

**СПАДЩИНА
ВІЗНАЧНИХ
ФОЛЬКЛОРИСТІВ**



**“МАЛОРОСІЙСЬКІ ПІСНІ” МИХАЙЛА МАКСИМОВИЧА
І ЇХ РОЛЬ В РОЗВИТКУ УКРАЇНОЗНАВСТВА¹**

Історична секція Української Академії Наук за ініціативою Комісії Історичної Пісенности ухвалила відсвяткувати з можливим пієтизмом століття появи “Малоросійскихъ Пѣсень” Максимовича 1827 року. В плеяді наукових праць, що з’явилися на межах першого і другого десятиліття XIX віку се був факт найбільш яскравий, найбільш пророчистий. Граматика української мови Павловського — виготована ще в перших роках століття, але надрукована 1818 р.; +перша публікація дум Церетелева 1819; “Історія Малої Россії” Бантиша-Каменського 1822; словник української мови Войцеховича 1823, разом з купою менш показних, але знаменних для свого моменту праць і статей, значили початок наукового українознавства, опертого на нових підставах — поглибленої національної свідомості, що їх дано новими ідеями романтичної народності, висуненими великим світовим рухом XVIII віку і на слов'янськім ґрунті, перетвореними в великі динамічні гасла народного відродження. Але “Малоросійські пісні” яскраво визначилися і високо підіймалися над рівнем сеї початкової наукової літератури. Своєю безпосередньою ув’язкою з романтично-народницькою течією, з відродженським рухом, і незвичайно багатою як на свій час — першою збіркою народної поезії в різних її проявах — вони вповні переконуючо для сучасників доводили як необхідність повороту від штучних літературних канонів до безпосереднього джерела творчості — народного, так і особливу цінність з цього погляду народності української — вартої особливої уваги, дослідження і культивування. Вони були епохою!

П’ятдесят літ перед тим удар, завданий українській державності, викресав з українського громадянства помітний рух не тільки політичний, а й культурний, і чисто науковий. Не спромігшися на протест проти скасування гетьманства безпосереднє (автор “Історії Русов” поясняв се егоїстичними, шкурними міркуваннями старшинської верхівки), — українське громадянство в широкій масі заворушилося під враженнями вже доконаного факту, і поруч із домаганнями в сфері українського державного права, зайнялося і науковим — як на той час і обставини — обґрутованням української традиції, української окремішності, або вживши пізнішого російського терміна — “самобутності”.

1777 р. — рівно сто п’ятдесят літ тому — з’являється популярна свого часу “Краткая лѣтопись Малой Россіи съ изъясненіемъ настоящего образа тамошняго правленія” Василя Рубана, його-ж “Землеописаніе Малой Россіи” — географія і статистика Гетьманщини на підставі перепису 1764 ро-

¹ Текст статті подаємо за публікацією в Науковому часописі українознавства “Україна”, кн. 6 (25), 1927. — С. 1—3. Довідку про автора див. у кінці статті.

ку, перша етнографічна праця — “Описаніє свадебныхъ украинскихъ простонародныхъ обрядовъ” Катиновського. Два роки пізніш один з найглибільших дослідників України Федір Туманський подає тодішньому правителю Гетьманщини гр. Рум’янцеву збирання історичних, географічних, етнологічних і етнографічних відомостей, щоб дати повний перегляд українського життя, і з того потім виходять різні географічно-статистичні й етнографічні монографії останньої чверти XVIII в., і т. д.

Але весь сей рух мав сильно зазначений антикварний характер. Він не розвинувся широко, не захопив широких кругів: йому бракувало того живого нерва — динаміки розвою, що виявив себе в пізнішій добі, яскраво увінчаний “Малоросійськими Піснями” 1827 р. з їх передмовою — манифестом українського народництва. Історики, правники і камералісти XVIII в. доводили права української старшини на автономію історично-юридичними документами і практиками, монархими привілеями і наданнями. Народність XIX віку висувала невмирушу силу народної стихії — вічно творчої, вічно активної, що не може бути ні вбита ні спинена ніякими державними актами. Не воля правителів і монархів, а невгавуча активність анонімного народного колективу опреділяла його життя і його історію. При всій наївності тодішньої фразеології, при всіх романтичних перебільшеннях, ми відчуваємо під тим певні соціологічні підвалини, котрим ся будова романтиків завдячата свою реальність і тривкість. Народня українська маса, як продукт певних географічних, економічних і культурних умов, ставала в центрі дослідчої уваги і культурної праці. З тим і велики подвиги недавно пережитої геройчної доби уявлялися такою-ж соціальною фундацією народу — маси, як і та народна, “не обмежена правилами граматики” мова, котрій перші компліменти як будущій великий, рівнорядній з іншими культурній мові, залунали в тім часі з уст польського антиквара Бандтке, і та народна поезія, свободна від псевдокласичних пут, котру висував на перше місце між слов’янськими народами Максимович, посилаючись на ощінки іншого польського письменника — Бродзінського. Від цього часу не пануючі династії, не імениті роди, а народ-маса стає героєм української історії, української культури, української творчості в уяві дослідників і широких кругів інтелігенції. Не на династичні лінії, не на хронологічні таблиці нанизуються факти української історії, зміни політичних, культурних чи економічних умов українського життя. Гадка дослідника, гадка поета чи публіциста починає орієнтуватись в усіх таких питаннях на народну масу як на дійсного первотворця, а заразом і об’єкту, на якім передусім відбуваються всі сі зміни побуту, і з цього становища передусім хоче дослідник їх просліджувати і оцінювати.

Се перед усім цікаво сконстатувати на самім Максимовичу. Всіма одніченими даними він призначений був продовжувати діло таких антикварів XVIII в., що я тільки-що згадав. Потомок старшинського роду, вихованець його сильно оцерковлених представників, перейнятий глибоким пієтизмом до сих родинних старшинсько-церковних традицій, він мав величезний нахил гребтися передусім у фактах сеї старшинсько-церковної минувшини своєї “Малоросійської отчизни”. Заняття природничими науками, особливо ботанічною систематикою — озброїти сі інтереси доволі добрим як на свій час науковим методом, і в Максимовича вийшов-би уліпшений продовжуваць діла Рубанів, Туманських, Бантиш-Каменських, — коли б його не захопила отся романтично-народницька хвиля, вигнана бурями XVIII віку та їх найвищим завершенням — великою французькою революцією. Але народницький підхід, проголосований Максимовичем в передмові до його “Малоросійських Пісень”, проходить як електрична течія через його традиціоналізм і антикваризм. Він оживляє новим інтересом, новим завданням його роботу і надає їй невмирущого громадського інтересу й значіння для широких кругів його сучасників, найбільше живих і вражливих на питання дня, розвою і поступу, і для всіх тих пізніших поколінь, які в своїх пориваннях і досяганнях з приємністю оглядалися на зав’язки нових течій та їх обґрунтування у цього старшого спадкоємця тралишій, представника офіційної науки, фундатора найвизначнішого наукового осередку України XIX віку.

Позвольте мені для ілюстрації навести наукні слова Драгоманова, писані 56 років тому з нагоди п'ятдесятилітнього ювілею наукової діяльності Максимовича.

“Про Максимовича юбилей скажу, що вінъ такий бувъ, якъ и чоловік цей: міщаний: и піль “Слово”¹ підходить и піль нась зъ вами. М. чоловікъ старосвітський, ще доголевський, а особливо до — бъгинсковський, т. е. до тихъ людей, що розібрали Гоголя лучше самого автора. М. чоловікъ віку “прекраснихъ чувствъ”, виражених у стіхахъ: ті чувства були и до народу, и до волі, — та й до панівъ и начальства. Зъ такихъ людей виходили и декабристы и мошенники (як Погодинъ). Коли хочете, у цій міщаниці є свій добрий бікъ: чинопочитаніе не було ще приведено у систему, такъ що оставалось місто и для народу и для вольнолюбів, — котре проривається даже и у Погодина. М. ище тимъ спасся одь поганого впливу “Миколаевської епохи”, що рано склався у провінцію, дальше одь князівъ, меценатів, орденівъ и т. п., — и задержавъ лірізмъ преживої епохи. Тімъ вінъ и доси остався близькимъ и до народу и до молодіжі, хоть не розривавъ духовної звязі и съ стариною и съ меценатами. Прибавте и те, що удалившись рано у Київъ, а потімъ на свою Михайлівську гору, М. не покористувався матеріально своїми високими звязями и доживъ до старості у бідності и почти у поденній роботі, за которую вироблявъ собі гроши — невеликі, звісно. Симпатичность, любовъ до народу, робота и безкористіє дали йому право на юбилей — не офіційно. Але на той, що був у Києві, напізло стільки разношерстої погані, що дуже огорчаться тимъ, що не були, — нічого.

Та все жъ юбилей М. має значеніе. Все-таки наше, народне, хоть и піль снігомъ, а вигляда зъ його. Помимо цього абсолютного значення описаніє його юбилея має значеніе, якъ показатель, у якімъ виді у Росії виявляється українофілів. “Русь Кіевська”! “Русь повна”, — а не одна тільки московська, — оть та кличка, зъ котрою ми сміємо виступити, по однімъ (практика), и зъ котрою тільки и треба виступати — по другімъ (теорія), у тім числі и по Максимовичу. М-чъ кінча свою річ словами изъ свого письма до Погодина у Москву: “у васъ многіе смотрять на всю русскую землю съ московъцкой висоты Ивана Великого; здѣсь иныеглядятъ на нее съ запорожской, поэтической Саворъ-Могилы; а нѣкоторыхъ зазывали и на Могилу Кракусову, — а моя точка зрѣнія на всю единую русскую землю, — надъ Днѣпромъ, съ холма св. Андрея Первозванного”. Це вінъ згадавъ у одвітѣ на річ одного учителя изъ Володимірської губернії, который його дуже вже москалемъ изобразивъ, в услідъ за Житецькимъ, крый підхопивъ мисль Максимовича, — и закончує своє описаніє сего пассажа словами: “и убили наповать крестьянского сына Илью Муромца!”².

Дійсно два животворчі і невмирущі гасла, вірно вхоплені Драгомановим, лунають в науковій творчості Максимовича і надають непережитого інтересу в очах наших сим — часто на перший погляд безнадійно перестарілим і густо примашеним казъонною, церковно-бюрократичною термінологією — його історично-археологічним, філологічним і природничим писанням:

Народ — як і предмет наукового досліду і культурної праці, і — неперервність його історичної традиції як провідна нитка в усякім науковім орієнтуванню.

Сі дві основні теми проходять через довгу, більш як п'ятдесятилітню працю Максимовича і через усю ту столітню наукову українську працю, що починається з сих публікацій другого і третього десятиліття минулого століття, випущених під сим знаком вивчення народу і його життя, — і до останньої стадії нинішнього культурного і наукового будівництва в нашій робітничо-селянській республіці, з його цілевою орієнтовкою на потреби й інтереси селянства і робітництва. “Все з народу, через народ і для народу” було гаслом, яке все ясніше розкривалося, все глибше усвідомлювалося й переводилося в роботі найкращих, найсвідоміших представників українського наукового, культурного і громадського руху свого століття. Се одно.

Друге — зміняються політичні, культурні й побутові форми, але нарешті стойть во віки. Його еволюція дає тверду провідну лінію в усій змінності зовнішніх форм, і мусить служити головним об'єктом і вихідним пунктом всякого обслідування. В наукових заняттях Максимовича було кілька моментів, де він тісно підійшов до своєї тези, дав кілька незвичайно цінних для свого часу і незабутніх в історії української науки взірців наукового обслідування питань з цього становища; завдяки їм він став одним з корифеїв не тільки історично-філологічної української праці, а й українського руху взагалі.

Немаловажне значення в тім мало, що Максимовичеві, збігом обставин, довелося бути організатором “найвизначнішого наукового осередку України XIX в.”, як я тільки-що називав київський університет, котрого першим ректором, першим деканом історично-філологічного факультету і єдиним викладачем українознавства довелося бути Максимовичеві. Україна вже до того часу мала університети у Харкові і Львові, але засновання київського університету, дорученого Максимовичу, було не просто заснованням третього університету на Україні — се було відродження історичного українського центру після довгого антракту. Відома річ, що як свого часу польський уряд не погоджувався на засновання вищої школи в Київі, і не хотів давати київській колегії повної програми вищої школи, так і російський уряд, скоро тільки почав розгорнати програму русифікації України, відмовляв Україні, і спешіально Київу вищої школи — аби тим способом змусити українську молодь удаватися до столиць Росії діставати вищу освіту в російській формі.

Миколаївський уряд відійшов від своїх програм, рішивши на поборення польської культури на Україні відродити старі київські культурні традиції — імунізація зіставалася для казъонного вжитку, в дійсності ж на сих офіційних підвалинах з стихійною силою стали відроджуватися традиції старої української культури, соціальні й політичні змагання, перервані і придавлені — але не викорінені попередніми нагінками. Київський університет, і з ним Київ, почавши від його засновання, швидко виростають на центр не тільки наукового, але й національного українського життя — не зважаючи на всю офіційну фразеологію, замовчування, або вимушенні односторонності, котрі часто бачили себе змушеними робити “страха ради московська” будівничі сеї київської бази. Гоголь, вибираючися слідом за Максимовичем на київську катедру, висловив побажання, щоб Київ з заснованням університету став “русскими “Афинами”, — а він став огнищем українського відродження.

Величезною заслугою Максимовича було се, що він відчув значення цього моменту, в якім опинився. Як відомо, він хотів, для рятування свого здоров'я, перейти з Москви до Києва на катедру ботаніки; коли б не далається ботаніка — хотів узяти катедру зоології, та замість того дістав катедру “русской словесности” — котрою досі цікавився тільки як дилетант. Але взявши її, він вповні оцінив її значення з цього нового, київського становища. Він перетворив її в катедру українознавства. Як висловився Драгоманов в своїм некрологу Максимовича — “нѣкогда Пушкинъ сказалъ о Ломоносовѣ, что онъ самъ бытъ первымъ русскимъ университетомъ — М. А. Максимовичъ бытъ для Киевской Руси цѣльнымъ ученымъ историко-філологіческимъ учрежденіемъ, и вмѣстѣ съ тѣмъ — живымъ народнымъ человѣкомъ”. Не покидаючи своїх природничих інтересів, він писав на теми філологічні, [...] і що було найважніше — писав з цього нового становища — відродження київської української традиції. Московській точці погляду “съ московской высоты Ивана Великого”, як він висловився, — з котрої досі трактувалася історію Східнього Слов'янства офіційна і неофіційна російська наука, — Максимович протиставив точку погляду київську, і з неї освітлював всі ці філологічні, історично-літературні й історичні факти. Правда, він називав свій пункт “горбом святого Андрія Первозваного”, — легендарної фікші, що ніколи не існувала в реальності, і київську добу оцінював в аспекті християнізації Русі. Але се була данина своїй добі, може навіть історично неминуча. В інших обставинах Максимович може бути назвав своїм обсерваційним пунктом київський Житній торг, сей найбільш живий народній центр Києва, перед

київським магістратським “Самсоном”. Драгоманов одмітив се, що Максимович під всіма окрасами офіційної фразеології зіставався “живим народнім чоловіком”, й історичну перспективу Східного Слов’янства він студіював не тільки з історичних завмерлих верхів Старого Города, але і з становища живого потоку, “Київо-Переяславської України”. Се було важно. З другого боку — було важно те, що ні історичний романтизм, ні міністерська інструкція не викривляти у Максимовича-дослідника реалістичного, документального аналізу явищ і фактів, які він розбирав з сього свого київського становища. Максимович-природник в цілості переносив реалістичні, лабораторні методи в свою історично-філологічну працю, которую він переводив під покровом релігійної і офіційно-патріотичної фразеології. Тому так високо цінив його інший український історик-природник, властиво медик в своїй науковій підготовці, В. Б. Антонович.

Крок за кроком, на основі перших джерел, фактів і документів, дрібних мікроскопійних спостережень, протягом довгої півлікової наукової діяльності переводив Максимович ті тези, що нова українська мова, народня і книжня, нова українська література, козацька і гайдамацька Україна — органічно розвинулися з побуту історії Східної Європи, з московськими царями і патріярхами, петербурзькими імператорами, синодами, університетами і академіями, ся Київська Русь була вихідним моментом. Була тим “яйцем-райцем”, з котрого вийшли на світ усі казково-бліскуча й імпозантна, в очах людей тридцятих, сорокових, п'ятдесятих років, російська дійсність того часу, що уявлялася їм вінцем і останнім словом світової культури. — Але своє безпосереднє органічне продовження вона, ся київська доба мала в народнім українськім побуті, народній мові і фольклорі, в народних українських руках і в нових пробах культивовання української стихії — київських і галицьких, отже беручи ретроспективно — стара Київська Русь була українською, і в новім українськім руку знаходила своє продовження і завершення.

Розуміється, наш покійний ректор не договорювався до таких виразних і різких формул. Але коли я півліку пізніше брав сміливість договорювати сі тези до останнього слова, протиставляючи віками усвяченій російській схемі історії Східного Слов’янства — московсько-династичній, — схему подиктовану реальними взаємовідносинами східнослов’янських народностей; коли я трактував київську добу, як стару добу української історії, і позволяв собі називати Ярославів і Мономахів українськими князями, накликаючи гнів, глузування і доноси хранителів казньонного православія, самодержавія і народності, перед котрими мусив застобувати на всі гудзики свій віцмундир наш старий ректор, — я тільки називав поіменно ті тези, ті погляди, ті зіставлення, які давав сей наш перший ректор, і після нього розвивали великі продовжуваці його діла — Костомаров, Антонович, Драгоманов. Не написавши за своє життя ні одної суцільної праці з історії України чи історії її літератури, Максимович був одним з творців української історіографії, а інакше — історичної української ідеології.

Се річ велика. Історіографія взагалі відограє велику роль в культурі, і спеціально — в національнім життю. Недурно її називати “самосвідомістю народу”. Але в історії деяких народів, особливо покривлених історією — як от нашого українського, — історіографія (й історія літератури, що являється другою стороною того самого діла) відограла роль прямо таки колосальну.

Ті народи-конкуренти і ті політичні формації, які силкувалися позбавити український народ самостійного існування і вжити його як гній на свій город, як будівельний матеріал для своїх культурних і політичних споруджень, хитро і зручно — руками своїх політиків, письменників і учених — старались загальмувати розвій історичної свідомості українського народу. А для того — розшматувати, роздробити його історичну минувшину і ослабити органічний зв’язок його переживань!

Робилось се одними свідомо, другими несвідомо — але робилось багатьма, довго, витривало і послідовно. Нове українське життя проголошувалося новотвором. Сучасна українська мова — “испорченим русским

языком”, витвореним польськими впливами, за часів польського панування на Україні. Українська людність Подніпров’я представлялась пізньими колоністами, що десь в XVI – XVII вв. прийшли з Галичини, з-під Карпат і відти принесли українську мову, тим часом як Кияни, Чернігівці і Переяславці княжих, перед-татарських часів говорили тою мовою, що лягла основою пізнішої великоруської. Після татарського погрому, мовляв, київські, чернігівські, переяславські князі, бояри, духовенство, міщанство, весь под вийшли на Московщину і перенести туди київську мову, культуру, пам’ятники, а спустошену Київщину по довгих віках заселили Галичани з своїм “испорченним нарьчіем”. Значить, не тільки “всі святі говорили по русски” — як сформулював сей московський погляд геніальний полтавський юморист словами московської “свахи”, — але русскою — себто московською мовою чинився в Київі княжний суд, говорились проповіді, співали київські Бояни.

Руська Правда, Слово Іларіона, Київська літопись, Слово о Полку Ігоревім, се невідділені частини — антецеденти руської літератури, що своє завершення знайшли в творчості XVIII і XIX вв., — а “Малоросси” “со своїм Шевченкою” нехай шукають своєї історії в карпатських провалях, “межи Ляхы и Чахы”, де “исправорже живот свой Святополк Окянний”, — нехай доходять своїх предків серед “непомнящих родства” пастухів, серед утікачів-хлопів і т. д.

Треба собі уявити, які деморалізаційні впливи робила така концепція на свідомість рядового українського громадянства, затисненого між історичними претенсіями московськими і польськими. Як вона підтинала поважання до своєї народності і свого народу, його мови, культури, традицій. Як викривляла весь світогляд всеї тої людності, яка в тій чи іншій формі попадала під відгомони сеї “історичної схеми”. Супроти цього величезною громадською і національною застугою ставало кожне наукове досягнення, яке усувало сі розриви української традиції і реставрувало її органічність — промащувало суцільність, неперерваність і одно-стайність українського народного життя під всіма бурхливими колонізаційними катастрофами, під різнородними політичними і соціальними формами, під змінами культурних течій в суспільних верхах. Зрозумілою ставала вражливість і зашкавленість свідомих українських кругів в таких, на сторонній погляд — сuto-спеціальних, або навіть антиварних питаннях, з яких робилися вище зазначені історичні висновки. Молодшим поколінням стає все менше зрозумілим той інтерес і значіння, що надавали люди з громадськими потягами питанням про те, чи київські Поляни належали до полудневої, української — чи північно-східньої, великоруської групи племен? В якій мірі спустів Київ і Подніпров’я під час татарського лихоліття, і якими елементами воно залюднилося? Чи єсть полудневі ліялектичні прикмети в київських пам’ятках XI – XII віку? З якого часу взагалі проступають прикмети народної мови в літературних пам’ятках? Хто писав “Слово о полку Ігоревім” — Киянин чи Черниговець, і т. д. Для теперішнього покоління се академічні питання, позбавлені всякого громадського нерву; але люди не тільки мого часу, але й значно молодші мають в живій пам’яті ті формули і висновки, що стояли за таким чи іншим розв’язанням сих питань, за тою чи іншою відповідлю на них. З того чи іншого підходу до сих питань вони пізнавали тих що призивали право на існування української народності, і тих що засуджували її на ролю погною для культури московської чи польської. Відти інтерес для сих сuto-академічних дебат, і глибока вдячність для тих, що не вважаючи на свою належність до офіційного академічного світу сумлінно розв’язували сі питання в інтересах неперерваності і суцільності українського життя — а не проти нього. Кілька таких незабутніх заслуг, що держалися в твердій пам’яті свідомого українського громадянства, було і на рахунку нашого сьогоднішнього ювілята, і воно ніколи їх йому не забувало. Те що робила українська історіографія в напрямі реставрації й оживлення української традиції, воно взагалі вдячно пам’ятало!

Мушу коротко нагадати сі головні заслуги Максимовича.

Першим ділом його була оборона старинності, органічності і самостійності української мови в протиставлення ходячим поглядам на неї як

на новотвір, утворений польськими впливами — так що тодішній офіційний граматик Греч в своїй шкільній граматиці вважав можливим називати українську мову наріччям польської мови. Авторитетно і грунтовно, з нематим запасом фактів, і науково-методично як на свій час, Максимович зробив се в своїм університетськім курсі, виданім 1839 р. Він називався “Исторію древней русской словесности”, але та перша частина її, що М. опублікував, головно займалася народньою українською мовою та її відносинами до книжної мови київської доби. Попередив її, рік перед тим, короткий проспект: “Критико-историческое изслѣдованіе въ русскомъ языкѣ”, де Максимович викладав ті-ж погляди. Він поділив слов'янські мови і діяlectи на дві половини: східну і західну (властиво — західнє-полудневу), а східну половину на два розділи: полудневий і північний; полудневий — се язык южноруський, з двома головними наріччями: малоруським і червоноруським; північний — се язык великоруський і язык білоруський або литовсько-русський. Підчеркнувши той факт, що назва “русского языка” в російськім обіході стала ходячою назвою великоруської мови, але первісно належала київській Україні, і в такім значенню ще вживалася на Західній Україні, Максимович констатував, що ся назва мусить уважатися рівнозначною з терміном “східне-слов'янський”, як назва родова, що обіймає всі три східне-слов'янські язикі: южноруський (або український), великоруський і білоруський. Розділ сеї східної групи на частину полудневу, українську, і північну, великорусько-білоруську, стався не “в середніх временах”, а “в древних” — про се свідчить лінгвістична одностайність української мови, котрої-б вона не могла задержавти, якби формувалася в литовсько-польській добі. Про її самостійність великоруської і польської свідчить її особливості, близчі до мови чесько- словацької і мов полуднево-слов'янських, а відмінні від польської, близчої до великорусько-білоруської групи.

В другій серії своїх історично-філологічних писань — в “Філологічних Листах”, адресованих Погодіну, у відповіль на його теорію великоруського заселення Подніпров'я в київській добу (три серії, 1856—1863), Максимович грунтовніше розвинув тезу, поставлену вже в його писаннях 1836-х рр., що організаційним центром української (або як вони звали в сій дискусії — малоросійської) мови було українське, Київське Подніпров'я, його культурний і соціально-політичний процес Х, XI, XII вв. Київські літературні пам'ятки сеї доби під церковно-слов'янською поволокою виявляють прикмети не північні, великоруські, як пробував довести Погодін, а полудневі, українські. Київська культура і письменство належать українському племені і ним творились.

Окремішності і самостійності української мови, що веде свої початки від часів західно-слов'янської деференціації, так само як мова польська або чеська, відповідає окремішності українського етнічного типу. Він знайшов своє завершення в козацьких часах, “в добі Хмельницького”, але веде свій початок з старших часів. Сю гадку підчеркнув Максимович уже в передмові до своїх пісень 1827 року, і на ріжні способи освітлював в полеміці з Погодіним, що являється найбільш близкую апологією української самостійності, чи “самобутності”, як тоді говорили, яку тільки маємо до останньої четверти XIX в. Багато з того, що в коротких, ляпідарних рисах дав Костомаров в своїх славних “Двох Русских Народностях”, знаходимо в “Філологічних Листах” Максимовича, тільки в менш яскравій і конденсованій формі. Він писав тут в 1857 р.: “Когда я, въ 1832 году, увидѣть землю Донскихъ козаковъ и вслѣдъ за тѣмъ землю козаковъ Черноморскихъ, мнѣ тогда яснымъ было различие великороссійскаго и малороссійскаго человѣка въ быту козакомъ. Когда я поспѣшъ того въ Киевъ, на лекціяхъ, разбирать подробно народныя пѣсни, великорусская и малорусская, мнѣ ясно было тогда различие двухъ народныхъ русскихъ характеровъ при воодушевлении пѣнетворческомъ. И много было мнѣ другихъ случаевъ для сличенія двухъ русскихъ характеровъ въ разныхъ отношеніяхъ”.

Як відомо, на глибоке відмежування київської доби історії України від доби литовсько-польської, з котрого виросли сі дивовижні на теперішні часи поняття про українську мову як продукт польських впливів, і про ісход київської культури на північ, до Московщини, під час татарського

лихоліття, — вплинули перебільшенні поняття про розміри й інтенсивність татарського спустошення в XIII віці. Почалися сі перебільшенні давно, ще з XIII століття, не без певної тенденції оправдати перенесення митрополії з Києва до Володимира, а потім до Москви. Київ стратив свою варгість для ієрархії з упадком влади, престижу й економічних засобів київського князя і його боярства, і митрополити слідкували за сими засобами, перетягаючи за собою і культурне середовище, а з ним витворюючи і нові перспективи в історіографічній концепції, в освітленні церковної і політичної традиції. А для оправдання цього дезертирства творилася легенда про повне спустошення старого, київського осередка, повний упадок і руїну його святощів, неможливі умови життя під татарською зверхністю і т. д. На сім потім вирости нові історіографічні концепції, які лягли основою нової історичної схеми, принятій історичною російською наукою, — а тим висновкам, які висновувались з її тез, тільки недоговорювались до останнього слова іншими, обережнішими дослідниками, дав різкий виступ безоглядний в своїй обмеженості акад. Погодін, поставивши в своїм знаменитім листі до Срезневського в 1856 р. тезу про т. зв. Полянських Великоросів. З того, що київські літературні пам'ятки не мають українських прикмет, а багатинна традиція про київських князів заховалася в краях великоруських, і з інших тому подібних помічень, — Погодін робив висновки, що в XI, XII, XIII вв. Київ і його околицю займали Великороси, і вийшли відси на північ після татарського спустошення, а Українці прийшли в сі краї пізніше з Західної України, з Галичини, з-під Карпатів. Максимович присвятив критиці своїй теорії свій класичний твір: "О мнимомъ запустѣніи Украины въ нашествіе Батыево и неселеніи ея новоприштымъ народомъ" (1857), підлав її всебічному розглядові в своїх "Філологічних Листах", і в ряді статей присвячених різним монументальним і письменним пам'яткам, історії осель, генеалогіям ріжних історичних родів і под., — констатував живий і неперервний зв'язок українського розселення перед-татарської і після-татарської доби, сущільність традицій, культурної і письменської спадщини, яка ясно вказує, що татарське лихоліття не зробило якогось розриву, не вигнало старої людності з її осель, не нарушило підстав українського народного життя. Тікала єпархія, князі, боярство, капіталісти, шукаючи сприятливих для себе умов життя і експлуатації трудящого народу. Але народне життя заховало свою фізіономію, свій культурний і ідеологічний зміст, свої традиції. Вияснення цього було другим важливим моментом в науковій творчості Максимовича і великою заслugoю перед реставрацією української традиції.

Третій момент, який я хочу підчеркнути, — се висвітлення народної української стихії в літературі в найбільше для неї, здавалось, далекій — літературній творчості київської доби. Її мова церковно-слов'янська, її зміст — обслуговування княжо-боярської верстви, що потім відійшла і відпала від народного українського життя й вийшла за межі його зору. Максимович взяв предметом свого аналізу київські літописі XI і XII століття і Слово о полку Ігоревім, доводячи безконечним рядом паралель наявність українських елементів в їх мові, в їх стилі, в їх ідеології й поезії. "Слову" він присвятив цілий ряд окремих статей і поставив його в центрі свого університетського курсу старої літератури. Літописями зайнявся головно в своїх листах до Погодіна, збиваючи теорію їх великоросійського характеру; через те його помічення над ними не зробили такого враження, як аналіз "Слова", що ввійшов в широкий обіхід славістики, і його тісний зв'язок з українською народною поезією був загально прийнятий — сформульований в тезі, що "Слово" се антецедент українських дум XII століття, невіддільна ланка в ланцюгу української поезії. Постаравшися сам перекласти "Слово" на нову українську мову — властиво змодернізувавши його під сю нову українську мову, Максимович там ще яскравіше підчеркнув цей зв'язок. Але й помічення його над літописями, менше заважені й ошінені, були також дуже важні. З переведених ним спостережень над сими пам'ятками виходило цілком ясно, що їх автори — двірські поети і церковні літописці — безумовно говорили українською мовою, мислили образами народної поезії, з неї черпали свої поетичні загальні місця. Се мало величезне значіння для сущільності української традиції,

для української історіографії, української ідеології. Більш того: "Всякому, хто знає історію України ("юго-западної Русі") та її становище, сподівається, буде без дальших пояснень зрозуміло, яке величезне практичне, державне значення має ся думка, що мова, поезія, почування хлопа України — се безпосередні нащадки мови, поезії, почувань князів старої Київської землі; і справді, ті роботи й ті інтереси, яким віддавався етнограф і археолог Максимович в Київі пізніш, мають стільки-ж наукове, як і політичне значіння", — писав Драгоманов в його некрологу. Сі слова пояснюють, що він хотів сказати своїм вишенаведеним відзивом, що Максимович при всій офіційності свого стилю, що вражала пізніших російських лібералів, був "живою народньою людиною".

Я міг би продовжити цей реєстр. Я міг би нагадати статті Максимовича, присвячені братствам. Аналіз козацьких літописів й історії козаччини. Статті повні спочуття й любови до засуджених офіційною історією діячів гайдамаччини. Його огляд устрою старої Гетьманщини — прототип пізнішого "Описання Старої Малоросії" Лазаревського, і апологію цього устрою проти акта оскарження його ліквідаторів, як Теглов і ін. Надхнені теплою симпатією статті про нову українську літературу ХІХ в., та інше. В усім сім прозирає ся дорогоцінна любов до народньої історії, до народньої підоснови всіх сих історичних проявів її життя, і з другого боку замітування в історичному процесі як цілості його тягlosti і непереривності, що не дає приголомшити себе недоречностями й неув'язками соціальних відносин настільки, щоб не добавати в тім усім також і позитивних проявів живої і конструктивної народньої стихії. Тим часом як противники української традиції підчеркувати в усіх тих явищах некультурні і анархічні, мовляв, прикмети української маси, її органічну нездатність до державного будівництва, її безпомічність в організації життя, яка ніби то засуджувала її на ролю пасивного будівничого матеріалу в руках більш конструктивних сусідів, і робила необхідним в її життю керівництво всяких Варягів, старих і нових, — Максимович навпаки висував безсумнівні конструктивні здібності українського народу, його благородну відпорність проти насильства і упослідження, самовідречення в громадських справах, і т. д. Перейнятий глибоким пієтизмом до великого тисячелітнього будівництва народу, традиціонист і консерватист своєю вдачею він у всім старався висунути наперед позитивні сторони цього будівництва, і з замітуванням спинявся на них, лишаючи неприятелям української традиції вишукування сторін негативних.

Пізніші радикальні, революційні покоління не могли спочувати сим панегіричним, елейним настроям; але вони пробачали Максимовичу сю прикмету його історичного світогляду в інтересах того, що лежало реальною і цінною підставою його консерватизму: констатування народньої стихії, як ґрунту і первопричини всіх надбудов, і охорони її інтересів, як першої умови дальшого культурного і соціального будівництва.

Тим пояснюється пієтизм до Максимовича і його наукового діла таких людей як Антонович, Житецький, Чубинський і навіть Драгоманів — котрого відзивами я головно старався схарактеризувати сі відносини молодшого покоління українознавців до старого корифея, щоб підчеркнути органічні зв'язки його праці з новішим українознавством. Сі представники новішого українознавства в ім'я інтересів народу-маси вважати своїм обов'язком різко підчеркнути розходження з його інтересами у старих представників української державності й українських виших верств. Відома позиція Драгоманова; відомо, як Лазаревський, продовжуючи працю Максимовича над дослідженням Гетьманщини, вістря свого досліду обернув проти прогрішень старшини перед народніми працюючими масами. Менше відомо може, як неприхильно ставився Антонович, виходячи з тих-же інтересів мас, до княжо-боярської і старшинсько-козацької державності, включно до найбільш популярних її представників — до самого Богдана Хмельницького, що для Максимовича був предметом пієтизму, майже культу — так само як для козацької історіографії XVIII віку. Але всі сі представники нової української науки, розриваючи з соціальним консерватизмом Максимовича, в повній мірі відчувати свій зв'язок і преємство в розробленню моментів, видвиднених

Максимовичом в становища сущності і народності української історії. Коли ми порівнюємо теми, ідеї і висновки Максимовича з науковими дослідами і досягненнями останнього півстоліття, що минуло з дня його смерті ми переконаємося, як добре старий корифей втучав в питання найбільш актуальні з становища конструкції народної української історії, як солідно і методично, для свого часу, він до них підходив, і торував дорогу їх науковому розв'язанню.

Розуміється, він не міг вийти з залежності від тої суми матеріалу, яким тодішнє українознавство розпоряджало. Архівний матеріал, що став потім головною підставою історичного досліду, тоді тільки-що входив в ужиток. Особисті обставини життя Максимовича, хворого, бідного пенсіонера, що силів щітими роками на безлюдді, на своїй Михайлівій горі, і за щастя мусив уважати — приїхати на кілька місяців до Київа, — не сприяла відповідному поширенню того джерелового матеріалу, на який він спирався, ані контактів з новими починами наукової праці, що виникали будьто в літературі російській, будьто в польській, в англійській, французькій в другій половині XIX в. Серед цього нового наукового руху його праці скоро старілися щодо свого змісту. Якраз в тім часі швидко розширялися горизонти українознавства — хронологічно і територіально. Західна Україна для Максимовича і його сучасників була сферою майже неприступною, і в свідомості своєї безпорадності він накликав Гатичан приступити самим до дослідів над своїм народознавством, словом, історією, а під кінець століття ся Західна Україна вповні вийшла в обсяг української науки і органічно ув'язалася з історією Великої України так само як і її життя могутньо змішняло великоукраїнський рух і помагало його усвідомленню своїми фактами і досвідами. Використання помічних наук, як палеонтологія, глотика, порівняна етнологія і соціологія, — відкривало безмежні перспективи поглибленню і поширенню історичного досліду. З другої сторони, революційні повіви, світові й місцеві, підчеркували нові сторони народного життя, давати йому нове освітлення. Се дато українській науці з кінцем XIX віку зовсім нову фізіономію, зовсім новий зміст в порівнянню з досягненнями середини століття, що багато ще затримували в собі від антикварного напряму XVIII віку (сильно помітного на Максимовичу навіть і в останніх десятиліттях його праці). Але не вважаючи на се, органічний зв'язок з кращими здобутками, підходами й передчуттям українознавства середини XIX століття — котрих найкращими представниками були Максимович і Костомаров, в повній мірі відчувався представниками нових течій. Київська громада заманіфестувала сей зв'язок і свій поетизм, відсвяткувавши спеціальними зборами ювілей Максимовича. Драгоманов пошанував його близкучим і повним зrozуміння некрологом, який я позволив собі кілька разів зачитувати в сій своїй поминці. Київські наукові установи взяли на себе видання збірника його наукових праць; Антонович, Житецький, Науменко, в ряді інших представників тодішнього київського наукового світу, взяли на себе переведення сього плану. Нова пря за “старобутність” і органічність українського життя, що піднялася зараз по тім, в 1880-х роках, з приводу звісних виступів акад. Соболевського, — останній, можна сказати, науковий акord українознавства XIX в. — дала ще раз в повній мірі відчути зв'язки з науковим ділом Максимовича. Знаменита стаття Антоновича “Кievъ, его судьба и значение съ XIV по XVI столѣтіе”, котрою розпочалася “Киевская Старина”, новий орган українознавства 1880-х рр., — була відновленням старої аргументації Максимовича про неперерваність і органічність київського життя. Я, як представник останньої, наймолодшої української генерації XIX віку, з приємністю згадую в сій хвилі всю уважливість і пошану, з якою в своїй Історії України-Руси я оглядався на погляди, аргументи і матеріали, зібрани з цього становища Максимовичом: її перші три томи, присвячені власне тій старій Русі, котрої органічний зв'язок з новою Україною так гаряче аргументувався і різnobічно освітлювався покійним нашим корифеєм, вийшли саме в останніх роках XIX віку, як маніфестація живучості його праці й ідей в нових умовах життя і серед нових наукових течій.

І дійсно, глибоке поважання викликає в нас сей скромний пустинник Михайлової Гори, який з такою гідністю боронив досягнення Українського народу від усіх зазіхань, з яких-би високих і йому особисто симпатичних кругів вони не йшли. Його наукові листи до Погодіна з цього приводу читаються і повинні читатися ще довго, з великою приємністю, яку викликає сей ширий, благородний, щільком свободний від якої-небудь полемічної залежності і націоналістичного шовінізму, але заразом перейнятий глибоким почуттям свого наукового і громадського обов'язку тон, в якім М. боронив історичне добро Українського народу від московських претенсій, висловлених устами його близького приятеля і товариша. Її історичні слова київського Ізяслава суздацькому Юрієві в славній боротьбі за суверенність Київа, процитовані Максимовичом на адресу Погодіна, як резюме його полеміки: "Кланяємось тобі! Ти нам брат! Але йди у свій Суздаль" (с. 261) — могли служити епіграфом всього великого історичного діла, проробленого нашим першим ректором, і з ним — українською історіографією цього століття, що почалася в 1820-х роках.

Я користую з нинішнього нашого свята, щоб пригадати тим новим поколінням, що виходять тепер на наукову арену, і ширше — на арену громадської і культурної роботи, сей зв'язок з трудами і досягненнями попередніх поколінь. Нові часи утворили нову обстанову сеї праці. Велика наша революція поставила їй нові завдання, котрі вона мусить мати на оці. Але маючи глибоке переконання про необхідність якнайтіснішого зв'язку наукової праці з громадською, спеціально в нинішніх умовах життя, я навзаєм вважаю в високій мірі корисним і потрібним також, щоб і громадянство, і трудящий народ також відчували тісний зв'язок своїх надбань з науковим рухом, його завданнями.

Українська наука, зокрема українознавство, може з гордістю сказати, що в нинішніх соціальних і політичних досягненнях Українського народу є чимала пайка й її столітньої роботи. Той рух, що розпочався під враженнями тісного контакту з західним світом, із досягненнями французької революції, і що намацав у себе під ногами твердий ґрунт в народній масі, в її традиціях, інтересах і потребах та поставив собі з одного боку достіження народного життя в його тягості і неперерваності, а з другого боку — обслуговування його культурних, економічних і соціально-політичних інтересів — вилівся одною стороною в літературнім і науковім руку, другою стороною — в громадськім і політичнім будівництві, що в обставинах старого царського режиму мусив дуже часто набирати форм революційних навіть там, де в умовах свободніших, конституційних він безпечно міг-би протікати в формах легальних. Українознавство в сім процесі йшло дуже часто в тіснім і нерозривнім зв'язку з політичною боротьбою. Прекраснодушний словесник-романтик, ученик Мерзлякова і приятель Язикова, Максимович також не був чужий громадським мотивам на народницькім ґрунті. Він задокументував се не тільки своїми популярними брошурами для народу, літературними творами в народній мові, оборонюю нової української літератури, гарячими виступами против ренегатів, — але й ширим спочуттям демократичним реформам 1860-х років, їх народницьким елементам, а на Кулішів передрук Гребінчиних байок "догожаючи нужді народній" Максимович відповів многозначним сумнівом — "чи то в Гребінчиних байках має тепер нужду український народ?".

Але кінець кінцем його найбільшим подвигом — як і подвигом передреволюційного українознавства взагалі було вияснення народної основи української історії, її тягості і неперерваності, і укріплення на сім великого тисячолітнього діла української історії і одвічного господаря Української землі, політої його потом і кров'ю.

Сей подвиг — не задавнений і не пережитий — ми всі, малі й стари, повинні твердо пам'ятати, шанувати і любити.

Михайло ГРУШЕВСЬКИЙ

Київ

¹ Драгоманов розуміє тут львівське "Слово", газету консервативно-московофільську.

² Переписка Драгоманова з Бучинським, с. 68 – 70. Далі ще таке: Бачите, — Київ така штука, зъ которою можно добре бить "московскій сепаратизмъ??? — Эге! — Всеросія, — таки все Россія! А Київъ йїй центръ! Правда, въ цимъ клиномъ не дуже здорово и "українському сепаратизму", то и московському не ладно. Та для чистого укр. сепар. треба бъ столицею яку небудь Хортицю вибрать, а Київъ дуже давно залишъ у "всероссійські" стосунки, — оттого вінъ не дуже то ладень для укр. сепаратизма, — та зъ його добре можно побивати и московской. Отъ на чому ставъ Максимовичъ, та на тому ставъ и Костомаровъ у своїх "Двохъ народностяхъ" в маленький, та дуже цікавій річі "В. кн. Владіміръ Мономахъ и казакъ Богданъ Хмельницкій". Галиччина звіси не тамъ стойіть, якъ Київъ, — и для ней не обязательна київська точка, — вона може жити зовсімъ однобоко не тольки одь Москви (и даже не знаю, чого вона у Москві не бачила! и понять би швидше Петербургъ), — но и одь Києва коли схоче. А на случай стосунківъ зъ Києвомъ, усе таки треба в Галичині приняти увзгляди "київські", коли не "къ руководству", то "къ свѣдѣнію", — якъ кажуть у нашихъ канцеляріяхъ.

Коротка довідка про автора

МИХАЙЛО ГРУШЕВСЬКИЙ

Нині відзначаємо 130-ліття від дня народження Михайла Грушевського, найвидатнішого українського історика і одного з передових діячів українського національного відродження ХХ століття.

Як автор монументальної "Історії України-Руси", М. Грушевський поклав міцні пілавини для національно-державного відродження України, відкриваючи правдивий образ історичного розвитку української нації. Історична схема М. Грушевського встановила і обґрунтувала самостійність українського історичного процесу. Як довголітній голова Наукового Товариства ім. Т. Шевченка у Львові і голова Укр. Наукового Товариства у Києві, а згодом академік Всеукраїнської Академії Наук і голова її історичної секції, М. Грушевський спричинився до великого піднесення української історичної науки та введення її як рівноправної галузі науки у світовий і культурний процес. Він був одним з найвидатніших будівничих української національної культури в світовому масштабі.

Наукову працю почав під керівництвом історика та археолога Володимира Антоновича, друкуючи свої публікації в київських "Університетських відомостях". Готуючись до професури, М. Грушевський написав кандидатську працю з історії Київської землі періоду від смерті Ярослава до кінця XIV століття, а також дисертацію "Барського Старости", за що 1894 року одержав ступінь магістра. Того ж року був призначений професором на кафедру всесвітньої історії, відділення східної Європи у Львівському університеті, де і пробув до початку I-ї світової війни.

Будучи директором історико-філософської секції, він був також головою Наукового Товариства ім. Т. Шевченка, де розгорнув енергійну діяльність у напрямку реорганізації Академії Наук. Організував збирання фондів, створення бібліотеки, музею та згуртування наукових сил. Він також запросив до співпраці Івана Франка.

М. Грушевський підніс рівень Товариства так високо, що, за його висловом, "воно створило українську науку в очах і поняттях культурного світу". У статтях своїх, виданих Товариством (від 1896 до 1902 р.), М. Грушевський звертається до історії України, переважно давньої. Опрацював також розвідку про економічний стан Галичини в XVI столітті. Від 1895–97 р. вийшли I і II частини історичної праці М. Грушевського "Джерела до Історії України-Руси". М. Грушевський створив у Львові школу істориків України; 1898 р. став одним з редакторів "Літературного Вісника", який був заснований ним та Іваном Франком і який згуртував кращі літературні сили того часу. Він організував публічні університетські курси у Львові та був співорганізатором Української Видавничої Спілки (1899), "Товариства Прихильників Укр. Науки, Літератури і Штуки". 1898 р. вийшов у Львові монументальний I том "Історії України-Руси" (наступні 9 томів виходили друком від 1899 до 1937 р.). 1904 р. з'явився в Петербурзі "Нарис Історії Українського народу до 1658 р.". Крім багатьох праць наукових, російськомовних, про український народ опубліковано "Нариси історії України" мовами німецькою, французькою, англійською, болгарською і чеською.

1914 р. М. Грушевський був заарештований і після двомісячного ув'язнення в Києві засланий до Симбірська, а потім перевезений до Казані та до Москви, де його застала революція.

У березні 1917 р. М. Грушевський повернувся до Києва, де був обраний Головою Української Центральної Ради. З того часу ім'я Грушевського ввійшло в розвиток історичних подій аж до проголошення повної самостійності України IV-тим Універсалом. Михайло

Грушевський був обраний Президентом Української Народної Республіки 29 квітня 1918 року.

В хуртовині громадських міжусобиць та більшовицької навали М. Грушевський виїхав за кордони України. Але увесь час працював у науково-публіцистичній галузі. У Відні заснував Укр. Соціологічний Інститут. У Празі публікував свої праці: "Початки Громадянства і Генетична Соціологія" (1921), "З Починів Укр. Соціалістичного Руху — Мих. Драгоманів і Женевський Соціалістичний Гурток" (1922). А також розпочав свою монументальну "Історію Укр. Літератури". Редагував орган Укр. Партиї Соціалістів-Революціонерів під заголовком "Борітесь-Поборете" (1920—22). У "Громадськім Голосі" він писав: "Коли правильно буде освідомлена дана нам брутальна лекція, на місце орієнтацій на які - будь заграницні комбінації, та взагалі на зовнішні сили, повинна нарешті твердо запанувати єдино — реальна доцільна орієнтація — тільки на український народ, на розвиток його сил, солідарності і свідомості, якими він тільки й зможе дійти до дійсної самостійності. Чим скорше, глибше і рішуче наступить цей зворот, тим скорше і певніше вийде укр. суспільство зі стану хиткої нерішучості, розбиття і роз'єднання, в якім воно пробуває останні роки".

М. Грушевський писав: "Мої політичні противники... підсують мені небувалі речі та представляють мене речником "московської орієнтації". ...Я ніколи не був прихильником орієнтацій на якісь зовнішні сили, що діють поза народом. Чи то чужі держави, чи інтернаціонал. Бо всю будущість народу я покладаю в правильнім і всебічнім розвитку його національної сили, зложеній в його трудящих масах. І все життя працював і нині працює в цім напрямку".

Повернувшись до Києва 1924 р. він відновив ВУАН, будучи уже обраний членом Укр. Академії Наук. Він відновив при ВУАН діяльність історичної секції колишнього Укр. Наукового Товариства, очолив археологічну комісію, організував низку академічних комісій для дослідження укр. історії та фольклору. Керував підготовкою нових кадрів при кафедрі історії України. Редагував відновлений ним журнал "Україна" (1924—30), який став загальним органом українознавства. Редагував також науковий збірник, та продовжував працювати над "Історією України-Руси" та над "Історією української літератури" 1925 р. Україна урочисто відзначила 60-річчя життя та 40-річчя наукової праці Михайла Грушевського.

По п'яти роках плідної праці в Академії Наук у Києві він став жертвою переслідувань комуністів, які арештували його учнів і співробітників та ліквідували усі створені ним наукові установи. А старого професора вислали в Московщину, де він у жахливих умовах та матеріальних злочинах, а також під постійним наглядом міліції помер (правдоподібно, 24 листопада 1934 р.).

Кремлівський уряд проголосив його "ворогом народу", носієм буржуазного націоналізму. А твори його, як і твори його учнів, були заборонені, бо в них подано правдиву історію українського народу.

Тарас Шевченко своїм поетичним словом будив національну свідомість в нашому народі. А Михайло Грушевський дав поживу для посилення тої свідомості науковими працями в ділянці історії та літератури українського народу. М. Грушевський документально довів, що Україна має окрему самобутню культуру, історію і мову.

Сподіваємося, що в скорому часі кожний громадянин України, і особливо кожний ко-рінний мешканець її матиме можливість пізнати предків своїх через історичні дослідження, глибокі наукові праці, які створив протягом свого життя Михайло Сергійович Грушевський.

Павло Олійник

* Текст подаємо за виданням "Нові обрії"; "Криниця", Полтава, 1993. Цей альманах почав виходити 1947 року в Мельбурні, Австралія.

* * *

... Ти не загинеш, мій народе,
Пісняр, мудрець і гречкосій.
Бо вірю: судні дні не даром
Твій чорний рай зняли пожаром
І пломінь слупами росте,
Сполучуючи з небом степ.

30.06.1944

I небо сходить на крайніу
Крізь зойк заліз, крізь
звіра рик,
Крізь дим руїни —
Україну
Новий узріє чоловік.

Євген Маланюк