

Наталія Лопацька

ДУХОВНИЙ РОЗВИТОК ДЕРМАНСЬКОГО СВЯТО-ТРОЇЦЬКОГО МОНАСТИРЯ В ПЕРШІЙ ПОЛОВИНІ XVII СТОЛІТТЯ

Дослідження історії окремих монастирських осередків має важливе значення в історичній науці. Вивчення такого характеру проблем дає можливість детально проаналізувати діяльність та функціонування духовної обителі, а також встановити її результати для регіону, де вона була розміщена, у політичній справі, культурно-просвітницькій та освітній роботі. Важливим етапом в історії України було укладення Берестейської унії 1596 р., оскільки наслідком цієї події стало тривале релігійне протистояння на українських землях. Задумана як акція, що мала посприяти виходу православ'я з кризи, унія через кулуарний характер підготовки та укладення відразу ж спричинилася до створення потужного табору опонентів, який очолив князь В.-К. Острозький. Саме останній зібрав спочатку в Острозі, а згодом у Дермані цвіт тогочасної української еліти, завдання якої полягало у веденні полеміки з уніатами. Саме Дерманський монастир був тим осередком, де проводилась активно такого типу робота. Однак у 1620-1630-х рр. після смерті останнього чоловічого нащадка роду Острозьких право патронату над монастирем перейшло до князів Заславських, які зініціювали процес переходу його на унію. Метою даної статті є простеження духовного розвитку Дерманського монастиря в уніатський період, а саме за час настоїтельства унійних архімандритів обителі Мелетія Смотрицького та Івана (Іоана) Дубовича у першій половині XVII ст.

У попередній історіографії широко представлений напрямок, в якому діяльність Дерманського монастиря розглядається в контексті релігійних протистоянь на Волині в кінці XVI – першій половині XVII ст. Також науковці звертали увагу на аспект щодо участі дерманського чернецтва у подіях, що розвивалися з приводу і внаслідок укладення унії у Бересті [5; 8; 11; 12]. Однак автори таких праць обмежуються лише кількома згадками про духовний осередок. Одночасно дуже мало досліджень в яких вміщена інформація про духовний

© Наталія Лопацька, 2008

розвиток Свято-Троїцької обителі в уніатський період її функціонування. Проте надзвичайно цінну інформацію щодо даного аспекту, а саме листи місцевих архімандритів та їх церковних керівників, а також листування між вищими церковними ієрархами щодо релігійної ситуації на Волині, містить видання М. Довбищенка [21].

Чернецтво є не лише духовним та релігійним посередником між Богом та людьми, а також впродовж існування християнської церкви було та і досі залишається важливим рушієм і координатором суспільного життя. Тому необхідно з'ясувати роль ченців у другій четверті XVII ст. в процесі духовного розвитку самого монастиря. Адже і пропоновані ченці на певних етапах функціонування Свято-Троїцької обителі відзначалися неабиякими освітніми здібностями, також відстоювали чистоту релігійних стосунків, догматичних переконань.

Кардинальні зміни в історії релігійних стосунків Дерманської обителі відбувалися у 1620-х – 1632 рр. У 1628 р. М. Смотрицький був офіційно визнаний ченцем, який навернувся до з'єднання конфесій. Відтак, Дерманська обитель офіційно стала унійним релігійним осередком. Полоцький архієпископ не проходив вишуку в Битенському новіціаті і титул архімандрита отримав лише з огляду на свій релігійний авторитет серед суспільних верств населення. Цей факт, можливо, вплинув на те, що Дерманський з'єднаний монастир не було інкорпоровано до середини 30-х рр. XVII ст. до чину святого Василія Великого. Діяльність М. Смотрицького як дерманського архімандрита можна умовно поділити на два етапи: перший – 1627-1629 рр.; другий – 1630-1633 рр. [21, 67].

Протягом 1627 – 1629-х рр. М. Смотрицький намагався згуртувати унійну і православну церкви в єдину, яка знаходилася під протекторатом Риму. Деякий час, будучи вже дерманським архімандритом, релігійний діяч зберігав у таємниці своє навернення до процесу з'єднання. Під час зазначеного етапу діяльності М. Смотрицького в Дерманському монастирі він написав такі праці, як „Apologia” („Апологія”), „Exegetis” („Екзетезис”), „Paraenesis” („Паренезис”) [26, xvi-xxxi; 514-695]. „Побувши кілька місяців у Дерманському монастирі, серед тиші чудової осінньої природи Волині, задумав архієпископ Мелетій свою відповідь віленським братчикам розвинуті у викінчений літературний твір. 12 грудня праця була написана, а 29 липня 1629 р. появилася друком у Кракові з наголовником „Paraenesis” („Паренезис”)[18, 86]. Праці важливі тим, що у них акцентувалася увага на необхідності відродити українське суспільство в цілому. Шлях цього звершення М. Смотрицький

вбачав у відновленні єдності вселенської церкви. І лише за такої умови українська суспільна генерація звільниться від протестантських впливів: „Так, цілком певно, я – з'єднаний. Хоча б ви не знати як важко супротивлятися з'єднанню, то скоршє, чи пізніше українська нація буде в цій святій Одності. Бо вона – божественне діло й з дня на день розгортається краще вона” [18, 89]. Основну причину глибокого занепаду православ'я на Волині та Сході автор вбачав у церковному розколі з Римом. Архімандрит був переконаний, що Східна церква втратила свої первинні засади і поєднувала ересі та забобони [21, 68]. М. Смотрицький, вказуючи на пріоритетність з'єднання, одночасно вдавався і до критики самого князя В.-К. Острозького, а також засуджував погляди та праці релігійного характеру Феофіла Ортолога, Стефана Зизанія: „І вам, що визнаєте святу східну віру, не годиться надальше іти з іхньою перфідністю. Бувши архімандритом Віленського монастиря й головою Братства, започаткував я діло, бо здавив вигадки Острозького дидаскала та стер ересі Зизанії, Філялета та Ортолога” [18, 87]. Піддав М. Смотрицький критиці і власний твір „Trenos” („Тренос”), де неприхильно ставився до діяльності уніатів.

У Дерманському монастирі протягом 1628 – 1629-х рр. з ініціативи М. Смотрицького проходило чимало приватних нарад православних єпископів. У них брав участь православний митрополит І. Борецький, який визнавав аргументацію дерманського архімандрита на користь унії. На цих засіданнях висловлювалася думка про підготовку переговорів щодо з'єднання з уніатами на рівні єпископів. Собор у Києві поставив крапку в спробах, оскільки більшість делегатів засудили проуніатський твір М. Смотрицького „Apologia” („Апологія”) і публічно змушували його зректися поглядів, викладених у релігійному памфлеті. З цього часу дерманський архімандрит відкрито оголосив про свій перехід до унійних зasad і почав активно провадити роботу щодо процесу з'єднання на території Волині.

У політичному житті „М. Смотрицький формально займав не лише друге становище серед „руських” православних єпархів, але й мав реальний вплив як дерманський архімандрит й продовжував користуватись великим авторитетом” [16, 162]. У 1629 р. він брав участь у Львівському соборі. Як відомо, жоден із православних єпископів тут не засвідчував свою присутність. Це стало поштовхом до останньої кардинальної зміни в релігійних поглядах М. Смотрицького, і він відкрито заявив про намір створити едину церкву під патронатом Риму.

У січні-лютому 1630 р. М. Смотрицький весь час перебував у Дерманській обителі. Проте його управлінська діяльність не вирізнялася великою активністю, оскільки відсутні, ймовірно, дались морально-етичні переконання архієпископа щодо релігійних процесів. Життя М. Смотрицького зводилося до усамітнення у своїй келії та виконання усіх правил чернечого життя, передбачуваних монастирським статутом. Для ченців був незрозумілим цей крок настоятеля. Такий поворот справи міг засвідчувати те, що М. Смотрицький у цей період розумів недосконалість доктринічних засад православних, крім того вже і не сподівався на успіх у вирішенні питання релігійного з'єднання, тому і зачинився у стінах монастирської обителі. Всі прибутики даного монастиря у цей час йшли на підтримку та розбудову проунійних осередків на території Волині, а не на ремонт приміщень та утримання ченців монастиря у Дермані.

Смерть М. Смотрицького була трагічною сторінкою в історії як католиків, уніатів, так і православних. Адже, незважаючи на його відхід від зasad православ'я, він продовжував прихильно ставитися до цієї конфесії. Представники православної спільноти ще за життя і вже після смерті вважали М. Смотрицького високоосвіченою особистістю, яка користувалася беззаперечним авторитетом серед духовенства.

Чернецтво, яке було уніатським або висловлювало прихильність до Василіанського релігійного чину в монастирях Волині, напередодні Національно-визвольної війни під проводом Богдана Хмельницького піддавалось гострій критиці. Його звинувачували у порушенні чернечої дисципліни, статуту осередку, спотворенні основ релігійного життя. Ці аргументи не стосувались Дерманської обителі. Її навпаки ставили у приклад іншим монастирям та характеризували як зразкову. Касіян Сакович, чернець римо-католицького ордену Августинів у листуванні із православним митрополитом Петром Могилою із цього приводу вказує наступне: „Подивись на Волині на Дерманський монастир, як його небіжчик, світлої пам'яті о. Смотрицький, гарно змурував, а чого не закінчив, потім о. Іван Дубович завершить” [21, 74].

Із 1634 р. дерманським архімандритом був І. Дубович. Варто зосередити більше уваги на цій історичній постаті, що відіграла непересічну роль у Дерманському монастирі. Походив І. Дубович із сім'ї віленського бурмістра. В родині здавна вкоренилися тверді унійні переконання, тому не дивно, що вихованець продовжив її традиції. Його брат, Олексій Дубович (супрасальський архімандрит), був активним діячем, який запроваджував унію в Білорусії. І. Ду-

бович тривалий час перебував на білоруських землях, де займався пастирською діяльністю. В документах 1619 р. він фіксується як намісник архієпископа Йосафата Курцевича у Могилеві, а на початку 30-х рр. XVII ст. очолював Пінську архімандрію [21, 77]. Відхід від православної шляхи архімандрит пояснював неосвіченістю духовенства. На Волинь І. Дубович прибув 1634 р. після смерті М. Смотрицького і з розпорядженням Йосифа Рутського його призначили дерманським архімандритом [2, 7 зв.-8; 21, 223-224]. Ця постать викликає інтерес з огляду на те, що, будучи затятим уніатом, він висловлював свою прихильність до пролатинських моментів. Акти св. Конгрегації вміщують дані про його перехід до латинського обряду. В документі від 20 листопада 1643 р. він фігурує вже як чернець римо-католицького ордену Мінорітів. Однак в актах св. Конгрегації включно до 1645 р. І. Дубович згадується як представник чину святого Василія Великого [21, 73].

Таке протиріччя зацікавило дослідників. Релігійну орієнтацію дерманського архімандрита аналізував дослідник історії церкви С. Голубев. Він писав: „Як Дубович, подібно Касіяну Саковичу, намагався перейти з унії в католицизм: але на це не було згоди Риму і як людина більш спокійного характеру, він, здається, залишив свої намагання” [9, 357; 21, 73]. У своїх працях дерманський архімандрит не висловлював захоплення, а тим більше не закликав до процесу латинізації. Можна навіть сказати, що він лояльно ставився до творів православних авторів. Лише у праці „Obraz prawosiaawney cerkwi Wschodniey” („Образ православної церкви Східної”) (1645 р.) І. Дубович гостро критикував погляди, висловлені Касіяном Саковичем у праці „Perspektywa” („Перспектива”). Ймовірно, причиною для „літературних дебатів” було те, що останній, прийнявши латинський обряд, звинувачував у ересях як православних, так і уніатів [21, 73]. У документах монастиря неодноразово фіксується, що з 1644 до 1646 рр. І. Дубович був дерманським архімандритом, а це є найпереконливішим аргументом того, що настоятель лишався уніатом.

Чимало дослідників вказували на плідну письменницьку, науково-освітню діяльність дерманського управителя. Тематика праць І. Дубовича була досить різноманітною. У 1644 р. вийшли дві його книги: „Hierarchia abo zwierchnosci w Cerkwi Bozey” („Ієархія або управління в Церкві Божій”) та „Kalendarz prawdziwy cerkwi Christusowej” („Календар правдивий церкви Христової”). Перше видання подавало нарис історії руських митрополитів. У другому

– І. Дубович давав позитивну оцінку григоріанському календареві та наводив аргументи на його користь.

Через рік у 1645 р. вийшла нова книга „Obraz prawosiaawney cerkwi Wschodniey” („Образ православної церкви Східної”) [21, 73-77]. Праця цікава і оригінальна тим, що автор не вдавався до суб’єктивізму в оцінці подій та рішень, до яких схилялися чи то прихильники, чи то противники унійного з’єднання. Саме такі позиції побутували у Дерманському монастирі, коли управителем був І. Дубович. Коли архімандрит висловлював свою прихильність до ченців, які підтримували унію, то так само ставився і до православних. Монастирське життя, хоча і набуло рис прокатолицького спрямування, але характеризувалося виваженістю та лояльністю. Селяни додатково залучались до робіт по влаштуванню доріг, та ремонту монастирських мурів, догляду за садами обителі. Хоча були випадки, коли архімандрит звертався до В.-Д. Заславського з метою врегулювання ситуації у монастирі [23, 314].

Частину творів-памфлетів, праць І. Дубовича не вдалося опублікувати. У вигляді рукописів залишилися наступні: „Obrona cerkwi sobornej apostolskiej przeciw wszystkich hereticow” („Оборона церкви соборної апостольської проти усіх еретиків”) (1639 р.), „Sposob ozmyszlienia powsiedniewnaho” („Способ осмислення буденного”) – українською мовою та „Summariusz” („Сумаріуш (Список)”) [21, 77]. Науково-просвітницьку діяльність І. Дубовича в Дерманському монастирі можна розглядати та оцінювати по-різному. Будучи архімандритом-уніатом, з одного боку, він поглиблював процес укорінення католицьких зasad та проунійних переконань в обителі. З іншого він допоміг підняти рівень освіченості щодо вивчення сакральних мов всього якісного складу релігійного осередку у Дермані. З 1634 р. архімандрита Дерманської обителі та чернецтво відкрито закликали як православних, так і уніатів дотримуватися церковних догм.

Позиції уніатського чернецтва у 30-ті – 40-ві рр. XVII ст. зміцнювалися. На василіанській капітулі 1636 р. прийняли постанову про інкорпорацію до чину унійного монастиря в Дермані. Завдяки проповідницькій, просвітницькій, науковій та літературній діяльності саме ченці реформованого чину св. Василія Великого в Дерманській обителі, в особі спочатку М. Смотрицького, а надалі І. Дубовича, організували роботу пропагандистського та агітаційного характеру. Дерманські архімандрити здійснювали її під час богослужінь та молебень у Свято-Троїцькій обителі. Завдяки цьому Дерманський

vasilianський монастир перетворився на один із основних центрів унійного руху, що ще на тривалий час забезпечило вплив уніатів у цьому регіоні Волині.

Підготовка освічених кваліфікованих кадрів стала чи не найголовнішою проблемою для волинських уніатів. Така ситуація виникла через недостатню кількість навчальних закладів, в яких можна було б отримати не тільки середню, а й вищу освіту. Невелику семінарію уніатського типу в місті Вільно, столиці Великого князівства Литовського, митрополія утримувала на початку XVII ст. разом із віленським римо-католицьким єпископом Войною [21, 80], що підтверджує кризовість ситуації в освіті. Мета співпраці уніатів і католиків полягала у тому, щоб створювати якнайбільше нових навчальних закладів у провінціях. Адже це покращувало б освітній рівень з'єднаного чернецтва і підтримувало б належний статус неправославних осередків.

Найголовнішою метою митрополита Й. Рутського на початку 20-х рр. XVII ст. стало відкриття на Волині семінарії, але реалізувати цей план не вдалося. Прагнення та намагання вищого духовного кліру унійного напрямку щодо поширення освіти в їхніх релігійних осередках лише частково поділяли настоятелі волинських монастирів. Ситуацію можна пояснити, вказавши дві причини. По-перше, взнаки давалися приховані, але все ж таки православні засади колишніх, а на той час вже з'єднаних релігійних установ, зокрема і Дерманського монастиря. Ченці цієї обителі не підтримували ідею реорганізації їхнього освітнього закладу в унійний осередок. По-друге, процеси перебудови відтягувалися у часі. Коли до священиків прокатолицьких осередків направляли ченців задля обміну досвідом, навчання письма, ознайомлення з молитвами, то святі отці неспроможні були надати належної початкової освіти для вихованців.

Отже, протягом усього періоду навчання (від одного до восьми років) „здобувачі знань” найчастіше брали участь у різноманітних господарських роботах. За таких обставин поверталися, не знаючи ні молитв, ні літер, ні письма. Проте не можна заперечувати факт існування уніатського освітнього осередку у Дермані в другій чверті XVII ст. Дослідники життєвого шляху митрополита Йосифа Рутського згадують василіанський колегіум у Дерманському монастирі [25, 17; 21, 81]. Важко знайти подібну інформацію в інших джерелах. М. Довбищенко зазначає: „можна лише припустити, що це була звичайна примонастирська школа” [21, 81]. Гіпотетично можна вважати, що цей навчальний осередок сформувався на базі попе-

реднього – православного. Але постає проблема браку документів, які б засвідчували одне із припущень.

Можна стверджувати, що цей освітній осередок не відігравав помітної ролі у міжконфесійних стосунках. Він не перешкоджав збереженню православних тенденцій у примонастирській обителі та не забезпечував на належному рівні проведення роботи щодо католицької та унійної пропаганди серед вихованців. Отже, успіхи з'єднаної церкви в галузі освіти у Дерманському монастирі та на Волині в цілому на початку XVII ст. були скромними.

Здавна у православних монастирях вшановувались ікони. У період міжконфесійної боротьби про вагомість, святість і чудотворність ікон ворогуючі сторони до кінця XVI ст. не згадували, а лише зберігали „святе лико” в своїх обителях. Психологічний фактор впливу на широкі верстви населення у справі релігійного виховання через перевершенні „сил” ікон на початку XVII ст. намагались використати саме уніати. З цього часу велике значення вони почали приділяти традиції вшанування святынь релігійних осередків. Ця справа перетворилася на одне із завдань з'єднаної церкви на Волині. Із 1613 р. віленський архієпископ І. Куциєвич відновив однічну традицію – відображення культу чудотворної ікони Пресвятої Богородиці [21, 84], яка прославилась чудесами свого впливу на правовірних. Дерманський монастир відіграв у цьому певну роль, адже друга чудотворна ікона знаходилася саме в церкві Свято-Троїцької обителі. Про це свідчить запис у Дерманському пом'яніку. У ньому зазначено, що 1 червня 1636 р. сліпий ієромонах Аврамій прозрів біля монастирської ікони Пресвятої Богородиці: „Упис ієромонаха Аврамія сповідника Дерманського монастиря ... ієромонах Аврамій*, ієромонах Іон, Григорій, Феодосія, Олена, Кузьма, Ірина ... (*Аврамій прозрів, приклонившись до ікони Пресвятої Богородиці)” [1, 27]. В уніатському монастирі це було перше письмово засвідчене „диво” Дерманської ікони. „Проповіді” цієї ікони Святої Богородиці припадають на кінець XVII – початок XVIII ст. [21, 85].

Безумовно, підкріплюючи свої засади та аргументуючи чудотворність ікони, прихильники з'єднання мали можливість якнайвидіше закріпити свої позиції в Дерманській обителі, а також святість та надзвичайний вплив ікони Пресвятої Богородиці на мирян сприяв їх переходу на бік уніатів. Поширення в Дерманському монастирі культу чудотворної ікони серед унійних вірних – це той аргумент, який засвідчує, що ця релігійна спільнота мала повноцінне духовне та літургійне життя. Єдиним недоліком запровадження

унітатами подібного впливу на віруючих людей стало те, що шанувальниками процесу з'єднання і надалі залишалися найбільші магнати на Волині – родини Сангушків та Заславських (зокрема у Дермані). Піддані дерманських маєтностей та більша частина ченців монастиря не хотіли миритися із винятковою чудотворністю дерманської ікони саме в руках з'єднаних. Тому справа сприяла черговому спалаху напруженості між двома релігійними напрямками.

Благодійництво протягом усього часу існування церкви вважалось найблагороднішим виявом християнської безкорисливості і відданості у справі віри. Ще у православний період функціонування Дерманського монастиря існувало чимало прикладів добровільних пожертв на користь осередку грошей, дорогоцінних речей, коштовностей, цінних видань, документів. Це свідчило про авторитет православних традицій у даному регіоні.

Інша ситуація склалася на другу четверть XVII ст. Оскільки осередок був унійним, а піддані в основному, залишалися православними, на їх добровільну благодійність не можна було розраховувати. Численні побори, відробітки провокували селян та ченців монастиря на чергові виступи. Вони підтримували та спустошували монастирське господарство. Пожежі, влаштовані селянами, знищували врожай, садові масиви. Прихильники унійного з'єднання примушували представників незаможних верств населення, монастирських селян здійснювати благодійництва. Безперечно, це призводило до загострення між ідеологічними супротивниками. Власники і надалі підтримували обитель, але за їх рахунок не можна було повноцінно утримувати дерманське монастирське володіння. Люди ж, навернені до унії не хотіли надавати добровільних пожертв на користь таких храмів. Однак Дерманський пом'янник фіксує поодинокі випадки, коли у період XVII ст. здійснювалися пожертвування на користь монастиря. У 1641 р. родина Наума Грицкевича „його дружина Єфимія та сини ...”, надала на монастир у Дермані садок в окрузі Бохоновським [1, 56]. 1644 р. у період управління релігійним осередком І. Дубовича родина Соляників із Вишнівця (Кременецький повіт) „надала 50 золотих на Дерманський монастир” [1, 56]. Якщо пожертви у православний період для Дерманського монастиря надавало населення з кола як простих селян, так і вищого духовенства, то в унійний період цього можна було очікувати, головним чином, від останнього стану населення та середньої і дрібної шляхти Волині. Серед постатей, які, безумовно, пожертвували чимало власних коштів, цінних речей та коштовностей на розбудову Дерманського монасти-

ря в унійний період, були наступні: князь В.-Д. Заславський, Д. Єло-Малинський волинський хорунжий, І. Дубович, І. Потій тощо. Дерманський монастир розраховував, головним чином, на підтримку власників. Якщо господарське життя влаштовували та забезпечували самі ченці та селяни-піддані, то пожертви на духовні та відбудовчі проекти бракували.

Таким чином, в другій чверті XVII ст. ідеї унійного з'єднання проникли в усі ланки суспільного життя Волині. Дерманський монастир відзначався своїм дуалізмом релігійного світогляду. Він полягав у тому, що управління залишалося у прокатолицьких власників, а піддані та ченці не корилися засиллю ворожих обителі тенденцій. І хоча політично та юридично на середину 1630-х рр. процес реформування чернечого життя в монастирі у Дермані завершився, проте це ще більше поглиблювало противостояння з боку православних. Прихильники унійного з'єднання все-таки намагалися розбудувати систему благодійництва, прихилити вірних до вшанування ікон тощо. Усі їх дії мали на меті розбудову, утримання та поліпшення фінансового та матеріального становища Дерманського монастиря.

Джерела та література

1. Острозький державний історико-культурний заповідник. – КН. 961/ VI С – 565: Дерманський пом'янник.
2. Центральний державний історичний архів України м. Києва. – Ф.2072: Дерманський чоловічий монастир. – Оп.1. – Спр.103: Листи Заславського, митрополита Загорського, губернатора, коронного гетьмана монастирю про дозвіл на зруб заповідного лісу, прохання допомогти в отриманні спадщини, про віддачу у вічне володіння монастирю помість, про привілеї монастиря (1622 – 1790 рр.).
3. Александрович В. Релігійна мистецька культура України XVII століття: нова релігійна ситуація, нове мистецтво // Берестейська унія і українська культура XVII століття. Матеріали третіх „Берестейських читань”. – Львів, 1996. – С.129 – 160.
4. Архангельский А.С. Очерки из истории западно-русской литературы XVI – XVIII вв. Борьба с католичеством и западно-русская литература конца XVI – первой половины XVII вв. – М., 1888.
5. Батюшков П.М. Волинь. Історичні долі південно-західного краю. – СПб., 1888.; Дніпропетровськ, 2004.
6. Ваврик В. Нарис розвитку і стану Василіянського чина XVII – XX ст. Топографічно-статистична розвідка. – Рим, 1979.
7. Великий А.Г. З літопису християнської України. Церковно-історичні радіолекції з Ватикану (XVI – XVII ст.). – Рим – Італія, 1971. – Т.ІV.

8. Гаюк К. Унійна діяльність Мелетія Смотрицького. Історичний нарис. – Нью-Йорк-Баунд Брук. – 1970.
9. Голубев С. Киевский митрополит Петр Mogila и его сподвижники. – К., 1898. – Т.І.
10. Горін С. Невідомі волинські монастири XVI – першої половини XVII сторіччя // Дрогобицький краєзнавчий збірник / Ред. кол. Л. Тимошенко (голов. ред.), Л. Винар, Л. Зашкільняк, Я. Ісаєвич та ін. – Вип.VIII. – Дрогобич, 2004. – С. 164–173.
11. Гудзяк Б. Криза та реформа. Київська митрополія, Царгородський патріархат і генеза Берестейської унії. – Львів, 2000.
12. Дмитриев М.В. Между Римом и Царьградом – Генезис Брестской церковной унии 1595–1596 гг. – М., 2003.
13. Енциклопедія українознавства. Репрінтне видання 1955–1984 років. Словникова частина. – К., 1994. – Т.2.
14. Жукович П. Сеймовая боротьба православного западно-русского дворянства с церковной унией. – Вып.6: (1629 – 1632). – СПб., 1912.
15. Копержинський К. Острозька друкарня в Острозі та в Дермані після Берестейської унії 1596 р., її видання та діячі // Бібліологічні вісті. – Київ, 1924. – Січень–березень. – С.75 – 82.
16. Кралюк П.М. Духовні пошуки Мелетія Смотрицького. – К., 1997.
17. Крижанівський О., Плохій С. Історія церкви та релігійної думки в Україні. – К., 1994. – Кн.3.
18. Курилас Б. З'єдинення архієпископа Мелетія Смотрицького в історичному і психологічному насвітленні. (Докторська дисертація захищена в УВУ, Мюнхен, 26.05.1955). – Вінніпег-Канада. – 1962.
19. Мыцко И.З. Дерманський культурно-просветительный центр и его участие в идеологической борьбе на Украине (70-е годы XVI – 30-е годы XVII в.) // Федоровские чтения, 1978. – М., 1981. – С.47 – 56.
20. О православных церковных братствах противоборствовавших унии в юго-западной Росии; в 16, 17 и 18 вв. Сочинения священника, магистра Иоанна Флерова. – СПб., 1857.
21. Пам'ятки. Архів Української церкви. Документи до історії унії на Волині і Київщині кінця XVI – першої половини XVII ст. / Упор. Довбіщенко М.В. – Вип.1. – К., 2001. – Т.3.
22. Підручний П. Василіанський Чин від Берестейського З'єднання (1596) до 1743 року). AOSBM. – Selectio II. – Vol. XIII. – Romaе, 1988.
23. Селянський рух на Україні 1569–1647 pp. Збірник документів та матеріалів. – К., 1993.
24. Стародруки Речі Посполитої XVI – XVII ст.ст. у зібраних музею книги та друкарства м. Острога і Волинського краєзнавчого музею. Каталог. – Луцьк, 2005.
25. Analecta Ordinis Sancti Basilii Magni. EM. – Romaе, 1954. – Vol.1.
26. Harvard library of early Ukrainian literature: Texts. Collected Works of Meletij Smotryc'kyj. – Harvard University, 1987. – Vol.1.