Міністерство освіти і науки України

Національний технічний університет

«Дніпровська політехніка»

Навчально-науковий інститут гуманітарних і соціальних наук

Кафедра історії та політичної теорії

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

кваліфікаційної роботи ступеня бакалавра

студента ______ **Сергієнко Яни Ярославівни** ____

(ПІБ)

академічної групи ______**032-20-1**_____________________________________

(шифр)

спеціальності 032 Історія та археологія____________________________

(код і назва спеціальності)

за освітньо-професійною програмою – “Соціальна антропологія”

(офіційна назва)

на тему _ **Пам’ять про Голокост в Україні і Країнах Центральної і Східної**

Європи: порівняльний аспект ____

(назва за наказом ректора)

Керівники	**Прізвище, ініціали**	**Оцінка**	**Підпис**
кваліфікаційної роботи	Голубчик Г. Д.		
розділів:			
Історичний контекст Голокосту в регіонах Центральної і Східної Європи			
Голокост на українських етнічних землях І в країнах Центральної та Східної Європи			
Пам’ять про Голокост в сучасній Україні та країнах Центральної і Східної Європи			
Рецензент			
Нормоконтролер	Зенкін М.В.		

Дніпро

2024

Міністерство освіти і науки України

Національний технічний університет

«Дніпровська політехніка»

ЗАТВЕРДЖЕНО:

завідувач кафедри ІПТ

____

«__»_________ 2024 року

ЗАВДАННЯ

на кваліфікаційну роботу

ступеня бакалавра

студенту__ **Сергієнко Яні Ярославівні_____ академічної групи ___032-20-1_________**

(прізвище та ініціали) (шифр)

спеціальності – 032 Історія та археологія __________________

(код і назва спеціальності)

за освітньо-професійною програмою – “Соціальна антропологія” **___________**

(офіційна назва)

на тему Пам’ять про Голокост в Україні і Країнах Центральної і Східної Європи: порівняльний аспект,

затверджену наказом ректора НТУ «Дніпровська політехніка» від _____№___.

	Розділ	**Зміст**	**Термін виконання**
1	Історичний контекст Голокосту в регіонах Центральної і Східної Європи	1.1. Дослідження причин виникнення Голокосту. 1.2. Друга світова війна і процеси Голокосту.	
2	Голокост на українських етнічних землях І в країнах Центральної та Східної Європи	2.1.Розгортання Голокосту на території підрадянської України (1941 – 1944). 2.2.Специфіка проявів Голокосту: порівняльний підхід.	
3	Пам’ять про Голокост в сучасній Україні та країнах Центральної і Східної Європи	3.1. Історична пам’ять про Голокост в Україні та країнах Центральної та Східної Європи в палітрі її проявів. 3.2.Міжнародна співпраця у збереженні та поширенні знань про Голокост.	

Завдання видано ____________ Г. Д. Голубчик

Дата видачі ________________

Дата подання до екзаменаційної комісії _____________

Прийнято до виконання ___________ _Сергієнко Я.Я.__

(підпис студента) (прізвище, ініціали)

РЕФЕРАТ

Кваліфікаційна робота: 62 с, 5 таблиць, 2 схем, 55 джерел, 6 додатків .

Об’єкт дослідження **–** історична пам’ять про Голокост**.**

Предмет дослідження **–** відображення Голокосту в історичній пам’яті наших сучасників в Україні та країнах Центральної і Східної Європи.

Метою роботи єдослідження питання пам'яті про Голокост в Україні та країнах Центральної і Східної Європи. Робота розглядає події Голокосту в Україні та країнах Центральної і Східної Європи, враховуючи сприйняття та реакцію різних соціальних груп на пам'ять про цю трагедію. Зроблено аналіз впливу пам'яті про Голокост на політичні процеси, такі як законотворчість, прийняття політичних рішень та міжетнічні і міждержавні відносини.

КЛЮЧОВІ СЛОВА: ГЕНОЦИД, ГОЛОКОСТ, ЖЕРТВИ ГОЛОКОСТУ, ІСТОРИЧНА ПАМ'ЯТЬ, МЕМОРІАЛЬНА КУЛЬТУРА, МІЖНАРОДНА СПІВПАЦЯ, СХІДНА ЄВРОПА, ЦЕНТРАЛЬНА ЄВРОПА

ABSTRACT

Thesis: 62 pages, 5 tables, 2 diagrams, 55 sources, 6 appendixes**.**

The object of the study is the historical memory of the Holocaust.

The subject of the study is the reflection of the Holocaust in the historical memory of our contemporaries in Ukraine and the countries of Central and Eastern Europe.

The purpose of the work is to study the issue of Holocaust memory in Ukraine and the countries of Central and Eastern Europe. The work examines the events of the Holocaust in Ukraine and the countries of Central and Eastern Europe, taking into account the perception and reaction of various social groups to the memory of this tragedy. It analyzes the impact of Holocaust memory on political processes, such as lawmaking, political decision-making, and interethnic and interstate relations.

KEY WORDS: GENOCIDE, HOLOCAUST, HOLOCAUST VICTIMS, HISTORICAL MEMORY, MEMORIAL CULTURE, INTERNATIONAL COOPERATION, EASTERN EUROPE, CENTRAL EUROPE.

ЗМІСТ

Перелік Скорочень	5
Вступ	6
РОЗДІЛ 1. ІСТОРИЧНИЙ КОНТЕКСТ ГОЛОКОСТУ.................................	11
1.1. Дослідження причин виникнення Голокосту вітчизняними і зарубіжними дослідниками	11
1.2. Друга світова війна і процеси Голокосту	20
РОЗДІЛ 2. ГОЛОКОСТ НА УКРАЇНСЬКИХ ЕТНІЧНИХ ЗЕМЛЯХ І В КРАЇНАХ ЦСЄ	27
2.1. Розгортання Голокосту на території підрадянської України (1941 – 1944)	27
2.2. Специфіка проявів Голокосту: порівняльний підхід	35
РОЗДІЛ 3. ПАМ’ЯТЬ ПРО ГОЛОКОСТ В СУЧАСНІЙ УКРАЇНІ ТА КРАЇНАХ ЦСЄ	40
3.1. Історична пам’ять про Голокост в Україні та країнах ЦСЄ в палітрі її проявів ………………………………………………………………	40
3.2. Міжнародна співпраця у збереженні та поширенні знань про Голокост ……………………………………………………………………….	53
Висновки …………………………………………………………………...	58
Список використаних джерел …………………………………….	63
Додатки …………………………………………………………………….	68

ПЕРЕЛІК СКОРОЧЕНЬ

ДСВ –	Друга світова війна
МАПЖГ	Міжнародний альянс пам'яті жертв Голокосту
УІНП –	Український інститут національної пам'яті
УРСР –	Українська Радянська Соціалістична Республіка
ЦСЄ –	Центральна і Східна Європа

ВСТУП

В українській історіографії, так само як і в частині суспільної свідомості, що відповідає за уявлення громади про минуле, Голокост є до певної міри «новим» феноменом: за радянських часів історична наука та історична політика в значній мірі ігнорували, замовчували і обходили стороною проблеми Голокосту. Радянська історіографія підпорядковувалася ідеології, яка ставила на чільне місце класову боротьбу і перемогу над соціалізмом. Це означало, що проблеми, які не вписувалися в цю парадигму, особливо національні трагедії та етнічні проблеми, часто виключалися або замовчувалися. Голокост розглядався як частина більшої картини фашистських злочинів, а не як черговий етнічно спрямований геноцид. Після здобуття незалежності в 1991 році Україна почала активно вивчати і перебудовувати свою історію, включаючи трагічні події Голокосту. Багато архівних матеріалів було розсекречено, з'явилися нові дослідження та публікації, які розкривають масштаби та подробиці Голокосту на українських землях. Тільки після унезалежнення України стало можливим повне і всебічне дослідження Голокосту, що сприяло відновленню історичної справедливості і збереженню історичної пам’яті про цю трагедію для наступних поколінь.

Населення території теперішньої України зустріло Другу світову війну (далі ДСВ) в складі різних держав, що вплинуло на формування різного історичного досвіду серед їх нащадків. *Актуальність теми кваліфікаційної роботи* викликана необхідністю вивчення та представлення цих різноманітних історичних досвідів всій українській спільноті служить важливій меті суспільної гармонізації та зміцненню національної єдності. Просвіта про минуле є ключовим фактором у запобіганні маніпуляціям з історичними фактами. Коли люди мають доступ до повної, об'єктивної інформації про минулі події, це ускладнює можливість використовувати історію для політичних маніпуляцій та розпалювання міжетнічної або міждержавної ворожнечі. Знання історії допомагає людям краще розуміти контекст минулих подій та уникати упереджень і стереотипів щодо сусідів.

Пам'ять про ДСВ є однією з основ сучасної європейської ідентичності, і Україна, яка прагне до євроінтеграції, має враховувати цей важливий аспект у своєму суспільному та політичному житті. Пам'ять про ДСВ об'єднує європейські країни у спільному прагненні до збереження миру, прав людини та демократії. Україна, визнаючи значення цієї пам'яті, може сприяти зміцненню єдності з іншими європейськими народами. Спільне вшанування пам'яті про жертви війни, вивчення історичних уроків та протидія забуттю і запереченню є важливими елементами європейської ідентичності.

Пам'ять про Голокост в Україні та країнах Центральної і Східної Європи (далі – ЦСЄ) займає центральне місце в колективній свідомості громадян цих країн, відображаючи болісну історичну спадщину і глибокий слід, залишений на їхніх землях під час ДСВ. Голокост, як найстрашніша трагедія минулого століття, поширився не лише на Німеччину, але й на багато європейських країн, у тому числі на Україну та країни ЦСЄ.

Історична пам'ять про Голокост в Україні та країнах ЦСЄ є надзвичайно важливим аспектом національної та регіональної історії. Вона відіграє ключову роль у формуванні суспільної свідомості, збереженні історичної правди та запобіганні повторенню подібних трагедій у майбутньому.

Пам'ять про Голокост виражається в історичних дослідженнях, створенні меморіальних інституцій, проведенні виставок і наукових конференцій, збереженні особистих свідчень і вшануванні пам'яті жертв. Вона також відображена в національних і міжнародних зусиллях, спрямованих на запобігання геноциду та підтримку прав людини. Однак, вона не лише відображає трагедію минулого, але й має важливе значення для сучасного суспільства, нагадуючи про необхідність вибору толерантного та гуманного шляху в міжнаціональних та міжетнічних відносинах.

Така пам'ять є запорукою того, що подібні жахливі злочини ніколи не повторяться, і сприяє побудові сильного і згуртованого суспільства, заснованого на повазі до людської гідності та прав людини.

Стан і ступінь дослідженості проблеми. Проблема пам’яті про Голокост в Україні та країнах ЦСЄ є важливим і актуальним філософським, науковим і науково-просвітницьким напрямом. Дослідження цієї теми розпочалися одразу після ДСВ, проте з новою силою вони актуалізувалися після розпаду Радянського Союзу.

В Україні питання пам’яті про Голокост досліджується як істориками, так і культурологами. Важливими для здійснення нашого дослідження стали роботи таких науковців, як Я. Грицак, Г. Касьянов, А. Подолський, І. Щупак, А. Козицький, В. Зілінський, О. Бажан, В. Соловей та В. Нахманович [29, 48, 53]. Значну увагу приділено вивченню місць пам’яті, меморіалів та освітніх програм, що сприяють збереженню пам’яті про Голокост.

У країнах ЦСЄ також є значний корпус літератури, присвячений цій темі. Особливе місце займають дослідження польських, угорських, румунських та чеських вчених. Вони аналізують як національні, так і міжнародні аспекти пам’яті про Голокост, порівнюють різні підходи до меморіалізації та освітньої роботи.

Загалом, проблема пам’яті про Голокост досліджена досить глибоко, проте залишаються невирішені питання, пов’язані з політичними та соціальними аспектами пам’яті, міжнаціональними порівняннями та новими викликами у збереженні історичної пам’яті в сучасному світі.

Мета дослідження полягає у виявленні спільних та відмінних рис у збереженні пам’яті про Голокост в Україні та країнах Центральної і Східної Європи.

Відповідно до поставленої мети, дослідження передбачає вирішення низки *завдань:*

* висвітлити основні результати досліджень причин виникнення голокосту, проведених вітчизняними та зарубіжними дослідниками;
* показати процеси Голокосту в контексті ДСВ;
* дослідити процеси розгортання Голокосту на території підрадянської України (1941 - 1944);
* визначити особливості проявів Голокосту в Україні і країнах ЦСЄ;
* з’ясувати особливості історичної пам’яті про Голокост та дотичних історичних політик в Україні та країнах ЦСЄ;
* дослідити інститути і процеси міжнародної співпраці із збереження та поширенні знань про Голокост.

Об’єкт дослідження – історична пам’ять про Голокост як зусилля індивідів, груп і держав з інтерпретації ролі та досвіду громадян в процесах Голокосту, виражені засобами історичної науки, історичної публіцистики, історичної політики, комеморації, літератури, мистецтва і освіти; музеї, меморіали.

Предметом дослідження є відображення Голокосту в історичній пам’яті наших сучасників в Україні та країнах ЦСЄ як історіографію подій Голокосту в Україні та країнах ЦСЄ; уявлення про Голокост в суспільній свідомості різних етнічних груп, а також вплив пам’яті про Голокост на міжнародні політико-правові процеси сучасності.

Методологічна основа роботи визначена принципами історизму, об’єктивності та науковості, загальнонауковими та загальноісторичними методами, специфікою об’єкта і предмета дослідження та обумовлена метою і завданнями кваліфікаційної роботи. Під час дослідження ми спирались також на принципи глобальної історії. Для вивчення Голокосту в Україні використовувались наступні методи дослідження: історико-генетичний метод для визначення поняття історичної пам'яті та її місця у сучасній історіографії; ретроспективний метод – для аналізу проблеми вивчення і висвітлення історії єврейської спільноти України; описовий метод – для виявлення інституцій, дидактики, художнього наративу та засобів публічної історії як інструменту побудови історичної пам’яті єврейської спільноти; порівняльно-історичний метод та метод класифікації були основними для аналізу підходів до конструювання меморіального простору.

*Елементи наукової новизни роботи*полягають порівнянні пам'яті про Голокост в Україні і країнах ЦСЄ.

Практична значущість отриманих результатів включає*:* можливість використання напрацювань в роботі музеїв, меморіалів та інших культурних установ; підґрунтя для підвищення обізнаності та мобілізації громадськості з метою запобігання повторенню подібних злочинів та боротьби з геноцидом і расизмом; основу для розробки рекомендацій щодо формування політики пам'яті та інших адміністративних інструментів, спрямованих на забезпечення увічнення пам’яті про Голокост; гармонізацію історичної пам’яті української політичної нації у всіх її трагедіях; основу для міжнародної політики у спільному розумінні неприпустимості; інструменталізація і напрацювання вивчення Голокосту дозволяє прийти до дослідження інших геноцидних практик.

Авторка даної роботи брала участь в громадській та волонтерській роботі в рамках проєкту "Спілкування без меж" за програмою "Місце зустрічі: Діалог" Україно-Німецького Федерального Фонду EVZ (Додаток Ж). Спілкування з людьми, що є носіями досвіду Голокосту справили значні враження, і, серед іншого, мотивувало вибір теми кваліфікаційної роботи.

РОЗДІЛ 1.

ІСТОРИЧНИЙ КОНТЕКСТ ГОЛОКОСТУ

1.1. Дослідження причин виникнення Голокосту вітчизняними і зарубіжними дослідниками

Порівняльні дослідження різних геноцидів, наприклад Вірменський голокост, геноцид в Руанді, геноцид корінних народів Австралії і т.д. показують, що геноциди відбувався на кожному континенті впродовж всієї світової історії, і жодна країна не була врятована від його вбивчого потенціалу [29, с. 171].

Голокост (1933-1945) – це спонсороване державою систематичне переслідування і вбивство шести мільйонів європейських євреїв нацистським німецьким режимом та його союзниками і колабораціоністами [23].

Епоха Голокосту почалася в січні 1933 року, коли Адольф Гітлер і Націонал-соціалістична німецька робітнича партія (НСДАП), що існувала ще з 1920 року, прийшли до влади в Німеччині, і закінчилася в травні 1945 року, коли союзники перемогли нацистську Німеччину у ДСВ. Голокост іноді називають Шоа, що в перекладі з івриту означає «катастрофа» [20].

Дослідження причин геноциду єврейського населення, природно починається з пошуку витоків Голокосту. Однак дослідників, які стають на цей шлях, супроводжує багато психологічних і соціально-політичних проблем [15]. Психологічні проблеми пов'язані з небажанням йти до можливого логічного завершення. Франк Анкерсміт, голландський історик та теоретик історії, виділяє основні проблеми наукового дослідження Голокосту як те, що репрезентація Голокосту в історіографії є надзвичайно складною через екстремальний характер подій. Він вказує на те, що традиційні методи історичного опису можуть бути недостатніми для передачі повного розуміння жахів та масштабу Голокосту. Анкерсміт наголошує на труднощах інтерпретації історичних фактів про Голокост. Він звертає увагу на те, що різні історики можуть інтерпретувати одні й ті ж події по-різному залежно від свого методологічного підходу та особистих упереджень: «Отже, історія як собор, до якого кожен історик робить внесок з кількох цеглин задля більшої слави спільного досягнення, поступилася місцем історії як метрополісу, де кожен іде своїм власним шляхом і дбає лише про власні справи, не дуже зважаючи на те, що роблять інші.» [53].

Попередньо зауважимо, що в методологічних настановах дослідників Голокосту, є кілька суперечливих моментів, що поки що роблять ці підходи недосконалими. Традиційні відповіді на питання про причини Голокосту обмежені історією жертв і злочинців, отже зводяться до розгляду Голокосту в контекстах історії антисемітизму, модерної історії Німеччини або взагалі лише історії Третього Рейху та ДСВ:

* відсутність раціональних причин у цієї «виняткової історичної події»;
* так званий «комплекс Нюрнберга»: Нюрнберґ «призначив» нацистів уважатися «винятковим злом в історії» (такий підхід начебто і ставить крапку у подальших дослідженнях, адже зло річ досить ірраціональна);
* європоцентричний погляд, що обмежує історика цивілізаційним регіоном, який у минулому сторіччі не знав інших подібних злочинів і трагедій.

Однак сказане не применшує досліджень, які велись і ведуться. Більш того, нові підходи зможуть з’явитись коли себе вичерпають і перестануть бути привабливими для учених старі.

Отже, беручи до уваги висловлені зауваження, розглянемо причини ... політичні, світоглядні, економічні

23 - 24 вересня 2021 року під проводом УІНП, Інституту історії України НАН України, Київського національного університету ім. Тараса Шевченка, Українського центру вивчення історії Голокосту, за участі дослідників з України, Ізраїлю, Канади, Німеччини, Польщі, Південної Кореї, США, в Києві відбулась Міжнародна наукова конференція «Пам’ять Бабиного Яру і Голокосту: наукові та суспільно-політичні виміри» (до 80-х роковин початку розстрілів у Бабиному Яру). Зокрема, в рамках цієї конференції відбувся важливий з огляду на тему нашої роботи семінар «Витоки геноциду та історія України ХХ ст.», в роботі якого розглядались як витоки Голокосту такі історичні процеси і явища:

традиційний європейський антисемітизм;

політичні технології нацистів;

функціоналізм та інтенціоналізм.

Також на названому заході дискутувалось питання чотирьох геноцидів в історії України ХХ ст. і засадничі вади цивілізації Просвітництва, які багато в чому опосередковано спричинили Голокост [29].

Проаналізувавши підходи дослідників до причин і витоків Голокосту, можемо виділити наступні (втім, пов’язані між собою і такі, які доволі важко підлягають виокремленню в чистому виогляді): світоглядно-філософські (з расизмом і антисемітизмом включно); історичні; політичні (з пропагандою включно); соціальні та економічні.

Відзначимо, що ряд українських інтелектуалів сприйняла і розвиває думки, що їх висловив колись британський соціолог польського походження Зиґмунт Бауман в книжці «Сучасність і Голокост» про те, що саме Просвітництво й раціоналізація людського життя кінця ХVIII - ХІХ ст. призвели до масового винищення євреїв у середині ХХ ст.

Пошукам світоглядних причин Голокосту була присвячена, зокрема, доповідь українського дослідника В. Нахмановича [29, с. 168 - 169]. Дослідник, услід за С. Бауманом, порівнює «засади християнської цивілізації та цивілізації Просвітництва» [29] і доходить висновку, що тренд до спотворення моралі починається з доби Просвітництва. В християнському вченні ключовим законом існування світу та людства був «моральний закон, ... встановлений Богом», а чинне місце в суспільстві посідають не «біологічна природа людини, соціально-економічна структура суспільства та етнорасова структура людства», а відповідність цього суспільства «заповіданому Богом моральному закону»; «у такому ідеальному суспільстві основним критерієм оцінки кожної людини є дотримання нею моральних норм, у той час коли її досягнення в інтелектуальній та суспільно-політичній сферах мають другорядний характер» [29]. Цивілізація ж Просвітництва, на думку В. Нахмановича, разом з піднесенням значення науки, техніки, особистості, індивідуальних досягнень людини, приносить ідею можливості удосконалення світу людиною. Серед напрямів «удосконалення» світу і людської природи на основі наукових досягнень, називаються такі як: «зміна біологічної природи людини, тобто євгеніка; зміна його соціально-економічної структури суспільства, тобто комунізм; зміна етнорасової структури людства, тобто расизм» [29]. В цій системі цінностей мораль стає другорядним інструментом, а основним критерієм оцінки людини в Просвітництві «постають її особисті досягнення в інтелектуальній, суспільно-політичній чи бізнесовій сферах, які, фактично, «знімають» з неї моральні обмеження» [29].

Отже, багато хто з сучасних інтелектуалів вбачають в Просвітництві ідейні витоки «різних явищ модерної історії», зокрема – нацизму і комунізм [29]. Нацизм шукав способів «покращити расову структуру (тотальне вбивство ромів та євреїв, скорочення чисельності слов’ян) та біологічну природу людства (вбивство психічнохворих та гомосексуалів)». Комунізм для того аби покращити соціально-економічну структуру суспільства винищував класових ворогів, у тому числі застосовуючи «винищенням голодом, депортації та інші способи масового вбивства», утиски і переслідування [29].

Низку оприявнених дослідниками причин Голокосту можна з певною умовністю назвати історичними (тому що за великим рахунком, в даній роботі, та й у всіх дослідженнях Голокосту йдеться про історію як про минуле). Так, український учений В. Зілінський, називає побудову національних держав у XVIII - XIX ст. процесом, в якому не знайшлось місця для євреїв (очевидно, як групи; окремі видатні представники єврейського народу відомі в політиці, науці, культурі тощо), і який, фактично витіснив їх на маргінес будь-якого суспільно-політичного життя [29, с. 174].

Український дослідник А. Козицький дискутуючи з згаданою вище роботою С. Баумана, вказує що кризу єврейської громади і її десоціалізацію спричинла і секуляризація євреїв, їх способу життя, як частина більшого процесу секуляризації в Європі доби Просвітництва і подальших епох [29, с. 171]. Історичними ж причинами самого антисемитизму учений називає великі глобальні трагедії Першої і Другої світових воєн і звертає нашу увагу на наступну тенденцію: «найбільші спалахи антисемітизму в Європі доголокостного періоду мали місце тоді, коли європейці зазнавали масштабних демографічних втрат і значних моральних страждань (епоха хрестових походів і період чуми середина XIV ст., коли євреї зазнали погромів, буцімто через те, що вони були причетні до поширення в Європі хвороби, що спричинила велику кількість смертей). Існує теорія, що геноцид здійснюють ті народи, які відчувають моральне приниження і страх перед великою
небезпекою» [29, с. 171].

А. Козицький також піддає критиці «логіку» нацистського антисемітизму, висвітлюючи суперечності між заявами Гітлера (вся історія – це своєрідна боротьба народів між собою за кращу долю; водночас, коли в цій боротьбі так чи інакше перебувають євреї, це засуджується): «Виходячи з нацистської точки зору, боротьба між народами – це логічний і природний шлях розвитку людства. З іншого, – якщо євреї сприяють такій боротьбі, це погано» [29]. Однак, зауважує учений, попри ці суперечності, нацистська ідеологія «знайшла мільйони прихильників і багато людей повірили в те, що антисемітизм – це логічний крок для покращення оточуючого світу шляхом усунення з нього євреїв» [29]. Учений зазначає, що відповідь на питання «чому люди дозволили себе так обдурити, знайти складно. ... У «Майн кампф» Гітлер писав, що люди бояться складнощів світу і всі проблеми треба пояснювати якомога простіше, а найкраще – завжди лише однією й тією ж самою причиною. Звинувачення євреїв у всіх проблемах світу стало спробою спростити картину світу до найменшого знаменника» [29].

У свою чергу, В. Зілінський до історичних чинників Голокосту відносить і бюрократизацію держав, властиву добі Модерну, яка спричинила розрив між людьми, що уможливило масові вбивства через те, що автори наказів і працівники різних управлінських ланок не бачили їх виконання, не усвідомлювали, що за розпорядчою документацією яку вони виробляють стоять життя і смерті людей [29].

Політичні причини Голокосту здебільшого зводяться дослідниками до розгляду його як наслідку певної політичної технології – чи то пошуку винного в поразці Німеччини в Першій світовій війні, чи то так само штучного пошуку спільного ворога для консолідації нації. це знов політика. Відзначається, що виникнення агресивних націоналістичних режимів, таких як нацистський режим у Німеччині та фашистський режим в Італії, відбувалося в умовах політичної нестабільності та лібералізму. Фактично, політична влада законним шляхом переходить з рук лібералів до диктатури, що приходить до влади в масці популістів, які пропонують «прості рішення», чітко вказуючи суспільству на «ворогів» («інші», зокрема – євреї), називаючи нездійсненні, але бажані цілі (велич; безпека і процвітання тощо).

Ключовим економічним чинником Голокосту з боку нацистської держави вважається пограбування євреїв як спосіб знайдення грошей для воєнно-економічних потреб. Зокрема, Норман Наймарк (Стендфордський університет, США) засвідчує, що «дослідники все частіше доходять висновку, що геноцид має серйозні економічні мотиви. Це найбільш очевидно у випадках геноциду в Північній Америці, Австралії та Південній Африці, де поселенці були переконані, що корінні народи не можуть обробляти землю, а отже, не мають на неї права» [29, c. 170]. На думку Н. Наймарка, «... німецькі військові міністерства розглядали експропріацію та відверте пограбування євреїв як вирішальне значення для воєнних приготувань. Центральні німецькі продовольчі установи давали зрозуміти, що треба зменшити харчування не тільки для євреїв, а й слід скоротити кількість слов’ян через нестачу їжі. Тільки так можна було гідно прогодувати німців удома та на фронті» [29, c. 170]. До цього можна додати, що й у жертв, знищених у Бабиному Яру відбирають майно та гроші, а також «на всіх нацистських «підприємствах смерті», що в євреїв конфісковують їхні майно і гроші» [29, с. 170].

Економічні кризи, такі як Велика депресія, призвели до нестабільності та безладу в суспільстві, сприяючи зростанню соціальної напруженості та появі популістських ідеологій. У складних соціальних умовах в масовій свідомості легко вкорінюється «образ ворога», істинного чи хибного, але такого, який є оприявненим, ближнім. Ксенофобські настрої зазвичай супроводжують кризові ситуації, коли людям доводиться конкурувати за ресурси.

Основними соціальними чинниками, що призвели до широкого залучення німців і жителів окупованих країн до масових убивств і переслідувань євреїв, були пропаганда, дегуманізація євреїв а також військовий і політичний контекст. Умови війни створили атмосферу кризи та надзвичайності, де звичайні моральні та етичні норми були відсунуті на другий план. Військові та політичні лідери часто використовували це для виправдання крайніх заходів проти євреїв [7].

Ідеологічні причини Голокосту фактично зводяться до ксенофобії як властивості, притаманній усім націоналістичним ідеологіям, а нацизм розглядають як кульмінацію агресивного націоналізму і фашизму. Більшість із цих причин зіграли свою роль у тому, що Голокост трапився, і в тому, яких рис він набув [23].

Досить важкою для виваженого об’єктивного дослідження здається тема антисемітизму, особливо обернена вглибину історії. Зустрічаємо в літературі судження, буцімто протягом століть у європейських суспільствах існувала антисемітська атмосфера, найбільш виражена в Німеччині; що причини прояву антисемітизму в Німеччині включають кілька історичних, соціальних та культурних факторів. Наприклад, релігійність, зростання націоналізму та ідейності «вищості» одних рас над іншими. Антисемітизм інколи називають соціальним стереотипом, який пронизав культуру, політику та релігію. Втім, за такими загальними фразами не видно конкретики, що обґрунтовувала б ці твердження. Якщо ж уявити що антисемітизм це дійсно «соціальна норма Європи протягом кількох віків», чому, в такому випадку, такою трагедією сприймався Голокост? Адже перші про нього рефлексії були зроблені не ученими, від яких можна було б очікувати неупередженості і беземоційності, а звичайними обивателями. Якщо уявити що для цих перших мовців про Голокост антисемітизм був звичайним явищем, тим самим що й до війни, – свідчення, сприйняття, оцінка Голокосту були б значно менш різкими і засуджуючими. Але це не так, і у всіх випадках – документи, особисті свідчення, історичні дослідження – ми маємо справу з інтелектуальними штурмом, інколи – безсилим, щодо дуже важкого, безпрецедентного злочину. Саме Голокост поставив на порядок денний в філософії, на сьомому тисячолітті її розвитку, питання природи, проявів, витоків зла. Якби Голокост був продовженням чогось буденного, звичного, він не спровокував би на такі пошуки.

Невід’ємною частиною геноциду називає дегуманізацію Н. Наймарк
[29, с. 170]; дегуманізація виступає одним з узагальнених пояснень механізму антисемітизму. Дегуманізація – відмова групі людей у загальноприйнятих людських правах, якостях, властивостях тощо. Якщо «вони не люди», то і людських законів і норм щодо них застосовувати не обов’язково.

Також Н. Наймарк говорить про феномен «кумулятивної радикалізації», концепцію розроблену німецьким істориком Гансом Моммзеном для опису «поширення вбивства під час Голокосту без прямого наказу Гітлера чи навіть Гіммлера. Масові вбивства євреїв улітку 1941 р. є результатом того, що все більше і більше командирів вермахту та СС поділяли переконання, що вбивати євреїв необхідно. Спочатку, на початку літа, відбирали для страти лише чоловіків, а через кілька місяців – убивали жінок і дітей. Ніхто з чиновників не заперечував проти цього. Результатом став «Голокост від куль», як почали називати цю фаза вбивства євреїв» [29, с. 170]. Пояснюючи кумулятивну радикалізацію, Н. Наймарк вказує на прискорення вбивств в геноцидах «Кінцевим етапом кумулятивної радикалізації є поширення вбивств на інші народи» (у випадку Голокосту: від євреїв, до ромів і сінті, радянських військовополонених та інших народів) [29].

Антисемітизм пов’язаний з **расизмом:** ідеологією расової ієрархії. Нацистська ідеологія вважала німців «арійцями», що перевершують інші раси, зокрема євреїв, яких вважали «неповноцінними». Ця ідеологія виправдовувала і підтримувала екстремізм і насильство щодо євреїв.

Нацистський режим активно використовував пропаганду для маніпулювання громадською думкою та розпалювання ворожнечі до євреїв. Пропагандистські кампанії відігравали важливу роль у виправданні насильства і злочинів проти євреїв [7].

Досліджувати причини Голокосту, залишаючись виключно в рамках історії Голокосту марно. Крім того, історія України XX століття, нараховує принаймні чотири геноциди (якщо не брати до рахунку цих катастроф історичної трагедії кримсько-татарського народу):

Голодомор (1932-1933) – цілеспрямований геноцид, здійснений радянським урядом під керівництвом Йосипа Сталіна, спрямований на знищення українського селянства через штучно створений голод.

Великий терор (1937-1938) **–** масові репресії і чистки, що проводилися радянською владою, включаючи депортації, страти та ув'язнення мільйонів українців, зокрема інтелігенції, військових та селян.

Голокост (1941-1945) **–** систематичне винищення євреїв нацистською Німеччиною та її союзниками під час ДСВ, включаючи масові вбивства, депортації до концентраційних таборів та інші форми геноциду на території окупованої України.

Етнічні чистки на Волині (1943-1944) **–** масові вбивства польського населення українськими націоналістами (ОУН-УПА) та відповідні репресії проти українців з боку польських підрозділів на території Волині та Східної Галичини. А також інші масові вбивства та переслідування з ідеологічних причин, спонукає нас шукати спільні витоки всіх геноцидів і масових убивств минулого століття [5].

Щодо специфіки Голокосту в Україні, також згадаємо думку українського дослідника В. Зілінського, про особливу вразливість до подібних процесів коливних колоній і бездержавних народів [29, c. 174].

Усі ці події об'єднує те, що мирні жителі не тільки масово вбивали мирних жителів, а й вважали це громадянською чеснотою [(це знов нахманович)]. Це вже не питання історичних, політичних, економічних чи соціальних переконань, а питання суспільної моралі, а відтак фундаментальних засад цивілізації, в якій відбувалися ці геноциди.

Заслуговують на увагу міркування а щодо схожості геноцидних О. Бажан практик різних режимів ХХ ст., яка пов’язана з схожими державними апаратами тоталітарних держав. Схожість всіх геноцидів дослідник бачить також в економічній їх меті і наявності фактору війни [29, с. 173]. Такі аналогії і історичні паралелі є надзвичайно доречними і важливими, з огляду на те, що будучи хронологічно першим, Голодомор в Україні висвітлювався і опрацьовувався, в моральній, юридичній, історичній і психологічній площині, багато у чому завдяки досвіду напрацьованому дослідниками і діячами студій Голокосту.

1.2. Друга світова війна і процеси Голокосту

Голокост був очолений нацистською Німеччиною і відбувався в усій Німеччині та Європі, контрольованій гітлерівською коаліцією, зачепивши майже все європейське єврейське населення, яке 1933 року налічувало 9 мільйонів осіб.

Голокост почався в Німеччині після того, як Адольф Гітлер був призначений канцлером у січні 1933 року. Майже одразу ж нацистський режим Німеччини (який називав себе Третім рейхом) виключив євреїв з економічного, політичного, соціального та культурного життя країни; протягом 1930-х років нацистський режим почав примушувати євреїв до еміграції [20].

Однак нацистські переслідування євреїв не обмежувалися Німеччиною: упродовж 1930-х років нацистська Німеччина проводила агресивну зовнішню політику, що призвело до ДСВ, яка розпочалася в Європі 1939 року. Передвоєнна і військова територіальна експансія призвела до того, що мільйони євреїв опинилися під контролем Німеччини [20].

Голокост стався в ширшому контексті ДСВ. Гітлерівський режим, який ще не оговтався від поразки Німеччини в ПСВ, хотів побудувати нову величезну імперію «життєвого простору» (Lebensraum) у СхЄ. На думку нацистських лідерів, війна була необхідна для досягнення панування Німеччини в Європі [19].

Забезпечивши нейтралітет Радянського Союзу (підписавши Договір про ненапад між Німеччиною і СРСР у серпні 1939 року), Німеччина вторглася в Польщу 1 вересня 1939 року, розпочавши ДСВ. У відповідь Великобританія і Франція оголосили війну Німеччині 3 вересня. Протягом місяця Польщу розгромили німецькі та радянські війська, і країну розділили між нацистською Німеччиною і Радянським Союзом [19].

У період з 1933р. по 1945 років нацистські переслідування євреїв ставали дедалі радикальнішими. Кульмінацією цієї радикалізації стало те, що нацистські лідери назвали «Остаточним вирішенням єврейського питання». Зокрема, цей термін був офіційно використаний під час Ванзейської конференції, яка відбулася 20 січня 1942 року. Поняття включає в себе систематичне і методичне масове вбивство євреїв Європи. Проводили масові страти євреїв на територіях, відвойованих у радянських військ. Цю подію іноді називають «Голокостом під кулями». Цей термін популяризував французький священик Патрік Дебуа, який провів масштабні дослідження цих подій. Дебуа провів значну кількість інтерв'ю з місцевими жителями, які стали свідками масових розстрілів, та зібрав численні свідчення і докази цих злочинів [14]. Під час цих масових розстрілів і пов'язаних із ними злодіянь було вбито близько двох мільйонів євреїв. Після німецького вторгнення в Радянський Союз у червні 1941 року (відомого як операція «Барбаросса») німці і їхні союзники та колабораціоністи провели тисячі масових розстрілів на захоплених у радянських військ територіях [27].

У міру просування німців СЄ нацисти проводили розстріли в містах як Ейшишкес (Ейшишки), Кам'янець-Подільський, Київ. Цивільна адміністрація, створена Німеччиною та її союзниками на окупованих територіях, зосередили євреїв, що залишилися, у гетто і продовжувала регулярно проводити масові розстріли [19].

Німецькі війська СС і поліція почали масове знищення місцевих євреїв одразу після вторгнення. Спочатку основна увага приділялася знищенню чоловіків-євреїв військового віку, але з серпня 1941 року вони почали винищувати всю єврейську громаду, незалежно від віку і статі. Це ознаменувало різку ескалацію нацистської політики антиєврейського винищення, яка зрештою вилилася в «Остаточне вирішення єврейського питання» – нацистський план знищення всіх євреїв у Європі [27].

Німецькі війська і місцеві жителі, що підтримували їх та співпрацювали. збирали єврейських жителів у селах, селищах і містах. Потім вони звозили євреїв у заздалегідь визначені місця на околицях міст. Їх змушували рити братські могили або звозили в заздалегідь підготовлені масові поховання. Нарешті, німці та/або місцеві жителі розстрілювали всіх чоловіків, жінок і дітей у ямі.

Масові страти часто проводилися серед білого дня на очах у місцевого населення. Після убивств німці навмисно намагалися приховати ці масові поховання. Більшість із них залишалися непоміченими протягом десятиліть деякі і донині. Невідомо, скільки масових поховань залишається невиявленими і невпізнаними по всій ЦСЄ [27].

Серед найбільших масових розстрілів, проведених у перші місяці операції «Барбароса», були масові вбивства в Кам’янець-Подільському та Бабиному Яру. Кам’янець-Подільський 26 - 28 серпня 1941 року німецькі загони СС і поліції за підтримки українських допоміжних військ знищили 23 600 євреїв у Кам’янець-Подільському на окупованій Україні. Серед жертв були місцеві євреї, а також євреї, депортовані з угорської території на окуповані німцями землі [25]

Бабин Яр, 29 - 30 вересня 1941 року загони СС і німецької поліції та їх допоміжні війська вбили в Бабиному Яру значну частину єврейського населення, яке залишилося в Києві (додаток А). На той час Бабин Яр знаходився неподалік від міста. Згідно зі звітами айнзатцгрупи до штабу за ці два дні було вбито
33 771 єврея. Після цієї різанини Бабин Яр став місцем, де німці вбили десятки тисяч людей, переважно не євреїв, у період із 1941 по 1943 рік. За підрахунками, в Бабиному Яру було вбито близько 100 000 людей [25].

У період з 1933 до 1945 року нацистська Німеччина, її союзники та колаборанти проводили антисемітську політику і здійснювали різні заходи.
У різних країнах ця політика здійснювалася по-різному. Тому не всі євреї пережили Голокост однаково. Однак у всіх випадках мільйони людей зазнавали переслідувань просто за те, що вони були євреями. На всіх підконтрольних Німеччині та приєднаних територіях переслідування євреїв набувало різноманітних форм [20]:

* правова дискримінація у вигляді антисемітських законів;
* різні форми офіційної ідентифікації та виключення. Це антисемітська пропаганда, бойкот єврейських підприємств, публічні приниження і примусове маркування (наприклад, єврейські зірки на нарукавних пов'язках або на одязі);
* фізичне насильницьке переміщення. Злочинці використовували примусове переміщення, переселення, висилку, депортацію та геттоїзацію для фізичного усунення єврейських людей і громад;
* інтернування. Злочинці утримували євреїв у переповнених гетто, концентраційних таборах і таборах примусової праці, де багато хто помирав від голоду, хвороб та інших нелюдських умов;
* широко поширилися злодійство і грабежі. Конфіскація єврейського майна, речей і цінностей була важливою частиною Голокосту;
* примусова праця. Євреїв примушували займатися примусовою працею для досягнення військових цілей гітлерівської коаліції або для збагачення нацистських організацій, армії та приватних компаній.

ДСВ справила великий вплив на розвиток Голокосту, зокрема на нацистську програму ОСТ. У таблиці 1.1 показано ключові аспекти впливу ДСВ на Голокост.

Отже, ДСВ сприяла розвитку й посиленню Голокосту та дозволила нацистському режиму здійснити свою масштабну програму знищення євреїв. Вона погіршила умови для порятунку євреїв. Загальна плутанина і нестабільність ситуації на окупованих територіях ускладнювали спроби порятунку людей. Військові дії, переслідування і дезінформація призвели до того, що багато спроб порятунку були перервані або не змогли відбутися [4, с. 253-260].

Ключові аспекти впливу ДСВ на Голокост

Окупація територій	нацистські війська окупували більшу частину Європи, зокрема райони з великими єврейськими громадами. Це створило сприятливі умови для здійснення нацистами свого плану зі знищення євреїв.
Масові депортації	нацисти проводили масові депортації євреїв з окупованих територій до концентраційних таборів і гетто у Східній Європі. Велика кількість людей була змушена переїхати в місця, де відбувалися масові вбивства.
Масові вбивства	нацисти активізували процес геноциду євреїв за допомогою масових страт, газових камер та інших засобів масового знищення. Війна створила сприятливі умови для цих жахливих злочинів проти людства.
Політика нацистського режиму	Війна надала нацистському режиму ще одну можливість втілити в життя свою расистську ідеологію та реалізувати плани зі "знищення" "небажаних рас" на території країни.
Міжнародна ситуація та реакція	Війна відвернула увагу від злочинів проти людяності в Німеччині та окупованих країнах. Багато країн світу були настільки захоплені військовими операціями, що не змогли зробити ефективних кроків, щоб покласти край Голокосту.

Таблиця 1.1. Ключові аспекти впливу ДСВ на Голокост. Джерело: [37].

Масштабний геноцид євреїв під час війни був засуджений деякими країнами та організаціями. Зокрема, у лютому 1942 року у Лондоні представники 26 країн, що воювали проти нацистської Німеччини, ухвалили Декларацію Об'єднаних Націй, в якій осуджували «злочини проти людяності», включаючи нацистські злочини проти євреїв. А у 1944 році представники США, Великої Британії та СРСР ухвалили Декларацію про геноцид, де геноцид був визначений як злочин проти міжнародного права, але жодних ефективних міжнародних дій для припинення Голокосту зроблено не було. Багато країн обмежували свої можливості з надання допомоги єврейському населенню через власні військові, економічні та політичні обставини. Як бачимо, в цілому, ДСВ вплинула на розвиток та реалізацію Голокосту, змінюючи умови та динаміку цих страшних подій. Вона справила глибокий і тривалий вплив на Європу і весь світ загалом. Голокост став однією з найбільших трагедій в історії людства і залишився невиліковною раною в історичній пам'яті світової спільноти [23].

РОЗДІЛ 2.

ГОЛОКОСТ НА УКРАЇНСЬКИХ ЕТНІЧНИХ ЗЕМЛЯХ

І В КРАЇНАХ ЦСЄ

2.1. Розгортання Голокосту на території підрадянської України (1941 – 1944)

Голокост – це геноцид європейських євреїв, здійснений нацистами під час ДСВ, в результаті якого загинуло близько 600 мільйонів людей. Першою ознакою німецького переслідування євреїв на території сучасної України стало вбивство кількох десятків євреїв на землях Західної України, які ненадовго потрапили під контроль Вермахту після початку вторгнення нацистської Німеччини в Польщу в 1 вересня 1939 року [12].

У червні 1941 р. після початку німецько-радянської війни розпочалося повномасштабне переслідування єврейства України. Нацистська політика щодо євреїв упродовж 1941–1944 рр. варіювалася і залежала від рішень суб’єктів (нацистське військове, цивільне керівництво, румунська окупаційна та цивільна адміністрації, угорські цивільні органи управління тощо), які здійснювали контроль та управління тією чи іншою зоною окупованої території України [12].

Голокост торкнувся багатьох територій сучасної України, які за часів ДСВ входили до територій Румунії, Угорщини та Польщі. Влітку 1941 р. Бессарабія та Північна Буковина, які на початку ДСВ були частиною Румунії із поверненням румунських військ за підтримки нацистської Німеччини швидко опинилися під окупацією, там також почалися масові репресії проти євреїв. У багатьох містах і селах Бессарабії єврейське населення піддавалося жорстоким нападам, вбивствам та депортаціям. Одним із найжорстокіших випадків було масове вбивство в Кишиневі, де тисячі євреїв були розстріляні або загинули внаслідок нелюдських умов утримання в концтаборах. Галичина, яка на той час перебувала під польською юрисдикцією, також зазнала жорстоких репресій проти єврейського населення. Перші дні окупації були відзначені масовими погромами та вбивствами.

Після закінчення ДСВ були проведені розслідування злочинів, вчинених під час Голокосту. Збиралися свідчення, документи і матеріали, що допомагали встановити факти та дати масових вбивств. За останні два десятиріччя в Україні було встановлено значну кількість точних дат масового убивства євреїв завдяки роботі різних істориків, дослідників, архівістів та організацій, що займаються вивченням Голокосту. Загалом Центр досліджень Голокосту в Україні (УЦІГД), Український інститут національної пам’яті, Яд-ва Шем – Ізраїльський національний меморіал Голокосту та ін..

В табл. 2.1 наведено основні трагічні дати і кількість убитих людей за 1941 рік в Україні [6, с. 62-64].

Табл. 2.1.

Основні трагічні дати і кількість убитих людей за 1941 рік в Україні

Дата	**Місцезнаходження**	**Кількість убитих**
27-28 серпня 1941 р.	м. Кам’янець-Подільський	близько 23 тисяч чол.
15 вересня 1941 р.	м. Бердичів	близько 20 тисяч чол.
29-30 вересня 1941 р.	м. Київ	близько 34 тисяч чол.
10-12 жовтня 1941 р.	м. Дніпропетровськ	близько 10 тисяч чол.
24-25 жовтня 1941 р.	м. Одеса	понад 20 тисяч чол.
18-19 листопада 1941 р.	м. Рівне	понад 10 тисяч чол.
11 грудня 1941 р.	м. Сімферополь	близько 10 тисяч чол.
14-15 грудня 1941 р.	М. Харків	близько 12 тисяч чол.

На схемі 2.1 схематично подано хронологію ключових подій Голокосту в Україні.

Хронологія Голокосту в Україні

1941 рік

22 червня - Німеччина та союзні війська вторглися до території СРСР, в тому числі до України.

Літо-осінь - Почався масовий розстріл єврейського населення на окупованих територіях, у тому числі в Україні.

1942 рік

Весна-літо - Розпочалася систематична експлуатація концентраційних таборів, зокрема, Белзецького, Собіборського та Треблінського, для знищення єврейського населення.

З 29 вересня до 3 жовтня - Масовий розстріл євреїв у Бабиному Яру під Києвом, внаслідок якого загинуло близько 33 тисяч осіб.

1943 рік

Весна - Після поразки при Сталінграді та початку повстання в концентраційних таборах, нацисти почали ліквідувати багато таборів в Україні.

1944 рік

27 січня - Червона армія визволила Аушвіц, один з найбільших концентраційних таборів.

1945 рік

Квітень-травень - Завершення Другої світової війни та кінець нацистського режиму.

Схема 2.1. Хронологія Голокосту в Україні

(укладено автором)

Винищення євреїв, яке вже проводилося в Польщі та на інших окупованих нацистами територіях, було поширено на Україну одразу після вторгнення нацистів до Радянського Союзу 22 червня 1941 року. Айнзатцгрупи C (Північ) і D (Чорноморське узбережжя) проводили масові страти євреїв і комуністів. Командування вермахту розглядало напад на Радянський Союз як особливу ідеологічну війну і вважало зайвим дотримуватися в цій війні норм міжнародного військового права. Часто розстріляні люди самі рили собі могили і ховалися в них (додаток Б) [3, с.10-17].

Вермахт, а також деякі представники місцевого населення на окупованих територіях підтримували дії айнзацгруп. Погром у Львові на початку липня 1941 року тривав кілька днів, під час якого загинуло від 2 до 6 000 євреїв.

Для ідентифікації євреїв нацисти використовували звичайні записи. Використовувалися записи перепису населення, податкові декларації, списки членів синагог і парафіяльні записи (для новонавернених євреїв). Євреям було наказано носити на одязі знак, так звану «Жовту зірку Давида» (Додаток В). Їх виселяли з будинків і переселяли в гетто, де вони повинні були жити в ізоляції від решти населення. Євреїв також використовували як робочу силу на фабриках і промислових підприємствах.

Нацистська влада створила на окупованих територіях концентраційні табори, в яких утримували євреїв та інших в'язнів. Часто створені на околицях великих міст, концентраційні табори були справжньою демонстрацією готовності нацистського режиму до насильства і терору. Ув'язнені концтаборів зазнавали нелюдських умов, тортур, голоду, а в деяких таборах – медичних експериментів.

В Україні діяли дві спеціальні Айнзацгрупи СС - "С" та "D". Вони вбивали передусім єврейське цивільне населення, а потім й представників інших національностей [3].

Кам'янець-Подільський став місцем першого масового розстрілу євреїв в Україні від початку окупації: коли німецькі та угорські війська увійшли в місто у липні 1941 року, там мешкало 12 000 євреїв, але до серпня, коли угорська окупаційна влада виселила євреїв з України до Карпат, і їхня кількість зросла до 26 000. У період із 26 до 28 серпня 1941 року за наказом обергруппенфюрера Фрідріха Єкеля було вбито 23 600 євреїв. Серед убитих були як місцеві жителі, так і привезені сюди угорці та інші іноземні євреї. За один день тут було вбито більше євреїв, ніж за перший день страт у Бабиному Яру [12].

У Білій Церкві між 8 і 19 серпня зондеркоманда 4а айнзатцгрупи C та Ваффен СС убили сотні дорослих євреїв. Єврейські діти спочатку були замкнені в будинку на околиці міста, а 19 серпня частину дітей було вивезено за місто на трьох вантажівках і розстріляно. Близько 90 дітей, починаючи з грудного віку, були залишені під охороною української допоміжної поліції. Німецький капелан із 295-ї піхотної дивізії повідомив офіцеру Генерального штабу Гельмуту Гроскурту про важке становище дітей. Гроскурт поінформував про це маршала Вальтера фон Райхенау. Гроскуртові була висловлена догана за недовиконання розстрілів євреїв. За наказом офіцера СС, який не хотів травмувати своїх людей, усі єврейські діти були розстріляні українською допоміжною поліцією [50].

Місто Бердичів це продовження «кривавої дороги» Айнзацгрупи «С». 15 вересня 1941 року тут було вбито близько 14-15 000 євреїв. Це сталося на території аеродрому за 6 км від Бердичева. Загалом за час окупації в цьому місті та районі було вбито 30 000 євреїв. Бердичів називали українським Єрусалимом, а 82 % населення становили євреї.

У Вінниці 19 вересня 1941 року тут вбили 10 тисяч людей. Це сталось у так званому «Зеленому господарстві» поруч з містом. В цей день німецькі війська увійшли до Києва.

На території України нацистські підрозділи, підтримувані місцевими колабораціоністськими угрупованнями, масово вбивали євреїв. Найвідоміше масове вбивство сталося в Бабиному Яру (Київ): 29-30 вересня 1941 року в Бабиному Яру було вбито 33 771 особу. Єврейське населення міста зникло, і лише деякі залишилися в живих. У наступні роки тут було вбито ще десятки тисяч людей різних національностей.

Бабин Яр став братською могилою і символом Голокосту в Україні: з вересня 1941 року до кінця вересня 1943 року тут регулярно страчували і ховали солдатів і поліцейських нацистської окупаційної влади. Загалом на території України нацистами було знищено близько 1,5 мільйона євреїв. Ця цифра становить чверть від загального числа жертв Голокосту [2].

В Дніпропетровську 12 жовтня у парку Гагаріна в центрі міста за один день було вбито близько 10 000 євреїв. Лісопарк біля Транспортного інституту став могилою для понад 11 тисяч жертв [50].

Після окупації Одеси, 22 жовтня євреї чекали на реєстрацію (додаток Г), а вже 24 - 25 жовтня румунська жандармерія за півтора дня вбила близько 25 000 євреїв. Німецькі війська не брали участі в цій акції. Загалом в Одесі проживало близько 230 000 євреїв. Після цієї різанини вони були депортовані до придністровських таборів смерті в Миколаєві.

У Миколаївській області у жовтні 1941 року румунські окупаційні війська створили табір знищення в селі Богданівка. У грудні 1941 року, після епідемії тифу, було ухвалено рішення про знищення всіх ув'язнених. 21 грудня 1941 року румунська влада (за деякими даними, за участю німецьких військ) розпочала масове знищення євреїв. Операція зі знищення євреїв, що збіглася з днем народження Сталіна, була відома як «Подарунок Сталіну». Ув'язнених змушували голими руками рити в мерзлій землі ями, в які клали трупи їхніх товаришів, розстріляних або живцем спалених у сараях. Кількість жертв, убитих у районі Доманівки, перевищила 115 000 осіб, з яких близько 55 000 було вбито в самій Богданівці [3].

У Рівному 5-6 листопада 1941 року в столиці Українського комітету Рейху за два дні було вбито 17 000 євреїв. Гетто, що існувало тут від початку окупації, було знищено. Розстріл відбувався в районі Сосонки. На той час він знаходився за межами міста, але зараз розташований в обласному центрі.

У Харкові 14 грудня 1941 року впродовж кількох днів у Дробицькому Яру під Харковом було вбито від 12 000 до 14 000 євреїв. 24 жовтня 1941 року Харків було окуповано вермахтом, 5 грудня в місті розпочався перепис населення, а євреїв було занесено до спеціального «жовтого» списку, до якого потрапили імена 10 271 харківського єврея, із яких 75% становили жінки, діти і люди похилого віку. 14 грудня 1941 року за наказом військового коменданта міста генерала Путкамера всі євреї повинні були протягом двох днів переселитися в район ХТЗ. Єврейське гетто було організовано в робочих бараках, що залишилися після будівництва заводу. За даними джерел, щодня з гетто виводили групи по 250-300 осіб і везли на розстріл у Дробицький Яр. На початку 1942 року Харківське гетто зникло. У яру також розстрілювали полонених червоноармійців і душевнохворих. За даними Національного архіву Харківської області, загалом було розстріляно близько 16 000-20 000 осіб [22].

У 1942 році Голокост в Україні мав пік трагічних подій. У багатьох українських містах було створено гетто, де євреї були відокремлені від решти населення і перебували в жахливих умовах. Одними з таких міст були Луцьк і Ковель.

У Луцьку тимчасове гетто проіснувало понад рік, але було знищене за кілька днів наприкінці серпня 1942 року, коли загинуло близько 18 000 євреїв. Луцьке гетто також повставало під час свого існування [13].

У Ковелі наприкінці серпня 1942 року місцеве гетто було знищене за два дні, а 9 000 осіб розстріляно. Розстріли відбувалися в піщаному кар'єрі недалеко від міського району села Бахів. Загалом літо 1942 року стало найбільшим масовим розстрілом євреїв на Волині [13].

У 1943 році в Україні все ще триває Голокост. Дати конкретних інцидентів можуть варіюватися залежно від регіону, в якому вони відбувалися. Ці дати відображають загальний характер подій, що відбувалися під час голокосту в Україні у 1943 році [22]. В табл. 2.2 наведено основні події розвитку Голокосту в Україні в 1943 році.

Табл. 2.2.

Основні події розвитку Голокосту в Україні в 1943 році

(укладено автором)

Дата	**Події**
Січень – лютий	Масові вбивства євреїв тривали на окупованих територіях України, особливо у великих містах і невеликих селищах
Березень– квітень	Ліквідація багатьох гетто і масові вбивства жителів. Наприклад, у березні 1943 року було ліквідовано Хмельницьке гетто, переславши багатьох його мешканців до концтаборів або на вбивство
Травень– червень	Продовження масових репресій і вбивств, особливо у зв'язку з ескалацією дій УПА та співпрацею з нацистськими окупаційними силами
Липень– серпень	Активізація дій проти євреїв, особливо в рамках операції «Райскомандо»
Вересень– жовтень	Тривали масові вбивства, спроби євреїв створити притулки та організації опору
Листопад– грудень	Уряд Третього рейху посилив репресії проти євреїв. Це було викликано, зокрема, зростанням опору на окупованих територіях

У 1944 році Голокост продовжився, але вже на тлі зміненої воєнної ситуації та наближення перемоги радянських військ. Основні події цього року включають в себе:

* масові вбивства євреїв тривали, але були обмежені радянською перемогою під Сталінградом і початком радянського наступу на захід.
* звільнення радянськими військами території України від нацистських окупантів. На деяких звільнених територіях було виявлено та звільнено відкриті концентраційні табори та гетто.
* визволення української території тривало, і було звільнено велику кількість євреїв, які вижили, допомагаючи або рятуючись від гноблення.
* після повного визволення українських територій від нацистського окупаційного режиму радянська влада почала процес відновлення і надання допомоги євреям, які залишилися в живих.

У цей період Голокост в Україні поступово закінчувався, але багато євреїв втратили рідних і близьких через злочини нацистів. Політика щодо євреїв швидко змінювалася в період з 1942 по 1944 рік. Зрештою було вирішено, що українські націоналісти не братимуть участі в антиєврейських акціях. Однак, коли це було оголошено, євреїв в Україні вже не залишилося [47].

Закінчення ДСВ з капітуляцією Німеччини у 1945 році поразка і крах нацистського режиму фактично поклали край Голокосту в Україні. Союзні війська розпочали наступальні операції по всій Європі і звільнили концентраційні табори. Водночас вони звільнили ув'язнених, які залишилися в живих, багато з яких були євреями. Союзні війська також зустрічали і звільняли тих, хто вижив після так званих маршів смерті. Після закінчення війни почалася активна пошуково-рятувальна діяльність євреїв, які вижили. Багато хто втратив членів сім'ї, а інші – роками шукали зниклих батьків, дітей, братів і сестер [47].

2.2. Специфіка проявів Голокосту: порівняльний аспект

Голокост в Україні набагато менш відомий, ніж Голокост у Польщі та на Заході. Це спричинено тим, що його не вивчали і радянська влада замовчувала і давала цьому інші назви.

Ми можемо говорити про Український голокост як окремо, так і в загальноєвропейському контексті, тому що він має свою власну сторону і в той же час є частиною спільної трагедії Європейського Голокосту. Український голокост має свої особливості: масові розстріли в Бабиному Яру та особливі умови нацистської окупації. У той же час ці події були невід'ємною частиною загальноєвропейської історії Голокосту мають спільні риси і механізми знищення євреїв. . Лише Бабин Яр, місце вбивства євреїв у Києві, вважається символічним місцем пам'яті, а про гетто у Львові та концтабір на вулиці Яновській у тому ж місті відомо лише уривчато. Лише за останні 30 років, особливо після здобуття Україною незалежності від Радянського Союзу, знання про німецькі злочини в Україні розширилися як у Німеччині, так і в Україні. Однак історичні дослідження та частинки пам'яті з багатьох тем і в багатьох регіонах усе ще починають розвиватися [47, с. 9 - 12].

Визначити, що таке Голокост в Україні, не так просто, як може здатися. Під час ДСВ існувала країна під назвою Українська Радянська Соціалістична Республіка (УРСР), територія якої не збігалася з територією сучасної України, але була невід'ємною частиною Радянського Союзу. Близько половини євреїв, які, як вважається зараз, стали жертвами Голокосту в Україні, насправді жили у східному регіоні Польщі, на заході Волині та у східній Галичині, які довелося остаточно передати Радянському Союзу у 1944 році. Від Румунії в результаті ДСВ Північна Буковина перейшла до Української РСР, а від Чехословаччини – Карпатська Україна. Крим до 1954 року належав Російській Радянській Республіці і лише потім був переданий Україні. Проте, про Голокост в Україні в сьогоднішніх кордонах, має сенс говорити про нього в контексті історії Польщі, Румунії та Чехословаччини. Тому не можна просто сказати, що це були українські євреї. На той час євреї були громадянами Радянського Союзу, Польщі та інших країн [46, с. 5 - 8].

У СРСР мешканців визначали за національністю, у Східній і Центральній Європі – за віросповіданням. З іншого боку, німецькі окупаційні війська з расистських міркувань вважали євреями всіх осіб єврейського походження, незалежно від того, чи належали вони до іудейської релігії, чи ні. Таким чином, історія євреїв на території сучасної України – це історія євреїв у Радянському Союзі, деяких частинах Польщі, Чехословаччини та Румунії [35].

У західноєвропейських країнах переслідувань зазнавали євреї, комуністи, цигани і члени груп опору. Терор, розв'язаний нацистами у східних областях України, був практично спрямований як проти слов'ян, так і проти євреїв. У нацистському плані Україні відводилася роль «хлібного мішка», що постачає продовольство в Рейх [35].

Згідно з гітлерівською теорією, етнічні українці, особливо ті, що проживали в західних областях, вважалися потенційно корисними, оскільки вони були менш зараженими «більшовизмом», менш освіченими і більш релігійними. На думку ідеологів Рейху, надмірна освіченість сприяла невдоволенню і опору серед населення, а релігійне життя, яке нацисти прагнули відродити в Україні, мало допомогти дисциплінувати населення [54].

Ставлення німців до слов'ян було особливо жорстоким у головних містах Східної України – Харкові, Донецьку та Полтаві, що були основними культурними та науковими центрами України і які відкидали нацистську «расову теорію». Половина жертв, розстріляних і замучених нацистською поліцією в Східній і Центральній Україні, були не євреї і не комуністи. У Полтаві, Кременчузі та Миргороді це були слов'яни. Жертви нацистів обчислювалися десятками на день і тисячами на місяць. Смертельні ін'єкції широко застосовували до несупроводжуваних біженців, дітей і підлітків, які не були ні євреями, ні циганами, ні психічно хворими.

Очевидці, які пережили війну в Харкові, згадують, що під час окупації тіла розстріляних людей вивішували на вулицях у центрі міста і на балконах будинків. Метою нацистської політики щодо радянської території, зокрема і України, було не тільки знищення матеріальної бази культури, а й перетворення України на велике село, невпорядковане та позбавлене культурних об'єктів, таких як освіта, наука та мистецтво [35, с. 127 - 128].

Євреї східної Галичини, як і західної Волині, у період двох світових воєн входили до складу Польщі. Цей факт сприяв тому, що соціокультурний розвиток євреїв цього регіону сильно відрізнявся від становища євреїв, які проживали на території України у складі Радянського Союзу. Незважаючи на національну антисемітську політику, яку польський уряд відкрито проводив на всій території Польщі, включно зі Східною Галичиною, у 20-30-ті роки, присутність етнічних євреїв не була призупинена або повністю заборонена, а навпаки, доволі швидко розвивалася в релігійному, етнічному та антиасиміляційному
напрямках [36, с. 11 - 12].

Єврейська громада Польщі була найчисельнішою серед країн Європи: у 1939 році громадянами Польщі були майже 3 мільйони 325 тисяч євреїв, що становило 10,3 відсотка населення всієї країни. Водночас, наприклад, у Німеччині в 1933 році, до початку переслідувань євреїв нацистами, чисельність єврейської громади сягала 525 тисяч чоловік, що становило 0,8 відсотка від загального населення Німеччини [36, с. 17 - 18].

На момент початку нацистської окупації єврейське населення Естонії складало приблизно 4,500 осіб, та практично всі євреї Естонії до січня 1942 р. були вбиті, а Естонію нацисти оголосили першою в Європі «Juden Frei» («територією, звільненою від євреїв») [8].

Євреї по всіх західноєвропейських країнах зазнали цілої низки жахів на початку ДСВ. Це і втрата роботи, майна і житла, принизливе становище в суспільстві, повне виключення з нормального, повноцінного життя, вимушене переселення в гетто, відкриті переслідування, приниження і вбивства. До єврейських громад Німеччини, Австрії, Чехословаччини та Польщі, які вже зазнали на собі неймовірних утисків Третього рейху, долучилися євреї з Франції, Данії, Бельгії, Нідерландів і країн Балканського півострова. Однак найжорстокіше поводження з євреями відбувалося у Східній
Європі [36, с. 18 -25].

Голокост в Україні мав свої відмінності у порівнянні з іншими країнами ЦСЄ. В табл. 2.3 наведено основні відмінності Голокосту в Україні порівняно з країнами ЦСЄ.

Табл. 2.3.

Основні відмінності Голокосту в Україні порівняно з країнами ЦСЄ (укладено автором)

Показник	**Характеристика**
Масштаби вбивств	Україна була однією з країн, де під час Голокосту відбувалося наймасштабніше вбивство євреїв. На території України загинуло до 1,5 мільйона євреїв
Локації вбивств	На території України було багато концтаборів (Сирецький концтабір (Київ), Янівський концтабір (Львів), та ін.) і місць масових вбивств, таких як Бабин Яр, що відрізнялося від інших країн, де були інші форми утримання євреїв перед вбивствами (геттоїзація)
Реакція населення	Були люди, як серед цивільного населення так і військових, що не підтримували ідеології німців та надавали допомогу євреям під час Голокосту.

Ці відмінності роблять голокост в Україні унікальним у контексті його прояву порівняно з іншими країнами ЦСЄ. Зрештою, Голокост в Україні є невід'ємною частиною загальноєвропейської історії Голокосту. Він має свої унікальні особливості, які варто вивчати окремо, проте включення його в загальний контекст дозволяє глибше зрозуміти масштаби та механізми нацистського геноциду. Таким чином, для повного усвідомлення цієї трагедії необхідно враховувати як окремі, так і загальні аспекти Голокосту.

РОЗДІЛ 3.

ПАМ’ЯТЬ ПРО ГОЛОКОСТ В СУЧАСНІЙ УКРАЇНІ ТА КРАЇНАХ ЦСЄ

**3.1. Історична пам’ять про Голокост в Україні та країнах ЦСЄ
в палітрі її проявів**

Тема історичної пам'яті про Голокост в Україні та країнах ЦСЄ є важливою складовою сучасного історичного та культурного дискурсу. Країни, де відбулися трагічні події Голокосту, прагнуть зберегти пам'ять про жертв геноциду та зрозуміти утвердити важливість запобігання подібним трагедіям у майбутньому. Висвітлення пам'яті Голокосту в Україні та країнах ЦСЄ є важливою частиною процесу відновлення історичної правди, вшанування пам'яті жертв та попередження подібних трагедій у майбутньому.

Україна, як і інші європейські країни, стикається з проблемою збереження пам'яті про Голокост. Голокост в Україні залишив глибокі шрами в суспільній пам'яті. Україна активно працює над тим, щоб вшанувати пам'ять жертв Голокосту шляхом створення меморіальних об'єктів, музеїв і проведення пам'ятних заходів. Питання пам'яті особливо важливе для країн ЦСЄ, які були безпосередньо залучені до подій Голокосту. Багато з цих країн також беруть участь у створенні пам'ятників і проведенні пам'ятних заходів, щоб нагадати людям про трагічні наслідки єврейського геноциду.

Саме через історичну пам'ять нове покоління народу може відтворити свій історичний досвід і усвідомити унікальність власної історії та специфіку історичних подій, які є невід'ємною частиною його національної ідентичності. Історична пам’ять не лише відображає минуле, але і впливає на сьогодення. Однією з причин у 20 ст. поширення поняття історичної пам’яті стало підвищення уваги до спогадів жертв найбільших трагедій століття – Голокосту, сталінських репресій, етнічних і політичних геноцидів тощо [24, с. 112].

Роль і значення пам'ятників і меморіалів, літератури та мистецтва у висвітленні пам'яті про Голокост в Україні та країнах ЦСЄ має вирішальне значення для збереження та передачі історичної пам'яті. Ці аспекти можуть відіграти важливу роль у вихованні молодого покоління та формуванні свідомості людей.

Пам'ятники і меморіали, які встановлюються на місцях трагічних подій Голокосту, нагадують людям про страшні злочини нацистського режиму та вшановують пам'ять жертв. Вони є символом пам'яті та допомагають у відтворенні історії тих подій для наступних поколінь.

Література і мистецтво також грають важливу роль у висвітленні пам'яті Голокосту. Романи, вірші, фільми та інші твори мистецтва допомагають відтворити атмосферу та почуття того часу, розкривають індивідуальні історії та долі людей, що потерпіли від Голокосту. Вони можуть викликати емоційну реакцію та сприяти глибшому розумінню трагічних подій.

Історична пам'ять – це феномен, що відображає особливості суспільної свідомості, завдяки якому група людей усвідомлює свою ідентичність і місце в історії. Історична пам'ять зберігає, накопичує і поширює колективний історичний досвід та репрезентує найбільш емоційно яскраві образи. Вона є важливою складовою самоідентифікації людини яку можна вважати одним із ключових моментів формування свідомості спільності людей.

У контексті України та інших країн ЦСЄ, де Голокост також мав серйозні наслідки, пам'ятники, меморіали, література та мистецтво є важливими інструментами у вихованні пам'яті про трагічні події минулого, а також у попередженні подібних злочинів у майбутньому.

На державному рівні в Україні та країнах ЦСЄ існують різні ініціативи та програми, спрямовані на вшанування пам'яті про Голокост. Розглянемо деякі з них:

Закон України «Про увічнення перемоги над нацизмом у Другій світовій війні 1939-1945 років» спрямований на збереження історичної пам'яті про перемогу над нацизмом у ДСВ 1939 - 1945 років та забезпечення належної поваги до тих, хто боровся проти нацизму і загинув під час війни. Закон визнає 9 травня Днем перемоги над нацизмом у ДСВ та встановлює його офіційним державним святом. Забезпечує збереження пам'яті про загиблих у війні, підтримуючи традиції вшанування ветеранів та учасників бойових дій. Регулює питання створення, охорони та збереження меморіалів, пам'ятників та інших об'єктів, пов'язаних з подіями Другої світової війни. Закон Забороняє будь-які форми пропаганди нацизму та заперечення злочинів, вчинених нацистським
режимом [45].

Закон України «Про засудження комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів в Україні та заборону пропаганди їхньої символіки» спрямований на утвердження демократичних цінностей, захист прав людини та попередження будь-яких форм тоталітаризму в Україні. Забороняє використання, поширення та пропаганду символіки тоталітарних режимів, включаючи прапори, герби, гімни, слогани, а також символи політичних партій або інших організацій, пов'язаних з цими режимами. Забороняє проведення публічних заходів, які пропагують або виправдовують діяльність комуністичного чи нацистського режимів, або демонструють їхню символіку. Закон встановлює кримінальну відповідальність за порушення заборони пропаганди тоталітарних режимів та їхньої символіки, а також підтримує заходи, спрямовані на збереження пам'яті жертв комуністичного та нацистського терору, включаючи меморіальні заходи, створення музеїв, дослідження історичних подій [43].

Закон України «Про відзначення Дня пам'яті та примирення» спрямований на вшанування пам'яті жертв війни, сприяння національному примиренню та підтримку суспільного діалогу про події ДСВ. Також визначає 8 травня як День пам'яті та примирення, присвячений вшануванню пам'яті жертв ДСВ. Сприяє включенню в освітні програми інформації про події Другої світової війни та роль України у цих подіях, підвищуючи обізнаність молоді про історичні факти та значення примирення [40].

Закон України «Про запобігання та протидію антисемітизму в Україні» надає чітке визначення антисемітизму, охоплюючи всі форми ненависті, дискримінації, ворожнечі та насильства щодо євреїв, включаючи заперечення Голокосту та спрямований на запобігання та протидію антисемітизму в Україні, забезпечення захисту прав людини та підтримку толерантності в суспільстві. Встановлює кримінальну відповідальність за дії, спрямовані на розпалювання антисемітських настроїв, зокрема за заклики до насильства, поширення антисемітської пропаганди та вчинення актів вандалізму щодо єврейських об'єктів [42].

Закон України «Про День пам’яті та перемоги над нацизмом у Другій світовій війні 1939-1945 років» спрямований на збереження історичної пам’яті про події ДСВ, вшанування її учасників та жертв, а також національне примирення та підтримку традицій пам'яті про перемогу над нацизмом. Забезпечує вшанування пам’яті загиблих у ДСВ, включаючи солдатів, мирних жителів та жертв нацистських злочинів. Забезпечує підтримку ветеранів війни, включаючи соціальну та медичну допомогу, а також вшанування їхнього внеску у перемогу над нацизмом [41].

Також розглянемо не прийняту, втім – цікаву пам’ятку Українського парламентаризму, дотичну до теми нашого дослідження, Проект Постанови про увічнення пам'яті жертв Голокосту, недопущення та запобігання проявам расизму, ксенофобії, антисемітизму в Україні. Цей проект бувспрямований на збереження історичної пам'яті про Голокост, формування толерантного суспільства та запобігання будь-яким формам дискримінації та ненависті в Україні. Він передбачав заходи з увічнення пам'яті жертв Голокосту, включаючи організацію та проведення пам'ятних заходів, встановлення меморіалів та пам'ятників, а також підтримку існуючих місць пам'яті. Пропонував впровадження освітніх програм та просвітницьких заходів, спрямованих на підвищення обізнаності про Голокост, його причини та наслідки, а також на виховання толерантності та поваги до різних етнічних та релігійних груп. А також даний проект підтримував співпрацю з міжнародними організаціями, які займаються питаннями боротьби з расизмом, ксенофобією та антисемітизмом, для обміну досвідом та координації зусиль у цій сфері. Як видно нині з документів Верховної Ради України, цей проект знято з порядку денного роботи Ради [44].

В Україні Голокост сприймається як частина історичної пам’яті українців та дуже болюча для України, що наразі посилюється усвідомлення значення цієї трагедії. Л. Герасименко зазначає, що в історичній пам’яті України проблема Голокосту посідає особливе місце, «саме єврейський фактор був одним з найбільш болючих в українській історії» [10, с. 127]. І події Другої світової війни залишили найглибшу рану в історичній пам'яті євреїв. На державному рівні нині є Закон України «Про відзначення дати визволення України від нацистських загарбників у 1943-1945 роках». Цей закон встановлює офіційні дати відзначення пам'яті про Голокост та інших трагічних подій Другої світової війни. Закон України «Про засудження комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів в Україні та заборону пропаганди їхньої символіки». Цей закон має на меті вшанування пам'яті жертв Голокосту та інших злочинів тоталітарних режимів.

В країнах ЦСЄ існують різні законодавчі акти, які включають положення про Голокост. Ці положення теж стосуються вшанування пам'яті жертв Голокосту, покарання за віддавання шану нацистським ідеям або заборону використання нацистських символів.

Перш ніж розглянути елементи політики пам’яті країн ЦСЄ, зауважимо, що позиція, наративи і все, що пов’язано з офіційною пам’яттю про Голокост в країнах Балтії нині становить особливий інтерес, оскільки названі процеси можна назвати європеїзацією політик пам’яті даних держав, яка підлягала аналізу як з боку національних урядів, так і з боку європейський інституцій під час підготовки і вступу цих країн в Європейський Союз.

Зокрема, Комісія Ради Європи з боротьби з расизмом і нетерпимістю визнала свого часу ставлення до Голокосту в Естонії незадовільним, порекомендувавши Таллину детально дослідити факти геноциду євреїв в Естонії та переглянути ставлення до них. На відміну від багатьох інших європейських країн в Естонії заперечення Голокосту кримінально не карається, і, як повідомляється з посиланням на представників міністерства юстиції, це заперечення кримінальним злочином оголошувати не збираються [21].

Парламент Латвії 10 лютого 2022 року ухвалив закон про реституції жертвам Голокосту, який включає компенсацію за втрачене єврейське майно та фінансування єврейської громади балтійської країни. Законопроєкт передбачає виділення 40 мільйонів євро протягом 10 років на відродження єврейської громади Латвії, що налічує 9500 осіб, надання соціальної та матеріальної допомоги тим, хто пережив Голокост, а також фінансування єврейських шкіл, відновлення будівель та культурні проєкти [26].

Литва була однією з перших країн у СРСР, яка включила тему пам'яті про Голокост у свою історичну політику. 1990 року литовський парламент визнав 23 серпня Днем пам'яті жертв Голокосту. Цього дня у 1943 році нацисти знищили Вільнюське гетто. Литовський парламент також передав місцевим муніципалітетам контроль і маркування місць масових розстрілів євреїв. Цей крок символізував, з одного боку, прийняття європейського розуміння пам'яті про Голокост у литовській політиці, а з іншого – незалежність від Радянського Союзу та його історичної політики. Відповідно 45 місць у парламенті. А у червні 2008р. низка політичних діячів, істориків та колишніх політичних в’язнів підписала Празьку декларацію, в якій засуджувались злочини комуністичного режиму, і відповідно до якої Європейський парламент 2009 р. встановив День вшанування жертв нацистського та комуністичного режиму 23 серпня – у день підписання договору про ненапад між СРСР та нацистською Німеччиною [11].

У Польщі існують закони, які стягують кримінальну відповідальність за віддавання шану німцям, які вчинили злочини проти поляків під часДСВ. А у червні 2018 року нижня палата польського парламенту вилучила із закону про Інститут національної пам'яті, охрещеного ЗМІ як «Закон про Голокост», норми про позбавлення волі за заяви про участь поляків у нацистських злочинах проти євреїв. Згідно з ним за заяви про участь поляків у нацистських злочинах проти євреїв передбачалося покарання. Правки скасовують можливість ув'язнення за такі висловлювання [38].

У Німеччині та Молдові існують закони, які забороняють віддавання шану нацистським символам та ідеям, тощо.

Загалом, конкретними проявами історичної пам'яті Голокосту як в Україні так і в країнах ЦСЄ є інструменти державної історичної політики. Сюди входять:

* нормативно-правова база, що регулює історичну політику;
* мережа державних і недержавних інституцій, які розвивають події та транслюють наративи історичної пам'яті; музеїв дослідних центрів тощо
* історична освіта в школах і позашкільна освіта;
* кіно і телефільми через окремі історії минулого та ін**.**

Мережа державних і недержавних інституцій,

а) в Україні

Наразі існують багато меморіальних музеїв та меморіальних комплексів. Одним з прикладів є «Національний музей історії України у Другій світовій війні» (коротка назва — «Музей війни»). Засновано 17 жовтня 1974 року на честь 30-річчя визволення України від нацистських загарбників, у колишньому Кловському палаці на Печерську. Невдовзі розпочалося будівництво Меморіального комплексу «Український державний музей історії Великої Вітчизняної війни 1941—1945 років» на вулиці Січневого повстання, 44, який відкрився 9 травня 1981 року. Цей музей включає в себе велику кількість експозицій, присвячених Голокосту та іншим аспектам війни. Музей знаходиться у Києві, Україна. Розташований на схилах правого берега Дніпра, на Печерську. Входить до переліку музеїв та заповідників, в яких зберігаються музейні предмети, що є державною власністю і належать до державної частини Музейного фонду України [31].

Інституційно провідну роль у розвитку історичної пам'яті Голокосту в Україні відіграють різні неурядові організації. З 2010 року в Україні розпочався найбільш відомий – міжнародний проєкт «Захистимо пам’ять». Мета проєкту – повернути пам'ять про знищені німецькими окупаційними військами єврейські громади в населені пункти, де українці століттями жили разом з євреями.

Проєкт «Захистимо пам’ять» організовує заходи щодо архітектурного захисту та гідного облаштування масових поховань та поєднує це з історичною дослідницькою, поляризаційною та педагогічною роботою. Масові кладовища та прилеглі до них території підлягають адміністративному захисту, а саме передача у комунальну власність та перетворення на пам'ятки, сприяння в отриманні статусу пам'яток історії, що перебувають під охороною держави. Вони також занесені до Державного реєстру нерухомих пам'яток України під категорією «пам'ятки місцевого значення», яким надається державна охорона. Існуючі пам'ятки були збережені та інтегровані в нові пам'ятки. Вся інформація про кількість жертв, перебіг злочину, тих, хто вижив, тощо, визначається ретельним історичним дослідженням [34, с. 216]. У рамках проєкту було створено 20 меморіалів у п’яти областях України:

* Волинська;
* Львівська;
* Рівненська;
* Житомирська;
* Вінницька.

Ці меморіали вважаються зразком для увічнення пам’яті жертв Голокосту в Україні [33, с. 217]. В рамках проєкту також проводяться дослідження, результати яких викладаються в школах району, де був побудований меморіал. Досліджується історія жертв трагедії, життя в гетто та порятунок євреїв. Цікаво, що завдяки вчителям, які брали участь у проєкті, вдалося зібрати кошти на пам'ятники та меморіали поза межами проєкту. Володимир Онищук, вчитель історії з села Самари Ратнівського району на Волині, зміг організувати кампанію зі збору коштів на меморіал, а також разом зі своїми учнями провів дослідження місцевої єврейської громади та встановив імена 35 з 74 осіб, які загинули і врятували від смерті своїх єврейських сусідів, разом вони визначили імена українських родин, які були розстріляні разом зі своїми єврейськими
сусідами [51].

Вивченню та збереженню пам’яті трагедії Голокосту та, зокрема, трагедії у Бабиному Яру присвячений Меморіальний Центр Голокосту «Бабин Яр» [28]. Мета організації – створити перший сучасний музей Голокосту у Східній Європі та центр досліджень цієї трагедії. Меморіальний центр включатиме в себе музей, дослідницький інститут, бібліотеку, архів і мультимедійну онлайн-платформу. Він також розробить онлайн-проєкт, присвячений біографіям жертв Бабиного Яру, і створить візуальний архів трагедії. Центр характеризуватиметься увагою до суспільної розмови про трагедію та дослухатиметься до потреб суспільства у збереженні пам'яті про Голокост, щоб сформувати гуманістичне розуміння трагедії. Історичні джерела, документи та свідчення проходять незалежну експертизу та затверджуються Науковою радою. Центр перебуває в процесі створення енциклопедії, яка визначить науковий підхід до історичного вивчення Голокосту і матеріали для якої шукають провідні науковці України та світу. На сайті зібрані сучасні та документальні текстові, візуальні та аудіоматеріали про Голокост із фондів Центру, музеїв, державних і приватних колекцій. Завдяки Центру багато фото- та відеоматеріалів було вперше оцифровано. Тут також представлені домашні фотоархіви єврейських родин у багатьох регіонах України та велика колекція фотографій, документів, свідоцтв і статей про Голокост і ДСВ. Центр має в своєму розпорядженні найбільшу колекцію архівів усної історії про Голокост, яка буде вперше опублікована в Україні. В організації також є освітня команда, освітня місія та незалежна освітня платформа «Червона точка пам'яті», будь-хто охочий може додати до нього свої дослідження, стати студентом або викладачем і взяти участь у роботі [28].

б) в країнах Центральної та східної Європи

В Естонії зокрема естонський інститут історії проводить дослідження та організовує конференції на тему Голокосту, історичний музей та естонська меморіальна організація організовують виставки, присвячені Голокосту увічнюючи пам'ять його жертв. Національний інститут вивчення Голокосту в Румунії проводить дослідження, організовує конференції та освітні заходи. В усіх країнах ЦСЄ, зокрема в Литві, Латвії, Естонії, Польщі, Румунії та Угорщині Міністерство культури цих країн координує проекти, що увічнюють пам'ять жертв Голокосту. А місцеві інституції співпрацюють з міжнародними організаціями для підтримки проектів, пов'язаних з Голокостом.

Освіта. Включення теми Голокосту в українську освіту та освіту країн ЦСЄ є важливим аспектом формування історичної свідомості, міжрелігійного та міжетнічного порозуміння. Освітні програми країн включають матеріал про Голокост у навчальні плани з історії, літератури та інших предметів. Зокрема, 2018 року в Україні було ухвалено навчальну програму «Історія України» для 5-11 класів, до якої включено Голокост. Програма містить матеріал про злочини нацистів в Україні та в інших країнах, а також про роль українців у цих подіях. Крім того, українські школи організовують позакласні заходи, як-от уроки пам'яті, конкурси та виставки, з метою визнання важливості вшанування пам'яті жертв Голокосту та запобігання подібним трагедіям у майбутньому. В Польщі наприклад, музеї та меморіальні комплекси присвячені Голокосту, як от Музей Аушвіц-Біркенау пропонують освітні програми та екскурсії.

Література та мистецтво про Голокост в Україні відіграли важливу роль у висвітленні цієї трагедії та увічненні пам'яті жертв. Українські письменники, поети, художники та кінематографісти створили цілу низку творів, що сприяють розумінню наслідків Голокосту та важливості запобігання подібним трагедіям у майбутньому.

У 1990-х роках в українському романі з'явився новий образ українсько-європейського діалогу. Цьому сприяв переклад творів єврейських авторів українською мовою, а також розвиток юдаїки та теології. Однак навіть у радянські часи, незважаючи на цензуру, писалися твори, що оспівували єврейський героїзм і мужність. Прикладом «дивовижного розвитку» теми Голокосту є роман О. Дучимінської «Еті» (1945). В основі роману – історія єврейської жінки Еті, яка покидає Львів, рятуючись від війни. Авторка показує, що навіть якщо людина втікає з гетто, вона завжди несе в собі відчуття віктимності. Фільм показує, як жінка постійно наражає себе на небезпеку, відчуває загрозу і як змінюється її духовне «я». Трагічна атмосфера вражає у перекладах вірша П. Целана «Фуга смерті» (1948), здійснених М. Бажаном. В. Стусом, П. Рихло. Емоційно насичені вірші одного з найстаріших українських поетів Д. В. Павличка. Його вірші пов'язують трагічну долю політичних в'язнів, жертв радянської влади, з долею євреїв, жертв переслідувань та утисків («Монолог Алтуняна», «До євреїв», «Жидівка»), є вірші, присвячені подіям Другої світової війни («Праведниця», «Цвинтар») [17].

Також створюється чимало книг для ознайомлення дітей із історією Голокосту. Наприклад, графічний роман «Піжмурки зі смертю. Дитячі розповіді про недитячу історію» (2021), виданий Чернівецьким музеєм історії та культури євреїв Буковини у рамках проєкту «Вчимося пам’ятати». Євреї до ДСВ становили найчисельнішу етнічну групу в Чернівцях. Книга розповідає про єврейську громаду, переслідування євреїв окупантами, ув’язнення в ґетто, депортації, вбивства. Читач знайомиться з життєвими історіями чотирьох свідків Голокосту Йосипа Ельгісера, Йосипа Бурсука, Герберта Рубінштайна та Мімі Райфер, на дитинство яких випали випробування війни, окупації та репресій.

Деякі визначні твори мистецтва про Голокост в Україні включають:

* Живопис та графіка художників, які відобразили трагедію Голокосту, наприклад, твори Олександра Ройтбурда, Дмитра Балабанського та інших.
* Театральні постановки та вистави, присвячені Голокосту, такі як вистави у Національному академічному драматичному театрі імені Лесі Українки у Львові та інших театрах.

Література та мистецтво про Голокост *в країнах ЦСЄ.*

У Німеччині, Польщі, Молдові, Чехії та Угорщині багато художників створили твори мистецтва, присвячені Голокосту. Ці твори допомагають вшановувати пам'ять жертв та усвідомлювати страшні наслідки цієї трагедії.

В табл. 3.1 наведено твори мистецтва, що грають важливу роль у відтворенні історії Голокосту та вшануванні пам'яті його жертв в країнах ЦСЄ.

Табл. 3.1.Твори мистецтва, що грають важливу роль у відтворенні історії Голокосту та вшануванні пам'яті його жертв в країнах Центральної і Східної Європи (укладено автором)

Країна	**Характеристика**
Німеччина	Творчість Анселяма Кієфера, в якій він використовує мотиви з Голокосту для висвітлення теми національної трагедії та вини; Художні роботи Ґерхарда Ріхтера, в яких він відобразив страхітливі події Голокосту та їхні наслідки для сучасного світу
Польща	Творчість Владислава Шлемінського, який створив ряд картин, присвячених Голокосту та трагічним подіям у концтаборах; Роботи Ядвіги Рейнер, що відображають страшні події Голокосту та пам'ять про них
Молдова	Твори Еміля Кігебе, в яких він використовує символіку та мотиви, пов'язані з Голокостом, для висвітлення теми насильства та пам'яті
Чехія	Художні роботи Франтішека Кафки, які відображають страшні наслідки нацистського режиму та Голокосту
Угорщина	Роботи Імре Коша та Ласло Мохолі-Надь, в яких вони висвітлюють страшні події Голокосту та їхні наслідки для людства

Голокост був досвідом дуже страшним і невимовним. Саме тому мова науки була безсила перед ним і замість неї свідчили прямо, проживали травму через мистецтво. У висвітленні пам'яті про Голокост, пам'ятники, меморіали, літературні та мистецькі твори відіграють важливу роль, допомагаючи зберегти пам'ять про жертв та події Голокосту і відтворити їхню значущість для сучасного суспільства:

* Роман «Блакитний вогонь» Олександра Терещенка розповідає історію про Голокост на українських землях через призму відносин між українцями та євреями;
* Пам'ятник Голокосту в Берліні (Німеччина): Відомий також як Пам'ятник Єврейським Жертвам Нацизму. Відкритий у 2005 році, цей меморіал складається з 2711 бетонних блоків різної висоти, що створюють лабіринт, сприйняття якого може викликати різні емоції та враження;
* Роман «Щоденник дівчинки-підлітка» Анни Франк: Цей літературний шедевр, написаний під час укриття від нацистських переслідувань, став одним з найважливіших свідчень Голокосту. Він розповідає про життя дівчинки в укритті та відображає страхи, надії та мрії жертв Голокосту.

Ці та інші твори сприяють усвідомленню трагічних подій Голокосту, пам'яті про його жертв та значенню запобігання подібним трагедіям у майбутньому. Вони також викликають обговорення в суспільстві про геноцид та грозу інтолерантності та ворожнечі. Як бачимо і в Україні і в країнах ЦСЄ в історичній пам’яті на державному рівні прагнуть увічнити відносини між єврейським народом та народами своїх країн, які ставляться до інших культур із повагою та серйозністю, усвідомлюють несправедливість переслідувань єврейського народу.

Робота над темою Голокосту (репрезентація, розслідування, моральна оцінка) виявила безсилля безпристрасних наукових наративів. Кожен крок істориків підриває історію і несе в собі ризик помилки. Мова науки не включила в себе зміст досвіду геноциду. Проблематичність дослідження та комунікації травми свідків/жертв геноциду полягає саме в незбагненності пережитих ними жахіть. Тому робота з маргінальним досвідом тих, хто пережив геноцид і свідчив про нього, підривала спроможність наукових наративів. На зміну їм прийшли прямі, особисті та цілеспрямовані свідчення, відтворені в різних жанрах, метою яких було передати враження, досвід і моральні уроки. Це взаємодія з пам'яттю, яка не дублює, а іноді й витісняє наукове осмислення минулого [53].

3.2. Міжнародна співпраця у збереженні та поширенні знань про Голокост

Міжнародна співпраця у збереженні та поширенні знань про Голокост є важливим аспектом вшанування пам'яті жертв та усвідомлення історичних подій. Щороку 27 січня світова спільнота вшановує пам’ять жертв Голокосту. Міжнародний день пам’яті жертв Голокосту відзначається щорічно відповідно до рішення Генеральної Асамблеї ООН A/RES/60/7. Цього дня 1945 року війська Першого Українського фронту звільнили в’язнів одного із найбільших нацистських таборів смерті – Аушвіц-Біркенау. «Голокост, який призвів до знищення однієї третини євреїв і незліченної кількості представників інших національностей, завжди слугуватиме всім людям пересторогою про небезпеки, які приховують у собі ненависть, фанатизм, расизм та упередження…» – таке формулювання містить резолюція Генеральної Асамблеї Організації Об’єднаних Націй від 2005 року, якою запроваджено памʼятну дату [1].

Щорічно відбуваються міжнародні заходи, на яких обговорюються питання, пов'язані з Голокостом. Ці конференції збирають істориків, вчених, педагогів та інших зацікавлених осіб для обміну досвідом та знаннями.

У 1998 році була заснована міжурядова організація – Міжнародний альянс пам’яті жертв Голокосту (МАПЖГ) (до січня 2013 року відома як Цільова група з міжнародного співробітництва в галузі освіти, пам’яті та дослідження Голокосту). Дана організація об’єднує уряди та експертів для зміцнення, просування сприяти освіті, дослідженню та пам’яті про Голокост у всьому світі та підтримувати зобов’язання Декларації Стокгольмського міжнародного форуму про Голокост. МАПЖГ налічує 34 країни-члени, одну країну зв’язку та сім країн-спостерігачів [30].

Організацію заснував тодішній прем’єр-міністр Швеції Йоран Перссон. Стокгольмський міжнародний форум з питань Голокосту відбувся з 26 по 28 січня 2000 року, він зібрав високопоставлених політичних лідерів і офіційних осіб із понад сорока країн для зустрічі з громадськими та релігійними лідерами, постраждалими, освітянами та істориками. Лауреат Нобелівської премії Елі Візель був почесним головою Форуму, а професор Єгуда Бауер був старшим науковим радником форуму [30].

МАПЖГ здійснює внутрішні проекти, намагається впливати на формування державної політики з питань, пов’язаних з Голокостом, і розвиває дослідження, зосереджені на менш відомих аспектах Голокосту. МАПЖГ прийняла робоче визначення антисемітизму в 2016 році і з тих пір просуває його. Уряд будь-якої країни-члена ООН може подати заявку на членство в МАПЖГ. За умови схвалення Пленарним засіданням заявник спочатку буде прийнятий як країна-спостерігач і може брати участь як такий у Робочих групах і Пленарному засіданні. Країна-кандидат повинна встановити День пам’яті жертв Голокосту. Уряд також повинен продемонструвати чітку державну політику щодо освіти щодо Голокосту на вищому політичному рівні та переконати МАПЖГ, що його архіви, що стосуються періоду Голокосту (1933-1950), відкриті для досліджень і що існує або буде академічна, освітньо-громадська експертиза історичного минулого країни періоду Голокосту. У січні 2000 року на Міжнародному форумі у Стокгольмі Україна приєдналася до Декларації про збереження пам’яті про Голокост, яку підписали ще 46 держав. Цей документ зобов'язує зберігати пам'ять про геноцид євреїв шляхом дослідження й викладання цієї теми [30].

Кожна країна-член і спостерігач МАПЖГ формує делегацію, яку призначає її уряд. Голова делегації – для більшості країн дипломат або інший державний службовець – координує національну делегацію в МАПЖГ та представляє свою країну на пленарних сесіях. Делегація також може складатися з експертів у галузі освіти Голокосту, наукових кіл, музеїв і меморіалів, а також загальних комунікацій, які беруть участь у відповідних робочих групах. МАПЖГ створила низку робочих груп, до складу яких входять представники урядів та інші експерти з кожної країни-члена, для обміну передовим досвідом та спільної розробки рішень, які будуть представлені на Генеральній Асамблеї МАПЖГ. На схемі 3.1 виділено основні робочі групи МАПЖ.

МАПЖГ

Академічна робоча група (АРБ)

Займається просуванням досліджень Голокосту, розширенням доступу та організацією досліджень архівів, а також заохоченням міжнародної співпраці в галузі досліджень і наук. АРГ сприяла відкриттю архіву Міжнародної служби розшуку в Бад-Аролсоні, який містить близько 70 мільйонів сторінок документів, що стосуються долі понад 17 мільйонів жертв Другої світової війни.

Робоча група з питань освіти (РГПО)

Надає консультації та експертні знання з питань найкращих освітніх практик, а також співпрацює з країнами-членами та партнерами по проекту щодо розвитку освіти. EWG розробила широкий спектр методичних рекомендацій.

Робоча група з меморіалів і музеїв (РГММ)

Допомагає мобілізувати підтримку та експертний досвід для меморіалів Голокосту та пов’язаних з ними місць пам’яті, вона збирає інформацію про меморіали та сприяє комунікації та обміну між меморіальними місцями та музеями. РГММ розробила Міжнародну хартію меморіалу та музею. МАПЖГ також відіграла важливу роль у кампанії проти знищення місця колишнього концтабору Гузен в Австрії, яке тепер буде збережено як меморіал.

Робоча група з комунікацій (РГК)

Надає цільовим групам МАПЖГ інформацію про МАПЖГ та його ініціативи, забезпечує ефективну комунікацію між членами МАПЖГ та інформує внутрішню та зовнішню аудиторію про події в галузі освіти, пам’яті та дослідження Голокосту.

Схема 3.1. Основні робочі групи МАПЖГ (укладено автором)

Один з найбільших внесків у розвиток вивчення історії Голокосту України належить Українському інституту вивчення Голокосту «Ткума». У 1999 році було створено цей перший національний центр з вивчення історії Голокосту. Тоді ж було зареєстровано Науково-просвітницький Центр «Ткума». Метою інституту є створення провідного дослідницького центру з вивчення Голокосту в Україні, навчально-методичного центру для викладачів, а також розвиток освітньої діяльності з питань вивчення Голокосту та єврейської історії загалом. Працює Український інститут вивчення Голокосту «Ткума» у таких напрямках: проведення науково-дослідницьких програм, освітніх програм, організація просвітницької діяльності, видавництво наукової та навчально-методичної літератури [52].

Завдяки Інститутові постійно друкуються збірки дослідницьких робіт, монографії, статті, збірки документів та свідчень, альбоми фотографій тощо. Вони попередньо ретельно збираються і фіксуються. Проводяться міжнародні наукові конференції та семінари з історії Голокосту та проблем міжнаціональних відносин, активно ведеться співпраця з партнерами з Ізраїлю, Канади, Польщі, Молдови, США тощо [52].

Суттєву роль в міжнародній співпраці у збереженні та поширенні знань про Голокост грає Фонд «Пам’ять, відповідальність і майбутнє» (EVZ), який зосереджує свою діяльність на підтримці наукових досліджень, освітніх програм та меморіальних ініціатив, спрямованих на збереження пам’яті про злочини націонал-соціалізму. Фонд EVZ активно сприяє міжнародному діалогу, фінансує проекти, що сприяють вивченню історії Голокосту, підтримує жертв нацизму та їхніх нащадків, а також працює над запобіганням повторенню подібних трагедій у майбутньому [55]. Заснований фонд в 2000 році, основною метою якого було виплатити компенсацію колишнім примусовим працівникам націонал-соціалістичного режиму, стало важливою віхою у примиренні з минулим Німеччини. Сьогодні в межах напрямків «Освіта» та «Дія» фонд фінансує проєкти та заходи, спрямовані на підтримку жертв націонал-соціалістичних переслідувань, міжнародне порозуміння та зміцнення прав людини [32].

Міжнародна співпраця включає в себе також міжнародні освітні програми. Деякі міжнародні організації, такі як Меморіальний музей Їдіштадт у Вашингтоні та ЮНЕСКО, розробляють освітні програми та матеріали для навчання про Голокост. Важливим є міжнародна співпраця у збереженні меморіальних об'єктів. Основні напрямки співпраці включають:

* Обмін інформацією і дослідженнями. Країни співпрацюють у вивченні і документуванні фактів Голокосту, обміні дослідженнями, архівними матеріалами та інформацією про жертв та винних.
* Організація спільних проектів. Вони спільно організовують виставки, конференції, семінари та інші заходи з метою поширення знань про Голокост серед широкої громадськості.
* Підтримка музеїв і пам'ятників. Країни спільно підтримують музеї, меморіали та інші пам'ятні об'єкти, присвячені пам'яті жертв Голокосту.
* Розробка освітніх програм. Спільно розробляють освітні програми та матеріали для включення в шкільну програму з метою навчання молодого покоління про історію Голокосту.
* Участь у міжнародних ініціативах. Країни беруть участь у міжнародних програмах та ініціативах, спрямованих на збереження пам'яті про Голокост.

Міжнародна співпраця грає ключову роль у збереженні та поширенні знань про Голокост, покликана вшанувати пам'ять жертв та попереджувати подібні трагедії у майбутньому.

ВИСНОВКИ

На підставі проведеного дослідження, можемо зробити наступні висновки:

1. Провідні інтелектуали і дослідники від другої половини ХХ ст. до наших днів не дійшли згоди про причину виникнення Голокосту, а навпаки: продовжують дискусії про роль сукупності різних чинників. У цих дискусіях звучить ціла низка аргументів, починаючи (хронологічно) від філософії Просвітництва і модерністичних перетворень держав Європи. Серед аргументів, зокрема, звучить ідеологія і вплив пропаганди; висловлюються ідеї світоглядно-філософського впливу, що включають в себе расизм та антисемітизм; історичні; політичні, включаючи інструменти пропаганди; соціальні та економічні. Хрестоматійним став приклад відчуження людини від наслідків своїх дій в бюрократизованій державі, озвучений під час суду над архітектором Голокосту Адольфом Айхманом, який «лише виконував наказ».

Та, найголовніші, на нашу думку, – ідеологічні, котрі включають в себе всі інші. Вони сформувались завдяки нацизму і комунізму, кожен з яких нібито дбав про покращення людської природи і суспільства. Нацизм шукав покращення природи людини, зокрема й впливаючи на “расову структуру” людства, а комунізм в свою чергу – винищував класових ворогів, будуючи ідеальне у своїх уявленнях суспільство.

2. З’ясовано, що під час ДСВ процеси Голокосту почали розгортатися після того, як Адольф Гітлер прийшов до влади, виключивши євреїв з культурного, соціального та економічного життя країни, крім того, євреїв змушували до еміграції. Адольф Гітлер проводив доволі агресивну зовнішню політику, що призвела до ДСВ, а передвоєнна і військова експансія призвела до того, що мільйони євреїв опинилися під контролем Німеччини. Переслідування єврейського населення ставало все більш радикальним, що призвело до прийняття нацистськими лідерами так званого «Остаточного вирішення єврейського питання», що спричинило масові страти євреїв на територіях, відвойованих у радянських військ. Цю подію також називають «Голокостом під кулями». Внаслідок цих розстрілів було вбито близько двох мільйонів євреїв. Встановлено, що ДСВ вплинула на розвиток та реалізацію Голокосту, змінюючи умови та динаміку тих страшних подій**.** Створено наочний матеріал для науково-педагогічних цілей, присвячений аспектам впливу ДСВ на Голокост.

3. Створення «українського голокостного наративу» як частини історії України ускладнене тим, що Голокост торкнувся багатьох територій сучасної України, які за часів ДСВ входили до територій Румунії, Угорщини та Польщі.
У перші дні окупації (сучасної) території України сталися масові погроми та вбивства єврейського населення. Створено наочні матеріали, в котрих відтворено основні трагічні дати, кількість вбитих людей за 1941 рік в України, а також хронологію Голокосту в Україні. Для науково-педагогічних цілей укладено візуальні матеріали про основні події розвитку Голокосту в Україні в 1943 році.

4. Порівнюючи специфіку проявів Голокосту на території підрадянської України та країн ЦСЄ стверджуємо, що Голокост в Україні був менш відомий ніж Голокост у Польщі та на Заході. Це було спричинено тим, що радянська влада замовчувала про Голокост і давала цьому інші назви. За роки Незалежності знання про німецькі злочини в Україні поглибились як у Німеччині, так і в Україні. Важко дати визначення поняттю Голокост в Україні, оскільки у часи ДСВ існувала УРСР, територія якої не збігалася з територією сучасної України, а половина євреїв, які стали жертвами Голокосту, проживали східному регіоні Польщі, на заході Волині та у східній Галичині. Північна ж Буковина належала Румунії, Карпатська Україна була частиною Чехословаччини, а Кримський півострів до 1954 року належав Російській Радянській Республіці і лише потім ці території було передано Україні.

Основні відмінності Голокосту в Україні, порівняно з країнами ЦСЄ також унаочнено в роботі. Ці відмінності роблять голокост в Україні унікальним у контексті його прояву порівняно з іншими країнами ЦСЄ.

5. Голокост став однією з найбільших трагедій в історії людства і залишився невиліковною раною в історичній пам'яті світової спільноти. Висвітлюючи пам’ять про Голокост варто зазначити, що в Україні на державному рівні існують різні ініціативи та програми, спрямовані на вшанування пам'яті про Голокост, наприклад Закон України «Про увічнення перемоги над нацизмом у Другій світовій війні 1939-1945 років», що спрямований на збереження пам'яті про перемогу над нацизмом у ДСВ, також варто зазначити Закон України «Про засудження комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів в Україні та заборону пропаганди їхньої символіки», що забороняє використання, поширення та пропаганду символіки тоталітарних режимів.

В країнах ЦСЄ існують різні законодавчі акти, які включають положення про Голокост. До прикладу, парламент Латвії у 2022 році ухвалив закон про реституції жертвам Голокосту, який включає компенсацію за втрачене єврейське майно та фінансування єврейської громади балтійської країни. У Польщі передбачено кримінальну відповідальність за віддавання шани німцям, які вчинили злочини проти поляків під час Другої світової війни.

Укладено порівняльну таблицю із творами мистецтва, котрі відіграють важливу роль у відтворенні історії Голокосту та вшануванні пам’яті його жертв в країнах Центральної та Східної Європи.

Загалом, проявами історичної пам'яті Голокосту як в Україні так і в країнах ЦСЄ є інструменти державної історичної політики, такі як : меморіальні музеї та меморіальні комплекси; освітні програми про Голокост в Польщі є музеї та меморіальні комплекси присвячені Голокосту, як Музей Аушвіц-Біркенау, який пропонує освітні програми та екскурсії. Важливу роль у висвітленні пам’яті про Голокост відіграє література та мистецтво. Відомими літературними творами України та країн ЦСЄ можна зазначити Роман «Блакитний вогонь» О.Терещенка, роман «Щоденник дівчинки-підлітка» Анни Франк. Зараз же в Україні та в країнах ЦСЄ в історичній пам’яті на державному рівні прагнуть увічнити відносини між єврейським народом та народами своїх країн, усвідомлюють несправедливість переслідувань єврейського народу.

Через згадану тривалу практику замовчування Голокосту радянською історіографією і радянською історичною політикою, більшість меморіальних ініціатив щодо Голокосту в Україні й понині носять приватний або громадський характер, й у цій площині поки що не вироблений баланс між участю держави і елементів громадянського суспільства.

6. Міжнародна співпраця у збереженні та поширенні знань про Голокост є важливим аспектом вшанування пам'яті жертв нацизму. Щороку 27 січня світова спільнота вшановує пам’ять жертв Голокосту, відповідно до рішення Генеральної Асамблеї ООН A/RES/60/7.

Задля вшанування пам'яті жертв нацизму, у 1998 році була заснована міжурядова організація – Міжнародний альянс пам’яті жертв Голокосту. МАПЖГ налічує 34 країни-члени, одну країну зв’язку та сім країн-спостерігачів. Наведено схему, де вказано основні робочі групи альянсу.МАПЖГ здійснює внутрішні проекти, намагається впливати на формування державної політики з питань, пов’язаних з Голокостом, і розвиває дослідження, зосереджені на менш відомих аспектах Голокосту.

Один з найбільших внесків у розвиток вивчення історії Голокосту України належить Українському інституту вивчення Голокосту «Ткума». Його метою є створення провідного дослідницького центру з вивчення Голокосту в Україні, навчально-методичного центру для викладачів, а також розвиток освітньої діяльності з питань вивчення Голокосту та єврейської історії загалом.

Важливу роль в міжнародній співпраці у збереженні та поширенні знань про Голокост відіграє Фонд «Пам’ять, відповідальність і майбутнє» (EVZ), що зосереджує діяльність на підтримці наукових досліджень, освітніх програм та меморіальних ініціатив, спрямованих на збереження пам’яті про злочини націонал-соціалізму. Фонд було засновано в 2000 році, його основною метою було виплатити компенсацію колишнім примусовим працівникам націонал-соціалістичного режиму, що стало важливою віхою у примиренні з минулим Німеччини. Нині в межах напрямків «Освіта» та «Дія» фонд фінансує проєкти та заходи, спрямовані на підтримку жертв націонал-соціалістичних переслідувань.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1. 27 січня – Міжнародний день вшанування пам’яті жертв Голокосту. URL: http://surl.li/gxjkqo (дата звернення: 17.04.2024). Назва з екрану.

2. 75 років тому була створена дивізія «Галичина».

URL: http://surl.li/lkcfvo (дата звернення: 24.02.2024). Назва з екрану.

3. Бабин Яр не один: 10 місць наймасовіших розстрілів євреїв України. URL: https://www.bbc.com/ukrainian/features-54279487 (дата звернення: 20.02.2024). Назва з екрану.

4. Бабин Яр: Історія і пам’ять / за ред. Владислава Гриневича, Павла-Роберта Маґочія. К. : Дух і Літера, 2016. 352 с.

5. Баран В. К. Україна: новітня історія (1945-1991 рр.). Львів: НАН України, Інститут українознавства. ім. І. Крип'якевича, 2003. 667 с.

6. Бобров В. О. Історія Голокосту: освіта та пам’ять. Посіб. для вчителя. Вид. 2-ге випр. К. : Український центр вивчення Голокосту, 2016. 124 с.

7. Витоки геноциду та історія України ХХ століття. "Історична правда" републікує матеріали семінару "Витоки геноциду та історія України ХХ століття", що відбувся 23 вересня 2021 року у Києві, надруковані в "Українському історичному журналі" (2021, № 6) з люб'язного дозволу Інституту історії України НАН України. URL: http://surl.li/xlcomr

8. Відповідність Естонії принципу толерантності як передумови поступи URL: http://surl.li/suwuuk (дата звернення: 24.02.2024).

9. Геноцид: Вступ до глобальної історії. Адам Джонс. URL: http://surl.li/slviwx (дата звернення: 24.02.2024).

10. Герасименко Л. С. Історична пам’ять в Україні: сучасний стан та виклики майбутнього. *Національна та історична пам’ять.* 2011. Вип. 1. С. 116 - 134.

11. Голокост в історичній політиці Литви та України 1991 - 2017. URL: : http://surl.li/cfpbpk. (дата звернення: 02.06.2024). Назва з екрану.

12. Голокост в Україні 1941 - 1944 рр. URL: http://surl.li/uoafm (дата звернення: 15.05.2024). Назва з екрану.

13. Голокост в Україні. URL:http://surl.li/uoabs. (дата звернення: 20.02.2024). Назва з екрану.

14. Голокост від куль. URL: http://surl.li/uoadt (дата звернення: 22.04.2024). Назва з екрану.

15. Голокост і сучасність. *Наук.-пед. бюллет.* 2002. URL: https://www.holocaust.kiev.ua/home/others?objId=2020 (дата звернення: 20.02.2024).

16. Голокост: пам’ятаємо, не забудемо! URL:https://nubip.edu.ua/en/node/120423 (дата звернення: 20.02.2024). Назва з екрану.

17. Горбач Н. Художня антропологія творів про Голокост: досвід української літератури. *Х Internationale virtuelle Konferenz der Ukrainistik "Dialog der Sprachen - Dialog der Kulturen. Die Ukraine aus globaler Sicht".* 2019. № ІХ.
P. 570 - 589.

18. Грінченко Г. Колективна (соціальна) пам’ять: критика теорії та методу дослідження. *Схід / Захід.* 2009. Вип. 13-14 (спец.видання). С. 11 - 24.

19. Друга Світова війна в Європі. URL: http://surl.li/ywgmtv (дата звернення: 27.01.2024).

20. Енциклопедія Голокосту. URL: http://surl.li/gvmaqm (дата звернення: 27.01.2024).

21.Естонцям можна не вірити в Голокост. URL: http://surl.li/uoafj. (дата звернення: 27.05.2024). Назва з екрану.

22. Інформація про вшанування пам’яті загиблих у Дрогобицькому Яру в грудні 1941 - січні 1942 років на сайті Харківської обладміністрації (Архів) URL: : <https://kharkivoda.gov.ua/> (дата звернення: 27.05.2024)

23. Історія Голокосту: освіта та пам’ять. Посіб. для вчителя. Вид. 3-тє, випр. К. : Український центр вивчення історії Голокосту, 2018. 124 с.

24. Киридон А. Концепт «Історична пам’ять»: варіативність дефініювання. *Україна – Європа – Світ*. Вип. 3. Серія: Історія. 2009. С. 112 -116.

25. Круглов А., Уманський А. Бабий Яр: жертви, спасителі, палачі. - Дніпро : Ткума, 2019. 275 с.

26. Латвія схвалила закон про виплату компенсацій жертвам Голокосту. URL: http://surl.li/rkvriy (дата звернення: 27.05.2024).

27. Масові розстріли євреїв під час голокосту. URL: : http://surl.li/xbydsq (дата звернення: 27.01.2024).

28. Меморіальний центр Голокосту «Бабин Яр». URL: https://babynyar.org/ua/ (дата звернення: 17.04.2024).

29. Міжнародна наукова конференція "Пам’ять Бабиного Яру і Голокосту: наукові та суспільно-політичні виміри" (до 80-х роковин початку розстрілів у Бабиному Яру). *Український історичний журнал.* 2021. № 6. URL: http://surl.li/qftchj (дата звернення: 27.01.2024).

30. Міжнародний альянс пам'яті жертв Голокосту. URL: http://surl.li/uoadn (дата звернення: 22.04.2024).

31. Національний музей історії України у Другій світовій війні. URL: http://surl.li/uoadf (дата звернення: 23.03.2024).

32. Німецький фонд «Пам’ять, відповідальність і майбутнє» ухвалив бюджет солідарності у відповідь на російську агресію проти України URL: http://surl.li/vungft (дата звернення: 02.06.2024). Назва з екрану.

33. Подольський А. Місця пам’яті жертвам Голокосту в Україні: тоталітарна спадщина та історико-політичні виклики сьогодення. *Політичні дослідження.* 2021. № 1. С. 106 - 122.

34. Подольський А. Пам’ять про жертви Голокосту як один з чинників національної ідентичності єврейської спільноти України (на прикладі міжнародного меморіального проєкту «захистимо пам’ять»). Суспільно-політична активність та історична пам’ять єврейської спільноти в контексті євроінтеграції України. К. : ІПіЕнД ім. І. Ф. Кураса НАН України, 2020. С. 214 - 232.

35. Подольський А. Ю. Матеріали міжнародної конференції «Злочини тоталітарних режимів в Україні: Науковий та освітній погляд» (21 - 22 листопада 2009 р., Вінниця). К. : НІОД; Український центр вивчення історії Голокосту; 2012. 144 с.

36. Подольський А. Ю. Уроки минулого: Iсторiя Голокосту в Українi, вид. 4-те. Навч. посiб. К. : Спринт-Сервiс, 2016. 104 с.

37. Подольський А. Ю. Уроки минулого: Історія Голокосту в Україні. Навч. посіб. Музей «Будинок Анни Франк», Укр. центр вивчення історії Голокосту. К. : Сфера, 2007. 100 с.

38. Польський закон про Голокост. URL: http://surl.li/uoaf. (дата звернення: 02.06.2024). Назва з екрану.

39. Праведники світу та інші рятівники під час Голокосту: приклад України в порівняльному контексті: зб. наук. статей. Дніпропетровськ : Інститут «Ткума», 2015. 200 с.

40. Про відзначення Дня пам'яті та примирення: Закон України № 1/9-212 від 28 квіт. 2016 р. URL: http://surl.li/xbskoj (дата звернення: 27.05.2024).

41. Про День пам’яті та перемоги над нацизмом у Другій світовій війні 1939-1945 років: Закон України № 3107-IX від 29 трав. 2023 р. URL: http://surl.li/itjrrx. (дата звернення: 27.05.2024).

42. Про запобігання та протидію антисемітизму в Україні: Закон України № 1770-IX від 22 вер. 2021 р. URL http://surl.li/xsusxr. (дата звернення: 27.05.2024).

43. Про засудження комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів в Україні та заборону пропаганди їхньої символіки: Закон України № 317-VIII від 9 квіт. 2015 р. URL: http://surl.li/kxkzem (дата звернення: 27.05.2024).

44. Про увічнення пам'яті жертв Голокосту, недопущення та запобігання проявам расизму, ксенофобії, антисемітизму в Україні: Постанова Верховної Ради України № 6555 від 27 січ. 2022 р.. URL: http://surl.li/edjlfu (дата звернення: 27.05.2024).

45. Про увічнення перемоги над нацизмом у Другій світовій війні 1939 -1945 років: Закон України № 315-VIII від 9 квіт. 2015 р. URL: http://surl.li/jifbel (дата звернення: 27.05.2024).

46. Проблеми історії Голокосту: науковий журнал. 2002 - 2015. №№ 1 - 8.

47. Семінар «Голокост на території України». URL: http://surl.li/uoabz (дата звернення: 24.02.2024).

48. Соловей В.А. Пам'ять про Голокост в Україні: національний контекст і транснаціональні зв'язки. Львів: Видавництво Львівської Політехніки, 2017. С.

49. Стрільчук Л. Теоретичний конструкт історичної пам’яті: дефініції й сучасний зміст. 2016. С. 121-125. URL: http://surl.li/rvlbri

50. Стрільчук М.В., Рибалка В.Г., Врадій Є.А., Шаталов Д.В. Голокост у Дніпропетровську. Дніпро : Ткума ; Ліра, 2017. 256 с.

51. У Волинському селі Самари відкрили пам’ятник жертвам Голокосту. URL: http://surl.li/qquupa (дата звернення: 23.03.2024). Назва з екрану.

52. Український інститут вивчення Голокосту «Ткума». URL: http://tkuma.dp.ua/ua/ (дата звернення: 22.04.2024).

53. Ф. Анкерсміт. Постмодерністська «приватизація» минулого. Україна модерна. *Критика*. 2009. № 4 (15). С. 246 - 272.

54. Hitler's Empire: How the Nazis Ruled Europe. By Mark Mazower. URL: http://surl.li/uoadw (дата звернення: 15.05.2024).

55. Leistungsprogramm der Stiftung "Erinnerung, Verantwortung und Zukunft". URL: http://surl.li/gizjrf (дата звернення: 02.06.2024).

ДОДАТКИ

Додаток А

Вартовий СС оглядає одяг жертв масових розстрілів у Бабиному Яру.
Вартовий СС оглядає купи одягу, що належав понад 33 000 євреїв, вбитих поблизу в Бабиному Яру. Члени СС наказували євреям роздягатися та полишати свої речі. Після цього, СС конвоювали пішки або везли євреїв до місця розстрілу. Київ, німецька зона окупації Радянського Союзу, після 30 вересня 1941 року.

Додаток Б

Українські євреї примушені копати власні могили, липень 1941 року, фото з Федерального архіву Німеччини.

Додаток В

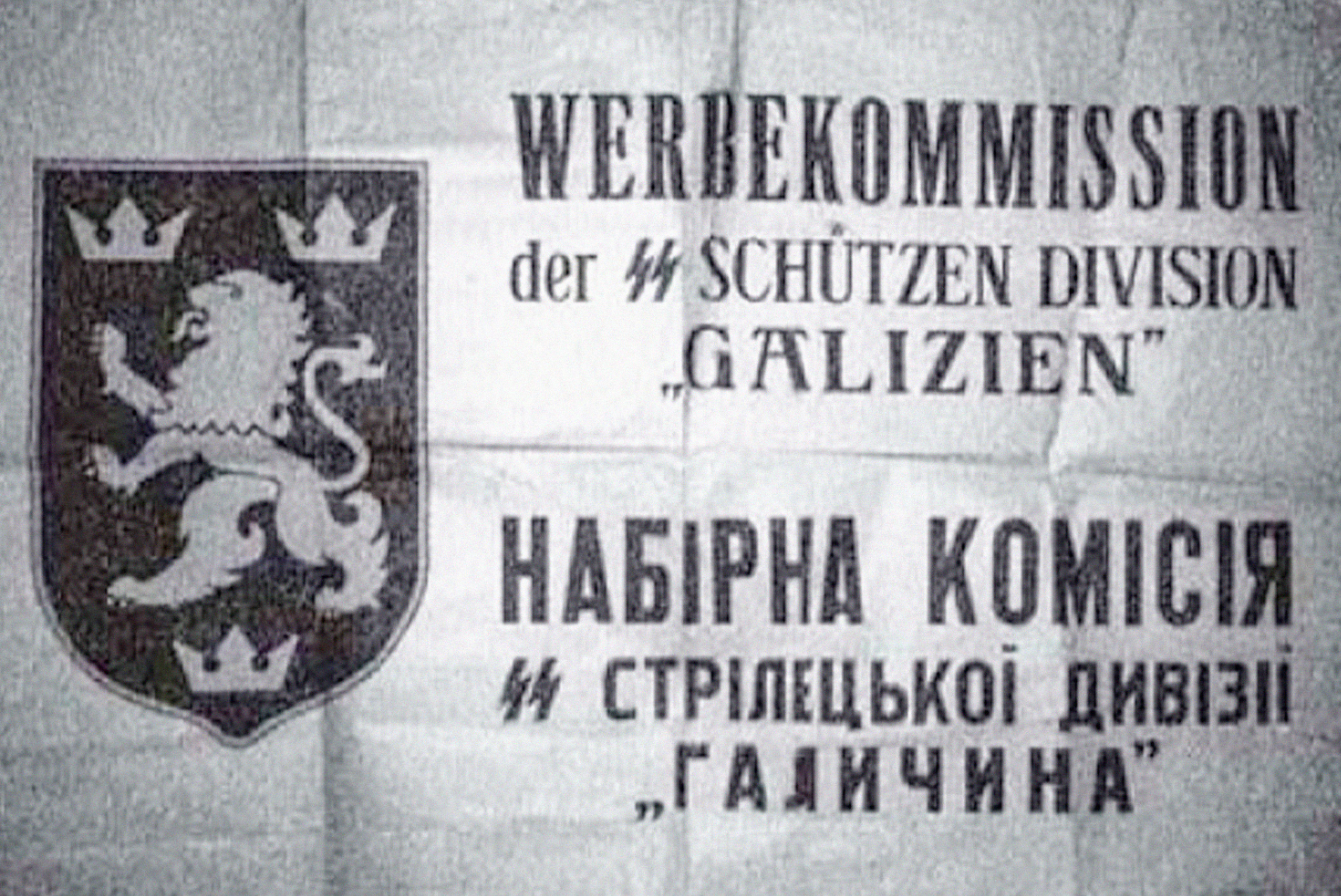
«Зірка Давида», яку мали носити євреї.

Додаток Г

Євреї чекають на реєстрацію. Одеса, Україна, 22 жовтня 1941 року.

Додаток Д

Вивіска на вербувальному пункті з набору добровольців до дивізії СС «Галичина», 1943 рік.

Додаток Ж

Диплом учасника у волонтерській та громадській діяльності, в рамках проекту «*Спілкування без меж*» за програмою **«Місце зустрічі:Діалог»** в Україні Німецького Федерального Фонду **EVZ**.