

о. Тадей Жевуський.

Начерк відродження католицької думки у світовій літературі.

(Продовження; гл. чч. 2, 3, 4—5 1931, 4, 7—8 1932)

Перервемо на хвилю розбір творчості Карла Пегві. Повернемо небаром до прецікавої події його літературного й, краще кажучи, ідеольгічного життя. Якраз ми бачими його молоді літа в старих мурах старої паризької вищої нормальної школи, цього ляїчного семінара, або, краще сказати, цього святилища антиклерикального клерикалізму. Перейдім тепер до клерикального швайцарського Фрайбурга. Це місто велике на 30.000 душ було би в Галичині чи на Волині центром брудного столичного повіту і повітової нудьги. В Швайцарії є воно осередком незалежного столичного суверенної кантону. Історія світу переходила туди, а камінь швайцарських гір дав їй спромогу не тільки розбудувати прегарні церкви й інші будівлі, але ще зробити з малого міста неначе прецінне окуття до кількох карток людського рукопису величезної вартості. Фрайбург має свою зелену ріку, що кружить глибоко врізана поміж скали довкола міста, неначе стежка. Має свої старі башти й старі монастири. Має свій власний державний електричний промисл і свої електричні трамваї. Має свій парлямент і свій уряд. Має музей і школі без кінця. Має університет і своє місце в культурі світу. Повернемо ще до впливу, який це місто, це міжнародне середовище (де не бракувало східних), цей університет мав і має на відродження католицької думки в останніх десятках минулого століття (це ж тут приготували матеріяли до енцикліки „*Rerum Novarum*“ і в перших часах теперішнього віку). Нині обходить нас лише одна особа, що її можна було стріннути в десятих роках ХХ. століття при старій колегії св. Михаїла, (де лежать моші св. Петра Канізія) або на струнких, старих критих сходах, що ведуть до льозанської вулиці. Це французький священик, якого французька влада по зірванню конкордату з Апостольким Престолом прогнала з Франції разом з товаришами. Це Людвік Лє-Кардонель (*Louis le Cardonnel*) — поет. Він також має місце у відродженні католицької літератури. Невеликий, мовчаливий, несмілий є він представником тихого ліризму, що повертає до релігійних джерел надхніння. Письменник Трозоф Едвард Шюре (*Szuré*), що його так дуже люблять читати поміщики на великій Україні, присвятив тому священикові-поетові почесне місце в одній зі своїх книжок, де пише між іншими про „поетів-предтеч“. Дійсно Лє-Кардонель заповідає в початках століття поворот красної літератури до релігійних питань і до католицької правди. Від того часу ще більше про нього писали й присвятили йому цілу книжку.

Я про поетів не люблю писати, бо сам не поет. До поетів треба великої терпеливости, бо якщо вони не належать до тих

превеликих геніїв, що їх рівно добре можна назвати поетами, як і пророками, то треба поводитися з ними як з цвіткою, яка росте на мураві. Нехай собі росте, але коли прийдеться таку цвітку розглядати, то треба мікроскопа й великих заходів, а з цвітки нічого не залишається, як лише та якась фантастична уява, що ми на неї дивимося через мікроскопійне шкло. Життя і міраж.

Людвік Лє-Кардонель писав для себе, читав поміж приятелями, мало-помало видавав. Є того добрих кілька томів. Головний „*Carmina sacra*“, що то по нашому можна би назвати „Тропарі“. На жаль їх тут не маємо, а стрінувся я з ними вже давно. Лє-Кардонель є тут під сильним впливом візійної поезії Данта. Поза тим ріжні поеми, вірші під заголовком: „Від Йордану до Арна“, „До св. Тереси від Дитятка Ісус“, „Від зорі до зорі“ (третє видання в 1924. році) і т. д. Автор багато мандрував, багато пережив, багато знає, має величезну культуру, що пробивається з кожного віршу, бо ці вірші повні інтелекту, жиє також своїми священичими переживаннями і виспівує їх, але дуже ніжно. Душа неспокійна, а успокоєна. Багато страждав, розуміє молодь і є її приятелем. Поза тим є там ніч, ранок, світання, звізди, фльорентійські пейзажі. Найкращі речі ідуть з-над берегів Арна, Фльоренції. Данте й Фра Анджеліко дають йому щось, що побільшує його душу, але його туга, це туга за Грецією. Пише він „Хай сполучить вас грецька красота з християнським духом“, але питання, чи це можливе.

Цікавим було би написати студію про значіння Італії для християнських поетів і мислителів Франції. Є річчю звісною, як велике політичне суперництво існувало поміж Францією й Італією. Клич „Франція для французів“, (можна би сказати і клич „Італія для італійців“) по війні ще більше поширився. Ще давніше так великий надхнений письменник як Лев Блюа писав, що під духовим оглядом Італія є смертним вором Франції. Однаке, треба признати, що майже нема християнського елементу у французькій культурі і літературі особливо, від часів романтизму, який не відносився би до італійських джерел і італійського роду. Таким образом треба ствердити, що навіть поміж націями, які зі собою ворогують, християнська електрика не знає границь і часто прийдеться признати, що найбільше завдячуємо під тим оглядом країні, що його не любимо з національних мотивів. Подібно в XVI-ому столітті найкращі християнські складники французької поезії йшли з Еспанії. Цікавим було би перестудіювати, скільки складових і цінних елементів релігійного і духового життя перейшло зі сходу до Польщі за посередництвом України. Звісною річчю є, який величезний вплив під подібним оглядом мали українські землі на Росію.

Є Франція південна, є північна. Історія також знає суперництво тих двох частин. Прийшлося би звернути увагу на відродження (тих двох частин) в XIX. столітті південної французької літературної окремої мови й поезії. Під релігійним оглядом воно мало також свої наслідки (як і відродження Бретонської тра-

діції). Провансальське відродження подало руку каталонському відродженню, а також традиція, краса і дух південної Франції як і Савої наближували її до Італії з чисто етнографічної точки погляду. Слід зазначити, що в проявах і відродженню релігійного життя якогось народу, якоїсь літератури завсіди треба розріжнити ці два елементи: геонаціональний первень, духа землі і універсальний — позамежовий. Як і кожна людина, так і кожна нація має ті два первні в собі й їх спільнний розвиток є цілком природньою підставою до вищих проявів духового життя.

Одна зі збірок поезій Лє Кардонеля називається якраз: „Між Роданом і Арном“, то зн. поміж південною Францією. Але як ми вже зазначували, Лє Кардонель тужив за старинною Грецією. Вже стари французькі класики говорили, що Греція є бабкою їхньої культури. Французький дух сам по собі католицьким не є, а це підчеркування старинного духа Греції, не помогає християнському елементові проявлятися у французьких творах. Ціла суть византійської історії, можна це сказати, була в тім, щоби християнський елемент затріумфував над старим поганським греко-римським ладом світу. Це є її трагізм. Думаючи, що вже опанувала старогрецький елемент, вона хотіла звернутися проти староримського елементу, забуваючи, що в великій мірі сама була побудована на староримських ціарських взірцях. Трагедія боротьби християнського духа в своїх загальних і орієнタルних правах з духом старого греко-римського, поганського ладу, це византійська історія. Тому й притягає вона нині й симпатії багатьох на заході, бо від часів ренесансу захід саме стоїть під знаком боротьби греко-римського поганства з християнством. Цей конфлікт дуже часто дається відчувати в французькій поезії. Лє Кардонель також стоїть під його знаменем. Тому якраз є поетом предтечою. Дається відчувати у нього смуток світу, що його культурно манить, а не відповідає його священичій душі. Греція, християнське минуле, природа, відчувана після взірців природи Гелляди — це є точки, поміж якими він неначе хитається. Християнська безсмертність душі, але як легенько. Поезія є для нього чимось даним з висоти. Він шукає в старинній поезії образу Христа, а все ж таки скільки в тім є поганства в думках і почуваннях. Він хотів би сполучити поганський елемент, а це геометричний, замкнений в просторі інтелект з християнською вірою; тому все виходить блідим. Знаходимо гарні вірші про молодь. Знаходимо любов того, що ранене і немічне. Знаходимо потребу приязни, знаходимо відчуття братерства народів, справедливості й любові; все те дуже християнські елементи, але майже без сліду християнства. Є подібне, щось до муз, щось, що цілком не разить романські народи, що виходить зі священичих уст (цікаве було би прослідити слов'янське поняття про Матінку Божу, як Царицю Надхніння, ідея, яка проявляється в деяких мальовилах буковинських церков). Є й „дорогий Діонізос“ у нашого поета. Правда все це охрещене, але все ж таки знаходимо у нього справді хрест, Службу Божу, але яка вона

бліда супроти напр. Служби Божої у Кльоделя, світського поета, повного розбудження католицького відродження. Чути вже по-дих того відроження, але воно є дуже немічне. Поет, як поет, є цілковито звернений до Греції, до поганської музи. Правдиво християнське це тільки те, що йде від Данта. Слова також дуже часто бліді, як би умисно убогі. Одноманітність теми — весна, осінь, літо, зима — туго чогось, що є прибите і згноблене традицією ренесансу. Є щось зі здемодованого романтизму, є щось зі самостійного наслідування Рассіна. Що з таким робити — це є думка, яка приходить при читанні збірки поезій: „Від зорі, до зорі”, бо ця збірка є тут підставою нашого оцінювання. Так і автор може бути дуже пожиточним суспільності дуже багатий в духові засоби й дуже свободний, але що з ним зробити на буденний день, що й так є блідий. Однаке знаходимо у Кардонеля відгомони перших його „Святих співів”, відгомони якогось пророчого духа. Що буде по війні, — перевороти і революції ще гірші, як у минулім, чи кров нового хрещення для світу, кров конечного відкуплення по теперішньому зматеріалізуванні. Автор мріє про помирені нації „під латинським небом”. На що це „латинське небо” знову вертає до голосу, справа боротьби по-між греко-латинською старовиною і християнством? Вистарчить „під автентичним Христовим Христом”. Автор вилилає свою душу:

Випросіть мені з небес,
Бо це ціле моє бажання,
Сполучу грецького благання
З Божою благодаттю.

питання, чи це можливе і чи це не йде до дехристиянізації християнства — справа нині так часто актуальна. Такий, яким він є, Лє Кардонель — священик, поет — непримирена в священнстві, неспокійна душа є в нинішній літературі Франції тільки не-сміливим предтечею і дискретним акомпаніатором не лиш католицького відроження, а також християнського гуманізму, що його представником в теперішнім літературнім світі Франції є Поль Казін, що з новика в монастирі перейшов на літературне поле. Вертаємо до Пегві. Що тут нас манить, це якраз літературний життєвий прояв вибуху Божої благодаті у сучасної душі. — Пегві також любить Грецію і вічно до неї повертає, але не на те, щоби шукати її „благовінія”, тільки на те, щоби находити в нутрах її думки релігійний неспокій людства й порівнювати його з динамічною християнською силою. Лє Кардонель шукає святого розуму трохи заблизько землі. Пегві є містиком і шукачем надприродної реальності. Про Пегві так пише його приятель: „Для Пегві (що перед наверненням) містика — це витриск світової води, це новість, це те, що молоде, шире (Бог є вічною молодістю), вічним ранком (можна би сказати — мій принцип) це надія, це, що в якій душі є щось найліпшого, в якійсь душі, чи в якійсь думці, це все, що протиставиться рахункові — зивялим мудруванням скупости життя, непотрібним передбаченням,

скептичному досвідові, що все псує — старості не тіла, але душі, що дивиться на все змученим оком. Містика для нього, це те, що противиться готовим почуванням розумові, що хоче бути замкнене в своїй псевдо-розумності, врешті політиці". — Очевидно такої дефініції містики не можна приняти за богословську дефініцію католицької містики, але вже в цім всім проявляється вибуховість чоловіка, тута за безконечністю, прорив теперішнього простору цивілізації, простору, що Бога не хоче призвати над собою, Того Бога, що Пегзі його вічно шукав, від соціалізму до чудотворної Матері Божої в Шартр включно.

(Д. б.)

Др. Борис Кудрик.

Йоганнес Брамс.

(В сотні роковинні уродин).

Шифому Другові Проф. Евгенові Перфебецькому.

Після недавніх 50-их роковин смерті Ріхарда Вагнера припадають цього року 100-і роковини уродин другого великого німецького композитора цеї ж доби — Йоганнеса Брамса. Так близько себе роковини обох композиторів — та трохи інакше, як торік подібне сусідство роковин Гайдна й Клементія. Там два композитори не лише собі сучасні, але духовно дуже близько зі собою посвоячені, як співбудівничі одної форми — сонати. Натомість тут маємо до діла з двома зовсім собі противними музичними струями. Вагнер насаджує нові ідеї абсолютноично, можна би сказати, в дусі засади „divide et impera“, бачучи в минулому музики лише рід „старого завіту“ для свого новаторства — натомість Брамс далеко не так агресивно, але все ж з рішучою вірою в бодай частинну побіду доказує проречисто, що попри нові ідеї, хоча які великі, стара традиція, скристалізована в сонатній формі, може ще дальше жити, ба навіть творити нові відгалузі. Що ця традиція, зіпхнена Вагнером в його новаторському розгарі на дальший плян, находить у Брамсі свого могутнього речника та знову підносить можно голову — це не дивниця. Бо ж Вагнер, музик і поет разом, вихований в акторській сім'ї та насяклив з малку духом театру, йшов навпростецеь по лінії „всемистецтва“ (Gesamtkunstwerk) і тому мусів глядіти на всяку музику через призму поезії та драми. Та хоча й як щасливо довів свій ідеал до здійснення, все ж таки його напрямок показав фатальну однобічність. Бо ж музика, що впродовж трьох століть до появи Вагнера пройшла триумфальний шлях розвитку, витворила свої питомі закони, силою яких може вдержатися як самостійне мистецтво, навіть і без помочі слова. Такими чисто-інструментальними формами є варіації, чаконна (пассакалія), суїта, прелюдія, рондо, соната, фуга та ще деякі інші. Ця