

2002

22

# ВЫШЭЙШАЯ НАУКОВА-МЕТАДЫЧНА і публіцыстычна часопіс ШКОЛА



З  
2002

В. С. Болбас,

праарэктар,

І. С. Сычова,

сускальнік,

Мазырскі дзяржсауны

педагагічны універсітэт

## ПІРАМІДА КАШТОЎНАСЦЕЙ М. САРБЕЎСКАГА

Эпохай позняга Рэнесансу называюць даследчыкі XVII стагоддзе, што ў непрадказальным стылі барока спалучыла ў сабе ідэі аntyчнасці, сярэднявечча, Адраджэння і Новага часу. У развіціі айчынай сістэмы адукаты і гэта быў пераходны, эклектычны перыяд, калі яничэ гучала класічная латынь, але крызіс гуманітарнай адукаты быў непазбежным. Навуковая думка імкнулася да энцыклапедычнасці шляхам спалучэння гуманітарных ведаў з аналітычнымі метадамі, уласцівымі матэматыцы і прыродазнаўству. Ва ўніверсітэтах панавала неасхаластыка, якая асіміліравала дасягненіі філософіі і навукі, абапіраючыся на сістэму Фамы Аквінскага і хрысціянская маральныя каштоўнасці, выхаваўчым ідэалам з'яўляўся актыўны і адначасова набожны, дасканалы ў фізічных і духоўных адносінах чалавек, пазбаўлены якіх-небудзь слабасцей і недахотаў: хрысціянскі Геракл, рыцар духу. Такі сінтэтычны падыход да навуковых і выхаваўчых проблем часам быў западта грувасткім, вёў да бяскоўных аналогій і нацягнутасці вывадаў, маралізаторства, але адначасова здзіўляў смеласцю і парадаксальнасцю, узбагачаў разумение сутнасці чалавечага існавання.

Найбольш яркім прадстаўніком позняга Адраджэння сярод педагогаў вышэйшай школы, якія працавалі на землях Айчыны, з'яўляецца Мацей Казімір Сарбейскі (1595—1640). Гэты выдатны новаляцінскі паэт, аратар, прапаведнік, выкладчык сярэдніх і вышэйших навучальных установ, якія дзеянічалі ў Вялікім княстве Літоўскім, даследчык з шырокім колам навуковых інтарэсаў. Пачаўшы педагогічную дзеянісць настаўнікам граматыкі і рыторыкі ў 1618—1620 гг., М. К. Сарбейскі выкладаў рыторыку ў Полацкім езуіцкім калегіуме, на той час сярэдній навучальнай установе. У 1812—1820 гг. на кароткі перыяд, але набыў статус акадэміі і па праву з'яўляецца пачынальнікам вышэйшай адукаты на тэрыторыі сучаснай Беларусі. М. К. Сарбейскі распрацаваў і выкладаў студэнтам арыгінальны курс паэтыкі, дзе на высокім тэарэтычным узроўні абагуліў дасягненні літаратуразнаўчай і эстэтычнай думкі. І, згодна з гуманістычным падыходам педагогаў Адраджэння да развіцця творчых здольнасцей асобы, надаў ім практичную накіраванасць: пастаноўка школьніх спектакляў, навучанне вершаскладанню і г. д. Чатыры гады таленавіты педагог паглыбліў веды па гісторыі аntyчнай культуры, рэлігіі і філософіі ў Рыме, дзе за выдатныя заслугі ў паэзіі быў увенчаны лаўрам вянком. Там ён непасрэдна далучыўся да ідэі гуманізму і італьянскага Адраджэння. Вярнуўшыся з вандраванняў, М. К. Сарбейскі, якога называлі сармацкім ці хрысціянскім Гарацыем, чытаў лекцыі па паэтыцы, рыторыцы і аntyчнай міфалогіі ў Полацкім калегіуме (1626—1627).

Працягваў выкладчыцкую і навуковую дзейнасць у Вільні — культурна-асветніцкім цэнтры княства, дзе працаваў прафесарам філософіі (1628—1631) і тэалогіі (1631—1633), дэканам філософска-тэалагічнага факультэта. Вучоны таксама быў пропаведнікам пры каралеўскім двары, дасканала валодаў аратарскім майстэрствам, што немалаважна для педагога. Ураджэнец Польшчы (па іншых звестках — ліцвін) М. К. Сарбейскі пісаў свае вершы і навуковыя працы на лацінскай мове, што рабіла іх здабыткам усіх адукаваных людзей і народаў шматнацыянальной дзяржавы — Рэчы Паспалітай. У асэнсаванні навукова-педагагічных і маральна-этычных проблем педагог актыўна звяртаўся да спадчыны аntyчнасці. Ён унёс значны ўклад у распрацоўку тэарэтычных пытанняў выкладання паэтыкі (тэорыі літаратуры), рыторыкі і міфалогіі, якія складалі аснову тагачаснай адукаты, падмурок маральнага і эстэтычнага выхавання.

Лекцыі вучонага захаваліся ў рукапісах і доўгі час выкарыстоўваліся для выкладання ў навучальных установах Беларусі. У прыватнасці, захаваўся спіс трактата «*Bagi язычикаў*» (*«Dii gentium»*) са Слуцка, зроблены ў 1717 годзе, праз 90 гадоў пасля яго напісання [1, 7]. Над гэтым фундаментальным даследаваннем М. К. Сарбейскі пачаў працаваць у Полацку. Вельмі шырока разумеючы аntyчную культуру і міфалогію, ён, згодна з патрабаваннямі эпохі, хацеў вывесці з іх усе існуючыя навукі, што выразна акрэслілася ў поўнай назве працы: «*Bagi язычикаў, або тэалогія, філософія прыроды і этыка, па-*

літвыка, эканоміка, астрономія і іншыя мастацтвы і науку, якія змяшчаюцца ў міфах паганская тэалогія». Аналогій з фізікай, астрономіяй, эканомікай, хамія і цікамавыя, ды з пазнавальнага пункту гледжання ў многім страцілі сваю актуальнасць, але не састарэў погляд асветніка на чалавека, на прызначэнне науку, пошуку шляху ўдасканалення і самаўдасканалення асобы. Важнасць найперш этичных распрацовак старажытных элінаў для асобы і грамадства ўсведамляў і сам аўтар. Невыпадкова ён імкнуўся «*ясна паказаць, што старажытныя займаўся не легкадумным вымыслением міфаў, і менавіта такіх, якія на першы погляд здаюцца надзвычай непрыстойнымі; але яны выказалі ў іх шмат такога, што датычыца філософіі натуральнай і маральнай, а таксама і тэалогіі; і існую праўду як вобраза надзвычайнай вартасці яны прыкрылі міфам, як покрываем дзеля ўшанавания яе годнасці»* [2, 96].

Трактат «*Багі язычнікаў*» насычаны аналогіямі і алегорыямі, цытатамі і малавядомымі фактамі, вытрымкамі са *Свяшчэннага пісання*. У веданні класікаў, афіцыйных і народных багоў аўтар мог бы паспрачацца з самім Гамерам, бо стварыў сапраўдную энцыклапедыю старажытнасці, для нагляднасці дадаўшы да яе ў вучэбных мэтах малюнкі і схемы. Фактычнага матэрыялу М. К. Сарбейскі меў нямала, бо пабываў у Рыме, дзе непасрэдна займаўся вывучэннем старажытнай культуры. Падарожжа маладых вучоных у іншыя краіны для ўдасканалення ў науках, знаёмства з культурай актыўна выкарыстоўвалася ордэнам езуітаў, да якога належала вучоны, было адной з форм заахвочвання да даследчыцкай працы, павышэння прафесійна-педагагічнага майстэрства. Як навуковец М. К. Сарбейскі імкнуўся не проста паведамляць факты, а ў ходзе лекцыі «*паказаць метад, пры дапамозе якога з мізэрнага часам вымыслу можна зрабіць дасцаткова разумнага ва ўсіх адносінах і па розных тэмах, практикуючы розум у асэнсаванні паніццяў як тэалагічных, так і філософскіх, але найбольш — этичных, якія не толькі садзейнічаюць асветніцтву, але і даюць асалоду»* [2, 96]. Такі падыход харктарызуе курс лекций антычнай міфалогіі як універсітэцкі не толькі па зместу, але і па науковай накіраванасці: фарміраванне ў студэнтаў здольнасці займацца ўласнымі тэарэтычнымі даследаваннямі, рыхтаваць прамовы і ўдзельнічаць у дыспутах, самастойна ўзьдымамаць і асэнсоўваць пытанні аб сутнасці маралі, науки, мудрасці, прызначэнні чалавека.

М. К. Сарбейскі адносіў міфалогію да найбольш важных састаўляючых у культурнай спадчыне розных народаў, вытокаў пазіціі, науки, рамёств, законаў маралі і грамадскага жыцця.

Са старажытных міфаў, як з агульнай ідэі, ён мэтадам дэдукцыі развівае пытанні тэалогіі, этикі, уздымае актуальная філософскія і выхаваўчыя праблемы. Вучоны пераасэнсоўвае і праецыруе многія педагогічныя і этика-маральнія ідэі античнасці на развіццё тагачаснага грамадства і вышэйшай школы. Іх жыццяздольнасць і универсалізм відавочныя нават пры значнай розніцы падыходаў да выхавання чалавека ў грэка-рымскай і хрысціянской традыцыі. З агаворкамі, але адным са шляхоў чалавечага самаўдасканалення і нават шляхам веры прадстаўнікі каталіцкага і асабліва пратэстанцкага веравызнання лічылі розум, асвету. Гэта патрабавала і адпаведнага напаўнення педагогічна-выхаваўчага працэсу.

Як член ордэна езуітаў, асветнік, безумоўна, прытрымліваўся рэлігійных перакананняў. Згодна тэалагічнай канцэпцыі хрысціянства чалавек мае тры здольнасці душы: розум, памяць, волю [3, 85]. Важнейшым фактам маральнага ўдасканалення чалавека, які набліжае нас да вышэйшай істоты — Бога, М. К. Сарбейскі лічыў розум. Імкненне да ведаў, да дабрачыннасці ўяўлялася вучонаму прыроджаным, запланаваным вышэйшай істотай. Яно праяўляецца праз тугу, вечную незадаволенасць жыццёвымі дасягненнямі, уласцівымі чалавеку. Аўтар трактата адзначаў, што ў чалавека ёсць дзве душы: адна імкнецца да спраў шляхетных, другая — нягодных [1, 219]. І менавіта розум рэгулюе гэтыя два парывы, супакойвае больш ніzkія ўлады душы, дапамагае адрозніць нікчэмныя думкі ад высакародных і святых. Мудрасць, паводле М. К. Сарбейскага, абавіраеца таксама на адрознені. «*Хто добра адрознівае, той добра вучыць*» [1, 275], педагог лічыць гэтыя прынцыпы асноўным не толькі ў навучанні, але і ў маральнім выхаванні пры размежаванні добра і зла.

На прыкладзе міфа пра Афіну Паладу М. К. Сарбейскі падрабязна аналізуе асаблівасці мыслення. «*Мудрость производит с нами три вещи: мы правильно мыслим, говорим, поступаем, или, вернее, мудрецу свойственно хорошо размышлять, правильно судить, справедливо поступать*» [3, 85]. Гэта выказванне айчыннага вучонага непасрэдна пераклікаеца з педагогічнай канцэпцыяй Дэ-макрыта. Адзін з першых старажытных філосафаў лічыў, што выхаванне вядзе да авалодання трывалім дарамі мудрасці: «*добра мысліць», «добра гаварыць», «добра рабіць*». Падкрэсліваеца цесная ўзаемасувязь думак, слоў і ўчынкаў чалавека, важнасці і першынство менавіта розуму не толькі для авалодання наукамі, але і фарміравання маральнай свядомасці, разумення супярэчнасцей жыцця. Неабходнымі ўласцівасцямі розуму аўтар трактата лічыць вастрыню, умен-

не пранікаць у сутнасць з'яў, а таксама пачуццё прыгажосці: «Патрэбна ўсім справам не толькі сіла, але і вытапчанасць і нейкая прыгожая аздоба» [3, 85]. «Ведь пужна во всех делах не только сила, но такжে утонченность и некая красивая отделка».

Для праслаўлення кніг, вучонасці аўтар трактата «Багі язычнікаў» выкарыстоўвае шмат міфалагічных тэм і вобразаў, у тым ліку прыгожы міф аб уратаванні Андрамеды героем Персеем. Увасабленне Андрамеды пасля смерці ў сузор'е на небе тлумачыць як сімвал вечнай славы вучоных. «Кнігі пераносяцца вуснамі людзей, таму паразуноўваюць іх з крылатым Персеем» [1, 83], — узімка, у духу хрысціянскага сімвалізму піша М. К. Сарбеўскі. На прыкладах з міфалогіі ён абгрунтуювае думку аб тым, што веды служаць важным сродкам выхавання чалавека, паляпшаюць яго прыроду, змякчаюць норавы: «Мудрасць, падахвочаная ўзнагародамі, выдае ў свет кнігі, з дапамогай якіх перамагаюцца цемра і глухата Медуз» [1, 83]. Медузы з'яўляюцца для педагога не толькі страшнымі міфалагічнымі пачварамі, але і сімвалам невуцтва, духоўнай дэградацыі, якія, тым не менш, можна пераадолець з дапамогай асветы.

Важнымі для духоўнага росту асобы М. К. Сарбеўскі лічыць стасункі з настаўнікамі, вучонымі, мудрацамі: «Людзі прымітыўныя і быццам зробленыя з каменю набіраюцца адшліфоўкі праз адносіны з вучонымі» [1, 283]. Такім чынам, асветнік прызнае, што не ўсе людзі роўныя ў сваіх магчымасцях, але кожнаму неабходна атрымліваць адукацию і выхаванне, працаваць над сабой, выпрацоўваць лепшыя ўзоры паводзін.

Да дзейных фактараў у выхаванні чалавека педагог адносіць здольнасць пераймаць лепшае. У трактаце апісваецца цікавы эпізод аб выхаванні малпамі Вулкана (Гефеста), які дасягнуў найвышэйшага майстэрства ў кавальскай справе. «Ёсьць дзеў рэчы, якія робяць людзей дасканальні ў любым мастацтве і здольнасць іх даводзіцца да канца: праца і практиканне, перайманне лепшага» [1, 395], — піша асветнік. Гэтыя методы навучання і выхавання, добра вядомыя антычным мудрацам, не страцілі сваёй актуальнасці.

Галоўнымі ў спасціжэнні навук і дасягненні мудрасці, што харектарызуе чалавека не толькі адукаванага, але і выхаванага, высокамаральна- га, дабрачыннага і здольнага адстойваць сваю пазіцыю, асветнік лічыць цяжкую працу, практику і вопыт, якія «служаць кап'ём мудрацу». Невыпадкова сімвалам мудрасці ў старажытнай Спарце быў Апалон, які меў чатыры руки і чатыры вухі, — апавядзе М. К. Сарбеўскі. Педагог зазначае: «Мудрэц павінен многа слухаць і ўсё эста выкарыстоўваць на практицы» [1, 283].

Працу ж неабходна суправаджаць адпачынкам, бо меў Апалон не толькі лук, але і ліру. Менавіта такі падыход характэрны для езуіцкіх навучальных устаноў, дзе разумовая праца чаргавалася з фізічнымі заняткамі. Прынцып практычнасці таксама захоўваўся паслядоўна: навучэнцы ставілі п'есы, пісалі прамовы і вершы, пераймаючы антычных пісьменнікаў, на гэтых прыкладах засвойвалі правілы паводзін і нормы маралі. У лекцыях па рыторыцы М. К. Сарбеўскі даваў практычныя парады па вершаскладанню і тэорыі літаратуры, але перасцерагаў «ад дзіцячага» выкарыстания яе прадпісанняў, паколькі іх катэгорычнасць і адназначнасць могуць аслабіць энергію і затармазіць фантазію паэта. Тым не менш паэту неабходна ведаць тэорыю, каб захаваць праторыю паміж творчай сілай таленту і сталасцю думкі» [4, 121]. Гэтую параду вучонага і паэта можна аднесці не толькі да напісання вершаў, але і да навукова-даследчыцкай працы, любой дзейнасці, якая патрабуе самастойных выдаваў і асэнсавання. Маральна-выхаваўчыя пастулаты таксама страчваюць сілу без напаўнення жывым, чалавечым зместам, ім уласцівы мнагазначнасць і сітуатыўнасць.

М. К. Сарбеўскі аддае перавагу практычным ведам, мастацтву і рамёствам, якія былі запісаны старажытнымі і захаваліся пасля патопу. Але зазначае, што «мудрэц павінен не па калоне, а ў сваім розуме мець навукі і валодаць дарам прадбачыць будучыню» [1, 277]. Дзіёна на першы погляд гучыць і сцвярджэнне асветніка аб тым, што «муж мудры змяшчаецца па прычыне частых выхадаў з дому» [1, 281]. Між тым вывад гучыць дыдактычна: дом і адзінота з'яўляюцца асновай любой творчасці, самавыхавання, авалодання навукамі. Праз складаную сістэму сімвалаў ён называе мудрых і вучоных людзей уласнасцю грамадства — «грамадскай талеркай», з якой кожны можа чэрпаць колькі і калі захоча.

Сімвалам мудрасці, імкнення да боскай сутнасці і ўвогуле светабудовы для хрысціянскага асветніка з'яўляецца піраміда. З дапамогай гэтага дасканалага геаметрычнага цела ён будзе шкалу каштоўнасцей і маральных якасцей асобы. Сцвярджае, што піраміда мае быццам падвойны фундамент і адпаведна кожная яе частка абапіраецца на папярэднюю аснову. Каб наблізіцца да вяршыні піраміды, чалавеку неабходна не толькі мець надзейны падмурак, які складаецца з высокіх маральных якасцей, мудрасці і дабрачыннасцей, але і адмовіцца ад свайго «я», стаць нічым. У міфалогіі ён знаходзіць мноства прыкладаў пакарання за гардынню, калі людзі палічылі сябе больш умелымі ў мастацтвах і рамёствах, чым багі, і адчулу сапраўдную сілу іх

гневу. Так Александр Вялікі загадаў называць сябе сынам Амона, але, атрымаўшы сур'ёзную рану, скарыўся. Сваю думку аўтар падмацоўвае цытатамі з твораў аўтарытэтаў царквы: «*Хто адступае ад спраў пакоры, той падае пад цяжарам уласнай пыхі і самаўзвышэння з вышыні годнасці. Кожная больш высокая частка піраміды мае пад сабой як бы падвойны фундамент і сама з'яўляецца фундаментам для лепшай, больш высокай часткі, так трываласць цнот у мудрацу ўзрастает пад упльвам усё ніжэйшай іх ацэнкі*» [1, 281]. Паводле старажытных, шлях на неба адкрываеца праз «Розум, Дабрачыннасць і Памысннасць» [2, 109]. У цэлым вучоны раздзяляе гэту думку, але папярэджвае аб небяспечы самаўзвышэння і гардыні, якія зводзяць на нішто не толькі багацце і вытанчанасць розуму, а нават і дабрачыннасць. Абноўлены, узводзімы ім у душах студэнтаў вобраз піраміды, як сімвала маральнай дасканаласці чалавека, не губляе сваёй прыцягальнасці і сёння, пашыраючы наша ўяўленне аб пошуках айчынай этыка-педагагічнай думкі.

Вучоны-гуманіст аб'ядноўвае хрысціянскае асуджэнне гардыні з народнай мараллю старажытных элінаў і этыкай, аснову якой складала паняцце меры, усебакова распрацаванае філософамі. «*Мудрым можа лічыцца той, хто сам сябе вымярае сваёй мерай і не імкнецца да таго, што яе перавышае*» [1, 277], — піша М. К. Сарбейскі. У гэтых словах чуеца гуманістычны падыход да чалавека: заклік да пазнання сваіх разумовых здольнасцей і маральна-валевых якасцей, самавыхавання, найбольш поўнага раскрыцця магчымасцей і выканання кожным свайго прадвызначэння на зямлі. Акрамя таго паняцце меры, што бярэ пачатак з антычнасці, атрымала ў педагогічнай сістэме езуітаў практычнае ўвасабленне, звязанае з індывідуальнымі магчымасцямі навучэнца і асаблівасцямі працэсу пазнання. У навучальных установах выкарыстоўваўся прынцып канцэнтрацыі на вывучэнні пэўнай тэмы ці этычнай проблеме, а пры засваенні замежных моў — метад паглыблення ў моўную стыхію. Гэтыя падыходы захоўваюцца ў трактаце «*Багі язычнікаў*». Аўтар у кожнай главе апавядае пра асобных багоў: Венеру, Марса, Купідона, Бахуса. І, даўши ім агульную характеристыку, раздзяляе прадмет метадам лагічнага аналізу на тэмы і падтэмы для больш грунтоўнага вывучэння і паступовага засваення. З гэтага і іншых прыкладаў відаць, што ў антычнасці і больш познія часы важным педагогічным прынцыпам было самастойнае ўзнаўленне ведаў, іх трываласць. На вышэйшых ступенях навучання цанілася не «многазнанне», а ўменне пранікаць у

сутнасць рэчаў і з'яў, навуковых, філософскіх і маральна-этычных катэгорый.

Як педагогу і філософу М. К. Сарбейскому відавочна блізкія ідэі стоікаў. У этичных раздзялах трактата ён спыняеца на характеристыстыцы не толькі станоўчых, але і адмоўных якасцей асобы, прычыну ўзнікнення апошніх бачыць у празмернасці, якая не рэгулюеца свядомасцю, самадысцыплінай. Асуджае п'янства, імкненне да багацця і раскошы, амаральныя паводзіны жанчын. Далёкая ад аскетычнага ідэалу антычнай міфалогіі, ушанаванне старажытнымі Бахуса і Венеры дае хрысціянскому асветніку багаты фактычны матэрыйял для раздуму. Улада Бахуса, на думку педагога, уяўляе значную небяспеку для людзей таленавітых і вучоных, бо непадуладна розуму і з даўніх пор асуджаеца грамадствам. Бога вінаробства аўтар называе забойцам спартанскага заканадаўцы Лікурга, «*бо ўсе права застаюца зняслаўленымі пад упльвам віна*» [1, 329]. М. К. Сарбейскі асуджае вакханаліі, удзел у іх юнакоў са знатных сем'яў і жанчын, народны звычай у час нарыхтоўкі віна выказваеца не-прывостойна нават пра цара. Аўтар зазначае, што Бахус невыпадкова ўвасабляе і мужчыну, і жанчыну, і старца, і юнака, і лютага звера, бо віно старца робіць — юнаком, багатага — бедным, нямеламу надае адваргі. Але змены гэтая толькі часовыя і не змогуць замяніць чалавеку сапраўдных маральных якасцей, даць адчування паўнатаў быцця.

Значная ўвага ў трактаце «*Багі язычнікаў*», як і ўвогуле ў антычнай міфалогіі, удзяляеца тэмэ любvi, у самых розных яе праяўленнях. М. К. Сарбейскі найперш усхватляе любоў да спраў неба і чыстае, самаадданае сяброўства: «*Відавочна, праз туую самую Венеру разумелі ўсялякую шляхетную любоў, у якой ніяма пічога цялеснага, толькі ёсць міласць Бога, анёлаў, прыязнь мужоў мудрых, любоў да айчыны, а часам і замілаванне выбітнага розуму, добрых звычаяў, прастаты, нявіннасці, святасці*» [1, 113]. Узвышанай любові і сяброўству супрацьпастаўляеца Венера, якая мае назну Цёмнай і пад покрывае якой існавалі ў Рыме публічныя дамы, прыносіліся ахвяры. Педагог папярэджвае аб небяспечы такога шляху для моладзі, жанчын. Зазначае, што распушчанасць прытуплея розум, у той час як цнатлівасць яго абвастрае. Адначасова паэт і асветнік не адмаўляе кахання, сямейнага шчасця. Паведамляе, што «*стараэсціны называлі Венеру возам, бо неабходна, каб муж і жонка абавязкі сямейныя, дакладней, клопат аб маёштку і выхаванні дзяцей цягнулі ў адной запрэжцы*» [1, 119]. Адпаведна традыцыі і ў выхаваўчых мэтах

М. К. Сарбейскі апускае некаторыя дэталі міфаў, перарабляе асобыя вершы, якія, па яго меркаванню, могуць прынесці шкоду моладзі. Папракаючы хрысціянскіх асветнікаў за такую практику, за ігнараванне біялагічнага ў чалавеку, даследчыкі тым не менш пагаджаюцца, што рэлігія спрыяла ўмацаванню сям'і, а таксама разуменню ўзаемаадносін полаў не толькі як фактара прадаўжэння роду, але і магутнага стымулу для самаудасканалення кожнага чалавека, яго імкнення да ідэалу.

Каханне, здольнае садзейнічаць духоўнаму росту асобы, на думку М. К. Сарбейскага, увасоблена ў вобразе Купідона ці Амура. «*Таго ж Амура, або прыязні, уяўлялі як юнака з непакрытай галаўой, апранутага ў простую тунику. На беразе знаходзіўся надпіс «Смерць і Жыццё» (гэта і ёсьць сапраўдныя мезісы кахання). На чале было напісаны: «Лета і Зіма», меў таксама бок, адкрыты аж да сэрца, да якога паварочваў плячо і паказваў пальцам слова, напісаныя на грудзях: «Далёка і Блізка», бо ніякая адлегласць не стане перашкодай для сапраўднага кахання» [1, 217], — пісаў аўтар трактата. І, ствараючы сінтэз трактоўкі кахання ў антычнасці і сярэднявеччы, прыходзіў не толькі да маралізтарскіх высноў, але і глыбокага разумення чалавечых пачуццяў. «*Той, хто кахае, не глядзіць на бағацце і добро, але кахае толькі дзеля самой прывабнасці*» [1, 217], — нагадваў М. К. Сарбейскі сваім студэнтам, раскрываючы маральна-выхаваўчы патэнцыял старажытнай міфалогіі.*

Імкненне да ведаў, да станоўчых асабістых і грамадскіх узаемаадносін, да любvi ў шырокім сэнсе па перакананню цесна ўзаемазвязаны. Амур, паводле М. К. Сарбейскага, з'яўляецца ў антычнай міфалогіі таксама сімвалам гармоніі, ён навучае музыцы і песням. Невыпадкова пачуццё прыгажосці найперш уласціва ўзаемнаму каханню: «*Згода і гармонія звычаяў ёсьць найвышэйшае мастацства любvi*» [1, 219]. Педагог зазначае, што «*Праз Амура старажытныя разумелі прыроджаную прагу ведаў, ..., у гімназіях і школах змяшчалі статуї Купідона побач з Геркулесам і Меркурыем*» [1, 217]. Нагадаем, што Геркулес сімвалізуваў прадпрымальнасць і цярпенне, Меркурый — разум, Амур увасабляў прагу да ведаў, гармоніі і дасканаласці ва ўсіх адносінах. Аўтар трактата, высока ставячы разум і прадпрымальнасць, падкрэсліваў, што з усіх дабрачыннасцей у першую чаргу цярпенне мае найбольшую каштоўнасць, бо вядзе чалавека да асабістага і грамадскага поспеху. У ходзе лекцыі М. К. Сарбейскі падрабязна спыняўся на харектарыстыцы 12 подзвігаў Геракла. Менавіта цярпенне, на думку педагога, дапамагло герою дабіцца багацця, славы, мудрасці.

Паказальна, што славу асветніх ставіць побач з добрачыннасцю, не аддзяляе іх рэзкай граниню, што характэрна для эпохі Адраджэння. Слава, на яго думку, павінна падштурхоўваць чалавека да вялікіх спраў, а добрачыннасць — дапамагчы зрабіць выбар найболыш важных. На прыкладах з міфалогіі, культуры М. К. Сарбейскі разважае аб шчасці, справядлівасці, свабодзе і гонары. Ён прапануе слухачам розныя трактоўкі гэтых дабрачыннасцей, але не робіць катэгарычных вывадаў, а заўважае, што тлумачыць факты можна па-рознаму, у залежнасці ад перакананняў. Дапускаючы талерантнасць светапогляду, аўтар трактата перакананы, што шлях да гонару адкрыты праз дабрачыннасць.

Важным фактам духоўнага росту чалавека, на думку асветніка, з'яўляецца шчодрасць — дабрачыннасць, паказаная ў вобразе трох Грацый. Адна з іх — дае, другая — прымае і трэцяя — зноў аддае. У выніку чаго дабрадзеяства, праз руکі прымаючага, зноў вяртаецца да таго, хто дае [1, 227]. Паводле М. К. Сарбейскага, Грацыі заўсёды маладыя, бо памяць аб дабрадзеястве не старэе, яна заўсёды чыстая і шчырая, далёкая ад імкнення да нажывы. «*Не ведае левая, што робіць правая*», — нагадвае аўтар хрысціянскі запавет і, судносячы яго з міфалогіяй, зазначае: «*У нашу эпоху Грацыі нараджасяцца ад Юноны, таму што ўдзячнасць здабываецца з дапамогай багацця*» [1, 229]. Тоё, што адна з Грацый паказана ў профіль, наводзіць педагога на псіхалагічныя развагі: «*Калі трэба аддзячыць за дабрачыннасць — прытвараюцца абрахсанымі і адварочваюць твар*» [1, 229]. Як бачым, М. К. Сарбейскі разумеў, што заганы, несправядлівасць нярэдка выступаюць пад выглядам станоўчага, быў далёкі ад ідэалізаванага ўяўлення аб дабрачыннасці і бескарыслівасці, але лічыў іх важнейшым паказчыкам выскародства чалавечай душы, прычым «*уласцівасцю абодвух палоў*». Адзначым, што педагог выказваў сумненні ў здольнасці жанчын атрымліваць адукцыю, развіваць разум, але даволі высока ставіў іх маральныя якасці.

У сваіх курсах лекцыі, і асабліва ў паэзіі, М. К. Сарбейскі падкрэсліваў, што дабрачыннасць не перадаецца ў спадчыну і ў высакародных продкаў могуць быць нявартыя іх славы нашчадкі. Ён падзяляў меркаванне гуманістаў аб першынстве не паходжання, а асабістых заслуг чалавека і прапаноўваў шляхі, якія вялі да набыцця добраага імя, садзейнічалі шчасцю Айчыны. У патрыятычнай лірыцы паэт заклікаў юнакоў да загартоўкі душы і цела, да выхавання мужнасці, рыцарскіх якасцей харектару. Педагог добра разумеў моладзь і яе запатрабаванні, па-

раўноўваючы час юнацтва з вывяржэннем вулкана. Адзначаў, што юнак мае шмат сіл і жаданняў, але часта ідзе наўгад, па бездарожжы, бо не ведае мэты, не мае цвёрдых перакананняў. «Слушна, калі выхаванец змоладу навуку дысцыпліны атрымлівае і рана прывыкае да сутычак, у якіх наўшнія добрыя фехтавальщицы» [5, 59], — пісаў М. К. Сарбейскі ў адным са сваіх вершаў. Услыўляючы ў сваёй творчасці навуку, мудрасць, дабрачыннасць, ён падкрэсліваў: «Той дасягнуў шчасця людскога, хто быў мілы радзіме і блізкі самому сабе» [1, 557]. М. К. Сарбейскі заклікаў не шкадаваць сродкаў для развіцця навукі і на адкрыццё школ, бо ў гэтым бачыў будучыню грамадства.

Сістэма адукацыі на Беларусі гістарычна не з'яўлялася аднароднай і ў значнай ступені залежала ад канфесійнага падзелу. Клапоцячыся пра выхаванне будучых вернікаў, прыхільнікаў царквы ці касцёла, тут адкрывалі свае навучальныя ўстановы і праваслаўныя, і уніяты, і пратэстанты, і прадстаўнікі каталіцкіх ордэнаў. І хоць у большасці школ вучняў прымалі незалежна ад веравызнання, можна лічыць, што рэгіяльная канфрантация і царкоўная палеміка выступалі каталізаторам арганізацыі школьнай справы, спрыялі канкурэнцыі, а праз гэта — павышэнню якасці навучання і выхавання.

Высокім узроўнем выкладання вызначаліся навучальныя ўстановы ордэна езуітаў, што можна прасачыць на прыкладзе выкладчыцкай дзейнасці М. К. Сарбейскага. Стыль яго лекцый і навуковых прац даволі грувасткі для сучаснага ўспрыніцця, перагружаны цытатамі і сімваламі, але гэта даніна і адзнака часу. І няхай сёння сімвалізм не з'яўляецца спосабам навуковага пазнання, але ён актыўна ўжываецца ў паэзіі, мастацкай творчасці. У цэлым жа сучасныя даследчыкі становіча ацэньваюць схаластыку, неасхаластыку і іх педагогічны патэнцыял. Імкненне да універсальных ведаў, лагічнае аргументаванне тэалагічных і навуковых пытанняў, герменеўтычная праца з тэкстам далі штуршок для інтэлектуальнага ўздыму ў Еўропе, доўгі час з'яўляліся неад'емнай часткай айчыннай культуры, сістэмы адукацыі. Дзяякуючы намаганням педагогаў навучальных установ рознага тыпу і канфесійнай прыналежнасці, і не ў апошнюю чаргу езуіцкіх, якія дзейнічалі па ўсёй Еўропе, у тым ліку ў беларускіх гарадах: Полацку, Нясвіжы, Оршы, Брэсце, Хойніках, Гродна, Пінску, Навагрудку, Віцебску, Мінску, Слуцку, Жодзішках і Слоніме, адбывалася трансляцыя дасягненняў антычнай науки і культуры на землях Беларусі, захоўваўся прынцып культуразгоднасці ў выхаванні. Гуманіст па свайму светапогляду М. К. Сарбейскі як вучо-

ны, пераважна касмапалітычна скіраваны, але ў фарміраванні нашай нацыянальнай культуры, дзе інтарэс да античнай міфалогіі, філософіі, педагогічных ідэй мае глыбокія карані, бачыцца яго важкі ўклад. Многія пытанні, узнятые педагогам, не страплі сваёй актуальнасці для тэорыі і практыкі арганізацыі навучальнага працэсу, маральнага выхавання, дзе ў апошні час вызначаючы новыя прыярытэты, у тым ліку на аснове хрысціянскіх і этнапедагагічных ідэй, якія ў многім з'яўляюцца агульнымі для розных народаў.

## Літаратура

1. Maciej Kazimierz Sarbiewski *Dii gentium. Bogowie pogan*. Wroclaw, 1972. 799 c.
2. Сарбейскі ў нашай спадчыне // Спадчына. 1991. № 3. С. 95—109.
3. Матей Казімір Сарбевскі (1595—1640) // Памятники філософскай мысли Беларуссии XVII—первой половины XVIII в. Mn.: Наука и техника, 1991. С. 81—89.
4. Конан У.М. Палацкі курс паэтыкі М. К. Сарбейскага (1618—1627 гг.) // Весці АН БССР. Сер. грамадскіх навук. 1972. № 1. С. 113—121.
5. Poezye ksigdza Macieja Kazimierza Sarbiewskiego. Wilno, 1851
6. Конан У.М. Сарбейскі Мацей Казімір // Мысліцелі і асветнікі Беларусі: Энцыклапедычны даведнік. Mn.: БелСЭ, 1995. С. 290—293.
7. Конон В.М. Гуманистическая интерпретация искусства и мифологии у М. К. Сарбевского // Идеи гуманизма в общественно-политической и философской мысли Белоруссии (дооктябрьский период). Mn., 1977. С. 74—83, 240.
8. Конон В. М. Матей Казімір Сарбевскій // Антология педагогической мысли Белорусской ССР. Mn.: Педагогика, 1986. С. 122—127.
9. Дзейнасць Яна Намыслоўскага і Мацея Сарбейскага // Асвета і педагогічна думка ў Беларусі: Са старых часоў да 1917 г. Mn.: Нар. асвета, 1985. С. 105—115.
10. Арлоў У. Alma Mater Polocensis // Таямніцы Палацкай гісторыі. Mn.: Польмія, 2000. С. 311—352.
11. Роль схоластики в развитии педагогической мысли средневековья // А.В. Духавнева, Л.Д. Столяренко. История зарубежной педагогики и философии образования. Ростов н/Д.: Форум- Инфра-М, 2000. С. 51—52.
12. Джуринский А. Н. История зарубежной педагогики. М. Форум-Инфра-М, 1998. 272 с.