Тема 9. Українська культура 2-ї половини 17 – кінця 18 століття.

Релігійне життя на українських землях. Унікальність культури Запорізького козацтва.

Запорізьке козацтво та самобутня культура Запорізької Січі, яка сформувалася на основі найдавніших етнічних традицій, впливали продовж трьох століть на економічний, політичний та культурний розвиток України. Не випадково духовного піднесення українська культура набуває під час існування козацької держави (1648-1781), населення якої трималося на втікачах з кріпацтва, релігійно переслідуваних людей зрізних регіонів. Вони додавали до спільної культури особливі риси, сприяючи утворенню оригінального та яскравого синтезу в неповторній, унікальній козацькій культурі.

Особливе забарвлення в цей культурний український феномен внесли також і риси популярного європейського стилю 17-18 століть - бароко. Поява в українському мистецтві цього «неправильного», «асиметричного», експресивного стилю, була обумовлена бурхливими соціально-історичними обставинами та самоусвідомленням козаків лицарями-героями, що служать демократичним засадам співжиття козацької спільноти, інтересам братерської чернечо-воїнської громади, виборюють спільні релігійні та людські цінності.

Бароковий світогляд в козацькому середовищі став породженням постійних військових станів, екстремальних переживань на межі життя-смерті. Звідти відчуття швидкоплинності часу, скороминущості явищ, бурхливої пригодницької гри, проникнутої ілюзіями, химерністю й вигадками. Відчутне прагнення барвистості та яскравих вражень, радощів та розіграшів, театралізації, подолання строгості й повсякденності. Цей суперечливий стиль відповідний складному душевному змісту запорізьких козаків, спрямовував до піднесених почуттів, збудженої гри уяви, прояву несподіваної фантазії, переживання контрастних станів. Вони - символ протиріч : веселі й безтурботні, суворі та похмурі, глибоко релігійні, що відчайдушно прагнуть волі, свободи, але і темпераментно шукають задоволень. Органічно вписувалися у таку світоглядну концепцію козацькі подвиги, сміливі вчинки, надзвичайне почуття хоробрості, прагнення громадянського добра, плекання лицарської честі. Однак запоріжцю не менш властивий жартівливо-гумористичний характер поведінки (скажімо, заміна імені жартівливим прізвиськом). А особливе почуття сили колективної єдності та демократизм - культ побратимства й товаришування та християнська самопожертва заради ближнього - стає лейтмотивом козацької барочної спадщини.

Окрема сторінка козацької культури – релігійне життя. По-перше, духовність та вшанування церковних звичаїв, самоусвідомлення себе православним християнином та українцем слугували критерієм відбору у козацьке середовище. Протягом року здійснювалися відвідування Києво-Печерського, Самарського, Мотронинського, Межигірського монастирів. Д.Яворницького, знавця життя й культури запорізького козацтва, вражало дбання про чистоту віри у козацьких рядах. Як він писав, тут на відміну від російських чи іноземних військ, ніколи не з’являлося ані розкольників, ані лжевчень, ані популяризації іншої віри. Відповідальність та матеріальна незалежність козаків (подібно до середньовічних західноєвропейських лицарів) виявилась у влаштуванні за власні гроші лікарень, шпиталів, інституцій при монастирях, матеріальних внесках у храми. Козаки вшановували церковні свята. Особливо, Різдво, Великдень, Покрова. Ретельно слідкували за відправленням ритуалів. Так, у великий піст не можна було страчувати злочинців. Як і європейські протестанти, козаки дбали про індивідуальну релігійність – носили власний натільний хрест, усі важливі справи починалися після читання молитов. Релігійні справи набували в козацькому середовищі державного значення. Так, питання будівництва храмів чи значні проблеми церковного життя вирішувалися на загальновійськовій раді за участю усіх запорожців. Був у запорожців і свій улюблений пантеон православних святих. Особливо вшановувалася Богоматір, під покровом якої вони не боялися ані ворога, ані природних катаклізмів. Поважали Святого Миколая – захисника та заступника усіх тих, хто плаває та подорожує, Архистратига Михаїла –голову небесного воїнства, Андрія Первозваного – поширювача у Придніпров’ї християнських ідей.

Д.Яворницький відзначав велику кількість козацьких церков (до падіння Січі – 44 церкви, 13 каплиць, два скити). Як свідчать документи, Запорізька церква була підпорядкована київському православному митрополиту. Одним з найстаріших церковних осередків козацтва став заснований запорожцями у 1602 р. Самарський Пустельно-Миколаївський монастир. Після згоди Мазепи та козацької старшини із шведським королем у 1709 р російські війська зруйнували на Січі Покровський козацький храм, решта втратила духовенство й перестала функціонувати. Після поновлення взаємин з російською монархією церковно-релігійне життя на Січі поступово відроджується. Запорізьке духовенство очолив ієромонах Межигірського монастиря П.Маркевич, який привів з собою межигірських монахів-священників. Вони будуть служити у головній святині козацтва – храмі Покрови Пресвятої Богородиці та встановлять практику щоденного богослужіння за чернечим чином Православної церкви. Проповіді проголошуватимуться українською мовою.

Відомо про особливе дання запорізького уряду на чолі з кошовим отаманом про розгалужену систему освіти. В системі шкільництва налічувалося 3 тип шкіл: січові, монастирські, церковно-парафіяльні. Окрім монахів, викладали випускники і студенти Києво-Могилянської академії. Школи Запорізької Січі продовжували традиції братських шкіл Відродження – поєднання освіти на українській мові з вихованням, орієнтування на духовність козацької педагогіки з її особливим духовно-інелектуальним та фізичним ідеалом, створеним на основі цінностей справедливості, мужності та мудрості. У січовій школі навчалися діти, що потрапили на Січ за різних обставин – біглі, вивезені, усиновлені козаками. Їх навчали читанню, співу, письму, основам військового мистецтва. Очолював її ієромонах-уставник, який опікувався здоров’ям дітей, був духовником, навчав грамоті. Монастирська школа на Січі при Самарсько-Миколаївському монастирі (заснована у 70-ті роки 16 століття), очолювана самарським ієромонахом, навчала грамоті, письму, молитвам, Закону Божому. При усіх парафіяльних церквах існували парафіяльно-церковні школи, названі також школами «вокальної музики та церковного співу»(найвідоміша –у слободі Орловщина на лівому березі р. Орілі, яку в 1770 р. перенесли на Січ). Тут вивчалося мистецтво партесного співу, для підготовки читачів-співаків для Православної церкви України. У 1754 р. створено школу підготовки писарів для військових канцелярій (існувала 15 років).

Високий рівень освіти був і на Гетьманщині. У 1740 р. діяло 866 початкових шкіл, де протягом 3-х років викладалися читання і письмо, що суттєво відрізнялося від Правобережжя. Тут більшість шкіл контролювалося єзуїтами, польська початкова освіта була недоступною для селян. Тому Правобережжя не відіграло значної ролі в культурному житті того історичного часу.

Мистецтво займало значне місце в культурному житі Запорізької січі. Музика, спів, танці – були невід’ємною частиною військового побуту та відпочинку. Історики відзначають високий рівень військової музики, де переважали сигнальні похідно-бойові ударні та духові інструменти (закличні труби, сурми, грізні набатові литаври, барабани, бубни, могутні тулумбаси для 8 чоловік разом), оскілки тогочасні духові оркестри супроводжували походи Війська Запорізького, різні державні ритуали, зустріч іноземних послів, гостей.

Високого рівня набуло в козацькій культурі й мистецтво хорового співу. Поряд з народними піснями, козаки полюбляли думи – героїчні, драматичні, також і поетичні ліричні пісні-оповіді, яки виконувалася бандуристами, кобзарями або лірниками, що імпровізували й творили музичні розповіді на очах слухачів. Кобзарі та їх мистецтво – один з кращих здобутків козацької духовної культури. Бо, за словами М.Гоголя, саме кобзарі – охоронці бойової слави України, поети й літописці.

Танцювальне мистецтво запорізьких козаків також дуже своєрідне, поєднувало військовий та лірико-драматичний дух культури. Тому популярними були гопак (виключно чоловічий), в супроводі бандуристів або інструментального ансамблю, в основі якого була імпровізація різних технічних танцювальних вмінь та символіка нестримного руху на ворогів вершників (унікальні рухи присядки, повзунця, яструбця, які асоціюються з рухами сучасних танців, наприклад брейк-дансу).

У січових музичних школах, де навчали вокальному й церковному співу, на основі створення лицедіїв, ставилися народні лялькові вистави, названі «Вертепом» у супроводі троїстих музик. Типовими персонажами вертепної драми був козак-запорожець, що грав на бандурі, співав і танцював. Монологи, пісні й танці – номери вертепу - слугували втіленню народних думок і сподівань, що сприяло популярності у козацькому середовищі.

Тож, козацтво виробило особливий художній смак, ідеал краси та неповторне художнє середовище, пов'язані із специфікою військової та суспільно-політичної спрямованості цієї культури. Свідченням краси козацького мистецтва є і оригінальні архітектурні споруди й живопис козаків. Досі вражають численні козацькі собори, побудовані за типом п’ятиверхого хрещатого храму, що продовжувало традиції народного будівництва. Без чітко вираженого фасаду (однаковий з 4 боків),він відбивав ідею демократизму, що перекликалось навіть з класичним стилем давньогрецьких храмів. І водночас вражав бароковими рисами – у втіленні просторової ідеї вічної, безкінечної протяжності просторового вертикального начала й часової поліфонічності, неподільності єдиного й багатоманітного одиничного, вічного й конечного, складності поєднання простого з вишуканим, часом химерним. Подібно до купольної архітектури європейського бароко з плафонним розписом, який підкреслював безкінечність всесвіту, козацький храм нібито долає стіни шляхом розчленування простору яскравим архітектурним декором. Це своєрідний ірраціональний та дуже експресивний образ світу у камені (зразки козацьких барокових споруд – собор у Ніжині, Видубецький храм у Ромнах монастир у Києві, інші храми у Ромнах, Глухові, Козельці, Ізюмі, Новомосковську).

Таким чином, культура козацької держави – багатогранна й самобутня, увійшла складовою частиною в духовне життя української нації, зберігаючи цінність в наші часи. Художні вподобання та демократичні настрої запорізького козацтва визначили особливий колорит мистецтва та стали неоціненним духовним досвідом 17-18 століть для буття сучасної культурної свідомості.

Українське Просвітництво. Наука і освіта, книговидавництво. Діяльність Києво-Могилянської Академії.

Стан освіти в Україні цього історичного періоду свідчив про високий рівень духовного розвитку. Значним центром культурного, наукового й суспільного життя була Києво-Могилянська академія, перетворена з колегії грамотою Петра I від 26 вересня 1701 р., яка вплинула на становлення як російської, так і слов’янської культури в цілому. За потужної фінансової підтримки гетьмана І.Мазепи, на початку 18 століття Києво-Могилянська академія стала провідним науково-освітнім центром православного світу. Навчальною та науковою діяльністю Києво-Могилянська академія підняла українську науково-освітню традицію на європейський рівень. Спираючись на досвід братських шкіл, вона виробила струнку організаційну систему навчання, не поступаючись за змістом тогочасним європейським університетам. Курс навчання тривав 12 років. Підготовка була фундаментальна й багатобічна, теоретична й практична одночасно, включала дисципліни на основі класичних та сучасних знань. Так, у підготовчий (елементарний) клас брали учнів з декотрим обсягом знань та вмінь, навичками письма й читання. У трьох молодших класах вивчали мови – латинську, старослов’янську, українську книжну, грецьку й польську. В середніх двох класах прививали творчі вміння й теоретично-практичні знання – складати вірші та опановувати риторику. Вища частина навчального процесу академії припадала на 2 вищі класи, які пропонували 3-річне вивчення філософії, та 4-річне вивчення математики, географії, астрономії, архітектури. А також історію культури, що викладалося в межах піїтики, риторики, філософії, богослов’я. щорічно в академії навчалося 2 тисячі студентів, переважно діти української шляхти, старшини, духовенства, заможних міщан, козаків. Інколи – селян і міської бідноти.

В академії працювали найвідоміші українські науковці-просвітники того часу – І.Гізель, І.Галятовський, Л.Баранович, А.Радиловський, Ф.Сафонович, АСатановський, В.Ясинський, С.Полоцький, Є.Славинецький. Так, відомий «Синопсис»(1674 р.)І.Гізеля – короткий нарис історії України та Росії від давніх часів до останньої чверті 17 століття, використовувався як офіційний підручник не лише в Україні,а й за кордоном в грецькому й латинському перекладах.

Важливою науковою інституцією була бібліотека Києво-Могилянської академії, виникла на основі широких міжнародних контактів, у фондах якої у 18 ст. налічувалося 12 тисяч томів, чимало рукописних матеріалів, власних видань викладачів академії, праць відомих церковних діячів та вчених.

Академія підтримувала тісні контакти з багатьма навчальними закладами Європи, учні її продовжували навчатися у західноєвропейських університетах, багато вчених та письменників-випускників академії-переїхали в Росію та працювали задля її духовності. Серед них – Є.Славинецький, один з найвідоміших вчених-лінгвістів того часу, автор греко-слов’яно-латинського Лексикону та словника малозрозумілих слів Святого Писання. С.Полоцький – викладач патріаршої школи (1651-1709), викладач Києво-Могилянської академії, який у 1687 р. заснував у Москві Слов’яно-греко-латинську академію та був вчителем царських дітей. Д.Туптало – видатний проповідник та письменник, з 1702 року Ростовський митрополит (Димитрій Ростовський), автор оповідань про чудеса пресвятої Богородиці у Чернігівському монастирі, нової редакції збірки «Честь Мінеї», окремих літописних і драматичних творів. С.Яворський (1658-1722), вихованець і вчитель Києво-Могилянської академії, що став митрополитом у 1700 році. Ф.Прокопович (1671-1736),викладач піїтики та риторики, ректор Києво-Могилянської академії з 1710 року, а з переїздом до Москви – помічник Петра I у реформаторській діяльності. Г.Кониський (1717-1795)- автор курсу «Правила поетичного мистецтва»,пізніше Білоруський архієпископ та член Московського синоду.

Поряд з історичними та літературно-лінгвістичними дослідженнями, вчені України зосередили увагу на питаннях астрономії, математики, медицини, географії. І.Галятовський вивчав природні явища – сонячне й місячне затемнення, хмарність, дощ, вітер, блискавки. Є.Славинецький – переклав слов’янською мовою посібник астрономії Вєзалія «Космографія». Ф.Прокопович уклав курс лекцій з арифметик та геометрії для слухачів Києво-Могилянської академії. Медичні знання розвивали українські лікарі, що отримав вчений ступінь доктора медицини: І.Полетика, М.Кружень, П.Погорецький, Н.Максимович, І.Руцький, О.Шумлянський, М.Тереховський, І.Данилевский. У м. Лубни в 1707 р. відкрилася перша в Україні польова аптека,1787 р. в Єлисаветграді – перша медична школа, де лікування у госпіталі поєднувалося з вивченням медицини. Вони здійснювали пошук засобів боротьби з епідеміями, Д.Самойлович (описав епідемію чуми, виклав методи її запобігання, схвалені зарубіжними академіями).У 1795 р. А.Максимович опублікував перший вітчизняний підручник з ботаніки, був автором спеціалізованого посібника «Врачебное веществословие или описание целительных растений».

Неоціненний внесок у розвиток духовної культури України зробив випускник Києво-Могилянської академії Г.С.Сковорода (1722-1794) – викладач гуманістичного напряму, філософ-просвітник, лінгвіст, музикант і поет, представник барокової традиції. Народився у с. Чорнухи на Лубенщині в родині малоземельного козака. Після закінчення академії, майже три роки був співаком придворної капели у Петербурзі, відвідав кілька європейських країн. У 1751 р. повернувся на Україну, почав працювати домашнім вчителем, потім викладачем Переяславського і Харківського колегіумів. Світська і православна церковна адміністрація вчинила гонитву на його філософське вчення, сприявши кінцю вчительської кар’єри (1769). Проте світогляд філософа визначався морально-етичними принципами боротьби добра із злом. До вад сучасного йому суспільства він відносив невігластво, розбещеність, прагнення багатства. Добро символізує високі духовні інтереси людини. Філософське вчення про три світи й про сродну працю (в роботах «Про потоп зміїн», «Наркіс», «Ікона алківіадська» тощо) стверджувало ідеї гуманізму й справедливості, єдності людини, природи й Всесвіту, концепцію самопізнання як шлях людини до Бога, божественності в собі, а отже й прав на щастя відповідно до власних здібностей. Філософ ратував за покращення життя народу шляхом розповсюдження освіти, що духовно звільнює людину. Творчість Г.Сковороди стала також зразком барокової літератури й поезії 18 століття. Між 1769-1779 роками він написав 30 байок, об’єднаних у збірку «Басни харьковския». Головною в них була ідея спротиву соціальному поневоленню, оспівування моральних чеснот українських селян: чесності, доброти, працьовитості, скромності, природної розумності . Вражають вони і продовженням сатиричної традиції української літератури. Талант Г.Сковороди-поета проявився у віршованих творах, кращі з яких увійшли до збірки «Сад божественниых песней». В них Сковорода славить Б.Хмельницького як батька свободи, висловлює антимонархічні думки.

Величезна роль в розвитку української культури того часу належала книгодрукарням. 13 друкарень, серед них – в Чернігові, західноукраїнська друкарня А.Пілєра, що видавала німецькою, латиною, французькою, українською, польською, грецькою, єврейською мовами, друкарні Києво-Печерського монастиря, видання якої розповсюджувалися в Росії, Білорусі, Молдові,Болгарії,Сербії тощо. Здійснилося запровадження «гражданського» шрифту, що сприяло збільшенню друку офіційних і світських видань (в Києві, Харкові, Катеринославі, Миколаєві, Чернігові, Житомирі, Бердичеві, Камянець-Подільському). Це розмежувало світську й релігійно-церковну літературу, кирилиця лише для церковних книг, гражданський – для світських видань. Також і звільнило світську літературу з під впливу церкви та сприяло розвитку народної літератури.

Здійснивши сильний вплив української думки, літератури та культури в цілому на процес європеїзації російської культури, вони стали ініціаторами створення багатьох духовних училищ в Росії - Москві, Архангельську, Вятці, Рязані, Костромі, Суздалі.

Завдяки ним були спроби заснування й власних університетів – світського у Батурині (проект за зразком європейських університетів у 1764 р. розробив за доручення гетьмана К.Розумовського його секретар Тєплов). Планувалося відкриття університетів у Києві та Чернігові (після зречення Розумовського – не було здійснено).Львівський університет (відкритий 1661 року грамотою короля Яна II Казимира) мав 4 факультети – філософський, теологічний, юридичний та медичний. Після переходу до Австрії, університет підпав жорсткому контролю австрійського уряду та Українського інституту (Студіум Рутенум), який дозволив існування лише декотрих кафедр, викладання виключно німецькою та польською мовами, з 1790 року підпорядкування консенсу – урядовій установі з питань освіти. Відкриття у Львові 1793 р. Греко-католицької духовної семінарії стало почтом вищої теологічної школи для галицьких українців.

У кінці 18 століття Києво-Могилянська академія пережила занепад, ставши навчальним закладом для підготовки духовенства, згодом перетворена (як і колегіум) в семінарію.

Розповсюдженню освіти сприяла й широка мережа початкових шкіл,народних училищ, гімназій та середніх спеціальних навчальних закладів (колегіумів), де навчалися діти козацької старшини, української шляхти, духовенства, заможних козаків, міщан і навіть селян.

Правовою основою розвитку освіти у Лівобережній та Слобідській Україні була загальноросійська реформа 1786 р, яка затвердила статут головних й малих народних училищ. В головних училищах, відкритих у Києві, Чернігові, Катеринославі, з 4-річним терміном навчалися діти дворян, Принцип освіти нагадував античне (трівіум, квадрівіум) й середньовічне європейське навчання. У перших двох класах вивчалися основи граматики, арифметики, Святе Письмо, малювання, у третьому й четвертому – загальні розділи російської та європейської історії, географії, фізики, архітектури. Створені у повітових містах малі училища навчали дітей купців, заможних міщан, урядовців за програмою перших двох класів головних училищ. Обов’язковим для обох типів навчальних закладів було вивчення російської, латини, однієї західноєвропейської мови. Викладали випускники Петербурзької вчительської семінарії та Києво-Могилянської академії. На Правобережжі –західноукраїнських землях, що перебували пін пануванням Польщі, діяли Львівська й Луцька братські школи, поступово втрачаючи провідну роль у розвитку освіти у порівнянні з попереднім історичним періодом (Кременецька у 30-ті роки 18 століття взагалі припинила існування). А в Галичині продовжували працювати єзуїтські колегії,де навчання проводилося польською й латиною. (Згодом, у 1661 р. Львівська єзуїтська колегія була реорганізована на університет). Після занепаду братських шкіл, шкільну справу в Галичині продовжили ченці-василіяни. Василіанські школи, успадкувавши шкільні будинки та майно забороненого й розпущеного єзуїтського ордену, де навчалися лише діти шляхти. підпорядковувалися Комісії народної едукації (освіти). Для них характерним були сувора дисципліна, високе значення релігійної освіти, продовження полонізації.

Після асиміляції Східної Галичини 1772 р. до Австрійської імперії була проведена шкільна реформа, яка встановила три типи державних шкіл. У Львові засновано трирічну нормальну школу, де вчилися діти шляхти, міщан і духовенства. У великих окружних містах діяли головні школи, в маленьких містечках – тривіальні школи, де навчання велося на німецькій та латині, а з 1787 р. запровадили українську мову. (До кінця століття кількість годин на вивчення зменшилося, нагляд над ними було передано польським церквам).

Початкові школи при церквах та монастирях існували також в Ужгороді, Тибові, Требитові, де навчали латиною. Школи для заможних селян, міських ремісників, нижчого духовенства, з викладанням українською мовою були лише в Ужгороді, селах Парич, Будівля.

Важлива роль належала у розвитку освіти в Україні колегіумам – середнім навчальним закладам, які готували служителів релігійного культу, державних службовців, вчителів початкових класів. Навчалися переважно діти старшин, духовенства, заможних міщан і козаків. Як відомо, Чернігівський Малоросійський колегіум(відкрито 1700 р.) пропонував 6-ти річне навчання, з викладанням слов’янською, польською й латиною, вивчали також і грецьку. Переяславський колегіум почав працювати 1738 р. –готував духовенство для церков Правобережжя. У 1751 р. тут певний час викладав поетику видатний український мандрівний філософ і поет Г.Сковорода. Складений курс лекцій однак суперечив церкві заборонив його єпископ, тому Г.Сковорода залишив роботу викладача. Харківський колегіум, заснований 1721 р. працював за програмами Московського університету й Петербурзької академії. Тому містив граматику, піїтику, риторику, філософію, класичні мови, теологію, німецьку й французьку мови. У 1765 р. було відкрито додаткові класи з викладанням географії, інженерної та артилерійської справ.