Дмитрів І. Візія щастя у «Великій гармонії» Богдана Ігоря Антонича // Spheres of culture. – Lublin, 2016. – Volume ХIII. – P. 116−128.

Ірина Дмитрів

ВІЗІЯ ЩАСТЯ У «ВЕЛИКІЙ ГАРМОНІЇ» БОГДАНА ІГОРЯ АНТОНИЧА

Abstract:

There are considered the peculiarities of Bohdan Ihor Antonych christian outlook in this article. The analysis of writer’s philosophical conception is determine on the basis of “Velyka Harmonia” (“Great Harmony”). “Velyka Harmonia” is saturated with religious mysticism and longing to plunge into the mystery of people’s existence and find one’s own way of faith. The analysis is made by means of textual and comparative methods, also with the help of christological interpretation.

Keywords: Bohdan Ihor Antonych, the Bible, happiness, image, poetics. , soul’s peace, symbol.

Творчість Богдана Ігоря Антонича – одна з найбільш значущих сторінок нашої літератури, їй притаманна непідробна оригінальність в осягненні художньої дійсності та виняткова глибина у відтворенні специфіки релігійного світосприйняття. Його поетичне слово відкривається читачеві щораз новими гранями і дає багатий матеріал для літературознавчих студій.

Актуальність нашого дослідження зумовлена необхідністю глибшого прочитання художньої спадщини Богдана Ігоря Антонича, адже його творчість вирізняється жанровою багатогранністю, широкою палітрою поетикальних засобів, високим рівнем суб’єктивності в поетичній реінтерпретації традиційних сюжетів. Нового осмислення потребує збірка “Велика гармонія”, адже вона має вагоме значення для розуміння внутрішнього світу її автора, зокрема у ній викладено поетову візію щастя, яку намагатимемось прокоментувати, послуговуючись біблійними текстами, творами святих Отців та українських письменників, зокрема Григорія Сковороди.

У “Великій гармонії” подибуємо три вірші, у яких поет концептуально підходить до питання щастя: “Amen” (“Щоб серце доспівало, його ти перемінь. До щастя треба мало: гармонії. Амінь”) [1, 89], “(Наївність)” (“Малі до щастя дверці: захоплення та неба, гармонії у серці, нічого більш не треба”) [1, 99], “Triangulum (Віра, надія, любов, ч. 1)” (“Бо щастя це трикутник, / а в нім три боки: віра, надія, любов”) [1, 106], решта поезій побіжно, але художньо досконало дають відповідь на поставлену у нашому дослідженні проблему.

Для Богдана Ігоря Антонича, як людини і поета, вкрай важливо було знайти відповідь на питання: у чому щастя? чи воно можливе? як його осягнути? Оскільки “Велика гармонія” − збірка християнської лірики, то, зрозуміло, ключ до щастя поет віднаходить на сторінках Святого Письма, зокрема Євангелія − благої вісті. Уже з перших днів своєї проповіді Ісус Христос вказує шлях до щастя, проголошуючи блаженства у Нагірній проповіді. Він для того і прийшов на землю, щоб закликати вірних увійти у радість Пана свого і зробити її загальнодоступною (Мт. 25, 21). Впродовж усієї земної місії Спаситель часто наголошував на тому, що щастя не у земних скарбах, а небесних благах, що радість чистого серця уже є передсмаком Царства Небесного тощо. Перед тим, як повернутися до Небесного Отця, Воскреслий особливо зупинявся на трьох ключових словах: мир, любов та радість. Біблія визначає мир як стан добробуту щоденного існування, як стан людини, що живе у гармонії з природою, собою та Господом [12, 424]. Жак Філіп наголошує, що Господь є Богом миру. Він говорить і діє лише в атмосфері миру, а не неспокою і хвилювання. Пригадаймо собі досвід пророка Іллі у Хориві. Бог не перебував ні в потужному вітрі, ані в землетрусі, ні у вогні, а в “лагідному вітерці” (1 Цар. 19, 12) [15, 9]. Для християнина мир − це велике благо, тому що сам Христос дарував його своїм апостолам: “Мир вам” (Лк. 24, 36; Йо. 20, 19), “Мир залишаю вам, мій мир даю вам” (Йо. 14, 27), “Мир домові цьому” (Мт. 10, 12; Лк. 10, 5). Побажання і прагнення миру увійшло згодом у літургійну традицію, адже більшість церковних богослужень містять прохання за мир: “В мирі Господеві помолімся”, “За мир з висот і спасіння душ наших Господеві помолімся”, “В мирі вийдім”. Мир − це той стан, якого прагне людина після виснажливої духовної боротьби зі злом. Людині, у якої серце обтяжене пристрастями, незнайомий стан духовного миру і радості, і навпаки, якщо людина живе у мирі з Богом, ближніми, навколишнім світом, тоді її серце буде наповнене неземною, непроминальною радістю, і це не емоції, а стан її духа, душі і тіла. Папа Франциск каже, що відзнакою та печаттю християнина є радість. Він наголосив, що сумний християнин – це абсурдна річ, підкресливши, що Святий Дух вчить любити й переповнює радістю, адже у Посланні до Галатів апостол Павло пише, що “плід Духа: любов, радість, мир” (Гал. 5, 22). Над темою миру і радості розмірковують і святі Отці: “Мир − це простота духа, умиротвореність сумління, спокій душі, зв’язок любови. Мир − це порядок, гармонія в кожному з нас, це постійна радість, яка народжується від свідчення чистого сумління, це свята радість серця, в якому панує Бог. Мир − це шлях до досконалості. Або ще краще: у мирі міститься досконалість” [15, 75]. Тома Кемпійський каже: “Веселість праведних є ради Бога і в Бозі, і радість їх правдива” [14, 122]. Йосиф Рацінгер наголошує, що погіршення стосунків із Богом є витоком усіх отруєнь людини, їх покращення − головною умовою миру в світі. Лише примирена з Богом людина може примиритися і сама з собою та бути в собі гармонійною, і лише примирена з Богом та собою людина може зміцнювати мир навколо себе та в цілому світі [8, 100]. Український філософ Григорій Сковорода, який світоглядно вельми близький Антоничеві, висновує: “Плоди блаженного життя є радість, радісність, насолода. А корінь їх є спокій серця” [16, 230].

У творчості Антонича поняття “щастя”, “гармонія”, “мир”, “радість” виступають майже синонімами. До речі, те, що розмаїття земних радощів не має нічого спільного з істинним щастям, поет у своїх творах декларує неодноразово. У поезії “Momentum cum Deo ”(“3 Богом сам-на-сам”) Богдан Ігор Антонич художньо зобразив спокуси “цього світу”, життя, “повне чару, принади”, манить ліричного героя, “блищить із зрадливих заслон” [1, 94]. Проте епітет “зрадливі” виказує те, що поет розгадав усю марноту світських зваб. З цього огляду доречними є розмірковування Йоана Золотоустого, який каже: “Справді, не велич влади, не многота грошей, не велика могутність, не міцність тілесна, не розкішний стіл, не блискучий одяг, не інші людські переваги надають благодушність і радість, але буває це плодом лише душевного благоустрою й чистої совісті. Той, хто має чисту совість, хоча він одягнений у веретище, хоча бореться з голодом, добродушніший за тих, хто живе розкішно; але той, хто усвідомлює за собою лихе, хоча володіє горами золота, є бідніший за всіх” [4, 144].

Ще одним твором, у якому Богдан Ігор Антонич стверджує, що хоча життя має “тисячі принад”, проте у “кожній радості ховає безліч зрад ”, є поезія “Vinea divina” (“Сірина життя”):

О, життя різноманітне в однині,

о, життя тисячебарвне в сірині,

та зате в найбільшім щасті є на дні

лиш полин [1, 94].

Щастя полягає не в зовнішніх обставинах життя, вважає Григорій Сковорода, а “в нас самих”: “Що було б, якби щастя, для всіх найпотрібніше та найлюбезніше, залежало від місця, від часу, від тіла та крови! Скажу ясніше: що було б, якби щастя поклав Бог у Америці або на Канарських островах, або в азійському Єрусалимі, або в царських палацах, або у Соломоновому віці, або в багатстві, або в пустині, або в уряді, або в науках, або у здоров’ї? (...) Хто міг би осягнути ті місця? Як можна всім родитися в тому самому часі? Як усім уміститися в одному уряді або маєтку?”; “Я не кажу, що щаслива людина не може виконувати високого уряду або жити в веселій країні, або користуватися добутком, я кажу лише, що вона щаслива не від чину, не від країни, не від добутку (...) Бог не прив’язав щастя ні до часів Авраамових, ні до кордонів Соломонових, ні до царства Давидового, ні до наук, ні до маєтків, ні до природних талантів, ні до добутків – тим-то він не всім одкрив шлях до цього (усього), і є праведний у своєму вчинку”; “Хочеш бути щасливий? Не шукай щастя за морем, не прохай його в людини, не мандруй по планетах, не тиняйся по палацах, не повзай по кулі земній, не ходи по Єрусалимах... За гроші ти можеш купити село, справа важка, бо обхідна, а щастя, як необхідна необхідність, дарується скрізь та завше задурно”; “Дійсне щастя є в нас”; “Шукаємо щастя по країнах, по віках, по статтях, а воно скрізь та завше з нами; ми в ньому, як риба в воді, воно коло нас шукає нас самих. Немає його ніде, бо воно скрізь. Не шукай його ніде, коли не знайдеш скрізь”; “Цей мир, ніби неоціненний скарб у нашому домі, в нас самих захований. Можна сказати, що воно бездомним волоцюгам у голову не приходить, що порозкидали серце своє по пустих зовнішностях”; “Щастя наше в нас... хай ніхто не чекає щастя від високих наук, від шановних посад, від добутків...". Щастя в нас – це для Сковороди значить “царство Боже – в нас” або сам Бог у нас... [16, 301-302]. Ці думки філософ також виклав у поезії “Щастя, де ти живеш?”

Ще однією умовою до відчуття блаженства, миру і радості є вміння усамітнитися, увійти в “комірчину” власного серця, з яким Господь розмовлятиме у тиші. Власний духовний досвід підказав Антоничеві, що людині не так легко стати понад звичайні земні радощі, які автор передав словом “щоденність”, і витишитися серцем, щоб почути голос Божий:

Як важко, як важко, як важко

забути щоденність є нам,

єдину коротку хвилину

гуторити з Богом... сам-на-сам [1, 95].

Великий знавець духовного життя Никодим Святогорець наголошує на важливості усамітнення: “Якщо покажеш Богові свою душу, настільки вільною й усамітненою в собі, то побачиш, які дивні діла зволить Він зробити в ній; головне − Він осінить тебе божественним миром, який є даром, що може стати в тобі кивотом для всіх инших дарів, як говорить великий Григорій Солунський. “О, дивне з’єднання, таємна скарбниця Всевишнього, в якій одній Він зволив слухати звернені до Нього твої слова, і сам говорити до серця твоєї душі” (…) Все твоє бажання й очікування нехай буде завжди звернено до цих невидимих Божих відвідин. Однак пам’ятай, що Бог не відвідає твою душу, якщо не знайде її усамітненою в собі”[6, 189]. Це добре розуміє і Григорій Сковорода:

Залиш, о дух мій, скоро всі землянії міста!

Зійди, мій душе, в гори, де правда живе свята,

Спокій де, тишина царюють з відвічних літ,

Країна де вабна, де неприступний світ [11, 50].

Г. Сковорода висловив думку про те, що потрібно вийти із системи земних пристрастей і піднятися туди, де панує правда, тобто Мудрість та Бог, і саме там заспокоїться душа. Але для цього треба залишити печалі світу й марнотність мирських діянь. Такий підйом зветься у митця “возлетінням”, яке можливе в очищеній людині. У “силі” до байки “Щука та Рак” філософ пояснює: “Без Бога й за морем погано, а мудрому чоловікові весь світ – рідний край: скрізь йому й завжди добре. Бо добро він не збирає з місць, а носить його в собі” [11, 121]. Отже, спокій, тиша, тобто душевний мир, досягається через зречення від усього, що проминає, і поєднання з небесним, з Богом.

Стан душевного миру в Антонича найчастіше передається словом “гармонія”, яке закладене у назву збірки релігійної лірики поета і є ключем до його розуміння щастя. Слово “гармонія” − злагодженість, “благозвуччя” − є домінантним у збірці “Велика гармонія”, повторюється у 12 поезіях, організовує образну систему, що дозволяє вважати його метаобразом [19, 28]. Гармонія в Антоничевому сприйнятті − не лише стан духовного умиротворення, це також позитивна активність усіх граней особистості (пор. “цілого чоловіка” в Івана Франка), для поета це, звичайно, творчість. У вже згадуваній поезії “Vinea divina” (“Сірина життя”) поет екстраполює в художній текст декілька християнських тем і символів (притча про таланти, притча про робітників у винограднику), за допомогою яких розкриває сенс свого земного існування:

О, життя все має тисячі принад,

навіть і тоді, як сіре і сумне,

лиш одне:

в божій винниці збирати виноград [1, 94].

Ліричний герой “Великої гармонії” переконаний, що джерелом щастя, миру, радості і гармонії є Господь. У поезії “Deus Magnificus” Богдан Ігор Антонич так і називає Бога “гармонією”, “акордом музичним”, “камертоном, що строїть серце”, “звуком доконаним, величним” [1, 92]. Поет за посередництвом ліричного героя звертається до Осіб Пресвятої Трійці з проханням дарувати йому щастя, наприклад, у творі “Veni Sancte Spiritus” просить наповнити серце “щастям янгольської повноти” [1, 85], у вірші “Litania” − молитва про дар віри і ласки:

Як треба усміху Твойого,

як радости серцям,

як оборони від усього злого,

як соняшної віри треба нам [1, 96].

Повнота миру, непроминальної радості і вічного щастя втілена в особі Ісуса Христа, тому Богдан Ігор Антонич у своїй знаковій поезії “Agnus Dei” (“Ти не гордий орел сизокрилий...”) акцентує на Божій доброті, милосерді, всепрощенні, приймаючи які, людина стає щасливою:

Ти не біль, ти не міль, що гризе.

Ти любов, Ти нам знов до душі радість ллєш, добрий Боже.

Ти потіха, ти лік на все зле.

А як витримати людське серце у злиднях не може,

в темноті кличе одне імня:

Боже Ягня [1, 110].

“Де Христос – там правдива радість і райське торжество”, – каже Паїсій Святогорець [7, 283]. Сковорода ж обстоює думку про те, що той, хто обрав у своєму житті Бога, отримав благословення у всьому, що робитиме, і це буде для нього легким.

Блажен, о блажен, хто з перших пелен

Себе присвятив Христові [11, 49].

Б.-І. Антонич сприймає світ і життя в ньому як досконалий акт творення, у якому немає місця хаосу і дисгармонії. Вони з’являються лише тоді, коли людина добровільно і свідомо перериває свій зв’язок з Творцем або коли знаходиться у стані напруженої духовної боротьби. Так, у вірші “Veni Creator” поет усвідомлює себе енгармонійним контрастом до космічної гармонії всесвіту:

Ти акорд космічної гармонії довкола,

Я – енгармонійний – серед хвиль боротись мушу;

Та коли б моя душа униз упала квола,

Дисонанс заглуш і громом вбий безсилу душу [1, 101].

Втрата благодаті, неспокій, незлагодженість у душі ліричного героя, виснажливі процеси духовної боротьби асоціюються у Б.-І. Антонича з дисонансом та енгармонійністю. Такі стани можна подолати лише з вірою в те, що Господь як досконала гармонія заповнить собою людську “енгармонійність”,силою Духа Святого, наче вогняним мечем, розсіче пута спокусника, поглине дисонанс душі, наповнить її світлим звучанням. До речі, смуток у християнстві є одним з найважчих гріхів, бо породжується гордістю і браком віри, тому Святе Письмо радить : “Розважай себе, втішай своє серце, геть проганяй від себе печаль: багатьох бо сум уже погубив – немає ніякого з нього пожитку” (Сир. 30, 23).

Владу повернути мир людському серцю має також Богородиця, у якій святість, а отже, мир і радість, сягають кульмінації. З’ява Святої Діви супроводжується промовистими образами зі світлою, веселковою, музичною тональністю.

Грайте, арфи, грайте, ліри, грайте, гусла, грайте, лютні,

бийте, дзвони, лийте тони ніжні, соняшні й могутні,

в світ виходить Божа Мати з неба синьої палати,

вбрана в семибарвної веселки злототкані шати [1, 111].

Душі ліричного героя “Великої гармонії” властиві стани неспокою, сумнівів, коли “хата серця – курна і проклята”. Саме тоді час звернутися до Богоматері, яка єдина може “принести цілющий лік в борні” і “заспокоїти скрегіт арфи серця”. “Salve Regina!” – кличе поет і знає, що його почуто, що поміч прийде. Поезія “Ave Maria” − досвід тісних материнсько-синівських взаємин Божої Матері і ліричного героя, тепло яких відображає “ясна долоня на молодому чолі”:

Зарання й ввечорі щодня в задумі шепочу Твоє імня.

Імення – пісня соняшна, гармонія, надія.

Прилинь, Всенепорочна, й віджени від мене зло,

ясну долоню поклади на молоде чоло.

Ave Maria [1, 101].

Зустріч з Божественним зазвичай викликає у людини радість (“у Господі я веселитимусь” (Пс 104, 34)), богообрані особи переживають екстаз, їм відкривається містичний досвід єднання з Господом. Ціла низка поезій зі збірки “Велика гармонія” є свідченням того, що Богдан Ігор Антонич володів винятковим даром споглядати Трансцендентне, органи його духовного чуття були чутливими до сакрального, звичайно, перед тим серце поета витишувалося, умиротворювалося, диявол-спокусник був поборений Божою силою, і саме в такі моменти народжувалися поетичні шедеври типу “Musica noctis” (“Вечір”):

В серці, що сповите тихого спокою шарфами,

милозвучний, гармонійний кожен тон.

Далеч обзивається ледь-ледь чутними арфами,

вітер строїть ніч під божий камертон.

Літня, тепла ніч угору на недеї, кичери

піднесеться пахощами квітів багатьох.

Слухаймо великого концерту, як увечорі

на фортепіяно світу – кладе долоні Бог [1, 86].

Людина, яка так чи інакше досвідчила Бога, не може бути такою, як раніше, наприклад, цар Давид танцював перед Ковчегом Завіту, Закхей роздав бідним своє майно і прийняв науку Христа, зустріч з Богом кардинально змінила життя Марії Магдалини, жінки-самарянки, і таких прикладів можна навести надзвичайно багато. Для поета ця духовна трансформація виливається у бажання безперестанно славословити Господа, прославленого у своїх творіннях:

Захоплений до краю,

мов барва в рожі згусла.

Нічого більш не маю,

лишень кедрові гусла.

Для Нього хочу грати,

рукою в гусла бити.

Сто струн, мов срібні грати,

що ними кедр обвитий [1, 97].

У “Великій гармонії” Б. І. Антонича простежуємо ще одну закономірність: бажання славословити Бога приходить після покаяння і сокрушення серця. Так, прохально-покаяльна тональність поезії “Kyrie elejson” природно переходить у величання – “Magnificat”. Поетове серце прагне співати Богові “похвальну псальму”, “могутню пісню”, “пречисту пісню”. Псалтир також пронизаний такими закликами: “Співайте Богові нашому співайте, Цареві нашому співайте” (Пс. 46, 7), “Співайте Йому нову пісню” (Пс. 33, 3), “Боже, я нову пісню Тобі заспіваю” (Пс. 144, 9). Славослов’я – це також невід’ємний і важливий компонент богослужень: “Слава Тобі, Боже наш, слава Тобі” або “Слава Тобі, Господи, слава Тобі”, “Слава во вишніх Богу, і на землі мир, і в людях благовоління”. “Через славослов’я, прославляння Любові, Премудрості, Милості Господньої під час богослужіння, – наголошує Д. Болгарський, – людина прилучається до Божественного життя, зцілюючи тим самим свою ушкоджену гріхом і страстями душу, стає на благодатний шлях спасіння і якщо вона живе, не порушуючи заповідей Божих, у дусі християнської любові, то отримує можливість наслідувати життя вічне” [3, 74].

Для вираження екстатичного почуття поетові часом замало лише слова, тоді на допомогу приходить музика, яка здатна зачепити найтонші струни серця і налаштувати людину на прийняття благодаті. Думка про те, що світ має музичну природу, була Антоничеві надзвичайно близька. Християнський Бог є найвищою гармонією, камертоном, до якого поети “підлаштовують” інші сфери музичного універсуму. Бог, людина і природа єднаються в єдиному акорді, в єдиному музичному ритмі [20, 377].

Музика завжди здійснювала вагомий вплив на духовне життя людини. “Втілений у піснеспівах досвід молитовного богоспілкування несе в собі свідчення духа найвищого Розуму, в якому ритм, дихання, життя Царства Небесного” [3, 74]. Е. Ронкі взагалі вважає, що “встановити зв’язок із Богом та дійсністю можуть лише музика поезії та поезія музики (...). У Святому Письмі недостатньо розмірковувати про Бога чи говорити про Нього − необхідно ще й співати (...). Спів − це більше, ніж простий речитатив. Спів − це більше, ніж голос і звук, адже він залучає музику, мистецький досвід краси, культуру та історію народу (...). У молитві пісня залучає тіло, світ та історію. До музики поезії додається поезія музики (...). Христос дарує себе, Слово дарується через красу в музиці та поезії” [9, 33-38].

Ще у давні часи люди виражали стремління до Божественного за допомогою слова і музики. У книгах Старого Завіту знаходимо декілька яскравих прикладів для підтвердження цієї думки. Наприклад, коли злий дух мучив Саула, Давид грав цареві на гуслах, і дух відступав. Також коли пророк Єлисей хотів щось запитати у Бога, він наказував привести гусляра. “А тепер приведіть мені гусляра. І сталося, коли грав гусляр, то на Єлисеї була Господня рука” (2 Цар. 3, 15). Під час царювання Давида у храмі день і ніч грали і співали понад 4000 музикантів (1 Хр. 9, 33; 23, 5). Однак найповніше значення духовного співу представлено у псалмах, які передають стан душі, коли вона наповнюється Господом, адже лише людина, наповнена Божим Духом, може з повноти серця співати для свого Творця: “Співатиму псалом імені Твоєму” (Пс. 18, 50), “Співатиму й у псалмах Господа буду хвалити” (Пс. 27, 6), “Співайте Господеві псалми; співайте нашому цареві, співайте” (Пс. 47, 7), “Я буду Господеві співати поки життя мого, псалми співатиму, скільки буду жити” (Пс. 104, 33) та ін. У Новому Завіті апостол Павло також закликає християн проказувати між собою “псалми, гімни і духовні пісні” (Еф. 5, 19). Митрополит Андрей Шептицький, пам’ятаючи вислів святих Отців “Хто співає, той подвійно молиться”, влучно назвав спів “пречудним символом молитви”: “Співана молитва відповідає людській природі та природним довгам чоловіка супроти Всевишнього, (…) у співі людина, що її серед життя ломить і мучить безнастанний нелад і дисгармонія, внутрішня боротьба і зовнішні удари, знаходить те, що є ідеалом життя, себто лад і гармонію” [17, 56-57]. Ці слова Митрополита Андрея стнуть у нагоді уважному читачеві “Великої гармонії”.

Музика і спів виступають у творах Богдана Ігоря Антонича важливим засобом єднання людини з Богом. У його поезії музичні образи символізуються, несуть важливе смислове навантаження (наприклад, символ арфи, дзвону, скрипки). На жанровому рівні автор часто використовує псалми, гімни, пісні, для нього характерні біблійні стилізації, алюзії зі Святого Письма та відомих літургійних творів.

Коли душу ліричного героя переповнює радість, з його грудей ллється пісня-величання:

Співай, душе моя, пречисту пісню Богу,

О радуйся, о веселися вся!

Вкажи захопленим очам Твою дорогу,

Хай арфою Твоєю стану я [1, 113].

Ліричний герой благає стати арфою в руках Бога, тобто він просить, щоб Господня рука торкнулася струн його душі, бо лише творячи Божу волю, людина може вповні розкрити себе для світу, в Антоничевому розумінні – “зазвучати”. Дослідниця Ірина Бетко зауважує, що образ-символ арфи пророків виступає містким уособленням поетичної творчості [2, 69]. Через акт творення Всесвіту Б.-І. Антонич намагається збагнути призначення митця, який, уподібнюючись до Бога, теж стає творцем нової дійсності.

Проблема творчості у системі поезій Б. І. Антонича на біблійну тематику посідає одне з чільних місць, зокрема у контексті духовно-суспільного призначення мистецтва. “Ліричний герой Антоничевої збірки відає, що він причетний до таїни Великої гармонії, до Абсолюту, і здійснюється ця причетність у поетичній творчості”, – пише Г. Токмань [13, 52]. Отже, можемо стверджувати, що Антоничева творчість має містичний, екстатичний сенс, про що промовисто свідчить “Ars poetica II, ч. 1”:

Я звичайний піїта,

кожний мене захоплює день,

не розумію світа,

не розумію власних пісень. (...)

Захоплення початок

релігії й сонетів,

захоплення нам родить

апостолів і поетів [1, 91].

Без творчості поет не зміг би почуватися щасливим, тому що це його основне життєве призначення, це те, що Сковорода назвав “сродною працею”.

Для мене день,

що без пісень,

це чорна ніч

для юних віч.

Для мене день,

що без пісень,

є наче гріб,

що смерть застіб [1, 105].

У “Великій гармонії” Богдан Ігор Антонич ділиться дуже сокровенними для кожної людини речами: привідкриває тайну свого богоспілкування і богомислення, запрошує читача у свої мрії, визнає, що має нелегку духовну боротьбу. Вірш “Ars poetica II, ч. 2”, з одного боку, розповідає про призначення Антонича-поета, а з іншого − відкриває образ людини, яку відвідини Бога роблять чутливою до свого брата, тобто ближнього:

Співати про хату,

малу, небагату,

де добре є брату,

де радісно жить. (...)

Та ще про хвилину,

найвищу, єдину,

коли це людину

відвідує Бог [1, 105].

У релігійній традиції часом особливого наближення Бога до людини є період церковних свят, що надзвичайно колоритно відображено у творчості Антонича.

У християнстві виокремлюють три види часу. Час космічний, пов’язаний із чергуванням дня і ночі, пір року і т.д., цей час циклічний за своєю суттю, обумовлений коловим рухом у природі; час історичний, який виражає послідовність історичних подій, що прямують, згідно з Божим Промислом, у співдії Божої волі із волею людською до певного завершення. Історичний час пов’язаний з есхатологією. Існує ще один вид часу, який різні автори називають по-різному. Філософи визначають його як “екзистенціальний час”, богослови – як “богослужбовий, літургічний час” або “час Церкви”. В. Лєпахін називає його “іконічним часом”. У вигляді божественних енергій вічність пронизує час, надаючи йому непроминальної цінності. Іконічний час – це “воплочена” вічність, це двоєдина часо-вічність, це час, що не змішується із вічністю, але і невіддільний від неї, час, максимально насичений вічністю [5, 98]. Іконічний час – це не теоретична богословська категорія, а боголюдська реальність, що відкривається людині через особистий досвід життя у Христі. Церква ж як Тіло Христове, як боголюдський організм перебуває і в часі, й у вічності. Стаючи істинним членом Церкви, беручи участь у Божественній Літургії, людина “виривається” із часу і прилучається до вічності.

У поезії “Gloria in Excelsis” Богдана Ігоря Антонича подія Христового Різдва виходить поза часово-просторові межі, тому що Антоничів Бог народжується не у Вифлиємі Юдейськім, а в серці поета:

Обняти всіх людей

з великої, ясної радости,

до всіх гукати: гей,

сміятися безжурно, радо. (...)

Хай грає пісня серед герця,

Бо це найбільша з перемог.

У жолобі мойого серця

Сьогодні народився Бог [1, 87-88].

Варто зазначити, що у наведених вище рядках особливе богословське навантаження лежить на слові “сьогодні”. “Ось тепер – час сприятливий, ось тепер – день спасіння” (II Кор. 6, 2), – пише апостол Павло у Другому посланні до Коринтян. Отже, за посередництвом божественної благодаті ліричний герой виростає з хроносу в кайрос, і ця подія супроводжується невимовною, неземною веселістю, що має ознаки радості прийдешнього віку.

Такою ж екстатичною радістю пронизана поезія “Resurectio” (“Воскресіння”). У ліричного героя наскрізно особисте, а не лише обрядове сприйняття найбільшого релігійного свята, бо “*моя* воскресає душа” (*курсив мій – І. Д.*):

Дзвони грають шовково, осяйно, бароково,

дзвони грають, вся земля на привіт поспіша,

дзвони грають шовково, будять Соняшне Слово,

дзвони грають, бо моя воскресає душа [1, 95].

Для християн Великдень − це “свято над святами і торжество всіх торжеств”, “цей день, що його сотворив Господь, возрадуймося і возвеселімся в нім” (Пс. 117, 24). Радість Воскресіння Христового вповні відображають церковні богослуження: “Небеса достойно нехай веселяться, земля ж нехай радується, нехай празнує і світ, видимий увесь і невидимий, бо Христос воскрес − радість вічна” (Канон Пасхи). В Антонича символом пасхальної радості виступає дзвін – поширений в українській літературі образ-символ з багатою палітрою значень, серед яких Богдан Ігор обирає великодній, вітальний дзвін, який проганяє зло і звістує Воскресіння:

Дзвони б’ють без угаву, б’ють на радість, на славу,

дзвони б’ють в п’янім герці, хоч замовкли, б’ють знов,

дзвони б’ють без угаву, будять тишу імлаву,

дзвони б’ють, бо у серці воскресає любов [1, 95].

Наступним твором, який за тональністю надзвичайно близький до попереднього, є поезія “Зелені свята”, у якій Богдан Ігор Антонич передає радість свята Зіслання Святого Духа. Біблійна традиція зображає Святого Духа в образі голуба, вогню, води, бурі. Усе, до чого Він торкається і на чому спочине, відроджується до життя з невимовною енергією. У вірші “Зелені свята” символом Святого Духа є буяння життя, що передається за допомогою зеленого кольору. На тлі зеленого довкілля викристалізовується образ душі, оживотвореної Божим Духом.

Сьогодні є Зелені свята,

зелена вже трава.

Моя душа була розп’ята,

сьогодні знов жива.

Усі до церкви поспішіть!

Вій, теплий вітре, повівай!

На дверях власної душі

я вішаю зелений май [1, 103].

Поезія “Зелені свята” є ще одним потвердженням того, що кожна біблійна подія, яка реактуалізується у церковному святі, має проекцію на особисте духовне життя автора: “*Моя* душа була розп’ята”, “На дверях *власної* душі я вішаю зелений май” (*курсив мій – І. Д.*). В аналізованому вірші кожен рядок дихає радістю, поет з властивою йому художньою майстерністю доносить до читача переконання, що насправді є щасливим лише тоді, коли перебуває у Бозі, тоді і “Господь радіє творами своїми” (Пс. 103, 31).

Усюди щастя, радість, сміхи,

мов юність вічно є ще.

Здається, що сам Бог з утіхи

собі в долоні плеще [1, 104].

В Антоничевій поезії Бог і людина поєднані спільним станом радості. А от Григорій Сковорода наголошує на передумові, завдяки якій можливе таке злиття Творця і створіння: “Чисте серце належить Богові, а Бог належить йому. Воно – приятель Бога, а Бог – йому приятель, Воно – жертва Богові, а Бог – йому. Чисте серце та Бог є двоє та єдино” [16, 229]. Отже, чистота серця – необхідна умова щастя. Ліричний герой Антонича (зрозуміло, що і сам поет) неодноразово говорить про те, що піддається спокусам, що його душа “поплямлена життям і зла”, але зазвичай стає на дорогу покаяння:

А сьогодні я спілий, мов літом,

покінчив молодечі штукарства та герці,

погодився із Богом та світом

і знайшов досконалу гармонію в серці [1, 103].

Тема духовної боротьби є домінантною у святоотцівській традиції, адже для людини, яка стає на Божий шлях, багатий духовний досвід старців є неоціненним скарбом. Так, Никодим Святогорець пише: “(...) так, як Бог є мир, що перевищує всякий ум, то необхідно, аби серце, яке хоче прийняти Його в себе, було мирне й вільне від усякого збентеження. (…) Оскільки Бог і Господь для того зволив створити твою душу, щоб вона була житлом і храмом власне для Нього самого, то тобі треба тримати її у великій пошані і не допускати, аби вона принижувалася нахилом до будь-чого, що є нижче від неї” [6, 183, 189].

Григорій Сковорода вважає, що “мир”, “спокій” можливі лише як “згода з Богом” та звільнення від тих “ескадронів чортів”, що “обсадили майже кожне людське серце” [16, 230], тому найпершим кроком до щастя є звільнення від гріха:

Щасливий той і без утіх, хто подужав смертний гріх.

Душа його – Божий град, душа його – Божий сад (…)

А невинність – то мій квіт, мир, любов – ото наш плід.

Бо душа моя верба, ти для неї, як вода (…)

Я нічого не боюсь, лиш гріха я стережусь,

В мені вбий усякий гріх – це є ключ моїх утіх! [11, 51].

В іншому місці філософ каже: “О чисте серце! Ти – новий час, вічна весна, прекрасне небо, обітована земля, рай розуму, радість, тиша, спокій Божий, субота та великий день Великодня” [16, 229]. Чисте серце – необхідна умова для того, “щоб в небо возлетіти” (“Бо серцем хто брудний, не може Бога уздріть” [11, 50]), і уникнути смертного жаху (“Знаю, що смерть, як коса замашна, Навіть царя не обійде вона, (…) Хто ж бо зневажить страшну її сталь? Той, чия совість, як чистий кришталь” [11, 58]). До речі, Антонич у поезії “(De morte, ч. 3) Requiem” [1, 108] називає щасливою ту людину, яка здобула досвід смерті (“Біла тінь твоя вже знає з всіх найбільшу таємницю, бенкетує серед вічних бесід”) і Божого суду (“Божий післанець докладно почислив, що ясне й темне у душі було й ти вже щаслив”). В одкровеннях ліричного героя вчуваються нотки заздрості до душі із вічності (“ти знайшов гармонію спокою”), адже сам він ще виборює свій мир (“та тепер шукаю ще гармонії життя й борні”). Поет неодноразово розмірковує про ту мить, “коли загляне в очі лилик”, і просить Бога, щоб у момент кульмінації духовної напруги “мене ніколи не зігнув бурун”, “щоб я в змаганні стояв, мов скеля, проти орд”, “щоб смерть моя була – останній гармонії акорд”.

Гармонія, або мир, тісно пов’язані з поняттям “апатея”, що походить від стоїків, які були переконані, що найбільшим щастям для людини є душевний спокій. У Горацієвих “Одах” читаємо: “Зберігай розум спокійним чи то у скруті, чи у щасті!” У християнстві слово апатея вказує на стан людини, що подолала пристрасті і відтак перебуває “поза всіляким страхом, сумом, хіттю та прагненням насолод” (Епіктет). Для людини яка сягнула апатеї, рішення на користь добра є легким і радісним; його можна порівняти із силою чистої душі. Йоан Ліствичник називає апатею “воскресінням душі, яке відбувається ще до воскресіння тіла” [18, 22]. Никодим Святогорець каже, що мир серця − це і мета духовної боротьби, і наймогутніший засіб для отримання в ній перемоги [6, 184]. Ці істини мають такі поетичні вияви у вірші “De morte, ч. 4 (Смерть)”:

Я є спокійний, наче тиша на воді,

я маю досить, досить сили,

щоб не боятись навіть і тоді,

коли загляне в очі лилик. (...)

Бо навіть чорний привид смерти

душі моєї не розстроїть струн [1, 89].

Мабуть, Богдан Ігор Антонич, передчуваючи свій близький відхід, інтуїтивно налаштовував себе на спокійний відхід “у дім за зорею”. Джерелом його спокою була непохитна віра у те, що його душа не зануриться у вічну темряву і не впаде у безодню, адже він очікує, що Бог, для якого поет став золотострунною арфою, по-батьківськи “пригорне” [1, 97] його до себе.

Святе Письмо рясніє цитатами про зв’язок між щастям і приборканням пристрастей: “Щасливий чоловік, що Господа боїться” (Пс. 128, 1), “Щасливий, хто додержує закону” (Прип. 29, 18), “Щасливий, кого не винуватить власне сумління” (Сир. 14, 2). Никодим Святогорець каже: “Бережи совість свою незаплямованою, щоб ні в чому не осуджувала тебе й ні за що не дорікала, але була мирна й щодо Бога, й щодо всіх зовнішніх речей. Таке пильнування совісти народжує, поглиблює і збільшує внутрішній мир, як запевняє пророк Давид: “Глибокий мир тим, що закон Твій люблять, − вони не спіткнуться” (Пс. 119, 165) [6, 185]. Григорій Сковорода, як і всі учителі християнської духовності, насамперед застерігає перед такими гріхами, як марнослав’я та гордість, адже людина з такими пристрастями не може осягнути душевного миру:

То у тих хай мозок рветься,

Хто високо вгору пнеться.

А я буду собі тихо

Коротати милий вік,

Так мені мине все лихо –

Щасний буду чоловік [11, 65].

Оскільки Христос проповідував покору, неодноразово давав уроки смирення власним життям, то з твору розуміємо, що ліричний герой, вправляючись у простоті, тихості, наслідує свого Вчителя. “Отже, брате мій, – кажуть святі отці, – якщо любиш мир серця, то намагайся увійти в нього через двері смирення” [6, 187]. Український філософ закликає бути ближче до простого, природного, адже ніякі штучні науки не відкриють людині не тільки своїх глибинних таємниць і законів, а й не зроблять щасливими, і тим більше не принесуть душевного миру:

Не бажаю наук нових, крім здорового ума,

Крім розумностей Христових, бо солодкість там сама. (…)

За маєток земний маю спокій, воленьку святу,

Окрім вічності бажаю я дорогу цю просту [11, 59].

В Антоничевій поезії “Свята простота” присутні співзвучні мотиви:

Велика простота –

найвища досконалість.

Наївність є свята,

довершенням є малість.

Щаслива це людина,

ясна її дорога.

наївно, мов дитина,

молитися до Бога [1, 99].

Отже, ще однією умовою щастя є простота серця, яка неодмінно пов’язана зі служінням, адже людина, яка Божі таланти захотіла б зберегти лише для себе, ніколи не зможе бути щасливою, тому що любов – це єдиний дар, який примножується лише тоді, коли його віддають. Антонич як поет дарував свій мистецький талант, свою творчість, і це приносило йому радість, і це по-антоничівськи майстерно відтворено у поезії “Рубач, ч. 2”, де в образі веселого дроворуба впізнаємо поета, та й взагалі твір багатий на місткі символи, алюзії, які слугують добірним матеріалом для численних філософських рефлексій. На нашу думку, Антоничева формула щастя викладена у рядках: “Найбільше щастя – бути добрим” [1, 106].

Висновки. У творчості Богдана Ігоря Антонича Бог є найвищою гармонією, камертоном, від якого налаштовується людина і світ. Як каже псалмоспівець, “сам Господь дає щастя” (Пс. 85, 13), але осягнути його нелегко, адже воно є привілеєм тільки такого серця, яке заради нього зрікається світського задоволення, порожнього філософування і керується винятково Божою волею, яку ставить вище від своїх егоїстичних бажань. Лише чисте серце, яке викорінило жало усякого сумніву, бунту, гордості, спроможне відчути радість від зустрічі із Трансцендентним і розділити це щастя зі своїми ближніми.

Bibliography and Notes

1. Антонич Б. І., *Повне зібрання творів* / Передмова Миколи Ільницького; упорядкування і коментарі Данила Ільницького, Львів: Літопис 2009, 968 с.
2. Бетко І., *Біблійні сюжети і мотиви в українській поезії ХІХ – початку ХХ століття*, Zielona Gуra − Kijуw 1999, 160 с.
3. Болгарський Д., *До проблеми розуміння православного богослужебного співу,* [у:] Наукові записки: збірник наукових статей Національного педагогічного університету ім. М. Драгоманова, Вип. 40, Київ 2001, С. 74 − 77.
4. Йоан Золотоустий, *Зібрання повчань. Книга 2* / Пер. з рос. І. Жеребецької, вид. 3-тє, Жовква: Місіонер 2014, 456 с.
5. Лєпахін В., *Ікона та іконічність,* Львів: Свічадо 2001, 288 с.
6. Никодим Святогорець, *Невидима боротьба* / Пер. з рос. Б. Матковський, вид. 2-ге, виправлене, Львів: Свічадо 2005, 212 с.
7. Паїсій Святогорець, *Слова*: У 5-ти томах. Т 5: Пристрасті і чесноти, Стрий: “Премудрість Божа Софія” 2009, 326 с.
8. Рацінгер Йосиф (Венедикт XVI), *Ісус з Назарету. Книга перша. Від Хрещення в Йордані до переображення* / Пер. з нім. Олега Конкевича, Жовква: Місіонер 2009, 412 с.
9. Ронкі Е., *Закоханий і здивований Бог* / Пер. з італ. К. Зінченко, Львів: Свічадо 2015, 80 с.
10. *Святе Письмо Старого та Нового Завіту,* United Bible Societies 1991, 1394 с.
11. Сковорода Г., *Твори*: У 2 т.: 2-ге вид., випр. / Ред. кол. М. Жулинський (голова), М. Сулима (заступник); переклад М. Кашуби, В. Шевчука; передм. О. Мишанича, Київ: ТОВ Видавництво “Обереги” 2005, Том 1, 528 с.
12. *Словник Біблійного Богослов’я* / За ред. Ксав’є Леон-Дюфура та ін.; пер. з 2-го фр. вид., заг. ред. д-ра богослов’я Владики Софрона Мудрого, ЧСВВ, Львів: Видавництво ОО. Василіян “Місіонер” 1996, 934 с.
13. Токмань Г., *Збірка Б.-І. Антонича “Велика гармонія” у діалозі з екзистенціальним богослов’ям*, [у:] Слово і час, 2002, № 12, С. 41 − 53.
14. Тома Кемпійський, *Наслідування Христа* / Пер. д-ра Йосифа Боцяна, Рим 1980, 440 с.
15. Філіп Жак, *Шукай миру*: Маленький трактат про мир серця / Пер. з фр. З. Курдина, Львів: Свічадо 2005, 88 с.
16. Чижевський Д., *Філософія Г. С. Сковороди* / Підготовка тексту, мовна редакція та вступна стаття Л. Ушкалова, Харків: Акта 2003, 432 с.
17. Шептицький А., митр., *Про церковний спів (Декрет Собору, читаний дня 25 квітня 1941 р. століття),* [у:] Письма-послання Митрополита Андрея Шептицького, ЧСВВ, з часів німецької окупації, Йорктон, Саск. (Канада) 1969, Ч. 2, С. 56 – 63 (Бібліотека Логосу. Т. ХХХ).
18. Шпідлік Т., *Мистецтво очищувати серце* / Пер. з італ. А. Маслюх, Львів: Свічадо 2005, 72 с.
19. Якубчак Н., *Поетика ліричного циклу Б.-І. Антонича*, [у:] Наукові записки. Том 48. Філологічні науки, Київ: Видавничий дім “Києво-Могилянська академія” 2005, С. 24 − 31.
20. Papla E., *Muzyczna Liturgia Bohdana Ihora Antonycza (na podstawie cyklu “Wielka Harmonia”),* [у:] Ukraina. Między językiem a kulturą, Studia Ruthenica Crakoviensia: 1 / Pod. red. B. Zienkiewicz, Tomanek, A. Falowskiego, Kraków: Universitas 2003, S. 371 − 378.