Дмитрів І. Євангельські блаженства в художній інтерпретації Григорія Сковороди // Мандруючи світами і віками: Збірник на пошану Юрія Пелешенка / Редактор І. Набитович. – Київ – Дрогобич: Посвіт, 2016. – С. 236–245.

Ірина Дмитрів

ЄВАНГЕЛЬСЬКІ БЛАЖЕНСТВА В ХУДОЖНІЙ ІНТЕРПРЕТАЦІЇ ГРИГОРІЯ СКОВОРОДИ

У статті розглядаються погляди Григорія Сковороди на щастя, мир і радість у Святому Дусі, зʼясовуються передумови блаженного стану «веселія серця». У дослідженні простежується вплив Нагірної проповіді на світогляд мислителя. Аналіз філософської концепції письменника здійснюється у світлі біблійної герменевтики та святоотцівської традиції.

Ключові слова*: Біблія, блаженства, Григорій Сковорода, душевний мир, радість, щастя, патристика.*

Evangelical beatitudes in artistic interpretation by Hryhoriy Skovoroda.

The views of Hryhoriy Skovoroda to happiness, peace and joy in Holy Spirit are considered in the article, the prerequisites of blissful state «heart rejoice» are investigated too. The study shows the influence of Sermont on the Mount to the thinkers outlook. The analysis of the writerʼs philosophical concept is fulfilled in the light of Biblical hermeneutics and patristic tradition.

Key words: *Bible,**bliss, Hryhoriy Skovoroda, soul’s peace, joy, happiness, patristics.*

Попри те, що Григорій Сковорода − один із найбільш досліджуваних авторів не лише в українській, а й світовій науці, його творча спадщина повертається до реципієнта щораз новими гранями, відкриваються несподівані аспекти, які потребують ґрунтовного наукового осмислення. Мета нашого дослідження полягає у висвітленні звʼязку між євангельськими блаженствами і сковородинською концепцією щастя, що вимагає опертя на святоотцівську традицію. Як слушно зазначає Леонід Ушкалов, до найважливіших джерел творчості Григорія Сковороди належить патристика, передовсім східна. Сам мислитель стверджував, що перед тим, як увійти «в священнѣйшій храм Библіи», богослов неодмінно мусить «погомоніти» «с отцами вселенскими». Отож, імена отців Церкви досить часто зринають у творах філософа. На досвід патристики опираються розмірковування Сковороди про «наслідування Христа», «обоження», «внутрішню людину» тощо. Патристика була також одним з головних джерел сковородинських символів [4, с. 39]. Так чи так творчість Григорія Сковороди позначена впливом Василія Великого, Йоана Золотоустого, Григорія Богослова, Єроніма, Іринея Ліонського, Максима Ісповідника, Климента Олександрійського, Філона Олександрійського, Августина Аврелія, Амвросія Медіоланського та інших. Специфіка нашого дослідження вимагає особливого залучення праці «Про блаженства» Григорія Ниського.

Те, що духом Святого Письма пронизана уся спадщина Григорія Сковороди, не потребує зайвих доведень і аргументацій. Леонід Ушкалов простежує, що у своїх творах письменник спирається майже на весь корпус біблійних текстів, але найбільше значення для філософа має Псалтир, Євангелія та інші книги Старого та Нового Завітів. У тлумаченні священних текстів Григорій Сковорода послуговувався алегоричним типом екзегези Святого Письма, натомість «за буквальним та моральним сенсами не визнавав жодної іншої рації, окрім знакової» [4, с. 34-35].

У філософській концепції Григорія Сковороди ключове місце посідає поняття «блаженство», тобто «щастя», а також повʼязані з ним символи і образи. Вже до «Пісні 1» зі збірки «Сад божественних пісень» взято епіграф: «Блажени непорочн[іи] в путь, ходящ[іи] в законѣ Г[осподни]» (Пс. 118, 1). «Пісня 21» повністю присвячена осмисленню категорії щастя. У ній рефреном звучать рядки: «Щастіе, гдѣ ты живеш?», «О щастіе! мой свѣт ясный! О щастіе! мой цвѣт красный!» [4, с. 71-73]. У «Пісні 30», яку можемо вважати завершальним акордом поетичної збірки, Григорій Сковрода у поетичній формі висловлює власну програму щастя, міцно оперту на дусі Євангелія:

Хочеш ли жить в сласти? Не завидь нигдѣ.

Будь сыт з малой части, не убоися вездѣ.

Плюнь на гробныя прахи и на дѣтскія страхи:

Покой смерть, не вред [4, с. 85].

Прагненням щастя переповнена кожна людина, проте шляхи і засоби реалізації поставленої мети є вельми розмаїті. Для послідовників Христа дороговкази для осягнення щастя заховані на сторінках Святого Письма. Блаженства пронизують усю Книгу Псалмів («Блажен муж, що не ходив на раду безбожних...» (Пс. 1, 1); «Блажен муж, що йому Господь не порахує гріха» (Пс. 31, 2); «Блажен, хто уважає на бідного й убогого» (Пс. 40, 2); «Блажен муж, що боїться Господа, заповіді його дуже любі йому» (Пс. 111, 1)) та розпочинають Нагірну проповідь. То що ж таке блаженство, що йому відведено таке поважне місце у Святому Письмі і, як наслідок, у творчості Григорія Сковороди? На думку Григорія Ниського, блаженство − «це обсяг усього того, що можна назвати добром, у котрому нема нестачі ні в чому тому, що узгоджується з бажанням добра. (...) Ознаки блаженства − це безперестанна, нічим не потьмарена радість, котра походить від чесноти. А протилежний до блаженства стан − бідування. (...) Той, хто в блаженстві, може веселитися й радіти насолодами, котрі йому даються, а хто в бідуванні − печалиться й засмучується тим, що має. Тому воістину всеблаженне саме Божество, бо хоч би що ми уявляли про Нього − все це і є блаженством: чисте життя, невимовне й неосяжне благо, невисловна краса, потоки благодати, премудрість і сила, істинне світло, джерело всякої благости, влада, що все перевищує; єдина достолюбезна, завжди незмінна, безперестанна радість; вічна веселість, про яку коли хтось скаже все, що може сказати, то цим не скаже ще нічого» [1, с. 9]. Йосиф Рацінґер так розмірковує про блаженства: «... блаженства є парадоксами − світські критерії перевернуті, оскільки речі бачаться в правильній перспективі, а саме згідно з цінностями Бога, що відрізняються від цінностей світу. Саме ті, кого світ вважає бідними і приреченими, є справді щасливими, благословенними, і у всіх своїх стражданнях можуть радіти та веселитися. Блаженства −це обітниці, в яких починає сяяти новий, відкритий Ісусом, образ світу і людини, це «переоцінка цінностей». Вони є есхатологічними обітницями; але їх не слід розуміти в тому значенні, нібито проголошена в них радість відсувається в безмежно віддалене майбутнє чи виключно у потойбіччя. Якщо людина починає дивитися на життя з погляду Бога і відповідно жити, якщо вона перебуває в сопричасті з Ісусом, то вона живе новими критеріями, і тоді вже стає присутнім дещо з «есхатону», грядущого. Від Ісуса в горе сходить радість. (...) І хоча посланець Ісуса в цьому світі ще розділяє історію страждань Ісуса, все ж у ній відчувається сяйво Воскресіння, що дарує радість, «блаженство», більше за те щастя, якого він раніше міг зазнати на світських дорогах» [2, с. 88-89].

У Євангелії від Матея чи не найповніше розкрито категорію блаженства: «Блаженні вбогі духом, бо їхнє царство небесне. Блаженні тихі, бо вони успадкують землю. Блаженні засмучені, бо будуть утішені. Блаженні голодні та спраглі справедливости, бо вони наситяться. Блаженні милосердні, бо вони зазнають милосердя. Блаженні чисті серцем, бо вони побачать Бога. Блаженні миротворці, бо вони синами Божими назвуться. Блаженні переслідувані за правду, бо їхнє царство небесне. Блаженні ви, коли вас будуть зневажати, гонити та наговорювати всяке лихо на вас, обмовляючи, мене ради. Радійте й веселіться, бо нагорода ваша велика на небі» (Мт. 5, 3-12). Для Григорія Сковороди особливо близькими стали декілька із них, зокрема про вбогих духом, засмучених, чистих серцем, миротворців. Проте перш ніж перейти до аналізу особливостей художньої рецепції блаженств у творчості письменника, варто наголосити на христологічному характерові блаженств: «Учень повʼязаний з таїнством Христа. Його життя поринає в сопричастя з Христом: «Живу вже не я, а живе Христос у мені» (Гал. 2, 20). Блаженства є переміщенням Хреста і Воскресіння в буття учнем. (...) У Євангелії від Матея блаженства − неначе прихована внутрішня біографія Ісуса, наче Його портрет. Він, що не має де прихилити голову (Мт. 8, 20), є справді вбогим; Він, який про Себе може сказати: «Прийдіть до Мене, бо Я лагідний і смиренний серцем» (Мт. 11, 29), є справді лагідним; це Він є чистий серцем і тому постійно бачить Бога. Він − миротворець, Він − страждаючий заради Бога. У блаженствах виявляється таїнство Самого Христа, і вони кличуть нас до сопричастя з Христом» [2, с. 90]. Ці сентенції мають неабиякі художні вияви у поезії Григорія Сковороди. Без сумніву, Христос перебуває у центрі поетового Богомислення і світосприйняття. Уже з «Пісні 1» філософ недвозначно наголошує на Христоцентричності як необхідній умові людського буття: «Блажен! о блажен! кто с самых пелен посвятил себе Христови» [4, с. 51]. Далі поет у формі молитовного звертання викладає етапи власного «сходження на небеса», при цьому не оминає першого і необхідного щабля − покаяння і очищення серця, без чого неможливо пізнати райські блаженства:

Христе, жизнь моя, умерый за мя!

Должен был тебѣ начатки

Лѣт моих, даю остатки.

Сотри сердца камень.

Зажжи в нем твой пламень.

Да смерть страстям и злым сластям,

Живу тебѣ мой свѣт.

А как от грѣхов воскресну,

как одѣну плоть небесну,

Ты в мнѣ, я в тебѣ вселюся,

Сладости той насыщуся,

С тобою в бесѣдѣ, с тобою в совѣтѣ,

Как дня заход, как утра всход.

О! се златых вѣк лѣт! [4, с. 52]

Христос для Григорія Сковороди − джерело і податель усіх благ, ця істина широко представлена у святоотцівській спадщині. Наприклад, Григорій Ниський пише: «Господь − Подвигоположник подвижників і вінець переможців. Він уділяє частку і сам Він − частка добра. Він же і дарує добру частку. Він збагачує, Він і багатство. Він указує тобі скарб, Він і стає для тебе скарбом. Він уводить тебе в прагнення чудової перли, Він же і подається тобі, що здійснюєш добру купівлю. А тому, щоб осягнути Його, відмовмося від того, чим володіємо, як на торзі, на те, що маємо, виміняємо те, чого не мали» [1, с. 76]. Глибоко осмислюючи цю ідею, Григорій Сковорода приходить до усвідомлення необхідності наслідування Христа:

Христе! источник благ святой.

Ты дух на пастыря излій твой.

Ты будь ему оригинал.

Чтоб, на его смотря, поступал

Паствы его всяк человѣк,

И продолжи ему щаслив вѣк [4, с. 78].

У «Пісні 7» поет ще проникливіше торкається теми Христоподібності. Вслід за апостолом Павлом ліричний герой каже: «Кто ли мене разлучит от любви твоей?» (Рм. 8, 35), його стремління до Бога настільки сильне, що Він стає єдиною справжньою ціллю і бажанням: «Пусть весь мір отбѣжит! Я буду в тебѣ жить, О Іисусе!» [4, с. 57]. Подібні приклади туги за Богом спостерігаємо у псалмах: «Як прагне олень до джерел водяних, так прагне душа моя до тебе, Боже» (Пс. 41, 2); «Боже, Боже мій, до тебе вдосвіта я лину, запрагнула тебе душа моя, як часто прагне тебе тіло моє в землі пустій, непрохідній і безводній» (Пс. 62, 2); «Прагне й тужить душа моя за дворами Господніми; серце моє і тіло моє зраділи у Бозі живому» (Пс. 83, 3).

Український мислитель усвідомлює, що життя у Христі − це також співтерпіння, Голгота і хрест, проте лише так звершується Богонаслідування: «Веди мене с тобою в горній путь на крест» [4, с. 78]. Варто зауважити, що Григорій Сковорода прагне вершити духовний подвиг не сам, бо тоді був би приречений на поразку. Христос, який перший перетерпів страсті, став джерелом і силою для кожного свого послідовника, і ця істина мистецьки висловлена у рядках:

Язвы твои суровы – то моя печать.

Вѣнец мнѣ твой терновый – славы благодать.

Твой сей поносный Крест,

Се мнѣ хвала и честь.

О Іисусе! [4, с. 57]

Така духовна постава, позначена смиренням, приводить подвижника до готовності виконувати Божу волю, навіть бути співрозпʼятим з Христом, заради обіцяних майбутніх благ:

Сраспни мое ты тѣло, спригвозди на крест.

Пусть буду звнѣ не цѣлой, дабы внутрь воскрес [4, с. 57].

Отже, концепція блаженства за Сковородою − це життя у Христі:

Жив Бог миросердый, я его люблю.

Он мнѣ камень твердый, сладко грусть терплю.

Он жив не умирая, живет же с ним живая

Моя и душа.

А кому он не служит, пущай тот бѣдный тужит,

Прямой сирота [4, с. 85].

Часто перепоною до щастя є смуток, печаль, нудьга. Григорій Сковорода каже, що «Кто грусть во утробѣ носит завсегда, Тот лежит во гробѣ, не жил никогда» [4, с. 85]. Такий стан душі філософ називає «тоскою проклятою», «докучливою печаллю», «лютою мукою» [4, с. 69]. Святі Отці іменують журбу «хворобою», «перепоною до всього доброго», «виснаженням душі» тощо, а для того, щоб «погамувати журбу та понурість духа, необхідно здобути благодушну любов та зодягнутися в незлобиву радість» [5, с. 123]. Тому у творах Григорія Сковороди щастя − це «утѣха и радость», «сердечная сладость», «прямая ты жизнь» [4, с. 85], і шлях до нього лежить через подолання печалі.

Прощай, о печаль! прощай! прощай, зла утроба!

Я на ноги встал, воскрес от гроба.

О отрасле Давидовска! Ты брег мнѣ и кифа,

Ты радуга, жизнь, ведро мнѣ, свѣт, мир, олива [4, с. 67].

Прикметно, що ця поезія знову ж таки свідчить про Христоцентричність мислення Григорія Сковороди, адже в образі «отрасль Давидовска» закладено пророцтво Єремії про прихід Месії, Ісуса Христа (Єр. 23, 5-6), далі поет послуговується надзвичайно місткими у символічному плані образами-номінаціями Бога − «радуга», «жизнь», «ведро», «свѣт», «мир», «олива», які так чи так розкривають Божі прикмети, серед них на особливу увагу заслуговує смирення, у світлі якого розглянемо перше блаженство про вбогих духом, яке має багаті художні інтерпретації у творчості Григорія Сковороди.

Уже наголошувалося на тому, що блаженства − це наче прихована біографія Христа, Його портрет, тому Він − також вбогий духом. Григорій Ниський з цього приводу пише: «Чи є більше зубожіння − Бог у вигляді слуги? Чи є більше смирення − Цареві істот поєднатися з нашою убогою природою? Цар царів, Господь владарів зі своєї волі зодягається у вигляд слуги. Суддя вселенної стає данником велителів, Господь сотворіння перебуває у вертепі. Для Всеосяжного не знаходиться місця в заїзді, Його кладуть в яслах для безсловесних тварин. Чистий і Всецілий приймає на себе скверну людської природи, взявши на себе і всю убогість нашу, доходить навіть до випробування смертю. Чи бачите міру добровільної убогости? Життя зазнає смерти, Суддю ведуть на судилище. Господь − життя всього сущого, зазнає вироку судді. Цар усієї понадсвітньої сили не відводить від себе рук розпинателів. З цього прикладу, каже апостол, узри міру і смиренномудрість» [1, с. 12].

Григорій Сковорода, вочевидь, не раз замислювався над смиренням Бога, Його сходженням на землю, у печеру убогого людського серця. Про це промовисто свідчать вірші, присвячені найбільшим Господським святам − Різдву і Богоявленню:

Тайна странна и преславна!

Се вертеп вмѣсто небес!

Дѣва херувимов главна,

И престолом вышним днесь.

А вмѣщен тот в яслѣх полно,

Коего есть не довольно

Вмѣстить и небо небес [4, с. 55];

Снійде Спас во Іордан, ста в его глубинѣ,

Се снійде на-нь и Дух Свят в видѣ голубинѣ.

Сей есть Сын мой возлюбленный, Отец из облак вѣщаше.

Сей Мессія обновит естество все ваше [4, с. 56].

Отже, Той, хто у Різдві поклався в убогі ясла, а у Хрещенні зійшов у води Йордану, які є прообразом бруду і каламуті людських гріхів, усією своєю поставою свідчить про найбільше смирення. Григорій Ниський з цього приводу пише: «Ось чого вчить Той, хто бесідує з високої гори мислей, − не плекати в собі хотінь таких, котрим нема кінця, і дбання про них суєтне і нерозумне, як у тих, що намагаються наступити на верхівку своєї тіні, котрі біжать до нескінченности, оскільки туди все швидко втікає від того, хто доганяє, але звертати бажання до того, дбання про що стає набутком того, хто дбає. (...) Тому блаженний той, хто голодний ціломудрія, бо він наповниться чистотою. (...) Бо коли запрагнеш чесноти, тоді приходить те, чого прагнеш, і набуте благо вносить у душу неперервну веселість» [1, с. 40]. Людині, вбогій духом, не властива печаль, породжена гонінням за благами цього світу, натомість їй притаманна неземна радість і блаженство, яке Григорій Сковорода називає «сердечним веселіем»:

Пройшли облака. Радостна дуга сіяет.

Пройшла вся тоска. Свѣт наш блистает.

Веселіе сердечное есть чистый свѣт ведра,

Естли миновал мрак и шум мірскаго вѣтра [4, с. 67].

Ідейно спорідненою із цитованим вище віршем є «Пісня 12», епіграфом до якої взято євангельську цитату про блаженства «Блажени нищіи духом» (Мт. 5, 3). Григорій Сковорода відмежовує себе від усіх земних марнот, навіть від непотрібних знань («Не хочу и наук новых, кромѣ здраваго ума. Кромѣ умностей Христовых, в коих сладостна дума» [4, с. 62]) заради внутрішнього миру:

Не пойду в город богатый. Я буду на полях жить.

Буду вѣк мой коротати, гдѣ тихо время бѣжит.

О дуброва! о зелена! о мати моя родна!

В тебѣ жизнь увеселенна. В тебѣ покой, тишина [4, с. 62].

«Пісня 18» логічно продовжує тему згаданої вище поезії, її ідею допомагає розкрити епіграф: «Господь гордым противится, смиренным же дает благодать» (Як. 4, 6; І Пт. 5, 5). Поет, послуговуючись образом пташки, застерігає її «не класти гнізда високо», адже там чигають на неї смертельні небезпеки. Далі протиставляє суєтність людей «цього світу» спокоєві людини убогої, чиє серце не звʼязане марнославʼям і захланністю:

Нехай у тѣх мозок рвется,

Кто высоко в гору дмется.

А я буду себѣ тихо

Коротати милый вѣк.

Так минет мене все лихо,

Щаслив буду человѣк [4, с. 69].

Отже, «Чи хочеш зрозуміти, хто став убогий духом? − запитує Григорій Ниський. − Убогий духом став той, хто душевне багатство виміняв за тілесний достаток, хто струсив із себе земне багатство як якийсь тягар, щоб, ставши високим і повітроносним, зійти угору разом із Богом, як каже апостол, «на хмарах у повітря» (1 Сол. 4, 17) [1, с. 15].

Поезія Григорія Сковороди рясніє висловами, які засвідчують нестримне прагнення Бога і неба: «Дух наш к Богу взор рвет», «Ты в горный возвысись град. И по землѣ ходя, вселися на небесах», «Спѣши ж во вѣчну радость крыльми умными отсель» [4, с. 53]. Проте умовою «возлетіння» духа є чистота серця: «Блаженні чисті серцем, бо вони побачать Бога» (Мт. 5, 8). Максим Ісповідник, один із найбільш улюблених письменників Григорія Сковороди, писав: «Той, хто осягнув чистоту серця, не лише пізнає суть і значення другорядних речей, що є після Бога, а, минувши їх, якось бачить і самого Бога, а це − межа благ. Навідавшись у таке серце, Господь удостоює його, щоб Дух виводив у ньому свої писання, немов на Мойсеєвих скрижалях» [5, с. 166]. Український філософ часто веде мову про ці «другорядні речі», які занечищують серце суєтністю і земними привʼязаннями, що їх можна трактувати як певне ідолослужіння, непоєднуване з чистим Богопочитанням. Симеон Новий Богослов каже, що «чистим є те серце, у якому немає жодної світської думки чи помислу, а все воно припало до Бога і поєдналося з Ним так, що й не згадує про ніщо світське, ні про сумне, ані про радісне. А живе у спогляданні, підносячись до третього неба, опиняється в раю і бачить насліддя благ, обіцяних святим» [5, с. 167]. Тому у «Пісні 2» поет, розмовляючи зі своїм духом (а це сфера божественного володіння), закликає залишити усе, що не достойне його призначення, адже «Душа наша тѣлесным не может довольна быть» [4, с. 53]:

Остав, о дух мой, вскорѣ всѣ земляныи мѣста!

Взойди, дух мой, на горы, гдѣ правда живет Свята,

Гдѣ покой, тишина от вѣчных царствует лѣт.

Гдѣ блещит та страна, в коей неприступный свѣт.

Остав земны печали! и суетность мірских дѣл.

Будь чист, хоть на час малый, дабы ты выспрь возлетѣл.

Гдѣ Іяковль Господь, гдѣ невечерня Заря.

Гдѣ весь Ангелскій род лице его выну зрят [4, с. 52].

Співзвучними зі Сковородою є розмірковування Григорія Ниського про споглядання Божества: «Той, хто бачить Бога, в цьому видінні має вже все, що належить до переліку благ: нескінченне життя, вічне нетління, безсмертне блаженство, нескінченне царство, невпинна веселість, істинне світло, духовна і солодка їжа, неприступна слава, неперестанна радість і всяке благо» [1, с. 53].

Усвідомлюючи, що ніщо нечисте не увійде до Царства Небесного (Од. 21, 27), поет проголошує рядки, які, на нашу думку, є квінтесенцією усієї поезії:

Ибо сердцем не чист не может Бога узрѣть.

И нелзя до сих мѣст земленному долетѣть [4, с. 53].

Ця думка має продовження у «Пісні 3», де йдеться про важливість перемоги в духовній боротьбі й обіцяні винагороди після неї.

Щаслив тот и без утѣх, кто побѣдил смертный грѣх.

Душа его – Божій град. Душа его – Божій сад.

Всегда сей сад даст цвѣты, всегда сей сад даст плоды.

Всегда весною там цвѣтет. И лист его не падет.

О Боже мой! ты мнѣ град. О Боже мой! ты мнѣ сад.

Невинность мнѣ – то цвѣты. Любовь и мир – то плоды.

Душа моя есть верба. А ты еси ей вода.

Питай мене в сей водѣ. Утѣш мене в сей бѣдѣ.

Я ничего не боюсь. Одних грѣхов я страшусь.

Убій во мнѣ всякій грѣх. Се! ключ моих всѣх утѣх [4, с. 54].

Святі Отці кажуть, що справді варто назвати блаженним такий стан душі, коли вона, «відчувши свою злиденність, оплакує гріховне життя» [1, с. 24]. Така людина не боїться смерті, «плюет на ея острую сталь», як пише Григорій Сковорода у славнозвісній «Пісні 10», тому що її «совѣсть, как чистый хрусталь» [4, с. 61].

«Чистота, безпристрасність, відчуження від усякого зла є Божество, − стверджує Григорій Ниський. − Тому, якщо є в тобі це, то, без сумніву, в тобі Бог, коли помисел твій чистий від усякого гріха, вільний від пристрастей і далекий від усякого осквернення, ти блаженний за своєю гострозорістю, тому що, очистившись, узрів незриме для неочищених, і віднявши природну млу від душевних очей, в чистому небі серця ясно бачиш блаженне видовище. Що саме? Чистоту, святість, простоту і всі схожі світлоносні відблиски Божої природи, в котрих видимий Бог» [1, с. 57]. Чи ж не про це пише Григорій Сковорода у «Пісні 20»?

Кто сердцем чист и душею,

Не нужна тому броня,

Не нужен и шлем на шею,

Не нужна ему война.

Непорочность – то его броня,

И невинность – алмазна стѣна.

Щит, меч и шлем ему сам Бог [4, с. 70].

У цитованих рядках декларується важлива істина: Господь − ініціатор і звершитель спасіння, яке людина може прийняти або відкинути, проте вибір на користь добра підтримує сам Бог своєю всемогутністю. Усвідомлення цього породжує духовну радість, про яку пише Григорій Сковорода у «Пісні 28»:

Боже! о живый Глагол! кто есть без тебе весьол?

Ты един всѣм жизнь и радость,

Ты един всѣм рай и сладость!

Убій злу волю в нас! да твой владѣет глас [4, с. 82].

Отже, для того, щоби бачити Бога, необхідно очиститися від гріха, пристрастей, усього, що поневолює дух негідними привʼязаннями. Йосиф Рацінґер у тлумаченні блаженства про чистоту серця наголошує на Особі Христа: «Ми побачимо Бога, коли ввійдемо у «спосіб мислення Христа» (Флп. 2, 5). Очищення серця відбувається в наслідуванні Христа, у єднанні з Ним. (...) Підйом до Бога відбувається саме у сходженні вниз до смиренного служіння, у сходженні до любові, що є суттю Бога і тому справді очищувальною силою (...). В Ісусі Христі Бог Сам Себе явив у сходженні додолу: «Він, існуючи в Божій природі, не вважав за здобич Свою рівність із Богом, а применшив Себе Самого, прийнявши вигляд слуги, ставши подібним до людини... Він понизив Себе, ставши слухняним аж до смерті, смерті ж хресної. Тому і Бог Його вивищив і дав Йому імʼя, що понад усяке імʼя...» (Флп. 2, 6-9). (...) Підняття до Бога починається з наслідування Його в цьому сходженні вниз. (...) Любов − це вогонь, що очищує і єднає розум, волю, почуття, обʼєднує людину саму з собою, обʼєднуючи її з Богом, так що Він стає служителем обʼєднання розділених: так людина входить у місцезнаходження Бога і може Його бачити. І саме це й означає: бути блаженним» [2, с. 109-110].

Ще одне блаженство, яке має ґрунтовні інтепретації у спадщині українського філософа, − «Блаженні миротворці, бо вони синами Божими назвуться» (Мт. 5, 9). Григорій Ниський вважає, що «з усього, що веселить, головним є мир, котрий кожному бажано мати такою мірою, щоб не тільки самому користуватися, а й з великої його повноти уділяти і тим, хто його не має. Адже сказано: «Блаженні миротворці», − а миротворець той, хто дає мир іншим» [1, с. 64]. Натомість Ісаак Сирійський наголошує, що «душевний мир є наслідком доброго порядку (впорядкованого життя), і від миру народжується світло, а від світла й миру просяює в умі чисте повітря. Коли надходитиме час воскресення в тобі духовної людини, тоді запалає у твоїй душі радість і думки твого нутра сповняться солодкістю, що є у твоєму серці» [5, с. 168]. Григорій Сковорода так передає блаженство умиротвореного серця:

Здравствуй, мой милый покою! Во вѣки ты будеш мой.

Добро мнѣ быти с тобою: ты мой вѣк будь, а я твой [4, с. 63].

Мир − це дар Святого Духа, тому в поезію вводиться образ голуба як символ миру: «Сердечная голубочка мнѣ мир вѣщает» [4, с. 67]. Йосиф Рацінґер пише: «Наприкінці земля належатиме «лагідним», миролюбним. Вона має стати «краєм Царя миру». Апостол Павло закликає: «Примиріться з Богом!» (2 Кор. 5, 20). 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. (...) Боротьба за перебування в мирі з Богом є незамінною частиною боротьби за «мир на Землі» [2, с. 99-101].

«Пісня 24» − це рефлексії Григорія Сковороди про спокій і мир: «О покою наш небесный! Гдѣ ты скрылся с наших глаз?» [4, с. 75]. Поет образно передає марноту пошуків спокою поза власним серцем:

За тобою то вѣтрила простирают в кораблях,

Чтоб могли тебе тѣ крила по чужих сыскать странах.

За тобою маршируют, разоряют города.

Цѣлый вѣк бомбандируют, но достанут ли когда? [4, с. 75]

Причина втрати миру полягає у задоволенні ненаситних і непотрібних бажань:

Ах, ничем мы не довольны! се источник всѣх скорбей!

Разных ум затѣев полный, вот источник мятежей! [4, с. 75]

Розмірковування над блаженством миротворців приводить до висновку, що усі блаженства так чи так повʼязані між собою і досконало присутні в Ісусі Христі. Про це свідчить святоотцівська спадщина, яка мала вагомий вплив на формування світогляду Григорія Сковороди. Отже, євангельські блаженства лягли в основу концепції щастя українського мислителя і отримали оригінальні художні інтерпретації.

1. Ниський Григорій. Про блаженства. Велике настановче слово / Пер. з рос. Софія Матіяш. − Львів: Свічадо, 2012. − 144 с.
2. 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.
3. Святе Письмо Старого та Нового Завіту. – United Bible Societies, 1991. – 1394 с.
4. Сковорода Григорій. Повна академічна збірка творів / За редакцією проф. Леоніда Ушкалова. − Харків − Едмонтон − Торонто: Майдан; Видавництво Канадського Інституту Українських Студій, 2011. ‑ 1400 с.
5. Християнське життя за Добротолюбієм. Вибрані фрагменти з писань святих Отців та Учителів Церкви / Пер. з рос. Мирослава Лемик. − Львів: Свічадо, 2004. − 212 с.