Иван Вазов

Наричаме Иван Вазов „Патриарх на българската литература“ - определение, свързано с мястото, което той заема в съзнанието на българския читател. Това е не само заради творческото дълголетие и изключителната продуктивност на писателя. Чрез творчеството си Вазов легитимира България като свободна страна пред света и пред самите българи - нещо, което е необходимо, за да може тя да поеме пътя към модерния свят. След дългите робски години не само в Европа, но и в света са забравили, че някога е съществувала свободна и силна държава, наречена България. Самите българи след Освобождението започват да възприемат „българското“ като спорна величина заради външните нападки и заради трудностите, които изживяват. Затова на света трябва да му се напомни за силната и свободна българска държава, а българинът да види себе си и страната си в нова светлина. Това си поставя за цел Вазов, който с творчеството си утвърждава нравствените и исторически национални ценности.

Творчеството на Патриарха на българската литература впечатлява с жанровото си многообразие. Той твори и в трите литературни рода (лирика, епос и драма), създава нови жанрове (негов е първият български роман „Под игото“) и утвърждава съществуващите. Обогатява литературата ни и тематично - преди него темата за природата отсъства от националната ни текстовост.

Вазов е творецът, изградил новия (следосвобожденския) статут на българския писател, този, който е изцяло отдаден на художественото слово - преди него възрожденският творец, освен че е писател, е и публицист, и журналист.

Вазов заслужава прозвището „Патриарх“ и заради начина, по който българинът възприема неговото творчество. Четат го и малки, и големи; и бедни, и богати. И ако използваме цитат от негов текст, то той е четен от *всякоя възраст, класа, пол, занятъе.* Затова и българският човек си позволява да го нарича дядо Вазов - дядо не като възрастова характеристика, а като израз на огромното уважение, с което се ползва писателят заради цялостното си литературно дело, посветено на България. Самият Вазов носи у себе си самочувствието на духовен лидер на нацията. В края на творческия си път той пише творби („Жива история“, „Съзерцание“, „В бъдещето“), в които прави равносметка на житейския и творческия си път. Като цяло те излагат разбирането му, че смъртният човек може да постигне безсмъртие само ако е живял в хармония с народа си, само ако му е служил безрезервно. Убеждението на писателя, че е изпълнил дълга си към Отечеството, го кара да заяви в стихотворението „В бъдещето“ (известно още и под заглавието „Моите песни“): *и* *мойте песни се ще се четът.*

„ПАИСИЙ“

Одата „Паисий“ е включена в поетическия цикъл „Епопея на забравените“. Той съдържа 12 текста, посветени на най-заслужилите (според виждането на Вазов) наши сънародници от времето на Възраждането: Левски, Бенковски, Кочо Честеменски, братя Жекови, Каблешков, Паисий, братя Миладинови, Раковски, Стефан Караджа, Волов. Произведенията са писани в началото на 80-те години на XIX век, едно трудно за българина време, през което много от героите, трасирали пътя на българите към свободата, са били забравени. Освен това след мрака и хаоса на робството българската нация има нужда отново да заяви за себе си, да намери мястото си в новия свят, да се „разположи“ върху политическата карта на света. Затова, както в далечните времена архаичният човек се нуждае от митове, за да подреди живота си във времето и пространството, така и българският човек в тази епоха има нужда от национални митове, които да го накарат да възприеме себе си като част от една значима общност, да му вдъхнат самочувствие и да му помогнат да намери мястото си в новата човешка история. До голяма степен тази историческа необходимост за българина е сбъдната от Вазов чрез цикъла му „Епопея на забравените“. И именно поради тази причина дванадесетте текста се възприемат от българите като **национална библия**, излагаща истината за българската нация, за нейното време и пространство, за най-значимите събития от нейната история, за изключителните ú личности, които трябва да бъдат еталон в бъдещия ú път. Оттук и основанията на поета да определи творбата си като „епопея“. Епопеята е античен жанр, отвеждащ към абсолютното минало, което има стойност на образец, към времето на изключителните личности. Така че самият жанр изключва забравата, а заглавният израз „казва“, че забравата е временно явление.

Понятието „епопея“ от заглавието насочва вниманието на читателя по-скоро към идейния замисъл на текстовете, а не към техния жанр. В жанрово отношение те могат да се определят като синтез между ода, поема и балада. Чрез присъщия за поемата епически разказ текстовете пресъздават историческите събития, а изразните средства на одата и на баладата (елементи на балада се откриват в „Бенковски“ и „Волов“) превръщат тези събития и герои в пример за подражание. Този жанров синтез изгражда около тях ореола на святост и ги превръща в паметник на най-значимото за Вазов българско време.

Одата „Паисий“ е посветена на автора на „История славянобългарска“ - Паисий Хилендарски. Този лирически текст представя едно по-различно измерение на героическото в сравнение с другите от цикъла. По-различно, защото в него героят не е революционер, когото виждаме с оръжие в ръка. Вместо пушка или сабя той държи перо. Персонажът не е разкрит в гранична ситуация, не е подложен на върховни изпитания, от които зависи животът му. За разлика от останалите герои, възпети в цикъла, монахът не загива в името на другите - той живее заради тях, съграждайки новото начало на общностното битие.

Същевременно има и нещо общо между Паисий и героите от другите оди - също като тях той нарушава установени норми, пренебрегвайки задълженията си на монах, за да напише книга за българите (Левски нарушава дадения обет пред Бога, за да служи на онеправданите; Бенковски нарушава Божията заповед, слагайки край на живота си; Михаил Жеков, преди да се самоубие, отнема живота на брат си; Кочо убива жена си и детето си, а след това и себе си). Явно в „най-българското“ време прекрачването на традиционните норми е не само нещо нормално, но и необходимо, защото е наложено от общностното благо. Написването на книгата, погълнало *полвина живот*, превръща земното съществуване на монаха в умора (*Що се той мореше с тоя дълъг труд?\ работи без отдих, почива без сън*). Поради сторения грях пред Бога (*заради своето житие велико... / той забрави...дори и небето; много бдения, утринни пропусна, работи против канонът и черковний звън*) няма да получи вечно добруване и в отвъдния свят (*за рая негоден*). Затова и стореното от Паисий е оценено в текста като изключително, а себеотричането му в полза на другите е осмислено като подвиг многолетен, подвиг, чертаещ бъдещето на българите векове напред.

Поемата се състои от две тематично и композиционно обособени части. В първата лирическият говорител изгражда портрета на Паисий (такъв, какъвто си го представяме вече повече от столетие) и описва обстановката, в която монахът пише своя труд. Втората е монолог на самия Паисий, в който той излага съдържанието на своята „История“. Вторият композиционен сегмент е „вклинен“ в първия и така „История славянобългарска“ структурно е противопоставена на обрамчващата я част. Това композиционно решение не само разграничава авторовото от „Паисиевото“ слово, то е противопоставяне между два периода от нашата история - между историческото безпаметство и историческата памет, между мрака и светлината в битието на националния ни колектив.

Началото на текста представя персонажа като *монах тъмен, непознат и бледен*, описва го в позата, в която той работи над своята книга *(... пред лампа жумеща пишеше наведен*). Еднородните определения *тъмен, непознат и бледен* могат да се осмислят като синоними на „неизвестен“. Така се подчертава различността на героя (различност спрямо масата от това време), различност, предопределяща и неговата самотност - малко по-късно в текста той е определен като един (да не забравяме, че още Ботев налага в литературата ни модел, който откриваме след това и в текстове на Пенчо Славейков, според който модел водачът е обречен на самота). Затова и следващите стихове поставят въпроса кой е този човек и какво твори: *Що драскаше той там, умислен, един? /Житие ли ново, нов ли дамаскин.*

Сякаш за да подчертае, че самото време налага не само нетрадиционното, но дори и анормалното, говорещият свързва героя с определения като *луд, безумен, див* (*или беше луд? / Или туй канон бе тежък и безумен; тоз див Светогорец*), определения, които обикновено сочат негативни човешки качества. Но Вазов много често тълкува негативното като позитивно, превръща го в измерение на изключителното (както са осмислени категориите „пиянство“ и „лудост“ в „Под игото“). Затова и веднага след усъмняването в смислеността на стореното от монаха в текста следват стихове, които дават изключителна оценка за него и за делото му: *И кат някой древен библейски пророк / ил на Патмос дивий пустинника строг / кога разкривал е въз гладката кожа / тайните на мрака и волята божа, /* (Патмос е гръцки остров, на който е бил заточен апостол Йоан, когато създава Откровението) *... той фърли очи си, разтреперан, бляд / към хаоса тъмни, към звездния свят / към Бялото море, заспало дълбоко / и вдигна тез листи, и викна високо: /„От днеска нататък българският род / история има и става народ!.*

Положителната оценка е потвърдена и на равнище художествено пространство. Тясната килийка, в която първоначално е ситуиран героят, вече е заменена с цялата вселена. Наведената фигура се е изправила в невероятния си ръст и персонажът като някой библейски пророк, като български Йоан е заговорил с целия свят. Така е, защото говорещият осмисля делото на светогорския монах като дело на демиург (творец, създател на нещо велико) - то поставя началото на новия български свят (житие ново), ражда наново „българското“ из мрака на незнанието, води до метаморфозата род-народ: *От днеска нататък българският род / история има и става народ!.* Затова и в текста се появява фигурата на майката, радваща се на първото си чедо: *Нивга майка нежна първенеца свой / тъй не е гледала.*

За говорещия стореното от героя е изключително не само защото дава на българите знания за миналото им, но и защото сътворява бъдещето им: *Нека той познае от мойто писанье, / че голям е той бил и пак ще да стане...* Изобщо целият цикъл „Епопея на забравените“ „говори“ за миналото, но всъщност чертае бъдещето. Поради тази причина думата бъдеще е използвана толкова често в текстовете му. В това отношение е значещо и началото на одата „Паисий“. Тя започва със скок във времето от 120 години - скок от 1882 г. (когато е създадена) към 1762 г. (когато Паисий завършва „История“-та си). Връщайки ни толкова назад във времето, за да видим от текста на Паисий, че българинът е бил свободен човек, част от една силна държава, стъпила на три морета (*голям е бил*), Вазов изразява убеждението си, че и толкова напред във времето ще пребъде „българското“ (*и пак ще да стане*). Затова и във финала на текста виждаме героя със поглед *... в бъдещето впит.*

Но това бъдеще не би го имало, ако в миналото не е било поставено началото на „българската сграда“. В това е и изключителната заслуга на светогореца - с малката книжка, която написва, той засява семената на българското бъдеще: *и фърляше тайно през мрака тогаз / най-първата искра в народната свяст*. И за да утвърди идеята си, че „българското“ е вечно, творецът оставя своя герой жив. Паисий всъщност е единственият от 12-те персонажи в „Епопеята“, който не умира в рамките на произведението. Така той се превръща в метафора на продължаващото българско движение, на вечната българска история. А щом има някой да я записва, значи тя е налична, което пък доказва, че „българското“ го има.