

видається нам, що ми активні, а в дійсності стали ми зовсім пасивні. І тільки в такому стані глибша людина — здібна зрозуміти Богочоловіка, себто той нічим власне негамований уже перенос божого духа в людське вольове життя.

Подібно і в оповіді про *Спокушування Христа* нижчі життєві енергії готові до послуг найвищій силі духа, обіцюючи їй зробити її „енергійно” і віддати владу над цілим зовнішнім світом; однака на те дістають відповідь: „Іди геть, сатано!” Себто в діянні Христа найчистіший дух пронизує всякі людські порядки, потрясає людством до глибини, наповняє собою всі дії світу й утверджує в душах царство можніше за всі володарства землі — а це все зовсім без жадного договору з інстинктами світської енергії. А нам навіть тоді, коли оживляє нас найвище надхніння і мета, грозить постійно небезпека, що послугуватись мемо первісними й механічними силами зо сфер нижчого світу: „Не знаєте, чиого духа ви є!” Душа запродується раз-у-раз чужим життєвим силам, щоб тільки з тим більшою енергією здійснити у виднім світі свою власну вимогу, замість, щоб ту енергію черпати зо своєї власної найглибшої істоти, бути незломно вірною тій істоті і так впрягати сили світу у власну службу. Бо йнакше світ завжди вкінці затріює над душою, подібно як у знаних байках чорт завжди вкінці пориває душу, яка, щоб мати успіх у житті, користала з його послуг. „А Слово стало тілом” — у цім якраз ствердження та у живім взорі, який Всіо вказало, відбуваються дії світу, а воднораз дано смертній людині джерело, з якого крім віри в Бога-Отця і Створителя може вона черпати найконечніше в цім житті світло та найконечнішу на цій землі силу.

Українською мовою оформив:
П. Ісаїв.

Юрій Липа

КИЇВ, ВІЧНЕ МІСТО

I.

Симон, чорноризець Печерської Лаври, вмер у 1226. році. Нам зісталось від нього кілька дрібних літературних речей, а між ними лист, писаний до ченця Полікарпа, може його приятеля.

Лист вислано здалеку. Здається, Симон не покинув самохіть Печерських келій. Певна гіркість може й особистого характеру ззвучити у словах листа: „Печерський монастир, як море, — він не тримає в собі нічого гнилого, а геть відкидає його”.

Симон пише листа до Руської Области. Це збірна назва для території, що сягала від Новгороду по Подоння, Тьмутаракань. Там жили люди близькі йому кровю і культурою, стояли міста-фортеці з близькими його вуху назвами: Полоцьк, Псков, Білгород, Іскорosten', Галич, Донець, там врешті — було тринадцять старих християнських єпархій.

Власне з чотирнадцятої єпархії, з „Суздальської Области”, з єпархії варварів, з окраїни імперії пише Симонового листа. Ця область гуртує найбільші чернечьких племен, з тих, що про них ка-

зав літописець: „інші народи, що дають Руси данину: Чудъ, Меря, Весь, Мурома, Черемиси, Мордва, Перъм, Печора, Ямъ, Литва, Земигола, Корсь, Нерома, Либъ”... Симон живе якраз серед народу Меря, у Владімірі над Клязмою, на самій окраїні колишньої держави Мономаха. Від Владіміра — близько, як рукою сягнути, і до границі тої держави, до ріки Оки, де ще може вищились тоді потужні, муровані вежі влади Києва.

Може завдяки тим вежам і залогам, місцеві фінські народці по незліченних повстаннях почали називати себе „рускими людьми”, т. зн. підданими Руси, васалами Києва, але вони були чужі руській культурі. Мабуть поза урядовцями і військом, що були нетутешнього походження, мало хто розумів мову вигнанця Симона.

Бо якраз про ті самі місця (Владімірщина коло Оки) шість віків пізніше оповідає в своїй історії Росії (том 2-й) історик Карамзин, що ще за часів його, Карамзина (кінець XVIII. ст.) — владимірщани мали багато висловів неслов'янських, і то дуже старих: замість Бог казали слод, батько — хрутін, мати — міндра, сестра — шіктора, та взагалі таких слів було ще й тоді „дуже багато”. Зрештою, коли вірити історикові Соловйову, ці урало-фінці, саме в XII. віці почали засвоювати початки руської мови.

Симон був єпископом владіміро-сужданським і його завданням було навертати варварів з їхнім шаманством і мусулманством на релігію єдиної правдиву, віру нового Єрусалиму, Києва. Попередники Симона, київські культуртрегери, нераз гинули тут мученицькою смертю, але він був щасливіший. Він, „грішний єпископ Симон”, хвалиться, що завдяки йому у Владімірі і в інших містах вибудовано прегарні церкви, каже і про те, що „де тільки є села і міста, там по всій тій землі збирають десятинний податок” і знову скромно закінчує, а „тим усім володіє наша худость”.

Але згадка про те все багатство йому потрібна лише для виразнішого контрасту. Він тужить за Києвом.

Він готовий покинути свою, одну з найбільших єпархій і служити, як чернець, ігуменові, щоб лише бути в Києві, а не серед тої варварії. „Кажу тобі, — пише до приятеля, — що всю цю славу і честь, що тут маю, з калом порівнюю. Кажу тобі, що воюю сміттям валитися в Печерському монастирі і бути топтаним людьми, воюю бути старцем під брамою всесесної Лаври і руки простягати. Краще було б для мене один день перебути в домі Божої Матері, аніж тисячу літ, аніж віки перебувати у цих селах!”.

Презирство до варварів є в його словах і одночасно туга, божевільна туга за Києвом, Містом, Вічним Містом.

Бо за часів нещасливого єпископа Симона Кіїв, Угбс Ruthenogum, мав уже далеко більше, як тисячу літ. Початки ж міста губляться ще перед християнською ерою.

„Несподівано швидкий розвіт київської культури самим зовнішнім заразливим впливом візантійської культури не можна пояснити... Київська культура, адже, зародилася не на голому місці — історія України почалася не в IX. віці після Р. Х.”... (Бунаков).

„Скитська держава, так само як і пізніша готська, були попередницями держави київської, як анальгічні воєнно-торговельні політичні конструкції...

„Річ ясна, що східнословянська українська кольонізація, опанувавши ті місця в V—VII. віках, сама не могла створити тої складної, широко розгалуженої і незвичної далекосяглої сітки торговельних зносин, в якій ми бачимо її в IX—X. вв.: до Єгипту, Сирії, Каліфату, Туркестану і т. д.”... (М. Грушевський, К і і в).

Взагалі існує загальне переконання дослідників, що Київ мусів гррати ролю першорядного міського центра довго до словянського розселення. Той центр виріс з перехрещування впливів Крети, Боспорського царства, грецьких кольоній, Дунаю, Ірану і Кавказу. Як культура скітів, сарматів і готів, так само й найстаріша культура — це південна культура, звязана передусім з Середземним морем.

Грецькі, кельтські, римські і арабські впливи прийняло воїновниче племя київське, що полюбило поле бою й лови та не обтяжувало себе хліборобством. Ті поляни дуже міле й лагідне племя, як свідчить літописець, сам полянин, а як писали про полян чужинці — високій мірі зухвале і розбійницьке племя^{*}), розбудувало і змінило той Київ мечем і купецькими саквами.

Як Льондон в наших часах, так Київ в тодішніх, провадить війни тільки для забезпечення і поширення своєї торговлі і своїх торговельних шляхів. (Договори Ігоря і т. ін.). Аж перед упадком — міжусобиці і напади кочовників зміняють той образ.

Тітмар в 1018. році застас Київ велетенським містом із вісью мома торговицями, з 400 церквами і населенням „без числа”. З найдавніших часів Київ мав дуже важке торговельне значіння, а під час розцвіту своєї могутності тримав в своїх руках всю торговлю зходу Європи, був світовим ринком в тогочасному сенсі того слова. Його торговельному значінню відповідали його розміри й заселеність. „За дуже правдоподібними підрахунками, кількість мешканців його доходила до 100.000 людей, отже небагато міст Західної Європи могли конкурувати з ним в той час”. (О. Андріяшев). Літопис, оповідаючи про пожежу Києва в 1124. р., подає, що тоді згоріло 600 церков. Не дармо мандрівник, Адам Бременський, називає Київ в XI. столітті „суперником константинопольського престолу”. На площах його стоять мідяні статуї, височаться паласти...

Багато можна б написати і про багатство великих князів (згадаймо хоч би три палаці Володимира в Києві, Вишгороді і Білгороді) і окремих купців (льохи одного з них мали в собі самого меду — вісім тон, як згадують сучасники), — але не це було найцікавіше у Києві.

Подив викликає характер будівничих Вічного Міста.

П.

Несправедливі і понижальні постаті малювали й описували російські мистці замість русичів-кіян. Ті важкі, присадкуваті, пудоваті богатирі Васнецова, з тупим, московським виразом нічого не мають спільногого з духом будівничих, що закладали могутню, європейську державу.

^{*}) Ще й тепер повторюють чужинці: „гето било купецько-разбойніцкає племя, якоє апроч вайни, разбою і прадажи... нічим іншим не займалося” (В. Ластоускі, Гістория беларускай кінускай кнігі, 1926. Кавнас).

Вони не могли бути важкими, ті люди, що легковажили всі дари, а лише за зброю і за коня дякували. Границі їхньої держави були далеко одна від одної, і часто загрожені. Округлі вежі Києва ще й тепер виростають перед очима мандрівця десь у поліському містечку, важко с cementовані „з рядами вузьких стрільниць, су-воро прості і цикlopічно масивні” (*Б. Ольхівський*). Тоді ті вежі треба було вміти поставити і вміти оборонити. І легкі дружини киян пересувалися, як треба було, і до верхівель Дону, і до побережжя Балтії та Білого Моря (Олонецьк засн. в XII. ст.), і до карпатських гірських Кобаків, Города й Тюдова, а інколи то йшли „аж над Дунай — сімсот молодців, самих вибраниців русовичів”. Сягали і до своїх веж у Камянці Руськім (Литовськім), і до Чхова над Дунайцем. Втримували в своїй руці велетенську територію без додідних (поза ріками) доріг, втримували міцно і довго. Імперія київська існувала п'ять століть. Не дармо в її духову kraus задивлялася коротко-тривала імперія росіян (1709—1917). Бо в тодішніх часах для збудування і втримування такої імперії треба було незвичайної волі, незвичайної енергії і незвичайної швидкості чину. Була вона два і пів рази більша від сучасної етнографічної території українців, величина її просторів дорівнювала третині просторів римської імперії.

Натискові цілої Азії протиставились люди Києва — і непокірним варварським племенам обапліч, і широчині простору власної держави. Зухвалість неабияка. Про той дух ще по північних, по західніх закутинах земель старого Києва співають пісні й досі. В колядках, величаннях і піснях усе згадується й досі „гордих молодців з ясними шаблями”, що „слави доходять”. Це вони всіх татар топчуть бахматим конем, а всіх турків побивають булат-шаблею. Це вони нахвалиються: „Пустимо стріли в німецьку землю. Німецьку землю ми звоюємо. І звоюємо, і зрабуємо”. Це гречний панонько аж у Судомиру нараджується, „як воювати, на врага стати”. Це їм сниться, що вони беруть „пів крілевства Польщі”, а до Угрів по панну молоду їдуть. Це той „пан Іван” виїздить на море і „вдаряє з гармат, а в Царів-город”. Нераз ті молодці „блудять ’к тихому Дунаю”, або кажуть: „запустимося в московську землю, там заберемо все здобиченьки: сукна не міру, грошей не ліку!”. Це ті молодці ловлять на аркан чужих царів і ведуть їх „в свою сторону, отцю на хвалу, панам на славу”. Ба, і Рим їхнім гострим словянсько-готським очам привиджується:

„Ви, моє військо, смутненько не йдіть,
Кроком ступайте, Рим здобувайте!”
Він сам наперед як полем шмигнув,
Як конем шмигнув, аж ся Рим здригнув. —

Або кажучи за літописцем: „іде князь на гради їх...”, а потім і „до сего дня платить дань”, або просто — „і до сего дня под Руссю”.

Той дух будівничих Києва був ще цікавішим у самому Місті. Культура київська розцвіла вже в Х-му столітті несподівано і лишино та відразу стала понад культури сусідніх країв. Дослідники констатують, що „в сусідніх краях — в Польщі та Угорщині ще тільки пробивалися перші промені західної цивілізації... Культурні впливи йшли не з Польщі в Київську Русь, а з Руси до Польщі... Культура

норманська була нижча від культури київської". (*Бунаков*). А що ж казати про інші краї? „Київська культура, цивілізація святкували великі тріумфи, розтікаючись по великих просторах східної Європи, а потім і прилеглим азійським територіям розносили її київські руки”... (*М. Грушевський*).

Таємниця вищоти тієї культури була у людях, що її збудували, і в методах будови. Це не була племінна культура, і це не був розвій одного полянського кляну. Прегарна книжка проф. В. Пархоменка, історика-синтетика, („Початок істор.-держ. життя в Україні”, Київ, 1925.) в цілій яскравості ставить справу підложжя культури Києва. Він приймає під увагу впливи від іранських і грецьких аж до латино-кельтської культури.

Ті ж, що почали розбудовувати культуру Києва, не були однородним племенем. „Полянсько-хозарська Русь мала характер далеко не племінний, а мішаний, войовничий” (*Пархоменко*). Ще частіше називає новітній синтетик творців великого Києва „різноплеменною військово - торговельною організацією”. Говоримо про культуру і державу Києва, як державу і культуру Риму, культуру Міста.

Правда, інша синтеза культури Києва (*М. Грушевський*, Київ, 1926) підкреслює, що Київ був відбиттям і племени полян, але він став тільки „городом” полян, властиво не був їх племінним центром. Київські поляни прийняли в себе стільки різно-культурних і різно-етичних елементів, що особливості того племені ослабли і в мові, і в обичаю, і, навіть, в фізичнім типі Києва. Київська мова, письменство, право, мистецтво стали загально-українські, більше — загально-імперські. Пізніші впливи, домішки, кольонії тільки довершували потужність довговікової, культурної гегемонії Міста. Вони „стирали з київського життя специфічне місцеве і сприяли розвиткові в нім більш широкого, універсального, що підносило те київське життя над тісні племінні межі, давало йому більшу широту погляду і розмах досягань” (*М. Грушевський*).

Та широта світогляду і розмах досягань будівничих держави Києва ще мало доцінена сучасними українцями. Бо будівничі ті були наскрізь європейцями в будові, наскрізь представниками білої раси. В київській культурі і в київській державі були такі ж піднесення і упадки людських одиниць, як і в державі португальській, чи англійській. Експанзія новгородського патріціяту мала подібні прикмети до венеційської експанзії. Серця сучасних українців повинні так само міцніше битися на згадку про хрестові походи Києва на невірних (хоч би й радимичів чи вятичів), як бітуться серця англо-саксів на згадку про Ричарда Львіне Серце. Мабуть незадовго під час наших учених дозволять нам прослідити здивованими очима по-дорожі тодішніх купців до далекого Туркестану, Сирії, а навіть Індії...

Які б ми не приймали різнородні, а нераз суперечні теорії про державний устрій Києва, що їх подають Соловйов, Кавелін, Костомарів, Преснаків, чи хоч би мішані, як Сергієвича й Ключевського, — найважніше, що стоять над теоріями, — це потужність культури й держави її будівничих. Елементи культури й елементи енергії та сили були нероздільні в тих людях, в тому скupленні творчих людей.

III.

Тепер, якраз приходимо до того, що повинно цікавити кожного дослідника української еліти: що ж єднало ті творчі одиниці? Що давало їм розгін, і відчування керми, і нестрим до будови й керми першої імперії на просторах: Ельба — Урал? Що давало їм віру в боротьбі з сотнями племен і народів довкола, від сетів і литовців аж до уральців і арабів? В чому була в і съ духовності Міста?

Мусіла б бути така думка, така синтеза відчуття життя, що заступала б усі покуси відділення, приєднання до чужих вір і звичаїв, покуси вигідного життя серед туранських земель, чи потяг до високих місць у молодих, західних державах. Мусіло б бути щось, що дозволяло тим людям так легко умирати під прaporами і знаками Києва?

Отже така легка смерть може бути тільки з переконання, що ніде життя не виявляє себе досконаліше, довершеніше, як у культурі і цивілізації Руського Міста.

Зрештою, уміння вмирати за щось своє — цього ще за мало в будові духовості. Духовість Києва мала в собі на початку вже зародки чогось, що приневолювало одиниці до, може, найтяжчого, до переборювання себе, до підпорядковання себе якісь духовій і реальній єпархії. Найамбітніші постаті самохіть ставали щаблями єпархії, бо інакше та єпархія не була б довший час такою міцною. Мусіло бути глибоке і повне відчуваання постаті володаря в тих будівничих нової культури. Якийсь ідеал людини стояв перед духовими очима будівничих Києва. Ідеал, тип — такий сильний і такий виразний, що вони, живі люди, почували себе тільки функцією, рисою, однією з чинностей тієї Довершеної Людини, а цілий збрінний організм Києва, цілу його складну єпархію вважали за найвідповідніший вислів тієї людини.

Що ж стало віссю чинів „гордих молодців” Міста? Що уніфікувало його культуру? Який образ був в сердцах тих, що здобували простори від сусідів, що об'єднували собою велетенську територію київського володарства? На якому підложжі зрос той ідеал?

Про те свідчать найстаріші пісні і найстаріші документи Києва. Вияв душі Міста ззвучить у кінцевих словах трактатів князя Ігоря і Святослава з греками в 944. і 971. році. Зобовязавши дотримувати договору, київські воїни, всуміш християни й погани, клянуться, що в разі зламання умови: „нехай вони не будуть мати помочі ані від Бога, ані від Перуна”, далі, нехай їхня зброя, мечі й стріли обернутися проти них, а власні щити їх не заслонять, і вкінці найтяжче закляття: „і нехай будемо рабами в цім віці і в будучім”.

Дослідники не звернули уваги на цю подробицю, а однак це здається перша згадка про характер будівничих Києва — ося грізьба, може більша від страху перед власною релігією, перед воєнними невдачами, грізьба невільництва для них, одвічно і довічно в ільних!

І це препишне і глибоке почуття свободи, волі — лежить в глибині духовості Києва, Вічного Міста, лежить в глибині його

великої культури. Тільки при такім відчуванні світу можна накладати на себе найбільші обовязки, ставити завдання матеріальні і духові, творити і здобувати.

Ця вольність була ще чимсь різним від вольності інших людей. Будівничі Києва знаходили утвердження своєї вибраності у власній релігії. Як погани, вони були внуками сонця — Даждьбога; пізніше як християни вони вірили, що треба тільки жити в любові між собою, а „Бог буде в нас і покорить нам наших ворогів”. Здається, що ті воїни, князі і купці, вставши рано, за радою „Поучення Мономаха”, віддавали „ранішню похвалу Богові, а потім сходячому сонцю”, як вільні і вибрані улюблениці вищих сил.

Ченці Києва тільки підносять те почуття вибраності: адже відомо, що лампада землі русичів висить перед гробом самого Господа, і в Великодній ніч вогонь з неба сам запалює ту лампаду, а минає при тому лампади від інших, гірших земель світу.

Мабуть ченці ж і взагалі християнство допомогло остаточно зарисувати ідеальну постать людини-володаря. „Поучення Мономаха”, що в ньому сучасні дослідники знаходять відбиття моральних ідеалів іншого великого народу — британців, в простих словах дає нам той образ. Образ людини в „Поученню” — це вислід великої духовової культури, це зеніт духовості Києва. Моральність „Поучення” має характер нормативний. Це — зразок і мірило.

Є в тім „Поученню” ціла людина, що кермує власною і чужою долею. Синтеза ідеалу на століття, синтеза з поганської віри в переможця, і з християнської віри в загально-людське. Є там пристрасні речення про лови, що, як каже історик, „впродовж багатьох тисячоліть наклали на психіку русичів незмінний вислів” (*Келтуяла*). Є, й такі слова, що зичливо відкривають усі людські слабості підвладних на війні і в спокою, є слова і про людські слабості самого володаря. А поза всіма цитатами з релігійної літератури і бідканням над короткістю життя людини, — виступає одна думка: будь хоробрій і перемагай життя у всіх його проявах.

Минуло кілька століть. Ті русичі-князі, певні своєї свободи, сильні вірою у власну вибраність і довершеність своїх ідеалів, зробили багато для своєї країни, що стала „відома і сліпшим всіми конці землі”.

Потім в половині XIII-го століття, коли вже настали гірші часи, роздумуєесь десь на вигнанні князінин, як то в границях „від угорців і до поляків, від чехів і до білорусинів, від білорусинів і до літвинів, від німецьких земель і до карельців, а звідти до Істюга, до хвилястого моря, а від моря до болгарів, бургасів і черемисів та мордви — все було покорене Богом християнському народу і великому князю київському”. („Слово о погибелі руськія землі”). Згадує, як сиділа тоді тихо Литва в своїм болоті, як покірно платили данину народці над Волгою і Окою, як боялись походів Києва німці і угорці, а навіть сам Константинополь платив окунь володареві Києва.

Незвичну красу на землях Києва, в їх озерах, ріках, горах і дібровах знаходить сучасник. Подиву гідне те все, і подиву гідні ті, що панували над тими землями — „князі могутні, бояри шляхетні і премногі достойники”, й інші будівничі Міста.

Тепер, коли по поході татарів ясно стало, які великі сили стримувала, які гострі суперечності рівноважила самим існуванням імперія Києва, огортає його одне почування, — подив.

IV.

Похилилися київські білі корогви з червоними бунчуками, і все слабіше тримали свої пурпурові щити оборонці Києва. Як фанфара розплачливої боротьби звучить тодішнє „Слово о полку”.

В татарському літописі мурзи Мурата є відомості про рр. 1240 до 1241. Сказано там, що син Джингісхана, Джунджіхан, покорив край Сигнак, Хорезм, Дешт-Кіпчак, Україну, Крим, Валахію, Трансильванію, Угорщину, Польщу й інші землі. Краї ті передав Джингісхан синові Джунджі-Батиєві, як улус, приділ.

Не так давно, — завдяки тенденціям чужинних істориків, уважали за факт повне спустошення Києва і дооколишніх земель після татарського погрому. Потім київська „пустеля” почала ніби потрохи залюдовуватися кольоністами — на думку одних учених (польських) з Польщі, на думку інших — з Галичини й Волині. Ще інші (російські) хочуть відшукати сліди масової міграції киян і взагалі русичів на північний схід, до московських земель.

Тимчасом мандрівець шість-сім років пізніше, по погромі Києва, хоч і віддає у своїх записах пригноблений настрій киян, але одночасно нотує зустрічі з київськими боярами і вельможами та велику кількість купців з Польщі, Візантії, Австрії, Італії і Франції (*Пляно-Карпіні*). „Звернім, нарешті, увагу й на те, — каже історик, — що розславлена руйнація міста не зачіпила ні Печерського монастиря, ні св. Софії з її славнозвісною „Нерушимою стіною”, ні багатьох інших церков і монастирів”. (*О. Андріяшев*). Взагалі роля Батия в занепаді Києва трохи перебільшена. Адже ж нищення Києва відбувалося, хоч може і в менших розмірах, але й давніше, в 1169. і 1202. рр. „Багато Київ пережив руйнувань, але ту ролю, яку накидували Батиєві, з далеко більшими підставами треба приписати татарським погромам XV. віку — Едігея й „перекопського царя” Менглі-Гірея”. (*Ф. Ернст, Київська архітектура XVII. віку*). В 1416. р. Едігей жорстоко спустошив Київщину, спалив Київ та Київо-печерський монастир і „від того часу згубив Київ свою красу” — пише автор *Густинського літопису* в полов. XVII. віку, а ж в 1482. Менглі-Гірей остаточно нищить Київ, як місто. В 1493. р. людність Київщини вперше ставить сама опір татарам, але це вже початок нової доби історії України.

Зрештою, якщо б ми прийняли тезу російського історика С. Соловйова, його протиставлення міцноти західнього будівельного матеріалу — каменю, і нетривалості руського матеріалу — дерева, то й тоді Київ, а за ним і Новгород чи Псков не різнилися б під тим оглядом від великих міст заходу, тобто мали якусь кількість камінних будівель (знаємо про кільканадцять церков у Києві). Знаємо зрештою хоч би й про пожар Льондону в 1212. р., що цілковито спалив це деревляне тоді місто.

Річ не в спалених і зруйнованих дільницях. Адже Батий низив три роки Угорщину, але вона відродилася; не менш жорстоко

поводився і в Галицько-волинському князівстві, а проте уже по 16—17 роках князь Данило іде в похід на Побожжя і Потетеревя, скеровуючись безпосередньо проти татар. Зрештою знаємо про іншу північну країну, що використовувала династичні сварки в орді і визволилась досить легко з-під татар. Також знаємо, що досить швидко по походах Батия орда починає ставитись байдуже до своїх руських провінцій; по смерті хана Бердібека, в 1359. р., і Київ переходить, коли Ольгерд переміг татар, в склад Литовської держави.

О. Андрішев в своїму „Нарисі історії кольонізації київської землі”, роздумуючи над тим, що сталося в Києві по погромі Батия, зазначує: „якби на чолі київської землі стала в цей час така видатна людина, як Данило Галицький, то можна гадати, що міт про повне запустіння її ніколи не існував би”.

Найважніше в занепаді Києва, Вічного Міста — це залямання духовости його еліти. Не воєнні невдачі, не пожари складів і церков, — лише занепад духа. Не брак людей, лише брак Людей. Як це сталося?

До питання цього підходив ще Костомарів у своїх статтях в „Основі”. Він підкреслює „багатство, люксус і веселе життя” Києва. Туди спливали рікою і данини з цілої велетенської імперії, і користі з торговлі внутрішньої і зовнішньої. Це змінило передовсім побут Києва-завойовника на побут Києва-росікішника. До характеристики побуту керівних верств і міського торговельного люду Костомарів притягнув билини з їх яскравими постатями та живою побутовою, а також легенди народні, легенди з літопису, і окремі твори, як „Моленіє Данила”.

Істотою того побуту, центральною подією, віссю забав і втіх — був бенкет. Бенкет, безжурне уживання того, що принесли йому попередні війни, добра адміністрація земель і торговля з далеким і близьким Півднем та Південним Сходом. Все, що тодішній світ мав найкращого, все було на торговицях Києва, в його ювелірів, в заїздних дворах і публичних домах. Емалій золотарські коштовності, благовонності й солодкі вина, предивні страви, убори, оздоби і прегарні, продажні жінки.

Зрештою, не лише серед жінок була продажність. „Як взагалі у кожнім торговім місті, де люблять багатство, де своєрідний комфорт ставлять понад усе, — і людина в Києві ставала продажною... При такій свободі і своєвільстві, при допливі різнохарактерного люду з близьких і даліших країн — не диво, що від цього стародавнього періоду нашої історії збереглися риси, що вказували б на низький тодішній рівень моральності” (Костомарів).

В памяті сусідів і самих українців залишилися постаті цих людей бенкету, лицарів уживання життя. Ненажири і пянголови, хвалки й шибайголови, джигуни і бабодури — їх не бракувало серед киян. Джигунство було в пошані, і при столі нахвалиється київський дружинник, як гуляв він по-молодецьки від країни до країни, аж заблукав до короля. А там батьки родин, почувши про прибуття київського паливоди, почали замикати свої доњьки за тридевять замків, за тридевять ключів. Чурило Пленкович з билини, це — власне той чарівливий модник, чепурун, кружитель жіночих голівок, рафінований і зухвалий старокиївський Дон-Жуан, Ловеляс.

Що ж до жінок із занепаду Києва, то про їх легкодушність і кокетерію згадує ще Даниїл Заточник (коло XIII. ст.). Можливо, що тоді вже з великої княжих палат, з гридниці ішов той деморалізаторський вплив. Київська кокетка причаровує собі коханців і зміняє їх одного по однім, як їй підщепче примхливий настрій. До здобуття коханця помагає зводниці не тільки вміння оперувати своїми жіночими привабами, але й таємні відомості, чари, може принесені здалекої Сирії чи Єгипту. Київська Цирцея, Марина Ігнатівна, уміє приворожувати і ласкавим словом і чарами, — обертає людину в звіря, і сама, чарівниця, вміє покинути людський образ, коли того вимагає хвиля.

Саме здобування жінок перестає бути виявом сили, зручности, сильної мужеськості, — багатство заступає все. Ось наприклад, з далекої чужини, власною фльотою прибуває до Києва „хупавий молодець” і хоче здобути Запаву Путятишну, небогу великого князя. Пісня нічого не говорить ані про вроду, ані про сильну руку чужинця, лише вилічує його багатства та багаті подарунки для великого князя і великої княгині, дарунки витончені, де „хитрощі були царгородські, та й мудрості єрусалимські”. А серце князівни Запави здобуває чужинець не чинами відваги, навіть не сам здобуває, — його „ятлики, люди роботні”, теслі будують князівні багаті тереми, де сипляться червінці і все близькі золотом.

Провідні групи русичів проводять в століттях занепаду моральності Києва боротьбу за трон, як боротьбу передовсім за матеріальні користі, як за символ життєвої вигоди, бенкет. До боротьби тієї людністі Міста мабуть відносилась, що далі, то байдужіше. Бачимо, як легко наступає зміна князів, як усе легше преторіяни Києва висувають свого кандидата, протиставляють іншому, як усе частіше кличуть на допомогу чужинців. Правда, народ Києва не став рабським покірний, але за те признавав кожну незаконну владу, коли його приманили матеріальними вигодами”.. „Кияни легко приходили до признания княжої гідності злочинцеві”. (*Костомарів*). Новий великий князь — це був символ нових утіх у київському бенкеті, де все більш затиралась різниця між „мужем київським” і першим ліпшим чужинцем, купцем чи наємним вояком. А однак, ще недавно той муж київський дивився згори на всі народи, що його оточували, і, титулуючи свого зверхника великим князем, звав інших королів європейських тільки князями („Хожденіє Даниїла” в пол. XII. ст.).

Київ не впав у боротьбі з кочовниками — з половцями, чи татарами. Важку війну витримав насамперед його дух лицарськості і жертвенности, нищений звичайною жадібністю, захланистю в уживанні світу. Зріст духової розпусти — ось перший найбільший удар для Вічного Міста. Футра соболині, безцінні „камки білохрущаті”, золотоверхі тереми, „де музика гремить”, „іства перемінні”, „столовання, почесні столи” все більше заповнюють світогляд людей Києва. Багатство і розкіш не покидає їх і під час воєнних походів: стріли їх „перевивані аравитським золотом”, лати і кольчуги їх срібні, або грають золотом, навіть на бойових кораблях замість очей на дзьобі — самоцвіти, а бойова вежа начальника обтягнена важким оксамитом.

Життя в Києві стає символом розкошування, провідні верстви,

ці колишні будівничі мілітарної сили Міста, — тепер роскішники. Один з перших польських вождів, хоробрий „Болеслав, прийшовши з помічю для Святополка, і сам згубив свою переможну міцність, а військо своє знепутив та знесилив... Багатство, розкіш і веселе життя причарували кожного, хто лише зміг оселитися серед киян. Пів століття після пригоди з Болеславом Хоробрим те саме сталося з його внуком Болеславом Сміливим: „тут поляки забули і про свої жінки в Польщі, і про свої двори, й господарства”. Знаємо, що польська лეгенда приписує смерть святого Станіслава Костки мечеві свого короля за докори, що король, повернувшись із Києва, на брався звичаїв розпусних і примхливих, негідних скромної Польщі. Не дармо ж друга польська леґенда оповідає про пощерблення меча — сили польського короля в Києві.

Місто — сибарит, препишний розкішник, — так дивились на нього сусіди. Так про нього довго ще будуть співати, визволені з-під ярма Руси, „руськіє” смерди на Вологодщині, так буде говорити про нього середньовічний, готицький Захід.

Та от зміцняється наступ кочовничих племен, а „від пари кінської місяць і сонце померкнули”, а „від духу татарського не можна нам хрещеним живим бути”. Київ виступає насупроти. Він може вже не досконалій володар, як у вв. VIII—XI., але ще воїн і організатор. „Пожадливість і порив до насолоди життя, хоч і обнизили моральності, але не знищили в народі войовничого елементу, не допровадили до такої розпещеності, коли народ стає нездібний і до спільної справи, і до спільної самооборони”.

До самого кінця не забракло Місту гідних оборонців чести і відважних, шанованих навіть ворогом, полководців, як тисяцький Дмитрій в 1240-му році. Не бракувало військового духа і дружинам русичів, — ще й тепер „Богородице, Дівице”, їх пісню під Грунвальдом, співають з певними доповненнями польські війська. Наука військової тактики Києва багато дала сусідам: вчився її Олександр Невський в самому Місті, а (як подають новітні досліди) воєвода-стратег, русич, стосуючи вишкіл Києва, розбив татар під Куликівим полем. Молоді держави, одні коротше (Литва, Польща), другі довше (Молдава до полов. XVII. ст.), треті аж донедавна (Москва) трималися традицій і навіть мови дипломатії й адміністрації Вічного Міста.

Але те все був лише відступ, а не наступ культури і провідних верств Києва. Бо хоч зісталось багато військових, багато адміністраторів і дипломатів, — але вже не було духа володарів, будівничих, законодавців...

Тому далі то вже історія міста Києва, історія того, як у 1472. році „на Києві князі престаща бити, а вмісто князей воєводи настаща”. Про історію міста Києва, про відродителя його святошів, Петра Могилу, і його політичних опікунів, гетьманів і Війська Запорозького, можна б було ще багато пригадати. Особливо про віки XVII—XVIII. Лише то вже не буде історією Міста, великого своєю культурою, енергією, розмахом, одним словом — характером.

Чужинецька моральность, нижча від київської, навіть в часах занепаду Міста, опановує землі Руського Риму. Опановує північні землі. Пише Герберштайн про Новгород Великий: „народ був тут

вельми освічений (h u m a n i s s i m a) і чесний, а тепер став повний зіпсуття, без сумніву заразивши московитською розпусністю, що принесли з собою зайдлі сюди московіти". Про іншу домінію Києва, Псков, нотує „освіченість і мягкі звичаї псковитиків змінились на московитські звичаї, що є під кожним оглядом гірші".

Буєство і сваволя „правицею й лівицею" нищать західні землі, навіть у центрі над Тетеревом і Богом творяться анархічні групи „людей татарських", болоховців. Еліта Києва порозбрелається по окраїнах, по князівствах суздальських, литовських, молдавських. Нема голосу, що їх кликав би назад до Міста. Не звав їх до себе великий зміст.

Зміст той вийшов з Києва, як загасло світло Золотих Воріт, так, якби дійсно виніс їх на своїх плечах багатир Михайлик з народньої легенди. Виніс, відігнавши хвилево татарів, але одночасно сповнившись погордою до змалілих киян. „Кияни-громадо, погана ваша рада!".

Зісталось лише каміння руїн, земля і люди.

Але ті люди можуть бути всім. З них можуть вийти знову багатирі Михайлики. Бо як каже народня легенда про істоту багатирів герой: „Богатир (усе одно як святий) — його не побачиш... Чи вони, багатирі, вмирають, чи як, а тільки виходять з нас: вийдуть йому літа, то він і проявить себе".

Петро Ісаїв

ПІСЛЯСЛОВО ДО „ПРЕДКА“ Н. КОРОЛЕВОЇ

(Наталена Королева: ПРЕДОК. Повість. Бібліотека „Дзвонів" ч. 22. Львів. 1938, 8⁰, 143 стр.).

Королева — письменниця, щодо якої і наша літературна критика, і читачі висловлюють дуже розбіжні думки, письменниця, що довкруги неї знялась була недавно велика буря, пристрасна боротьба за її вступ на наш літературний Парнас. З одного боку похвали, звеличування, справжнє захоплення, суперлятиви в оцінці і беззастережні признання, — з другого — нехіть, напади, іронічні посмішки й кепкування, злобні шпильки та негація, а бодай невдовolenня. Хто вглибився в її творчість, відчув та збагнув її зміст, для того ясна й зрозуміла причина таких протилежностей.

Королева безсумнівно започатковує нову добу в нашій літературі, творить новий розділ у ній, надає новий напрям, впроваджує нову духовість і світовідчуваання, інакше підходить до життя — її творчість безперечно переломова.

Десь із половини XIX. століття почалось в українській, як і взагалі в європейській духовості, так сказати б, вирівнання „по найнижчому типу" — в політиці, громадянськім житті, моді, звичаях, ментальності і взагалі в цілій культурі. Передвоєнна мода на вишивані сорочки у нас, які вдягали навіть до фрака! — це характеристичний покажчик цілого тодішнього духового наставлення. Та все ж наші низи стояли тоді ще високо в моральному