Вступ

до англомовного видання

1 вересня 1939 р. стало з одного боку початком небувалих страждань для мешканців Центрально-Східної Європи, а з іншого – початком кінця світу старої Східної Галичини. Поліетнічного регіону, де протягом століть проживали поруч українці, поляки, євреї, вірмени, німці та інші народи. У найбільшому місті краю – Львові станом на 1939 р. проживало бл. 318 тис. людей. З них римо-католики, які в більшості були поляками, складали – бл. 51%, юдеї – бл. 30% та греко-католики, які в більшості були українцями – бл. 16%. Після 1945 р. з довоєнного населення у місті залишилося лише бл. 7% людей. Ця цифра дійсно приголомшує і заставляє задуматися – якою жорстокою була політика двох тоталітарних систем, які почергово володіли цією землею. Як нещадно вони знищували все, що формувалося тут протягом століть. Людей, культурну спадщини і інституції, довкола яких гуртувалися народи.

Однією з таких давніх інституцій, яка все таки пережила війну, але не пережила повоєнну радянізацію була Греко-Католицька Церква. Станом на 1939 р. вона була найбільшою Церквою із Східних Католицьких Церков свого права *(Ecclesia sui juris)*, що перебувала в повній єдності з Апостольським Престолом та зберігала візантійську літургічну традицію. Це була одна із Церквов-спадкоємниць Володимирового хрещення 988 р.[[1]](#footnote-1) Протягом століть Греко-Католицька Церква була інституцією, завдяки якій галицькі українці зберігали свою культуру та національну ідентичність. До 1596 р. ця Церква, Київська православна митрополія, перебувала у підпорядкуванні Вселенського патріархату Константинополя. У 1594 р. єпископи цієї митрополії на чолі з митрополитом Михайлом Рогозою (бл. 1540-1599) виявили остаточне бажання відновити єдність з Католицькою Церквою. Апостольський Престол пішов у цьому їм на зустріч. 23 грудня 1595 р. Папа Климентій VIII (1536-1605) урочисто проголосив прийняття Київської митрополії у сопричастя з Католицькою Церквою. А, наступного року, у жовтні 1596 р. відбувся синод єпископів у Бересті. На ньому єпископи на чолі з митрополитом Михайлом Рогозою проголосили унію[[2]](#footnote-2). Тож, відтоді ми вже говоримо про Київську унійну митрополію[[3]](#footnote-3).

Протягом XVII ст. Київська унійна митрополія переживала складні часи політичної нестабільності у Речі Посполитій[[4]](#footnote-4). У XVIII ст. вона досягла свого значного розвитку (налічувала тоді бл. 4.5 млн вірних)[[5]](#footnote-5). Проте поділи Речі Посполитої стали початком її кінця у старих межах[[6]](#footnote-6). У тій частині цієї держави, що відійшла до Російської імперії ця Церква проіснувала до 1839 р. допоки не була ліквідована з наполягання імператора Миколи І (1796-1855). Остання унійна єпархія в межах Російської імперії – Холмська, була ліквідована російською владою у 1875 р.[[7]](#footnote-7)

Зовсім іншою склалася доля тієї частини Київської унійної митрополії, яка потрапила під час Першого поділу Речі Посполитої 1772 р. під владу Габсбургів[[8]](#footnote-8). На відміну від Романових, Габсбурги надали підтримку унійним єпископам в межах своєї держави. Найперше, відбулася зміна назви. У 1774 р. імператриця Марія-Терезія (1717-1780) ввела своїм декретом заборону вживати слово *«уніат»* як таке, що є образливим, і, натомість, ввела назву *«греко-католик»*[[9]](#footnote-9). Відтоді постав термін *«Греко-Католицька Церква»*. Другою важливою подію для Східної Галичини того часу став *«Толеранційний едикт»* 1781 р. імператора Йосифа ІІ (1741-1790). Він урівняв у правах людей різних конфесій, зокрема греко-католиків з римо-католиками. І, вершиною сприяння Греко-Католицькій Церкві з боку Габсбургів стало відновлення Галицької митрополії у 1808 р.[[10]](#footnote-10), яка попередньо існувала з перервами у 1302-1401 рр. Після цього Львів став місцем осідку галицьких митрополитів, які мали свою резиденцію на Святоюрській горі поруч з архикатедральним собором св. Юрія[[11]](#footnote-11).

У *довгому* ХІХ ст. Греко-Католицька Церква відіграла у Східній Галичині роль колиски для українського національного відродження. Зокрема, з її середовища постали *галицькі будителі* о. Маркіян Шашкевич (1811-1843), Яків Головацький (1814-1888), Іван Вагилевич (1811-1866) від яких започаткувалася українська орієнтація в національному відродженні галицьких українців[[12]](#footnote-12). У 1848 р. під час *«Весни народів»* спочатку єпископ перемиський владика Григорій Яхимович (1792-1863), а пізніше майбутній єпископ Михайло Куземський (1809-1879) очолювали Головну Руську Раду – першу українську політичну організацію. Аж до 1890-их рр. духовенство Греко-Католицької Церкви тримало провід в українському галицькому політичному житті[[13]](#footnote-13).

На хвилі змін в українському галицькому суспільному і політичному житті на межі ХІХ-ХХ століть Греко-Католицьку Церкву очолив митрополит Андрей Шепицький (1865-1944). Він був інтронізований 12 січня 1901 р. у архикатедральному соборі св. Юрія і залишався Главою Церкви до своєї смерті 1 листопада 1944 р.

Граф Роман Марія Александер Шептицький походив по батьківській лінії з давнього українського шляхетського роду, який з плином часу полонізувався[[14]](#footnote-14). Мати митрополита, графиня Софія Людвіка Цецилія Констанція Шептицька (1837-1904), була дочкою видатного польського комедіографа та поета графа Олександра Фредро (1793-1876). У зрілому віці після завершення військової служби, здобуття вищих студій та захисту докторату в галузі права вирішив зробити досить радикальний, як на той час для польського аристократа крок – змінити латинський обряд на східний, обрати українську ідентичність та стати монахом Чину святого Василія Великого[[15]](#footnote-15). У 1888 р. Роман Марія Александер Шептицький склав перші монаші обіти і обрав собі нове ім’я – Андрей. З ним він і увійде в історію. 28 серпня 1892 р. брат Андрей Шептицький, ЧСВВ отримав пресвітерські свячення з рук перемиського єпископа владики Юліана Пелеша (1843-1896). І вже незабаром, у 1899 р., став єпископом Станіславівським. Після смерті у 1900 р. митрополита Юліана Сас-Куїловського (1826-1900) – очолив Греко-Католицьку Церкву.

Ставши галицьким митрополитом Андрей Шептицький розгорнув широку працю на підтримку українського життя у різних його площинах. Це була праця в політичній галузі заради реформи виборчого законодавства і збільшення українського представництва[[16]](#footnote-16); намагання дати відповідь на складні соціальні виклики часу[[17]](#footnote-17); підтримка боротьби за створення українського університету у Львові[[18]](#footnote-18); розвиток культури, зокрема створення Національного музею у Львові (1913 р.), реформування богословської освіти; опрацювання питання ширшого церковного ґатунку – єдності Церков і шляхів її досягнення[[19]](#footnote-19); закладання нових та підтримка існуючих монаших чинів та згромаджень[[20]](#footnote-20); поточний розвиток Львівської архієпархії.

Вибух Першої світової війни став справжнім лихом не лише для народів, які населяли Галичину, але і для митрополита особисто. Протягом 1914-1917 рр. він був ув’язнений урядом Російської імперії і вийшов на свободу лише після Лютневої революції. Повернувшись додому – розгорнув широку діяльність спрямовану допомогу постраждалим від війни. З початком національно-визвольних змагань – підтримав ідею української державності і всіляко намагався їй спряти, зокрема, і на міжнародній арені.

У міжвоєнний час продовжив основні свої проекти, які розвивав перед 1914 р. Найбільшими заслугами митрополита того часу була широка підтримка українських освітніх, мистецьких, харитативних та підприємницьких проєктів[[21]](#footnote-21). Заснування Львівської богословської академії (1928 р.) та Народної лічниці ім. Митрополита Андрея Шептицького (1938 р.). Поза всяким сумнівом, митрополит був найбільшим українським меценатом Східної Галичини, відкритим при цьому для людей різного національного і релігійного походження.

З все більшим наростанням політичної напруги у міжвоєнний час, митрополит Андрей Шептицький намагається як дати особисту оцінку тим чи іншим викликам, так і надати вірним своєї Церкви правильні моральні настанови та орієнтири[[22]](#footnote-22). Предстоятель Церкви у цей час вважав головною небезпекою комунізм[[23]](#footnote-23). Критично ставився до італійського фашизму[[24]](#footnote-24). Не сприйняв поширення радикальних націоналістичних ідей[[25]](#footnote-25) на теренах своєї архієпархії. Це у свою чергу завершилося у 1930-ихх роках безкомпромісним конфліктом між ним і проводом ОУН[[26]](#footnote-26).

Початок Другої світової війни і її наступні роки стали останньою частиною життя митрополита Андрея Шептицького. У 1939-1941 рр. він перебував під владою комуністичного тоталітарного режиму, якого найбільше остерігався[[27]](#footnote-27). Влітку 1941 р. Східна Галичина була окупована нацистською Німеччиною. Предстоятель Церкви, незважаючи на свою ізоляцію у митрополичих палатах, досить скоро зрозумів суть нового режиму, а особливо його політику стосовно єврейського населення краю[[28]](#footnote-28). Тож, в міру своїх сил і можливостей, намагався через пастирські послання застерегти вірних своєї Церкви не брати участь у злочинах проти ближніх, під якими найперше розумілися євреї. Вершиною цього напрямку діяльності Глави Церкви стало послання «Не убий» (1942 р.)[[29]](#footnote-29). Поряд з цим, побачивши масштаби геноцидних дій німців, митрополит вирішує рятувати всіх можливих євреїв, які до нього звернулися по допомогу. Цю діяльність він розпочав у серпні 1942 р. У цей час до Глави ГКЦ звернулися декілька євреїв з львівського гетто з проханням про переховування. Митрополит, властиво, погодився. Так було започатковано акцію порятунку.

Її виконавцями стали люди, які входили до найближчого оточення митрополита Андрея Шептицького. Мова йде, найперше про монахів Студійського Уставу. Тут одну з ключових ролей відіграв рідний брат митрополита – архимандрит Климентій (Казимир Шептицький, 1869-1951). Другою категорією були особисті секретарі Глави Церкви. Серед варто згадати отців Івана Котіва (1910-1972)[[30]](#footnote-30), Володимира Грицая (1885–1976). Серед жінок варто виокремити ігуменю Святопокровського жіночого монастиря Студійського Уставу матір Йосифу (Олену Вітер, 1904-1988) та матір Моніку Полянську (1885-1951), ЧСВВ, ігуменю монастиря Пресвятої Трійці сестер ЧСВВ в с. Підмихайлівцях.

З самого початку склалася система місць укриття, яка складалася як з чоловічих, так і жіночих студійських монастирів до яких направляли людей залежно від статі. Дітей в більшості переховували при монастирських сиротинцях, але не завжди. Деколи вони певний час були і в монастирях, на парафіях, де служили монахи Студійського Уставу. Все залежало від ступеня небезпеки.

Серед головних місць укриття можна назвати митрополичі палати у Львові на Святоюрській горі, звідки найчастіше починалося переховування людей, Святоуспенську Унівську та Святоіванівську Лаври, львівський монастир Святого священномученика Йосафата, якторівський Святопокровський жіночий монастир, сиротинці сестер студиток у Львові та Брюховичах, львівський дочерний дім на вул. Убоча, 4 та ін.

Нетиповим місцем для укриття була взуттєва фабрика «Солід» на вул. Трибунальській, 16[[31]](#footnote-31). Вона була фактичною власністю Церкви. Підприємство очолював ієромонах Йоан (Йозеф Петерс, 1905-1995). Німець, який змінив обряд у 1930-их рр., став спочатку монахом Студійського Уставу, а пізніше отримав пресвітерські свячення з рук митрополита Андрея Шептицького. Він, використовуючи своє громадянство, заснував і розвинув це підприємство протягом 1941-1942 рр. На ньому окрім звичайних людей, також працювали монахи студити. Власне вони з його дозволу і прийняли рішення влітку 1942 р. почати переховувати як своїх робітників-євреїв, так і їх родини. Пізніше у 1943-1944 рр. на фабриці переховувалася родина Фінків.

Переховування євреїв монахами та монахинями Студійського Уставу була важким, клопітким і небезпечним процесом. Вибори поведінки серед монашества були різними. Не всі були готові йти на цю ризиковану справу. Проте, через наявність ядра людей, які випромінювали високу ступінь мотивації та відваги – задум митрополита Андрея Шептицького вдалося зреалізувати.

Станом на сьогодні неможливо окреслити і назвати точну кількість врятованих людей. У час описаних подій не велося жодної документації, яка б фіксувала євреїв, що зверталися або ж переховувалися представниками ГКЦ. Так, не зважаючи на це, у цій книзі було на підставі свідчень та інших джерел ідентифіковано 19 євреїв врятованих монахами Студійського Уставу та 7 єврейок врятованих монахинями Студійського Уставу. Крім цього було ідентифіковано 29 монахів Студійського Уставу, які брали участь у допомозі та порятунку євреїв. Вказані дані не є кінцевими і відображають стан проблеми на момент виходу даної публікації.

Після завершення Другої світової війни питання переховування євреїв представниками Греко-Католицької Церкви, очевидно, мало посісти своєї місце у вивченні подій того часу. Проте, цього не сталося. Проблематика вивчення стосунків між духовенством і монашеством Греко-Католицької Церкви[[32]](#footnote-32) та галицькими євреями у роки Голокосту[[33]](#footnote-33) протягом десятиліть перебувала на рівні розроблення теми. У сучасній українській історіографії до сьогодні не було жодного комплексного дослідження, у якому б різносторонньо аналізувався процес переховування євреїв монашеством Греко-Католицької Церкви у 1942-1944 рр. Довгий час вказане питання трактувалося як додаток для відображення позиції митрополита Андрея Шептицького щодо подій Голокосту в Галичині. Тому, до прикладу, ті ж самі монахи Студійського Уставу перебували у залежності від зацікавлення дослідниками постаті глави Церкви. На початковому етапі вивчення життя митрополита у наукових колах української діаспори про цей бік його допомоги євреям у роки Другої світової війни згадували зазвичай декількома тезами, які стверджували факт, але не розкривали деталей. При цьому монахи взагалі не фігурували як суб’єкти процесу. Це простежується у працях С. Барана (1879-1953)[[34]](#footnote-34) та К. Королевського (1878-1959)[[35]](#footnote-35).

Такий стан речей пояснюється тим, що у тодішніх наукових і громадських колах не було серйозних зацікавлень і напрацювань в області досліджень Голокосту. До слова, кінець 1950-их – початок 1960-их рр. став певним зрушенням для цієї проблематики. У 1961 р. виходить монографія Рауля Гільберга (1926-2007) «Знищення європейських євреїв»[[36]](#footnote-36). Власне, після виходу цієї праці поступово починає зростати інтерес до дослідження Голокосту як особливого феномену геноциду.

У питанні ж осмислення проблематики відносин митрополита Андрея Шептицького і євреїв у роки Голокосту також спостерігаються зміни у вказаний час. Другого грудня 1958 р. у Римі розпочався його беатифікаційний процес. Це спричинило до детального і фахового вивчення постуляторами біографії кандидата та осіб, які входили до найближчого оточення. Питання порятунку євреїв займало важливе місце у підтвердженні праведності життя. Розпочалося опитування, фіксування свідчень свідків і врятованих людей. З іншого боку, у цей час активізувалася і єврейська сторона, представлена журналістами та врятованими греко-католицьким духовенством і монашеством євреями. З’являються перші публікації Лео Геймана[[37]](#footnote-37) та Курта Левіна (1925-2014)[[38]](#footnote-38), у яких добре окреслені механізми переховування євреїв та названо студитів, які цим займалися.

Проте вказане підняття цього питання в рамках беатифікаційного процесу і свідчень Курта Левіна не викликало наукових дискусій. Подією, яка вивела вказану проблематику на більш відкрите суспільне та наукове обговорення став запит до Комісії при Національному інституті пам’яті Катастрофи і героїзму Яд-Вашем з проханням присвоїти митрополиту Андрею Шептицькому звання «Праведника народів світу». Його зробив врятований митрополитом рабин Давид Кагане (1903-1998) 5 травня 1964 р. Тоді комісія не дійшла згоди щодо цього питання. Тож справу митрополита Андрея Шептицького розглядали на наступних засіданнях (1964 (двічі), 1967, 1970, 1971, 1981 (тричі), 1984, 1991, 1994, 2012)[[39]](#footnote-39). У підсумку, дискусії щодо постаті митрополита Андеря Шептицького, його можливостей і неможливостей вплинути на ситуацію в Галичині, стратегій поведінки під час німецької окупації – тривають і досі.

Зовсім іншою була ситуація щодо визнання заслуг студійського монашества у порятунку євреїв. Починаючи з 1976 р. їм почали присвоювати звання «Праведника народів світу». Першою була ігуменя Святопокровського монастиря матір Йосифа (Олена Вітер)[[40]](#footnote-40). У 1984 р. відразу обоє монахів були удостоєнні цієї нагороди[[41]](#footnote-41). Це були схимонахи: Теодозій (Теодор Цибрівський, 1899-1972) та Лука (Лазар Шиян, 1907–1968), які переховували євреїв у приміщеннях взуттєвої фабрики «Солід» у Львові. Наступного 1985 р. відзнаку одержав владика Никанор (Миколай Дейнега, 1907-1982)[[42]](#footnote-42). Він був колишнім настоятелем монастиря священномученика Йосафата у Львові. Після смерті архимандрита Климентія (Шептицького) у 1951 р. став підпільно архімандритом Унівської Святоуспенської Лаври Студійського Уставу. З 1968 р. виконував служіння єпископа-помічника Львівської архієпархії. Тож, станом на зараз владика Никанор (Дейнега) є єдиним єпископом Греко-Католицької Церкви відзначеним званням «Праведника народів світу». У 1995 р. визнання одержали головні координатори акції порятунку євреїв митрополита Андрея Шептицького – архимадрит Климентій (Казимир Шептицький), рідний брат Глави Церкви, та ієромонах Марко (Михайло Стек, 1908-1978)[[43]](#footnote-43). Останнім на даний час студитом, який отримав звання «Праведника народів світу» є ієромонах Даниїл (Дмитро Тимчина, 1900-1972)[[44]](#footnote-44).

Незважаючи на те, що у 1970-их – 1980-их рр. розпочалося визнання заслуг представників студійського монашества Яд Вашемом, вказана проблематика продовжувала залишатися без належної уваги фахових українських діаспорних істориків. Її провід та промоція перебувала у руках людей, які пережили Голокост і були вдячними студитам. Серед них найпомітнішою постаттю був згаданий вже американський економіст Курт Левін, який постійно піднімав питання про це, надсилав запити у Яд Вашем, вивчав архіви у Європі, цікавився беатифікаційним процесом митрополита Андрея Шептицького і, врешті, опублікував ґрунтовні спогади. У цей час ще жили у західних країнах головні виконавці порятунку євреїв – ієромонахи: Марко (Стек) та Йоан (Петерс). Проте ніхто не брав у них інтерв’ю і не намагався дослідити цього питання. Це спричинило до втрати цінної інформації з уст першоджерел. Відсутність досліджень українських науковців у цій галузі спричинило те, що цей бік Голокосту не був вписаний у сторінку загальних процесів і не здобув свого належного місця. Український церковний контекст залишився невикористаним і неінкорпорованим. Тим, не менше, на тлі історичних дискусій 1980-их рр. в українському діаспорному науковому середовищі добре себе зарекомендував збірник *«Моральність і реальність: життя та часи Андрея Шептицького»* за редакцією Павла-Роберта Магочія 1989 р.[[45]](#footnote-45). Це була перша праця, у якій фахові дослідники з різних країн розглядали різноманітні аспекти діяльності митрополита Андрея Шептицького. Питання порятунку євреїв у ньому опрацював ізраїльський дослідник Шимон Редліх[[46]](#footnote-46). Він, до слова, на довгі роки був одним з небагатьох дослідників, що активно цікавився цією історією. Іншою працею, яка вийшла роком перед тим, був збірник *«Українсько-єврейські стосунки в історичній перспективі»[[47]](#footnote-47)* за редакцією Петра-Йосифа Потічного та Говарта Астера. У ньому тему Голокосту і Греко-Католицької Церкви частково зачепили у своїх статтях ізраїльський дослідник Аарон Вайс[[48]](#footnote-48) та американський політолог Ярослав Білінський[[49]](#footnote-49). Знов ж таки увага згаданих дослідників зосереджувалася навколо постаті митрополита Андрея Шептицького.

Із здобуттям незалежності України в 1991 р. дослідження порятунку євреїв монахами Студійського Уставу мало великі можливості. Були живі ще учасники тих подій, проте не знайшлося жодного історика, якого б зацікавило це. В архіві Інституту історії Церкви Українського католицького університету збереглося декілька інтерв’ю з цими людьми. Інтерв’юерів тоді цікавив більше аспект підпілля Греко-Католицької Церкви, тому в матеріалах, наприклад, про схимонаха Віталія (Володимира Матковського, 1915-1993), ієромонаха Германа (Григорія Будзінського, 1905-1995) взагалі відсутні будь-які розповіді про переховування євреїв. В цей період також почали з’являтися науково-популярні праці, в яких вказана тема була присутня, але нефахово висвітлена, з певним забарвленням релігійного тріумфалізму, притаманного 1990-им та маніпуляцією щодо числа врятованих євреїв. Тому у цьому ключі важливою була монографія Ігоря Мицька про історію Унівської Святоуспенської Лаври, де він правильно вказує кількість осіб перехованих у місцевому сиротинці[[50]](#footnote-50).

Незважаючи на те, що була втрачена можливість одержати останні цінні свідчення з уст учасників, тематика здобула нову можливість посісти своє місце у галузі дослідження Голокосту в Україні, яка тільки почала формуватися. Починаючи з 1991 р. в українській історіографії Голокосту відбулося три періоди становлення: початковий (1991-1995 рр.), коли тематика звільнювалася від ідеологічного заангажування радянського минулого; період 1996-2000 рр., коли з’являються перші статті, монографії та дисертації; період з 2000 р., який триває досі і характеризується ґрунтовним дослідженням різних регіональних аспектів Голокосту[[51]](#footnote-51). Питання участі монахів Студійського Уставу у порятунку євреїв у працях українських вчених здобуло своє місце у третьому періоді. Воно так в подальшому і не досліджувалося в окремо виділеному аспекті. Його, за старою схемою, і надалі коротко подавали як складову процесу порятунку євреїв представниками Греко-Католицької Церкви. Здебільшого воно опрацьовувалося у рамках висвітлення постаті митрополита Андрея Шептицького. Це простежується у напрацюваннях Андрія Кравчука[[52]](#footnote-52), Юліана Бусганга[[53]](#footnote-53), Андрія Боляновського[[54]](#footnote-54), Любові Соловка[[55]](#footnote-55), Жанни Ковби[[56]](#footnote-56), о. А. Михайлейка[[57]](#footnote-57). Коли згадані дослідники торкаються цього питання, фокусуючись на постаті митрополита Андрея Шептицького, то дослідниці Мирослава Керик[[58]](#footnote-58) та Оксана Сурмич[[59]](#footnote-59) торкаються його в рамках опису періоду німецької окупації.

Вікторія Чорнописька одна з небагатьох українських дослідниць, яка деталізовано описує як акцію порятунку, так і її перебіг та студитів-виконавців у своїй монографії присвяченій релігійній та громадській діяльності блаженного преподобномученика Климентія (Шептицького). У ній вона виокремлює роль ігумена Унівської Святоуспенської Лаври у питанні переховування дітей, вірно наголошує на скоординованості його дій з ігуменею Йосифою (Вітер). Робить слушний висновок, що архимандрит Климентій (Шептицький) надавав допомогу євреям не з політичних чи інших мотивів, а з причини *«застосування християнської етики на практиці»*[[60]](#footnote-60).

Проте найбільший внесок на даний час у висвітленні питання участі монахів Студійського Уставу у допомозі євреям під час порятункової акції митрополита Андрея Шептицького зробила Жанна Ковба (1940-2018) у монографії про поведінку місцевого населення Галичини під час Голокосту. У ній вона перелічила учасників координаційної групи, їх завдання[[61]](#footnote-61). Окреслила методи та місця переховування[[62]](#footnote-62). Описала долю окремо виділених євреїв, яким допомагали студити, труднощі і небезпеки з якими вони зустрічалися. Розглянула внесок у допомозі євреям як монахів, так рівномірно і монахинь Студійського Уставу[[63]](#footnote-63).

Проблемою, яка і надалі залишається в українській історіографії є та, що дослідники, які торкаються питання участі представників ГКЦ в порятунку євреїв, практично не звертають увагу на аналогічну діяльність представників Римо-Католицької Церкви в різних країнах Європи[[64]](#footnote-64) (бодай навіть на польський бік питання). Це у свою чергу веде до того, що час до часу з’являться хибне твердження, що митрополит Андрей Шептицький був єдиним католицьким ієрархом такого рангу, що надавав підтримку переслідуваним євреям. Тож, дослідження стратегій та виборів поведінки єпископату, духовенства та монаших спільнот Греко-Католицької Церкви під час Голокосту є лише першим завданням для дослідників вказаної тематики. Другим – мало б бути вписання цієї історії у процеси, які відбувалися тоді в Римо-Католицькій Церкві з урахуванням східнокатолицького виміру. У світлі цього, нещодавно розпочата праця, яка здійснюється з опрацюванням спадщини понтифікату Пія ХІІ мала б велике значення і могла дати більш ширшу картину подій, рішень і мотивів різних сторін цього процесу.

Написання книги про сторінку історії досить закритої спільноти людей, дії якої були на момент проведення процесу засекреченими, позбавленими письмових фіксацій, а після завершення навіть відкритого обговорення всередині – вимагає продуманого підходу, задля розкриття питання доступними джерелами. Годі казати, що джерело починає «промовляти» тоді, коли до нього підібрані відповідні методи, які здатні його прочитати. Тож, першим принципом, який було застосовано при написанні книги був принцип історизму. Це означало, що характеризуючи працю студитів у питанні порятунку євреїв, представлено історичний контекст їхніх дій. Зосереджено увагу на реконструкції подій у хронологічній послідовності та взаємозв’язку. Для цього вироблено лінію, крізь яку можна побачити періодичні контакти у міжвоєнному періоді між студитами і євреями, наростаючі стосунки під час першої радянської окупації 1939-1941 рр. в окремих обителях і момент зближення заради переховування у 1942 р. У цьому ключі цей принцип близький до принципу послідовності. Його широке залучення означало простежити як розвиток контактів між митрополитом Андреєм Шептицьким і євреями Галичини, так і розвиток самого студійського монашества у першій половині ХХ ст. Це дає змогу краще зрозуміти вибір глави ГКЦ у роки «остаточного розв’язання» єврейського питання і відповісти на питання – чи студити були готовими зреалізувати його задум. Також, у цьому ключі, важливим був принцип системності. Він, зокрема, передбачав комплексне осмислення. Мова йшла не лише про дії, але і їх внутрішнє походження – який був у людей світогляд, мотиви, страхи. Використання принципів з різних галузей знань, а зокрема богослов’я, психології, релігієзнавства у свою чергу забезпечило дотримання принципу методологічного плюралізму, за допомогою якого вдалося розкрити широкий спектр питань, пов’язаний з практичними сторонами процесу укриття євреїв у монастирях Студійського Уставу.

Щодо методів, то, мабуть, провідним у написанні книги був порівняльно-історичний. Він дозволяв зіставляти явища і виявляти в них ті чи інші тенденції, що змінюються, або ж залишаються у попередньому стані. Цей метод, зокрема, був зручним інструментом для порівняння життя єврейських дітей у різних сиротинцях при студійських монастирях, небезпек, з якими зустрічалися рятівники. Годі казати, що у цьому контексті важливо було дотримуватися ретроспективного методу, який передбачав абстрагування від сьогодення і проникнення в реалії того часу.

Щодо дослідження стану студійського монашества у міжвоєнний період було використано діахронний метод. Він передбачав визначення основних етапів розвитку явища. У контексті даного дослідження, його було використано для виділення етапів розвитку монастирів Студійського Уставу у першій половині ХХ ст. У цьому цей метод взаємодіяв з статистичним методом. Для його використання був залучений метод математичної обробки даних. Статистика дозволила пізнати динаміку росту студійської спільноти з початків її існування аж до 1944 р., чисельності населення тих чи інших сіл і містечок, біля яких існували монаші обителі.

Окрім згаданих методів дослідження використано також методи усної історії. Написання книги було б неможливим лише за допомогою документів з архівів, в яких практично відсутні згадки про переховування євреїв духовенством та монашеством ГКЦ або опублікованих спогадів, які давно вже використовуються. Тому потрібно було звертатися до усних свідчень очевидців.

Залучення цього методу було нелегкою справою. У згаданих в книзі селах відчувалося небажання говорити про долю євреїв, які колись там проживали та були вбиті німцями та їх колаборантами. На це були різні причини, які часто стосувалися сучасних міжсусідських відносин в середині тієї чи іншої громади. Незважаючи на це, метод справді був цінним, адже дозволяв зрозуміти речі та тенденції, які часто не були очевидними. Тож для дослідження порятунку євреїв методи усної історії є корисними і такими, що дозволять скласти більш ширшу картину обставин, людей та їхніх дій. Поза цим, автор розумів і всі недоліки такого свідчення як джерела.

У підсумку, задумане дослідження про участь монахів Студійського Уставу у порятунку євреїв на території Львівської архієпархії вимагало широкого залучення опублікованих і неопублікованих документів з державних, закордонних, університетських та монастирських архівів. Основою джерельної бази з категорії неопублікованих документів стали матеріали, які зберігаються у Центральному державному історичному архіві України у м. Львові (далі – ЦДІАЛ України), Державному архіві Львівської області (далі – ДАЛО), архіві Управління Служби Безпеки України у Львівській області (далі – АУ СБУ у Львівській області), Галузевому державному архіві Служби Безпеки України (далі – ГДА СБУ), архіві Єврейського історичного інституту у Варшаві (далі – АЄІІ у Варшаві), архіві Інституту історії Церкви Українського католицького університету (далі – АІІЦ УКУ), архіві Святоуспенської Унівської Лаври (далі – АСУЛ), архіві Святоіванівської Лаври, архіві Святопокровського монастиря.

З ЦДІАЛ України використано документи з декількох фондів. У *фонді 408 «Греко-католицький митрополичий ординаріат»* цікавими є листи монахинь Студійського Уставу з дочерних домів у Галичі, Гаях Великих, Львові та Святопокровського монастиря в с. Якторові до митрополита Андрея Шептицького. Вони відображають особливі стосунки і опіку, якою сестри користувалися у глави ГКЦ. Також там є листи монахів-студитів із монастирів у Зарваниці та Камениці до архімандрита. Крім цього фонд багатий на важливі офіційні документи з історії студійського монашества. Серед них варто виокремити статут та правила для монастирів. Містяться у збірці і документи про окремі обителі – грамота про заснування монастиря Андрея Первозванного в с. Перегінську та дарчий запис митрополита Андрея Шептицького щодо передачі нерухомого майна на користь Святоіванівської Лаври.

Фонд 358 «Шептицький Андрей (Роман-Марія-Олександр) (1865-1944), граф, митрополит Галицький Греко-Католицької Церкви, архієпископ Львівський, єпископ Кам’янець-Подільський, культурний і церковний діяч, меценат, дійсний член НТШ» продовжує тематику офіційних документів, які стосуються студійського монашества. У ньому зберігаються правила і конституції Скнилівської Лаври св. Антонія Печерського, конституція та устави монастирів св. Теодора Студита. Крім цього у ньому перебуває фактичний заповіт архимандрита Климентія (Шептицького) *«Посліднє слово»* за 1940 р.

У *фонді 684 «Протоігуменат монастирів чину св. Василія Великого у Львові»* міститься стаття невідомого автора про заснування студитської обителі у с. Волсвині. Вона розповідає про час і налагоджування життя у першому монастирі Студійського Уставу. Хроніка монастиря священномученика Йосафата у Львові містить цінну інформацію про події міжвоєнного і, з перервою, воєнного часу. Вона відображає побут у монастирі, його проблеми і клопоти, крізь призму бачення літописців, що час від часу змінювалися. У *фонді 525 «Святоіванівська Лавра Студитського уставу»* міститься статут згаданого у назві збірки монастиря.

Фонд 409 «Центральної адміністрації столових маєтків греко-католицької митрополії» містить багату кількість документів про нерухомість Церкви. Зокрема, там є грамота про заснування Святоіванівської Лаври, договір про земельну власність в с. Уневі укладений між митрополитом Андреєм Шептицьким та Святоуспенською Лаврою, акт даровизни глави ГКЦ земель на утримання хлопців-сиріт при сиротинці згаданого монастиря.

Підсумовуючи аналіз документів з ЦДІАЛ України можна зробити висновок, що вони є важливими джерелами до історії студійського монашества за його перші два періоди розвитку – 1898-1914 рр. та 1919-1939 рр. Архів має багату колекцію офіційних документів, листів, актів про нерухомість, через які можливо відчути динаміку життя цієї монашої спільноти до моменту приходу радянської влади у 1939 р. Крім цього матеріали вповні відображають діяльність архімандрита монахів Студійського Уставу, як щодо них самих, так і у питанні взаємин з єврейською громадою м. Львова.

Установою, яка містить матеріали про період німецької окупації є ДАЛО. У ньому було опрацьовано статистичні дані про адміністративний поділ Золочівського окружного староства, проаналізовано національний склад та стан населення згідно звітів місцевих німецьких чиновників. Вказаний архів містить багату колекцію офіційних документів про різноманітні аспекти життя у дистрикті Галичина, тому є важливим у висвітленні питання про воєнний Львів та околиці с. Унева.

Наступними двома установами, які містять важливі документи про учасників акції порятунку євреїв є АУ СБУ у Львівській області та ГДА СБУ. У першому містяться матеріали пов’язані з особами, які допомогли врятуватися Фаїні Ляхер у м. Перемишлянах та в с. Уневі. Це кримінальні справи о. Івана Луцишина, ієромонаха Йосифа (Івана Шестюка, 1894-1978) та схимонаха Віталія (Володимира Матковського). Справа ієромонаха Йосифа (Шестюка) є особливо цікавою, оскільки в ній проходять під слідством ієромонах Кипріян (Кирило Шульган, 1885-1975) та схимонах Лука (Шиян). Перший брав активну учать в опіці над єврейськими дітьми, а другий переховував євреїв у підвалах взуттєвої фабрики «Солід» у Львові. У кримінальних справах немає жодної згадки про це, але міститься інформація про біографію цих людей.

Аналогічна ситуація є і у матеріалах ГДА СБУ. У ньому зберігаються кримінальні справи архимандрита Климентія (Шептицького) та ієромонаха Германа (Будзінського). Варто зауважити, що слідчих не цікавила участь вище перелічених людей у порятунку євреїв. Це могло бути підставою до підтвердження їхнього опору німцям, тому представники органів держбезпеки старалися уникати запитання і зізнань про це. Але вказані кримінальні справи залишаються цінними з огляду на особисті дані про людей, які допомагали євреям.

Із закордонних архівних установ було використано матеріали АЄІІ у Варшаві, The USC Shoah Foundation Institute’s Visual History Archive та Архіву Національного Меморіалу Катастрофи і Героїзму «Яд Вашем». У АЄІІ у Варшаві, в фонді 301, зберігаються свідчення євреїв, які пережили Голокост на теренах колишньої ІІ Речі Посполитої. Було опрацьовано документи двох осіб – Лілі Польман-Штерн (1930-2021) та Марлени Воліш. Особливої уваги заслуговує свідчення першої. Для Лілі Польман-Штерн це був не останній спогад про вказані події. Оскільки у книзі використано її свідчення з різних періодів життя (зокрема, із згаданого вище The USC Shoah Foundation Institute’s Visual History Archive), то це дало можливість простежити еволюцію – як час і обставини давали тим, хто пережили Голокост розповісти про минуле. Щодо Архіву Національного Меморіалу Катастрофи і Героїзму «Яд Вашем», то надзвичайно цінним було свідчення Файги та Анни Фінк про їх досвід взаємодії з представниками студійського чернецтва у 1943-1944 рр. Зокрема, через це свідчення можна багато чого зрозуміти про переховування на взуттєвій фабриці «Солід» та у сиротинці при дочерному монастирі сестер студиток на вул. Убоча, 4 у Львові.

Категорію університетських архівних збірок представляє АІІЦ УКУ. В ньому зібрано інтерв’ю, які робилися з початку 1990-их рр. з мирянами, священиками, монахами та монахинями, які пережили добу підпілля ГКЦ. Інтерв’юерів більше цікавив цей аспект, тому згадки про переховування євреїв є принагідними, проте тими, що заслуговують уваги. В матеріалах міститься цінна інформація про життєвий шлях учасників порятункової акції.

Найцінніші дані, які власне і складають новизну дослідження, зберігаються у монастирських архівах. У цьому ключі найпомітніше виділяється АСУЛ. Керівництво Святоуспенської Лаври вперше дозволило опрацьовувати належні установі матеріали, тому аналіз їх відкриває незнану досі сторінку переховування студитами євреїв у монастирях. Найбільшим фондом, який має згадані документи виступає фонд 15. У ньому, серед іншого, є збірка копій документів з Меморіального музею Голокосту США передана К. Левіном. У ній є свідчення дітей, яких духовенство і монашество переховувало, зокрема: Натана Левіна, Курта Левіна, Цві Барнеа, Лілі Польман-Штерн, Леона Хамайдеса, Едварда Харвітта, Одеда Амаранта, Адама Даніеля Ротфельда. Крім цього є свідчення ієромонаха Марка (Стека), Курта Левіна про діяльність у цьому архимандрита Климентія (Шептицького). У вказаному фонді зберігаються також роздуми останнього про убожество, копії спогадів ув’язнених, які з ним перебували після його арешту радянською владою, зокрема Івана Кривуцького, Романа Новосада. Особистість архимандрита Климентія (Шептицького), як і митрополита Андрея Шептицького, розкривається у свідченнях їхніх родичів. Вони складали їх у 1980-их рр. Особливої уваги заслуговують спогади Анни Шептицької, Яна Казимира Шептицького, сестри-монахині Терези (Шептицької), Катерини Дембінської.

Про часи Голокосту фонд 15 має цінну збірку інтерв’ю. Вона особливо важлива, оскільки складається з опитувань старожилів та тим, що у ній є інтерв’ю, які стосуються осередків головних обителів студійського монашества. Там є спогади жителів з сіл Унева та Якторова, мешканців воєнного Львова. Також у вказаному фонді зберігаються документи з доби німецької окупації – виписки про стан населення.

Подібним у плані інтерв’ю до фонду 15 є фонд 017. Матеріали, які він містить походять з 1990-их рр. та поч. 2000-их. Там є інтерв’ю з врятованими євреями, зокрема Леоном Хамайдесом, Марком Вайтраупом, схимонахинею Марією (Фаїною Ляхер, 1917-2005), монахами та монахинями, які їм допомагали або були близькими, жителями с. Унева. Фонд 3 містить парафіяльні довоєнні та воєнні книги з вказаного попереднього населеного пункту.

Крім збірок АСУЛ з монастирських архівів було використано матеріали з Святоіваніської Лаври та Святопокровського монастиря сестер Студійського Уставу. У Святоіванівській Лаврі зберігається монастирська хроніка ієромонаха Теофана (Шеваги), яка розповідає про історію студійського монашества від моменту його відродження митрополитом Андреєм Шептицьким аж до 1944 р. Вона відображає історію спільноти очима її рядового члена, тому насичена описами побуту. В архіві також містяться два цікавих інтерв’ю з Степаном Яськівим та Анною Канич, в яких йдеться про міжвоєнний та воєнний період життя монастиря. В архіві Святопокровського монастиря увагу заслуговує лист Лілі Польман-Штерн, врятованої митрополитом Андреєм Шептицьким, і сестрами-студитками. Вказаний архів, як і подібний у Святоіванівській Лаврі, тільки почався формуватися, тому він не вирізняється багатством джерел.

Для дослідника доліквідаційної історії ГКЦ унікальними джерелами, які передають адміністративно-територіальний стан Церкви, виступають шематизми. У відділі рідкісної книги Львівської національної наукової бібліотеки України ім. В. Стефаника було опрацьовано шематизми Львівської архієпарїі за: 1909, 1914, 1927, 1928, 1930, 1931-1932, 1932-1933, 1935-1936, 1938 рр. та Станіславівської єпархії за 1938 р. Шематизм Львівської архієпархїі за 1944 р. був опрацьований у АСУЛ. Вказані шематизми відображають зріст та динаміку розвитку студійського монашества до 1939 р., стан Церкви і монастирів у 1944 р.

Матеріал про переховування студитами євреїв і дотичні до цього питання історичного часу, можна знайти у опублікованих спогадах людей тієї епохи. З єврейської сторони було використано спогади Курта Левіна[[65]](#footnote-65), рабина Давида Кагане[[66]](#footnote-66), Яніни Гешелес (1931-2022)[[67]](#footnote-67), Гуго Штайнгауса (1887-1972)[[68]](#footnote-68). Перші два джерела стали від моменту їх виходу у світ практично довідниковими для дослідників, оскільки в них поміщена дуже різнопланова інформація щодо перебігу порятунку.

З української сторони було опрацьовано спогади Івана Гірного[[69]](#footnote-69), Володимира Гординського (1915-1994)[[70]](#footnote-70), Михайла Хамули (1885-1956)[[71]](#footnote-71), Михайла Шкільника (1891-1972)[[72]](#footnote-72). Вказані люди або самі брали участь у акції, або ж надавали свідчення про її учасників. Зі священиків та церковних діячів залучили матеріали кардинала Йосифа Сліпого (1892-1984)[[73]](#footnote-73), о. Михайла Сопуляка (1908-1990)[[74]](#footnote-74), о. Володимира Пелеха[[75]](#footnote-75), о. Семена Їжика (1913-1995)[[76]](#footnote-76). З монашої використовувалися як спогади ієромонахів Антонія Масюка (1917-2011), ЧСВВ[[77]](#footnote-77), Іринея Готри (1890-1973), ЧСВВ[[78]](#footnote-78) та великосхимника Василія (Вороновського, 1929-2010)[[79]](#footnote-79), так і окремі інтерв’ю, як у випадку з схимонахом Лаврентієм (Михайлом Кузиком, 1912–1999)[[80]](#footnote-80). Останнє є надзвичайно важливе з погляду відображення взаємовідносин євреїв-біженців і студитів до 1941 р., особливостей переховування у 1942-1944 рр. Для відображення світогляду рятівників використовувалися статті архимандрита Климентія (Шептицького)[[81]](#footnote-81), пастирські послання митрополита Андрея Шептицького, листи[[82]](#footnote-82).

1. Про Володимирове Хрещення 988 р. *див.:* Яковенко Н. Нарис історії середньовічної та ранньомодерної України. Київ: Видавництво «Критика», 2006. С. 47-52; Остроґорський Ґ. Історія Візантії. Львів: Видавництво «Літопис», 2002. С. 266-267. [↑](#footnote-ref-1)
2. Про події довкола прийняття Берестейської унії 1596 р. *див.:* Gudziak B. Crisis and Reform. The Kyivan Metropolitanate, the Patriarchate of Constantinople, and the Genesis of the Union of Brest. Cambridge: Harvard Ukrainian Research Institute, 1998; Яковенко Н. Нарис історії середньовічної та ранньомодерної України. С. 213-220; Нагаєвський І. Історія Римських Вселенських Архиєреїв. Ч. ІІ. Рим: Видання Українського католицького університету ім. св. Климента Папи, 1967. С. 299-318. [↑](#footnote-ref-2)
3. *Див.:* Скочиляс І. «Slavia Unita» в історії та культурі Київської митрополії кінця XVI – XVIII cт. Львів–Київ: Видавництво Українського католицького університету, 2024. [↑](#footnote-ref-3)
4. *Див.:* Яковенко Н. Нарис історії середньовічної та ранньомодерної України. С. 313-369; Дейвіс Н. Боже ігрище. Історія Польщі. Київ: Видавництво Соломії Павличко «Основи», 2008. С. 388-409. [↑](#footnote-ref-4)
5. Яковенко Н. Нарис історії середньовічної та ранньомодерної України. С. 491-493; *Див. також:* Замойський провінційний собор Руської Унійної Церкви 1720 р. Кн. І: Діяння та постанови / Упоряд. Р. Паранько, Іг. Скочиляс, Ір. Скочиляс. Львів: Видавництво Українського католицького університету, 2021. [↑](#footnote-ref-5)
6. Про поділи Речі Посполитої і Київську унійну митрополію *див.:* Wolff L. Disunion within the Union. The Uniate Church and the Partitions of Poland. Cambridge: Harvard Ukrainian Research Institute, 2019. [↑](#footnote-ref-6)
7. *Див.:* Нагаєвський І. Історія Римських Вселенських Архиєреїв. Ч. ІІ. С. 158-170. [↑](#footnote-ref-7)
8. Про Східну Галичину під владою Габсбургів *також див.:* Wolff L. The Idea of Galicia: History and Fantasy in Habsburg Political Culture. Redwood City: Stanford University Press, 2010. [↑](#footnote-ref-8)
9. Грицак Я. Нарис історії України. Формування модерної нації ХІХ-ХХ століття. Київ: «Yakaboo Publishing», C. 84; Яковенко Н. Нарис історії середньовічної та ранньомодерної України. С. 493. [↑](#footnote-ref-9)
10. *Див.:* Поділ Київської та піднесення Галицької унійної митрополій: документи та матеріали ватиканських архівів 1802–1808 рр. / Упорядкування, вступна стаття та коментарі, пер. з фр. В. Ададуров. Львів: Видавництво Українського католицького університету, 2019. [↑](#footnote-ref-10)
11. Важливо зазначити, що церква св. Юрія у Львові стала катедральним собором з 1539 р. Тоді мова йшла про Львівську єпархію Київської православної митрополії. У 1700 р. Львівська єпархія прийняла унію. Про історію архикатедрального собору св. Юрія *див. детал.:* Вуйцик В. Архикатедра Св. Юра у Львові. *LEOPOLITANA*. Львів: ВНТЛ-Класика, 2013. С. 136-178; Про Львівську єпархію *див.:* Скочиляс І. Галицька (Львівська) єпархія XII–XVIII століть: організаційна структура та правовий статус. Львів: Видавництво Українського католицького університету, 2010. [↑](#footnote-ref-11)
12. Грицак Я. Нарис історії України. Формування модерної нації ХІХ-ХХ століття. С. 97. [↑](#footnote-ref-12)
13. Там само. С. 147-148. *Див. також:* Пахолків С. Українська інтеліґенція у Габсбурзькій Галичині: освічена верства й емансипація нації. Львів: Видавництво «Піраміда», 2014. [↑](#footnote-ref-13)
14. *Див.:* Гайова О., Перун М. На скелі віри. Митрополит Андрей Шептицький. Львів: Видавництво «Апріорі», 2019. С. 72-115. [↑](#footnote-ref-14)
15. Гентош Л. Митрополит Андрей Шептицький: тексти і контексти. *Митрополит Андрей Шептицький. Дух Христа є духом демократичним: Вибрані тексти на суспільно-політичну тематику* / упоряд. Л. Гентош, Я. Грицак, М. Маринович. Львів: Видавництво Українського католицького університету, 2024. С. 15; *Див. також:* Nowak M. Dwa światy. Zagadnienie identyfikacji narodowej Andrzeja Szeptyckiego w latach 1865-1914. Gdańsk: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, 2018. [↑](#footnote-ref-15)
16. Гентош Л. Митрополит Андрей Шептицький: тексти і контексти. С. 16. [↑](#footnote-ref-16)
17. *Див.:* Пастирське послання митрополита Андрея Шептицького «О квестії соціяльній» (Крехів, травень 1904 р.). *Митрополит Андрей Шептицький. Дух Христа є духом демократичним: Вибрані тексти на суспільно-політичну тематику* / упоряд. Л. Гентош, Я. Грицак, М. Маринович. Львів: Видавництво Українського католицького університету, 2024. С. 32-77. [↑](#footnote-ref-17)
18. *Див.:* Промова митрополита Андрея Шептицького в австрійському парламенті про потребу українського університету у Львові (Відень, червень 1910 р.). *Митрополит Андрей Шептицький. Дух Христа є духом демократичним: Вибрані тексти на суспільно-політичну тематику* / упоряд. Л. Гентош, Я. Грицак, М. Маринович. Львів: Видавництво Українського католицького університету, 2024. С. 88-90; Скіра Ю. Позиція Греко-Католицької Церкви у змаганнях за вищу національну освіту в Галичині у 1900-1939 роках. *Україна–Польща: історична спадщина і суспільна свідомість*. Львів, 2016. Вип. 9. С. 78–90. [↑](#footnote-ref-18)
19. *Див.:* Пастирське послання митрополита Андрея Шептицького «Зближаються часи…». *Митрополит Андрей Шептицький. Дух Христа є духом демократичним: Вибрані тексти на суспільно-політичну тематику* / упоряд. Л. Гентош, Я. Грицак, М. Маринович. Львів: Видавництво Українського католицького університету, 2024. С. 80-85. [↑](#footnote-ref-19)
20. *Див.:* Шептицький К. Митрополит Андрей і обновлення східної чернечої традиції. *Блаженний преподобномученик Климентій (Шептицький): збірка творів* / упоряд.: ієрм. Юстин (Ю. Бойко). Львів: Колесо, 2014. С. 133-144; Гайова О., Перун М. На скелі віри. Митрополит Андрей Шептицький. С. 193-240; [↑](#footnote-ref-20)
21. Гентош Л. Митрополит Шептицький 1923–1939. Випробування ідеалів. Львів: ВНТЛ–КЛАСИКА, 2015. С. 213-286. [↑](#footnote-ref-21)
22. *Див. наприклад:* Пастирське послання митрополита Андрея Шептицького до духовенства та вірних «Осторога перед загрозою комунізму» (Львів, 2 серпня 1936 р.). *Митрополит Андрей Шептицький. Дух Христа є духом демократичним: Вибрані тексти на суспільно-політичну тематику* / упоряд. Л. Гентош, Я. Грицак, М. Маринович. Львів: Видавництво Українського католицького університету, 2024. С. 160-180; Пастирське послання митрополита Андрея Шептицького до духовенства у справі переслідування Церкви на Холмщині (Підлюте, серпень 1938 р.). *Митрополит Андрей Шептицький. Дух Христа є духом демократичним: Вибрані тексти на суспільно-політичну тематику* / упоряд. Л. Гентош, Я. Грицак, М. Маринович. Львів: Видавництво Українського католицького університету, 2024. С. 188-191. [↑](#footnote-ref-22)
23. Гентош Л. Митрополит Андрей Шептицький: тексти і контексти. С. 20; *Див. також:* Гентош Л. Митрополит Шептицький 1923–1939. Випробування ідеалів. С. 402-405.; Михайлейко А. Митрополит Андрей Шептицький і нацистський режим, 1941-1944: між християнськими ідеалами і політичними реаліями. Львів: Видавництво Українського католицького університету, 2024. С. 46-50. [↑](#footnote-ref-23)
24. Там само. 21; *Див. також:* Гентош Л. Митрополит Шептицький 1923–1939. Випробування ідеалів. С. 421. [↑](#footnote-ref-24)
25. Там само. С. 19. [↑](#footnote-ref-25)
26. *Див.:* Гентош Л. Митрополит Шептицький 1923–1939. Випробування ідеалів. С. 159-169; Звернення митрополита Андрея Шептицького до вірних з приводу вбивства директора гімназії Івана Бабія (Підлюте, серпень 1934 р.). *Митрополит Андрей Шептицький. Дух Христа є духом демократичним: Вибрані тексти на суспільно-політичну тематику* / упоряд. Л. Гентош, Я. Грицак, М. Маринович. Львів: Видавництво Українського католицького університету, 2024. С. 152-153; *Також див.* про ГКЦ і український націоналізм: Зайцев О., Беген О., Стефанів В. Націоналізм і релігія: Греко-Католицька Церква та український націоналістичний рух у Галичині (1920–1930-ті роки). Львів : Видавництво Українського католицького університету, 2011. [↑](#footnote-ref-26)
27. *Див.:* Михайлейко А. Митрополит Андрей Шептицький і нацистський режим, 1941-1944: між християнськими ідеалами і політичними реаліями. С. 50-63. [↑](#footnote-ref-27)
28. Про історію євреїв Східної Галичини *див. наприклад:* Возняк Т. Judaica Galiciensia. Київ: Видавництво «Дух і Літера», 2017.; Меламед В. Евреи во Львове: XIII - первая половина ХХ века: события, общество, люди. Львов: Совместное украинско-американское предприятие «ТЕКОП», 1994.; Бірюльов Ю. Єврейська архітектурна спадщина Львова. Львів: Видавництво Старого Лева, 2022.; Котлобулатова І. Єврейські фотографи та фотостудії Львова (1860-1939). Львів: Видавництво Старого Лева, 2024. [↑](#footnote-ref-28)
29. *Див.:* Пастирське послання митрополита Андрея Шептицького до вірних «Не убий!». *Митрополит Андрей Шептицький. Дух Христа є духом демократичним: Вибрані тексти на суспільно-політичну тематику* / упоряд. Л. Гентош, Я. Грицак, М. Маринович. Львів: Видавництво Українського католицького університету, 2024. С. 246-256. [↑](#footnote-ref-29)
30. В часи Підпілля Греко-Католицької Церкви радянська влада не дозволила о. Івану Котіву повернутися до України після ув’язнення. Тож він оселився в Литві, у м. Каунас. Там прийняв рішення стати монахом Студійського Уставу. Тож, в історію увійшов як ієромонах Йоан (Котів). [↑](#footnote-ref-30)
31. Тепер вул. Шевська, 16. [↑](#footnote-ref-31)
32. Як вже зазначалося на початку - варіант назви *«Греко-Католицька Церква»* утвердила імператриця Марія-Терезія у 1774 р. Він був офіційним до ліквідації ГКЦ владою СРСР у 1946 р. У 1990-их рр. закріпився варіант *«Українська Греко-Католицька Церква»*. Тож, він є офіційним зараз. Автор у книзі послуговується терміном *«Греко-Католицька Церква»* через те, що він вживався і був офіційним у історичному часі, коли відбуваються події Голокосту. [↑](#footnote-ref-32)
33. Автор розуміє термін *«Голокост»* (1933–1945) як систематичне, спонсороване державою переслідування та вбивство шести мільйонів європейських євреїв, що скоїли режим нацистської Німеччини, його союзники та колаборанти. [↑](#footnote-ref-33)
34. Баран С. Митрополит Андрей Шептицький: життя і діяльність. Мюнхен: Вернигора, 1947. С. 115. [↑](#footnote-ref-34)
35. Королевський К. Митрополит Андрей Шептицький (1865-1944). Львів: Свічадо, 2015. 490 с. [↑](#footnote-ref-35)
36. Hilberg R. The Destruction of the European Jews. Chicago: Quadrangle Books, 1961. 788 p. [↑](#footnote-ref-36)
37. Heiman L. They saved Jews. Ukrainian patriots defied Nazis. *Ukrainian Quarterly*. New York, 1961. Vol. XVII. No 4. P. 326-332. [↑](#footnote-ref-37)
38. Левін К. Митрополит Андрей Шептицький і жидівське суспільство. *Світло*. 1960. № 11. С. 482-486. [↑](#footnote-ref-38)
39. Скіра Ю. Солід. Взуттєва фабрика життя. Львів: Човен, 2023. С. 213. [↑](#footnote-ref-39)
40. Праведники народів світу: довідник / ред. І.Я. Щупак. Дніпро: Український інститут вивчення Голокосту «Ткума», 2016. С. 82. [↑](#footnote-ref-40)
41. Там само. С. 83. [↑](#footnote-ref-41)
42. Праведники народів світу: довідник / ред. І.Я. Щупак. Дніпро: Український інститут вивчення Голокосту «Ткума», 2016. С. 83. [↑](#footnote-ref-42)
43. Там само. С. 84. [↑](#footnote-ref-43)
44. Там само. *Див. також:* «Я для вас готовий і життя віддати…»: твори Праведника народів світу ієромонаха Даниїла (Тимчини) / Упоряд. Ю. Скіра. Львів: Свічадо, 2020. С. 26. [↑](#footnote-ref-44)
45. Morality and reality: the life and times of Andrei Sheptyts'kyi / Editor: P. R. Magocsi; with the assistance of A. Krawchuk; introduction by J. Pelikan. Edmonton: Canadian Institute of Ukrainian Studies, 1989. [↑](#footnote-ref-45)
46. Redlich S. Sheptyts'kyi and the Jews during World War II. *Morality and reality: the life and times of Andrei Sheptyts'kyi* / editor: P. R. Magocsi; with the assistance of A. Krawchuk; introduction by J. Pelikan. Edmonton: Canadian Institute of Ukrainian Studies, 1989. P. 145-162. [↑](#footnote-ref-46)
47. Ukrainian-Jewish Relations in Historical Perspective / Edited by P. J. Potichnyj and H. Aster. Edmonton: Canadian Institute of Ukrainian Studies, 1988. [↑](#footnote-ref-47)
48. Weiss A. Jewish-Ukrainian Relations in Western Ukraine During the Holocaust. *Ukrainian-Jewish Relations in Historical Perspective* / Edited by P. J. Potichnyj and H. Aster. Edmonton: Canadian Institute of Ukrainian Studies, 1988. P. 417-418. [↑](#footnote-ref-48)
49. Bilinsky J. Methodological Problems and Philosophical Issues in the Study of Jewish-Ukrainian Relations During the Second World War. *Ukrainian-Jewish Relations in Historical Perspective* / Edited by P. J. Potichnyj and H. Aster. Edmonton: Canadian Institute of Ukrainian Studies, 1988. P. 382-383, 385-386. [↑](#footnote-ref-49)
50. Мицько І. Святоуспенська Лавра в Уневі (кінець ХІІІ ст.-кінець ХХ ст.). Львів: Свічадо, 1998. С. 103. [↑](#footnote-ref-50)
51. Круглов А., Уманский А., Щупак И. Холокост в Украине: Рейхскомиссариат «Украина», Губернаторство «Транснистрия». Днипро: Украинский институт изучения Холокоста «Ткума»; ЧП «Лира ЛТД», 2016. С. 18-19. *Див. також:* Медведовська А. Чужого болю не буває? Голокост в Україні в суспільній думці другої половини ХХ – початку ХХІ ст. Дгіпро: Український інститут вивчення Голокосту «Ткума»; ПП «Ліра ЛТД», 2023. С. 172-209. [↑](#footnote-ref-51)
52. Кравчук А. Соціальне вчення та діяльність Митрополита Андрея Шептицького під час німецької окупації. *Митрополит Андрей Шептицький. Документи і матеріали 1941-1944* / упоряд.: Ж. Ковба. Київ: Дух і Літера, 2003. С. 248-281. [↑](#footnote-ref-52)
53. Бусганг Ю. Митрополит Шептицький. Ще один погляд на життя й діяльність. 52 с. [↑](#footnote-ref-53)
54. Боляновський А. Між християнською мораллю і нелюдським злом (реакція Митрополита Андрея Шептицького на окупаційну політику націонал-соціалістичної Німеччини в Галичині у 1941-1944 рр.: від формальної лояльності до критики і протестів). *Друга світова війна та долі мирного населення у Східній Європі. Матеріали міжнародної наукової конференції пам’яті Митрополита Андрея Шептицького (30 листопада – 1 грудня 2015 року, м. Київ)* / ред. Л. Фінберга. Київ: Дух і Літера, 2016. С. 7-70. [↑](#footnote-ref-54)
55. Соловка Л. Митрополит Андрей Шептицький: публічний протест проти злочинів нацизму та ініціювання порятунку євреїв. *Друга світова війна та долі мирного населення у Східній Європі. Матеріали міжнародної наукової конференції пам’яті Митрополита Андрея Шептицького (30 листопада – 1 грудня 2015 року, м. Київ)* / ред. Л. Фінберга. Київ: Дух і Літера, 2016. С. 71-110. [↑](#footnote-ref-55)
56. Ковба Ж. Роль митрополита Шептицького в рятуванні галицьких євреїв у часи Голокосту. *Митрополит Андрей Шептицький: церковно-релігійна та громадсько-політична діяльність. Збірник наукових праць* / гол. ред. В. М. Хмарський. Одеса-Львів, 2007. С. 52-67. [↑](#footnote-ref-56)
57. Михайлейко А. Митрополит Андрей Шептицький і нацистський режим, 1941-1944: між християнськими ідеалами і політичними реаліями. С. 293-296. [↑](#footnote-ref-57)
58. Керик М. Стратегії і способи порятунку євреїв у Львові в 1941-1944 роках. Вісник ЛНУ. 2007. Сер. історична, спец.вип. С. 546-566. [↑](#footnote-ref-58)
59. Сурмич О. Дні кривавих свастик: Греко-Католицька Церква в період німецького окупаційного режиму в Україні (1941-1944 рр.). Львів: СПОЛОМ, 2005. [↑](#footnote-ref-59)
60. Чорнописька В. З. Релігійна та громадська діяльність Климентія Шептицького (1869-1951 рр.). Львів: Галицька видавнича спілка, 2014. С. 186-187. [↑](#footnote-ref-60)
61. Ковба Ж. Людяність у безодні пекла. Поведінка місцевого населення Східної Галичини в роки «остаточного розв’язання єврейського питання». Київ: Дух і Літера, 2009. С. 143. [↑](#footnote-ref-61)
62. Там само. С. 143-144. [↑](#footnote-ref-62)
63. Там само. С. 144-145. [↑](#footnote-ref-63)
64. *Див. напр.* такі праці: Bogner, N. The Convent Children. Yad Vashem Studies, XXVII (1999). 235-284.; Kyrek, E. Dzieci żydowskie w klasztorach: udział żeńskich zgromazeń zakonnych w akcji ranowania dzieci żydowskich w Polsce w latach 1939-1945. Lublin: Wydawnictwo Replika, 2012.; Wartime rescue of Jews by the Polish Catholic Clergy. The testimony of survivors / Edited and complied by M. Paul. Toronto: Polish Education in North America, 2007.; Vromen, S. Hidden Children of the Holocaust: Belgian Nuns and Their Daring Rescue of Young Jews from the Nazis. Oxford: Oxford University Press, 2008. [↑](#footnote-ref-64)
65. *Див.:* Lewin K. Przeżyłem. Saga Świętego Jura spisana w roku 1946. Warszawa: Fundacja Zeszytów Literackich, 2011. 188 s.; Левін К. Мандрівка крізь ілюзії Львів: Свічадо, 2007. 478 с. [↑](#footnote-ref-65)
66. Щоденник Львівського гетто. Спогади рабина Давида Кахане. Київ: Дух і Літера, 2003. 267 с. [↑](#footnote-ref-66)
67. Гешелес Я. Очима дванадцятирічної дівчинки. Київ: Дух і Літера, 2011. 96 с. [↑](#footnote-ref-67)
68. Штайнгаус Г. Д. Друга окупація. *Незалежний культурологічний журнал «Ї».* 2009. № 58. С. 110-125. [↑](#footnote-ref-68)
69. Спогади Івана Гірного. *Високий замок*. 1997. 12 вересня. С. 7. [↑](#footnote-ref-69)
70. Гординський В. Спогади про о. Йоана Петерса, отців студитів і братів Шептицьких. *Світильник істини: джерела до історії Української католицької богословської академії у Львові 1928-1929-1944* / ред. П. Синиця. Торонто: Накладом Студентства Богословської Академії, 1983. Ч. ІІІ. C. 463-468. [↑](#footnote-ref-70)
71. Хамула М. Глиняни – місто моїх килимів. Спогади українського промисловця – організатора килимарства в Західній Україні. Нью-Йорк, 1969. 139 с. [↑](#footnote-ref-71)
72. *Див.:* Шкільник А. Врятування великого рабина з Белза. *В боротьбі за Українську державу: есеї, спогади, свідчення, літописання, документи Другої світової війни* / ред. М. Марунчак. Вінніпег, 1990. С. 739 -742.; Шкільник М. Як міг, боронив справедливість… Спогади про пережите під владою Австрії, Польщі, СРСР, Третього Райху. Львів: Видавництво УКУ, 2017. 272 с. [↑](#footnote-ref-72)
73. Сліпий Й. Спомини. Львів-Рим: Видавництво УКУ, 2014. 608 с. [↑](#footnote-ref-73)
74. Сопуляк М. Пам’яті великого Митрополита (Жмут спогадів). *Світильник істини: джерела до історії Української католицької богословської академії у Львові 1928-1929-1944* / ред. П. Синиця. Торонто-Чикаго, 1983. Ч. ІІІ. C. 445-449. [↑](#footnote-ref-74)
75. Пелех В. Мій святий працедавець. *Альманах УНС.* Джерсі Сіті-Нью-Йорк: Свобода, 1989. Р. 79. С. 89-126. [↑](#footnote-ref-75)
76. Іжик С. В кігтях гестапо. *В боротьбі за Українську державу: есеї, спогади, свідчення, літописання, документи Другої світової війни* / ред. М. Г. Марунчак. Вінніпег, 1990. С. 252-275. [↑](#footnote-ref-76)
77. Масюк А., ЧСВВ Могутність Христової віри (Спогади) / упоряд.: О. Мідик. Львів: Добра книжка, 2002. 158 с. [↑](#footnote-ref-77)
78. Готра І. Поворот митрополита Андрея Шептицького із заслання (1917 р.): спогад особистого секретаря. *Світильник істини: джерела до історії Української католицької богословської академії у Львові 1928-1929-1944* / ред. П. Синиця. Торонто: Накладом Студентства Богословської Академії, 1976. Ч. ІІ. C. 156-163. [↑](#footnote-ref-78)
79. Вороновський В. Свідчення. Львів: Свічадо, 2008. 128 с. [↑](#footnote-ref-79)
80. Винницька І. «Жива історія українських політичних емігрантів в Канаді»: інтерв’ю з братом Лаврентієм (Кузиком). *Україна Модерна*. 1999-2000. № 4-5. С. 319-342. [↑](#footnote-ref-80)
81. *Див.:* Шептицький К. Митрополит Андрей і обновлення східної чернечої традиції. *Блаженний преподобномученик Климентій (Шептицький): збірка творів* / упоряд.: ієрм. Юстин (Ю. Бойко). Львів: Колесо, 2014. С. 133-144.; Шептицький К. Монахи Студити. *Блаженний преподобномученик Климентій (Шептицький): збірка творів* / упоряд.: ієрм. Юстин (Ю. Бойко). Львів: Колесо, 2014. С. 145-149. [↑](#footnote-ref-81)
82. *Див.:* Листи дітей-сиріт до митрополита Андрея Шептицького / упоряд.: О. Гайова, М. Перун. Львів: Артос, 2011. 108 с.; Шептицький К. Листи до рідного брата Станіслава графа Шептитцького та родини. 1881-1945 рр. / упоряд.: І. Матковський, ієрм. Юстин (Ю. Бойко). Львів, 2017. 215 с. [↑](#footnote-ref-82)