Дмитрів І. Генеза і символіка Богородичної поезії о. Василя Мельника-Лімниченка // Наукові записки Харківського національного педагогічного університету ім. Г. С. Сковороди. Серія: Літературознавство. – Харків: ППВ «Нове слово», 2004. – Вип. 4 (40). − Част. 3. − С. 101–108.

Ірина Дмитрів

ГЕНЕЗА І СИМВОЛІКА БОГОРОДИЧНОЇ ПОЕЗІЇ О. ВАСИЛЯ МЕЛЬНИКА-ЛІМНИЧЕНКА

У міжвоєнний період ХХ століття літературна група “Лоґос” являла собою популярне і впливове католицьке об’єднання. Воно було своєрідною відповіддю на вимогу часу. Розуміючи усю небезпеку, яку несли матеріалістичні віяння, “лоґосівці” починають активно пропагувати християнський світогляд. Про це свідчить не лише тематика їхніх художніх творів, а й активна громадська діяльність.

На тлі “Лоґосу” виростає колоритна постать о. Василя Мельника-Лімниченка – греко-католицького священика, поета, прозаїка, драматурга, громадського діяча. “Письменник Лімниченко, – пише Л. Гром’як, – прагнув творити “католицьку літературу”, яка бурхливо розвивалася після Першої світової війни, коли вкорінювалася в Європі розгубленість “втраченого покоління” і прогресував “войовничий атеїзм” [1,818].

Довший час художня творчість “лоґосівців” була поза межами наукових зацікавлень літературознавців. Лише за останні роки в Україні було здійснено ряд досліджень, завдяки яким творці українського варіанту “католицької літератури”, а серед них письменники “Логосу”, зайняли належне місце в історії української літератури ХХ століття. Тут назвемо імена науковців, які “деканонізували” для нас творчість “лоґосівців”. Це Я. Грицков’ян[[1]](#footnote-1), Б. Романенчук[[2]](#footnote-2), Л. Рудницький[[3]](#footnote-3), Т. Салига[[4]](#footnote-4), С. Хороб[[5]](#footnote-5) та ін. В особливий спосіб варто відзначити у цьому контексті дослідження Л. Гром’як[[6]](#footnote-6), яка є автором численних статей про “лоґосівців”, а також упорядником творів та автором післямови найповнішого видання творів Василя Лімниченка “Релігія і життя”.

У художніх творах “лоґосівців” біблійні образи-символи є домінантними, вони є своєрідним “наріжним каменем”, на якому будується сюжет, здійснюється колізія, ставиться і вирішується проблема. М. Гдакович вважає, що найяскравіше репрезентує “католицьку літературу” з усіма її атрибутами творчість В. Лімниченка, якого називають “бояном” Білої Пані, тобто Богородиці [2,165].

Відомо, що літературне угруповання “Лоґос” сформувалося навколо часопису “Поступ”, який був друкованим органом Марійського Товариства Молоді. Марійські Товариства, або як їх ще називали Марійські Дружини, мали своє особливе призначення у вирі церковного та громадського життя – особливе вшанування Богородиці і за її прикладом плекання і культивування християнських чеснот. Члени Марійських Дружин, а ними були як духовні особи, так і світські люди, через пресові органи пропагували християнський світогляд, піддавали нищівній критиці антихристиянську ідеологію, а також виховували патріотично свідому молодь з сильним характером. У праці “Українські хрестоносці” В. Лімниченко вказує на риси, які повинні бути притаманні Марійським лицарям: “Лицарі Марії – це шляхетні, чисті, вибрані люди. Це люди зі шляхетними намірами своїх діянь та зі шляхетними підходами до всіх практичних і теоретичних проблем життя. Це люди з чистими душами, з чистими серцями та з чистими руками. Це люди без стадних прикмет у своїй душі, без страху перед масою, без вічних вагань у своєму поступованні, без паніки в обличчі невдач, без жаху перед благородним ризиком тоді, коли цього ризикування треба. Це раса вибраних людей, це марійська раса! Це племено Марії, що поклало собі за завдання відродити розбещене життя новочасних поган лицарським етосом марійського культу” [1, 635]. В. Лімниченко у поезії “За Христа й любов” пише: “Пронесім у життя невгомонний протест // Проти безбожних ідей і діл! // За Христа і любов! За Марію і хрест! // Не пожаліймо наших душ і тіл!” [1, 5].

Чому саме Богородицю обирають для такої відповідальної місії – виховання молодого покоління? У Л. Гром’як знаходимо, на наш погляд, вичерпну відповідь: “Церковні служителі, володіючи методами проникнення в душі людей, опиралися в своїх судженнях на психіку індивідів, на глибини підсвідомого. Адже, як відомо, юнаки з більшою любов’ю та ніжністю ставляться не до батька, а до матері. Саме ця теорія дала поштовх для обирання культу Богородиці, яка є матір’ю для кожного християнина. Ініціатори створення Марійських Дружин виходили з того, що, якщо в чистій душі юнака запалає вогонь любові до Діви Марії, яка є ідеальною постаттю, символом чистоти, честі, непорочності, любові, то в нього горітиме почуття глибокої пошани і до інших жінок, а насамперед до матері” [3,91]. Варто зазначити, що культ матері в українців є особливим, оскільки не вичерпується лише пошаною до біологічної матері, а має ширші обрії – це і Божа Мати, і Церква, яка об’єднує християн, а також земля, на якій Бог кличе до життя, у даному випадку – Україна.

У контексті постулатів Марійського Товариства, членом якого був о. Василь Мельник-Лімниченко, стає зрозумілим таке часте звертання до образу Богородиці, який, з’явившись у ранніх поезіях, усе з більшою символічною наповненістю супроводжує усю творчість В. Лімниченка, увиразнюється, кристалізується в міру духовного вдосконалення та зростання художньої майстерності автора.

Богородиця – одвічний символ безмежної материнської любові, самопожертви, непорочності, відданості у служінні Богові і людям. За християнською традицією, вона – найкраща з-поміж людей, тому і символи, пов’язані з її особою, витончені, довершені, сповнені краси. Богородичних символів можна виділити надзвичайно багато. Кожен з них по-своєму відкриває для нас постать Богоматері, свідчить про її божественне призначення, повідомляє про духовні чесноти. Наприклад, якщо взяти рослинну символіку, то у східній християнській традиції біла лілея є символом непорочності Божої Матері. Так само відчитується символ білої голубки, що символізує неоскверненість. Це відображено і в іконографії, і у духовно-пісенних текстах. Особливе місце у католицькому богослов’ї займають символічні назви Божої Матері. Це і Небесна Драбина (через яку Бог прийшов до людей), і Золотий Кивот (бо Марія певний час носила Бога у своєму лоні і завжди – у серці), і Мати Життя (бо Єва принесла гріх у світ, а з гріхом і смерть, Марія ж дала світові Христа, який є Дателем життя вічного) та багато інших.

У поезії о. В. Мельника-Лімниченка зауважуємо дві основні мегаознаки особи Богородиці. Це – материнство і заступництво. Майже вся Богородична поезія цього автора носить молитовний характер, а це породжує певні особливості, які мусимо врахувати, аналізуючи його твори. Коли говоримо про молитву, то варто зупинитися на таких важливих моментах: людина, яка молиться, не просто проговорює в нікуди певні усталені фрази, якісь закодовані формули, а вона вірить у реальну присутність Бога у її житті і у момент молитви зокрема; до того ж, між тим, хто молиться, і Тим, до кого моляться, встановлюється особливий таїнственний зв’язок. Звідси – щирість, довір’я, надія на те, що молитва буде вислухана. Таку молитву можна назвати “молитвою серця”. Ця назва цілком відповідає характерові молитов о. В. Мельника-Лімниченка. Тому для цього автора Богородиця – не лише історична особа, яка колись у Вифлеємі Юдейському народила Ісуса, який згодом був розп’ятий. Вона для автора – Мати, яка опікується його життям, якою він захоплюється, називає її найніжнішими словами, якій довіряє свої турботи. Звісно, тут не малу роль відіграло те, що Василь Мельник був священиком і з живою вірою сприйняв сказані Христом слова до апостола Йоана перед своєю смертю на Голгофі: “Бачивши Ісус матір і біля неї учня, що стояв, – а його ж любив він, – мовить до матері: “Жінко, ось син твій.” А тоді до учня мовить: “Ось мати твоя.” І від тієї хвилі учень узяв її до себе” (Йо. 19, 26–27). За християнським тлумаченням учень є представником всього людства, отже, з тієї хвилини Богородиця стала Матір’ю всіх людей до кінця віку.

У поезіях о. В. Мельника-Лімниченка навіть у межах одного твору гармонійно переплетені молитви прослави з молитвами подяки. Особливості Богородичної поезії найповніше представлені у таких поезіях: “За всіх молишися…”, “Молитва за хворих”, “Радуйся, Діво!”, “Про що Тобі, Маріє, говорити?”, “Ave Maria”. Принагідно зауважимо, що о. В. Мельник-Лімниченко є автором кількох балад (“Балада про білі листки”, “Балада про сонце в мості”), де значною мірою присутні казкові елементи, але і тут Божа Мати виступає люблячою і дбайливою Матір’ю всіх людей: “… Божа Мати // Всіх людей не опускає! // В неї – повно благодати, // В неї – золота рука є! // Не було ще в цьому світі // Між людьми такої Мамці, // Як Вона, що свої діти // Завжди має в теплій тямці” [1, 256 – 257].

Поезія “За всіх молишися…” є цікавою для нас уже своєю назвою, яка співпадає з початком молебної стихири на честь Богородиці. Як у стихирі, так і в поезії о. В. Мельника-Лімниченка Божа Мати постає невтомною молільницею за рід людський: “За всіх молишися, Благая…” – // З грудей народу пісня ллється, // А наді мною сум витає, // І дим кадила вгору в’ється” [1, 135].

У храмі, де зібралося багато людей, відбувається богослуження. Всі моляться однією молитвою, “одними устами”, але далі зауважується цікава деталь: молитва наштовхує ліричного героя на індивідуальні роздуми, на власне сприйняття. Перед ним постає його життя, наче розбурхане море, і коли вже даремними є всі людські зусилля, очі героя підносяться вгору, до Богоматері: “Хто мої болі приколише, // Кому про смутки розказати? // До кого ж маю пригорнутись? // До кого йти, ласкава Мати? // До Тебе йду… До Тебе несу // Мої надії і вагання; // Згадай на моє пересилля // І вислухай мої благання” [1, 135]. Аналогічну настроєвість має “Молитва за хворих”, в якій автор просить заступництва Богоматері не лише для себе, а для всіх скривджених, знедолених, які є “подобами страждущого Христа”: “Пречиста Діво, змилуйся над ними, // Над скорбним видом їх безкровних лиць…”[1, 225]. У цитованому уривку знову ж таки знаходимо паралелі зі стихирою Молебня до Матері Божої: “Всіх скорбних радість і пригнічених заступниця, // Голодуючих кормителька, скитальців потіха, // Бурями гнаних пристань, хворих навідання, // Немічних покров і заступниця, жезл старости, // Мати Бога Вишнього, Ти єси Пречистая, // Поспішися, молимся, щоб спастися рабам Твоїм” [6, 246].

Часте використання фраґментів з традиційних богослужебних текстів стало прикметною рисою поетики не лише о. Василя Мельника-Лімниченка, а усіх поетів-“лоґосівців”. Ось, наприклад, Орест Петрійчук у поезії “Stellа Matutina” творить свою візію: “ Мережиться голубе злотом небо; // З опалів чаші сонце барви п’є. // Висока стать: благословлять // Пречисті білі руки. // “Прибіжище скорбящих, молися…”// Тихий голос чуть. // І хор пташиний стоголосий, // І злотосяйні сонця коси – // Усе співа хвалу Єдиній Чистій” [5, 16]. Цей твір, як і вся Богородична поезія “лоґосівців” та о. Василя Мельника - Лімниченка зокрема, сповнений класичною християнською символікою. Наприклад, автор називає Богородицю “Прибіжищем скорбящих”, “Приютом беззахисних”, “Єдиною Чистою”; кольористика традиційно Богородична: домінують білий, голубий, золотистий кольори. Крім того, маємо тут ще такі глибокі символи: чаші, сонця, неба, розбитої щогли. Майже вся ця символіка бере свій початок у Святому Письмі та Святому Переданні і, як це притаманно символові релігійному, характеризується відкритістю та невичерпністю інтерпретацій.

Поет Василь Лімниченко досить часто використовує традиційну апелятивну конструкцію: “Радуйся!”, за якою йдуть номінативні конструкції, що містять певну інформацію про того, до кого звертається поет. За таким принципом побудовані акафісти. Варто звернути увагу на те, що в юдейській релігійній традиції “Радуйся!” не вичерпується лише значенням “радіти з чогось”. “Радуйся!” може бути формою вітання, адже у Євангелії від Луки читаємо, що коли ангел Гавриїл прийшов до Марії, щоб звістити їй про те, що вона стане матір’ю довгоочікуваного Месії, то привітав її словами: “Радуйся, благодатна, Господь з тобою! Благословенна ти між жінками!” (Лк. 1, 28). Це привітання ангела стало структурним елементом молитов до Богородиці. Наприклад, у Акафісті до Богородиці читаємо: Радуйся, Мати ягнятка і пастиря! Радуйся, Мати зорі незаходимої! Радуйся, Ключе до царства Христового! Радуйся, Невісто неневісная! та ін. [6, 205]. У поезії Ореста Петрійчука “Вечір” теж знаходимо таку форму поетичного звертання до Богоматері: “ Привіт Цариці світу дзвонять. // “Радуйся, чиста Лілеє…” // Рожеві цвіти шепочуть” [5, 23].

Варто звернути увагу на те, що хоча у цитованому уривку Богородиця не називається на ім’я, читач розуміє, що мова тут саме про неї, оскільки за символом Цариці світу та класичним символом Лілеї криється образ Богоматері. Такі художні прийоми використовував у своїх віршах також о. В. Мельник-Лімниченко. Ось, наприклад, у своїй поезії “Радуйся, Діво!..” поет називає Богородицю “Милосердною”, “Повною ласки”: “Радуйся, Діво!.. Милосердна! // Почуй розплаканий мій біль! // Гляди: моя душа на тернах, // Мій вік – у лютій боротьбі! // Радуйся , Діво!.. Повна ласки!.. // В твоїх руках – моя судьба!.. // Твій омофор неначе брязкіт // Воскресних ранків на гробах!” [1,198].

У наведеній вище поезії відчитується декілька християнських символів. По-перше – символ терну, який у цьому контексті символізує страждання, неспокій, душевний біль. Заслуговує на увагу і другий символ, який посідає значне місце у Богородичній поезії о. В. Мельника-Лімниченка, – символ покрову або омофору. Традиційно омофор – це символ могутнього заступництва Божої Матері, її опіки і милосердя: “Пречиста Богородице! Ти для скорботних – велика заступниця, негайна помічниця, спасіння та підпора людства, море ласки, джерело Божої мудрости, покров для світу. Тим-то ми, вірні, урочисто прославмо її світлий покров, співаючи: Радуйся, Благодатна, з тобою Господь, що через тебе подає світові велику милість!” (Стихира на Покров Пресвятої Богородиці) [4, 1039]. Для о. В. Мельника-Лімниченка омофор Божої Матері – єдина надія, єдиний порятунок від лиха, адже з омофором пов’язується давня легенда про дивне врятування Царгорода від ворожої облоги, та й в українській народній традиції є немало оповідань про подібні чуда за посередництвом Богородиці, наприклад, про один з таких випадків йдеться у канті про Почаївську Божу Матір.

Знаковою у творчості о. В. Мельника - Лімниченка є поезія “Ave Maria!”: ”На білих брижах – ранок наді мною, // Немов воскресла з ночі ясна мрія! // І знову Ти, як завсіди, зі мною…// Хвала Тобі, хвала!..// Ave Maria!” [1, 332]. У цій поезії поєднано два види молитви: прослави, яка передбачає своєрідне замилування, споглядання особи, до якої засилається молитва, а також прохання про благословення на щоденні духовні подвиги. Співзвучною до “Ave Maria!”о. В. Мельника-Лімниченка є поезія Ореста Петрійчука “ Благословлю Тебе, Пречиста!”. Обидві поезії сповнені антиномічних символів: ранок, день – ніч, світло – темрява. Вихори і буревії символізують поетове життя, їм протиставляється Покров Богородиці як надійний захист. У наведених віршах маємо протиставну гру кольорів. Усе, що гріховне, – темне; натомість Богородиця завжди вимальовується на ясному, зоряному тлі. Навіть у “Молитві за хворих” о. В. Мельника-Лімниченка читаємо: “Пречиста Діво, матінко єдина, // Твій ясний омофор над ними розгорни” [1, 225].

Традиційно образ Богородиці твориться за допомогою білого і голубого кольорів. У поезії “До Ясної Гори” о. В. Мельник –Лімниченко називає Божу Матір Блакитною Панею: “ Із цього вітаря вже много, много літ // Блакитна Пані ласк прочанам вік пряде, // Тому на Ясний Верх і до його воріт // Наш нарід звідусіль щороку йде та йде…”[1, 183]. Ясною Горою називають паломники місце у Гошеві, де відбувалися об’явлення Богородиці. Можемо з упевненістю назвати цю поезію “поезією світла”, світла сакрального, джерелом якого є Христос, котрий просвічує кожну християнську душу. Не можна оминути увагою мотив дороги, яка у релігійній традиції символізує людське життя. Дорога прочан веде на Ясну Гору, яка є прообразом небесних висот, а також духовного піднесення людини. Звісно, дорога не без перешкод, але сяйво небесної краси дає снагу долати життєві негаразди, тому “мандрівники землі на радощі ідуть”. Богородиця – вічна супутниця, порадниця, помічниця скривджених, терплячих: “Бо хоч дорога наша – терня, // Хоч обрій наш – саме незнане, // Вона, предобра й милосердна, // За нами йти не перестане! “[1, 197].

Образ Скорбної Божої Матері набув особливого поширення у літературі, музиці та іконописі, бо став символом невимовного страждання, довготерпеливості і любові. “Як побачила тебе (розп’ятого Христа)…на хресті пренепорочна Діва, по-материнському від жалю зайшлася і серцем дуже побивалась та, гірко зітхаючи, з глибини душі у сльозах голосила: “ Ой, горе мені, божественне Дитя моє! Горе мені, Світло світу! Навіщо заховався ти від очей моїх, Агнче Божий? Навіть ангельські хори вжахнулись, взиваючи: “Незбагненний Господи, слава тобі!” [4, 595], – так оспівуються страждання Богородиці у стихирах.

ХХ століття в Україні ознаменоване тяжкими випробуваннями як у долі конкретної особи, так і в долі нації. Тому стає зрозумілим і виправданим таке часте використання мотиву Голгофи, розп’яття, страждаючої Богоматері в українській літературі. Чого варті лише такі шедеври, як “Скорбна мати” Павла Тичини та “Mater dolorosa” (“Скорбна мати”) Богдана-Ігоря Антонича. Поети католицької групи “Лоґос”, творчість яких позначена особливим пієтетом до Богородиці, теж не оминають нагоди, щоб задекларувати образ терплячої Богоматері як символ страждання. Прикметно, що в такому контексті образ Божої Матері дуже часто “націоналізується”, набирає ознак типової української матері, яка втрачає своїх дітей у воєнне лихоліття. Для прикладу наведемо вірш Степана Семчука з поетичної збірки “Метеори”: “Мати горя! Мати болю! // У моїй душі // (окували в огні волю) // списи та мечі…// Захід томиться кроваво…// (початок кінця) // Мати горя! Мати болю!.. // … Де моє дитя ?! [8, 9]. У поезіях такого типу розіп’ятий Христос є прообразом всіх тих, які невинно загинули від рук служителів зла, а Божа Мати стає прообразом стражденної української матері, якій нерідко доводилося споглядати смерть своїх синів. Саме такою тональністю наповнений вірш о. В. Мельника-Лімниченка “На сумну нуту” із циклу “Смерть”: “Біліє в полі серед ночі // Новий з берізоньки хресток: // От там замкнув навіки очі // Її надія вся, синок…” [1,14].

У поезії о. В. Мельника-Лімниченка образ Богородиці Страждаючої виводить проникливого читача на ще ширші контекстуальні обрії, оскільки може символізувати всю Україну, яка оплакує своїх невинно вбитих синів. В одному з віршів із циклу “Смерть” читаємо про те, як помирає молодий вояк, убивці знімають з нього шинелю і чоботи, а на грудях, “де чорніла рана”, знаходять “маленький образець Марії, // Що під хрестом глядить на муки // Свойого сина й плаче…мліє…” [1, 9].

Прозорою є етимологія слова “Богородиця” – це “та, що породила Бога”. Відомо, що біблійні події мають властивість у певний спосіб повторюватися у часі і просторі. Богослов’я каже, що місія Богородиці не завершилася з народженням Христа у Вифлеємі, вона покликана народити Бога у кожній душі. Тому Божа Мати є своєрідним містком між Богом і людиною, “драбиною, по якій Бог сходить до людини, а людина піднімається до Бога”. Виходячи з цього, розуміємо, що у духовному плані Богородиця ніколи не ставиться у центр подій, а всією своєю особою свідчить про Христа і вказує на нього. Ця деталь яскраво виражена у Богородичних іконах. Наприклад, якщо на іконі зображена Божа Мати з малим Ісусом на руках, то її правиця завжди вказує на нього; під час розп’яття вона теж задивлена на хрест; якщо ж навіть на іконі Богородиця є єдиною особою, то її погляд чи руки, піднесені вгору, вказують на присутність Бога. Щось подібне спостерігаємо і в Богородичній поезії о. В. Мельника-Лімниченка. Божа Мати прямо (як у вищезгаданій поезії) чи опосередковано вказує нам на те, що де вона, там є Христос. Для прикладу візьмемо уривок з вірша “Дзвонять дзвони”: “І кажуть люди, що в сніговію // Коло каплички видно Марію, // Коло каплички в сірому полі, // Де йду шукати і сонця, й волі…”[1, 100]. “Сніговій”, “сіре поле” мимоволі кажуть нам про нелегке життя ліричного героя; капличка – місце перебування Бога; Марія – живе свідчення присутності Христа. Особливо важливим для нас є рядок “Де йду шукати і сонця, й волі”, оскільки має прямі алюзії до Євангелія. По-перше, мотив духовних пошуків є чітко представлений самим Христом: “Шукайте перше Царство Боже та його справедливість, а все інше вам додасться” (Мт. 6, 33); по-друге, образ сонця прямо асоціюється з образом Христа, бо сонце – це світло, а у Євангеліїї від Йоана читаємо: “Я – світло світу. Хто йде за мною, не блукатиме у темряві, а матиме світло життя” (Йо. 8, 12). Більше того, богослужебні тексти називають Христа “Сонцем Правди”. Наприклад, у тропарі на Різдво читаємо: “Різдво твоє, Христе Боже наш, засвітило світові світлом розуміння. У ньому ті, що зорям служили, від зорі навчилися поклонятись тобі, Сонцю Правди…” [4, 1334]. У богословському розумінні Христос не лише Сонце Правди, він – сама Правда. “Я – Дорога, Правда і Життя” (Йо. 14, 6). Таке тлумачення приводить нас до розуміння у християнському контексті слова “воля”, яке зустрічаємо у аналізованому рядку. Воля дуже тісно пов’язана з правдою. Цю ідею знову ж таки черпаємо зі Святого Письма, де євангелист Йоан закликає: “Пізнайте правду, і вона визволить вас” (Йо. 8, 32). Отож, бачимо, яких глибин може сягати слово, майстерно вплетене у поетичний контекст. В уривку, де ім’я Христа навіть не називається, за допомогою образу Богородиці прочитуємо опорні аспекти проповіді і місії Сина Божого.

Підсумовуючи, скажемо, що образ Богоматері у поетичній спадщині о. Василя Мельника (Лімниченка) творився у рамках догматичного католицького богослов’я. Це простежується на рівні ідей та стилю, про це свідчить розгалужена Богородична символіка. Незважаючи на авторську ориґінальність, важко не помітити співзвучних нот з іншими “лоґосівцями” – Орестом Петрійчуком та о. Степаном Семчуком, творчу увагу яких теж дуже часто привертав образ Богоматері, який є винятково сприятливим для творчого осягнення сфери сакрального. Якщо проаналізувати поезію “лоґосівців”, то в окремих випадках важко буде говорити про довершеність форми вірша, однак ця поезія сильна своїм високим ідейним змістом. Вважаємо, що коли автор ставить актуальні проблеми і пропонує їх вирішення за допомогою Доброго, Вічного, то творчість такого автора вже варта уваги читача, дослідника і повинна займати відповідне місце у літературному процесі своєї доби.

1. о. Василь Мельник (Василь Лімниченко). Релігія і життя (позія, проза, драма, публіцистика, релігійні статті) / За заг. ред. проф. Р. Гром’яка. Упорядник і післямова Л. Гром’як.–Тернопіль, 1999.–830с.

2. Гдакович М. С. Ідейно-естетична концепція “Поступу” (1921 – 1931 рр.) // Записки Львівської наукової бібліотеки імені В. Стефаника: Збірник наукових праць.– Вип. 7/8.– Львів, 2000.– С.163 –172.

3. Гром’як Л. М. Повість В. Мельника-Лімниченка “Верховинець” у контексті християнської літератури // Наукові Записки Тернопільського педуніверситету.– Серія: Літературознавство 2 (3).– Тернопіль, 1998.–Вип. ІІІ.– С. 91–97.

4. Молитвослов.– Рим – Торонто: Видавництво ОО. Василіян, 1990.–1374с.

5. Петрійчук Орест. Про це, що люблю я: Еротики.– Прага – Львів, 1924.– 35с.

6. Прийдіте поклонімся. Молитовник.– Львів:Свічадо, 2002.–960 с.

7. Святе Письмо Старого та Нового Завіту. – United Bible Societies, 1991. –1394с.

8. о. Семчук С. Метеори: Поезії.– Прага –Львів, 1924.–38с.

1. Грицков’ян Я. Українські католицькі письменники міжвоєнного двадцятиліття: група «Логос» // Записки НТШ. Праці філологічної секції.– Львів, 1995.– Т. CCXXIX.– С. 170 – 178. [↑](#footnote-ref-1)
2. Романенчук Б. Західноукраїнська література між двома світовими війнами. 1919 – 1941 роки // Записки НТШ. Збірник праць і матеріялів на пошану Григора Лужницького (1903 – 1990).– Львів, 1996.– Т. ССХІІ. Філологічна секція.– С. 232 – 255. [↑](#footnote-ref-2)
3. Рудницький Л. Поезія Григора Меріяма-Лужницького // Записки НТШ. Праці філологічної секції.– Львів, 1995.– Т. ССХХІХ.– С. 154 – 169. [↑](#footnote-ref-3)
4. Салига Т. Григор Лужницький і літературна група «Логос» // Дванадцять листів о. Андрея Шептицького до матері.– Львів: Світ, 1994.– С. 69 –78. [↑](#footnote-ref-4)
5. Хороб С. Із когорти сподвижників (Ідейно-естетичні концепції творчості Григора Лужницького) // Лужницький Г. Вибране.– Івано-Франківськ, 1998.– С. 5 – 10; Хороб С. Поетика драматургії Григора Лужницького // Хороб С. Українська драматургія: крізь виміри часу (теоретичні та історико-літературні аспекти драми). – Івано-Франківськ: Лілея – НВ, 1999.– С. 170 –176. [↑](#footnote-ref-5)
6. Гром’як Л.М. Отець Василь Мельник – письменник Василь Лімниченко // о. Василь Мельник (Василь Лімниченко). Релігія і життя (поезія, проза, драма, публіцистика, релігійні статті) / За заг. ред. проф. Р. Гром’яка. Упорядник і післямова Л. Гром’як.– Тернопіль, 1999.– С. 783 – 819. [↑](#footnote-ref-6)