

КРАТКИЙ ПАСПОРТ НАУКИ

нкод Ч15/2-2/Ф83 кнв. № 2483726

Автор Бориско Г.

Название Русско-украинская
сімейна таура

Место, год издания Чернігів, 1898

Кол-во стр. 350

-" - Стд. листов -

-" - иллюстраций -

-" - карт -

-" - схем -

Том - часть - кнн.

Композит -

-

-

Приложенис: 6. 85. 91

А. Масеца

Рк L15(2-я)
Ф83

РУСЬКО-УКРАЇНСЬКА ЛІТЕРАТУРА.

НАПИСАВ

др. ІВАН ФРАНКО.

Державна ордені Трудового
Червоного Прапора
Республіканська бібліотека
УРСР імені ХПРС
-3-

ЧЕРНІВЦІ.

Накладом редакції „Буковини“

1898.

Ся статя: „Русько-українська література“ написана автором інформації веесловянської публики і була поміщена в 2-ій книжці „Slovansk-ого Prehled-a“ за р. 1898.

З друкарні тов. „Руска Рада“ в Чернівцях

*(Столітє українсько - руської літератури. Заходи коло
єго святковання в Галичині і на Україні. Характери-
стика нової українсько - руської літератури. Чим вона
відмінна від старо - руської і від старшої південно-
русської літератури. Чим вона подібна до інших ново-
часних літератур. Її виднійші представителі на Україні і в Галичині. Виднійші сучасні писателі. Проби
організації освітньої і літературної праці. В чим
лежить головний интерес українсько - рускої літера-
тури.)*

Бажаючи як найкраще відповісти симпатичній програмі „Slovansk-ого Prehled-a“ і як найдокладнійше поінформувати ширшу словянську громаду з теперішнім станом, дотеперішнім доробком і основними змаганнями українсько - руського національного розвою, я, здається, найліпше зроблю, навязуючи до факту, що стоїть тепер на першім пляні заходів українсько - руської інтелігенції, а власне до святковання столітніх роковин нової українсько - руської літератури, що датується від видання перших трьох пісень перелицьованої (травестованої) Енеїди, твору Полтавця Івана Петровича Котляревського. Зарівно на Україні, як і в Галичині сей факт дає привід до гарних, хоч і скромних памяткових обходів. В Полтаві, місті, де жив і вмер Котляревський, положено сими днями угляний камінь під будову його памятника, що має здигнути ся складками з усієї України - Руси, російської і галицької. У Львові приготовують руські товариства за почином Наукового Товариства імені Шевченка новажну маніфестацію, що має бути сполучена зі з'їздом українсько - руських письменників

для обговорення тіснішої організації літературного і просвітного руху.

І на літературім полі сей ювілейний рік зазначився вже деякими важними появами. Розпочате сего року під фірмою Наук. Тов. ім. Шевченка у Львові видавництво „Літературно-наукового Вістника“ відразу здобуло собі таке становище у публіки, що — перше виключно літературно-наукове і то поважне видавництво на українській Русі — здужало і фінансово станути на власних ногах, чим дотеперішні видавництва того рода не могли похвалити ся. Те саме наукове товариство вшанувало двома специальними томами своїх наукових видань іншу українсько-руську всенародну памятку, а власне 250-ті роковини вибуху повстання Богдана Хмельницького. В кінці освітнє товариство „Просвіта“ у Львові вшанувало двома популярними книжками третю памятку, важну в розвою галицької Русі, а власне 50-ті роковини знесення панщини. В росийській Україні обявами сего ювілейного руху можна вважати виданий в тих днях номер поважного місячника „Кіевская Старина“, посвячений майже виключно освіченю літературної діяльності батька нової української літератури — Івана Котляревського. Перше критичне видане всіх его творів і дальший ряд праць посвячених студіям его життя і праці, заповіджені зарівно на Україні, як і в Галичині. До користних обявів, що може тілько припадково приходити в сю саму хвилю, мусимо ще зачислити дозвіл росийського міністерства внутрішніх справ на засноване в Петербурзі товариства імені Т. Г. Шевченка для застомоги незаможній українській молодіжі, що вчиться в петербурських школах. Певна річ, столітні роковини нової укр. руської літератури будуть у всіх галицьких містах, де є руська інтелігенція, а також і по багатьох селах, де національна свідомість достаточно вже розвинута, святкувати ся вроčистими вечірками, вічами, відчитами, концертами і театральними виставами, і можна думати, що таким робом сей ювілейний рік причинить ся до оживлення того націо-

нального і поступового руху, що є в значній частині витвором власне нової української літератури, а масовий рух своєю чергою виліне користно також на дальший розвій літератури.

З огляду на сей момент думаю, не від річи буде подати коротеньку характеристику цілого духовного і культурного розвою південної Русі, а особливо єго найновійшої доби за остатніх сто літ; показати, чим сей розвій може бути цікавий також для інших Словян. Се тим більше потрібно, що власне в сю пору в Росії і в Галичині веде ся дуже немила поділка, котра чіпає самі основи сего розвою і чіпає їх способом дуже одностороннім і далеким від наукової обективності. Мушу вияснити ті слова. Українсько-руська література має доси, між своїми і чужими, та між найближчими сусідами, завзятих і могучих противників, котрі виходячи по частині з державних, по частині з вузко-національних, а по частині з конфесійних поглядів, або з гори декретують, що ніякої українсько-руської літератури нема, а є тільки горстка фантастів-писателів (се при добрій волі можна би сказати про всяку іншу, особливо меншу літературу), або хоч признають, що вона є, але бачуть в ній якийсь часовий, патологічний стан, проти котрого треба реагувати всякими способами і котрий мусить з часом минути ся, або в кінці в найлішшім разі не признають їй тривкої будущини і пророкують, що з розширенем свідомости і просвіти в широких масах українсько-руського народу істноване спеціальної українсько-руської літератури буде непотрібне і українсько-руська духовна течія зілле ся з загально-руською, доповнить велику і могучу гармонію загально-руської нації. З сего остатньою думкою годі полемізувати, не бувши пророком; так само не можна полемізувати і з тими, що замикаючи очі на живі факти, указами та декретами диктують, що тих фактів зовсім нема на світі. Прийде час і вони будуть мусіти відкрити очі, а деякі признаки говорять за тим, що вже й нині час той по трохам починає світати. Натомісъ аж просять ся до дискусії тези тих противни-

ків українсько-руської літератури, котрі бачуть в ній якусь „інтригу“ — одні польську, другі московську. Якесь збочене з простої, природної дороги розвою, якесь спроневірене тисячилітній розвоєвій традиції руського племени. На скілько вірні ті закиди? На скілько правда те, що нова українсько-руська література є штучним витвором, насадженим з боку, негацією якоїсь єдності, що буцім то існувала ще перед 1798 роком, є, так сказати, Прокрустовим ліжком, на котрім велика, тисячилітня общеруська цивілізація має бути обкроєна аж по часи Котляревського? Думаю, що безпристрастний, науковий погляд на минувшину південної Русі дасть найліпшу відповідь на ці питання.

Як звісно, вже в самих початках політичного життя старої Русі, в часах, коли у розрізнених і широко розкинених племен починають тільки будитися перші проблиски єдності і солідарності, ми бачимо два головні центри, два гнізда тої солідарності: — північний Новгород і південний Київ. Від часу Олега Київ здобуває перевагу, робиться „матірю руських міст“, але довго ще потім, до Володимира і Ярослава Мудрого, Новгород обік него грає важну роль в політичному життю Русі. Чи і в духовім та літературнім? На певно сего не знаємо, хоча деякі пізнійші съвідоцтва велять догадувати ся сего. В усікім разі перші основи руського письменства, твори, що мали рішучий вплив на його дальший розвій, повстали на півдні, в Київі або близь него. Тут написані були знамениті духовні промови Іларіона, тут повстали перші житії руських святих. тут зложила ся, обєдняючи в собі ріжні племенні традиції і писані памятки, перша руська літопись, твір для того часу незвичайний по тверезості в осуді і по ширині історико-політичного погляду. Можна би спречати ся про те, чи ті твори треба причислити до попередників нинішньої українсько-руської, чи великоруської літератури, можна стати й на тім, що вони, наосновані на канві старо-церковної, отже не староруської мови, з однаковим правом належать і до однії і до другої літератури.

Але вже в XII. або XIII. віці ми маємо памятник, що хоч заховав ся в північно-руськім і то досить пізнім списку, то таки ніяким робом не може бути причислений до літератури велико-руського нарічя, але мовою і внутрішнім характером належить рішучо до південно українсько-руської літератури. Сей памятник, се рівночасно одинокий поетичний, на скрізь съвітский і недерковний твір, який дійшов до нас із старої Руси, се є знамените „Слово о полку Ігоревѣ“. А що найцікавіше! Сей памятник, мов віконце припадком прорубане в стіні, съвідчить нам про існуване далеко більшого числа таких же памятників, про існуване цілої своєрідної лицарської поезії, зложеній на тій мові, якою говорило те староруське лицарство. Ся поезия для нас затрачена, крім тих слідів, які полишила з літописях і інших староруських творах; що вона і після „Слова о полку Ігоревѣ“ жила і розвивала ся, про се съвідчить надихана нею, повна кольоритності і драматизму Волинська літопись, котрій деякі критики признають крім історичної літератури вартість, мало чим меншу від вартості „Слова о полку Ігоревѣ.“ І знов цікаво: хоча Волинська літопись заховала ся також в північній Русі, в північно-руській копії, то про те пікому історикови староруської літератури не прийде до голови числiti ї до предків північної, великоруської літератури. Противно, в тім часі, в XIII. — XIV. віках ми бачимо виразно в староруській літературі дві течії, два типи, значно відмінні один від одного південний і північний, що були попередниками з одного боку українсько-руського, з другого ж великоруського письменства.

Сю ріжницю дуже ярко зазначує новіший великоруський історик, котрому ніхто не закине нахилу до якого небудь сепаратизму — М. Солов'йов; характеризуючи старо-руські літописі північні (Новгородську і Суздальську) і південні (Київську і Волинську), він пише: „Новгородська літопись відзначається короткістю, сухістю оповідання; такий виклад походить поперед усего з бідности змісту. Новгородська літопись, се літопись подій одного міста, одного округа;

але при тім не можна познинути впливу народнього характеру, бо в промовах новгородських людей поданих у літописі, бачимо також незвичайну короткість і силу; видно, що Новгородці не любили богато балакати, не любили навіть договорювати до кінця, а про те розуміли один одного добре; можна сказати, що діло було у них закінченем промови. Противно, оповідане південного літописця відзначається богатством деталів, живістю, образовістю, можна сказати — артистичністю; особливо Волинська літопись відзначається незвичайно поетичним укладом; годі не завважити тут впливу південної природи; характеру південної людності. В кінці оповідання Суздалського літописця сухе, але без сили новгородської мови, і при тім балакуче, але без артистичності південної мови (М. Соловьевъ, Исторія Россіи, т. I. стр. 802.)

Отся ріжниця літературного стилю, оперта на ріжницях народньої вдачі, видна була ще тоді, коли Русь, хоч поділена, жила ще своїм незалежним політичним житем. Та в половині XIII. в. сего не стало татарський погром розбив руську потігтичну незалежність, в XIV. віці литовське завойоване відрвало південну Русь від якої будь спільноти з північною і розвій обох частин ішов ріжними дорогами. Північна Русь після довгої і важкої праці князів: „себирателів“ скинула з себе татарське ярмо і поклава засновини нової держави, нічим не подібної до того, що було в старій дотатарській Русі; південної разом з Литвою увійшла в склад польської Річ Посполитої і в XVI — XVII в. виробила у себе початки освіти, духовного і релігійного життя зовсім не подібні до старо-руських і півзічно-руських. В XVI—XVII віках оба типи, північний і південний стоять уже так далеко один від одного, що майже перестають розуміти один одного. Ся ріжниця знаходить який вираз і в літературі. Північна Русь, майже зовсім позбавлена освіти, без школ, обертається в тім кружі літературної традиції, який був вироблений ще в дотатарській Русі, не вносячи в неї ніякого

нового змісту; південна Русь основує у себе правильні школи, виробляє нову літературну мову, нові літературні форми, далеко свободніші і оригінальніші від старо-руських і при кінці XVII в. являється розсадницею просвіти в північній Русі. І коли староруські памятники такі як „Слово о полку Игоревѣ“ і „Волинська літопись“ ще хоч сяк так входять у рамки общеруської літератури, то памятники сеї середньої південно-русської літератури, такі писані кн. Константина Острожського, Гарасима Смотрицького, Івана Вишенського, братів Зизаний, Юрка Рогатинця, Кирила Ставровецького, Мелетія Смотрицького, Захарії Конистенського, Петра Могили, Галятовського, Барановича, Шумлянського, Величка, Грабянки і багато інших стоять так далеко від літературного стилю і интересів Івана Грозного, митрополита Макарія, протопопа Аввакума і т. п., що найновіший історик російської літератури, А. Н. Пипін зовсім навіть не згадує про них або згадує лише на стілько, на скілько вони входили в контакт з цівнічною Русью. Отже можемо сказати без похиба, що вже в XVI — XVII віках були дві руські літератури на стілько далекі одна від одної мовою, літературним стилем, що трактування їх під одним дахом являється для обективного вченого неможливим.

І коли в половині XVII. віку наслідком повстання Хмельницького почалося знов політиче поєднане південної Русі з північною (воне було і є доси тілько часткове!), то літературного поєднання воне не провело за собою. Правда, північна Русь абсорбувала довго південно-русські освітні і культурні сили, вона силкувалася завести й літературу одноформість, палачи (з конфесійних причин) багато південоруських книг, але південоруська література занадто близько була звязана з традиціями, интересами і уподобаннями південно-русського народу, щоб могла була сchezнути з лиця землі. Хот відсунена від друкарського станка, вона в XVIII. віці не тілько живе при помочи рукописної традиції, але власне

задля того зближає ся до простого народа, робить ся власністю широких мас, перетоплює старе книжне добро відповідно до потреб тої маси і вносить також дещо нового, бодай по формі, коли не по змісту. З останків колишньої релігійної драми повстають „вірші“ або орації, складані чисто народною мовою, зі змістом різко сатиричним і гумористичним; обік церковного змісту ті вірші оброблюють також сучасні історичні факти і соціальні відноєння і таким способом уже в половині XVIII. віку виробляється той літературний стиль, та манера, які бачимо в Енєїді Котляревського, в віршах Гулака - Артемовського, в деяких оповіданнях Євгенії (Копотопська відьма). Ті писателі не були новаторами; вони в своїх українських писаннях навязали просто до того, що було вироблено попереднім духовним і літературним розвоєм південного, українсько-руського народа.

Переглядаючи всю історію південно-руської літератури до кінця XVIII в., бачимо, як в ній поступово, на кілько се було можливе при ненастаних лихоліттях і при браку правильно зорганізованої просвіти, крізь глибоку ноздрю наслідування, шаблону і церковної традиції проривається самостійна духовна праця, живий погляд на потреби народа і на задачі літератури, і сподучена з тим жива мова. З разу такі прояви частіші і міцніші: їх бачимо в писаннях митрополіти Іларіона, в Печерськім Патерику, в Початковій літописі, в писаннях Кирила Туровського, в Паломнику ігумена Данила, в поученню Володимира Мономаха і найяркійше в Слові о полку Ігоря. Татарський погром спинив сей гарний розвій Волинська література була немов лебединю піснею його. Настає темна доба упадку, поки при кінці XVI в. під впливом реформації і езуїтської контр-реформації, що забажала на руських землях надгородити Римови страту понесену в Німеччині, не повстала обширна література полемічна, повна живого, всенародного интересу, і сполучені з нею проби отворення власної науки (катехізми, букварі, словники, граматики.) Та під впливом загального оживлення тепер повстають зовсім нові, в старій

Руси незвісні роди літератури, такі як мемуари і особисті спомини (Євлашевський в XVI в. і козацькі літописці в XVII), як вірші, з разу релігійного, далі сувітського змісту (гратуляції, гнооми), драми і інтермедії гумористичні і сатиричні (Гаваттович 1618 р.), перекладують ся і перероблюють ся романтичні повісті західноєвропейські, збірки анекdotів, новель (*Gesta Romanorum* і т. і.). Правда переважна частина тої літератури імперсональна, або особа автора мало в ній виступає на перед, з виємком хиба таких талановитих полеміків, як Іван Вишенський. Правда й те, що являючи ся новаторами супроти давньої староруської традиції, можливо такої, як її розуміли в Москві, ті південно-руські писателі були заофаними в порівнянню до тогочасного стану західно-європейської освіти і літератури, просвічали Русь, але не тим, що тоді вважало ся дійсною просвітою в західній Європі, тільки застарілою вже тоді схолястикою, пережитими відгуками лицарських повістей та релігійної драми. На нещасті кроваві козацькі війни, що заповнили собою другу половину XVII в. і страшенно опустошили правобережну Україну, знищили засновані там уперед центри духового і літературного життя і спинили весь його розвій. Що ще лишило ся, почало йти на службу в Московічину, розсвічувало огні просвіти в Полоцку, Ростові і навіть у далекім сибірськім Тоболську, коли тимчасом старе жерело тої освіти — Київ — чим раз більше висихало. Зрештою Московічина за почином Петра В. силувала ся навязати безпосередні знання з заходом і швидко не потребувала посередництва Київа і в передовій частині своєї інтелігенції лишила по заду Українців з їх схолястичною вченістю. Уже в XVIII в. Українцям, що перед 100 літами були вчителями Велико-Русів, приходило ся доганяти їх, іти за їх слідом.

Зрештою не треба забувати, що та нова велико-руська література, котрою нині може величати ся не тільки великоруське, але й усе словянське племя, в своїх початках у XVIII. віці була спільним витвором Велико- і Малорусів і що власне Українці нале-

жали до тих, що йшли в перших рядах поступових письменників, ведучи літературу на нові, доси не тощані дороги. Досить сказати що в XVIII. віці обік Великорусів Радіщева і Новікова бачимо Українців Канієта і Каразіна, далі обік Карамзина (яко новістеписателя) бачимо Українців Наріжного і Погорільського; обік Жуковського яко переводчика Іліяди бачимо Українця Гнідича яко переводчика Одисеї, обік геніяльного Пушкіна не менше геніяльного Українця Гоголя. Всі вони, працюючи на членстві витворенем великої, новочасної росийської літератури і освіті працювали в дусі старої традиції Українського народу, тої самої традиції, що велла Хмельницькому прилучитися до Московщини і Київским ученим працювати для неї. Серед нових обставин вона значила витворене великої новочасної держави, що могла-б заспокоїти культурні потреби всого руського народу і всеї Слов'янщини. Але обік тої традиції жила і ніколи не переривала ся в південній Русі й друга традиція — плекання власної окремішності, виявлювання своєрідного характеру країни і народу в письменьстві і штуці. — Ся традиція в ту пору і довго ще потім не вважала ся суперечкою з першою не думаючи про політичний сепаратизм від Росії, проти чи чуючи себе її частиною, бачучи в її силі також свою силу, а в її розвою також свій розвій, вони рівночасно розуміли, що власне в інтересі того розвою і тої сили лежить плекане української національної окремішності, заспокоюване духових потреб українського народу на его рідній мові і в привичних для него, віками вироблених формах. Виразом сей другої традиції був Котляревський і його Енеїда. Тай ще яким характерним приміром!

В 1784 році почала друкувати ся у Відні травестована Енеїда екзезуїта Блюмауера. Сю Енеїду переробив на мову росийську якийсь Осиповъ, чоловік невеликого таланту, але не малої пильності. Він розширив свій взірець, затер яркі краски Блюмауерової сатири, зробив річ водянисту і безцвітну. Отсю Енеїду Осипова, перенесену з німецького взірця,

взяв собі за канву Котляревський і вигалтував на тій канві пишні взори українського гумору, яркі образи українського народного житя, створив поему, що доси не втратила своєї живої сили і свіжості, коли его безпосередній взірець Осипов і посередній взірець Блюмауер — давно забуті. Се була характерна вказівка для дальншого розвою української літератури: мотив європейський, узятий via Петербург, але оброблений живою українською мовою і заповнений живим змістом українського житя і української вдачі.

Ось тут ми підійшли до характерної ріжниці між старим руським письменством і новим. Старе письменство в дотатарськім часі буде переважно непріорінальне і імперсональне. Воно, так сказати, дусилося під тиском церковної поваги. Тільки церковне слово мало тоді значінє; найліпшим писателем уважався той, хто знатав найбільше текстів із письма святого і з отців церкви і міг аргументувати ними про всякі справи „не додаючи нічого від своєго розуму“. Було богато примірів, що руський писатель, написавши щось власного, не смів пускати се в люди під своїм іменем, але виставляв у титулі імя якогось знаменитого отця церковного, звичайно Івана Златоустого. Полящаючи літопись і проби сівітської поезії, головна маса духової праці в тій добі йшла на перекладане, компільоване, ексцерптоване греко-візантійських церковних писателів. Навіть літопись руських подій не обходила ся без таких ексцерптів, а житя руських сівятих являють ся мовби механічними відбитками візантійських житий пізного, шаблонового стилю і тільки де-де проблискують у них зодоті зерна живої руської дійсності серед сірого піску пустої реторики.

В середній південно-русській літературі XVI — XVIII в. сей стан значно змінився. Виступає цілий ряд писателів з ярко зарисованою індівідуальністю, чути вже і в південно-русськім письменстві близькість Європи, хоч не тої оживленої гуманізмом і розбурханої реформацією, а давнійшої, сколястичної. Літе-

ратура робить ся меандрою шаблонами, близше підходить до народніх мас і в деякій мірі робить ся їх духовною власністю. Але про те вона все таки йде о пару сот літ позаду за європейським розвоем, вона і для тогочасного Європейця по змісту і мові і по способі трактування речі може мати интерес хиба як куріоз, як культурний пережиток, вона не дає правдивої по тогочасному просвіти, не вносить юного свого в скарбницю людського поступу, а тільки кормить ся, так сказати, з відпадків, що давно-давно попадали зі стола, де банкетували культурніші народи. Супроти давнішої доби руського письменства вона представляє величезний крок наперед, але супроти тогочасного європейського письменства вона також наскрізь неоригінальна і передавнена.

Від часу Котляревського тут настає прінципіальна зміна. Російська держава через сто літ від Петра В., що правда, не зробила ся державою з новочасними європейськими порядками, але все таки витворила значний круг європеїзованої інтелігенції і отся то інтелігенція робить ся продовжателькою великої реформи Петра В. Вона двигає освіту і літературу — доки можна, в рамках урядових, а часто й против волі і інтенцій уряду. Російська література XIX в., се великий мартірологій, в котрім обік великоруських ясніють також українські імена. В руках сеї інтелігенції література робить ся двигателькою поступу, розсівачем нових європейських ідей; вона силкується ловити всі нові течії в Європі і заплоднювати ними рідне поле. Те було з великоруською літературою, те саме в певній мірі і з українською. Правда, вона з разу за приміром Котляревського брала європейський дух процідженний крізь великоруські щідла, але швидко, головно по Наполеонових війнах, вона почала й сама входити в живу стичність з західною Європою. Вона робить ся і по формі і по мові і по змісту модерною європейською літературою, відкликається на ті основні питання індівідуального і громадського життя, що ворушать душу сучасного цивілізованого чоловіка, і з свого ґрунту, з рідного націо-

нального характеру силкується дати тим питанням орігінальну форму, знайти на них таку чи іншу відповідь. В ній знаходять вираз і західно-европейський сентименталізм кінця XVIII в., і ентузіазм словянського відродження, і революційний демократизм та політичний радикалізм епохи до 1848 р., і релігійне вільнодумство та соціально-реформаторські змагання, романтизм і реалізм і натуралізм, і зворот до мас народних і зворот до студіювання рідної минувшини. Правда, все те поки що в скромних розмірах, відповідно до невеликого ще розвою національної съвідомости в народних масах, все з перстанками і антрактами, але в загальніх нарисах рух іде і съвідомість змагається, росте просвіта, ширшає заинтересованість до великих питань громадського і морального життя, а се є найсильнішою запорукою живості і тривкості сеї літератури.

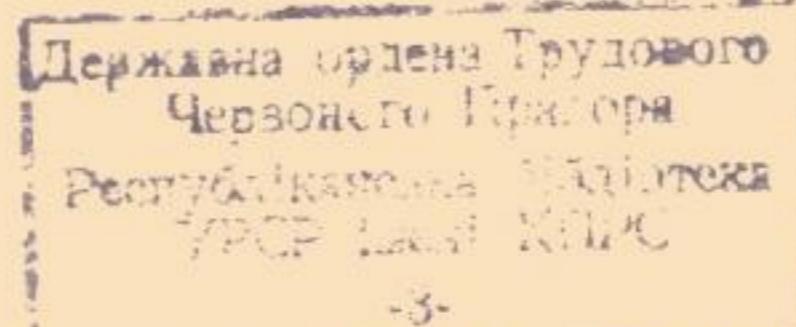
Для ілюстрації цих слів досить буде вказати на важніших представителів і головні течії українсько-руської літератури за остатні 100 літ. Навязавши до пародійно-сатиричної поезії Йосифінського віку, Котляревський у своїх двох драматичних творах, „Натації Полтавці“ і „Москалю Чарівнику“ навязав до тзв. сентиментальної течії, що панувала тоді в росийській літературі за почином Радіщева і Карамзина, але стоячи твердо на українськім ґрунті, він щасливо встерігся афектації і тенденційності і в „Натації Полтавці“ лишив твір, що й досі не втратив своєї живої сили, правди і съвіжості. Вже 1808 р. повстає перша збірка українських козацьких дум, 1818 появляється перша друкована збірка кн. Цертелєва, а за ним іде цілий ряд збирачів народної словесності, таких як Лукашевич, Максимович, Бодянський, пізнійше Костомаров, Куліш і тд. Під впливом розбудженого таким робом интересу до глубших студій над народним житем повстають українські повісті Григорія Квітки-Основяненка, що справедливо можуть числитися до найстарших появ в обсягу сільської повісті (*Dorfgeschichte*)*). Романтика, що за почином Біргера, Гете, Гердера черпала з людських опо-

відань і вірувань (балиди) відгукнула ся і в українській літературі ще 1828 р. балядою Боровиковського „Маруся“, пізнійшо „Вовкулакою“ Александрова (писаній 1842 р.). Той відтінок романтичної школи, що не вдоволяючи ся фантастичністю і пародієм тоном, углубляє ся в давнину і в народне житє, шукаючи в них останків колишнього кращого, ідеального побуту, примірів героїзму і правдивої релігійності (у Франції Віктор Гюго, в Німеччині Тік. Новаліс, в Польщі Міцкевич, Мальчевский, Гощинський, має і в українській літературі талановитих представителів в Метлинськім, Гребінці, а особливо в Тарасі Шевченку, котрого „Кобзар“ вийшов 1840, а „Гайдамаки“ 1841 р. Та Шевченкова геніяльна натура швидко псреростає романтичний круг понять; він доходить до критичного погляду на минувше і стає на сім, що ідеал громадських і моральних відносин не позаду нас, а перед нами. І він обергає ся до малювання живої дійсності („Наймичка“, „Відьма“) і запалює ся високими ідеалами словянського збрата („Послание до Шафарика“) та еманципації від релігійної ексклюзивності („Іван Гус“). В Шевченку знайшла українська поезия поки що свій найвищий, найсильніший вираз. Але се не був конець, а початок, імпульс до її дальншого розвою. Правда на разі по розгромі Кирило-Методієвского братства настала павза (1847—1856), але не безплодна. Коли в Росії повіяло свободнішим вітром, українське духове житє запрезентувало себе від разу сильно на ріжних полях: Костомаров видає (правда, по російськи) ряд своїх многоцінних монографій, котрими реформує всю російську історіографію і ціле розумінє історії. Куліш видає рял повістей з українського побуту і цінні „Записки о южной Руси“. Виступає на сцену новий, високо оригінальний і новелістичний талант, Марко Вовчок, котрого оновдання переводить на російську мову знаменитий Тургенев. Обік Марка Вовчка, під котрого пером українська проза досягла нечуваної перед тим ніжності і мелодійності, виступають талановиті белетристи: Стороженко, Кухаренко, Ганна Барвінок, Щоголев,

Кузьменко, Номис, а по них далеко більші епічні таланти Іван Левіцький-Нечуй і Анатоль, Свидницький. В 70-тих роках праця над українською освітою і наукою стає на широку, європейську основу завдяки генерації талановитих учених: Антоновича (історик і археолог), Драгоманов (етнограф і літературний критик), Чубінський (етнограф), Житецький (лінгвіст), Лисенко (музик). Обік них працюють українські поети і белетристи такі як Кониський, Руданський, М. Старицький, Лиманський (Мова) і перворядний епічний талант Панас Мирний. Та ось 1876 р. нова заборона, новий антракт! Аж в початку 90-тих років починається новий рух за почином нового покоління, серед котрого визначаються як талановиті белетристи Василь Чайченко, Леся Українка, Володимір Самійленко, А. Кримський, М. Шкодиченко, Т. Зіньківський, Гр. Коваленко, Людміла Старицька Мих. Коцюбинський і т. п.

Аналогічний, хоч о яких 30 літ припізнений рух відбувався в Галичині, завсігди в тіснім звязку з Україною. В 30-тих роках під впливом словянського відродження, польського українофільствуючого романтизму і перших проявів української літератури повстає у Львові „руська трійця“, а властиво кружок молодіжи пронятий думкою про створене літератури і освітньої праці для рідного народу і простою мовою того народа. Душою цього кружка був Маркіян Шашкевич, а першим плодом його праці була видана 1838 р. в Будапешті „Русалка Дністрова“. За нею шішли по малу дальніше видання на народній мові: Приповідки Ількевича (1841), Вінок зі збіркою недрукованіх писань Шашкевича та Головацького (1846—47), вірші і повісті талановитого Миколи Устияновича і неменше талановитого, хоч старомодного Антона Могильницького, Рудольфа Моха. В 1848 році розпочинають свою літературну кариеру батьки пізнійшого галицького москофільства Богдан Дідицький, Іван Наумович і Іван Гушалевич, трохи пізніше виступають Евген Згарський і Северин Шехович.

Аж в 60-тих роках під впливом української літератури відновлюється в Галичині її своя література

на народній мові. Твори Шевченка і особистий вплив Куліша наповнюють нечуваним ентузіазмом широкий круг молодіжі; в тім числі бачимо талановитих писателів та публіцистів: Ксенофона Климковича, Федора Заревича, Володимира ІШашкевича (сина Маркіянового), Наталя Вахнянина, Омеляна Партицького. Незалежно від сего круга повстав і привернув ся до народної мови найталановитіший з них, Буковинець Юрий Федъкович.

В другій половині 60-тих років виходить на арену нова група талановитих писателів, перенята народними ідеалами: Володимир Навроцький, Олександер, Осин і Володимир Барвінські, Данило Танячкевич, Володимир Лучаківський. В 1867 році основується товариство „Просвіта“, кілька літ перед тим повстає народний театр, народня мова здобуває собі в особі Омеляна Огоновського горячого прихильника і пільного робітника на університетській катедрі у Львові.

70-ті і 80-ті роки в галицько-русському духовому житю характеризують ся впливом Драгоманова. Жадна партія, ні один із виднійших писателів не минув его впливу. Можна сказати сьміло, що Драгоманов европеїзував галицьких Русинів, перемінив дотеперішнє сантиментальне українофільство на сьвідоме змагане до вибореня не тілько національних, але й загально-людських прав руського народа. Під його впливом працював перший галицько-русський економіст Володимир Навроцький, его учениками були писателі і публіцисти, що почали писати в половині 70-тих років: М. Павлик, я, Остап Терлецький. Супроти его впливу мусіли займати таке чи інше становище й старші писателі з народнього і москвофільського табору, а також молодші, що виросли під впливами польського позитивізму та соціаль-демократизму, як от Вячеслав Будзиновский, Юліян Бачинський і інші. Тілько найновійше поколінє не за знало вже єго безпосереднього впливу, але воно, черпаючи свої імпульси безпосередно з західно-европейських течій імпресіонізму та нео-романтизму прозва-

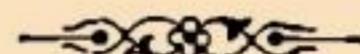
ного рег nefas декадентизмом. іде далі дорогою протортою у нас впливами М. Драгоманова. Се покоління має одну високо талановиту репрезентантку в особі Буковинки Ольги Кобилянської; до него можна зачислити молодих писателів Василя Щурата, Дениса Лук'яновича, Богдана Лепкого, Сильвестра Яричевського і вельми талановитого та оригінального Василя Стефаника. Надто сучасний рух феміністичний має у нас горячу і невтомиму репрезентантку в особі Наталії Кобринської.

Успішному розвою українсько-руської літератури і освіти стоять на заваді ноперед усого ті політичні відносини, серед яких живе сей народ, а далі його соціальне положене. Українсько-руська нація поділена між три держави, з котрих кожда має есенціонально відмінні постанови, що доторкають справ національних і освітніх. В Росії українсько-руська національність як щось окреме від загально руської, то-б то великоруської, не є призначана урядово, і для того українська мова не є допущена ані до уряду, аві до школи, навіть елементарної, ані до церковної проповіді. Тolerується тілько український театр, а друкувати на укр. мові вільно тілько етнографічний та історичний матеріал і белетристику. Та й по зате українська література терпить там від загально-російського цензурного тиску більше ніж великоруська, вже хоч би для того, що вона — провінціональна і не може користати з тих зглидних інерогатив і свобод, які має друковане слово в столицях. От тим-то не диво, що українські писателі з Росії переважну частину своїх праць друкують у Галичині.

В Галичині українсько-русько слова вибороло собі вже досить широку свободу і досить загальне признане. Але тут знов розвоєви літератури стоять на заваді малочисленність і бідність інтелігенції і страшно нуждене економічне положене народніх мас. На Угорщині народня маса ще біднійша і ще темнійша, а інтелігенция або змадяризована, або москво-фільська і не дбає про интереси того народа, а в питаннях літератури і науки заплісніла на такім ступні, який був у Європі може в XV. або XVI. віці.

Але власне з того політичного і соціального положення українсько-руського народа вияснюється особливий інтерес, який може мати література сего народа, для інших слов'янських народів і для тих держав, у котрих живе той народ. З соціального погляду українсько-руська література є література мужицька, або *letteratura plebea*, як писав колись Драгоманов. Значить, і сюжетами своїми вона мусить стояти близько народного масового життя, і викладом, мовою, методою писання мусить бути популярна, розуміється, в широкім значенні цього слова. Вже се одно дає гарантію, що всякі реакційні напрями, всякі вискохи в роді штуки для штуки, переваги форми над змістом і т. і. не можуть мати в ній тривкого поводження, що вона більше ніж яка небудь інша література повинна дбати про простоту, ясність і прозорість композиції, загальну зрозумільність сюжету і вислову, глибоке зrozумінne народного життя і його інтересів. А з політичного розділу і географічного положення українсько-руського народа па розграничі між племенами, великоруським, білоруським, польським і словацьким, а також Грузинами, Румунами і Мадярами, випливає те, що сей народ мусить бути натуральним посередником між сходом і заходом, між північю і півднем; хоч сам позбавлений державної самостійності, мусить на своїм організмі відчувати і в своїй житевій програмі зводити до купи та перетравлювати ріжнородні державні системи, займати становище супроти ріжнородних політичних течій, подавати свій голос у ріжнородних інституціях. Література сподіжена серед таких обставин, коли не хоче бути безძвітним наслідуванем ріжнородних чужих взірців, а органічним випливом духових потреб і культурних інтересів народу, мусить мати ширший ніж провінційний інтерес, се ми й бачимо на дотеперішніх ліпших представителях українсько-руської літератури, на творах Шевченка, Марка Вовчка, Мирного, Федьковича і Драгоманова. Розбуджений в остатніх часах рух серед українсько-руської інтелігенції, а особливо серед народних мас у Галичині і ті проби організації про-

світного і літературного руху, про котрі скажу в
дальнім листі, дають гарантію, що й на будуще ся
література не зійде з стежки вказаної сими талано-
витими робітниками і займе не остатне місце в ряді
новочасних слов'янських літератур.

II.

Українсько-русська драматична література, її початки. Містерій, інтермедій, діяльоги, канти, вертеп і їх решти в наших часах. Валив сеї літератури на інші роди письменства: вірші, колядки. Нова драма: Котляревський, Квітка і перші аматорські театри на Україні. Перші драматичні вистави руські в Галичині 1848 р. Перший українсько-русський театр в Галичині від 1864 р. Початок українсько-русського театру на Україні. М. Кропивницький, М. Старицький, і Ів. Карпенко-Карий. Українські артисти. Теперішній стан українсько-русського театру в Галичині.)

В попереднім огляді я навмисно лишив на боці одну интересну частину української літератури, про котру хотів би поговорити тепер спеціально. Розумію драматичну літературу, котра у кожного народа вважається по трох съвідоцтвом дозрілості. Бо ж розвій драматичної літератури основується на співділаню писателів і ширших або вузших кругів народа, значить, може дати добре съвідоцтво про те, на стілько ті народні маси заінтересовані тим ідейним житем, яке зображене літературой, на скілько їх смак і уподобання окрілюють писателів, або придавлюють і стісняють їх. І коли в чисто книжковій літературі писатель може вибігти далеко поза круг интересів і норми смаку свого народа, писати, так мовлячи, для будущини, то на полі драматичної літератури, коли він не хоче продукувати чисто книжкових, значить мертвих драм, він мусить стояти в тіснім звязку зі своєю публікою і через те розвій драматичної штуки більше надається до характеристики духового життя і ступеня культурності народа, ніж інші роди літератури.

Українська драматична література цікава ще й з іншого боку. Почавши ся первісно в містах, при школах, вона швидко, під впливом аномального розвою соціальних відносин українського народу перейшла на села, почала промовляти до сільських мас, значить, мовою тих мас, почала з життя тих мас брати свої сюжети і свій колорит, і в тім напрямі розвиває ся й доси. Відсі вилівуть її слабі сторони і її орігінальність. До слабих сторін треба зачислити брак сталості, брак великої постійної сцени, яку можуть держати великі міста, бо таких міст з домінуючим українсько-руським характером поби що нема. Відсі виліває й брак одностайної артистичної традиції, певна, так сказати, хаотичність розвою і разом з тим певна монотоність в драматичній продукції, котру зрештою в значній мірі треба покласти на карб стісненого юридичного положення української сцени в Росії. За те орігінальність української драми лежить в тім, що вона з природної конечності є глибоко народна, переважно хлопська і в найкращих своїх творах позволяє нам глибоко зазирнути в душу тих верств народу, котрих тілько рідко доторкається ся перо драматичних писателів західної Європи.

Перші початки українсько-руського театру слагають другої половини XVI. століття. Вже при кінці XVI. в. український мораліст Іван Вишенський жалується на тих Русинів, що навчивши ся в єзуїтських колегіях „комедії і машкар“ переносять се і на руський ґрунт, цурають ся давньої руської простоти і разом з Єзуїтами бачуть постун у „розширеню машкарського і комедійського набоженства“. Маємо тут вказівку, що вже в тім часі Русини любували ся театром, і переймали його від Поляків. Розуміється, що був тодішній звичайний театр, духовний в формі т. зв. містерій або діяльогів, що в Польщі, як і в інших європейських краях з разу був у руках духовенства і виставлявся в церквах, по малу був вищергий у церковну огорожу, а відсі витіснений на вулицю, на ринок, перед широкі купи простого народу. Рівночасно з тим рухом переходили важні зміни в структурі драми; зро-

бивши ся доменою сьвітських людей, цехів, міщан, школирів вона stratiла свою церковну церемоніальність, з латинської мови перейшла до народної, спосіб трактування самих релігійних сюжетів зробився свободійший і поетичнійший, а надто в перервах між поодинокими актами церковної історії виставленої в драмі (Різдва, Воскресення і т. і.) чим раз більші місця почали займати сцени з простого побуту, грубі фарси, драматизовані фацети і новелі, так звані інтермеди і інтерлюдії.

Українсько-руський театр не переходитив усіх тих фаз. Православна церков відразу стала супроти него коли не вороже, то відпорно і до неї він ніколи не мав доступу. Але інтелігентні Русини XVI. в. зрозуміли його вагу для розбудження навіть чисто релігійного життя і для пропаганди певних ідей. Один з найдавнійших творів у діяльговій формі, дохованій до наших часів, н. з. „Діалогъ христіянскій, въ котормъ ся показуетъ, кто есть христіянинъ правдивый“ написаний в перших роках XVII. в., має виразний полемічний характер против унії. Здається, що таку саму ціль мав також (виданий у Львові) переклад грецької трагедії „Христосъ пахучу“: показати ширу православну віру у її автора (Григорія Назіанзена?). І хоча з XVI. і початку XVII. в. до нас дійшло мало пам'яток і слідів української релігійної драми, то ми не тілько знаємо на певно, що вона була, але мусимо догадувати ся, що вже тоді вона полюбила ся не тілько міщенству, але й селянам, коли до того-ж кінця XVI. в. відносяться ся перші сліди її популяризації в маріонетковім театрі, т. зв. вертепі. Той маріонетковий театр, занесений до нас також із заходу, з Польщі, а може і з Чехії, продержав ся серед українського народу в своїй традиційній формі аж до нашого часу, сchez майже на наших очах. Передліпний у своїй висоті на дві часті, немов будинок у один поверх, він показував у верхнім поверсі якусь подю із святої історії (Різдво Ісусове, прихід настухів, трех королів, різня дітей, смерть Ірода), а в нижнім цілий ряд сцен із життя народного; циган одурює мужика, Лях пуджає

жіда, Запорожець пуджає Ляха, чорти підпоюють Запорожця і хотять тягти його п'яного до иекла, але він і їх розганяє і кінчить гру радісним съпівом:

Та не буде дучче,
Та не буде краще,
Як у нас на Вкраїнї,
ІЩо не має жіда,
ІЩо не має Ляха,
Нہ буде й ізміни.

Важним чинником розширення сеї на пів релігійної драми були школи, які від кінця XVI. в. почали закладати ся при церковних православних брацтвах з разу у Львові, в Острогі, у Вільні, далі в Київі, Мінську, Пінську, Могилеві і т. і. На взір езуїтських шкіл і тут існували т. зв. рекреації, під час котрих студенти забавляли ся, між іншим співаючи пісні духовного змісту (канти), виставляючи драми або діалоги, виголошуючи віршовані промови. Виробив ся звичай, що під час великих съват (Різдвяних, Великодніх) студенти ходили по домах, съпівали там, говорили віршовані орації або відгравали (перебрані) певні не величкі драматичні образки (розмови пастухів при Різдві Христовім, Три Царі у Іроді, нарада Ірода з Жидами і его смерть і т. і.) і потім діставали угощеннє і якийсь даток для школи. Все те розносило уподобане в драматичних виставах в широкі маси народу і поливало свої сліди і останки ще й доси.

З другої половини XVII в. маємо кілька українсько-руських релігійних драм, а з 1618 р. дійшли до нас дві інтермедиї, писані Поляком, львовянином Яковом Гавятом і вставлені в его релігійну драму про смерть съв. Івана Хрестителя. Ся драма враз з інтермедиями була в тім році виставлена на ярмарку у Каменці Подільськім і потім надрукована. Цікаво, що автор, Поляк, покористував ся руською мовою для осягнення більшого комізму своїх інтермедиїй. Ми знаємо ще декілька прикладів, де польські автори укладали коли не цілі песни, то поодинокі комічні ролі в своїх інтермедиях руською мовою. І мусіли ті інтермедиї, виставлювані на ярмарках, дуже подобати ся простому

народови, коли сама їх латинська назва доси заховала ся в єго устах і він усяку комічну, несподівану подію, напасть, сварку і т. і. називає „термедиєю.“

З XVII і XVIII в. до нас дійшло поважне число драматичних творів тої старої форми. Інтересно, як під впливом обставин, ся стара форма часом набирала нового змісту. І так знаменитий Теофан Прокопович, помічник Петра В. в справі заведення реформ у Росії, ще бувши професором Київської Академії, написав драму „Милость Божія Україну чудно свободивши“, де виведено недавню війну укр. народа з Польщею під Богданом Хмельницьким і звеличано самого Хмельницького хоч невдатними, але горячим українським патріотизмом надиханими віршами. Між сими драмами XVII в. особливо интересна одна (віднайдена мною), котрої темою є апокріфічне оповідане т. зв. Нікодимового евангелія про похід Христа по смерти до пекла і про його збурене; ся драма написана майже чистою народньою мовою і віршами подібними до українських козацьких дум. Вона мусіла бути дуже популярна на цілім обшарі заселенім українсько-руським народом, коли рукопис її знайшов ся в Галичині, в калуськім повіті, а перероблена з неї епічна вірша заховала ся в памяті народа в харківській губернії в Росії, а уступи з неї в устних оповіданнях народніх повторяють ся тепер зарівно на Кавказі, як над Дніпром, у карпатських горах і в угорській Русі. І що цікаве, що ся драма, хоч в західно-европейських літературах мала богато взірців, являється пе копією, а наскілько можна судити при браку аналогічного польського твору, орігінальною руською композицією.

В XVIII в. талановитим автором драм і гумористичних інтерлюдій був Мітрофан Довгалевський, професор поетики при київській Академії. Обік него варто згадати релігійну драму сьв. Дмитрия Ростовського, драму і інтермедії Варлаама Лашевського, єпископа Георгія Кониського і інших. Варто згадати, що коли з половини XVII в. українсько-руські вчені потягли у Московщину, вони понесли з собою також замилуване до незвісних там доси драматичних вистав.

Строгі заофанці в Московщині з разу криво дивилися на цю новість, але з часом засмакували в ній ; українсько-руська релігійна драма перша почала будити любов до драматичної штуки не тілько в Москві, але і в Ростові, Полоцку, Рязані, а навіть у далекім Тобольску, де єпископом поставлено Українця Макемовича і де решти української релігійної драми заховалися серед простих міщан ще до недавнього часу. А Українець Емануїл Козачинський, сироваджений коло 1770 р. до Нового Саду як ректор першої „Словено-сербської духовної колегії“ написав на взір київських шкільних драм перший подібний твір у сербській літературі ; се була „Трагедія сиръч печальная повѣсть о смерти послѣдняго сербскаго царя Уроша V. по разрушении сербскія державы,“ видана друком 1798 р. в переробці і під іменем Раїча (див. Пипін і Спасович. Істория слав. літератур, т. I, стор. 278).

Нема що мовити, перестаріла форма, мова і манера сих духовних драм у XVIII. віці не могла вже вдоволити ані інтелігенції, ані народа. Народ переробляв по своєму їх теми, але даючи їм гумористичну і сатиричну закраску ; так повстали т. зв. „вірші“ або „орациї“, характерні продукти української музи, попередники „Енеїди“ Котляревського. Лишалися в памяті і далі розвивалися самостійні також духовні „канти“, що первістно були частями драм, а в XVIII. в. дали почин до зросту великої сили духовних пісень, зібраних і виданих уперве 1790 р. в так званім „Богогласнику“ в Почаєві. Серед народа держався вертеп, держалися декуди незалежно від драм інтермедії або комічні сцени (як Соломон вимудрювався з пекла, як музики з дяком пишуть суплю на поса і т. д.). Українська інтелігенція, абсорбована 100 літ росийськими центрами, Москвою і Петербургом, в часах Катарини II. і потім являється ся в першім ряді творців новочасної драматичної штуки — росийської. Українець Кашніст у своїй „Ябедѣ“ дав перший у Росії приклад съмілої політичної сатири і був попередником геніяльного Гоголя, що своїм „Ревізором“ у перве потряс основи самодержавно-бюрократичної Росії часів Николая I.

Тільки з 1819 р. треба датувати початок новочасної драматичної штуки на українській мові. В тім році автор перелицьованої Енеїди, Іван Котляревський написав свою „Наталку Полтавку“ для вольного театру в Полтаві, на жадане князя Репніва; швидко потім він написав і другу п'есу „Москаль Чарівник“. Обі вони були виставлені в Полтаві і дуже подобались. Вони війшли в постійний репертуар в домашніх театратах богатих українських панів, що по своїх дворах творили собі для власної забави театральні трупи із своїх підданих. Із одної такої трупи підданих вийшов також геніяльний артист Щенкін, що довгі часи був одного з перших зівізд головного театру в Москві і найперші свої лаври здобув власне в ролях із п'ес Котляревського.

Майже рівночасно з Котляревським писав для одного такого приватного театру свої українські комедії талановитий Василь Гоголь, батько автора „Мертвих душ“, але его комедії затратилися всі крім однії, що має титул „Простак“. Зарівно Котляревський як і Гоголь в тих перших своїх драматичних пробах впявляють відразу характерні прикмети української драми: вони беруть живцем фігури з місцевого, народного життя, пишуть живою і гарною народньою мовою і хоча в будові своїх п'ес ідуть за французькими і пересадженими з Франції російськими взірцями, то все таки глибоке знання рідного народу і п'ира любов до него додають їх творам такої живости, і правди і теплоти, що вони й досі не перестають держати ся на сцені. Особливо се треба сказати про Котляревського „Наталку Полтавку“.

В 30-их роках повстає друге огнище українського духовного життя в Харкові. Його осередком і головним діячем є Грицько Квітка, талановитий повістяр. Сам він був великим любителем театру і зорганізувавши трупу, написав для неї крім значного числа російських п'ес також українську комічну оперету „Сватане на Гончарівці“ і кілька комедій, в яких персонажі з народу говорять по українськи, а інтелігенти по московськи, як ось „Шельменко волостний писар“,

„Шельменко деньщик“ , „Щира любов“. „Сватане на Гончарівці“ до недавна держало ся на сцені завдяки гарній музиці і пописовій ролі Стецька, тупоумного парубка, що своїм блазенством заповняє сцену. Дуже сценічний є також „Шельменко деньщик“ — интересна переробка одної з ліпших пес італійського писателя Гольдоні. Тепер Квітчині неси сchezли з українського репертуару; при всій талановисті автора в них богато жарту, а менше тої теплої любови до народа, якою визначають ся твори Котляревського і власні Квітчині українські оповідання.

Від тепер українські театральні песи зробилися майже необхідною частиною репертуару російського не тільки на Україні, але і в столицях. Також польські трупи на правобережній Україні, в Каменці, Житомирі, Одесі і Київі, не цуралися деколи виставляти їх.

В Галичині перші руські театральні вистави почалися в 1848 р. Початок зробив у Коломиї о. Іван Озаркевич, батько пізнійшого посла, виставивши свої переробки „Наталки Полтавки“ Котляревського, одної поеми Писаревського і також, здається, „Москаля Чарівника.“ Перед 1848 роком давали питомці духовної семінарії кілька разів театральні вистави в будинку семінарії, але виставляли польські штуки; так само перед 1848 роком, десь ще в 1830-их роках, написав пару водвілів о. Степан Петрушевич (батько вченого каноніка), тоді парох в Добрянах коло Стрия, але ті штуки, здається, не були виставлювані на сцені. А в 1848 році, заохочені успіхом українських пес, кинулися деякі Русини перекладати чужі театральні песи для руської сцени. І так Іван Аіталевич переробив водвіль „Козак і Охотник“, Іван Наумович Молієрову комедію „Georges Dandin“, Келестин Скоморівський віршовану трагедію Хомякова „Єрмак.“ Але весна відродження була коротка; вже 1849 р. настала реакція і Русинам відхопілося театру.

Тільки з подихом конституційної свободи в ізветрі вілажко бажане мати свій народний театр.

Особливо живо заняв ся цею справою віцемаршал галицького краевого сейму Юліян Лаврівський. Він порушив її в соймі, а потім особистими заходами довів до того, що 1864 справді зложено у Львові першу, вже не аматорську трупу для давання руських сценічних вистав у Галичині. Почавши від Львова ся нова трупа під управою Еміля Бачинського давала вистави на всіх важнійший містах східної Галичини ; всюди красота руської мови і чарівна сила руської пісні збуджувала правдивий ентузіазм не тілько серед Русинів, а й серед Поляків і інших народностей. Репертуар був скромний. Дбало ся головно про чистоту мови. Песи Котляревського і Квітки були головним центром власного репертуару ; надто драматизовані деякі популярні повісті, як напр. „Марусю“ Квітки. Над збогаченем репертуару працювали Климкович, Свенціцький, Остап Левіцький. Перероблювано на мельодрами деякі популярні опери, як ось „Гальку“ Монюшка, „Преціозу“ Вебера, „Роберта Диявола“ ; перекладено кращі драми Корженевського : „Верховинці“, „Цигани“ ; було де-що й свого хоч слабого, як ось мельодрами „Підгіряне“ та „Сельські пленіpotenti“, котрих атракційною силою була музика Вербіцького. Не обійшло ся і без низькопробних мельодрам в роді „Чорних дияволів“, „Дон Жуана“, і без німецьких фарс старого Копебуе та пізнійшого Бенедікса ; не обійшло ся в кінці й без не менше страшних проб виставляти частки або цілості архітекторів класичної драми в роді Шіллерових Розбійників ; не обійшло ся й без Оффенбахів, що певно виглядали як карикатура карикатури. Одним словом, руський театр у Галичині в ту пору, а właściwo добрих 20 літ свого існування зовсім підходив під тип польської провінційної вандрівної трупи, або так званої по німецькі „Schmiede“ : і репертуар і декорациї і костюми і гра артистів — усе стояло на однаковім рівні, все було прімітівне до крайності. Правда, театр одержував пару тисяч зр. краєвої субвенції (з разу 4000, потім 6000, далі 7250) ; провінціональна публіка любувала ся ним задля сльовів і танців, газети хвалили вистави і гру арти-

стів по частині для того, що привикли до маловаження і безкритичного трактування театру взагалі, а по частині для того, щоб не зашкодити тим „бідним людям“ і не спровадити для них утрати субвенцій.

Тимчасом на Україні стало ся щось таке, що з боку дивлячись могло-б видати ся неможливим, неправдоюдібним. Як звісно, там 16. мая 1876 р. вийшла заборона українського слова в друку; в публичному житю воно й перед тим уже ніде не було допущене. І нараз, у 80-тих роках там повстає український театр і стає від разу на такій висоті, про яку в Галичині довго ще навіть снити не можна. Як се стало ся, — не місце тут оповідати. Головна заслуга належить ся трьом людям: Михайлови Старицькому, Маркови Кропивницькому і Івану Тобілевичу (Карпенкови Карому). Старицький, талановитий поет, перекладчик Сербських пісень, Андерзена та Шекспірового Гамлета на українську мову, вложив значний капітал в театральне предпріємство; Кропивницький, талановитий і рутинований драматичний артист, що здобув собі вже голосне імя в російських театрах, а надто проявив значний талант також яко драматичний автор; в кінці Тобілевич, дуже талановитий актор, оказал ся також перворядним автором драматичним в українській літературі. Отсії три люди зложили першу українську трупу, котрої головними оздобами стали надто брати Ів. Тобілевича, звісні широко артисти Садовський і Саксаганський, надто пані Заньковецка і Затиркевич і цілий ряд інших талановитих артистів і артисток. Зложила ся трупа, якої Україна не бачила ані перед тим, ані по тому, трупа, котра робила фурор не тілько по українських містах, але також у Москві і в Петербурзі, де публіка часто має нагоду бачити найкращих артистів съвітової слави. Гра українських артистів то не була дилетантська імпровізація, але здобуток сумлінних студій, глубокого знання українського народу і его житя, освітленого інтуїцією великих талантів. А надто ся українська трупа від разу виступила зі своїм орігінальним, українським і широ-

народнім репертуаром. Цензурні обставини, серед яких повсталі український театр, мали рішучий вплив на повстане і характер його репертуару. Українська трупа мусіла виставляти тільки оригінальні українські штуки з сучасного людового життя. Ані перекладаних штук, ані історичних, ані таких, де би виступали і по українськи говорили інтелігентні люди, їй не вільно було виставляти. І ось під тиском цих цензурних вимогів повстало наша людова драма в Росії, котрої головними репрезентантами є Кропивницький і Карпенко-Карий. В їх драматичних творах стає перед нами як живе українське село з его поезиею і з его темнотою, з его природною красотою і з его п'явками та визискувачами. Сільська вулиця, съпіви і забави дівчат і парубків, коршма з неминучим жидом, старшина і громадська управа, сільські лихварі і сільські вчителі, сільський пролетаріят і сільські дуки, богачі та дідичі — все те виведено тут в ряді прекрасно оброблених і нераз глибоко вистудованих типів. Особливо твори Карпенка-Карого, першого нині майстра на полі української драматичної літератури, виявляють велике богацтво обсервaciї, вірність спостережень і вмілість схоплювати на лету нові явища в житю сучасного українського села. Надіюсь, що буду мав нагоду поговорити докладніше про цого писателя, а тепер кількома словами доповію нарис історичного розвою українського театру в Росії і в Галичині.

Я сказав, що цензурні умови з разу були користні для розвою української драматургії, змусивши її стати міцно на національнім і до того на людовім ґрунті. Але з часом ті самі умови показалися шкідаливи, стиснувши розвій тої драматургії. Сільське жите само в собі досить монотонне і по за певним циклем драматичних конфліктів (сімейні незгоди і класові конфронтації) виявляє мало поля для розвою драми. Виключаючи з обсягу української драми інтелігенцію з її богатшим духовим жitem, цензура зробила те, що мотиви українських драм почали повторяти ся, а поглублювати їх при прimitivnosti сільських відносин і духових інтересів не було куди. Додайте до того, що

трупа зорганізована Старицьким по кількох роках великих тріумфів розділила ся, що майже кождий виднийший артист силкував ся зложити собі трупу і робити интереси па власну руку; що бачучи, як українське слово, українська пісня притягає публіку, на се діло наянули ся спекулянти, хрещені й пехрещені жиди, так що з часом українських труп намножилося в Росії без кінця (тепер є їх звиш 40); що в кінці поета на закон про літературну власність кожда

« трупа силкувала ся мати свій хоч трохи окремий репертуар, — а зрозумієте, що не тілько на поле театру, але й на поле драматичного авторства мусіла набігти ціла зграя спекулянтів, бездарних і безцеремонних фабрикантів, плягіаторів і карикатуристів. Не маючи ані таланту, ані обсерваций людської душі, ані знання української мови, вони почали писати по шаблону, почали подавати публіці збірники пісень за厉лені механічно, сцени хлопських піятик, повні цинізму і неправди. З серед тої товкітній низьких спекулянтів на українське слово ледво дві-три трупи держать стару добру традицію і силкують ся грою артистів задоволити смак найбільше розвиненої публіки, а репертуаром дати вираз найкращим змаганям і ідеалам українського народу. Між тими групами перше місце займає та, на чолі котрої стоять тепер всі три брати Тобілевичі (Карпенко-Карий, Садовський і Саксаганський). Вона давала сеї зими вистави в Київі.

В Галичині справа театру, на жаль, доси не поступила наперед, а навіть в остатніх роках по короткім оживленю, пішла дуже назад. В 80-тих роках імпульс до піднесення сценічної штуки дав був талановитий артист Іван Гріневецький. Правда, він учився на польській сцені, котра, як звісно, не має зовсім людової штуки, а за то розвинула гарно жанр сальонової, конверзацийної комедії. От тим то Гріневецький скрім широго бажання — причинити ся до розвою руського театру в Галичині — не приніс для сего діла ніяких ясних літературних, ані артистичних прінципів. Діставши можність розпоряджати артистичною стороною театру, субвенціонованого краєм і по-

засланого на дозір товариства „Руська Беєда“¹ Львові, він обернув значний видаток на виставлене мертвої історичної штуки К. Устяновича „Ярополк“ і провалився на тім експерименті. Се зломало його силу. Цінніше обнявши управу театру разом з Біберовичем, він щішов утертою дорогою, культіував обік старих українських штук новійшу французьку і німецьку оперетку і тілько помалу вводив на сцену країці твори Кропивницького, Старицького, Карпенка-Карого і інших Українців. Галичина в тім не дала нічого гідного уваги. Данило Млака продукував оперетки в густі німецьких або сантиментально-моралізуючі мельодрами; Омелян Огоновський, Корнило Устянович, Осип Барвінський писали трагедії з історії Руси в роді німецьких Готшеда або російських Сумарокова та Озерова; склад трупи був дуже скромний і Гриневецький змарнував свою силу працюючи над тим, щоб із тих нахананих по дорозі ділетантів та самоуків зробити щось подібне до людяної артистичної трупи. По його смерти здавалося якийсь час, що в галицькому театрі настане оборот до зіштого. Деякі галицькі артисти перебували по трохи в українських трупах у Росії, під рукою Кропивницького і принесли відтам трохи лише розуміне вимогів драматичної штуки та уподобане до українського репертуару. І ось ми побачили на сцені цілий ряд кращих п'ес Кропивницького, Карпенка-Карого, Янчука, Мирного, опери Лисенка та Ніщинського, переконалися, що ті твори, відіграні хоч трохи зносно, можуть тягти до театру далеко численнішу і добірнішу публіку, ніж блазенська або цинічна оперетка і ніж мертві, хоч патріотичними фразами натикані трагедії. Ті твори оживили й нашу галицьку драматичну продукцію. По трохи під їх впливом Гр. Цеглинський, автор наскрізь ненатуральних і маріонеткових ніби сальонових комедій („На добродійні ціли“, „Соколики“), написав свою ліншу комедію „Ходачкова шляхта“. Під впливом Українців написане було мое „Украдене щастє“ і дальші драми з сучасного сільського життя („Рябина“, „Учителі“). На захід сей оборот був дуже короткий.

Від кількох літ в управі руського театру взяв верх напрям зовсім ненаціональний, коли взагалі можна говорити про напрям там, де панує цілковитий брак ясної думки і розуміння драматичної штуки. Репертуар руського театру в Галичині нині гірший, ніж був у 60-тих роках; гра артистів звичайно більше подібна до імпровізації, тай то до імпровізації людей темних і здво письменних, ніж до яких небудь артистичних студій. Оперетки закинені в столичних театрах перед 20 літами доживають свого віку на дошках галицько-русської сцени; навіть для гарного виставленя давно перестарілих творів Котляревського і Квітки брак відповідних сил. Се, дуже сумна сторінка нашого життя, але я не вважаю можливим промовчати, ані підфарбувати її, власне для того, що галицько-русська преса мовчить про сей глибокий упадок руської сцени або навіть маскує його похвальними рецензиями. Я думаю, що галицько-русська суспільність може вже нині здобути ся на ліпший театр.

Іван Франко.

Простіть ся поправити на стор. 10., стрічка з гори, слово „ноару“ на „нору“.

A750098 pr