Гуманістичні та реформаторські ідеї у філософській думці України (кін. XV - поч. XVII ст.)

1. Зміна соціально-культурної ситуації в Україні кінця XV ст.
2. Передренесанскі ідеї у філософській культурі України кінця XV – поч. XVI ст. Ідеї неоплатонізму, «Ареопагітики» та ісихазм в українській культурі. Гурток київських книжників.
3. Внесок українських інтелектуалів у розвиток гуманістичних ідей (Юрій Дрогобич, Павло Русин, Станіслав Оріховський та ін.).
4. Філософські ідеї діячів Острозького культурно-освітнього центру.
5. Полемісти. Філософські погляди Івана Вишенського.
6. Філософія у братських школах.

Переорієнтація філософського мислення зумовлене докорінною зміною умов соціально-економічного й духовного буття українського народу (входження до складу Литви, Польщі з 1569 р.).

Важливий чинник: переорієнтація на взаємодію з культурним надбанням Західної Європи (ідеї Ренесансу, Реформації), що закладали ґрунт для формування у складі української культури професійної філософії як специфічної сфери теоретичного мислення.

Католицька експансія, посилення соціальних та національних утисків.

В **«Ареопагітиках»** у дусі неоплатонізму розроблялося вчення про істинне пізнання, що вважалося можливим лише стосовно Бога, про ієрархічно впорядковану світобудову.

Натомість **ісихазм** (з грецької «ісихія» – спокій, безмовність) – вчення, що зародилося у ХIV ст. і через століття поширилося на українських землях відступає від неоплатонічого уявлення про космічну ієрархію: між людиною і Богом, між творінням і його творцем нема посередників. Шлях до пізнання – самозаглиблення.

Активна діяльність **книжників** відображає потяг до Арістотелевських традицій наукових знань про природу, Всесвіт. Ними здійснено масу перекладів книг науково-енциклопедичного характеру, що сприяло розширенню світогляду київських інтелектуалів.

Юрій Дрогобич (бл. 1450–1494) отримав освіту у Краківському та Болонському університетах. У Болоньї здобув учений ступінь доктора філософії та медицини, а потім викладав там математику й астрономію. У 1481-1482 рр. він обіймає посаду ректора у Болоньї. Протягом 1487-1494 рр. у Кракові працював як професор медицини й астрономії.

Павло Русин із Кросна (бл. 1470–1517). Походив із західноукраїнського міста Кросно. Навчався у Краківському та Грейфсвальдському (Німеччина) університетах. Там працював бакалавром вільних мистецтв, а потім викладав у Краківському університеті та вчителював в Угорщині. Перший гуманістичний поет України й один із засновників польської гуманістичної поезії.

Лукаш з Нового Міста (р. нар. невід. – бл. 1542). Народився поблизу м. Самбір. Здобув освіту, а потім працював бакалавром, доцентом філософії і магістром вільних мистецтв у Краківському університеті. Згодом залишив викладацьку роботу й повернувся до рідного Нового Міста, де обіймав громадські посади.

Станіслав Оріховський-Роксолан (1513–1566). Народився в с. Оріховиці, поблизу Перемишля. Навчався у Краківському, Віденському, Віттенберзькому, Падуанському і Болонському університетах; удосконалював свої знання у Венеції, Римі, Лейпцигу. Після сімнадцятирічного перебування за кордоном повернувся на Батьківщину, де розпочав суспільно-політичну діяльність. Свій багатогранний талант оратора, публіциста, філософа, історика Оріховський реалізував у багатьох творах, обґрунтовував теорію природного права. «Рутенський Демосфен», «сучасний Цицерон» – так називали в Західній Європі цього визначного українського представника тогочасної гуманістичної культури.

4. Серед центрів, що були утворені в маєтках українських магнатів був найбільш впливовим заснований **у 1576 р. в м. Острозі на Волині князем Костянтином Острозьким.**

За характером і змістом навчання Острозьку академію можна вважати першою спробою створення в Україні школи вищого типу. Гурток учених-книжників, які працювали в Острозькому культурно-освітньому осередку, не був однорідним. Тут зібралися не лише представники традиційної для України східнопатристичної традиції з більшою або меншою акцентуацією містичного компонента у світогляді тієї чи іншої персоналії, а й католики, антитринітарії (прихильники течії, сект у християнстві, які не приймали один із основних його догматів – Святу Трійцю, тобто заперечували триєдність Бога), греки візантійського і римського походження, кілька московських утікачів, серед яких був друкар Іван Федоров. Осередок складався з колегіуму, або академії (під такими назвами цей навчальний заклад згадується у різних тогочасних джерелах), друкарні та науково-літературного гуртка.

В Острозькій академії подібно до європейської системи навчання освітня програма охоплювала сім т. зв. вільних наук, які поділяли на trivium (граматика, риторика, діалектика) і quadrivium (арифметика, геометрія, музика й астрономія). Найбільшу увагу приділяли trivium, насамперед мовам, оскільки перекладацька й літературна праця потребували серйозної філологічної підготовки. В Острозі викладали старослов'янську, грецьку й латинську мови. Особливого значення, з огляду на розвиток традиції української духовної культури, надавалося старослов'янській і грецькій мовам. Латину було введено до програми з урахуванням того місця, яке вона посідала в системі університетської і гуманістичної освіти в усіх європейських країнах. Філософію як окрему дисципліну в Острозькій академії ще не викладали, що було спричинено її невиокремленістю на українському ґрунті в певний тип професійної діяльності. Щоправда, навчальні програми передбачали курси логіки, які називали тоді діалектикою. Острозькі книжники усвідомлювали значущість логіки у конфесійній полеміці, важливість розвитку дискурсивного мислення для досягнення своїх ідеологічних цілей. Вивчення логіки відкривало їм шлях до немістичного пошуку істини, утверджувало логіку як спосіб здобування істини, метод її пізнання, допомагало виявленню помилок в аргументації опонентів, виробленню вміння цю аргументацію спростовувати тощо.

Більшість викладачів Острозького колегіуму, книжників науково-літературного гуртка і друкарні мали ґрунтовну на той час освіту, яку здобули у провідних європейських університетах і місцевих учителів. Першим ректором Острозької академії був письменник-полеміст, культурний і освітній діяч XVI ст. **Герасим Смотрицький** (?–1594).

Серед учителів Острозької школи були також греки. Один із них – Кирило Лукаріс (1572–1638) прибув до Острога 1594 р.

Його співвітчизник Никифор Парасхес (?–1599) був у Падуї «ректором наук Еллінських і Грецьких», займався проповідницькою діяльністю у Венеції при грецькій церкві і в Молдові. Згодом здобув у Константинополі звання протосингела патріаршого престолу. На прохання князя Острозького був направлений патріархом до Острога.

Із діяльністю Острозького культурно-освітнього центру пов'язане становлення нового етапу у розвитку української духовної культури. Цей етап був закономірним наслідком і логічним продовженням попереднього, ранньогумапістичного періоду, досягнення якого набули принципово іншого осмислення в процесі формування нового, пов'язаного з розвитком реформаційних ідей типу світогляду. Ренесансний гуманізм, поширений на Україні в XV – XVI ст., – це була в своїй основі інтелектуальна, елітарна, культуроцентриська течія, що мала значною мірою наднаціональний і позасповідний характер. У своїй творчості її представники спирались на ідею відродження античної духовної культури і користувалися давніми мовами (передусім латинською), а в житті надійним орієнтиром для них були міжнародні зв'язки «республіки вчених», дотримання принципу релігійної терпимості.

5. **І. Вишенський.**Особливою схильністю до збереження православних традицій, обстоювання максимальної замкнутості української культури в давньоруських межах, повним несприйняттям жодних інокультурних впливів характеризуються погляди Івана Вишенського, полемічна діяльність якого в хронологічних масштабах збігається з активізацією діяльності острозьких книжників. Свідчень про життя та діяльність цього українського письменника, критика, сатирика, видатного мислителя збереглось мало.

Оцінка творчості І. Вишенського в нашій історико-філософській літературі неоднозначна. На думку одних (В. Нічик), він постає мислителем демократичного напряму, виразником і захисником бідного населення. Інші (Я. Стратій) заперечують демократизм Вишенського, звинувачують його в байдужості до свого народу, конформізмі, критиці представників третього стану як носіїв нової ідеології в українському суспільстві. Д. Донцов широко послуговується творами Вишенського в обґрунтуванні своєї концепції провідної верстви та її основних чеснот, високо цінуючи його за звернення до давньоруської традиції, особливо за визнання ієрархічності суспільства, де кожний стан виконує свої функції, завдяки чому досягаються злагодженість суспільства і його процвітання.

На його думку, духовною основою буття людини в умовах земного життя має бути мудрість Божа — Софія, яка увіковічена навіть іконами і храмами. Він відкидав філософські вчення Платона і Арістотеля, античних і пізніших філософів, повчання світських та західних церковних діячів. І хоча він визнавав лише православну патристику, проте оскільки всі християнські автори використовували греко-римську філософську спадщину, то фактично й об'єктивно був змушений сприймати ідеї «поганської філософії», але у сукупності зі східнохристиянськими віруваннями. Свої філософські погляди І. Вишенський тісно пов'язував з гостроболючими, життєво актуальними проблемами, теологічними та релігійно-церковними питаннями, реальним життям православ'я, з соціально-економічними, національними і релігійними сферами буття українського народу в умовах Речі Посполитої.

Червоною ниткою через усю творчість І. Вишенського проходить ідея протиставлення Бога і світу, Бога і людини, яка ніколи не зникала із світоглядних традицій культури давньоруської пори. Беручи свої витоки з творінь Феодосія Печорського, «Києво-Печерського Патерика», ця ідея, починаючи з XIII ст. після загибелі давньоруської держави та духовного поневолення східнослов'янських народів, поширюється візантійськими ісихастами, поступово набирає сили в XVI ст., виходить на передній план як така, що найбільше відповідає назрілим соціально-культурним потребам формування у межах православ'я реформаційних ідей. Включившись у боротьбу проти католицької церкви та православних ієрархів, які з «архієпископів» перетворювалися в «архискотів», І. Вишенський звертається саме до цієї ранньохристиянської ідеї докорінної відмінності земного і небесного.

Серед усього цього світу зла, який населяє різні народи, І. Вишенський найбільш негативно і песимістично оцінює свою Батьківщину, зраджену своїми світськими і духовними владиками.

Послідовне втілення ідеї «несумірності Бога» і світу, нестабільності, несутності земного світогляду стало для Вишенського теоретичною основою обґрунтування необхідності протесту проти тих організацій, які втілювали у собі «сумірність» (католицизм, новостворена уніатська церква), об'єднання українського народу в ім'я захисту і збереження своїх прав, релігійних і культурних традицій.

З осмисленням сутності співвідношення Бога і світу І. Вишенський прагнув розкрити широкий спектр філософських проблем: онтологічних, гносеологічних, етичних, соціально-політичних, які розглядав у контексті осмислення людини, її щастя, свободи, надій та звершень. Значне місце серед цих проблем займала проблема співвідношення матерії і духу, земного і небесного.

Відносини між духом і тілом характеризуються у Вишенського не гармонійністю, злагодженістю, а антагоністичною протилежністю та взаємовиключеністю, що зумовлює їх непримириму боротьбу.

Боротьба двох світових сил — Бога і диявола, духу і тіла — ведеться повсюди і постійно: в природі, суспільстві, душах людей. Ці дві протилежності, суперечність між якими непримиренна,

розв'язуються лише шляхом перемоги божественної істини над дияволом, є кроком уперед в утвердженні добра, справедливості у кожному індивідові, житті суспільства в цілому.

Людина у Вишенського є не просто сліпа, безвольна істота, об'єкт гри двох сил — тіла і духу. Ці дві сили розкривають свою суть у боротьбі, що відбувається у життєдіяльності людини, її помислах і тим самим усвідомлюється. Свідомість дає змогу вибирати, а це приводить до утвердження в людині або тілесного, або духовного. Від волі людини залежить, на який бік стати — тіла чи духу. Якщо людина позбавлена вибору, то з неї знімається відповідальність, а також покарання за вчинене зло.

У контексті висловленого І. Вишенський розглядав також проблему вдосконалення людини. Людина, з його точки зору, є «єство немічне, підвладне пристрастям, грішне, зв'язане всіма вузлами повітряних духів зла». Вдосконалення людини можливе тільки через подолання зла, що досягається за умов її самопізнання в духовному плані. Лише душа людини може досягти найвищого ступеня досконалості в момент найвищого блаженства, повного злиття з духовним абсолютом.

1. **Культурно – просвітницька діяльність братських шкіл.**

Наприкінці XVI — на початку XVII ст. освіта в Україні стає одним із найважливіших засобів у боротьбі проти полонізації і окатоличення, за збереження етнічної цілісності. Діяльність, що її започаткували і розгорнули в цей час братства на ниві освіти, науки, книгодрукування, дає право віднести їх до громадських організацій нового, ренесансного зразка.

Братства — це всестанові, загальнонаціональні організації, що створювались навколо церкви, сприяючи культурно-національному відродженню. Це світські організації, які відстоювали релігійні, політичні, національні, культурні, станові права українців. Їм належали великі заслуги у справі збереження української православної традиції, у становленні громадянського суспільства, його етнонаціональної консолідації, у підвищенні рівня освіти та культури.

Об´єднуючи освічених міщан та шляхтичів, братства розуміли необхідність розвитку української науки й літератури і залучали до своїх установ діячів культури з різних частин України. Саме при братствах почали свою діяльність найвизначніші представники української культури кінця XVI — початку XVII ст. **Стефан і Лаврентій Зизанії, Кирило Транквіліон Ставровецький, Іов Борецький** та ін. Усі вони як тогочасні керівники братств є типовими людьми Відродження. Це яскраві, багатогранні індивідуальності, водночас — керівники суспільного руху та культурні діячі широкого діапазону — учителі, вчені, письменники.

Найстарішим і найвпливовішим було **Львівське Успенське братство,** розквіт діяльності якого припадає на 80-і роки XVI ст. Від 1585 р. його покровителем став **князь К. Острозький**. Організаційне оформлення Львівського Успенського братства в 1585 р. збіглося із заснуванням школи та викупом друкарні в Івана Федорова з метою забезпечення її навчальними підручниками. Львівська братська школа — це був перший на українських землях утримуваний на громадські кошти всестановий навчальний заклад, у якому початкове навчання поєднувалося зі школою вищого типу. Успенське братство підняло свою школу на такий щабель, що в перший період свого існування вона зайняла провідне місце серед українських навчальних закладів. Навчальна програма передбачала викладання предметів класичного тривіуму і квадривіуму, значна увага надавалася вивченню слов´янської граматики, грецької мови та латини. Знання останньої давало учням змогу знайомитися з досягненнями західноєвропейської науки та літератури. Організатори братської школи глибоко замислювалися над педагогічними проблемами і вирішували їх, на противагу єзуїтським школам, у демократичному, гуманістичному дусі.

Слідом за Львівською братською школою почали з´являтися навчальні заклади і в інших містах західноукраїнських земель та Правобережжя. Міщани розуміли потребу ґрунтовної освіти, тим більше, що в XVI ст. з-поміж них були вже високоосвічені люди. Луцьке братство також створило школу вищого типу, що стала культурним осередком усієї Волині. За зразками Львівської та Луцької шкіл діяли братські школи в Галичі, Рогатині, Комарному, Перемишлі, Ярославі, Межибожі, Холмі.

Найсприятливіші умови для розвитку української освіти створилися в Києві, оскільки школи тут були під захистом козаків. **Київська братська школа, заснована близько 1615—1616 pp.,** була створена одночасно з організацією **Київського Богоявленського братства**; це говорить про те, що для фундаторів братства і школи головним було саме створення школи. Школа перебувала під постійною опікою видатних політичних і культурних діячів України — Петра Сагайдачного, Петра Могили, Івана Борецького (пізніше — митрополита Іова Борецького), Мелетія Смотрицького, Касіяна Саковича та інших просвітителів, які взяли активну участь у її реформуванні в **Києво-Могилянській колегіум (1632),** що за своєю навчальною програмою був близьким до західноєвропейських університетів. Київський колегіум **у першій половині XVII** ст. став центром згуртування найкращих національних сил у науці, літературі, філософії.