“Практична філософія” Г.Сковороди.

Релігійна філософія Сковороди – це філософія практична, філософія як духовні вправи. Традиція такого розуміння філософії виникла в античності, продовжувала існувати в середньовіччя та епоху Відродження, але занепала в Новий час. Згідно із сучасними істориками філософії (П. Адо «Духовные упражнения в античности», «Что такое античная философия?») першими філософію як єдність теорії та практики зрозуміли Піфагор і Сократ. Мистецтво мислити було при цьому однією із практик. Необхідним фундаментом же для мислення було саме моральне удосконалення, подолання пристрастей, практика поглибленого самопізнання. Вчення про філософію як духовні вправи було сформульоване в діалогах Платона, які самі підводили людину до ряду духовних народжень чи перенароджень. Духовні вправи опинилися в центрі філософії у стоїків. Саме завдяки цій античній традиції розуміння філософії як практики святі отці називали християнську аскезу «нашою філософією», а титани Ренесансу і Монтень розуміли філософію як життєву мудрість.
Сковорода приймає ідеал практичної філософії із платонізму та стоїцизму. Згідно із Платоном, метою філософії є виховання розуму, волі та чуттєвості людської душі, а не здобуття теоретичних знань. Шлях виховання можливий для того, хто усвідомив, що його особистість відрізняється від його тіла, є духовним Я. Той, хто з усією серйозністю прийме цю першу істину, зрозуміє, що пристрасті та гадки, які звичайно приймаються за бажання і думки, є наслідками впливу тіла, а не породжені особистістю самою по собі. Бути філософом означає не лише пережити цей поворот до внутрішнього від зовнішнього, але і йти шляхом філософського виховання вчителем («пайдея») та самовиховання («софросіне»). Вершиною цього шляху є мудрість. В цьому стані душа, що вже наблизиться до довершеності, буде близькою до світу першопричин, буде ясно пізнавати Джерело всіх матеріальних та ідеальних світів – Благо. При цьому філософ прагне не лише до пізнання Істини, але і до блаженства, яким супроводжується це пізнання. Із Платона Сковорода приймає загальний задум філософії як духовного сходження, із стоїцизму – конкретні духовні вправи по досягненню безпристрасності, по вихованню учнів через написання листів із нагадуваннями важливих істин. Всі філософські твори Сковороди написані не в руслі потуг модерної філософії відкрити теоретичну істину та узагальнити результати наук, в техніці «нагадування», що була розвинута в платонізмі та стоїцизмі. Душа сама по собі вже знає істину, але це знання є призабутим – тому філософ в живій бесіді чи за допомогою діалогів нагадує істину. Ціль філософського спілкування в бесіді чи через твори – і досягненні озаріння, інсайту, а не в передачі суми знань. Така точка зору платонізму. Згідно ж із стоїками, філософія має певну кількість «догматів», тобто найзагальніших положень, які вчитель усно пояснює учням. Завдання ж листів вчителя до учнів, віршів, символічних малюнків – нагадати про те, що говорилося усно. Вчитель навіть може писати самому собі, щоб нагадати пізнане та укріпити себе в установці на безпристрасність. Всі прийоми античних філософів були не лише усвідомлені Сковородою, але і застосовувалися ним особисто.

Коли філософія мислиться лише як теоретична наука, то філософ не зобов’язаний втілювати у власному житті ті принципи, які він вважає необхідними для людства. Наприклад, деякі сучасні теоретики розказують про необхідність економити ресурси землі, але виходячи останніми із лекційної аудиторії не виключають світло. Для античних філософів і їх вірного учня Сковороди такого роду розколи теоретичного і практичного – аномалія. Сковорода приходить до висновку про необхідність втечі від світу – і реально тікає, стає мандрівником, який скрізь не в своєму домі, не зв’язаний суспільними обов’язками. Ця втеча від світу є філософською, а не християнською. Філософ втікає від пристрастей до свободи, до духовного бенкету мислення і вільного спілкування. Втеча від світу, яку здійснює монах – це усамітнення і передача власної свободи в руки вчителя, старця. Сковорода не пішов в ченці і не став учнем монахів. Він втік у вільні філософи і від учнів не вимагав послуху, але чекав вільного саморозвитку. Всяка схожість втечі Сковороди із практиками християнського благочестя – зовнішня. Він не був ні «странніком», ні «юродивим». Він був філософом – таким, яким були звичайно філософи в античності – від Піфагора до Прокла. Він йшов шляхом втечі «єдиного в мені до Єдино в всьому» (Плотін), шляхом, який передбачав досягнення моральної безпристрасності, філософського споглядання та містичного осяяння. Ця філософська святість цінувалася отцями Церкви як можлива ступінь до шляху власне християнської святості. Але сама по собі ця філософська святість не може замінити християнського благочестя і сама до нього не приводить. Тому філософська духовність Сковороди – це така собі паралельна реальність до християнської чернечої духовності. І небезпека в тому, що самі по собі паралельні лінії не сходяться. Як казав про власний досвід св. Григорій Ниський, одного разу необхідно переплигнути безодню між філософією та християнством, полюбивши замість Єдиного філософів Живого Бога християн: люблячого Отця, смиренного Сина, животворящого Духа. Св. Григорій Ниський свідомо зробив цей крок. Григорій Сковорода свідомо залишався філософом. Тому Григорій Ниський – християнський теолог, Григорій Сковорода – релігійний філософ. І ці означення виявляють принципові відмінності.