

Слово ПРОСВІТИ

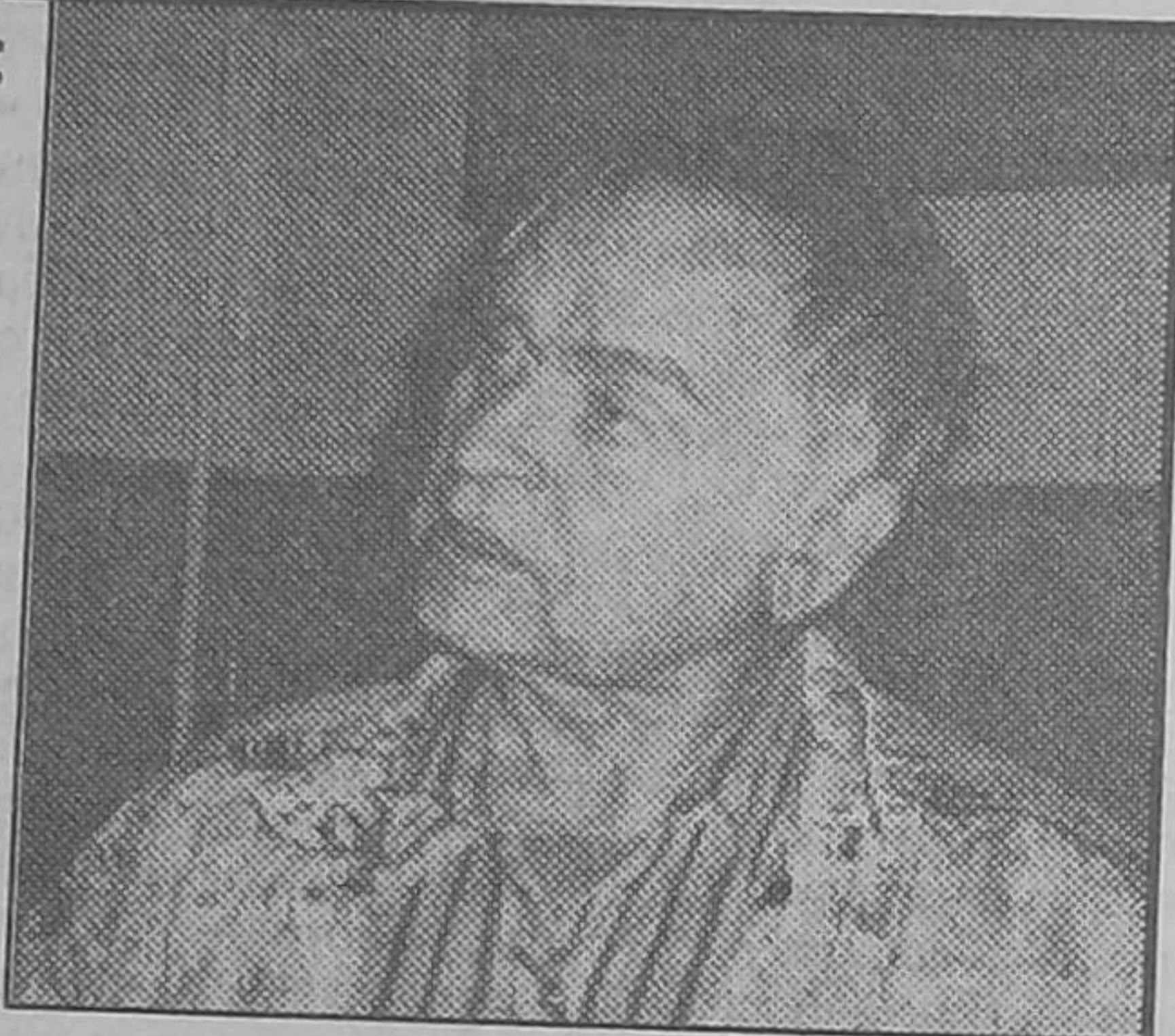
ГАЗЕТА ВСЕУКРАЇНСЬКОГО ТОВАРИСТВА «ПРОСВІТА» ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА

ЖОВТЕНЬ, 4.10 (52) 1998 РОКУ

Дмитро ПАВЛИЧКО:

— Я писав на злобу дня і, мабуть, ще писатиму. Книжечка «За Нас» — це про боротьбу чеченського народу за свою державу; поеми «Петрик» і «Петро Могила» — це про нашу сьогоднішню політичну ситуацію. «Все, що потрібне для розп'яття», — вірші про найактуальніші, злободенні питання нашого духовного життя. Можливо, я помиляюсь, можливо, відстав од літературної моди чи, вірніше, від сьогоднішньої «високофілософської» художньої писемності, але не вважав і не вважаю, що справжня література можлива за межами того, що сьогодні переживає народ, що саме сьогодні найбільше болить і що нині є завданням душі.

Я прикипів, приріс, до своєї долі, і доки вона тривожитиме розуми майбутніх українців, я буду тут як письменник! Я помилявся, вірячи, що можемо через розв'язання соціальних проблем дійти до національної свободи. Мої «комуністичні» поезії будувалися на щирій вірі в те, що соціальна справедливість понад усе. Це йшло до мене і від наших класиків. Я довго марудився в тому, доки не збагнув, що комунізм був маскою російського шовінізму. Тепер я переконаний в тому, що тільки в національній державі, в незалежній Україні, можливе вирішення всіх найболючіших соціальних проблем, тобто забезпечення добробуту для всіх, хто працює. Практика показує, що це дуже нелегко зробити. Нові багатії, що постали з колишніх номенклатурників, нові правителі всіх рівнів у нашій державі позбавлені, як правило, національної свідомості. Вони живуть і збагачуються для себе, як звичайні злодії. Це головна біда наша тепер, але в своїй державі завжди знайдуться люди, які наведуть порядок. Я вірю в соціальний лад України, який відповідатиме національній ідеї, сформульованій коротко: «Без хлопа й без пана!».

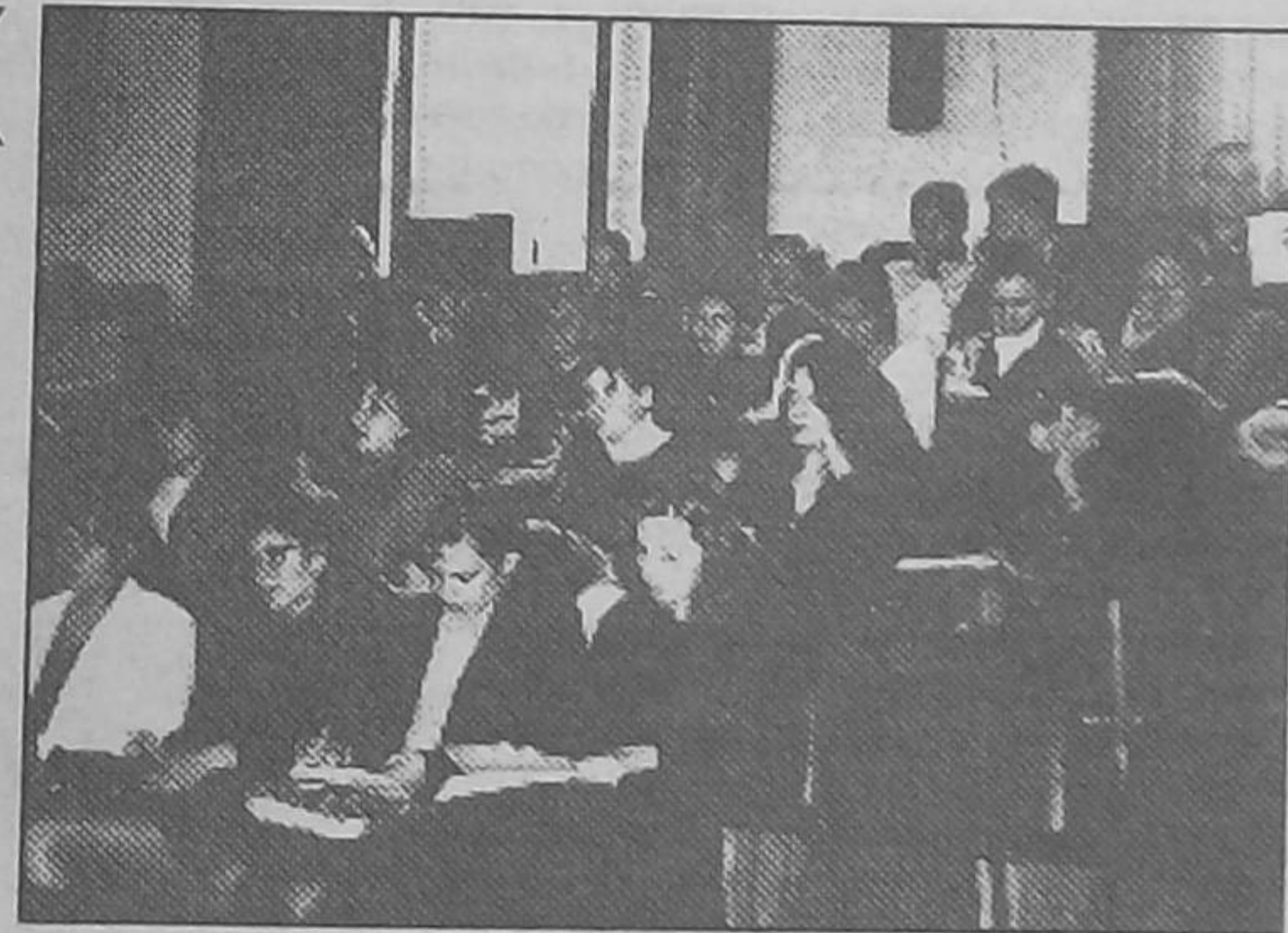

Роман ІВАНІЧУК:

— Тепер стрімкого бігу вперед нема. Тепер коням треба впрягаться у плуг, у борону і тягти того воза, наладованого словом **незалежність**. Треба те слово наповнювати! Якщо духовно ми не наповнимо ті миши порожні або напівпорожні, то ми ніколи не матимемо досконалої незалежності. Я знаю, що коли я був депутатом Верховної Ради XII скликання, то завжди вискакував на трибуну, коли йшлося про духовну культуру, мову і т. д. Мої однодумці, яких я щиро люблю, казали: «Романе, є важливіші справи, ніж культура!» А я відповідав: «Нема важливіших справ, ніж культура!» Бо з культури формується людина — ми ж не твар Божа, яка може знайти пасовисько добре і бути ситою і задоволеною. Ми є люди, і ми мусимо передусім зберегти, мати культуру. Бо хліб не вродив нині — вродить на другий рік. Завод закрився — на другий рік відкриється. А те, що втрачене культурою, — ми навіть не будемо знати, що ми втратили, уже потім, коли прийдемо у кращі часи, у наступне тисячоліття, в якому, я переконаний, Україна буде багатію і щасливію. Але втрат ми понесли уже дуже багато — за час нашої незалежності... Через неувагу, через нашу апатію, через нашу ігноранцію справжньої войовничої, заангажованої національної літератури.

«УКРАЇНСЬКА МОВА ЯК ДЕРЖАВНА В УКРАЇНІ» —

так називалася Всеукраїнська науково-практична конференція, яку організувала і провела «Просвіта» разом з Національною академією наук України, Інститутом Української мови НАН України та Держкомнацміграції України. Конференція відбулася в рамках акції «Передаймо нащадкам наш скарб — рідну мову», її відкрив віце-прем'єр-міністр України, академік Валерій Смолій.

З доповідями виступили Василь Німчук, директор Інституту української мови НАН України Олександр Трибушний, заступник голови Державного комітету у справах національностей та міграції, народний депутат Павло Мовчан, голова ВУТ «Просвіта» ім. Т. Шевченка.

Серед виступаючих — члени Центрального правління: відповідальний секретар Микола Нестерчук, професор Анатолій Погрібний, професор Іван Юцук, кандидат педагогічних наук Юрій Гнаткевич, відомі мовознавці України. Доробок Всеукраїнської науково-практичної конференції ми представимо на сторінках «Слова Просвіти» в подальших випусках газети.

1987–1991-й – роки діяльності Клубу шанувальників української мови при Спілці письменників України.

Саме тієї трагічної доби українські інтелектуали, і серед них Юрій Мушкетик, Сергій Плочинда, Іван Ющук, Дмитро Чередниченко, Дмитро Павличко, Анатолій Погрібний, Андрій Бурячок, Павло Мовчан, Олесь Лупій, Орест Сливинський, Наталка Поклад, Микола Кагарлицький, усвідомивши страхітливе становище нашої мови, почали бити на сполох. Тоді, навесні 1987 року, і зродився Клуб шанувальників української мови. Спершу його відповідальним секретарем, а згодом і керівником був професор Іван Ющук – педагог, письменник, перекладач, який керував діяльністю Клубу безперервно, вдало поєднуючи цю почесну громадську функцію з викладацькою справою в Київському педагогічному інституті іноземних мов.

Отже, як воно вперше завирувало, те джерельце Клубу шанувальників української мови? До речі, перше в Україні.

На засіданні Ради СПУ з охорони пам'яток історії та культури під головуванням Сергія Плочинди 23 березня 1987 року було розглянуто перше питання: створення Клубу шанувальників української мови. Власне прелюдією до цього питання стало виходження листа Івана Ющука, з яким він звернувся до голови Ради Спілки

письменників України, – «Про створення Товариства сприяння культурі української мови». Цю ідею рішуче підтримали письменники Микола Кагарлицький, Степан Пінчук, представник редакції часопису «Соціалістична культура» – усі в залі були за створення Товариства. Сергій Плочинда запропонував об-

рати Івана Ющука відповідальним секретарем. Цей тимчасовий статус-кво так і залишився до кінця існування Клубу шанувальників української мови, тобто до травня 1991 року.

Якими ж були перші кроки Клубу шанувальників української мови?

Іван Ющук, окрилений деяким втіленням у життя ідеї створення громадської організації, буквально наступного дня побував в Інституті мовознавства ім. О. Потебні АН України, де мав тривалу розмову з директором цієї поважної установи академіком Віталієм Русанівським. Свідченням, наскільки ідеологічний спрут обкрутив усе наше духовне життя, як він володів нашими душами і на третьому році «перебудови», було те, що відомий український мовознавець В. Русанівський, син репресованого у 30-ті роки декана філологічного факультету Київського університету імені Т. Шевченка Макара Русанівського, не дозволив собі більшого, аніж виступити з доповіддю на тему «Ленін про українську мову». Але історична справедливість таки перемогла – 23 квітня 1987 року відбувалося чергове засідання президії АН України, тож В. Русанівський був серед числа тих академіків, яким і досі українська мова чинить повний дискомфорт. Правда, того ж дня ентузіаст Клубу шанувальників української мови слухали ґрунтовну доповідь Г. Півторака «Діалекти, племена і етнос Київської Русі».

Ініціатор створення Клубу шанувальників української мови Іван Ющук, виступаючи на першому засіданні, порівнював мову з храмом, який необхідно берегти.

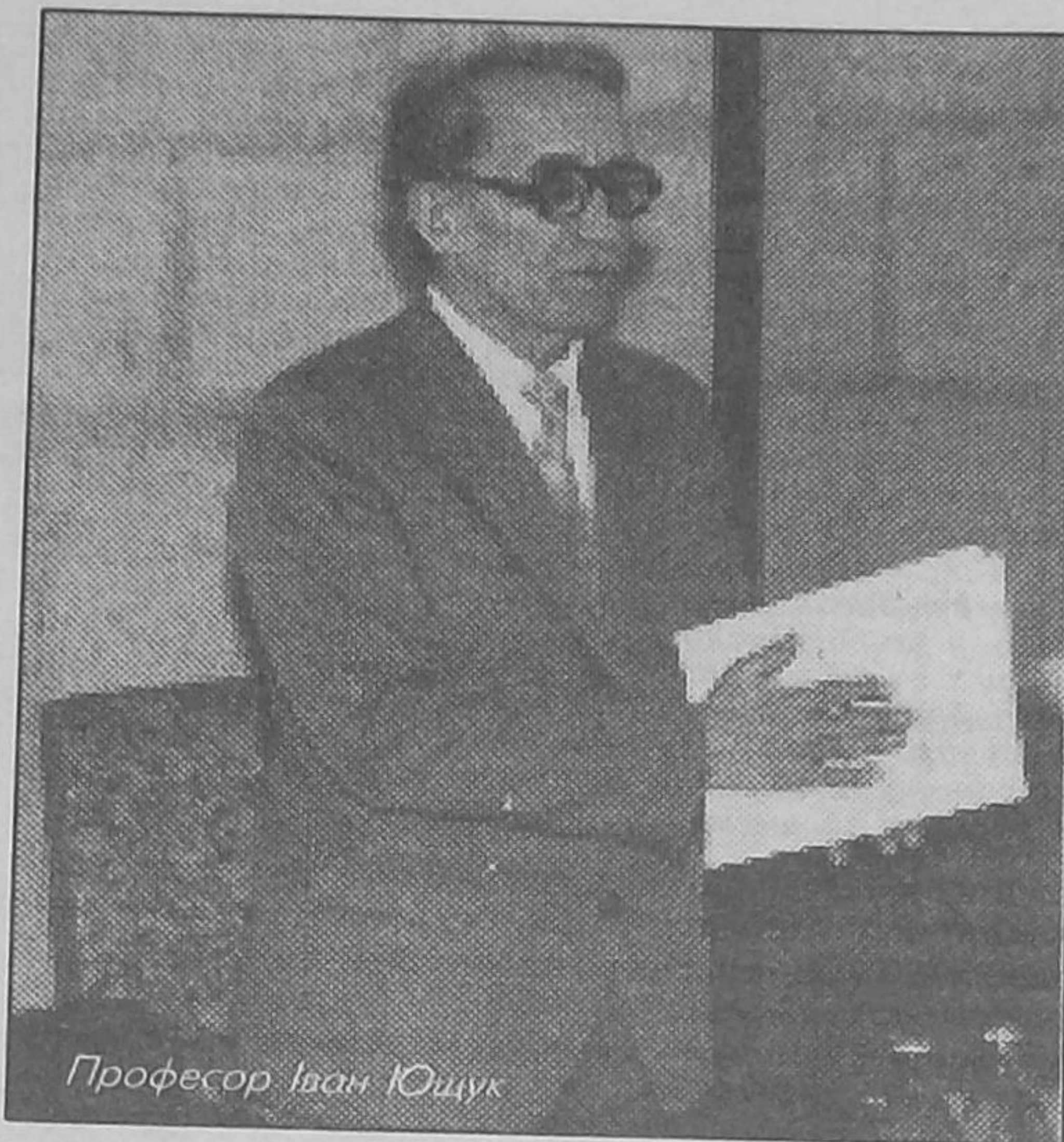
Доповідь Г. Півторака викликала бурхливе обговорення, безліч запитань, навіть суперечок. Але мені особливо запам'ятовується виступ київської вчительки, яка із сумом повідала про жалюгідний стан українського шкільництва у нашій столиці. Як важко укомплектувати перший клас дитьми, бо всі прагнуть з відомих причин лише до «руського» класу...

Процитую лаконічний запис із «Щоденника» І. Ющука: «27. 09. 87. Був у секретаря Спілки письменників України Юрія Сердюка. Він розпитував про Клуб шанувальників української мови, бо ним цікавиться ЦК партії. Примчав Є. Лук'яненко з найвищої партійної інстанції, я передав йому теми п'яти проведених засідань:

1. «Діалекти, племена і етнос Київської Русі» (Г. Півторак);
2. «Мова художніх творів» (І. Варченко);
3. «Підручники з української мови і літератури для старших класів» (Н. Шинкарук і О. Бандура);
4. «Підручники для молодших класів» (Н. Скрипченко);
5. «Боротьба за утвердження української мови в другій половині XIX ст.» (В. Яременко)».

Здається, партійні наставники не відшукали в темах виступів відповідної контрреволюції і на певний період заспокоїлися.

На одному із засідань нашого Клубу шанувальників української мови постало питання про певні засади діяльності, в основі яких мав бути елемент наукової

Професор Іван Ющук

шанувальників української мови. Йшлося передусім про українське мовознавство, тогочасні правописні баталії. У виступі професора проступала та тривожна думка, що українці на власній землі завжди змушені воювати за утвердження рідної мови. Але наскільки обережними чи залюбленими були учасники того зібрання, стало зрозуміло тільки після того, як відомий політ'язень і поет Євген Чередниченко (1914–1994) запропонував підписати листа на ім'я Андрія Громика з проханням розглянути можливість, щоб:

- вступними у вищих навчальних закладах були дві мови й літератури – українська та російська;
- викладання у вищих навчальних закладах поступово перевести на українську мову;
- забезпечити студентів підручниками, посібниками, методичними розробками українською мовою;
- в університетах, педагогічних та культосвітніх вищих навчальних закладах викладали як обов'язкові предмети українську мову, літературу та історію України;
- наукові видання публікувати й українською мовою.

Після ознайомлення з листом, складеним, до речі, Іваном Ющуком, почався справжній гармидер. Мабуть, кожний хотів продемонструвати, якщо б у листі були порушені ним питання, то підписав би. І коли справа дійшла до підписів, то лише 60 осіб із понад 200

присутніх поставили свої автографи... Метушливі, запальні, обачні, часто обережні українці, навіть активісти Клубу шанувальників української мови, продемонстрували типові риси української ментальності.

Хочеться ще зупинитися на обговоренні стану функціонування української мови на Українському радіо та Українському телебаченні. Доктор філологічних наук, редактор часопису «Слово і час» навів безліч прикладів того, як не потрібно будувати своїх репортажів та інформаційних радіожурналістів. Із його виступу випливало, що наші журналісти немовби навмисне обирають для інтерв'ю тих партійних та господарських керівників, які не володіють українською мовою, ігнорують її. Інколи такими репортажами нам, українцям, силкувалися довести, що нашою мовою спілкуються хіба що колгоспники, а в містах – лише окремі прибиральниці або вчителі української мови та літератури.

Авторів цих рядків на тому ж засіданні довелося аналізувати чистоту української мови дикторів та журналістів Українського телебачення. Мої спостереження за мовою працівників УТ протягом липня–жовтня 1988 року вилились у заклик – рятувати українську мову.

Шкода, що часто горе-фахівці, випускники російських шкіл, відділень російської філології університетів та інститутів, які зростали в російськомовному родинному середовищі, і досі редагують тексти, які згодом звучать у радіоефірі, з екранів УТ, тобто і далі нав'язують нам норми російської мови. Київські російськомовні недоуки і на радіо, і на телебаченні, і в газетах та часописах користуються російським суржиком.

Діяльність Клубу шанувальників української мови була прикладом того українського неспокою, сигналом, що імперія ось-ось сколає. Зрештою, як і галичини далекого 1873 року творили «Просвіту», щоб піднести свідомість українського народу в Галичині, на Буковині, в Закарпатті, а згодом на Волині та Наддніпрянщині, так і представники київської інтелігенції шукали виходу з комуно-соціалістичної темряви.

Діяльність Клубу шанувальників української мови залишилась світлою сторінкою в українському відродженні кінця 80-х–початку 90-х років, провідну роль у якому відіграли Сергій Плочинда, Микола Кагарлицький, Михайло Шевченко, Іван Ющук, Степан Пінчук, Ганна Ігнатенко, Борис Тимошенко, Світлана Єрмоленко, Андрій Бурячок, Юрій Руденко, Григорій Мусієнко, Юрій Огульчанський, Георгій Мамолат – усі вони були обрані до складу ради Клубу шанувальників української мови при Спілці письменників України.

Іван ПАСЕМКО,
науковий працівник Інституту українознавства
Київського національного університету імені Тараса
Шевченка

Наш індекс 30617.
Передплачуйте і читайте,
розповсюджуйте
«Слово Просвіти».
Ми – однодумці!

Продовження. Початок у ч. 7—9

«Містечко це більш схоже на село, ніж на місто», -- так промовисто польський краєзнавець кінця XIX ст. охарактеризував Борщів -- колишнє повітове місто Королівства Галичини, при кордоні Австро-Угорщини з Російською імперією, а нині -- районний центр Тернопільської області України.

Перша згадка про містечко Борщів у писемних джерелах припадає на 1456 рік. Саме тоді серед підписів у шляхетських актах уперше трапляються імена «Михна й Пашка з Борщева». Західне Поділля на той час уже близько століття перебувало під владою Королівства Польського. Власниками більшості тамтешніх містечок, як відомо, були польські магнати та шляхтичі, що часто, аби мати більше прибутку з підвладних їм маєтностей, обдаровували їх магдебурзьким правом. Протягом XVI ст. Борщевом володів дрібний шляхетський рід Дудинських, а північ, в XVII ст., місто дісталось Золотницьким, які й надали Борщеву 1629 р. магдебурзьке право. Міщани дістали привілей на проведення трьох ярмарків та тижневих торгів, а також на організацію цехів. У містечку було засновано комору для складування вина, яке завозилося в Польщу з півдня, -- «мальвазії та мушкетелю»; з цих комор вино перевозили на продаж до Кам'янця-Подільського й Снятина. Крім того, приблизно тоді ж Золотницькі побудували в місті міцний оборонний замок, споруди якого й досі збереглися на околицях міста, поблизу села Височинці. Побудова такого замку в Борщеві не була випадковою: як відомо, Подільське воеводство було протягом XVII--XVIII ст. прикордонним і часто зазнавало шкоди від несподіваних татарських або турецьких нападів. Цілий ряд містечок в околицях

Борщева -- Кривче, Кудринці, Скала-Подільська, Окопи -- на той час являв собою саме надійно укріплені оборонні фортеці.

У XVIII ст. містечко дещо зросло, але й тоді воно залишалось типовим для Речі Посполитої невеликим міським поселенням: посередині -- неприступний і гордий шляхетський замок, навколо якого --

БОРЩІВ

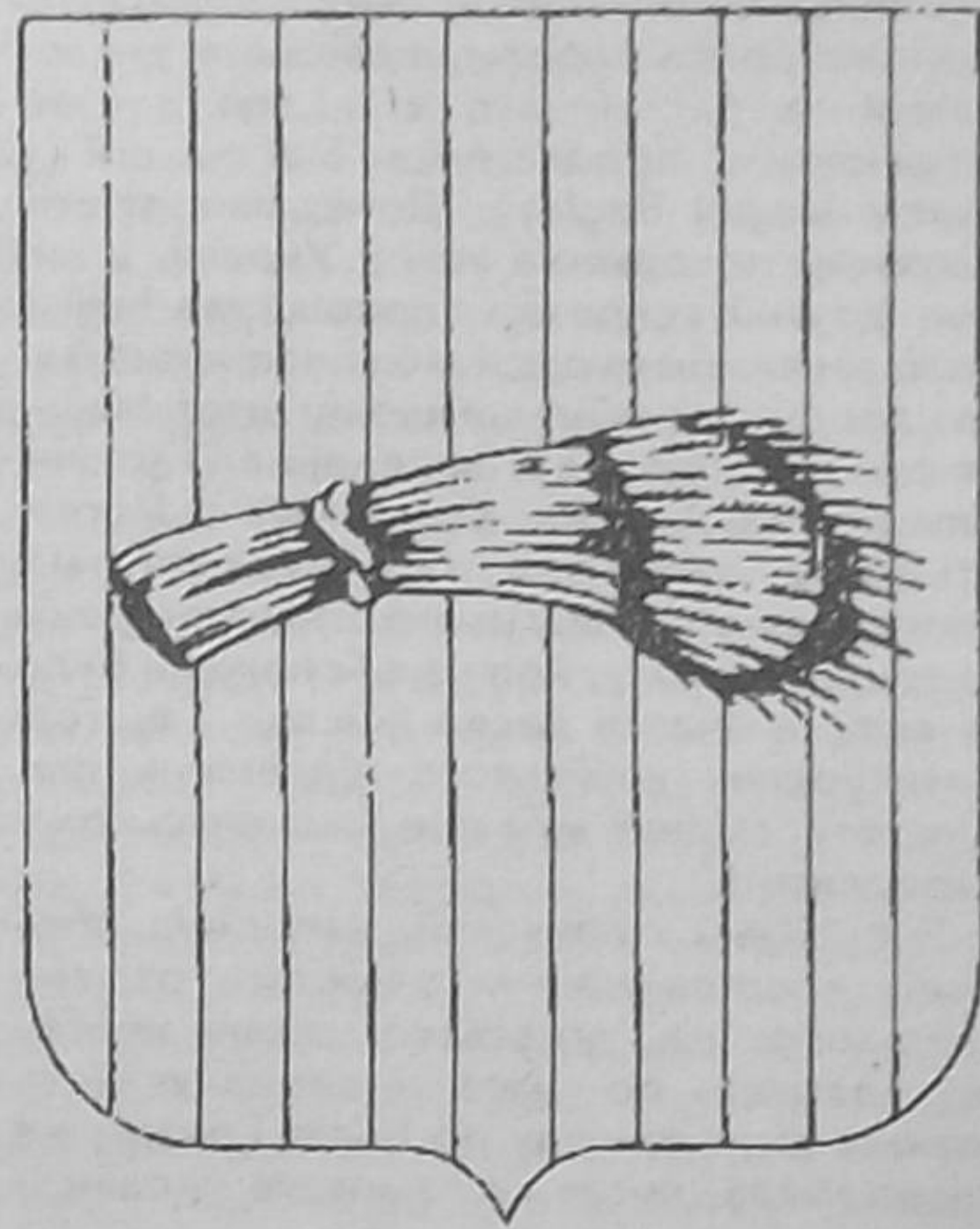
скромні ремісничі й селянські житла. До речі, в середині XVIII ст. в Борщеві діяло вже шість цехів -- суконний, шевський, гончарний, ковальський, ткацький та кушнірський. Вироби міських ремісників купували міщани й селяни з навколишніх осель, що приїздили до містечка на ярмарки, які, як і раніше, відбувалися тричі на рік.

Саме тоді по Галичині, Буковині, Закарпаттю прокотилася хвиля опришківських повстань. Народні месники, об'єднуючись у численні загони, зажили між людьми казкової слави. Не минула ця хвиля й Борщівчину. Є відомості про те, що 1744 р. дехто з борщівських селян пристав до загонів легендарного Олексія Довбуша, чия «опришківська бартка» знала і Верховина, і Буковина, і Мараморщина. «Довбуш умів панів учить: так їх умів учить, що ніхто більше їх так не навчить... За добро, яке Довбуш робив людям, він мав жити шістьсот років», -- оповідають народні перекази.

1772 р., після переходу Галичини до володінь Австрії, Борщів було зараховано

до складу Заліщицької округи, перейменованої пізніше на Чортківську. Містечко стало центром одного з п'яти повітів, що входили до цієї округи. Зберіг повітовий статус Борщів і пізніше, після реформування адміністративного поділу Галичини в 1867 р. До Борщівського повіту з 1867 р. належало вісім містечок -- Дзвенигород, Кривче, Королівка, Кудринці, Мельниця-Подільська, Озеряни, Скала-Подільська та Устя-Вікупське -- близько шістдесяти сіл.

У другій половині XIX ст. в Борщеві налічувалося 1438 поляків та «латинників»,

місту давали також відвідини туристів, що приїжджали на Борщівщину оглянути стародавні замки, а особливо -- славнозвісні подільські карстові печери, на які цей край надзвичайно багатий...

«Тихо тепер на Збручі. Вісім-десять кроків по коліна водою -- і польський берег Збруча. Уярмлена Галичина. Український П'ємонт! Тепер -- приборкани, загнудані креси...» -- сумно міркував письменник Борис Антоненко-Давидович, подорожуючи 1928 р. українським прикордонням і дивлячись на таку близьку й водночас таку далеку землю Борщівщини. Але, немовби схаменившись, додавав майстер слова: «Одійшла до Босфору, до Царгороду Туреччина, одійдуть колись до своїх етнографічних меж Польща й Румунія. Одійдуть!...». Справділося віщування митця -- тепер Борщівщина, де ще три чверті століття тому «когут п'яв на три держави», є районом Тернопільської області, а місто Борщів -- яскравою перлиною у вінку міст Української держави.

Буковино, Волощину,
Малю моя, ненько!
Як на тебе подивлюся --
Гуляє серденько:
Тамті гори, наше море,
Поля золотіють...
Гуцул косу несе в росу,
Волох просто сіє, --

ці поетичні рядки «буковинського соловейка» Юрія Федьковича одразу пригадає кожен, хто раз у житті побував на Буковині, в стародавній «Зеленій Русі». І цю неповторну красу ховають у собі і міста -- Чернівці, Сторожинець, Вишниця, і безліч мальовничих гірських сіл, і невеликі містечка, одним з яких і був колишній Великий Кучурів -- нинішнє село в Сторожинському районі, між колишніми повітовими центрами Чернівцями та Сторожинцем, над маленькою річкою Кривий Потік.

Як і двоє цих міст, Великий Кучурів веде лік своєї історії з XV ст.: перша документальна згадка про нього датована 1422 роком. Вважається, що засновниками цього поселення були вихідці з села Кучурова (сучасного Малего Кучурова в Заставнівському районі). Саме тоді, в першій половині XV ст., молдавський господар Олександр Добрий, до володінь

якого належала Буковина, подарував Великий Кучурів (офіційна молдавська назва села звучала як «Кучурмарє») бояринові Богушу.

Століттям пізніше Великим Кучуровом заволоділи ченці: 1552 р. господар пере-

господарів. Дещо раніше, 1836 р., в Великому Кучурові було відкрито двокласну школу.

І, мабуть, судилося б і далі Великому Кучурову доля звичайнісінького буковинського села, якби 1869 р. в ньому не

ВЕЛИКИЙ КУЧУРІВ

дав село Путнянському монастиреві. З цього часу село зоставалося при маєтностях цього монастиря аж до останньої чверті XVIII ст. Путнянський монастир на той час був найбільшим з усїх православних монастирів на Буковині.

1782 р., після переходу Буковини до австрійських володінь, цар Йосиф II передав монастирські маєтки в державну власність, організувавши «церковно-релігійний фонд», -- зазначала Наталя Полонська-Василенко, -- утримувались монастирі, церкви, середні школи, богословський інститут у Чернівцях, богословський факультет при Чернівецькому університеті, збудували 1860 р. резиденцію митрополита і катедральну церкву в Чернівцях тощо». Серед путнянських маєтностей, переданих до релігійного фонду, був і Великий Кучурів. Село було зараховано до Чернівецького повіту однойменної округи. З кінця XVIII ст. місцева волясть почала вживати печатку з зображенням сільськогосподарського знаряддя -- перехрещених двох кіс та граблів.

І справді, найголовнішим видом господарства в селі залишалися традиційні хліборобство та рільництво. Так, на 1856 р. у ньому налічувалося 1298 селян-

створили залізничну станцію. Саме тоді в Галичині та Буковині було розгорнуто будівництво залізниці Львів -- Чернівці -- Сучава, що з'єднувала столицю Галичини з головними містами Північної та Південної Буковини. Станція перетворила провінційне село на помітний торговельно-промисловий осередок. За даними 1883 р., у Великому Кучурові налічувалося вже 7690 мешканців, переважну більшість яких становили православні українці.

А вже наступного, 1884 р. «велике село» Кучурмарє в Чернівецькому повіті одержало від царя Франца-Йосифа I статус торгового містечка (пізніше, на початку XX ст., його було приписано до новоствореного Сторожинського повіту). Одержало містечко й новий, цілком відмінний від попередньої волосної печатки герб, символа якого була досить оригінальною й складною: на блакитному тлі -- липове дерево з золотим листям, на яке спирається давньогрецька богиня правого суду Теміда в червоному вбранні та срібному плащі, що тримає в руках оголеного меча й терези; біля підніжжя дерева, на кам'яному постаменті -- срібна урна, символ гостинності й чистоти думок мешканців.

Після Першої світової війни Кучурмарє знову втратило містечковий статус і було, як і раніше, приписано до церковно-релігійного фонду. Нова румунська влада розпочала шалену боротьбу з усіма українськими традиціями, звичаями, обрядами. Доведені до відчаю селяни масово емігрували за кордон, до Канади та Сполучених Штатів Америки, де сподівалися знайти кращу долю.

Але народ вистояв. Вистояв в усьому -- у праці, вдачі, слові. Недарма нині Великий Кучурів вважається одним з найцікавіших фольклорних осередків Буковини: протягом останніх років місцева фольклористка Гарафіна Маковіч записала в рідному селі, колишньому містечку, безліч текстів пісень, замовлянь, обрядів, ігор. Ось, наприклад, співанка, що супроводжувала випікання калачів до хрещення дитини:

Мужичка біленька, ситечко дрібненьке --
Най росте наш народженник, як дубок,
правенький.

Цю мужичку білу будем просівати --
Най росте наш народженник, як цісар,
багатий...

А ось рядки з коліскової пісні:
Гой, летіла сива пава, сіла на халину,
Сива пава колісала маленьку дитину.
Гой, летіла сива пава, з неї перце впало.
Моя потя в колісочці вже собі заспало...

Варто лише прислухатися до цієї багатоплощої творчої скарбниці, щоб усвідомити, наскільки міцним і незламним є в мешканців селища над Кривим Потокком предківський національний дух. Вони -- нащадки тих, кого з такою любов'ю змальовував у своїх поезіях Юрій Федькович:

Там знов сілля, як весілля,
Стоять при долині:
У їх частя розгостилось,
Мов у своїм дому,
Доля поли закасала
Та мастить хорони...

Володимир ПАНЧЕНКО,
аспірант кафедри архівознавства
Київського національного університету
ім. Т. Шевченка

Манджупліка, тобто «Красуня», «Вродливиця». У Полтавській області є річка Манжельліка (варіанти — Манжелія, Манжотлія), права притока Псла. Неповдалік — село Манжелья (у Глобинському районі), назва якого вважається тюркською. Слід відзначити, що хінді -дж- переходить у -дз- в маратхській мові, поширеній у штаті Махараштра (Західна Індія), а цей ареал виявляє паралелі з українською топонімією та гідронімією.

Українці знають прізвище Бака; Бака — річка в Криму притока Качі. Там же річка Бакалір [СГУ, 30]. В Україні є річки Бакова, Баковецька (сюди ж, очевидно, Бакова й Боковенька, притока Бокової) [СГУ, 62]. Санскр. бака має і форму вака, тому сюди допущається річкова назва Вака [СГУ, 80]. Річки Бакай, Бакайка, Бакайкач і Бакайська фіксуються в басейні Дніпра, Сіверського Дінця, Південного Бугу й Азовського моря.

Інше санскритське слово на означення журавля або чаплі — бакота [SED, 384]. У сучасних українців побутує прізвище Бакота. Село Бакота, відоме з 1240 року, є в Кам'янець-Подільському районі Хмельницької області. Таку ж назву має і річка, притока Дністра, у тій же Хмельницькій області, де засвідчено річку й населені пункти Баглаї [СГУ, 31]. Село Бакота є також у Волинській області.

Синонімом до багла є діалектне хінді бакула [ХРС II, 197]. У Сумській області, у водозборі Псла, маємо ручай Бакулін [СГУ, 31]. Козак Полтавського полку (414; Зінківська сотня) мав прізвище (чи прізвисько) Бакуль. У цій же Зінківській сотні служив козак Федір Журавка. У цьому ж полку, але в іншій сотні був Захарка Журавний (394), у Миргородському — Пилип Журавко (322), у Прилуцькому — Іван Жоравський (454), у Ніжинському — Юхим Журавель і Терешко Журавленко (464, 466), у Чернігівському — Лашко Журавель та Овдій Журавленко (477) тощо. Що стосується козацьких прізвиськ Чапля, Чапленко, Чаплинський, то вони в «Реєстрі» засвідчені виключно в Кропивнянському полку — всього 6. Із них прізвиськ Чапленко — 4 в одній сотні, Орлівській, можливо, братів чи близьких родичів (355). Гнатко Чапля — з Демської сотні, Іван Чаплинський — з Пирятинської (351, 361).

Різновидом багла є «журавель», «чапля» є і Бугла, а в Тернопільській області маємо річку Буглівку у селі Буглів [СГУ, 73]. Слово багаль — теж різновид багла, звідки, очевидно, й українське прізвисько Багаленко (Богаленко). Грицько Богаленко служив у Корсунському полку і в тій самій сотні Ясутина, де й козак Андрій Багаленко (156); тут, до речі, були й інші козаки з виразними індоарійськими прізвиськами — Бальвір, Білденко, Курупа, Онушко.

Прингідно зауважимо, що одним з імен дружини Шіви є Багла. Дружина Шіви — уособлення жіночої енергії свого чоловіка, а ця енергія має милостиве й грізне начала. Грізне уособлюють 10 іпостасей богині. За популярною версією, вона прибрала цих страхітливих подоб, аби налякати Шіву, коли той не дозволив їй бути присутньою на жертвоприноснах, які здійснював її батько Дакша. Ці втілення мають кожна свою назву, і дев'ять з них Багла — «Журавель» або Багла — мукхі — «Журавелика», бо має подібну жінку з журавлиною головою. Цей факт і собі показовий, бо поклоніння Шіві та його дружині рясно засвідчене на терені України. Дружина Шіви найчастіше зветься Деві — Дева і — «Велика богиня» або Деві — «Богиня», тотожна слов'янській Діві. Це відбилися в численних назвах типу Дівка, Дівича, Дівуха, Дівичка щодо річок, це також Дівочі та Дівичгори по всій Україні. До речі, козак Мисько Баглаї із Прилуцького полку якраз і служив у Дівичькій сотні.

Зважаючи, що санскр. бака має і форму вака, до «журавлиних» прізвиськ певно, слід віднести й прізвиськ Вакало — козак Андрій Вакало був у Миргородському полку (398; Лохвицька сотня). У Коростишівському районі на Житомирщині є річка Вака, на Кіровоградщині — річка Вакурин. Особливо показово є річка Журавський Бакуль у водозборі Дніпра, яка засвідчує слушність пов'язування назв на Бака в Україні з санскритським бака та хінді багла//бакала — «журавель», «чапля».

Аналіз показує, що походіння від бака назви найпоширеніші у водозборі Дніпра —

тут 13. У басейні Дніпра найбільше назв і на Журав, близько трьох десятків, із них більшість — на означення боліт [СГУ, 199–200, 601]. У басейні Сіверського Дінця таких назв менше — 20 (3 річки й 17 боліт). У басейні Азовського моря їх — 7 і всі вони — болота, у басейні Південного Бугу — 4 і всі вони — річки.

Показово, що часто-густо назви на Бакусидять із назвами, пов'язаними зі словами «журавель» або «чапля». Це видно хоча б на прикладах із назвою Бакай (те ж, що і Баглаї, тільки без суфікса -ла: р. Чаплія, р. Бакаї у басейні Південного Бугу; р. Бакаї болото Журавка, р. Бакаї болото Чаплинка, р. Бакаї болото Чаплинка — у басейні Сіверського Дінця; р. Бакаї болото Чаплинка — у басейні Дніпра тощо. Тобто «журавлині» назви різноманітного типу, починаючи з найдавніших, охоплюють усю територію України. Це, окрім усього іншого, підтверджує слушність думки, що батьківщиною Аполлона є країна гіперборея, тобто ареал на північ від Чорного моря, отже, і територія України. Саме звідси кожної весни, закликуваний величальними співами, повертався він на Парнас у конісиці, запряженій жу-

світу померлих (цікава в цьому плані тема журавлів і загиблих воїнів у відомій пісні на слова Расула Гамзатова «Журавлі»).

Ім'я Канка мав Юдгіштхіра — найстарший із п'яти братів-пандавів, суперників кауравів. Коли пандави перебували вимушеному вигнанні, то останній, тринадцятий рік його вони, за умовою, мусили прожити невідомими, інакше б не отримали назад свого царства. Саме тоді їм усім довелось поміняти свої імена, а Юдгіштхіра прибрав ім'я Канка. Це й симптоматично, бо на боці пандавів виступав Кришна — їхній родич, а в племені Кришни, як відзначає індолог Наталя Гусева, були сильні тотемні уявлення, пов'язані з журавлями.

О. Трубаčov вважає, що Канкит розташовувався в півобережній частині Нижнього Подніпров'я, а головна дніпровська притока цієї зони плавнів — річка Конка; місцевість довкола неї здавна відома як країна журавлів і чапель. Ще Арістотель писав, що журавлі «зі сфінксів рівнин» відлітають на зимівлю до боліт вище Єгипту. Що наклало свій відбиток і на рясноту тутешніх «журавлиних» назв. Дослідник тлумачить назву Канкит як «Прогнані журавлями», посилаючися на слова латинського автора Соліна про те,

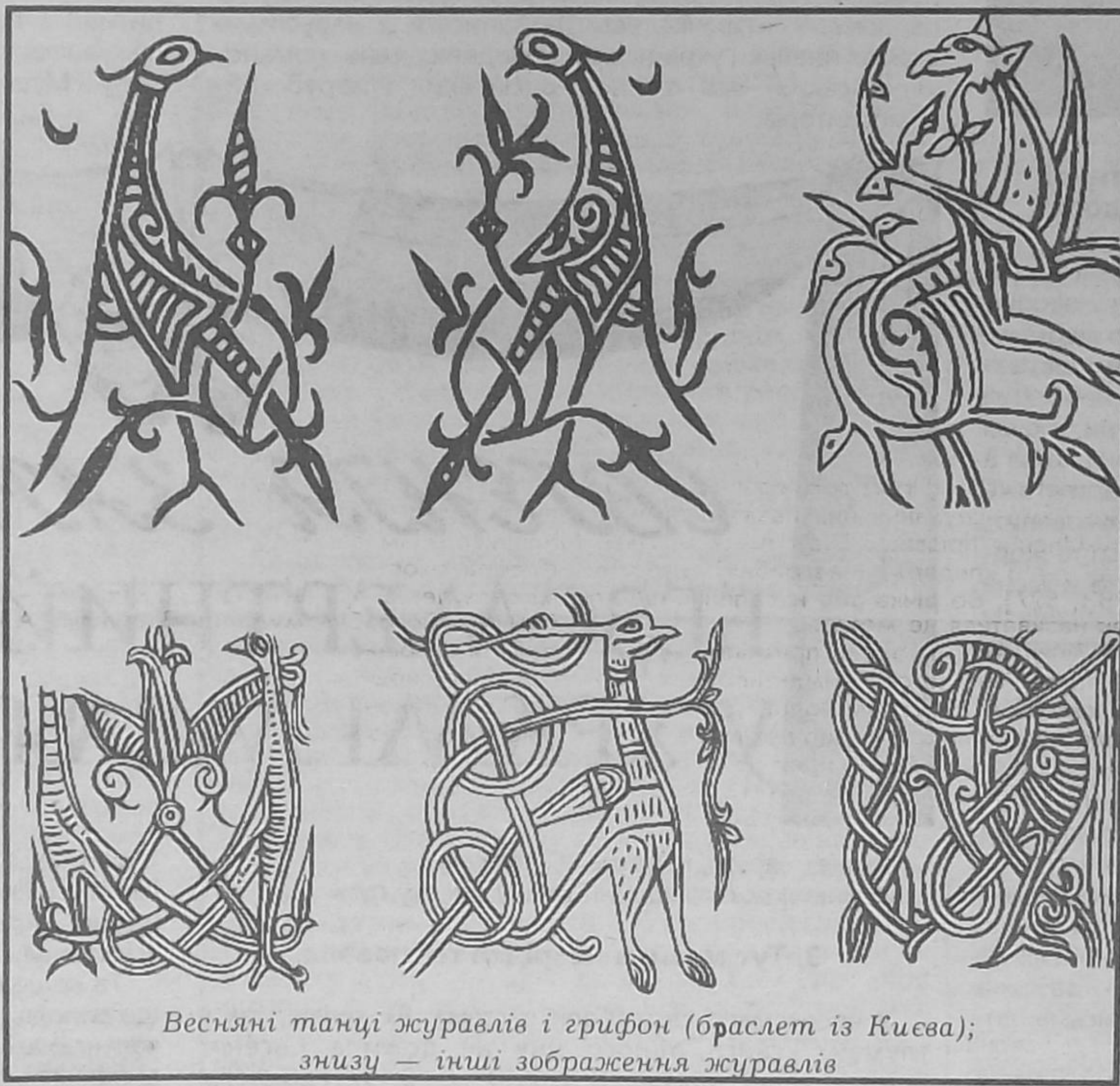
«бити байдики», а також — бакизабити, «задурювати/заморочувати голову», «вводити в оману». Баглаї, баки в цих ідіомах, як бачимо, напружко переграють з хінді багла та санскр. бака, які, окрім основного значення «журавель», «чапля», мають низку і переносних значень, іноді виразно негативних. Обидва слова, наприклад, можуть означати «шахрай», «піддурювач», «лицедій», бо вважається, що журавель — дуже метикований птах і хитрощами вміє заповиатися, що хоче. Таке уявлення підтримують і дві буддистські притчі, згадувані напочатку. В одній із них журавель услугою мовою задурює рибам у ставку голови, пообіцявши перенести їх у кращу водою неподалік, а коли ті повірили (тобто коли журавель забив їм бази), одну по одній поз'дав їх усіх, поки його самого не перехитрував і не позбавив життя це пронозистіший рак. Друга притча — про журавля, що годинами неперушно вистояв у воді, чигаючи на здобич. А рибини подумали, що то великий праведник, поринутий у роздуми про нетлінне, поки сам Будда не розкрив їм справжню суті журавлиного стояння. Подібні риси журавля бачимо в українському фольклорі, зокрема, в казці «Лисиця й журавель» — про вартіх одне одного в хитрощах представників тваринного й пташиного світу.

Значення «лицемір», «святенник» у санскриті передається словосполученнями бакачара, бакавратін, бакавритті, досл. «діючий/чинячий, як журавель» [SED, 234]. У хінді словосполучення баглабаглат, досл. «журавлиної віри/поведінки», вживається щодо людини, чій дії або погляди вдавани, нещирі; це слово означає «хитрун», «спритник», «симулянт» [ХРС II, 199]. Ще одне слово хінді — багоп, досл. «журавлик», має переносне значення «невміюх», «нездара».

Цікаве санскритське словосполучення канкашай, де канка — «журавель». Вираз дослівно означає «сплячий/дрімаючий, як журавель», а насправді — «собака», «пес» [SED, 127]. Якщо замість канка підставити багла//бакала, то матимемо баглашай. Що співзвучно рос. баглуйши у фразеологізмі битбаглуйши, тотожного укр. баглаїбити. У цьому плані це цікавий український вираз собаканяти, тотожний виразу баглаїбити. Ці факти певною мірою переграються із значеннями укр. баглаї — «ледар», «нероба», «тюхтій» тощо, засвідчуючи однаковість уявлень про журавля в індійців та українців, що й відбилося в низці індійських і українських фразеологізмів. Водночас ці факти засвідчують: всі ці значення вторинні і вони не можуть служити для творення індійського та українського прізвиськ Баглаї, як і гідронімів з топонімами.

Таким чином, індійське прізвище Баглаї, яке має свого українського двійника, сходиться до санскритського бака й хінді багла — «журавель», «чапля». З ним споріднена ціла низка українських прізвиськ, таких як Бака, Бакота, Бакотенко, Бакуль, Бакуменко, Багаленко, Балгаї, Балгаєнко, Багаленко, Вакалотайн. В той же час із санскритським бака та хінді багла//бакала споріднені й численні гідроніми й топоніми, особливо назви річок, боліт, струмків — Баглаї, Бака, Бакота, Бакова, Баковець, Бакаї, Бакайка, Бакайкач, Бакурин, Бакуль, Бакунька, Бакалаїр, Журавський, Бак, Бокова, Боковенька, Буглів, Вака, Вакурин, топоніми Баглаї, Бакота, Буглівка тощо. Причому річкова назва Журавський Бакуль у басейні Дніпра (Нікопольський район на Дніпропетровщині), яка містить компоненти, що пояснюють один одного, підтверджує правильність пов'язування назв на бака-із санскритським бака (хінді — бака) — «журавель», «чапля». Ця «журавлина» гідронімій, топонімій і антропонімій, збережена до сьогодні, охоплює всю Україну, незаперечно засвідчуючи наявність тут і надзвичайно давнього індоарійського мовного пласта.

PB3 — Реєстр Війська Запорозького 1649 року. — К., 1995.
СГУ — Словник гідронімів України. — К., 1979.
АБ — Антична балканістика. — М., 1987.
СРС — Санскритско-руський словарь. — М., 1978.
ХРС — Хінди-руський словарь: в 2-х томах. — М., 1972.
SED — Sanskrit-English Dictionary. — Delhi, 1993.

Весняні танці журавлів і грифон (браслет із Києва); знизу — інші зображення журавлів

равлями чи білосніжними лебедями. А самі античні джерела вважають, що Аполлон прибув до Греції з півночі, що він — прийшло божество в грецькому пантеоні. Біля Полтави, під культовим зольником виявлено зображення журавлиної чи лебединої зграї. У Давній Греції відомі такі звані «журавлині» танці, є вони і в українців, причому це відбувають самі назви їх — «Журавель», «Журавлиний ключ» тощо. І що, мабуть, найважливіше, грецький Аполлон виявляє функціональну й етимологічну тотожність зі слов'янським Купалою та індійським Кришною-Гопаолою, котрий має і південноіндійський різновид свого імені — Гопалян. А воно винятково близьке фонетично до грецького Аполлон. Що дозволяє зробити висновок: імена Гопалян та Аполлон — одне й те саме ім'я, існує в різних мовних стихіях, походне зі спільного джерела (детальніше про це див. у статті «Купала, Кришна, Аполлон: тотожність крізь віки», // «Український світ», 1992, №3–6).

Існують деякі цікаві давні факти, пов'язані з журавлями. У так званому ольвійському декреті на честь Протогена (III–II ст. до н. е.) згадується місцевість Канкит. Дехто розташовує її на лівому березі Південного Бугу, а відомий дослідник індоарії в Північному Причорномор'ї О. Трубаčov — у районі нижньодніпровських плавнів річки Конки. І назву Канкит, і назву Канкит він пов'язує з давньоіндійським канка — «журавель», «чапля». Таке значення канка і справді подає санскрит [SED, 127]. Більше того, ім'я Канка, тобто «Журавель», мав бог Яма, тісно пов'язаний із Шивою, а Яма — божество, причетне до

що «в частині, якою володіли скіфи-орачі, згадують місто Геранію (варвари називають його Канкитон) звідки, розповідають, пігмеї були вигнані журавлями» [АБ, 119]. А міф про битву журавлів, тобто племені (чи племен), тотемом яких був журавель, з пігмеями, як виявляється, приурочений саме до Надчорномор'я. Цей сюжет знають п'ять індоєвропейських літератур — грецька, латинська, санскритська, перська й давньовірменська. Першою згадує про журавлів, ворожих пігмеям, «Іліада»; пізніше автори переказують Гомера, іноді називаючи журавля «фракійським птахом». Давньовірменська традиція розмишує пігмеїв в Індії, проте О. Трубаčov схильний вважати, що в Індію цей сюжет принесли індоарії з попереднього місця проживання — Північного Причорномор'я. Бо тільки тут, у землі скіфів-орачів, окрім легенди про журавлів, відоме й місто Геранія — «Журавлине», що його скіфи називали Канкитон або Канкитон. Ці назви, вважає О. Трубаčov, туземний варіант, а Геранія — грецький переклад їх. Тому обидві назви — Канкитон, і Геранія — семантичні двійники. Цікаве те, що в індійській версії варварів-неарійців розбиває птах Гаруда, іздовий птах Вішну. А міф про напівзірчанпівптах, зазначає О. Трубаčov, здавна тяжіє до Північного Причорномор'я.

Схоже, сказане про журавля дає змогу пролити світло на деякі українські фразеологізми, досі переконливо не витлумачені. Це, зокрема, баглаїбити, баглаїгодувати, баглаям нападати, баглаям вкунитись у значенні «ледарювати», «нічого не роби-

1. З-під зимних мармурів всесвітньої скорботи до нас вертають їхні голоси

Український Париж для нас, українців, назагал і за великим рахунком, і досі залишається ще terra incognita -- материком, м'яко кажучи, недосконально відомим. Чимало наших співвітчизників, здебільшого митців, закарбувало свій помітний, яскравий слід на небосхилі французької й у сув'язі з нею світової культури, в душі завше залишаючись українцями. А що Вітчизна наша в часі розквіту й буяння їхнього таланту знемагала вже вкотре, як упродовж століть, під нагаєм вічно змінюваних, але традиційно послідовних у своїй зненависті та жорстокості всесвітніх підпасичів до підкорених, то й імена митців наших, якщо не гасли разом із завершенням їхнього життєвого шляху, то зазвичай вписувалися до пантеонів славетних інших народів.

За нашу Соломію Крушельницьку -- цю найяскравішу перлину в діамантовому намисті світового класичного співу, за належність її імені до своєї культури, пригадаймо, й досі ламають списи поляки з італійцями. Гадаю, більших успіхів досягли б наші сусіди-ляхи у змаганні з французами за своїх же, поляків за походженням -- за поета Гійома Аполлінера, з англійцями -- за письменника Джозефа Конрада, з американцями -- за поета, есеїста, письменника, перекладача, філософа нобеліянта Чеслава Мілоша чи з індіанцями Америки -- за сина їхнього вождя й польської революционерки письменника Сат-Ока...

Кияни від народження Вацлав Ніжинський і Сергій Лифар узагалі чомусь і досі вважаються за кордоном гордістю лише російського балету, і навіть «Большой энциклопедический словарь» нових часів (1991) скромно й «сором'язливо» називає останнього «выходец из России» (т. 1, с. 720). Натомість наші щирі сусіди-росіяни неохоче визнають нобеліянта Йосифа Бродського («русский поэт»; БЭС, т. 1, с. 167) та знаменитого поета й романіста Володимира Набокова американськими письменниками (останній у них поблажливо -- «русско-американский писатель»; БЭС, т. 1, с. 858). А про нобеліянта Івана Буніна, який останні двадцять літ (від 1933 року) прожив у Франції, то й натякати не слід, що він французький письменник «Такие были обстоятельства, что они вынуждены были эмигрировать», -- кажуть вони. Французи ж їм у відповідь: «C'est la vie» -- таке життя...

Ніби нас обставини не замурували з усіх сторін так, що кращі з кращих мусили пускатися рідного берега в пошуках утраченої вдома Вітчизни (та й чи сьогодні щось змінилося для них на краще на нашій не своїй землі?). Скільки їх, сізків пера і пензля, володарів незрівнянних голосів та інших геніальних обдаровань зі щирим українським серцем розвіялося світами!

Про одних у нас нарешті заговорили на повен голос, про других -- довідемося зі скупих 8--10 рядків наших куцих і досі та нечисленних енциклопедій фрагментарно, треті -- ще чекають, не дочекаються, коли Вітчизна пом'яне їх бодай незлим тихим словом...

Мовчать суворі камені всесвітніх кладовищ, де зчаста за латинною різноязиця зринають до болю знайомі українські прізвища. За прізвищами -- долі...

Якби ж то камені уміли говорити, скільки б вони могли розповісти нам усього. І той же скорботно-знаменитий цвинтар Пер-Лашез, і Баге, й інші паризькі (et caetera) меморіальні й провінційно скромні місця печалі, що мовчазно зберігають останки колишньої земної людсь-

кої присутності... З-під зимних мармурів усесвітньої скорботи й до нас вертають їхні голоси...

2. А спів ввіллявся у небесні хори

Ще Україна снила своєю віками омріяною свободою, заколисувана гучними здравичами на адресу «честі й совісті епохи» та її генеральної лінії -- «єдино вірної й несхибної», ще надривали в Україні компартійні бонзискоморохи свої сталеві пупи й голоси, не відаючи, що вже викаркують для себе морок забуття і потойбіччя.

А голоси інші, ангельсько чисті, піднебесні, деінде писали золоті сторінки української, зокрема й пісенної історії -- там, за залізною завісою. Від них світ довідувався про Україну іншу, не молодшу сестру чи пасербицю чиюсь, -- про оту, що на повен зріст стоїть перед престолом Господнім.

Та втрати і на цьому терені були непоправними...

11 жовтня 1979 року французька земля прийняла в своє лоно любляче світ і людей у ньому українське серце. Сумний останній паризький шлях устелився невибликлою осінньою позолотою від української католицької церкви святого Володимира до цвинтаря De Bagheu, її шлях -- співачки міжнародної слави і мецо-сопрано європейських сцен Євгенії де Новина-Зарицької, нашої колишньої співвітчизниці...

Завершився тернистий шлях земний, а голос повернувся до Творця; а спів ввіллявся у високі ангельські хори небесної України. Відлуння ж його надовго залишиться на Землі -- співачка встигла записати в зарубіжних фірмах платівки українських народних пісень і романсів українських, арії з опер російських і зарубіжних композиторів.

Земне -- землі, небесне -- небесам.
Окиньмо ж поглядом її земну високу путь.

3. Тут музика незрідка гостювала...

У чисел магія своя. Своя система. Як хочеш, так і тлумач. Усього одного дня не дожила Євгенія Ромуальдівна Зарицька (9.10.1910 -- 8.10.1979) до свого дня народження. Усього одного року не вистачило їй до власного сімдесятиліття: довга і важка недуга звершила свою невдачу місію. Були, напевне, в часи згасання тривалі дні й ночі та миттєвості і для роздумів, і для настальгії за незвершеними й втраченими можливостями, і для спогадів, і для плекання відчуття невідворотності непоправного й водночас усвідомлення бодай частково виконаної життєвої програми... Життя ж бо прожито яскраве, здобуто славу й визнання, -- чи й мріялося про таке колись маленькій дівчинці із провінційно-прикордонного галицького містечка Рава Руська... Але мета була, напевне, змалку, а зерно благородних мрій упало в добрий ґрунт -- батьки підтримали й виплекали природний хист і дар доньки...

Майбутня співачка походила з відомої в галицькому музичному середовищі родини: батько її, Ромуальд Зарицький (1868--1932) був знаним музичним і громадським діячем у Перемишлі та Львові, у 1904--1907 роках працював редактором і видавав «Ілюстрований музичний календар». Композитор-аматор, він відомий також як автор музики до драматичної алегорії «Небесні співці» Сильвестра Яричевського (1902), до численних хорів. Натура творча і непогамовна, він виступив одним із засновників і обирався головою товариств Станіславський «Боян» (1896--1901) і Львівський «Боян» (1903--1905)...

Тож у помешканні Зарицьких музика не була випадковою гостею. Світ музикальних ідей, атмосфера високої духовності і національної свідомості заклали в душі юного обдарованого ту основу, яка лише повнилася з роками. Музика і спів, спів і музика -- ці два поняття стали життям, квінтесенцією життєвої філософії.

А ще була філософія як студія: Євгенія Зарицька закінчила філософський факультет Львівського університету. Чи не дзвони Миколаївської церкви, що поруч із навчальним корпусом, який пам'ятає ще неви-

холоті кроки Франка, не дали приспати музику в душі і піти шляхом життєвих і наукових мудрствувань? А можливо, культурна атмосфера тодішнього Львова, що змагав за своє власне українське обличчя -- при шаленому спротиві польських займанців? А може, саме філософія як наука спонукала піти за покликанням і знайти своє справжнє місце в житті?

Як би там не було, але бажання не просто співу з обдаровання, а співу грамотного, витонченого, в кращому розумінні слова професійного привело Євгенію Зарицьку до навчання з вокалу: благо що в місті Лева була така висококласна школа як Львівська (!) консерваторія. Й учителі були там такі, що й світ би міг позаздрити. Талановитий же дівчині-філософові пощастило подвійно:

4. В Адама Дідура навчатися вважалося за честь

Світової слави бас-баритон Адам Дідур (1874--1946) виступав у найбільших операх Європи і був чи не найгрізнішим конкурентом всесвітньо відомого неперевершеного Шалляпіна. Назагал він вважається польським оперним співаком, режисером і педагогом. За «Спогадами» нашого «героїчного тенора», славетного Михайла Голінського, який приятелював зі знаменитістю, Адам Дідур був сином наймички польського графа та її хлібодавця. «Чоловік наймички заради хліба і спасіння від злих язиків погодився назватись батьком не своєї дитини і дати їй своє прізвище -- Дідур». А граф опікувався сином і згодом оплачував його навчання співу в Мілані. За іншими джерелами («Словник співаків

України», с. 89), Адам Дідур був «син Якова Брохвіц-Віктора і Вінценти Ясинської. З 1876 року виховувався в родині українського педагога А. Дідура, який його усиновив».

Та не це важить для нашої розповіді, а передусім те, що володів феноменальним голосом, бездоганною вокальною технікою й чудовою дикцією. Спів його вирізнявся виразністю, яскравістю, потужною силою звучання в поєднанні з прозорістю голосових барв. З незмінним успіхом виступав у кращих залах Італії, Іспанії, Польщі, Росії, Франції, Англії, інших країнах Європи, Північної й Південної Америки, у Єгипті... Сцени Львова, Києва, Одеси, Харкова пам'ятають цей незрівнянний голос... У репертуарі співака були й твори українських композиторів... Після життєвих негод і триумфів, 1932 року Адам Дідур залишив сцену і поселився у Львові, де жив до 1939 року, будучи художнім керівником Львівської опери. Водночас викладав у Львівській консерваторії. І не випадково доля звела на консерваторських кафедрах талановитого співака й педагога та здібну ученицю Євгенію Зарицьку (1934--1939-й роки її навчання у Львові).

Високий клас Адама Дідура став для неї важливою творчою школою й життєвою віхою:

5. Співачка йшла навчителя високими шляхами

Й шляхи тріумфу їхнього так часто збігалися.

Майстерність співу Євгенія Зарицька удосконалювала в Мілані у професорів Чібадо і Біннеті (1939--1941) та в Австрії (професори В. Шварц і Рейнеот). Дебютувала ще студенткою консерваторії на сцені Львівської опери (1937). Відтак співала в Італії (з 1941) -- на оперних сценах Сієни, Неаполя, Венеції, у знаменитому театрі «Ля Скала» (Мілан)... Знаменитий лондонський «Ковент-Гарден» (1946--1952) під своїм склепінням зберігає напевне й досі голос виняткової краси, рівний у всіх репістрах, своєї солістки в цьому проміжку часу Євгенії Зарицької. Гастрольні шляхи лише підтверджували славу непересечно музикальною та інтелігентною співачки; талант, помножений на працелюбність, примножував успіх. Перед співачкою в її гастрольних турне гостинно відчиняли двері кращі оперні зали Європи: «Гранд-Опера» в Парижі,

«Моцарту» у Зальцбургу, римський «Сан-Карло»... Барселона, Амстердам, Брюссель, Алжир, інші міста Європи та світу, де гастролювала, помножували міжнародну славу співачки.

У 1958 році Євгенія Зарицька здійснила гастрольну поїздку містами Америки (Нью-Йорк, Чикаго, Філадельфія...), де теж здобула прихильників, полонивши їх своїм чудовим співом.

Серед виконаних оперних партій особливо вирізняються Марина і Марфа з опер Мусоргського «Борис Годунов» і «Хованщина», Кармен із однойменної опери Бізе, Керубіно з «Весілля Фігаро» Моцарта, Амнеріс й Азучена з опер Верді «Аїда» і «Трубадур»... Як камерна співачка виступала солісткою світових оркестрів під орудою багатьох знаменитих диригентів Євгенія Зарицька також відома у світі як талановитий інтерпретатор творів Равеля, Гіндеміта, німецьких романтиків -- Шуберта, Шумана, Брамса, Вольфа.

Кілька концертів записала на платівки, зокрема Малєра (під диригуванням ван Бенума), пісні Шопена та Мусоргського, заголовну партію в опері «Княжна Герольдштейн» Оффенбаха.

Як щира українська душа, співачка пристрасно популяризувала українську музику за кордоном -- романси Лисенка, Людкевича, Ревуцького, Барвінського. Набутком колекціонерів стали записи творів цих та інших авторів на платівках.

Останні роки життя (1974--1978) окреслені педагогічною діяльністю в Парижі. Бо ж гришно це -- набутий творчий досвід із собою забирати в небуття: повинні ж підхопити учні безсмертний спів її у храмі Мельпомені...

6. Осінній жовтий лист над тугою мовчання

Письменникам у цьому випадку у світі легше належність до певної культури визначається для них за критеріями місця народження чи громадянства; на допомогу приходять і мова, і письмо... Для художника можна додати ще стилі й творчі манери, зразки, що наслідуються... А як бути співакам, коли вони перебувають у своєрідному вигнанні, співають кількома мовами, виконують твори різнонаціональних композиторів, народжуються в одних місцях, живуть в інших, душа матається між пунктами гастрольних турне, а останній їхній притулок з часта сам Бог призначає деінде... Куди їх приписати, аби душа знайшла вічний спокій. Найкращим принципом, імовірно, буде принцип родової пам'яті: а ким себе передусім відчував митець... Якщо ж слідувати цьому принципіві, то Євгенія Зарицька -- свідомо українка, один із золотих голосів своєї втраченої Вітчизни -- України. З української церкви святого Володимира вершила свою останню земну путь.

Але ж власне французький жовтий лист сльозозно скапував із печальних дерев жовтневої пори на свіжий і ще ґрунт над тугою мовчання. І ще цвіли повсюдно хризантеми -- і у Парижі, і далеко від нього, в Україні. І до новонасипаного горбика на цвинтарі Баґе лягали букетики французьких хризантем...

Тож спомин цей нехай букетом запізнілим скромним осінніх наших сумовитих хризантем -- як каяття над мрамором холодним світами розпоршеної слави.

Володимир ГЕРМАН

Євгенія Зарицька -- Кармен («Кармен» Ж. Бізе)

СПОГАДИ ЯК СПОВІДЬ

Згадується зимовий день якогось-то року в селі В'юнице на Переяславщині (тепер його загопила Канівська калюжа, чи то пак море). Бібліотекар тітка Оксана дає літній читачці книжку і каже: «Ви будете плакати, ви ж така сльозлива...». Та взяла її, щось сказала, а потім: «Та тут останніх сторінок немає». «Нічого, прочитаєте, я вам розкажу», -- заспокоїла бібліотекарка. Ми, хлопчачки, що на канікулах гуляли біля клубу, де й була бібліотека, побачили наступного дня, як до відкриття прийшла та тітка, щоб дізнатися, чим закінчився роман. Не пам'ятаю, чи були в неї заплакані очі, а от книгу не забути -- роман Анатолія Дімарова «Ідол».

Це постало перед очима після прочитання книги мемуарів А. Дімарова*. Читалися і ранні його твори, і три томи «Історії» -- «Сільські історії» (1987), «Містечкові історії» (1987) та «Боги на продаж. Міські історії» (1988). А були ж романи «І будуть люди» та «Біль і гнів», котрі тоді, в сімдесяті, несли слово правди, -- і бачимо величну епопею про життя України в ХХ столітті. Але хіба можна було написати щиро, так, як знав ти життя, як знав і розумів людей, з якими поруч жив? Та все ж твори А. Дімарова, як зауважено в останній «Історії української літератури ХХ ст.» (Кн. II, част. 2.-- К., 1995), «це був художній світ, куди шлях олжі був заказаний. Як офіційний, так і літературний» (с. 305). Тому його нещадно «редагували», часто не лише абзаци чи сторінки викидали з творів, а й цілі розділи, як то було з главами «Питча про хліб» -- про голод 33-го року з роману «І будуть люди». А щодо цензурних утисків -- то розмова окрема, найкраще б написали самі цензори дослідження на зразок «Як я знищував українську літературу». Г. Сковорода -- не «український», а «вітчизняний» мислитель, не Київська Русь, а Древня, а П. Шелестові навіть за К. Маркса дісталася, що зачитував «християнська козацька республіка». А хіба так би написав М. Стельмах свої «Чотири броди»? З роману Олесь Гончара «Людина і зброя» всі згадки про голодомор викинули, а він же був на самому Олімпі -- навіть членом ЦК КПРС...

Коли читав автобіографічну книжку А. Дімарова «На коні під конем» (1973) про дитинство, шкільні і передвоєнні роки письменника, звичайно ж, не знав, які бої вів автор з цензурою. А твір той (чомусь згадувалася «Зачарована Десна» О. Довженка) був на диво щирим, багато що було впізнано (і в нас так було!), все особисто пережите автором постало зримо, достеменно. І от зараз, прочитавши «Прожити і розповісти», зрозумів, що то все була правда. Але не вся. «Всю правду знає тільки весь народ» -- зауважив колись К. Симонов. Але ж народ -- то всі. Була своя «правда» і в якогось полковника «під градусом», що кинув озброєних чеглинями (!), з однією гвинтівкою на трьох, хлопчачків у психічну атаку -- щоб їх вбили, бо були «під німцем». А чеглиня -- кинеш, німець подумає, що граната, злякається, тоді бери його голими руками... Тим часом інші частини обійшли німців і вбили із заводу. Той полковник був роботом, запрограмованим на знищення людей, своїх же, можливо, і земляків. Серед кількох учілих залишився і Дімаров. Було в соціалістичному розрізненні: правда життя і правда художня. Та, певно, вона одна... Заслуга А. Дімарова в тому, що він у цій книзі пише тільки про те, що не ввійшло у написане раніше.

Це жорстокий текст, особливо ж до самого автора. Коли ми зараз наслухалися заяв про те, що: «Я у КПРС пішов, щоб розвалювати її зсередини» або ж: «Я став партійцем, щоб робити гарні справи», зізнання письменника, для якого найголовнішим є етичні закони, іноді здаються самобичуванням. Але це не так. Ця книжка про довгий і болісний процес прозріння малого Толі, сина куркуля, репресованого радянською владою, і сільської вчительки. Те, що засіло в дитячій пам'яті, -- то на все життя. І, як зауважив у післямові М. Слабошпицький, розповідь у книзі «послуговується двома вимірами подій -- як воно бачилося тоді і як бачиться сьогодні». Митарства по селах, по школах, життя квартирантами в крихітних кімнатках, напіводягнений, напівзутий -- то доля не лише його, але й багатьох підлітків того часу. Але ідеологічно вони вже були зомбовані. На «Уроці Павлика Морозова», коли піонервожата запитала, хто вчинив би так, як Павлик, юний Толя єдиний підняв руку. І тепершній Анатолій Андрійович згадує, що підслуховував: «...чи не скаже татусь чогось проти радянської влади? На мене наче падала тінь уславленого піонера з Сибіру». Слово «татусь», за щастя і здоров'я якого молився перед сном, -- і ореол Павки над головою... Віра в ідею і те, що було навколо, розходились, але якось у собі треба було їх примирити. Але як, коли «уроки пильності», так схожі на «уроки ненависті» з «1984» Оруелла, проводилися усе частіше. «Як покарати троцькістів?» -- запитує

вчителька. І діти вигадували кари: «Розстріляти!», «Повісити!», «Закопати живими в могилу!», «Рубати руки й ноги, щоб подовше мучились!». Дійшло до того, що діти, граючись у судовий процес над троцькістами, повісили свого однокласника.

І що найнезбагненніше для мене, нинішнього, -- тогочасний Толя Дімаров, який не мав жодного сумніву, що товариш Сталін дав **особисто** йому найщасливіше в світі дитинство... Феномен, що його навряд чи спроможні розгадати найвидатніші психологи світу, -- писав автор, намагаючись зрозуміти себе тодішнього.

Але не треба думати, що А. Дімаров «вишкрібає всю чорнуху». Життя йшло, були дитячі забавки, шкільне кохання, а головне -- були книги. Була вже саморобна книжка, на обкладинці якої напис «Анатоль Дімаров», а нижче «Повна збірка творів». «Це була перша і плекаю надію, -- пише автор, -- остання повна збірка творів. (Господи, скільки я за своє життя соцреалістичного гівна понаписував -- і досі берується щокі вогнем, коли пригадую недолугі ті вишкрібки)». То були слов'яні над горами рзупів. «І я починав таким же солов'єм, і я, многогіршій, «оспівував» -- караюся, мучусь і каюся». Рідко хто з теперішніх «майстрів пера» здатен на таку самооцінку, хіба що Д. Павличко з «Покаяннями псалмами»...

Двадцять п'ять років тому в книзі замінили назву розділу «Ать-два!» на безбарвне «Як воно в піхоті». Муштра, ідіотизм командирів, підготовка до «боїв на чужій території» -- і війна. Бій, поранення, санбат. Довелося і партизанити. І -- о щастя! робота в газеті «Радянська Україна», в Харкові, потім в іншій, на Волині. Як пише автор, цей розділ можна назвати «Нас називали советами» або «Ми були окупантами». Ще й досі невідомо про всі звірства, що їх робили «визволителі». Працював А. Дімаров у газеті «Радянська Волинь». «Чи не були ми своєрідними геббельсами, які вірою і правдою служили недюдьській системі?» -- дошукуються відповіді автор спогадів.

Нещодавно (1998) відбулися вибори до Верховної Ради. Як же вони проходили після війни в селі Горохівського району? Взвод автоматників, розсипавшись у цеп, підходить до села. Стволи на вікна хат, але в селі спокійно. За ними їде порожня вантажна машина. Ястребки біля сільради -- вони будуть приводити людей «вбирати». А лейтенант НКВС просвердлив над двома кабінами для голосування дірки і, на тих, хто заходив туди, сипали потовчену крейду. А на виході тих, хто був «помічений», забирали в машину. «Попереду гула машина, натовчена дядьками по самсіньку зав'язку, за нею, розсипавшись у цеп, рухались ми, а за нами вже порожні сани». «Дев'яносто дев'ять відсотків», -- результат виборів, а кореспондент почав свій матеріал «Голосують людські серця» із слів: «Село не спить. Всю ніч вогні. Не проспати б...».

Окреміше треба згадати і про справи суто мистецькі, входження самого автора спогадів у літературу. В цій книжці розсипані про це згадки, але найважливішою є розповідь про нараду молодих письменників 1947 р., яку вів Л. Каганович. Саме тоді був час «добиття і остаточного розвінчання» старої когорти письменників, що учілили після погромів 30-х років. І саме молоді, юні хунвейбіни, повинні були остаточо завершити цей погром. Правда, і старші один одного не жаліли. Згадує А. Дімаров слова П. Тичини про М. Рильського «Високий дуб! Зелений дуб! А всередині вже і гниленький. То ми його партійною сокиркою...». Та і Олесь Гончар не забув сказати, що в сідлах ми всі летимо від перемоги до перемоги, а Рильський і Сенченко замість сідел повміщались на сідалах. Автор спогадів був зачарований Гончаром: «Прাপоросці» мені страшенно подобались, я тоді ще не відчував усієї фальші в цьому романі, -- сам би так писав... Після наради «спік» (вислів автора) А. Дімаров написав дві повісті «Гості з Волині» та «Весна в моєму селі», з яких «перла газетчина», бо бачив життя «згідно рішення і настанов нашої партії». Так Дімаров став **членом Спілки** письменників, але **письменником** став значно пізніше.

Життя кожної людини -- то цікавий роман. Коли ж він написаний як сповідь, з численними автокоментарями, а деякі епізоди тяжіють до самосуду -- він ще цікавіший. Як справедливо зауважив М. Слабошпицький, іноді виникає бажання захистити Дімарова від Дімарова. Та він такого захисту не потребує. Але очі із жахом зупиняються на цифрах: «Тираж 1300 пр.». Що тут скажеш?

* Дімаров А. Прожити і розповісти. Повість про сімдесят літ. -- Київ, 1997.

Анатолій ШПИТАЛЬ,
кандидат філологічних наук

ПРИЙШЛА ПОКРОВА -- ЗОСТАЛАСЯ ЗДОРОВА

Свято Покрови Пресвятої Богородиці припадає на 14 жовтня. Покрова святкується в Україні не тільки як народно-релігійне свято, а й як національне.

На Запорозжі була церква святої Покрови і запорозькі козаки вважали святу Покрову своєю покровителькою. За переказом, після зруйнування москалями Січі Запорозької в 1775 році козаки, що емігрували за Дунай під ласку турецького султана, взяли з собою і образ Пресвятої Покрови.

Українська Повстанська Армія, що постала в час Другої світової війни як збройна сила проти гітлерівської і більшовицької окупації, свято Покрови обрала собі за день Зброї, віддавшись під опіку святої Матері Богородиці.

З Покрови починали справляти вечорниці та гуляти весілля: *Прийшла Пречиста — несе старостів нечиста; а як прийде Покрова — зареве дівка, як корова.* Дівчата, які збиралися заміж, напередодні Покрови молилися: *Свята мати, Покрівонько, накрий мою голівоньку, як не хусткою, то ганчіркою, аби не зосталася дівкою.*

Господарі примічали погоду, бо кажуть, яка погода на Покрову, такою буде і зима. Якщо в цей день сніг не покриття землею — не покріє в листопаді та грудні. Якщо до цього дня не спаде з вишень листя — на теплу зиму, а звільниться — на сувору. Якщо вітер з півдня низовий — зима буде теплою, з півночі горішній — холодною, із заходу — сніжною; коли ж протягом дня вітер змінюватиме напрямом, то і зима буде нестійкою.

З Покровою пов'язано й чимало прислів'їв: *По Покрові — то і по теплові. Хто лежить до Покрови, той продасть усі корови.* *Прийшла Покрова — взохла діброва.* *Минула Покрова — з'їла полудень корова.* *Покрова покриває траву листям, землю — снігом, воду — льодом, а дівчат — шлюбним вінцем.*

Отож усім нашим читачам кажемо: *З Покровою будьте здорові!*

Покрова -- пора початку осінніх весіль. І хоч як би скрутні не велоса, українські весільні столи вгинаються від страв. Уявімо себе на буковинському весіллі. І допоможе нам у цьому книжка Маргарити Хазан «Буковинська кухня», видана в Чернівцях видавництвом «Букрек» у 1996 році.

Овочевий «Буковинський торт»

Перед приготуванням святкового салату-торта на тарілі ставлять «форму» діаметром 20-22 і висотою 8-9 см -- обруч із пергаменту (фольги, від тортниці). Продукти подрібнюють і, не змішуючи, викладають у «форму» шарами товщиною 1-1,5 см.

Буряк запекти із шкіркою в духовці. Почистити від шкірки буряк, сиру моркву, яблука. Натерти соломкою твердий сир («Голландський», «Буковинський» і т. п.), буряк, моркву, яблука. Цибулю

ріпчасту дрібно нарізати й ошпарити окропом, щоб відійшла гіркота, посолити. Часник розтовкти. Подрібнити окремо білки і жовтки зварених круто яєць. Ядра грецьких горіхів підсмажити і посікти. На гарній тарілці встановити «форму». Всередину її викласти шарами у зазначеному порядку: буряк (без соку), горіхи, трохи часнику, майонез, цибулю, моркву, цибулю, майонез, яблука, сир, горіхи, цибулю, майонез, яєчні жовтки, майонез, білки. За бажанням, сир повністю або частково замінити зеленим консервованим горошком, додати почищений і дрібно порізаний маринований огірок і т. п. Накрити торт плівкою, витримати на холоді 8-12 годин. Обруч забрати. Боки торта змастити майонезом, посипати білком. Прикрасити маслинами, горіхами, зеленню.

Буряк -- 1 шт., **морква**, **яблука**, **цибуля** -- по 2-3 шт., **яйця** -- 4-5 шт., **твердий сир** -- 150-200 г, **часник** -- 3-5 зубців, **ядра грецьких горіхів** -- 1 скл., **майонез** -- 1,5-2 скл., **сіль**, **маслини**, **зелень** -- до смаку.

Торт із печінки

Тісто. Печінку промити, вирізати великі кров'яні судини і жовчні протоки, зняти плівку. Свиначку печінку, щоб позбутися гіркоти, нарізати великими шматками, на 1 хв. залити окропом і відразу облити холодною водою. Зволікати з охолодженням не можна, бо печінка позеленіє і стане непридатною. Підготовлену печінку пропустити через м'ясорубку, збити дерев'яною ложкою, поступово додаючи сирі яйця, сіль, мелений чорний перець і борошно, до консистенції густої сметани.

Крем. До майонезу додати розтертий часник, горіхи, дрібно нарізану зелень кропу, петрушки (базиліку, кінзи).

На середню за розміром сковороду з антипригораючим покриттям (на чавунних і алюмінієвих сковородах тісто пригорає) налити трохи олії (без запаху), злегка розігріти, зняти сковороду з

вогню, викласти тісто, швидко розрівняти лопаточкою на тонкій (0,5-0,7 см) корж, додати вогню і випікати на середньому вогні 1-2 хв. Перевернути обережно лопаточкою на другий бік і смажити ще 1-2 хв. (Не присмажувати, поверхня повинна бути білуватою.) Готовий корж викласти на пласку тарілку, накрити серветкою. Вогонь зменшити. Якщо потрібно, додати на сковороду олію і таким чином випекти кілька коржів. На гарному тарелі змастити кремом 10-12 теплих коржів, верх і боки торта. Накрити плівкою, поставити в холодильник для того, щоб перейшов, на 10-12 годин. Прикрасити горіхами або натертим яйцем.

Тісто: печінка яловича (теляча) -- 1 кг, **яйця** -- 3 шт., **борошно** -- 2 стол. ложк., **сіль**, **перець**.

Крем: майонез -- 200 г, часник -- 1-3 зубці, горіхи грецькі смажені і посічені -- 1-1,5 скл., зелень -- до смаку.

Торт «Весільний»

Складається з 3-4 частин різного діаметру. Кожна частина -- самостійний торт із коржів одного діаметру. Коржі найчастіше медові чи медово-сметанні або із заварного світлого та кавового тіста (до 1/3 тіста перед борошном додати какао-порошок і розчинну каву -- по 1-2 стол. ложк.), розділені шаром сметанного крему з горіхами і чорносливом чи будь-яким іншим кремом. У комбінованих весільних тортах одну частину роблять медово-сметанну, другу -- меншого діаметру -- пухку горіхову, третю -- ще меншого розміру -- бісквітну або листкову. Прикрашають торт квітами та гірляндами з масляного крему, маленькими меренгами, шоколадом, горіхами, фруктами і т. д.

Тісто медове. Яйця з цукром охолодити, збити міксером. Додати мелені горіхи, рідкий (розтоплений і встиглий) мед, соду з оцтом, борошно і акуратно перемішати тісто знизу догори дерев'яною ложкою. Форму для торта змастити розтопленим жиром (тонким шаром!), посипати борошном. Викласти 3,5-4 стол. ложк. тіста, розрівняти. Пекти 15-20 хв. при температурі 175°C. Дверцята духовки не відкривати, на кухні не хряскати дверима, не стукати посудом, бо бісквіт сяде, погано випечеться, втрапить смак і вигляд. Готовність бісквіта перевірити дерев'яною спицею: при проколі випеченого тіста паличка залишиться сухою. Якщо вона волога -- пекти ще 10-15 хв. Вимкнути духовку, відкрити дверцята, не виймаючи, вистуджувати бісквіт 5-10 хв. Вийняти, поставити на стіл (оберігати від протягу), повністю вистудити. Обвести боки бісквіту ножом, розкрити і зняти форму. Бісквіт накрити папером, витримати 12-14 годин, щоб «дозрів» і не кришився при розрізанні. Для торта бісквітні коржі розрізають на 2-4 пластини: корж надрізати з боків ножом, обгорнути сировою ниткою і повільно тягнути нитку за 2 кінці, поки вона не розріже бісквіт.

Для тіста треба: яйця -- 5 шт., цукор -- 1,5 скл., мелені ядра грецьких горіхів -- 1 скл., мед -- 3 ст. ложк., борошно -- 2 скл., сода -- 1 чайн. ложк., оцет -- 1 стол. ложк. Спекти 3 коржі.

Тісто медово-сметанне (з горіхами). Мед розтопити, вистудити, яйця збити з цукром. Продовжуючи збивати, додати сметану, олію, мед, просяне з содою борошно. За бажанням, з борошном додати горіхи і прянощі. Вимісити тісто. Розділити на 10-12 коржів. Пекти на змащеному маслом листі в розігрітій духовці на середньому вогні 7-10 хв. до легкого коричневого кольору. Торт має «переходити» кремом 3-8 годин.

Для тіста треба: яйця -- 9 шт., цукор -- 3 скл., сметана, мед, олія оливкова (соняшникова -- без запаху) -- по 9 стол. ложк., борошно -- 6 скл., сода -- 3 чайн. ложк. Горіхи і прянощі -- за бажанням.

Тісто заварне. Масло (вершкове, оливкову олію або маргарин), сіль і воду довести до кипіння в металічній каструльці на повільному вогні. Добре розмішуючи, додати борошно і варити ще 0,5-1 хв. Слідкувати, щоб не було грудочок. Зняти з вогню, вистудити до 60-70°C. Поступово, по 1 шт., додати яйця, збиваючи тісто, поки воно не стане гладким, блискучим, легко відокремлюватиметься від ложки. Якщо заварне тісто вийшло крутим, воно погано підійметься при випічці; якщо рідким -- розповзеться, сяде. Рідке тісто виправляють так: заварюють трохи густого тіста і додають його до рідкого. Якщо тісто круте -- чинять навпаки. Лист змащують тонким шаром масла (вершкового, оливкової олії або маргарину). Надлишок масла спричинить тріщини в нижній частині виробу.

Для тіста треба: масло вершкове (маргарин) -- 120 г, вода і борошно -- по 1,5 скл., яйця -- 6 шт., дрібка солі.

Крем із збитої сметани (з горіхами). Свіжу густу сметану збити з цукром на холоді (на колінах льоду) до загущення. Якщо сметана рідка, її треба вилити в полотняний мішечок і підв'язати на холоді на 18-24 год. для видалення сироватки. Потім сметану збити, додаючи потроху цукор. Ароматизувати лимонною цедрою (ваніліном, есенцією). До готового крему додати підсмажені ядра грецьких горіхів, обережно перемішати.

Для крему треба: густої сметани -- 0,5 л (рідкої -- у 2 рази більше), цукор або цукрова пудра -- 1 скл., цедро лимона, горіхи -- до смаку.

Крем заварний. Яйця, цукор, сіль і борошно розтерти набіло. Продовжуючи розтирати, вливати малими порціями гаряче (не кипляче) молоко. На водяній бані (або на невеликому вогні) розтирати безперервно, щоб маса не пристала до дна, не з'явилися грудочки. Так довести до кипіння і варити 2-3 хв. Зняти з вогню, збити міксером. Вистудити, додати малими порціями вершкове масло, ванілін або лимонну цедрю. Збити. Зберігати на холоді в закритому посуді.

Для крему треба: 1 яйце, жовтки -- 3 шт., цукор -- 1,5 скл., борошно -- до 1 скл., молоко -- 1-1,1 л, масло вершкове -- 100-200 г, цедро лимона -- 1-2 чайн. ложк. (або ароматична есенція -- 2-3 краплі).

Крем із манної крупи (з какао). Манну крупу, ванілін, цукор і какао добре зварити на молоці. Вистудити. Вершки охолодити, збити, розмішати з манною сумішшю. Витримати на холоді 20-30 хв.

Для крему треба: крупа манна -- 3 стол. ложк., молоко -- 2,5 скл., цукор -- 1 скл., какао-порошок -- 2 стол. ложк., ванілін -- дрібка, вершки -- 1 скл.

Крем масляний. Вершкове масло розтерти, збити набіло міксером, поступово додаючи цукор-пудру (або цукровий сироп), ром. Для сиропу зварити цукор у воді, зняти піну, вистудити.

Для крему треба: масло вершкове -- 200 г, цукор-пудра -- 100-200 г (вода -- до 0,5 скл.), ром (ко냇ник, вино десертне) -- до 1 стол. ложк. або лимон (сік) -- 0,5 шт., ванілін.

Меренги з горіхами. Посуд для збивання білків знежирити харчовою содою, ретельно вимити. Уважно відокремити білки від жовтків. Білки не охолоджувати. До білків додати весь цукор. Безперервно помішуючи, поставити посуд з білковою масою на край плити, потім на водяну баню. Підігріваючи до 50-62°C, збити густу міцну білкову піну. Лист застелити масним папером. З інтервалами 3-5 см викласти половинки ядер грецьких горіхів або почищений мигдаль. Зверху нанести чайною ложкою білкову масу у вигляді спіральки. Спекти, підсушити в духовці.

Для тіста треба: білки -- 4 шт., цукор-пудра -- 1 скл., ванілін (і лимонна кислота) -- на кінчику ножа. За бажанням додати посічені (мелені) ядра грецьких горіхів -- 1 скл. (і какао-порошок -- 2-3 ложк.).

Матеріал підготувала
Раїса ТАЛАЛАЙ

«Слово Просвіти»
Засновник - Всеукраїнське
Товариство «Просвіта»
імені Тараса Шевченка
Ресстраційне свідоцтво № 1007
від 16.03.1993 р.

Шеф-редактор Павло Мовчан
Відповідальний редактор Любов Голота
Редаколегія: Ярема Гоян,
Анатолій Журавський,
Анатолій Погрібний,
Олександр Пономарів, Іван Ющук

Адреса "Слова Просвіти": 252001, Київ-1, завулок Музейний,
8, Всеукраїнське Товариство «Просвіта» ім. Тараса Шевченка,
тел. 228-01-30; E-mail: SLOVO @ PROSVITA. intercom. KIEV.UA
Індекс 30617 Зам. № 033120110 Наклад 3000
Виготовлено з готових фотоформ на комбінаті «Преса України»