

Шевченко й українське письменство.

Як починаеш студіювати якого-небудь українського письменника, а надто давнішої, початкової доби, то звичайно з першого ж разу натрапиш на неминучі питання—через віщо він зробився українським письменником, що його спонукало до цього, як він взагалі ставився до українського питання, скільки свідомости в його відносинах, як і в тому, що він пристав іменню до українського, а не іншого якогось письменства. Ставити такі питання до діячів тих письменств, до яких приводять широкі шляхи загального признання—річ цілком зайва і непотрібна, бо там і вагання не може бути, якою письменникові мовою писати. Чоловік там пише тією мовою, яку чує кругом себе й якої вживає все—культурне і некультурне громадянство; він має безліч попередників перед очима й так само, не роздумуючи і не вагаючись, ступає на уторований шлях, прибіраючи думки свої в одію слова, як пташка заводить свою з дідів прадідів звичну мелодію. Вибирати йому нема з чого.

Зовсім инакше стоїть справа в тих письменствах—а до їх належить і українське—які ще не придбали собі загального признання, про які навіть у самих працьовників, що до них рук своїх докладають, часто думка хитається; до яких провадять вузькі й перешкодами зарослі стежки, а одбивають міцні й сильні традиції. Тут чоловік, що бере перо в руки, одразу стає на роздоріжжі: одну мову чує він з уст широких народніх мас, друга промовляє до його з сторінок книжок, газет і інших органів, що витворено

для росповсюдження людської думки, а також од тієї частки громадянства, що носить на собі печать освіти, науки і взагалі культурности. Одна мова знаменує собою ніби то темноту, неучтво, мужицтво, друга—освіту, культуру, панство; за однією не стоять ніякі здобутки людського генія, за другою—густі лави більш-менш талановитих працьовників... Як же писати, якою мовою говорити до читачів?—таке питання, що власиво значить, де письменник має собі читачів шукати—відразу стає перед письменником з такої мужицької нації. Чи мовою широких, але темних мас—чи невеличкої горстки, за те з репутацією й традиціями культурного притулку? Куди свій хист нести, знання та думки? Кому своїм пером послужити? І така вже сила виховання, традицій, утопаних шляхів, загального голосу—всього, словом, складу життя, що здебільшого питання розв'язується на користь пануючого, як що так можна сказати, письменства. Адже ж не дурно сказано, що „имущему дано будет и приобрящется, у неимущаго же отыметя“... Сила та часто переважає навіть тоді, коли чоловік щиро хоче більшості служити, але не розваживши добре, що не тільки світу, що у вікні—опиниться, бува, як раз серед меншости з репутацією культурности, бо думає, що тільки сюдою проходить шлях для культурности взагалі. Це така у нас звичайна, мовляв, світова річ, що ми вже й дивуватись перестали. Навпаки—далеко більше ми дивуємось, коли наперекір усім згаданим обставинам письменник стає таки на шлях безпосередніх зносин з тим, що стоїть за маленьким віконцем культурної горстки—з широкими народніми масами, і нам цікаво знайти ту відпорну силу, що виявила себе дужчою від згаданого складу життя, переборола всі обставини, пустивши

письменника не по лінії, мовляв, „наименшаго сопротивления“, а як-раз у другий бік, де „сопротивления“ того найбільше буває, а догідних, приятливих обставин—найменше.

Як що добре розміркувати, то в цьому виборі виявляється вже деяка свідомість письменника: він бо має змогу пристати до більш розробленого письменства, але не зупиняється перед усіма невигодами, аби тільки безпосереднім чином працювати на користь народніх мас. Та це не показує ще степені свідомости. Адже можна, як кажуть росіяне, „баловаться пером“ і можна письменство поставити за справу цілого життя свого; можна, задовольняючи сучасні поточні потреби письменства, не уявляти собі дальшої мети і майбутнього його розвитку, і можна охоплювати широкі перспективи не тільки ближніх моментів, а й на поточні часи протягувати свої заміри.

Так само й що до мови. Письменник може вибрати мову простого народу не з великої свідомости, а просто через те, що йому так зручніше, спосібніше свої думки висловляти або цікавіше мати діло як-раз з такими читачами, а не іншими; але він може й виходити думкою по-за межі цих практичних міркувань, може підніматись до майбутніх часів, керуватись бажанням дбати про розвиток рідної мови та письменства і свідомо цій меті служити. Питання про степені свідомости, про її висоту мені й здається найцікавішим, коли ми підходимо з дослідями про якого-небудь з наших письменників початкової доби.

Надто цікаве це питання, коли мова мовиться про такого гіганта поезії, як Шевченко, і тим більше, що вороги українського письменства раз-у-раз тикали й тикають нам у вічі російськими писаннями нашого Кобзаря, виставляючи це за доказ, що йому було мало не од-

наково, якою мовою писати, бо, мовляв, найбільш інтимні свої твори, як щоденник, або такі великі праці, як повісті, він писав мовою російською. Правда, тепер, коли багато темних перше пунктів у життєпису Шевченка вже вияснено, ми безпечно можемо лишити усяким „астрономам“, як от д. Флоринський напр., з усієї сили доводити, що їхнє сонце кругом їх ходить. Факт бо на віки лишиться фактом і ніякими найпалкішими доказами його не випалиш з нашої свідомости, що мало не всі російські твори Шевченка (і щоденник теж) написано на заслани, в неволі, коли писати українською мовою—тією самою, що писав він ті „возмутительныя и пасквильныя сочиненія“, за які приймав кару—йому було заборонено, а дозволено тільки по-російському, та й то під доглядом офіцера*). Уже одно це показує, яку вагу можна надавати російським творам Шевченка, як доказові його ніби то байдужности до того, якою мовою писати, але ми маємо й безпосереднє свідощтво самого поета, чому він навіть листи до приятелів почав був писати російською мовою. „И радъ бы былъ,—пише він до Сіраковського,—отвѣчать сердцу милымъ словомъ, но я такъ запуганъ, что боюсь милаго родного звука**). Коли до цього додати, що не вважаючи на весь страх, що нагнали на його жандарми, Шевченко навіть тоді, ховаючись по бур'янах, „мережав“ свою захалавну поезію рідною мовою, то можна вважати це питання зовсім скінченим. І хоч біографічні данні не вияснюють нам до ладу, чому Шевченко почав писати українською мовою, що саме вплинуло так на його, але його твори зате показують, з якими думками почав

*) Ол. Кониський—„Тарас Шевченко—Грушівський“, т. II, Львів, 1901, стор. 100, 113.

***) Кониський—„Жизнь украинскаго поэта Т. Г. Шевченка“, Одеса, 1898, стор. 431.

він орати облоги рідного письменства, на якому ступіні свідомости він стояв тоді й опісля. В йому з самого початку його діяльности ми бачимо свідомого працьовника, що добре знав, що робить, і уявляв собі всю вагу і силу рідного слова в письменстві, вбачаючи для його в майбутності широкі й плодючі перспективи.

Як геніальний майстер слова і знавець людської душі, Шевченко насамперед добре тямив взагалі силу натхненного поетичного слова і секрет його величезного впливу на серце людське. Про пісню пише він:

Ну, що б, здавалося, слова?
Слова та голос—більш нічого,
А серце б'ється, ожива,
Як їх почує (Кобзарь, СПБ. 1907, стор. 394).

Як такий самий знавець народніх мас, не менше тямив Шевченко вагу слова і для життя цілого народу,—принаймні я не знаю, щоб хто инший дав таку чудову ілюстрацію до давнього „Въ началѣ бѣ слово“, з такою силою змалювавши вагу того слова для цілих народів, як Шевченко в одних віршах:

Возвеличу
Малих отих рабів німих!
Я на сторожі коло них
Поставлю слово (550).

Слово, живе народне слово—як нерв духового життя народу, як засіб до поступу, до визволення з кайданів людської думки й духа, а через те і тіла—таку величню признає Шевченко ролі рідному слову. Відповідно до цього не малу ролю наділяє він і робітникам того слова—поетам рідного краю. І надто характерно для Шевченка, що з самого початку, скоро виступив він на ниву письменства, образ поета він уявляє собі не инакше, як в національному вбранні—в образі українського кобзаря. Його „старий та химерний“ Пе-

ребеня (написано р. 1839) — типовий український кобзарь, тип тих мандрованих рапсодів, що в давні часи були заступниками поезії на Україні. І кобзарь у Шевченка являється справді народнім поетом, який то співає про минулу славу і волю та всякі пригоди („Тарасова ніч“, „Невольник“), то надихає на славі діла і вливає відвагу в душу (Гайдамаки), то розважає своїм мудрим словом та цікавим оповіданням („Черниця Мар'яна“), — одно слово:

Росказали кобзарі нам
Про війни і чвари,
Про тяжке лихоліття,
Про люті кари,
Що ляхи нам завдавали,
Про все розказали (345).

Або як отой Перебендя —

Заспіває про „Чалого“,
На „Горлицю“ зверне;
З дівчатами на вигоні
„Гриця“ та „веснянку“,
А у шинку з парубками
„Сербина“, „Шинкарку“;
З жонатими на бенкеті
(Де свекруха злая)
Про тополю — лиху долю,
А потім — „У гаю“.
На базарі — про „Лазаря“,
Або, щоб те знали,
Тяжко-важко заспіває,
Як Січ руйновали (44).

Словом, кобзарь у Шевченка — поет в повному розумінні цього слова, що відбиває в своїх співах усе народне життя з його радощами й горем і кожному гурту з громадянства дає те, що йому потрібно. Звідси його популярність між людьми, звідси та пошана, з якою його всюди зустрічають.

Перебендя старий, сліпий —
Хто його не знає?
Він усюди вештається
Та на кобзі грає.
А хто грає, того знають
І дякують люде:
Він ім тугу розганяє,
Хоч сам світом нудить (43).

Не диво після цього, що Шевченко і на свою діяльність дивиться, як на свого роду кобзарську, не дурно ж і книжці своїх поезій він прибрав заголовок — „Кобзарь“: роля цього народнього співця-заступника та виразника життя широких мас народніх — здавалася йому надто великою, почесною та відповідальною, щоб він міг її від себе відкинути. І от, прийнявши на себе кобзарсько-поетичну мисію, Шевченко вже зовсім свідомо віддає свою працю на те,

Щоб наша правда не пропала,
Щоб наше слово не вмірало (550).

Бо коли однаково поетові байдуже про своє особисте життя, про своє особисте щастя, то тяжким стогоном виринається у його думка про тяжку долю та лихо, що посідає рідну землю:

Та не однаково мені,
Як Україну злії люде
Присплять лукаві, — і в огні
Йі окрадену збудять.
Ох, не однаково мені (311).

І поставивши на сторожі коло „окраденої“ батьківщини своє рідне слово, на його поет покладає свої надії на відродження рідної землі:

Може викую я з його
До старого плуга
Новий леміш і чересло (184) —

на тяжку працю за-для добра свого народу і для розвитку його сили й хисту на полі українського письменства.

Вийшовши з такими думками на працю, Шевченко, певна річ, повинен був зовсім свідомо озватися на події в нашому письменстві. Правду кажучи, українського письменства, як більш-менш повно і всіма сторонами проявленого в художніх творах життя, тоді ще не було. Було кілька більш або менш талановитих письменників, в творах яких тоненькою, але живою цівкою позначалися вже ті течії благодотвірні, що незабаром,

найбільше в творах самого ж таки Шевченка, обернулися в широкі й могуті джерела справжнього письменства, яке відбиває в собі життя в усіх його проявах і само робиться його невіддільною часткою в культурному громадянстві. Твори попередників і сучасників Шевченка — Котляревського, Гребінки, Боровиковського, Гулака, Квітки, Кухаренка були відомі йому так добре, що напр. „Енеїду“, як це видно з Шевченкових повістей, він знав мало не всю напам'ять. З де-якими з цих письменників, а тако ж з Кулішем, Костомаровим, Максимовичем, Бодянським, Марком Вовчком та ин. на ґрунті спільних літературних інтересів у його зав'язалися дружні звязки й щире товаришування. Так само Шевченко дуже цікавився історією України і на його творах безперечно відбилася знайомство з працями Бантиша-Каменського та Маркевича, а тако ж — з знаменитою „Історією Руссов“ псевдо-Кониського, що ходила тоді по Україні в численних списках. Яку живу і свідому участь брав Шевченко в літературному рухові на Україні, видно з кількох епізодів того руху, що відбилися й на творах нашого Кобзаря.

Року 1838, коли для геніяльного кріпака зійшло сонце волі й уперше „обняла и приласкала“ його „українская строгая муза“*), саме того року помер батько нової української літератури Котляревський. Шевченко з приводу цієї події більше відоме „На вічну пам'ять Котляревському“. Вже одно те, що він поспішився озватися своїм словом на важливу подію з літературного життя України, показує, що він пильнував того життя і увійшов у його свідомим членом. Та ще виразніше за це промовляє зміст присвяченої пам'яті першого поета української поезії. По смерті Котляревського рідне письменство здається Шевченкові

посироченим, як на калині одиноке гніздечко, звідки, не знать куди, вилетів соловейко, покинувши його на втіху вітрам та негоді...

Недавно, недавно у нас в Україні
Старий Котляревський отак щебетав;
Замовк неборака, сиротами кинув
І гори, і море, де перше вітав,
Де ватагу пройдисвіта
Водив за собою.
Все осталося, все сумує,
Як руїни Трої (11).

Так, письменство осталося сиротою, але праця письменника не пішла марно, слід його не загинув і поет прочуває, яка доля чакає творця нашого письменства за його велике діло, що полишив він у спадщину потомним поколінням. Правда, все сумує, — каже поет,

тільки слава
Сонцем засіяла;
Не вмере кобзар, бо на віки
Його привітала.
Будеш, батьку, панувати,
Поки живуть люде,
Поки сонце з неба сяє,
Тебе не забудуть (11).

В цьому літературному епізоді звертають на себе увагу дві риси. Насамперед те надзвичайно справедливе чуття, з яким Шевченко зумів угадати й формулювати заслугу Котляревського в тому, що він

Всю славу козацьку за словом єдиним
Переніс в убогу хату сироти (11).

Далі — погляд на будучину. Так говорити, таким словом ушанувати письменника могла тільки та людина, що зазирнула глибоко в майбутність, бачила там широкі простори для рідного письменства і певна була, що й воно істноватиме,

Поки живуть люде,
Поки сонце з неба сяє.

Для характеристики Шевченка поезія „На вічну пам'ять Котляревському“ має надзвичайно велику вагу, бо вона показує, з яким багажем думок, з яким сте-

пенем свідомости, що до рідного письменства, вийшов Шевченко на свою працю. Звідси ми бачимо, що Шевченко перед рідним письменством одразу ставить і глибокі завдання — нести світ „в убогу хату“, і широкі перспективи — розвиватися в безмежному ході віків, а без виразної свідомости, без глибокого обміркування на таку позицію стати було б неможливо. І ще одна характерна рисочка в відносинах Шевченка до Котляревського: тепер, на світанні своєї літературної слави, безпосереднім чуттям своїм він зумів далеко глибше й справедливніше оцінити заслугу батька українського письменства, ніж пізніше, коли спізнавшись з Кулішем та певне й не без його впливу, завважає (в передмові до проєктованого р. 1847 видання Кобзаря, що „Енеїда“, мовляв, добра, „а все таки сміховина на московський (?) штат“ („Кобзарь“, 620)**). Увага ця, як видно з тієї ж передмови, виросла у Шевченка на ґрунті зовсім справедливої думки, що „Енеїда“ не вичерпала всього життя українського народу і не може бути єдиним зразком для українських письменників. В історичній перспективі, на фоні сучасности, для якої українська мова здавалася тільки на „сміховини“ й здатною, це справді цікавий погляд, бо показує, що й теоретично — Шевченко не звязував себе ніякими шаблонами та утвореними шляхами.

(Кінець буде)

Сергій Єфремов.

*) „Письмо к редактору Народного Чтенія“, Кобзарь. СПб. 1867, стр. 677.

**) Цікаво порівняти з цим ще опис Котляревського, що зробив Шевченко в повісті „Близнецы“. Уривки з повісті, що торкаються життя першого українського поета, в перекладі на нашу мову надруковано в XI кн. „Л.-Н. Вістника“ р. 1898.

Шевченко й українське письменство.

Кінець *).

На фоні тієї ж самої сумної сучасності повстав і другий епізод літературного характеру в діяльності Шевченка. Зайва річ малювати ту безнадійну картину, на яку давала блискучий матеріал Україна 30—40 років минулого століття. Минувшина—перейшла на-віки, сучасність—темніша темної ночі, майбутність—без жадного просвітку. Останні недогризки колишньої автономії, колишніх „вольностей“, скасовано централізаційною політикою московського уряду. Народ гнув шию в тяжкому ярмі кріпацтва, а культурні верстви давали з себе одним лицем зрадників, попереходивши до пануючих націй—то спольщившись, то змосковившись—і канчуками забивали усе, що було ще живого в народі. Старі форми життя вочевидячки вимірали, нові ще не зридвали такої сили, щоб повести за собою великі лави народу. Здавалося, Україні, як надії, прийшла остання пора, що для неї все пропало і виглядів та надії на краще життя не може бути. На Україні того часу, як писав Шевченко, одні тільки пороги „ревуть-завивають“, що

Україна—на віки,
На віки заснула (130),
та „могили з буйним вітром в степу
розмовляють“ на такі ж самі похоронні
теми:

Було колись, минулося,
Не вернеться знову (148).

Просто дивно, як поведлось тоді серед українського громадянства „кладбищенство“, мовляв дитинним терміном Помяловського.

Навіть етнографи (як Лукашевич) цікавилися українським народом, як „исчезающою нацією“, і посищалися занотувати хоч де-що з його духового надбання, поки воно не вимерло і не зникло зовсім. Це було загальним голосом, що все лишалося позаду—„скрізь могили стоять та сумують“—а спереду... що може бути спереду у народа без будучини, якого все життя сконцентровано в тих численних могилах, у яких поховане минуле?

Не вернеться воля,
Не вернеться козаччина,
Не встануть гетьмани.

* Див. „Рада“ № 186.

Не покрийть Україну
Червоні жупани,—
Обідрана сиротою
По-над Дніпром плаче,
Тяжко, важко сиротині,
А ніхто не бачить,
Тільки ворог, що сміється (47).—

так малював Шевченко той „кладбищенській“ настрої загального зневірря й утрати всяких надій на відродження. Але серед такого розпачливого становища поет знаходить рятуюнок; проти радощів „ворога, що сміється“, проти торжества переможця виставляє він нову зброю і гордою надією на перемогу лунають енергічні слова:

Смійся, лютий враже,
Та не дуже, бо все гине—
Слава не поляже;
Не поляже, а *роскаже*,
Що діялось в світі,
Чия правда, чия кривда
І чий ми діти (47).

І за цю нову зброю на ворога-переможця стане—„наша дума, наша пісня“.

Вез золота, без каменя,
Без хитрої мови—
вона проте „не вмере, не загине“, не одпаде з минулими формами державно-громадянського ладу, а зробиться тією підвалиною, на якій повстане і міцно збудований запанує новий лад, нова слава:

От де, люде, наша слава,
Слава України (47),

от де й надія на рятуюнок од наглої смерті для цілої нації. І як недавно ще тужив наш поет над мертвим Котляревським, так тепер обертається він до живого тоді письменника українського, старого Квітки, з палким зазивом до літературної праці, з благанням співати людям і про минуле, і про сучасне на втіху та науку рідному краю,—

Щоб нехотя
На весь світ почули (48)

той голос відродженого народа. І що зазив Шевченка не пролунав „гласом вопіючого в пустині“, доказом було те величезне вражіння, яке його „Кобзарь“ справив на Україні. „Як почали вірші читати,—писе до його Квітка,—волосся в мене на голові, що вже його і не багацько, та й те навстопужилося, а біля серця так щось і щемить, у очах темніє... Дивлюсь—жіночка моя хусточкою очіці втира... Я його („Кобзаря“) притулив до серця, бо дуже шаную вас, і ваші думки кріпко лягають на душу“*). Та ще більшим доказом служить викликаний „Кобзарем“ літературний рух на Україні, та голосна, „на весь світ“, популярність, яку здобув собі Шевченко.

*) Основа, 1861, VII, стор. 4—6.

Маючи такі погляди на рідне письменство, бажаючи йому дійти до найвишого ступеня розвитку, Шевченко не міг не озиватися й на ті голоси, що йшли з табору ворогів українського руху і були тоді пануючими в російському письменстві. З легкої руки знаменитого Бєлінського багато видніших заступників навіть поступового російського громадянства і письменства дивилися на український літературний рух, яке на невдатну, зайву, а то й шкодливу спробу воскресити штучним способом те, що на віки померло і не може зацвісти знову, а на українських письменників, як на химерних фантастів, що й сами не знають, чого хочуть. „Москалі зовуть мене ентузіастом, сіреч дурнем“,—писе в одному листі з тих часів сам Шевченко *); „появленіє „Кобзаря“ въ печати встрѣчено російськими критиками единодушнымъ глумленіемъ надъ малорусскимъ языкомъ и народностю“ **),—свідчить один з біографів Шевченка. Але цим він не зражається: попросувавши писати російською мовою, Шевченко ще більше переконався, кудю мусить іти його справжній шлях і махнув рукою на недрихильників та їх щирі чи нещирі поради писати російською мовою,—„нехай, мовляв, буду й мужицький поет, аби тільки поет, то мені більш нічого й не треба“*). Але він не міг здержати протеста, коли діло йшло про рідне письменство,—тоді він запалювався праведним гнівом і не жалуввав ворога, виступаючи на оборону дорогої справи. З цього погляду надто великого інтересу набирає поетична передмова до „Гайдамаків“, написаних року 1841.

Передмова дуже добре малює становище в ті часи українського письменника в Петербурзі серед чужих, часто ворожих російських гуртків, що з пихою і погордою дивляться на „мужицького поета“. Ці „письменні“ та „друковані“, як характеризує їх Шевченко, люде не крилися з своїми думками про те, що українські письменники повинні занехаяти рідне письменство й обернутися і до панської мови, й до „вищих сюжетів“.

А то дурень розкаже
Мертвими словами
Та якогось-то Ярему
Веде перед нами
У постодах (59).

*) Чалий—Жизнь и произведения Т. Шевченка. Київ, 1882, стор. 37.

**) Jbid, стор. 35.

***) Jbid, стор. 37.

І знов ті самі докази, що в українському житті—„високі могили—більш нічого не осталось“, то й нема на що дбати про пропашу справу, яка ні письменству, а ні самому поетові ніякої користі не може дати.

Дарма праця, паве-брате,—
Коли хочеш грошей,
Та ще й слави, того дива,
Співай про „Матрьошу“,
Про „Парашу, радость нашу“,
Султан, паркет, шпори,—
От де слава! (9).

Хоч якою дикою, як на наші часи, здається ця порада, од якої так і одгонить величним призиством до „громади у сіряках“, але тоді ця порада зовсім не викликала поблажливої усмішки, бо дуже добре одбивала в собі тенденції та настрої по тих письменницьких гуртках, що цілком нехтували життя народних мас, не бачили в йому нічого для себе цікавого, а матеріалу для письменства шукали виключно серед „образованного круга“, то б-то невеличкої горстки „душевладльцевъ“. Що це не були жарти, досить пригадати з одного боку Бєлінського з його класичним присудом: „хороша литература, которая только и дышетъ, что простоватостью крестьянскаго языка и дубоватостью крестьянскаго ума!“*), а з другого—нашого Гребінку, що послухавшись порадників, звівся ні на що над „вищими“ сюжетами й занастив свій хоч невеликий, але теплий і симпатичний талант, який пробивався в його українських творах. Демократичну душу Шевченка глибоко обурювали й ображали такі „аристократичні“ поради і він дає влучну одсіч непроханим порадникам:

Правда, мудрі!
Спасибі за раду!
Теплий кожух, тільки шкода,
Не на мене шитий,
А розумне ваше слово
Врехнею підбите (60).

І знов своїм здоровим чуттям та непопсованим розумом наш поет глибше й розумніше глянув на завдання письменства, ніж „письменні“ та „друковані“ заступники інтересів „образованного круга“. На його думку письменство повинно відбивати в собі потреби й настрої як-раз не тоненької плівки „командуючих“ класів, а широких народних мас, що і письменству дадуть здорове зерно, виведуть його з тієї нікчемної позиції, на якій воно служить утіхою („какъ лѣтомъ вкусный лимонадъ“) не-

*) Сочинения В. Г. Бєлинскаго, СПб. 1896, т. II, стор. 906.

багатьом улюбленцям долі, на почесне становище неминуче-потрібної умови для розвитку народа. Давши кілька картин з того побуту, який рекомендовано йому занехаяти, але який—наперекір усім тим принадним порадам—він думає таки „во главу угла“ своєї літературної діяльності поставити, Шевченко кінчає:

От де мое добро, гроші,
От де моя слава!
А за раду—спасибі вам,
За раду лукаву!
Буде з мене, поки живу,
І мертвого слова,
Щоб вилити журбу, слези (62).

Не оглядаючись на глум і докори,— „кричить собі: Я слухать не буду“,— поет іде своїм шляхом. І чуття не одурило його: на цьому шляху він не тільки не заблудився сам, а ще вивів на широку дорогу й ціле письменство за собою; „мертве“ слово не тільки його зробило на-віки славним, але й рідне письменство поставило на таких високостях, на яких його вже не достануть поради на зразок тільки що наведених. Та й самих порадників дедалі—все менше чути і тепер коли й вискочить з „істинно-руссаго“ табору якась гага avis на зразок білого крука, то своєю комічною еквилибристикою не спокусить вже більш нікого й не одурить...

До того ж такі питання про рідне письменство Шевченко вертається ще раз у характерній передмові до нового видання „Кобзаря“, коло якого поет захожувався був року 1847 не задовго перед своїм арештом. На жаль, сподіване видання так таки й не побачило тоді світу, бо й сам автор опинився спершу за ґратами Петербургської цитаделі, а потім і в „мѣстахъ отдаленныхъ“, під червоною шапкою. В цій передмові *) з епіграфом із Грибоедова—„Воскреснемъ ли когда отъ чужевластья модъ?“ і т. и. поет обертається до земляків з гіркими докорами за недбалство в справі розвитку рідного письменства та палким закликком до роботи. „До вас слово мое,

*) До речі. Редактор останнього видання „Кобзаря“, д. Доманицький не розібрав, друкуючи передмову, у ній кількох слів, позначивши їх знаком запитання (?). Мені здається, що ініціали Я. С. П. треба читати: „я (к) С (в)ячена) В (ода)“—заголовок вірша панни Пєбол,—тим більш, що те саме місце у „Билонь“ (1906, кн. VIII, стор. 3) надруковано так: „я С. В.“. Що до нерозібраного „а на назини“, то чи не певніше буде, як його прочитати: „а за панщина“? У Шевченка літери б і в; і в часо одна не одну скидаються. Певна річ, не бачивши рукопису, не буду встоювати, що моя догадка справедлива.

о братія моя українська возлюблена! Велика туга осіла мою душу. Чую, а иноді і читаю: Ляхи друкують, Чехи, Серби, Болгари, Чорногори, Москалі—всі друкують, а в нас а ні телець, неначе всім заціпило“ („Кобзарь“, 619). Далі Шевченко збиває ті ходячі аргументи „иноплемених журналістів“ проти українського письменства, про які вже була попередня мова, й кінчає передмову закликом до праці „во ім'я матері нашої, України безгалаганної“ (621). Заклик цей разом з докорами землякам в „Посланні до живих і мертвих“, що ви, мовляв,

... всі мови
Славянського люду,
Всі знаєте, а своєї
Дасть біг (263)—

знов таки показує, з якою свідомістю Шевченко ставився до рідної мови в письменстві. Його здоровий розум органічно не міг витерплювати самих платонічних розмов про долю абстрактного славянства, коли з тими розмовами не йшла в парі праця на користь конкретного народу, в данім разі свого рідного, українського. Характерно, що як-раз Шевченко на товариських зборах Кирило-Мефодієвського братства найенергичніше встоював за думку видавати свій орган між иншим і українською мовою,* зводячи таким способом абстрактні балачки про служення інтересам славянства з недсяжних високостей на цілком практичний ґрунт. Взагалі видання журналу українською мовою було повсякчасною мрією поета; ще раніше, р. 1844, він почав був видавати „Живописную Украину“, до якої текст по українському мали писати Куліш і Бодянський*), хоча, певна річ, це видання не відповідало цілком його замірам. Мрія ця не покидала Шевченка ніколи. Коли вийшли Кулішеви „Записки о Южной Руси“, то він насамперед висловлює бажання, щоб вони зробилися періодичним виданням, і взагалі цю справу вважає за „святую“. Вернувшись до Петербургу, Шевченко з молодечим запалом та енергією бере участь у всіх літературних планах це-

*) „Былое“, 1906, кн. VIII, стр. 10. Андрузський на допиті говорив, що „предположение славянистовъ издавать журналъ на славянскихъ или, по крайней мѣрѣ, на русскомъ и малороссійскомъ языкахъ съ стѣздами Шевченки изъ Кіева приотстанавливалось, а съ возвращеніемъ его оживлялось“. Сам Шевченко на допиті казав, що це неправда, але зрозуміти легко, що інакше він і не міг казати.

*) Русская Старина, 1883, IX, стр. 639. Лист до Бодянського.

тербургської громади, що розвиток рідного письменства поставила „во главу угла“ своєї роботи, гуртом з усіма захожується коло видання журналу „Хата“, а коли його адміністрація не дозволила, підготовляє видавництво „Основи“, в якій вже не довелось йому одначе працювати. Так само на практичний ґрунт ставить Шевченко і справу з популярним письменством для народної просвіти. На відому „Граматку“ Куліша він глянув, як на „перший вільний промінь світу, що може зазирнути до здавленої панамі голови невольничої“¹⁾, і скоро й для його настала змога самому на тому полі працювати, складає „Буквари для южно-руських школь“ (СПБ, 1860), маючи на увазі скласти ще арифметику, географію, історію України й інші підручники. Йому також належить думка видавати дешеві малюнки для народа, щоб вигнати з межі народа суздальську мазанину. На жаль, більшість із цих планів так планами й осталась і вже по його смерті де-що було зроблено, поки українського популярного письменства не прибав відомий Валуєвський циркуляр з р. 1863.

Вертаючись знову до Шевченкової передмови до нового видання „Кобзаря“, не можна не зазначити того цікавого присуду, який по дорозі автор дає двом українським письменникам. „Покійний Основ'яненко,—пише він,—дуже добре приглядався на народ, та не прислухався до язика, бо може його не чув у колісці од матері; а Гулак-Артемовецький хоч і чув, так забув, бо в пани постригся“ („Кобзарь“, 620). Знаючи, що виходило з-під пера Гулакового в тих часах і опісля, за часів Кримської війни, не можна не пристати до цієї лаконічної, але виразної характеристики, що зробив тут Шевченко. Та і взагалі в передмові він стоїть на тій позиді окремого українського письменства, на яку ступив одразу, скоро починав писати. „На москалів,—каже він,—не вважайте,—нехай вони собі пишуть по своєму, а ми по своєму; у їх—народ і слово, і у нас—народ і слово; а чие краще—нехай судять люде“ (620). І „люде“ вже свій присуд дали—певне не про те цілком зайве питання „чие краще“, а про те, що „народ і слово“ складають такий міцний фундамент для щиро-народного письменства, якого ні цензурами не розбити, ні заборонами та утисками, чи иншими якими заходами.

1) Кобзарь Т. Шевченка. У Львові, 1895. т. III, стр. 150.

Як з переповненого через край посуду мусить через вінці политися те, що в йому налято, так і народ, що живе своїм життям і має власну мову, повинен витворити і власне письменство. Це елементарна, стихійна, неминуха потреба, якої не уб'єш ніякими заходами й не обминеш ніякою дорогою. І навіть більше: за саму спробу обминати її доводиться приймати кару в образі тих Кирців-Гнучкошеєнків, тих ренегатів—„земляків з цинковими гудзиками“ та „мерзенних каламарів“, що сараною налітають на нещасний люд, обсїдають його хмарами і, висмоктуючи силу з його та достатки, не дають за це нічого, опріче деморалізації. Та Шевченкові було вже ясно, що рідне письменство „не вмере, не загине“, що процес витверезіння з пологового зрадництва, що почався ще за його, не може припинитися. Факти з історії українського письменства ще за життя Шевченка показали йому це виразно і він з тихою надією й спокійною душею міг промовити своє „Нынѣ отпускаеш“ новим робітникам на ниві рідного письменства. „Недавно,—пише він „Марку Вовчку“ вже на схилі свого віку—

Я по-за Уралом
Влукав і Господа благав,
Щоб наша правда не пропала,
Щоб наше слово не вмирало.
І виблагав (550).

Поет міг склепити свої очі—спокійний і певний за долю рідного письменства, „Яко видѣста очи“ його, що за ним ставала вже до праці фаланга молодих працівників, які справу його життя мали далі провадити й до розцвіту довести. Геній українського письменства не міг, певна річ, передбачити, які по його смерті люті часи прийдуть для рідного письменства, в які тяжкі кайдани закована буде та справа цілого його життя, але тепер ми можемо сказати, що його мрія про „думу вольную“—вільне рідне письменство—вже на порозі до свого здійснення...

Я не сплятимусь довго коло того, чим було рідне слово й рідне письменство в особистому житті поета, а надто в тяжких обставинах на чужині, в неволі,—це виходить по-за межі мого завдання. Скажу тільки, що досить переглянути його невільницькі плачі на чужуні, щоб зрозуміти й оцінити мали для поета його до ладу всю ту величезну вагу, яку словесні „діти“ в ті часи, коли блукаючи по-над Аралом, доводилось йому говорити:

Не для людей—тієї слави
Мережані та кучеряві
Оці вірші віршую я,—
Для себе, братія моя (417).

Легко уявити собі психичне становище поетове в ті, аж надто тяжкі, часи і ролі в йому власних творів. Шевченко сам признається, що йому легшало в неволі, як він працював на рідне письменство; власні поезії, „мов ті діти“, надихали радіщами самотню душу поетову й одвертали її хоч на часину від нестерпучої дійсності. Це був також єдиний звязок з рідним краєм тоді, як усі близькі колись до поета люде, здавалось, забули вже його; це була єдина надія на те, що там, куди серце рвалось, його згадають „незлим, тихим словом“. Хоч як тяжко поетові було в неволі, хоч які мури стояли між ним та Україною, а все-таки надія жевріла, що

А може тихо за літами
Мої мережані сльозами
І долетять коли-небудь
На Україну і падуть,
Неначе роси над землею,
На щире серце молодее (490—491).

Одна думка про це—і знов душа гартувалась і серце поетове залюбувалось бажанням працювати,—мовляв:

Хоч доведеться розпястись,
А я таки мережать буду
Тихенько білі листи—

отими самими „возмутительними стихотвореніями“, за які відбував тяжку кару поет. Сміливо можна сказати, що з усіх обставин, які зберегли нашого Шевченка в неволі, які не дали йому власною рукою смерть собі заповідати, або—що, може, гірше—духом заидіти й „гнилою колодою по світу валитися“, на першому місці була його письменницька праця. Та й сам поет засвідчив це дуже виразно, обертаючись до музи—своєї „порадоньки святої“—з отакими словами:

Мені ти всюди помагала,
Мене ти всюди доглядала;
В степу, безлюдному степу,
В далекій неволі
Ти сіяла, пишалася,
Як квіточка в полі,
Із казарми нечистої
Чистою, святою
Пташечкою вилетіла
І по-надо мною
Полинула, заспівала
Ти, золотокрила,—
Мов живучою водою
Душу окропила (546).

Я й трохи не претендую на те, щоб вичерпати весь той багатющий матеріял, який свідчить, чим рідне письменство було для самого поета. Для цього довелось б мало не всю оту „захаявну“

поезію Шевченка притягти до розгляду, а на це я тепер змоги не маю. Все ж і з цих коротеньких заміток, сподіваюсь, читач може скористуватися, щоб реставрувати ту психологічну картину життя нашого поета, перед якою з великою шанобою мусить стати кожний, хто розуміє вагу Шевченка в історії людскости й нашого краю з'особна...

Письменство, рідне письменство, для Шевченка не примхою було, не порожньою забавкою, а великим ділом усього життя й не дурно за це діло він приніс таку безмірну викупну жертву, не дурно заплатив за його таку тяжку ціну, перетерпівши зневагу й глузування, муки неволі, самотності, салдацької муштри і катування. Ці муки його не зламали. Чому Шевченко почав писати рідною мовою—цього ми не знаємо, та певне й не дізнаємось ніколи про ту безпосередню причину, що дала йому перо в руки і звеліла співати для рідного народу і про його долю. Але ми знаємо напевне одно, що на ниву письменства він вийшов цілком свідомий і готовий у своїх поглядах на рідне письменство. Далі ті погляди могли тільки розвиватися під впливом життя і людей, міцніти й ширшати, прибірати більш виразні форми, перетворюватись у практичні заходи. Але основа їх, знов підкреслюю це, міцно була у йому заложена ще тоді, коли він петербурзькими „білими ночами“ бігав у літній сад складати свої вірші, коли за-для тих „нікчемних“ віршів за-нехаював малювання—свій „хліб насущний“. Свідомо зробившись українським, мужицьким поетом, Шевченко високо держав стяг рідного письменства впродовж цілого життя свого й до могили доніс його, ні разу не схитнувшись і не схибивши з дороги. Цілим життям своїм і діяльністю поет дав блискучу відповідь усім, хто життя українського народа бачив тільки в минулому, й натомисть розкрив рідному народові широкі перспективи майбутнього життя і невпинного проступання шляхом поступу. І як що великий замір нашого поета—викувати з рідного слова „до старого плуга новий леміш і чересо“, витворити й до розцвіту довести рідне письменство—справдився, то найбільше цьому приєдна ота ясна, нескаламучена свідомість нашого поета,—свідомість як самої мети, так і шляхів, що до неї провадять...