работи?“ (Там же ч. 4) „Тримай ся своего“ (Там же ч. 18) „Торжество руского св. Воскресенія“ (Там же ч. 26), „Пожаль ся Богу“ і „Христось воскресе“ (Буковинская Зоря 1870 ч. 8 і 11). Софрон Витвицкий умер дня 28, X. 1879 р. у 60 році життя. (Schematismus Cleri Arch. Metr. gr. cath. за рік 1880 стр 235). — Про Гната Якимовича, автора „Роксоланы“ гляди Ом. Огоновський: „Исторія литературы рускої“ ч. II. (2) стр. 942—6. Він умер на становищі пароха в Дебеставцях колом. деканату дня 1(13) IX. 1878 р. у 47 році життя (Слово за рік 1878 ч. 99). — Маркіл Шопель уродився 1825 року в селі Медуха з родичів-шляхтичів, Онуфрея Яковleva і Марії з Павульських. Чотири кляси німецької школи скінчив він у Галичи, а гімназію в Станиславові і Бучачі. Фільософічні науки (VII і VIII кл.) відвував він у Чернівцях, а богословіє у Львові та Відні. В р. 1849 був він учителем природи у львівській прещаранді. В рік пізніше висвятився і став сотрудником в Бучачі, а в р. 1852 був катехитом в тернопільській гімназії. В р. 1859 був учителем української мови у львівській акад. гімназії. Від р. 1862—6 сповняв знова обовязки катехита в II гімназії у Львові, почім переселився у Росію, де в січні 1867 р. іменовано його катехитом холмської гімназії, а крім сего професором літургії і морального богословія у тамошній семінарії. В тім самім році був він вже старшим соборним протоіреєм, а коли єпископа-номіната Калинського царського уряту вивіз на засланнє у Вятку, Шопеля іменовано в р. 1871 (25. III) адміністратором холмської епархії. За „отлично усердную службу“ на поля обединення наділено його ще в р. 1868 ордером св. Анни II степені з імператорською короною. В р. 1875 перейшов він на православ'я, почім вівсячено його на становище хомського і люблинського єпископа та вікарія варшавського архієпископа. В р. 1878 став самостійним єпископом подільської і брацлавської епархії, в р. 1882 єпископом в Полоцку і Вітебску, а в 1889 р. покликано його до св. Синоду в Петрограді. Від царя дістав нагрудний хрест, ордер св. Анни I і II степені, Володимира I степені і Александра Невського I ст. (Слово 1874 ч. 62). Умер дня 1(14) X. 1903 р. у 80 році життя, 53 священства і 28 єпископства (Галичанинъ 1903 ч. 221). В „Зорі Галицькій“ за рік 1853 помістив він переклад трагедії з німецької мови п. н. „Немира“ (ч. 14, 16—21, 23—28). Писав вірші „Галичъ“ (там же 1854 ч. 6), Короледворська рукопись (там же 1856

танцями, між іншим коломийкою. У жарті виступали всякі „професіоністи“: швець Харковський і його челядник Франко, а побіч них коваль, різник, кравець, столяр, бондар, слюсар, пекар і циніссер. Тільки швець Харковський і його челядник уживали на сцені польської мови, всі інші говорили, а радше співали по українськи. „Професіоністи“ вихвалювали один на перед другого своє ремесло. Погодив їх що-йно дяк (реєнт), що радив їм визбути ся „неприязливості“ та накликував, щоби подали собі руки і станули до братнього кола. Послухав сего поклику також швець Харковський, коли одначе побачив, що держить за руку свого челядника, став негодувати, за що його інші „професіоністи“ викинули з кола і закінчили сценічний жарт піснею.

Сам жарт не важний. Не може він служити ані взірцем мови, ані поезії. І хто знає, чи дослідник письменства не перейшов би над ним до дневного порядку, як би не широка, полемічна дискусія, що з приводу його вистави вивязала ся потодішних часописах в „Зорі Галицькій“ та віденськім „Вестник-у“, а котра кинула жмути світла на тенденцію жарту, та на тодішнє жите питомців. З неї та з протоколів слідства, переведеної ректором дух. семінарії, довідуємося, що автор звернув вістрє цього твору против питомців, що послугували ся в семінарії польською мовою. Були вони аристократами. Рідня мова видавала ся їм чимсь низшим. На простий люд гляділи вони з гори. Таких питомців зобразив Леонтович в особах шевця Харковського, а по часті також його помічника, Франка.

ч. 10, 18, 29—30, 33—6, 48—52). Іванъ Халдѣевъ, воевода звенигородскій (1146), истор. дума, „Лиши съ вѣрою?“ „Привѣтствованіе Григ. бар. Яхимовичу“, „Пѣсня почного сторожа“, „Сила молитвы“, „Счастье велике“ (в „Зорі галицькій яко альбумъ“ 1860). „Нога и чоботъ“ (Львовяничи 1861 р. стр. 46). З під його пера вийшли статі: „Боянъ пѣвца Игоревого есть Иоаннъ Несторовъ“ (Зоря Галицька 1856 ч. 16—17). „Причины мирного и скорого разширения вѣры Христовой на Руси“ (Зоря Гал., яко альбумъ“ 1860, стр. 132—6). Був він кореспондентом віденського „Вестника“, співробітником „Слова“ від р. 1861, де містив чимало передових статей про обрядовщину і про замойський собор. В рр. 1864—5 редактував церковно-літературну часопись: „Недѣлю“. Видав він також ряд підручників для шкіл: „Католическое нравоучение“ (1857) „Нравственное богословие“ (1857), „Сокращенная литургика“ (1862), широка літургика (1863) „Стобразковъ изъ природы для чтенія юношества“ (1865). Попель був чоловіком талановитим, трудящим, але честилюбивим, безхарактерним і деспотом.

Щодинокі ролі відограли питомці Северин Литвинович (швець), Йос. Ситницький (помічник Франко), Клим. Ляхович (коваль), Ілар. Венгринович (різник), Ант. Левицький (кравець), Ол. Волошинський (столяр), Петро Кошалкевич (боднар), Юліян Радкевич (римар), Ілар. Попович (слюсар), Павло Леонтович (пекар і цинтичесер), Ант. Гузар (реєнт). окрім них виступили у сценічнім жарті пит. Мих. Сомик та Ів. Джулинський (третий і четвертий швець), „щоби квартетъ зробили“.

Тенденція твору, а ще більше часописна полеміка і доходження, переведені ректором, велять нам подати сценічний жарт у повнім тексті.

Сценічний жарт.

Franek: Co ja słyszę! — a wy czujecie Panie maister? jak tu wesolo, kieby u Tyrege-na blaumontag! Czy dziś blaumontag? he? (szturkaje łoktiami).

Charkowsk.: (raptom sia wzdrygaje w złosty): Nogamibyś naciągnął, pysku niewyprawiony, chceśz żeby cię pod Śrubształk wzięto? Milcz psia wiaro, kieby but na prawidlie, bo ci gębulę smołą zatrzymuję.

Franek. Panie majster (skrobaje sia w czuprynu) nie wytrzymam, puidę w kolo — jak was szanuję i wasze żonę i wasze (perezywaje mu majster).

Charkowsk. Kiemu ty gadasz żonę, he? co to moja żona he? Pani maistrowa, rozumisz łokciu? Pani Charkowska — ja cie tu nauczę, jakie tytuńcy mojej kobiecie nadawać — cobyś wiedział, że w niej z pra pra pra pra dziatka i bapki nasza krew płynie, moście dobrodzieju — szewska. —

Franek. Czarna jak smoła (na stronie) — (голосно): Pani Charkowska aha, przepraszam, jak Panią Charkowskiej kocham, pujdę w koło!

Chark. Co kocham — moję żonę Panią ze Korybuckich Elizbitę Charkowską Michałową! o bohdajże ty aż teraz 100 tysięcy beczek mazi zjadł psij Franku (въ тойъ қовалъ вѣгають) mości dobrodzieju. —

Ковалъ. Що то за галаєш! — то не нашъ голоси, якісъ дуже шпѣчасті! — де ови! — ага ту, то шевцъ — що ви ту лапсердакъ галасуєте! ге?

Charkow. nie prawda! albo lapserdaki, albo nie lapserdaki — a jak lapserdaki, to swoi lapserdaki, ni czyje lapserdaki — nie prawda, my profesioniści, ja Pan maister Charkowski, mości dobrodzieju, a to

Franek, moj czeladnik — on może i lapserdak, ale ja? ho, ho,
nieprawda —

Kowal (співає): Що ми за професия,

Як вилко убогї. —

Якась краса лѣберия

А вуса, як рогї.

Charkow.: Oj nie prawda, fajna nasza
Co mowie, do licha!

100 raz fainiejsza, niż wasza
Czlek z głodu nie zdycha!

Коваль: Маєм и ми зъ чого жити,
Моя душко мила,
Спробуй по ти чобйтъ вшити
Без гнила, без шила. —

Рѣзникъ: Нема въ мене нѣ молотка,
Нѣ гнила, нѣ шила,
Нагавиця не коротка,
А сорочка бѣла.

Кравецъ: Коваль тай швецъ одна лата
Нѣц над нашѣ стапи,
Кравецъ собѣ якъ панята
Ходятъ повбирацѣ.

Столяръ: Идѣтъ, идѣтъ глини(!) лита(!)
Не байте дурницѣ,
Буд(ъ) столяремъ, будешъ пати,
Якъ воду з кѣрицѣ.

Боднаръ: Ой. юй, юй, юй, що вѣнъ бає
Кадитъ своїмъ станомъ
Бздури плете — бо не знає,
Якѣмъ боднар паномъ!

Римаръ: Ха, ха, ха, ха, яке чудо
Болнарска робота.

Панами суть в дома худо

Гвауту рве голота.

Сліосаръ: Твой станъ файнай, мосцѣ римаръ,
Тра правду сказать,
Але решпектъ! Я є сліосаръ,
Мусишъ о тѣмъ знати.

Пекаръ: Зѣбрали ся онентандѣ.
И бають дурницѣ.

Щобъ не пекаръ — петлованицъ
Не жербисъ въ пшеницъ.

Charkowski: Ho, ho, nie prawda — taki co my, to nie reszte rzemiosla — posłuchajcie ja wam utnę kuranta (дає голоси, зібрали 4 шевцівъ (до Франка): ty z basa, a ja cieńko, ty Chrzanowskij trochi grubiej, a ty Woitku Łusakowski, co się zowi, z bassa (дає голоси).

1.

Profesyści nasze nie syny rymarskie,
Slusarskie, bednarskie, ani cyngisserow,
Piekarskie, rzeźnickie, ani juwilerów,
Ni krawca, kowala, broń Boże, stolarskie.

2.

Pokolenie nasze od pra pra pra dziatka
Ni beczki pobija, ani młotem bije,
Ani hyblem swiще, ano buty szyje,
Mości dobrodzieju — profesya rzadka.

Цингессеръ: А кождай ся величає, вѣби одень лѣпший одъ другого а ту пол(о)вина за 8 а пол(о)вина за 10 безъ 2. —

Charkows.: Nieprawda ho-ho to ino kowalie takie tanie. — daleko ci jeszcze z szefcem się zmierzać, choćeś cyngisser — nieboraku nie dokażesz tego. —

Реснть: Зъ великомъ, як то кажутъ. бол'омъ серця яко глебоко умний человѣкъ, як то кажутъ, той то пригодѣ приливлятись мушу а душа не при васъ кажущи, кумера себѣ творить будущной неприязливиости, если такъ мосцѣ панове, шановше гоноръ вашъ — житие ваше при такѣхъ случаяхъ времена позостане — покънте гордостия вашия — а якъ то кажутъ возмѣт ся за рукѣ, якоби при вѣнчании взглясѣтъ великолѣпнимъ пѣниемъ вашимъ со мною вразъ пісню, которую пропѣвати я промисляю.

1.

О мой гласе топенъкій
Воспой сей стихъ дрѣбневъкій
Ней пѣзнаютъ цехове,
Якки зъ нихъ панове!

2.

Рвутъ голосомъ, якъ бикъ
Я си майстеръ, а ти пе,

А всѣ кругомъ дуракѣ,
Бо живутъ такъ же ажъ фе!

3.

Не так было давнишъ лѣтъ
Швецъ зъ ковалемъ якъ би братъ,
Нивѣ того нѣтъ ай нѣтъ
Кождий зъ цеховъ собѣ ратъ.

4.

Привернімо старий часъ
Зробѣмъ братніос коло
Станьмо, станьмо братя вразъ
Рикиѣмъ всѣ вразъ весоло. —
(всѣ робят коло).

Charkowski: Zaczekajcie hola! kumie (до Храновського) то слышѣ диак hei no mości remanencie, ja wam coś utnę pirwej.

Diak z kowalem jednej myсли
Bo do karczmy razem przyszli,
Kowal za sznaps, wy za piwo
Oba z karczmy w nogi żywo!

a co he?

Всѣ: Понїнгель все свое (робят коло, зачинают спѣвати):
Станьмо, станьмо, братя вразъ
Колько майстрювъ є ту наasz.

Charkowski (зобачивши, що з челядником за руку ся тримає, перериває спевъ, кричить):

Co ja, ja mościa dobrodzieju, ja z czeladnikiem mam stać!
wara Franku! —

Всѣ: То не самолитай хоче, аби го омолитвати (далѣ спѣвають, викѣдають го з кола):

Стисьціемъ рукою руку
На вѣтну не розлуку,
Ней нам днини, як стрѣла
Летятъ гожо, гоп га! га!

Конец.

Ледви висгавлено сценічний жарт Леонтовича, а вже у найблизших числах „Зорі Галицкої“, напечатано вірш п. н. „Мечта, після гулянки въ семинарія дня 7 листоп. т. р. списана любезному-единомысленному родимцеви и другу И. Г.

Автор „Мечты“ підписав себе буквами *ь, з.*, однаке нема сумніву, що був се твір Івана Наумовича (Бужаненка).

Автор оповідає, що на буйнім дубі вивела діти „соловіча мати“, яка днем і ночию їм виспівувала. На широкім полі стояв замок, окружений муром, а в нім жив жорстокий пан, що слухав пісень. Він велів службі зняти гніздо із зеленого дуба та перенести молоді птиці до клітки зі щирого золота. Не помогли риданя матери писклят. Їх приміщено в клітці і учену співу під звуки позитивки. Однаке ненька прилітала скоро свіг, сідала на пятім мурі та під самим віконцем співала дітям пісні. Лютий пан велів віконце заложити, щоби птиці матерного співу не могли почути. Малі соловейки виучилися штучних пісень бездушної машини. Однаке ненька, хоч діти були в неволі, сама свободно піdlітала під небо і молила Бога о кращу долю для дісей.. Коли почав щуміти вихор, хмари наступали, громами застогнало і блискавки блиснули, під вікно замку піdlітала пташка і кликала до пана: „Пусти мені діти, бо тя Бог скарає!“ Пан не послухав мольби пташини, а тоді ударив грім і убив його. Однаке слуги пакостили дальше її дітям. І знов настала буря і розбила замок, а із золотої клітки вилетіли птиці і „материнську пісню розбудили“. Надармо заманють їх слуги кліткою, бо „не будуть птички в віki їм служити“. Наумович кінчить „Мечту“:

„Нині ми вільні, друже соловію
Австрія приймає нашу рідну неньку
У свої гаї, в гостину миленьку,
Може небавом мильше ти запію....
О! бо днесь любо, братчику миленький,
В гаю домашаім собі поспівати,
І позитивки вже не подражати,
Чей і ті блудні сини нашої неньки,
Ілуші в клітку давної неволі,
Вслухають діда пісенька рідненькі,
А стануть разом з нами піdlітати
На ниві рідній стануть працювати“.¹⁾

„Мечта“ Наумовича подражнила була Леонтовича. Він хотів своїм сценічним жартом відучити пітомців уживання польської мови, але не посуджував їх про ніякі політичні звязки з Поля-

¹⁾ Зоря галицька за рік 1850. ч. 94—5.

ками. Наумович назвав їх „блудними синами, ідущими в клітку давної неволі“, та протиставив їм патріотизм в користь Австрії, що „приймає нашу рідну неньку у своїй гаї, в гостину миленьку“. Саме підозріне, кинене про „блудних синів“ в часі, коли ледви перегомоніли увязненя і засуди питомців та священиків за принадлежність до польських конспірацій, могло мати необчислени наслідки. Леонтович вложив в уста двох дієвих осіб нарочно польську мову, щоби зобразити питомців; що рідну мову легковажили, а Наумович звернувся із замітом не тільки проти таких питомців, але й против автора сценічного жарту та закинув їм наслідуванє „позитивки“.

Вислів негодованю дав Леонтович у віршу, доси ненапечатанім, п. и. Мечта на мечту Івана Бужаненка (ч. 2). У нім оповідає Леонтович, що Бужаненко пішов із сестрою до гаю, щоби назбирати цвітів на вінець, яким хотів украсити свою голову. Сестра лишила ся біля керниці і стала співати „пісню любиву, пісню в країнську, на путу ревливу“, скінчила одну, почала другу, а Бужаненко збирав безупинно цвіти. По добрій хвилі „вдвое зігнутий“ лізе він і стогне та просить сестру, щоби помогла йому донести тягар, бо він напромадив цвітів „повну плахту“. Бужаненко вибирає найкращі цвіти, подає сестрі на вінець. А коли вже готовий вінчик поклав на свою голову, ненадійно явився старець та спитав його, яке значінє мають сі цвіти? Іван Бужаненко відповідає:

„Всі toti цвіti суть з того луга,
Луг той, що бачиш, то моя пива
На вій я сю — буде два годи
І пиві на ній робивем жнива,
Toti тут краски суть її плоди,
Toti дрібнійші — вказав нлахтину,
Ту суть і піеви, суть і сопети,
Повіншованя — ріжні памфлети“.

Коли старець заявляв, що малий ще в него деробок, Бужаненко почав вияснювати значінє трех цвітів „братчиків, рож і блаватів“.

„Братчики, казав він, суть то „Гриць Мазниця“, але старець відповів: „Велике діло, не годне Грица!“¹⁾

¹⁾ Мова тут про комедію Наумовича „Гриць Мазниця“, видану в р. 1849 в „Ічелѣ“ Гушалевича. В „Зорі галицькій“ за рік 1850. ч. 97. читало, що „Гриця Мазницю“, перекладеної свободно з французької мови, виставлено в Києві і приято „стъ великомъ удовольствіемъ“.

Під рожами сам старець відгадав вірші, розсипані по „Зорі“, а під блаватами „Мечту“ Бужаненька. Про неї він сказав:

Я о тім знаю, — всіх уразило,
Блават якого бачиш кольору,
Синього, правда, — молодий сину!
Синий, то руський, не було взору
Щоб правий Русин хтів свої брати
Вірутпов ложев оклеветати,
На них такую звертати вину,
О котрой, зваю, їм ся не спило,
То не по руськи — ой нї, мій сину!

Старець замічав, що „на такий вінчик з такого цвіта, за мало праці через два літа“ і накликував Бужаненька, щоби заслугував на вінець працею цілого житя, а не клеветою.

Може Леонтович передав свій вірш „Зорі галицькій“, але у ній його не напечатано. „Мечта“ Наумовича була би перегоніла безслідно, як би не нашли ся були недотепні оборонці Леонтовича, що своїми помічанями, без потреби, справу розмазали та викликали завзяту полеміку.

Небавом після появи „Мечти“ Наумовича напечатали „Зоря Галицька“ статю п. н. „Надбслане“. У вій звірнув непідписаний автор увагу ширшої публіки, що на основі „Мечты“ готов хтось думати, будьбо би в семинарії нашли приміщене самі блудні сини нашої ненъки, хоча воно не відповідає правді.

„По моимъ мнѣнію, читаю дальше, тое обстоятельство порушило жилку поетичну сочинителя „Мечты“, же на той же гулянцѣ, больше, якъ подобало, употреблено языка польского, и же тое гумористическое представление носило знаменіе не весьма образованого чувствія естетического. Далеко отстою отъ обороны сего представления; лучше бы было представить щось естетическо-вкусного та въ народномъ языцѣ; но-крайко уймаю ся за славою питомцѣвъ, и смѣло съ чистою совѣстью, яко правый Русинъ, всіхъ съгчественниковъ упевнити могу, же не такъ въ самбѣль дѣлѣ, якъ декотрѣ даже изъ нашихъ содруговъ и сочинитель „Мечты“ думають, же представление тое мало въ собѣ щось рущинѣ непріязнного мѣстити.. Только трохи студенной розваги. Таж розпочало ся танцемъ народнымъ, коломыйкою — и съ польскою бесѣдою була пере-

плѣтана до половыны руска — пѣсни були польськи, були и руски, бо такъ кусень бажаль, селянынъ говориль и спѣвалъ по руски, ремесленникъ збісованимъ польско-русикъ языкомъ, а дякъ знова по руски”.

Автор „Надбланого“ пересвідчений, що творець „Мечты“ написав свій вірш під враженiem хвилї, без „довгои, студенои розваги“, що й він сам „о правости и искренности русской самыxъ дѣйствителей реченого представлениѧ увѣренъ есть“. Є правда, в семинарї такі питомцї, що самі йдуть і других тягнуть „в клѣтку давної неволї“, однаке їх можна би счислити на палцях. Вони вдають, що рідної мови не знають, бо вона „хлопська“. Найде між ними також таких, що крім „Rozmaitoſci“ і „Dziennika narodowego“ з 1848 року навіть доброї польської книжки не прочитали, але загально тільки по пустих головах „вѣрушитъ єще вѣтеръ перед мартовыи, или по мартовыи польскій“, бо ті люди не розуміють свого становища в будучинї, а рівноправність рідної мови для них незрозуміла. Є й такі, що „институтно сами не знаютъ, по що въ семинарію вступили“, — але вони самі себе осуджують. Всеж таки автор „Мечты“ на загал питомцїв семинарї кинув клевегу „въ своимъ поетическому сновидѣніи“¹⁾.

Для нас воно безсумнієне, що автор „надбланого“ не тільки не був питомцем, але навіть вистави сценічного жарту Леонтовича не бачив, а писав на основі слухів, що ходили по Львові. Свідчить про се хочби згадка про селянина, що не був дієвою особою сценічного жарту. Авторови зробив він медвежу прислугу, бо на замітку про неестетичність твору покликувалися опісля інші кореспонденти, а на семинарію кинув він ще ясніше ніж Наумович підозріне, що у ній є „пусті голови“ з польськими революційними мріями.

Тому годі дивувати ся, що в оборонї автора сценічного жарту і доброї слави семинарї виступив у „надблан-ім“ новий кореспондент, котрий вазначив, що Поляки називають семинарію „ган-ою ојczузы“ і хотять її вилїчили, але надармо, бо „Двѣстерь назадъ не поплыне и земля въ противну сторону не обернє ся“. Руський дух у семинарї не знайдів, питомцї учать ся не тільки богословських предметів, але слухають також викладів математики, фізики, всесвітної історії, природописних наук, руської мови і письменства та орієнタルних язиків, або

¹⁾ Зоря галицька рік 1850 ч. 99.

й державного права. „Либонь не чулъ ь, ъ (Наумович) гудьбы семинарской, котора у найпершомъ сальонѣ уйти бы могла, либонь не чулъ и пѣнія питомцѣвъ, такъ церковного, якъ и мірского; не знає либонь, же у насъ суть и маляръ и краснописцѣ такіи, котори многимъ суть знаній, же суть также кромѣ ь, ь и поеты, може и лучшіи бтъ него, же суть также кромѣ него щирѣ Русини менше кричащіи, а больше дѣлающіи“. Колиж є між питомцями „порядні“; то вони нїякого голосу не мають між Русинами“¹⁾.

У цілком іншім дусі відозвав ся про семинарію священник **М. К.** „Изъ Станиславовскаго“. Він приїхав до Львова, зайдов до семинарїї, але вже коло воріг почув, як пигомці говорили між собою по польськи. Хотів їм сказати: „А до Варшавы“²⁾, однаке здержал ся. „Суперіори всѣ честни люде, якъ давно такъ и теперъ всѣми тими свойствами ся огличають, котри руское священство украшаютъ, но о „теперѣшніхъ“, де-котрыхъ алюмнахъ не можъ нищо хвалебного сказати“. В семинарїї є перекінчики, „которымъ польщина такъ голову заняла, же кромѣ неї нищо больше не знають“. До них кличе дописець: „Господинове! коли вамъ хлѣбъ обмерзть, а чому же на чужій не йдетe?“²⁾

На сю статийку написав відповідь: „Зъ сѣменища“ „одинъ именемъ всѣхъ“. Щочав її словами: „Говори Климе, най твое не гине!“, почім додав, що краще будоби, якби дописець „изъ Станиславовскаго“ дбав більше про свою парохію, щоби люди горівки не пили, завели школу а в громаді лад, бо питомці, а не „алюмны“ говорять між собою рідною мовою з виїмкою деякихъ „зъ западныхъ, мазурскихъ округовъ“, где ї вони наломлюють ся до неї, в чім находять заохоту від „настоятельствъ“ (не суперіорів), „о чимъ вамъ за вашихъ золотыхъ временъ не снило ся и не маячило ся“³⁾.

Саме в часі, коли дописці „Зорі Галицької“ спорили між собою про естетичність чи неестетичність сценічного жарту, причім не щадили собі особистих натяків чи докорів, у віденськім „Вѣснику“ напечатано статю п. н. „Блудни русскіи дѣти“. Цілию статії було, перестерегти руську молодіж перед покиданням рідного прапора. „Не хочемо писав автор статі тутъ —

¹⁾ Там же рік 1850 ч. 102.

²⁾ Там же рік 1850 ч. 104..

³⁾ Там же рік 1851 ч. 2.

отновляти старыхъ ранъ, заданыхъ народови русскому споне-
вѣренемъ многихъ свѣтскихъ русиновъ, а звертаємъ увагу чи-
тателівъ нашихъ ино на тіі рускіі дѣти, котри посвящаю-
чи са духовному станови противодѣйствуютъ справѣ
народной, цурають ся матери своея, гоняется за якимись безъ-
уздными свободами, а понижуючи матерній языкъ посмѣшкову-
ются зъ честныхъ братій своихъ". Сумна се справа, а ще сум-
нійша річ, що є також зрілі люди, священики, котрі блукають
по такихъ самихъ манівцяхъ. „Мы называемъ тое по просту під-
лостію, если чоловѣкъ, взявши одінє духовника на себе, грає
ролю якогось легіонисти, — гонведа, профаундисты". Редакція
„Вѣстника" готова пятнувати такихъ людій по імені, бо вона
служить „народови а не партізантамъ" в імя „вѣрѣ
и отечества". Вона пересгерігає передъ карами, що стрінули
були молодцівъ з 1848—9 роківъ та кінчить статью словами:
„Дочекалисьмо ся освобожденія отъ тяготѣвшаго на нась впливу
сусѣдъ, шануйможъ даръ сей небесный и чуваймо передъ всемъ
сами надъ собою, абы ся не выгрѣла межи нами самими моты-
лиця и не заплюгавила будучність нашу!"¹⁾

Ми не знаємо, які б впосередні причини викликали статью
„Вѣстника", однаке самъ наголовокъ „блудвї рускіі дѣти" вказував
би на те, що вона стояла в звязи із питанемъ, порушенимъ
у „Мечтї" Івана Наумовича. Такъ бодай зрозумівъ її тво-
рець „Мечты", коли вважав уміснимъ дати відповідь на статью
„Вѣстника", а в нїй вазначивъ, що передовиця віденського ор-
гану основана більше на пристрасти, чимъ на правдї, та що
вона діймила болючо не тільки питомцівъ, але й наставниківъ се-
минарії. В семинарїї була, иправда, „гулянка" в навечорє іменинъ
митрополита Мих. Левицького, в дни, коли ректора не було
у Львові і ся „гулянка" не всімъ подобала ся, бо в нїй мішано-
русську мову з польською, а крімъ сего переступила вона границї
„естетического вкусу" черезъ те, що „надто природно (хотя
художно) представляла ремесленниковъ зъ малыхъ городовъ
въ всѣхъ оттѣніяхъ ихъ корчевного житія". Однаке можна
сміло сказати, що „гулянка" не була направлена „напротивъ
рушини", хочби тому, що дієві особи дали чимало доказівъ че-
сноти і „родолюбія". Львівські питомці заслугують радше на
похвалу, чимъ на догану. Правда, не всі вони говорять рідною

¹⁾ Вѣстникъ за рік 1850 ч. 128.

мовою, але тільки тому, що деякі з них ховалися у західних округах, де її не могли почути. За те не можна їм докорювати, що вони „опускають родніхъ братей нашихъ, справу вѣры и отечества“, що питомці є „вѣроломными сынами церкви и народа“ що вони цурають ся своєї матері та гонять „за безъуздыми свободами“. Питомці учать ся пильно обовязкових і необовязкових предметів та чигають святе письмо, яке вводить їх у церковно-слов'янську мову, а вже „Зоря галицька“ вказала у 103 числі за рік 1850, що питомці задумують видавати „книжки народови а именно юношеству благополезній“. Се свідчить найкраще про їх ревність і любов до народа, до чого їх наставники семинарії широко заохочують¹⁾.

Редакція „Вѣстника“ не замовчала і напечатала статю під наголовком „Колька словъ на дописъ Г. Наума въ слѣдствіе нашего артикулу „Блудни русски дѣти“ въ ч. 128“.

У ній застерігся автор, що редакція не мала на думці гулянки в семинарії у Львові, коли печатала статю „Блудни русски дѣти“. „Вѣстникъ“ виходить для всіх австрійських Руспинів, а вони мають трі семинарії. Совість веліла редакції написати статю, хоча є річию немило розкривати рани. Де грозить небезпека, там годі добирати слів лагідних і солодких. Причиною ріжних нещасть останніх літ було „зле зрозуміле поблажанье и покрыванье поблудовъ“. В однім з найзнаменитіших австрійських, військових заведень, ученики шестої класи рішилися піти проти приказів властій і забарикадувалися в школі. Драгони усунули перепони, а непокірних вихованців, що небавом мали стати офіцірами, розіслано під сторожию до полків як рядовиків. Про львівську семинарію знаємо з „Мечты“ та із статей печатаних против неї в „Зорі“ ч. 102 і 104, що там є „гденекотри питомцы не дуже русского духа, котри гордостю, напушеною поставою и колибріками, называемыми посмѣшкомъ фатармедеры отличаются“. Тяжко також освоїти ся з думкою, що „ова погулянка съ танцами и представленьемъ всѣхъ оттѣній ремесленного корчменного життя выправляла ся въ семинаріи“, хоча навіть у прилюдних виставах, обчислених на многих видців, стараються люді не давати нічого такого, що переступало би границі естетики. Молодий творець комедії „напосный поетическими чувствами“ не може легко відгадати границі, що можна, що годить ся, а чого не

¹⁾ Там же, рік 1851. ч. 1. Під відповідю підписаний: Наумъ.

яло ся, тому рада старших потрібна. Руський народ завдячує удержане віри і народності головно свому духовенству, тому його треба підпомагати. Годі однаке тайти, що й між тим духовенством були нещасливі люди, які кинулися в рамена „вогровъ порядку, супокою и народа нашого“. Тому треба бути обережним, а нехай питомці приймуть до відома, що мають у редакції „Вѣстника“ сердечних приятелів¹⁾.

Хоча автор статі „Вѣстника“ застерігав ся, що він не є священиком, то все ж таки не тільки по цитатах зі святого письма, але по самім складі і способі писання можемо догадувати ся, що ним був не хто інший, а тільки міністеріальний радник о. Григорій Шашкевич. Йому приписуємо статю: „Блудни русски дѣти“ і відповідь на оборону питомців пера Наумовича.

Здавало ся би, що остаточно цолеміку вичерпано, та не бавом відсвіжив її у „Вѣстнику“ незвісний по імені дописець зі Стрия в куріозній і напасливій статті про сценічний жарт Леонтовича, хоча його не бачив, а тільки чув про него.

Автор почав допись описом бурі, коли громи бути, дощ ліс, як з коновки, а вода виступає з берегів і заливає тих, що сплять твердим сном. Треба берегти ся, щоби й нас вода не заляла і тому автор хоче говорити „о новѣйшихъ произшествіяхъ Семинаріи русской въ Львовѣ“. В стрийські сторони приїхав Поляк, котрий тішився, що питомці „зачинають свой интересъ добре познавати“, що між ними є богато таких „которымъ ничъ такъ дуже, якъ русское и ихъ забобоны не мили“. Такі питомці пересвідчені, що тільки в Польщі для них спасене. Коли ті, що слухали оповідання Поляка, йому закидали, що говорить з него буйна уява, він боронив ся:

„Я самъ не хочу говорить, най факта говорять. Дня 6. листопада давали Алюмны забаву, где между инными гостями запрошенными и я былъ тои то забавы свѣдкомъ. Было то представление нибы театральное. Моя душа урадувалася не мало, якъ сѣмъ видѣлъ, же хоть молодежь до познанія своего приходитъ. Розумѣется, что представление было въ образованномъ языцѣ польскомъ, где живыми барвами необразованіе, неугость и нелѣпту жаргону хлопскаго такъ званой русской бесѣды иничтожество ей покровителей трафными звроты и довѣщи оказalo ся. Приведено потомъ на сцену необразованного дяка съ псалтирею,

¹⁾ Вѣстникъ, рік 1851 ч. 2.

который самъ, познавши забобоны, выреклся ихъ. Скажать, друзья! мовиль далъй, ци могутъ рѣчи идти краснѣйше?"

Стрийському дописцеви видало ся оповідане Поляка неімовірним, тому рішив ся поїхати до Львова і на місци справу розслідити. Намір свій перевів він і кого тільки з львівських громадян почав випитувати, кождий зі смутком оповідав, що „истинно помянутого дня було въ семинаріи польське представленіе, где нашъ русскій языкъ ганьюю и безчестію открыто, впроваджувано бо на сцену необразованыхъ Русиновъ, которы слова польски на русске перекручующе, поводъ до великого смѣху изъ рушини давали. Показало ся такоже, що и сцена съ дякомъ и Псалтирею (въ заведенію духовномъ)! по правдѣ дѣяля ся". Автор питав, яка доля же русский народ, накликував до обережности і протиділаня, бо „ежели черезъ толь часу сыны выродни лучшаго ся не научили, и ежели произшествія 1848 года доти очи вимъ не отворили, въ вѣки они ся не научать, ани прозрять"¹⁾.

Редакції „Вѣстника“ видала ся допись неімовірною і тому напестрила її зміст рядом питайників та окремим застереженем, що вона за допись не відповідає і радо помістить спростоване. Ми, що маємо перед очима повний зміст твору Леонтовича, можемо подивляти курйозність і наївність, а може й злу волю стрийського кореспондента.

На напасти стрийського автора дописи не відповіли ані ректорат, ані питомці львівської духовної семинарії. Варучив їх Никола Козловський, „ц. к. урядникъ“ у широкій дописи із Львова, поміщений у „Вѣстнику“ аж у двох числах. Козловський висловив здивоване, що приватна „игра, отправлена безъ сцены, безъ кулисъ, безъ належитыхъ костюмовъ, отъ такъ межи лбжками и креслами сыпялнѣ, при пару свѣчкахъ стала предметомъ публичного часописьма?“ Він бачив її та хоча перед очима не було ніякої сценерії, „нашое очекиванье замѣнило ся въ возхищеніе, побачивши мѣсто танцѣвъ и рапсодичныхъ, хотяй комическихъ двуговоровъ, при такихъ случаяхъ, давнѣйше существовавшихъ, малый по средѣ насъ на прудцѣ заимпровизований драматъ, представляющій передъ нашими очима съ гуморомъ и дотепомъ суперечника въ особѣ шевця, и то aby го межи русинами не шукати, въ мовѣ польской, яко особу комическую, которая за свои поношанія ся надѣ прочими колегами

¹⁾ Там же, рік 1851 ч. 9.

и отпроверженіе мудрыхъ радъ письменого дяка, захваляющаго згеду межи поссорившими ся, укараный зосталь черезъ выключеніе зъ кола друговъ". Козловський не припускав навіть, що за сю „фрашку“ не Поляки, але Русини гнівати ся будуть і вернув з вистави домів вдоволений і щасливий. Зачудував ся він не мало, коли в „Зорі“ і „Вѣстнику“ прочитав статю з критикою сценічного жарту, у котрій добачувано „духа нерусскаго“. А найбільше заболіла його донісъ зі Стрия, у якій видно лож, злобу і нетямучість. Ложию є, що вистава була польська, бо тільки дві особи промовляди польською мовою, а десять руською. Роль шевця грав питомець, свідомий Русин, що на проосьбу товаришів рішив ся зобразити тип ремісника з малого місточкa, який міг віддати тільки в польській мові. Ціла песьба була держана в ніжнім і естетичнім тоні. Ложию є, немовби на виставі нашу мову окрито ганьбою і нечестию, а сей заміт свідчить про злу волю і нетямучість. Неправдою є, що на сцену виведено необразованих Русинів, бо ремісники належать до образованої верстви. Не перекручувано також польських слів на руське, а тим самим не було причини „до великого смѣху изъ рущины“. Коли ті, що приглядали ся виставі, сміяли ся, то тільки задля „прекрасної комики“. Не було також сцени з дяком і псалтирою, бо дяк мав найсимпатичнішее завдане: мирити посварених. Загалом у виставі питомців було „стільки искусства, драматического дѣйствія и гумору та русского духа“, що автора радше треба би заохочувати до дальншого твореня, чим від него відстрашувати. Козловський пересвідчений, що доціги ніхто зі Стрия не висилав, та що автором її є той самий чоловік, що писав замітку зі Станиславова в „Зорі“ (ч. 104), хоча він живе у Львові. В кінці підняв Козловський на глум погрозу дописця зі Стрия, що він готов донести до уряду про напрям між питомцями, бо уряд має і без него добре відомості¹⁾.

Дописець зі Стрияуважав ще уміним відповісти, але що про сценічний жарт не міг нічого нового сказати, тому підніс заміти про недавну минувшину в семинарії, пятнував питомців за те, що в р. 1848 носили польські шапки і визначили ся „ворохобнымъ духомъ“, за що деяких виключено, дорікав їм за те, що „не всѣ Рущинѣ прилѣжають“, і за те, що в р. 1850 напечатали питомці проф. Он. Криницькому польський

¹⁾ „Вѣстникъ“, рік 1851 ч. 20—1.

звірш на іменини, алеся обетавина звикликала невдоволене „Зоря Галицької“ (ч. 51) і соленізант, а вкінці за те, що деякі питомці займалися читанем польських брошурок. Про сам сценічний жарт зазначив дописець, що його виставлено против волі ректорату, що за се ректор негодував, та що „тое корченое и Рущину ганблюще представлениe добромыслячихъ пигомцевъ дуже торкнуло и що дотычащі ся лица старали ся навѣть въ знакомомъ мѣсци оправдати ся“. Вкінці пятнував автор дописи тих питомців, що не говорять рідною мовою і що носять „фатермердери“, так як би одно було рівноважне з другим¹⁾.

Закінчив полініку співробітник „Вѣстника“ Юліян Вислобоцький (Василь Зборовський). Він завважав, що спорів уже за багато, та що „въ певныхъ слабенькихъ сторонахъ тяжко ся еще разговорюемъ“. Як би ректорат був виступив в обороні питомців, справа стала би від разу ясною. Мовчане ректорату піддержувало підозрінє, а відповідь питомця була невказана жочби тому, що не було приміру, щоби вихованець якого небудь духовного, світського, чи військового інститута давав пояснення в справах клевети, чи обвинувачень. Полеміка була потрібна, а тепер пора її закінчити і працювати спільними силами. Питомці і духовенство можуть бути пересвідчені, що мають в редакції ширих другів, котрі готові не тільки пятнувати блуди, але й хвалити добре, сторони їх життя²⁾.

Ректорат семинарії, що вже у перших хвилях міг покласти конець неумісній, часописній дискусії відповідним поясненем,

¹⁾ Там же 1851. ч. 30.

²⁾ Там же 1851 ч. 30. Юліян Антін Вислобоцький, правит. радник і директор експедиту у віденськім міністерстві внутрішніх справ, лицар ордера Франц-Йосифа, командор папських ордерів Сильвестра і Григорія, декорований османським ордером Меджії, радний міста Відня, номер там 22. V. (3. VI.) 1871 р. в 53 році життя. Визначив ся як талановитий публіцист. Мав значні впливи у віденських кругах. Видавав „Вѣстник“ і його додатки: „Сіонъ“, „Церковь - школа“, „Отечественны Сборникъ“. був перекладчиком „Вѣстника“ законовъ державныхъ“, численних маніфестів і розпорядків уряду. Належав до членів-основателів „Народного Дому“, був членом „Галицко-русской Матицї“ і „Ставропігійського Інститута“. Визначав ся незвичайним спритом і через те міг зробити багато не тільки для поодиноких людей, але і для галицької справи. (Слово 1871 ч. 4). Стояв він у переписці з найвизначайшиими галицькими діячами, як прим. із крил. Мих. Куземським і др. Для його характеристики подав цінні дані Вол. Созанський у своїх гарніх матеріалах п. ч. „З літературної спадщини Василя Гальницького“ (Записки Наук. Тов. ім. Шевченка т. 66) і окремою відбиткою.

мовчав протягом півтретя місяця. І бувби взагалі сеї справи нє подаднував, якби не поручене старця-митрополита Мих. Левицького, що перебував стало в Уніві і відтам важдав від ректора Слимаковського дня 2. II. 1851 р. пояснень в епіраві театральної вистави в мурах духовної семінарії. Покликуючись на полеміку в „Вѣстнику“, митрополит завважав, що подібні забави псують лад семінарії і не лицюють кандидатам духовного стану. Тому питав митрополит, хто дав дозвіл на театральну виставу, хто був її творцем, котрі питомці її відограли і хто з поміж них виступив у віденськім „Вѣстник-у“ під іменем Наум¹⁾.

Ректор відповів дня 6. II. 1851 р., що сценічний жарт виставлено в дни, коли він виїхав до Уніва. Про замір питомців він не знов і на виставу бувби не дозволив. Що-йонієві повороту донеє йому віцепректор др. Ільницький, що у згаданій дні, по вечері, у спальні відограли питомці сценічний жарт, однаке без театральних декорацій і костюмів. Автором долученого твору був питомець III року Павло Леонтович, а що комедія „erat e triviis desumpta ac sensui estheticо minus conformis“, др. Ільницький її заборонив. Леонтович признав ся до авторства комедії, якою хотів забавити ся, а крім цього „satyra perstringere“ тих питомців, що часами уживали польської мови, причім однаке не мав ніякої, ані скритої, ані противародної цілі. Рішучої заборони віцепректора він не чув, а тільки раду, щоби написав щось лішого. Питомці, що відограли твір, не знали рівнож нічого про заборону. Автора і акторів-питомців упіймено і загрожено їм карами. Завинив також питомець Наумович, що у віршу „Мечта“ добавував якусь противародну ціль сценічного жарту, через що викликав полеміку, а статею, підписаною Наум, ще її погіршив і заострив. Ректорат відчуває прикрість заподіяну митрополитові, однаке просить його приняти до відома, що в комедії не було нічого противного „nationalitati ruthenae, vel fors praesenti politico rerum ordini“, та що в будучині подібна подія не повторить ся²⁾.

Питомці семінарії написали від себе адресу для митрополита, а в ній просили опрошення за прикрої викликані часописною полемікою та завірювали його, що в будучині не будуть ані „недостойними слугами церкви святой“, ані „вырод-

¹⁾ Гляди: Матеріяли ч. I.

²⁾ Там же ч. II.

ними русского отечества сынами", та що „приляжуть до русского народа всею душою, желаючи токмо ему блага". Коли ж часоноси писали против них щонебудь некорисного, то все те осенює ся на „предувѣренію"¹⁾.

Ректорат вислав адресу митрополитови, а від себе додав, що дописи „въ неславу питомцевъ по русскихъ временописахъ умѣщенніи, чимъ болѣшимъ суть, іакъ праздніемъ блядословіемъ"²⁾.

В імені митрополита виготовив відповідь на адресу питомців його капелян о. Антін Петрушевич. У ній зазначено, що митрополит приймає до відома адресу „доказующо сожалініе питомцевъ о допущенному ими безчестівъ", та вірить, що питомці своїм приміром, поведенем і добрим успіхом в науках на прощене заслугують. Однаке ректорат обовязаний поучити питомців, що подібні комічно-сатиричні „увеселенія" не до лиця кандидатам духовного стану і що „язвительная насмѣшка погрѣшностей ближняго гораздо болѣши тогоже роздражнити, якъ исправити уснѣТЬ". Коли ж вже питомці допустили ся „такового безчинія", то яло ся їм мовчати, а не розписувати ся во періодичних часописях „по образу нынѣшней мятеjной партії, разрушающей шумными статьями общое спокойствіе", і не давати приводу до клевет на ціле духовенство. Краще будо би, як би питомці, замість писати пустословні, полемічні статї по газетах, віддавали ся фаховим студіям і „упражнялись сочиненіемъ общеполезныхъ книгъ"³⁾.

Доходження ректорату завершили ся ще одним інтересним епізодом. Адресу питомців до митрополита відказав ся підписані богослов II року Теофіль Царевич. Тому переслухано його дня 15. II. 1851 у прияві ректора Слимаковського і віцеректора дра Ільницького. На питане, чому не підписав адреси, відповів Царевич, що днем раніше прийшов до него пит. Лев Левицький і просив, щоби підписав адресу, бо в сей спосіб можна буде усунути від питомців, що давали виставу, всякі прикраси. Коли однаке прочитав адресу і не нашов у ній навіть згадки про згаданих питомців, не добавував потреби її підписувати. Питомці самі себе в адресі вихвалюють, а до сего вони некомпетентні. Okрім сего вичитав він в адресі, що всі питомці „прилягли до серця народа", хоча найкрасшим знаком

¹⁾ Там же ч. III.

²⁾ Там же ч. IV.

³⁾ Там же ч. V.

любові народу і вірності для него були, якби вони уживали матерної мови, коли в дійсності три четвертина питомців нею не говорять, за що їм наставники докоряють. Дописи по часописах не відносяться до цілої семинарії, тільки до поодиноких питомців, яких вони можуть навести на добру дорогу, а їх імена ректорови звісні. Вирочім деякі питомці, як Блонський, Давидович, Бецюків і Долинський підписали адресу, не читаючи, і тепер сего жалують. Коли Царевича запитано, чи він міг би назвати питомців, що противні руському народові, австрійському урядові, або державі, що сходяться із підозреними людьми і читають небезпечні, політичні, або релігійні книжки, що будьто прилюдно, будьто у довірочних розмовах висловлюють погляди неприхильні для добра руського народа, або державного ладу, він відповів, що від подібних замітів свободні всі питомці. Царевич заявив свою згоду підписати адресу, коли др. Ільницький завважав, що вона має на цілі запевнити митрополита, що між питомцями семинарії немає одного, „welcher gefährliche Umtriebe gegen die ruthenische Nationalität und die hohe österreichische Regierung machen würden“¹⁾.

Переслухано ще чотирох, названих Царевичем питомців, а вони заявили, що в семинарії немає тих кандидатів, які би „die revolutionären Umtriebe gegen die ruthenische Nationalität und die hohe österreichische Regierung machen würden“¹⁾.

На цих переслуханнях покінчено справу. Як бачимо, сценічний жарт Леонтовича натворив був чимало заколоту не тільки в мурах духовної семинарії, але й поза ними, в сучасній пресі. На автора посыпалися підозріння, що він хотів своїм твором „необразовані, неустроєні и неліпту жаргону хлопського такъ званой russкой бесѣди иничгожество ей покровителей трафными звроты и довѣрши оказать“. І не гадав він своїх товаришів пятнувати яко політичних, польських конспіраторів, хоча й се йому закинув у „Мечті“ Іван Наумович. Авторови довелося почути чимало докорів і досвідчити богато прикрасний, хоча він сам до твору великої ваги не привязував. Всеж таки ціла часописна полеміка, з усіми її неоправданими напастями, писана не рідко людьми, що не мали поняття ні про сценічний жарт Леонтовича, ні про житє в духовній семінарії, мала свої добрі наслідки. Вона вказувала на те, якою

¹⁾ Акт протоколу перехований в архіві льв. дух. семін. 1851 ч. 51.

семинарія не повинна бути та отверзила в часті тих, що своїми народними симпатіями склонювали ся її в бік рідного народу і рідної справи. Заява всіх питомців, зложеня митрополитові навіть із боку тих трьох четвертін, що говорили між собою польською мовою, мала, без сумніву, свої добре наслідки на скристалізоване народних почувань серед молодежі тодішньої львівської семинарії. Додамо, що питомці, яким залежало на ширеню рідного слова, не дармували. В жовтні 1850 р. висвячено ректора семинарії о. дра Івана Боженського на єпископа-суфраїана львівського митрополита Левицького. Питомці напечатали пращальний вірш і дня 21. XI. 1850 р. вручили його єпископові. Др. Боженський накликав їх, щоби спосібніші між питомцями складали докторат, бо тоді „моглобуся цѣлое богословіе преподавати въ рускѣмъ языцѣ“¹⁾. Саме, коли питомці перебували ще на феріях, помер дня 5. IX. 1850 р. великий приятель молодежі, професор богословського виділу, др. Яков Геровський. Питомці пошанували його память заупокійним богослужінням. Як читаемо в „Зорі Галицькій“, „вся церковъ облечена була чорно а середъ церкви учрѣдили (питомці) катафалкъ величественный, на тимже укрѣпленна була читыроугольна пирамида ажъ підь склепъ сягающа“ із відповідною написню. Богослужіння відспівав проф. др. Онуфрій Криницький. В церкві було за мало місця, щоби могли примістити ся всі учасники. Спів питомців полонив свою красою учасників²⁾. В часі богослужіння виголосив пит. IV, року Іван Наумович патріотичну проповідь, яку на загальне бажане напечатано.³⁾. Часи польських конспірацій, про які посуджувано в часовисній полеміці питомців львівської духовної семинарії, вже безповоротно минули, а коли ще були які небудь доходження, то вони сягали в давнійші роки, або відносилися до питомців-екстерністів, що жили поза семинарією.

¹⁾ Зоря Галицька 1850 ч. 99. Про еп. Боженського гляди мою студію „Львівська дух. семинарія в часах М. Шашкевича“ стр. ХХІІІ СХСV—ССVI.

²⁾ Зоря Галицька 1850 ч. 100.

³⁾ Там же 1850 ч. 101. Короткі дані про жите о. дра Як. Геровського зібрали у двох моїх с'удіях: „Львівська дух. семинарія“, стр. CLXXXVI—VIII і у „Матеріялах до історії культурного життя в Галичині в 1875—1857 рр.“ (Українсько-руський Архів томи XIII і XIV. стр. XXV).

Українські традиції про походження Костюшка.

Написав *В. Щурат*.

В соті роковини смерті Костюшка, у львівській „Gazet-ї Wieczorn-її“ з дня 13. жовтня 1917 р., з'явилася стаття д-ра Пшемислава Домбковського п. н.: „Skąd wyrósł Kościuszko?“ — „В його рідні — читасмо там — ще до половини XVII. століття було повно Костів, Федорів і Григоріїв, які тричі хрестилися знаком хреста, по руськи писали своє прізвище і такою ж мовою говорили. А потім поперемінювалися в Амвросіїв, Людвіків і Тадеїв, вірних ієновідників католицького Костела і найліпших Поляків. А сам Костюшко вже не зміг відрізняти національно Литвина від Поляка, сам називав себе Литвином в листі до царя Олександра I. з 1815 р. і в тім же самім листі своїх коханих братів Литвинів називав Поляками“.

Отсє найновійша згадка польського історика про національне походження Костюшка. Костюшко, значить ся, мав би бути Литвіном, радше Білорусом, на скільки про се рішала би народність його иращура з XVII. століття.

Писано про се й ранше, і в біографіях Костюшка і в біографічних словарях, завсідь, розуміється, щоби православно білоруський рід Костюшка переходив на лоно римського Костела й польської народності вже в середині XVII. століття. А замітне, що вже й Свенцький, хоч навіть на старо-руській мові подає генеалогічне дерево Костюшків, сильно визначає їх католицькість, почавши від другої половини XVII. століття, вичислюванням Костюшків, які тоді почали появлятися в рядах римо-католицького духовенства (Tomasza

Święckiego Historyczne pamiątki znamienitych rodzin i osób dawnej Polski, Warszawa 1858, t. I, ст. 338—339).

Для Білорусів однаке, які схотілиб Костюшком повелячати ся, можна додати, що А. Волинець і в XVII. століттє не запускав ся, щоби звязати рід Костюшка з Білорусами. „Костюшко — писав він — був родом Білорус; він родив ся в селі Сехновичі кобринського повіта, гродненської губернії, й хрещений в місцевій церкві по греко-уніяцькому обрядові. Батьки його, дрібні шляхтичі, були також уніати, а дід — православний. Дід героя, Павло Костюшко, був городським писарем берестейського воєводства й не лише придержував ся руського обряду, але й визначав ся привязанням до православ'я; в 1727 році він обновив церкву св. Миколая в Бересті Литовській. Поляки все те, розумієть ся, пильно промовчують і готові навіть уважати Костюшка природним Поляком і католиком“ („Галичанинъ“, Львів 1895, ч. 278, фейлетон п. н.: „Третій раздѣль Польши“). Значить ся, не до краю в XVII. століттю по-католичив ся й спольщив ся рід Костюшка; не зразу й змінив греку православну віру на римо-католицьку, але мав і свою уніяцьку фазу ще в XVIII. століттю. І коли біографія Костюшка розглянулись серед уніяцького духовенства так чильно, як серед римо-католицького, вони з певністю застановились над тим, що навіть між Василіянами XVIII. століття були особи, які могли вийти з роду Костюшка і його матері Теклі з Ратомських та могли бути найближими кревняками польського героя. У списі померлих Василіян литовської провінції, поданий у рукописній „Хроніці улашковецького монастиря“, що переховується в архіві василіанського протоігуменату у Львові, занотований під роком 1743 брат Келестин Костюшко (F. Celestinus Kościuszko), а під роком 1746 о. Йосафат Ратомський (P. Josaphat Ratomski).

Більш неоспоримих доказів білоруського походження Костюшка мабуть і не треба. Неодно разим промовляють; Поляки його не зовсім заперечують. Нам однаке відомі й інші, українські традиції про походження Костюшка.

Вже парижський „Demokrata Polski“ з 26 липня 1848 р. в короткім описі славянського візду в Празі писав, що Українці в польській секції, підносячи українське походження Михайла Вишневецького, а навіть Яна Собіського, „не вміли сказати рішучо, чи й Костюшко був Поляк, а не Українець“¹. В українській історичній літературі твердження про українське

походження Костюшка починає появляти ся, частійше від 60-тих років минулого століття. В Гарасевичевих „Annales Ecclesiae Ruthenae“, виданих Михайлом Малиновським у Львові 1862 р., при обговоренню зазиву Костюшка з 4 липня 1794 р. до українського духовенства, де ані словом не згадується ся про українську народність, замічено, що прецінь же він, себто Костюшко, походив з українського роду, хоч до нього не признавався Сперто ж це тверджене про українське походження Костюшка на „Manifesti dziekanów i parochów ritus graeco-uniti“, що його учинив Українець, чоловицький парох і радомиський декан, о. Іван Рох Костюшко перед урядом городських актів у Житомирі дnia 22 грудня 1768 року від обороні греко-католицького духовенства (ст. 843—844 і 148). Те саме повторено М. Малиновським в його книжці: „Die Kirchen- und Staats-Sitzungen bezüglich des griechisch-katholischen Ritus der Ruthenen in Galizien“ (Львів, 1864. р.). З приводу Костюшкового зазиву до українського духовенства Малиновський пише: „А прецінь про Українців він і знати не хотів і воно поражало їх тим більше, що сам він походив з українського роду“ (ст. 214—215). До розповсюднення цеї гадки найбільше причинив ся, опісля А. Петрушевича. Наперед повторив її в своїй статті п. н. „Краткое изъяснѣніе о холмской епархии и святителяхъ ея“ (Науковый Сборникъ Гал.-рус. Матицы, Львів 1867, вип. I, ст. 14), говорячи про відношення Костюшка до холмського єпископа І. Важинського, котрому Костюшко радив змінити багато звичаїв і обрядів уніяцької Церкви, щоб як найбільше відріжнити її від неуніягоської, а зближити до латинської. Та більше ніж якою іншою публікацією причинив ся Петрушевич до укріплення традиції про українське походження Костюшка своєю „Сводною Галицко-русскою Лѣтописею“ (1770—до 1722, Дополненія, ч. I, Львів 1896). Там (ст. 238, 373) повторив Петрушевич не лише те, що сказано було про Костюшку раніше, в книгах Гарасевича і Малиновського, але й відомості зі статті Волинця про безпосередніх предків Костюшка, про уніята батька й православного діда. Рівночасно Петрушевич склонював ся до того, щоби білоруську лінію роду Костюшків звязати генетично з українською, репрезентованою на Волині чоловицьким парохом і радомиським деканом Іваном Рохом Костюшком. Згоджувались би з тим і Свенцького вказівки настих Костюшків, що «вийшли з роду Сенька Костюшка „княза землиці київської“», від котрого всі пізнійші Костюшки виводять

ся (оп. cit.). Не треба однаке забувати, що для Петрушевича, в політичних переконаннях „обединителя“, не було національної ріжниці між Білорусом, Москалем і Українцем.

Як бачимо, Українці, що писали про українське походження Костюшка, спирались єдино на факт, що рівночасно з ним жив його одноіменник, український священик на Волині. На тім самім факті, здається, спиралися й українські делегати на пражській віздрі в 1848 р. Хтож перший звернув їх увагу на той факт? Хто дав їм певність, що не помилляють ся в своїх твердженнях? Відки — скажім коротко — взялися українські традиції про Костюшка? Відповісти на ці питання позиває нам наші припадково відкритий нами документ. Той документ знайшовся в архіві гр.-кат. Капітули в Шеремишах, а в ньому лист затварницького декана о. Алексія Мохнацького до еп. Івана Снігурського, писаний з Поляни 4 падолиста 1824 р. і надрукований нами в додатку до цеї статті.

Заохочений еп. Снігурським до збирання памяток української старовини о. Мохнацький при пересилці стрятинського Служебника з 1604 р. поквапився подати своєму начальникові вістку, яка повинна була бути для нього сенсацією, а саме, що Тадей Рок Костюшко був сином о. Івана Роха Костюшка, чопивецького пароха й радомиського декана гр.-кат. обряду. Про се о. Мохнацький довідався сам від Василіянина Панталеймона Малишкевича, котрий з Каменця Подільського, де був професором теодоції, приїхав був 1789 р. до Канчути, де жила його мати й родина. Той Малишкевич, побачивши в хаті о. Мохнацького „Manifest“ уніяцького духовенства на Волині, поданий 1768 р. до городських актів у Житомирі о. Іваном Рохом Костюшком, мав заявити, що особисто того Костюшка знає, бо бувши в попереднім році префектом житомирських шкіл, був у його хаті й пізнав його як чоловіка вченого, діяльного і популярного. А мав він і сина з великими прикметами, що був при королеві і здобув чималу славу між усіма, що його знали, зокі 1794 р. станув на чолі польської революції.

Донесенням про Костюшка лист о. Мохнацького не вичерпується ся. Подані там ще й інші інтересні відомості, які хоч і не вижутуть ся з питанням про походження Костюшка, важні тому, бо дають нам спромогу означити міру віродостойності листу о. Мохнацького.

Подавши єпископови сенсаційну вістку про українське походження Костюшка, о. Мохнацький не в силі відмовити собі

приємності й не поділити ся з єпископом другою рівною сензаційною вісткою про походження звісного з часів коліївщини о. Мельхизедека Яворського. Той Яворський мав бути кількома роками раніше в тій самій школі, що її укінчив і о. Мохнацький, в Золочеві у Шіярів. Був родом з Черемищина, Українцем, а в школі удавав, що зовсім на українськім не розуміється й навіть не знає, яка в Українців віра. На кирилицю дивився як на письмо жидівське або арабське й радив дитині, що вчилася з Неалтири, щоб кинула її. Аж несподівано з ним сталася переміна. Одної дніни він, укінчений фільософ, покидає приватну лекцію у своїх панічів і наймленим возом їде з Золочева до Скита Манявського на Підгірі, де стає грецьким чорцем, щоб по якімсь часі виринути вже на Надніпрянщині в голосній ролі ігумена мотронинського монастиря. Все те було відоме товаришам о. Мохнацького в Золочеві.

З дальшого уступа листа довідуємося, що о. Мохнацький не дуже приязно відносився не лише до таких православних чорців московського покрою, як Яворський, але й до уніяцьких Василіян в роді Малишкевича, уважаючи їх польськими прислужниками й ворогами білого духовенства та приписуючи їм переслідування того духовенства на Волині в 1789 р., до котрого вони мали намовити Поляків, а котре не було менші від наїзньшого переслідування зі сторони Росії по 1794 р., що о. Мохнацькому засвідчував о. Полухтевич, одна із жертв того переслідування. Глядаючи глибшою причини всіх переслідувань уніяцького духовенства чи то зі сторони Польщі, чи зі сторони Росії, о. Мохнацький бачив її в великій помилці Рагози, Потія, Терлецького й інших творців унії грецької Церкви з римською, про що й не вагався написати свому єпископові.

Підчеркуючи все важніше в листі, не можна поминути й дрібного донесення, що „Manifest“ уніяцького духовенства в 1768 р., котрый був у посіданню о. Мохнацького, він передав о. крил. Іванови Лаврівському.

Знаючи все, трудно не припинати, що лист о. Мохнацького став жерелом для всіх українських вісток про походження Костюшка. Однаке застановити нас мусить, що всі ті вістки обмежують ся лише на загальне твердження про українське походження Костюшка і звязок його з волинським родом Костюшків, а не вказують на такий близький звязок його з о. Іваном Рохом Костюшком, який показаний в листі о. Мохнацького. Чим це пояснити? Хиба тим, що о. Лаврівський на основі одер-

жаного „Manifest-u“, щось більше сказати не вмів, а еп. Снігурський вістку о. Мохнацького про українське походження Костюшка в кругі своїх приятелів міг устно повідомити в скороченню, але дати кому-небудь лист о. Мохнацького до прочитання не важився. Причина такої поздережності легко догадатися. О. Мохнацький зраджувався зовсім виразно знеохотою до унії, називаючи її великою помилкою Потія, Рагози, Терлецького й інших, а еп. Снігурський, хоч може в душі міг із тим згадувати ся, виявити се хочби най slabшим способом не смів. Тоді, однаке, що о. Лаврівський на основі отриманого „Manifest-u“, чи еп. Снігурський з листу о. Мохнацького подали до відома свому окруженню, дуже легко могло стати відоме Гарасевичеві, Малиновському й іншим; сей чи той мав спромогу на основі друкованого „Manifest-u“ підтвердити факт, що о. Ієая Рок Костюшко був гр.-кат. народом під Житомиром... Гарасевич міг знати, вже й ранше той „Manifest“ із рукописного „Widoku przemocu“ о. Теодозія Бродовича, пересланого йому Симеоном Бродовичем ще в 1803 р., бо там у Sumariusz-у документів він покладений на першім місці (Widok przemocu na słabą niewinnosć srogo wywartej. Исторический Записки Феодосія, Бродовича, Львів 1861, ч. I, ст. VI; Львів 1862, ч. II, ст. 1—22. Раніший передрук маніфесту в книжці Щенсного Моравського п. н.: Materyały do konfederacyi barskiej, Львів 1851, ст. 326—346).

Вістка про українське походження Костюшка, яка могла вийти вже в 20-тих рр. минулого століття з кругів еп. Снігурського, або й ранше від Гарасевича, чи від о. Лаврівського, падала на податний ґрунт. Атжеж безпосередно по смерти польського героя († 1817) між його найближчими ніхто не зважав сказати щось докладнійше про його походження.

Перший біограф Костюшка дав причину до спору про місце, уродження його, репродукуючи медаль, вибиту 1818 р. Дюрандом у Парижі, з написом, у якім сказано, що Костюшко уродився 1746 р. в Сехновичах на Литві, хоч його батько вже від 1729 р. до смерти там не мешкав (K. Falkenstein: Tadeusz Kościuszko to jest Biografia tego bohatera, Дрезно 1827, ст. 5 і 226). Неясні були зараз по смерти Костюшка й інші важні дати з його життя й неясними остались вони і для найдовійшого біографа його, Корзона. Неясна для нього передовсім дата уродження, бо взято її з лістів польського корпусу кадетів, спісаної 18 грудня 1765 р., де сказано, що Тадей Костюшко чи-

сліть 18 літ віку. На основі тої згісти дастися обчислити приблизно лише рік, а не день уродження. Дату 12 лютого 1746 р. вписав у метрику о. Корсак, певно як дату охрещення¹⁾. Загадково дібрани такоже імена, надані Костюшкові при хрещенню: Андрея, Тадея, Вонавентури. Припускаючи, що ім'я Андрея хлопець приніс собі, Корzon приймає за дату уродження день 4 лютого 1746 р., коли то мало припадати Андрея єпископа ферулянського. Але чому пізніше усталилося за Костюшком друге ім'я Тадея, не стрічане раніше в його роді, того Корzon вияснити не вміє, хоч колись було припускає, що воно сталося з привязання матері до батька, що звався Людвік Тадей. Поминаючи питання, чому на такій основі не назвати було сина Людвіком, остається до пояснення ім'я Вонавентури. Крім цих подробиць, Корzon ще й іншим присвячує увагу, от хочби такий, що про найближчих родичів Костюшка знається дуже мало, або й зовсім нічого не знається: про якогось, на приклад, стріка, що много подорожував (Tad. Korzon: Kościuszko. Biografia z dokumentów wysnuta. Вид. II, ст. 69—75).

Завдаючи собі питання, чому серед польської суспільності безпосередньо по смерті такого голосного чоловіка, як начальник повстання Костюшко, зналося так мало з найважливіших дат із його життя, годі відповісти що та несвідомість була припадкова. Скоріше хочеться припускати, що інше. Що інше певно думали про це по смерті Костюшка й Українці. Тим то не дивниця, що їм дуже легко прийшлося повірити вісткам, хочби і глухим, про непольське походження польського героя. І нам, коли схочемо справдіживати вістки, прийдеся може також захиститися між непевними фактами й припущеннями.

Найбільше разить нас факт, що такі біографічні дати Костюшка, як місце уродження, час уродження, знається і невповні докладно, неначе з другого жерела. Разить своюю недокладністю і пояснення Корзона. Так, на приклад, принамаючи за факт, що Костюшко хрестився 12 лютого, Корzon припускає, що він приніс собі ім'я Андрея й кладе день його уродження на 4 лютого, коли мало припадати Андрея єпископа ферулянського.

¹⁾ Тут звертаю увагу на те, що з близької до Костюшка родини Корсаків у XVIII століттю двох було Василіянами литовської провінції. Один, о. Ігнарій Корсак, номер 1753 р., другий, о. Адам Корсак, номер 1786 р. (Хроіка уляшковецького монастиря: Patres et fratres defuncti Provinciae Lithuaniae).

Однаке в календарі з 1746 р. — маю в руках краківський Пшиківського — припадало на день 4 лютого не Андрея Ферулянського, але латинської Вероніки, а грецької Ксенії. Що ж в 1747 р. на 4 лютого припадало Андрея з Коркіри. Значить ся, пояснення Корзона недокладне. Ще слабше в нього згадане вже оправдання другого імені, Тадея, не згадуючи вже третього, Бонавентури, котрого ніяк не пояснюється, хоч сама незвичайність імені вимагала б того. Шідчеркнувши ці недостачі Корzonових пояснень, я спробую пошукати інших на тривкіших основах, на скільки такі тривкіші основи могли спертись — це важне застереження — на українські традиції про Костюшка.

Коли би згідно з твердженням Корзона приняти за факт, що Костюшко приніс собі імя Андрея, то можна би припустити, що уродив ся 1746 р. н. ст., однаке не 4 лютого ст. ст. (коли не було Андрея), але — на приклад — 15 липня н. ст., коли після грецького календаря (4 липня) припадало Андрея Крітського. В навечерє того дня було латинського Бонавентури. Чи не малиби тут сліду практикованого здавна компромісу по між двома обрядами, грецько-католицьким і римо-католицьким, в одній родині? Був би тут і доказ, що батько Костюшка ще придерживався грецько-католицького обряду й був за таким іменем для сина; яке він собі приніс 4 липня після старого календаря, під час як пані-матка Текля схильялась уже до латинства й шукаючи в новім календарі імені для сина, не могла знайти іншого, як Бонавентура, бо імена інших Святих з найближчих днів для хлопця не надавались.

Подібною, також давною практикою можна би пояснювати звязок Андрея з Тадеєм. Дитину після уродження хрестять звичайно тільки з води; святочні хрестини з миропомазаннем відкладають або на час, коли мати подужає вже і зможе позаходитись коло гостий, або на такий день, на який припадалоби якесь церковне чи родинне свято, щоб обійти все одним коштом. Таким святом по 15 липня в родині Костюшка могли бути іменини матери Теклі з Ратомських, що припадали на 3 н. ст. вересня. Справляючи хрестини в навечерє випадало дати хлопцеві знов після старого календаря третє імя Агафоніка, зовсім незвичайне і мало уживане. Щоб це оминути, далося йому імя Святого з дня попереднього (1 вересня) після старого календаря. Пояснюючи так вибір трех імен для Костюшка, тим самим пересувасмо дату його уродження з лютого 1746 на липень того ж року. За цею новою датою промавлялиби ще одна-

дрібничка. В лісті кадетського корпусу з 18 грудня 1765 р. записано, що Костюшко числить 18 літ віку. Колиб він уродився 4 лютого 1746 р., числивши 18 грудня 1765 р. не 18, але 19 літ життя. 18 літ міг числити в такім случаю, коли уродився в другій половині 1746 р. Лист о. Можнацького для прояснення неясних дат із життя Костюшка розуміється не дає нічого певного. Зовсім не дає він ще підстави до приняття за правду твердження, що Андрей Тадей Бонавентура Рох Костюшко був сином о. Івана Роха Костюшка. Одно тільки можна тому листови признати: він, як сказано вже, дав тривкішу основу українським традиціям про походження Костюшка — непольське. Було се можливе тільки тому, що не зовсім переконуючому, можна сказати, неправдоподібному донесенню о. Можнацького про безпосередній родовий зв'язок Тадея Костюшка з чоповицьким парохом о. Іваном Костюшком надавали признаків усякої правдоподібності інші донесення в тій же самій листі. Вони й нині не позволяють сказати, що о. Можнацький свідомо ширив неправду; в найгірші разі можна бути закинуті, що непровірені вісти, ширені іншими особами, повтаряв без критицизму. Щоби переконатись, що так було, а не інакше, вистане зробити кілька провірок.

Пишучи про Костюшка, о. Можнацький покликується на оновідання Василіянина о. Панталеймона Малишкевича, що ще в 1788 р. мав бути професором василіянських шкіл в Житомирі, а вже в 1789 р. в Каменці Подільській. Питаємося передовсім: чи був такий Василіянин? І взявши до рук друковані списи Василіана з другої половини XVIII ст.¹⁾, стрічаємо справді Панталеймона Малишкевича в роках 1774/5, 1775/6, 1776/7, 1782/3. В останнім році о. Малишкевич числив 31 літ віку, 10 літ професії, 1 рік побуди в Острозі в характері професора реторики і поезії. В раньших роках був у Львові в святоюрськім монастирі, в Умані і Шаргороді, сповняючи функції учителя. Про його учительовання в Острозі в 1782/3 р. згадується також в акті візитації школи з того часу (Wołyńiak: Spis klasztorów unickich Bazylianów w województwie wołyńskim, Krakів 1905, ст. 69—70). На жаль не маємо василіянських каталогів в інших літ; мусимо вдоволятися згадкою Волиняка, що в 1786 р. Малишкевич був префектом школи

¹⁾) Catalogus Monasteriorum O. S. B. M. Prov. B. V. M. cum residentibus in iis religiosis et fratribus. Typis S. R. M. Monast. Poczałovien. O. S. B. M.

в Остречі („Bazylianies w Owrczcu“ в „Przewodniku nauk. i liter.“, Львів 1910). Однаке вже є тоге, що знаємо, досить для вчення, що о. Можнацький не видумав собі о. Панталеймона Малишкевича, а справді знов його.

Не менше важно пізнати степень достовірності чи правдоподібності в переповіданнях чужих слів о. Можнацькому, чи в його власних споминах. Для провірення їх надається його оповідання — також сенсаційне, як і про Костюшка — про о. Мельхизедека Косцешу Значка-Яворського. Воно справді сенсаційне. В першій хвилі не хотілось би йому ні крихітки вірити, колиби не склонювали до того такіж причини, які грають свою роля у в конструуванні біографії Костюшка. Як із дитячого віку Костюшка, так і з молодості Яворського найважніші дати невідомі, або нечевні. Найголовніший біограф Яворського Т. Лебединцев у студії п. н.: „Архимандритъ Мелхиседекъ Значко-Яворский“ (в „Архивѣ Ю.-З. Россіи“, Київ 1854, ч. I, т. II, ст. XVII — CCXII) каже: „Відомості про походжене, виховане і початкове життє його до тої пори, коли він стає на чолі цілого українського духовенства і народа, незвичайно сконцентровані не дають нам ніякого поняття щані про те, якими внутрішнimi спонуками чи внішнimi причинами він був приведений до місця й роду своєї служби, щані тим більше про способи, напрямі й визначні риси його духового розвитку і степеня приготованості його до того трудного і славного становища, яке прийшло ся йому заняти пізнійше“. В нотці-ж до того речення додісано: „Короткі відомості про своє походжене й початкову науку Мельхизедек подає в проосьбі до Катерини II, переданій через єпископа Гервазія з приводу арештування (додаток I) і дещо в короткім формуларі (ст. 170)“. З одного і з другого довідуємося, що уродився більше менше в 1716 р з батька, котрый мабуть був осаулом і з матери, котрої походження не знаємо. Мав чотирох братів. Вчився мабуть у київській академії. Отже все знається, так як про Костюшка: більше менше, мабуть, не знати... Лебединцев підносить ще одну історію. У формуларі Яворського сказано: „Сам нікого не вчив, бо не дала доля“. — „Що се значить? — питав Лебединцев, — чи не натяк на хороші успіхи Мельхизедека в науках, які наслідком яких-небудь причин не мали близького практичного зв'язку? Але тим більше дивля вони подибувати такий натяк у формуларнім спisu“. — І ще одна справа. В монастир мав Яворський вступити, по «своюму-ж пригланю», „на власне

бажаннє". Лебединцев сумнівається в цьому. „Се — каже він — кидає неначе якусь тінь сумніву на ширість його (офіційного таки) признання й велить радше допускати ествованнє інших спонук до приняття ним на себе в таких молодих літах тяжкого чернечого звання". На ці два моменти з життя Яворського, до яких Лебединцев відносить з сумнівом, лист о. Можнацького неначе кидає бі промінь світла. Яворський — сказано в тім листі — по укінченню фільософії в Золочеві вчив приватно панські діти. Як що це була би правда, пізнійше в Росії йому, розуміється, призначавати ся до того не було вигідно, хиба що потягнено б його за азик. Таким способом вже можна би пояснити собі дивне офіційне зізнання Яворського. Якась невідома історія в життю його мусіла попередити його вступлення в монастир. З листу о. Яворського знаємо, що воно настутило нагло. Припустивши, що та історія була комуєсь відома і ним подана до відома російським офіційним кругам, зрозумілиби ми зізнання Яворського, що він в монастир вступив „на власне бажаннє". Таке загадкове зізнання вияснюється в такім случаю, коли воно має заперечити якусь іншу причину вступлення в монастир, подавану кимсь іншим. Зверну увагу ще й на третю дрібничку в листу о. Можнацького. Яворський, будучи Українцем з Переяславського, де справді родина Косцешів Яворських гніздиться доси, мав удавати, що нічого не має спільногого з Українцями, не знає ані їх мови, ані письма й мав радити дитині кинути псалтир друкований кирилицею. Для ренегата таке поведіння було би справді відповідне. Відповідало би такоже й настроям, які панували в його оточенню в Золочеві. Про школу золочівських Шіярів знаємо, що вона, як і сусідські, справді не визначала ся плеканнем толерантності серед своєї молодежі. На легковаженне і висмівання гр.-кат. обряду нераз жалувалися ученики. В однім офіційному акті (*Connotatio iniuriarium ab a. 1758 ad a. 1765*) читаемо: „*Retulerunt reverendi Gregorius Harasiewicz Jaktoroviensis, Joannes Rudnicki Przegnojoviensis et Theodorus Dolnicki Nowosielcensis parochi, quod dum studia apud patres Societatis Jesu Leopoli et scholarum piarum Złoczoviae tractassent non solum a studiosis ritus latini condiscipulis suis, verum et ab ipsis met professoribus variis irrationibus, cognominationibus et scommatibus propter ritum graecum afficiebantur*“. (Петрушевичъ: Доп. ко Св. гал.-русс. лѣтоп. съ 1700 по 1772 г.. ч. II, Львів 1897, ст. 444—445). Докладнійше зізнавав тоді о. Іван

Рудницький: „Будучи в золочівських школах оо. Піарів, я до реторики менше зважав, кілько переслідування терпіло ся від студентів лат. обряду з погордою обряду нашого. Однаке в реториці, будучи під професором Дверницьким, 1750 р. немало від нього обид і глузовань разом з іншими Українцями. зазнало ся, бо рідко коли в школі викликав студента по прізвищі, тільки: „Господи помилуй!“ Коли Українець хочби й найменше визначив ся шкільною працею, він таки перед другими хвалив його тими словами: „Бачите, цей Гаврило, як він добре списав ся, і той Гриць добре, і той Хомут не зле“. Коли йому, після його приказу, студенти показували „Praecepta Rhetorices“, а один з них, Українець, прізвищем Кононовський, подав йому в мальованім наголовку гарним почерком виписане „Z“, він, уявши від нього й не маючи що зганити, ходив по класі із глузованнем і показуючи той наголовок, мовив: „Дивіться, царські врата!“ А потім, вернувшись до нього, сказав: „Поцілуй же царські врата тай сковай!“ Не могучи витерпіти глузовання з переслідуваннем, і інших шість реторів грецького обряду подякувало в великім пості за кондіцію й за школи.“ (Меданій Бордун: „З життя українського духовенства львівської єпархії в другій половині XVIII в.“ в „Зап.“ Н. Тов. ім. Ш. т. СІХ, ст. 49—50). Ще саме відоме було певно й о. Мохнацькому, котрий (ур. 1758, а орд. 1785 р., гл. Status personalis univ. ven. Cleri dioec. gr. cath. premisl. pro a. 1830) кінчив школи також у золочівських Піарів.

Й інші особи й події, згадані в листі о. Мохнацького, не видумані. Названий, на приклад, о. Полухтович, що впав жертвою московських переслідувань на Поділі, справді мав сина гр. кат. парохом у Тернопіль гор. затварницького деканату, іменем Алексія (ур. 1775, орд. 1799, гл. Status personalis etc. pro a. 1830). Всякі прикмети віродостойності має й оповідання о. Мохнацького про Льва Дверницького, що бувши його товаришем і корепетитором в Кременці, пізнійше з уніяцького священика перекинув ся в православного й працював для розширення благочестя на Поділі.

Зі всого сказаного видно, що о. Мохнацький в своїх донесеннях не розминав ся з правою. Не лиш він зновлював ячого, але й мав добру пам'ять. Це відчувало ся й відчувається при читанню його листу. Не шкодять цему й деякі несправедливості в його поглядах, на приклад, у погляді на роль Василія в 1789 р., про яку можна мати й дещо відмінну гадку. Поза тим сказати

можна, що із своїм поглядом на унію, як на велику помилку Потія, Рагози й Терлецького, о. Можнацький впovні згоджувався з думками гр.-кат. висшого духовенства в другій половині XVIII й на початку XIX ст. Із XVIII ст. я міг би пригадати вислови офіціяла львівської митрополії о. Антонія Левицького, а з початку XIX століття думки про унію в таких істориків, як Гарасевич, Малиновський, Петрушевич, що загально відомі (гл. мою статтю п. н. „Потієва унія“ в „Ділі“ 1913, ч. 277; Iwan Franko: Z dziejów synodu brzeskiego 1596 r. w „Kwartalnik-u historyczn-ym“, Львів 1895, ст. 1). Я вже згадав, що такої самої думки про унію був певно й еп. Снігурський в тім часі, коли писав до нього свій лист о. Можнацький.

В результаті на основі всого поданого тут можна сказати, що лист о. Можнацького, подаючи неправдоподібну вістку про походження Костюшка з українського священичого роду, надавав тій вістці правдоподібності рівночасними донесеннями про інші особи й події, донесеннями правдоподібними або й зовсім вірдостойними. Тому й та вістка знайшла певно в еп. Снігурського віру при недостачі зовсім певних відомостей про рід і уродженне Костюшка. Не могучи показувати кому-небудь листу о. Можнацького з відомих уже причин, еп. Снігурський і в перевідданню його був, розуміється, скуній на слова. Міг виразитись лише загально, що Костюшко походив з українського роду; міг натякнути лише на „Manifest“ о. Івана Костюшка. І того було вже досить. Десить було кількох слів із уст такої авторитетної особи для повстання українських традицій про походження начальника польського повстання. Згодом, коли почалось говорити й писати навіть по польській стороні про білоруських і православних предків Костюшка, українські традиції в тих кругах, для яких між Білорусами й Українцями не було ріжниць, могли тільки скріпитись. Не просліджено ж і доси родового звязку Костюшків білоруських і українських (волинських). І доки це не буде зроблено, кореня українським традиціям не підітнеться й навіть оповіданнє о. Малишкевича про Костюшка справедливіше буде називати помилковим, ніж брехливим. Не був о. декан Іван Костюшко батьком Тадея, але своїком його міг бути... Так міркувати можна ще нині. Так певно міркував і еп. Снігурський зі своїми сучасниками. Склонність до такого мірковання мусіла проявляти ся в часах, коли агресивність Поляків супротив Українців проявляла її сильніше. На-

ціональній гордості угнітаних мусіла схлібляти свідомість, що їх сильніші противники не в силі здобути ся на передових людів власної народності, а користують ся позичаними. Такою свідомістю годується ся в нас і нині національну гордість у відношенню вже не так до Поляків, як до Москадів, коли пишеться про нашу давну літературу, штуку, культуру. Кілько то — жовляв — ми їм дали добра! Слаба потіха, слабий підем національної гордости...

Не для національно-егоїстичних цілей могло б нині служити прослідження того, „*Skąd wyrósł Kościuszko?*“. Для нас воно було би на стільки інтересне й важне, на скільки могло би мати чисто наукову вартість для зрозуміння психіки історичної одиниці, зглядно історичного гурта людей. Ідея це не моя, а Теодора Еске-Хойньского. Він дав їй вираз у своїй книжці п. я. „*Neofici polscy*“ (Варшава 1904, ст. 6—7). Подаючи історичний словар Поляків жидівського походження, вказує він на наукове значення такого словаря, кажучи: „Спитаєте: яку ціль може мати такий словар? Відповім на се: є се історичний матеріал, як кождий інший. Видаеться словарі шляхти, письменників, аристотів, лікарів, юристів і т. д., чому би не мало людей інтересувати, кілько Жидів приняло християнську віру, де, коли, чому і з яких кругів рекрутувалися неофіти? Така цікавість дуже природна серед суспільності, яка що-раз більше мішається з жидівською расою. Семітська кров від якогось часу всякає всюди, в усій сфері, а з тою кровлю всякають в її інстинкти традиції й погляди. Варшавянин з перед 50 літ не пізнав би вже нині своєї дорогої Варшавки, а за 100 літ, коли йому вільно було вернути на землю, почував ся би в ній зовсім чужим. Будучому психологови розвитку і переміни нашої національної душі вияснить словар польських неофітів неодну загадку — скаже йому, чому деякі погляди і опінії, вірування, деякі ідеали, яких польська минувщість не знала, висунулися на чоло нашої цивілізації“.

Д О Д А Т О К.

Лист о. Алексія Мохнацького до еп. Івана Снігурського.

*№ 131 ex 1824
pr.*

Z Polany 4 Listopada 1824.

Jasne Wielmożny Panie Nayłaskawszy Archipasterzu i Dobrodzieju!

Maiąc na pamięci zlecenie Archipasterskie w wyszukiwaniu osobliwości starozytnych książek, natrafiłem na Ślużebniczek w Striatynie roku Xsowego 1604 drukowany, o który drukarni dotąd nie słyszałem; lubo w nim na początku intytulacya wydarta, na koncu jednak zostało uwiodomienie, gdzie, za czym staraniem i którego roku jest wydrukowany. — Styl przedmowy i niektore w sprawowaniu nayswiętszej Tajemnicy Ołtarzowej obrzędy owczesne zwracają w nim na sieć uwagę; i ten do biblioteki Jasne Wielmożnego Pana Dobrodzieja przy złożeniu naypowinniejszego mego uszanowania odsyłam; i więcej, gdy mi co podobnego pod oczy podpadnie, odesłać nie omieszkam.

Przy tem tez mogę Jasne Wielmożnemu Panu Dobrodziejowi doniesc, co moze ieszcze nie jest dotąd wiadomo, że Tadeusz Kościuszko, który był naczelnikiem rewolucji ostatniej w Polsce, był synem X^a Jana Rocha Kościuszki, parocha cerkwi Ofiarowania N. Maryi P. w Czopowcach, dziekana Radomyskiego obrządku greckiego uniackiego. — Co mi jest ztąd wiadomo: w roku 1787 był u mnie niejaki Bazylian Pantaleon Malisziewicz w Kanczudze, przyiachał z Kamiencia Podolskiego, gdzie pod ten czas był professorem, czyli jak oni nazywali lektorem Teologii, dla odwiedzenia i zapomożenia swoich ubogich krewnych i matki ieszcze zwiączej, człowiek bardzo swiatły, ten bawiąc w moim domu przez dwa tygodnie, postrzegł u mnie do książki wprawiony drukowany Manifest uczyniony przez tego X^a Jana Kościuszkę, dziekana Radomyskiego, parocha Czopowieckiego, dnia 22 Grudnia 1768 w grodzie Zytomirskim, przeciwko rzezi, która była w tymże samym roku na Ukrainie, a mianowicie przeciwko Ojcu Melchisedeka Jaworskiego, ihumena monasteru disunickiego Motrenińskiego, który tę rzeź podbudził, namawiając chłopów haydamaków, aby Polaków, russkich xięży unitów i żydów wyteplali; gdzie kilkadziesiąt naszych xięży unitów tyranską zginęło śmiercią, w Humaniu Bazylianów unitów wszystkich wyrżnęli, X^a Kosteckiego superiora przed wielkim ołtarzem spisami zakłoli, dwie studnie głębokie studentów, ponawywiększej części synów naszych xięży narzucali i kamieniami przywalali etc. Ten tedy Manifest x. Malisziewicz czytając, te prawie mówił do mnie słowa: „Ja tego X^a Kościuszkę znam, on ieszcze żyje, bo gdy byłem w roku przeszłym prefektem szkół Zytomirskich, byłem w domu iego, iest to człowiek wzięty,

uczony i czynny; ale on ma i syna z wielkimi przymiotami, który jest przy królu, odgłos tam jest o nim nie mały, że ma wyleżeć na człowieka niepospolitego, od wielu bowiem godnych panów wychwalających jego przymioty słyszałem". — Gdy więc w roku 1794 doszła do nas wiadomość o tey rewolucyi, zaraz łatwo domyślałem się, iż to ten sam Kosciuszko, syn dziekana Radomyskiego, jest iey naczelnikiem, o którym mi w roku 1787 x. Małisziewicz powiadał.

Wspomniony zas Melchisedek Jaworski kilku laty przedemną był w Złoczowie na Filozofii i skonczywszy tam z niepospolitym pospiechem Filozofie, swoich nawet professorow Pijarow na dysputach przewyższał; mieli z nim Pijarowie dosyć pracy, iak mnie moi współuczniowie powiadali, pocili się nad rozwiązywaniem iego syllogismow: po zakończeniu bowiem Filozofii bawił tam ieszcze rok cały, gdyż miał kondycję paniczow dobrą. — On miał byc, iak tam mowili, z Przemyskiego, a udawał Mazura Rusinow nawet nieznającego, pytającego się: iaka to wiara ruska? — Jednego czasu, przechodząc spacerem z Pijarami około szkołki, która była przy cerkwi s. Mikołaja, wstąpili do niey, a zobaczywszy tam chłopczynę osmioletniego uczącego się na Psalterzu, bardzo ciekawie przypatrywał się temu pismowi, obracając Psalterz i tak i siak z zadumieniem niby, do chłopczyny mówił: „Moje dziecie, porzuc to, nie ucz się tego, to cos podobnego do żydowskiego albo arabskiego“. A potem w pięc tygodni, oddawszy paniczow Oycom, nanął sobie furę na przedmieściu Złoczowskim, pojachał do Skitu i został ruskim mnichem disunitą, wkrotnie zas. zostawszy ihumeniem Motreninskiego monasteru, stał się głównym nieprzyjacielem i przesładowcą łacinnikow i Rusinow unitow, iako się daie widzieć z tego Manifestu, który W. I. X. Lawrowski kanonik odemnie wziął do swoiej biblioteki; o tym wszystkim moi współuczniowie znający go tam i ten sam, który się na Psalterzu w ten czas uczył, mnie powiadali w Złoczowie.

Tu zastanowic się należy, co nam przyjęcie unii w Polszcze przyniosło. Nasi ziomkowie i bracia stali się głównemi naszemi przesładowcami, a łacinnikow Polakow nie zrobiliśmy tym sobie szczeremi braciemi, tylko chytremi i obłudnemi, potaiemnemi przesładowcami; bo podług projektu w roku 1717 doskonale wzgledem wytępienia Rusi w Polszcze ułożonego i sekretnie pomiędzy siebie rozrzuconego, przeciągnąwszy prawie wszystkich naszych panow xiążał i szlachtę do siebie, bo im wstęp do tego, że to jedno wszystko, unia zrobiła, przy samych nas chłopach zostawili, a i tych feszcze nie mało liczbę na swoich przeistoczyli, tym więc sposobem osłabiwszy nas, otwarte przesładowanie na naszych xięży w dyecezyach Łuckiey, Ostroskiey i Kamienieckiey w roku 1787, nielitościwsze iak tamto, wywarli¹⁾, zmysliwszy potwarz, że nasi

¹⁾ Цей історичний факт, як і рівночасну стрічу свою з о. Малішевичем, означує о. Михацький помилково 1787 роком. Було то 1789 р. [тж. В. Антоновичъ: Волынскаяя тревога 1789 года. Київ 1902].

xięża, przenaięci od Imperatorowéy Rosyiskiey przez Filiponow pod pretextem handlu tamtędy krążących i noże rozdaiących, aby chłopow na spowiedziach namawiali, żeby Polakow wyrznieli, i tak hałastra polska znówu naszych xięży i gdzie ieszcze znaydował się znaczniejszy iaki Rusin, rabowali, wiązali, po szubienicach i drzewach wieszali, a osobliwie uczeńszych, niejakiego Barwickiego, mego współucznia w szkołach Krzemienickich i kolegę cały rok w jedney stancyi, znacznego i majątnego obywatela Jampolskiego, udając, iakoby on o tem wiedział i potuchy podawał, do szczeću zrabowawszy, obiesili, żona iego i dzieci troje na ostatnią nadzieję przyszły: do czego, pozornie wnoszono i z różnych okoliczności uważało, że nasi Bazylianie poddaniem tey potwarz, a przygnajmniej potakiwaniem i milczeniem, gdzie trzeba było mówić, nawięcecy się przyłożyli, co ja sam z X^u Maliszkiewicza uważałem, bo w tym samym roku in 7^{bri} był u mnie, i gdym się go pytał, co to taim się stało takiego, czy to iest prawda, iak tu nam donoszą, on ozięble, iak gdyby to nic go nie powinno było obchodzić, odpowiadał, iz coś to tam było, ale się to iuz uspokoilo, to nic; ia mowił: iak to nic, kiedy rabuią, wiązają, wieszają, a on inszy zaczynał diskurs; tę potwarz dla tego znowili, aby okazali, iak to nie dobra była na Seymie Warszawskim uczyniona propozycya ta: „Ponieważ ruscy xięża swieccy są bez edukacyi pod rządem biskupow Bazylianow i iuż niema nadziei, aby ich wyedukowali, lepiej więc będzie samych sobie ich zostawic, aby mieli biskupow z swego grona swieckich xięży, a tak pewnie będą się edukowac“. Otoż starali się Bazylianie udowodnic, czego się mają Polacy po russkich edukowanych i pod rządem swieckich xięży biskupow spodziewać, gdyż dyecezyja Łucka i Ostroska Lewinskiego, a Kamieniecka Bielanskiego miały biskupow, xięży swieckich. — Znowu w roku 1794 i 1795, odebrawszy pod swe rządy Rossya Ukraine, Wołyn, Polisie i Podole, dysunici na naszych xięży wywarli przesładowanie, przynaglając ich na błahoczystye, z majątkow wyzuwali, więzili, kijami okładali; niejaki Leon Dwernicki, moy współučzen i korrepetitor na Filozofii w Krzemencu, zostawszy xiędzem i parochem w Jampolu, unitą, a potem, przyjawszy błahoczystye, uczyniony protopopem i propagatorem błahoczystyi, tyranizował nielitosciwie naszych xięży; X^u Połuchtowiczowi, który potem łacinskim został xiędzem i bawił w moim dekanacie u syna swego z żoną, parocha Ternowskiego, 400 kijow dac kazał, etc. Otoż ia za swego życia troje przesładowań na naszych xięży to z tey, to z owej strony zaznałem, których iest przyczyną gruba myška Ragozy, Pocieja, Terleckiego i innych, którą poprawic iuż iest rzecz niepodobna.

Polecając mnie łaskawym Archipasterskim względom i łasce przy nayokładniejszym wyznaniu, iż iestem Jasne Wielmożnego Pana Dobrodzieja Archipasterza miłościwego nayposłuszniejszym sługą i codziennym bogomodlcą — x. Alexy Mochnacki paroch Polański, dziekan Zatwarnicki mp.

Двоязичні тексти українських пісень XVIII ст.

Подав *В. Щурат.*

Василіанин Юліян Добриловський, видаючи в Почаєві 1792 р. „Науки Парохіальнія... зъ Славенско-Рускаго на простый и посполитый языкъ Рускій преложенія“, мав свідомість, що посполитий языкъ руський не є народно-українською мовою, бо писав „къ благоговѣйному и всечестному читателю“ так: „Вѣдомо бо есть тебѣ благоговѣйный Читателю, же въ руской сей простой, въ Польщы звычайной и посполитой Бесѣдѣ, слова и способы ихъ вираженія, суть рожніи и не всѣмъ еднаковіи: на Волиню іншіи, на Подолю, и на Оукраинѣ іншіи, въ Полтвю іншіи, ведлугъ своею звычаю, мають люде якобы свойственный свой языкъ, и іншій способъ Бесѣды и словъ вираженія. Для тогѡ, въ одномъ томъ Наукъ преложеніи не могохъ всѣмъ такѡ между собою не согласующимся, и разнствующимъ, въ рожномъ ихъ Бесѣдѣ несогласіи, подлугъ моегѡ оугодити желанія. Но Ты Всечестный и Благоговѣйный Читателю поневажъ всегда зъ людми твоей Паствѣ врученными живеши и съ ними всегда бесѣдующи, добре способъ ихъ бесѣды и словъ вираженія знаєши, для тогѡ латвш можеші сія краткія науки читаючи, такъ имъ слова виражати, якъ они между собою бесѣдовати обыкоша, и якъ имъ пріятнѣйше, и къ спасенному ихъ пожиткови оугоднѣйше будеть“¹⁾). Значить ся, у свідомості Добриловського було три мови, що їхъ можна було уживати й уживало ся на Українѣ якъ свої, не чужі мови:

¹⁾) Друкуючи не кирилицею, але гражданкою, опускаю всі падстрічні знаки.

в книжках славенсько-руська і посполита руська, а у зіткненню з простим народом проста руська мова, українська. Цеї третьої мови уживалось як в устній проповіді, так і в піснях, а також, як відомо, для осягнення вищого степеня комізму в інтермедіях, сатирах і травестіях, не призначуваних до друку, бо недостойних його. Тим пояснюється ся, що писання на простій руській, себто на народно-українській мові стрічають ся тільки в рукописах XVIII ст., під час як у друках того часу славено-руську мову вшановуєть ся на рівні з посполитою руською. Писання на цих двох мовах подибується друковані і в суміші, в одній і тій самій книжці, на приклад, у *Naczatk-ax žytyia nebesnaho na zemlę* (перекладі Майхровичевих *Początki życia niebieskiego na ziemi*, друкованих уперве в Бердичеві 1778), де побіч славено-руської прози читається й деякі посполиторуські пісні.

Коли писання на простій руській т. є, народній українській мові мали винятково удостоїти ся друку, тоді мову нагинали до посполитої, її нагинали тим більше, чим поважніша мала бути публікація, для котрої писання призначувалося. Так поступали Василіянські видавці. Більше посполитували мову пісень для почайського „Богогласника“ з 1790 р. ніж для описаного мною львівського *Katechizmu* з 1768 р.¹⁾), а для цего *Katechizmu* більше ніж для раншого ярмаркового видання тих-же пісень в метеликовім форматі, якого дуже рідкий примірник є в мене.

Посполитуючи або славенізуючи тексти простих пісень, Василіяни не псували народної мови несвідомо або легкодушно, як се доси в нас часто тверджено. Вони тільки руководилися цілями, для яких робили се: свідомістю призначення пісень для простонароддя чи для міщанства, для співання дома і в дорозі чи в церковних походах та в церкві. Інакше годі було пояснити, чому вони друкували ті пісні в ріжних мовах, в більше й менше простонародній або в більше й менші посполитій.

Таксамо, як Василіяни, робили й інші видавці наших пісень. Класичний доказ є в мене під рукою: *Pieśni o Nayświetzey Maryi Pannie w Cudownym Obrazie Lwowskim u WW. OO. Dominikanow od Benedykta XIV Papieża Ukoronowanym.* —

¹⁾ Гл. мое: „Із студій над почайським Богогласником“, Львів 1908, ст. 40.

Є се маленька брошурка, метелик формату малої 16-ки, зложений з 6 карток, неповний, бо бракує найменше 1 друкованої картки, наслідком чого текст останньої пісні недокінчений. Всі картки, які збереглись, задруковані густо ціцероном. На чолі 1-ої сторінки наголовок. Безпосередно за ним на тій самій сторінці пісня „Pierwsza“ польська: „Zrzodło Łask Boskich nigdy nieprzebrane“. На 2-ій сторінці в низу починається „Piesn druga“ словами: „Niebios y ziemii na wyzsza Krolowa, Dziedziczna Pani Stołecznego Lwowa“. На 4-ій сторінці „Piesn Trzecia“. З початком: „Witaj o Matko z Judzkiego Rodzaju“. На 6-ій сторінці з гори починається „Piesn Czwarta“, теж польська: „Skarbicie Niebieskich bogactw otworzony“. На 9-ій сторінці з гори „Piesn Piąta Ruska“: „Uzyidite tszczeri Jerusalymskyia“. На 11-ій сторінці „Piesn szosta Ruska“: „Wesely sia Misto Lwowe“, а на 12-ій сторінці з гори „Piesn taž sama po Słowieńsku“ вже недокінчена: „Torzestwuy dnes Hrade Lwowe“. Значить ся, побіч 4 пісень польських є 2 руські, а з них одна ще й по славенськи. В спеціальній „Bibliografi-i Maryologii Polskiej“ д-ра В. Брухнальського (гл. Księga Pamiątkowa Maryańska. Львів 1905, т. II, ч. 1) друк таких пісень не поданий. Занотовані лиш під ч. 2666 „Piesni o N. P. Maryi. B. w. m. d. i g. (w. XVII—XVIII)“, але на основі такої нотатки не можна ствердити, що це за пісні і в якій бібліотеці вони збереглися. Маю враження, що брошюра львівських Домініканів, яку я описую, бібліографам невідома. Незнана була та брошюра також істориком Домініканів кс. С. Барончеви, хоч одну з пісень її (другу) надрукував він як пісню з часу коронації домініканської ікони в дещо зміненім виді (Cudowne obrazy Matki Najswietszej w Polsce. Львів 1891, ст. 154).

Не маючи в брошурі поданого ані місця ані року видання, я не лиш пісню знану Барончеви, але і всі інші, які разом з нею надруковані в тій брошурі, на основі їх змісту вважаю піснями з часу коронації, що була 1751 р. Чудеса, згадані в тих піснях, знані з опису коронації (Leon Ulanowski: Obraz N. Maryi P... w kościele Bożego Ciała WW. XX. Dominikanów we Lwowie... Львів, 1853]. Всі ті чудеса відносяться до передкоронаційного часу; покоронаційних не згадується. Тому з великою правдоподібностю можна припускати, що й брошюра з піснями походить із 1751 або 1752 р.; тим більше можна так припускати, що коронації ікон без таких друків ні-

коли не обходились. Згадавши про домініканську брошуру перший раз 1912 р. у фейлетоні „З нашої наукової літератури“ [Діло 1912, ч. 264], тепер впроваджую її докладнішим описом в бібліографію, а пісні в руській і славенській мові передруковую вірно в додатку.

Передруковані пісні незвичайно важні не лише як ілюстрація ріжниць між двома книжними мовами на Україні XVIII ст., але і як доказ, що одна і та сама пісня зложена на двох ріжних мовах, на посполитій руській і славенській, мала на обох тих мовах однакове право горожанства в літературі. Близший до народної мови посполитий текст не вважався гіршим від славенського. Славенський не був попсованим посполитого. Оба тексти друковано в тім самім виданні.

ДОДАТОК.

Piesn piata ruska

na tą notę iak o. S. Onufrym Poyte usy Sohłasnoho.

Yzyidite tszczery Jerusalymskyia uzryte Carycu w Wincy
 Woskłyknite kłasom wełyiu radost Preswiaty MARYI Diwycy.
 Raduysia, Nebesna Caryce,
 Raduysia, zemnych Władyczyce,
 Czesnaia pochwało, Muczenykow sławo, Tiła naszeho zdrawyie.
 Raduysia MARYIE wsey wsełenni sławo Cheruwym Czestniszaia
 Raduysia Diwyce Czystoty Zercało Cerafym Sławniyszaia.
 Raduysia ystocznycze żywzny,
 Raduysia prybżyszcze prysny,
 K Tebi prybihaiem. W pomoszōs przyywaiem Hryszni raby twoi..
 Obłeczenna w Słońce krasnaia MARYIE Syiaiesz wsemu switu
 Wozsyiałaś y dneś we Lwowskom Powiti y semu nowomu Litu.
 Tebe na pomoszcz wzywaiem,
 Pod Twoi nohy upadaiem,
 Ratuy nas Diwyce, Maty Władyczyce, Dnes Ukoronowana,
 Ty nasza Caryca na Prestoli swoiem iak Słońce syiaiesz,
 Sprestoła swoieho czasu wzływajesz, mertwyia Woskreszajesz
 Czelowikow od bisow uwolniaiesz,
 Y od bid Ludey swobozdajesz,
 Febry odhaniaiesz, Szkody prywertaiesz, Slipych proświsczajesz..
 Tyś iest osobływsza Protektorka nasza, Polska tobi pryznaie,
 Duszu y tyło serce y uczynki w ruci twoi oddaie.
 Ktebi, sopłaczem prypadaiem,

Ktwoiemu Obrazu prytikaiem,
 Tyś Czudna Caryca, Maty Władyczyca u Dominikanow.
 Rym, Korolestwo, Hetman, y Pospolstwo Koronu Ty daie
 Rod weś ciły sercem soslezamy Diwo ktebi prybihiae,
 Borony nas od nahloy smerty,
 Wohrisech neday nam umerty,
 Caryce presławna, Maty swita iawna, w Dominikańskom Obrazi.
 Łykuy Hrade Lwowe, hdy Caryca w tebi y Małka iedyna
 Wsich spasaiet hrisznych y mołytsia za nas do swoieho Syna
 Myże dnes Raduysia wolaiem,
 Pod twoiu myłost prybihiae,
 O! Obradowanna, MARYIE Presławna,
 Wsich nas nezabudy, Amin.

Piesn szosta ruska.

Weselysia Misto Lwowe! hdyż taia w Tobi,
 Kotoroiu Boh za Matku, ulubyl sobi,
 Wo Obrazi umylennom,
 Od Łuki y z obrazennom,
 Jaśniiet Daramy
 Ruskich kraiew Wodzy, tuju w Wiynach nosyły,
 By wraz z neiu nepriyatel swoich hronyły
 Ta im była zawsze sława,
 Y pokoui wseho hława,
 Wsim wirnym ludem.
 Oniy predwiki Anhely, toy rozkaz mały,
 Aby Iu od złych upadkow zachowywały,
 Toy zaś rozkaz wypełnyły,
 Hdy Iey Obraz prenosyły,
 Zmisca na misce.
 Nim Lwow w swoich obszyrnostiach był założenny
 Już obraz u Dominikanow sey położenny
 Od Konstancyi reczennoy,
 W Syni swoiu Proślawlennoy,
 Łeoni Sławnom.
 Toy chotiaczy Matku swoiu, naslidowaty
 Kazał z Pałacu Świątyniu wymurowały
 Aby w nim Ta wowik była:
 Kotra Leoną zrodyla,
 Od Trybu Judy.

Choczesz Czuda zrachowaty? ktoś toie może?

Ty ich tylko dobre znajesz Predwiczny Boże.

Chromych, slipyh yściłaiet

Y umerlych woskreszaiet,

Szczoz wieksze powim?

Takich tu Łask bez prestanku, tyi doznaiut

Kotoryi do toy Diwy, szczyre wołaiut.

Błahosławnych błahosłowlu,

Misce w Nebi u hotowlu,

W Obrazi mowity.

O! MARYIA Maty słowu z ludyi wybranna

Od wikow w Nebi od syna Ukoronowanna

My ty w Obrazi Koronu,

Daiem budy w oboronus,

Wtim wirnym Ludem, Amin.

Piesn Taż sama po Słowieński

Torzystwuy dnes Hrade Lwowe, se Diwa w Tebi,

Juże Boh yzbra wo Mater prezde wik sebi

Syia w Jkoni diwstwennoy,

Od Łuki y zobrazennoy,

Danna Ty w radoſt

Kniažem syia bi Rossyiskim wo branech syła,

Jehda nań ot wostaiuszczych kriost hromyla,

Syia Čarem szczyt y sława

Myru wsenu myra hlawā,

Y Zastupnyca.

O ney prezde ko Anhełom Archyiereia,

By hłas chranyły Ju w putech y steziach Jeja

Jeja Obraz umylennoy,

Ot Anheł bi prenesennyi

Ot Mista w Misto

Prezde hrad sey Lwow byst sozgan, Obraz Diwycy,

Dan Synom Domynika, ot Sławnoy Carycy,

Konstancya se reczenna

W czadi swoim ubłazenna,

Łeoni woždi

Iže

