

BIBLIOTHECA
URIV. JAGELL.
CRACOVENSIS

53721

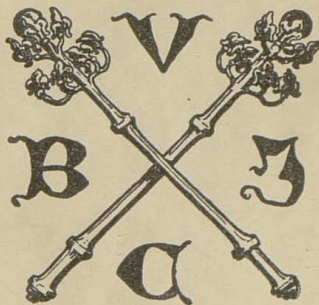
kat. komp.

I Mag. St. Dr.

P

J. Chent

2453.

53721

I

5

1873. XI. 27.

25

57

15

MORALNE PISMA

OD JMC. PANA

C. F. GELLERTA

SŁAWNEGO AKADEMII LIPSKIEJ
PROFESSORA

po Niemiecku wydane,
teraz zaś na Polski Język
przełożone.

Tomik I.

Piekarski 1802

W WROCLAWIU,

Nakładem WILHELMA BOGUMIEŁEGO KORNA

1775.

MORALIS LIBRARI
1717
MORALIS LIBRARI

53721
I

PRZEDMOWA

DO UCZNIOW.

Mci Panowie, zamyśl moy przy tych moralnych lekcyach, ktore Wc. Panom tego lata, ieżeli mi Bog użyczy zdrowia, przedsię biorę dawać, nie zmierza tam, abym Wc. Panom o oby- czaiach naukę z tey strony, gdzie ią rozum, iakby iakiey umieię- ności naucza, objaśnia, y prze-
* 2   świa-

świadcza, nie iak pracę ktorey się wielu dowcipnych Mężow podeymowało, zadawał; lecz abym Wc. Panom Naukę o obyczajach ośbliwie z tey strony, która serce porusza, krztałtuje, y poprawia, pokazał.

Mądrość, która nas przez gruntowne propozycye rozumu, pobożnymi y spokojnymi; która nas przyaciołmi samych siebie, inszych ludzi, przyaciołmi y czcicielami Boskiemi czynić powinna, ta się po wychowaniu, ktorego w naszym zażywamy młodości, znayduie, nie iest trudna do pojęcia. O iak wiele znayduie się Książek, które o niey wyraźnie y ściśle nauczaią! Wieluby studentow z szlachetnym sercem, y poprawionymi obyczajami szkoły y Akademie porzucić musiało, gdyby
cno-

cnota iedynie na znaomości moralnego nauk budynku spolegała; gdyby tylko rozumu, a nie Religii, tylko wychowania, a nie Boskiej odmiany naszego serca, dziełem była. Lecz podobno sama nieprzyjemność, którą morać podaiemy, nas iego przyrodzony nie ruszając szacunek, iest iedną z infzych przyczyną. Podobno także y ta iest nayważniejsza przyczyna, że tylko pamięcią, y naybardziej rozumem Morału poymuiemy prawdy. Pochlebiamy sobie, nauczywszy się go, że czyniąc nas w niektorych rzeczach pełnych rozsądku, lepszymi y cnotliwsiymi czyni. Pochlebiamy sobie, żeśmy o piękności cnoty, a my tylko często o dobru naszego systemu, przeświadczeni iesteśmy. Ufiliujemy się o poznanie obyczaj-

iów nauki, a to usiłowanie iedy-
nie od cnoty pochodzi, bo go na
dostąpienie y wykonanie praw
cnoty zażywamy. Iednak serce
przy wszelkley naszej mądro-
ści próżnym, y w najmnieyłym
dania odporu, iżby się według
niey sprawować miało, nie nakło-
nionym zostaie, y często w na-
stępującey godzinie przeciwko
tey powinności, którąśmy nie-
dawno przedtym pewnym demon-
stracyi sposobem dowiedli, wy-
kraczamy.

Sprobiuję więc, czyli Wc. Pa-
nom nayzacnieyszych części o
obyczaiach nauki, przyjemniey,
nie tylko przez dowody rozu-
mu, lecz oraz przez wyroki fer-
ca, przez wewnętrzne poczuwa-
nia y wołanie sumnienia, przez
przykłady y obrazy nie będę mógł
podać

podać y objaśnić. O iakże się za szczęśliwego poczytam, jeżeli tego zamyśłu dopnę y dla Wc. Panow o cnotę, to jest o naywiększą postaram się szczęśliwość. O ktożby mi to dał, abym tą żarliwość, ile razy do Wc. Panow na lekcyę przyidę, żywie poczuwał, y żeby mnie w odkryśleniu moralnych powinności, iak kochania naygodniejszych y nayświętszych praw naszej szczęśliwości wymownym uczyniła!

Zaczym kwitnąca Młodzi, bądź z wyfokiey lub też z niskiey familii pochodząca, nie zapominay, dla czego na tym świecie żyjeź, y uczeniem się zabawiaź, Nauka jest twoim do Akademii powołaniem. Ważne powołanie! Ale też powinienes wiedzieć, że

nauka bez cnoty, rozum bez poprawionego serca, umiejętność y gust bez niewinności y pobożności, dla ciebie y dla świata nie jest szczęściem, nie jest honorem, lecz wielką dla twego nieśmiertelnego jest fromotą ducha. Jeżeli prawdziwey szukasz umiejętności, tedy iey zaraz z młodości w poznaniu y codziennym ćwiczeniu się w Religii, w powszechnych y osobliwych człowieka szukay powinnościach. Spokoyność sumnienia bardzo nas szczęśliwymi czyni, a tą szczęśliwość sami sobie ziednać możemy.

Jednak, kochani Uczniowie, na naylepszy się Wc. Panowie przy swoiey cnotie nie spuszczaście morał. Jest dobry, lecz do odmienienia y inaczey wykrztałtowa-

townia zepfutego ferca nie iest
wystarczaiący. To tylko sa-
ma Boska moc Religii uczynić
potrafi. Dla tego na przyszłych
lekeyach od czasu do czasu ro-
żność y granice cnotie rozumu
y cnotie Religii wyznacę y
We. Panow przez to w uszano-
waniu Religii zmocnić usiłować
się będą. Potrzebna przezorność,
zadni Spółtowarzysze! Bo po-
święcając się Umiejętnościom, czę-
sto ią z niepomiarkowaney mi-
łości ku wszystkiemu, co się
światłem rozumu nazywa, y z
Filozoficzney dumy na nasze
własne siły, zaczynamy: światło
zaś Obiawienia y wyższą moc
łaski za bardzo niepotrzebne
trzymamy; y w skrytości sobie
pochlebiamy, że się przez po-
moc rozumu, przez iego do-
wody, y poruszaiące fundamenta
cno-

cnotliwymi stać możemy. Nie, oko rozumu, które Religii znieść nie może światła, jest zapewne chorowitym okiem.

Przy podaniu propozycyi żadnego osobliwego nauk naśladować nie będę Systemu, lecz moralnych piśm Moscheima, Baumgartena, Kruzyusza, niejakiego Huthefona, Fordyce y innych gornomyślnych, dowcipnych y wymownych Mężow dla Wc. Panow zażyję pożytku. Osnowa moich lekcyi naywygodniey w trzech pomieści się podziałach. W pierwszym, w niektórych o przyrodzeniu y zamysle Morału; o iego dwoistym znaomości gruncie, mianowicie rozumu y poczuwaniach serca y sumnienia; o powinności, cnocie y szczęśliwości;

ści; o prymie dzisiejszego Morału, od Morału starych Filozofow; y o różności między obyczajow nauką rozumu, y obyczajow nauką Religii mówić będę. W drugim podziale, powszechne środki do dostąpienia cnoty, w kilku krotkich regulach, one objaśniając y do życia aplikując, podam. W trzecim zaś o najzacniejszych powinnościach ku nam samym, ku światu y Bogu także praktycznym będę traktował sposobem.

Te moje więc lekcye z serdecznym zaczynam życzeniem, aby Wc. Panom pożyteczne, na całe ich życie pożyteczne, y więcey niż na iedno życie zbawienne były. Tego wszelkcy naszey mądrości, cnoty y szczęśli-

śliwości Naywyższy niech uży-
czy Sprawca, y w naszych du-
szach miłość do dobrego, wstręt
od złego codzienny, ku wychwa-
leniu iego imienia y ku nasze-
mu ustawicznemu uszczęśliwia-
niu ożyźwi y zmocni!

OSNO-

OSNOWA

Pierwszey Części.

Przedmowa do Uczniow I

ROZDZIAŁ I.

Objaśnienie fundamentow y przymiotow
Morału w fobie ogulnie zawieraiący.

Lekcyja I.

Przystąpienie do Morału, albo iego przymio-
tu, obwodu, y pożytku, abrys. I

Lekcyja II.

O przyrodzonym dobrego y złego, chwalebne-
go y nagannego, poczuwaniu. 32

Lekcyja III.

O prymie dzisieyszego Morału od Morału
starych Filozofow, y o strasznym Liber-
tynow Morale. 56

Lekcyja IV.

O różności filozoficznego Morału od Morału
Religii. 83

Lekcyja V.

Jak daleko cnota jest drogą do szczęśliwości:
y na czym cnoty zależy istota. 107

ROZDZIAŁ II.

O powszechnych środkach do nabycia
cnoty y iey pomnożenia.

Lek-

Lekcja VI.

Powszechnie środki do nabycia cnoty y iey pomnożenia. 137

Pierwsza y druga Reguła.

Reguła pierwsza: Usiłuy wyraźney, gruntowney y dostateczney twych powinności nabyć znaomości. 145

Reguła druga: Staray się zawsze swoje poznawać powinności; a tego poznania ktoregos dostąpił od błędow zachoway. 157

Lekcja VII.

Powszechnie środki do dostąpienia cnoty y iey pomnożenia. 175

Trzecia y czwarta Reguła.

Reguła Trzecia: Znaomość powinności ustawicznie do swego serca y życia aplikuy; mądrze się do każdego dnia przygotuy; a iakęś go strawił pieczołowicie się doświadczay. 175

Reguła czwarta: Zawsze żywy y godny obraz o doskonałościach Boskich w duszy swojej wyrażać, ten tak długo, iak żyć będziesz, zachować, y z wielkim go usiłuy się rozważać uszanowaniem, a tego sposobu codziennie z modlitwą łączyć nie zaniedbujay. 195

Lekcja VIII.

Powszechnie środki do nabycia cnoty y iey pomnożenia. 208

Piąta Reguła.

Reguła piąta: Zaraz z młodości świat, ludzi y samego siebie poznawać się staray, a w tym iak naydaley postępuy. 209

Lek-

Lekcyja IX.

Powſzechne ſrzedki do doſtąpienia cnoty y iey pomnożenia. 231

Szoſta, ſiodma y oſma Reguła.

Reguła ſzoſta: Zmyſłu impreſſyom, imaginacyi omamieniom przeſzkadzay; ſwoie ſkłonnoſci, ieżeli w ſobie y dla ſiebie godziwe ſą, miarkuy, niegodziwe powſciągay, a wyobrażeniom, ktore affektom życia udzielaią, przez rozum zabiegay. 231

Reguła ſiodma: Abyś ſię w przekonaniu o zaćności cnoty zmocnił, y ſwoią do cnoty powiękſzył możnoſć, beſpieczną wewnetrznego doſwiadczenia y dalſzego wykonania twoich powinnoſci idź drogą. 251

Reguła oſma: Szukay konwerſacyi z dobrymi y uczciwymi, niećnotliwych unikay kompanii. 257

Lekcyja X.

Powſzechne ſrzedki do nabycia cnoty y iey pomnożenia. 262

Dziewiąta Reguła.

Reguła dziewiąta: Z inſtrukcyi rozumnych ludzi, y z czytania dla ſerca y rozumu potrzebnych Książek ucz ſię mądroſci. 262

ROZDZIAŁ III.

O nayzacnieyſzych człowieka powinnoſciach.

Lekcyja XI.

O pieczołowitoſci utrzymania zdrowego ciała. 292

Lek-

Lekcja XII.

O przywarach rozumnemu staraniu się o zdrowie ciała przeciwnych; iako też o staraniu się dostąpienia mocnego y trwałego ciała. 318

Lekcja XIII.

O staraniu się o przystoynosc y powierzchowną obyczayność. 341

Lekcja XIV.

O powinnościach względem powierzchownych dobr społecznego życia; a wprzód względem dobrego imienia y sławy. 366

Lekcja XV.

Dalsze opisanie powinności tak względem dobr społecznych, iako też względem fortuny, obywatelskiej okazałości y władzy. 397

MORALNE PISMA.

ROZDZIAŁ I.

Obiaśnienie fundamentow y przymiotow Morału w sobie ogulnie zawieraiący.

LEKCYA I.

Przystąpienie do Morału, albo iego przymiotu, obwodu y pożytku abrys.

Morał, czyli znościomość powinności człowieka, nasz rozum do umiejętności, nasze serce do cnoty kształtować, a przez nie do szczęścia nas prowadzić powinien. Nikt szczęścia, ktorego nie zna, szukać nie będzie, ani środków do szukania go, gdy ich także nie zna, nie będąc przekonanym że naylepsze y iedyne są, nie zażyie. *Mor. Pif. T. I.*   A   rał

rał powinien nas uczyć, co naszym prawdziwym szczęściem albo naszym najwyższym jest szczęściem; to jest, co to za stworzenie, które z nieśmiertelnego ducha y znikomego składa się ciała, nayprzyzwoiciej, spokoyności duszy jest nayzdatniejszy, y jaką drogą naybezpieczniej do tego przyść możemy celu.

My jesteśmy, jeżeli na siebie samych spojrzemy, rozmaitemi siłami, sposobnościami y przyrodzonymi skłonnościami obdarzeni; my jesteśmy sztucznymi y cudownymi zbudowani instrumentami; my okazujemy tyfiączne potrzeby, bez których żyć nie możemy, a o te się starać musimy. Wszyscy wrodzoną do życia y ukontentowania mamy chęć; wielą złego, przed którym się naturalnie wzdrygamy, otoczeni jesteśmy; tyfiąc nas do siebie wabiących widzimy obietnot, które nas z początku kontentują, a potem zaraz strofiują y karzą. Widzimy, że nie wszystkie ukontentowania y uciechy, za któremi się udaimy, jednakowey są godności; że iedne prędko przemijające, drugie długotrwałe, że iedne bardziej naszymu ciału, drugie naszymu są zdadne duszy;

duſzy; że iedne, zażywszy ich, potaic-
 mnie chwalemy, na drugie ſię zaś prze-
 ciwnym żaluimy ſpōsobem, y ze wſty-
 dem y niechęcią na nie ſię oglądamy; że
 naſzych ſił to na ten to na ow ſpōsob,
 to ku naſzemu pożytkowi, to ku naſzey
 ſzkodzie, zażyć możemy.

Widziemy ſię zewſząd otoczonymi
 ludźmi, bez których pomocy y ſpo-
 łeczeńſtwa, iako też y oni bez naſzego,
 obeyść ſię nie możemy, ktorzy naſze ukon-
 tentowanie, iako też y my ich, w punk-
 cie ſprowić, w punkcie rozerwać może-
 my. Poczujemy ſkłonności ku nim,
 ktore wewnętrzna znaiomość, raz za do-
 bre y ſzlachetne, drugi raz za niegodzi-
 we y odrzucone trzyma, a ten rozſądek
 rozumu w punkcie ie ſprawiedliwe czyni,
 a potym ich zaraz zakazuje. Widziemy
 ſprawy, ktore według wyroku wewnę-
 trznego ſędziogo, w iednym dobre, w
 drugim momencie złe ſą, y poki ſię na-
 miętnościami nie unieſiemy, naſze ie ſer-
 ce bez wielkich dowodow rozumu, bez
 długiego roztrząfania, tym, czym ſą,
 chwalebne lub fromotne, pokazuje.

Widziemy także, jeżeli się samych, infzych, przyrodzenie z iego scenami, świat z iego cudami y porządkiem, rozmaitość, piękność, ozdobę, doskonałość po części lub w całości, w wielkości lub w małości, z ich zamyślami y szrodkami, ze strony pożytku y ukontentowania rozważemy, widzimy tak wiele śladów mądrego, dobrotliwego! y wszechmocnego Stworecy, że od naszey woli, czyli go znać; y w niego wierzyć mamy, nie zależy. Jeżeli nas stworzył; nam wszystkich sił y skłonności, które posiadamy, użyczył, tedy też mądry musiał mieć zamyśl, do którego ich zażywać powinniśmy. Człowiek, będąc naywiększym dziełem stworzenia, iego także zgodnym nie miałby bydź dziełem?

Na ten święty zamyśl moral rozum ustepnie, a w przyrodzeniu go człowieka czyli iego destynacyi w siłach y skłonnościach szuka. Ta destynacya, czyli zamyśl, częścią przez przyrodzoną iakość naszych własności, które nam rozum odkrywa, częścią przez skryte czucie serca, albo instynkt sumnienia objawionym bywa, a ten nie tylko nasz rozum do poznania
w ogul-

w ogulności prawa boskiego przymusza, ale nam też dotkliwie, czyli się co według iego przyrodzenia, prawego lub nieprawego, godziwego lub kary godnego, chwalebneho lub fromotnego znajduie, zważać rozkazuie. Więc tego zamyśłu, do ktoregośmy od Boga stworzeni, do badania y zważania, y tych środków, ktorych do dostąpienia go y wyprowadzenia zażywać powinniśmy, filozoficzny uczy morał. Ten naywyższy zamyśl niczym infzym być nie może, iak trwale y powszechne ukontentowanie y szczęśliwość człowieka, przez dobrowolne Panu y Stworcy naszemu posłuszeństwo. Tey od niego naznaczoney szczęśliwości, z poddaniem się, z wiernością y żarliwością szukanie y pomnożenie iest powinnością, mądrością y cnotą; a iako powinności, ktorych nas przyrodzenie uczy, są do naszej prawdziwey szczęśliwości środkami, tak też nieodmiennie w wieczney woli boskiej y w iego są ugruntowane świętobliwości. Bo iednego Boga że iest dobrym y wszechmocnym wyznawać, a świętobliwości mu y sprawiedliwości nie przyznawać, który

niedba, czyli iego woli, którą nam w sumnieniu y w rozumie objawił, posłusznymi jesteśmy albo nie, jest tyle, jak Boga fromocić y iego znościć istotę. Morał świętych y dla nas zbawiennych uczy nas powinności. Nas rozeznania co jest dobrego y złego, szlachetnego y niezlachetnego, chwalebneho y fromotnego, abyśmy się tym łatwiej o dobre starali a złe odrzucali, poznawać naucza. O jakżebyśmy chętnie iego rozkazow, nieustanne w nas poczuwając żądanie być szczęśliwymi, słucać y one wykonywać powinni!

Iednak skłonności y afekta, których nam za instynktu naszego szczęścia do dostąpienia go y oddalenia złego, użyczył sprężyny, są siłami, ktore dobrowolnego y ich obietnotom zdatnego wyciągają zażywania. Bardzo mocne, albo bardzo słabe żądanie y brzydzenie się, od naszego nas oddalają szczęścia. Dobrego żądanie, przed złym się wzdryganie, a przecię szrodkow do utrzymania pierwszego y do chronienia się drugiego niezukanie y niezazywanie, jest dziecinny, sprze-

sprzeciwiającym się y rebelizującym szczęśliwości żądaniem.

Daley; nasze skłonności y potrzeby są rozmaite. Skłonność, która do naszego należy przyrodzenia, tak, insze bez poczuwania opuszczając y one obrażając, uspokoić, jest przeciwko zgodzie duszy y przeciwko systemowi naszego szczęścia. Do wielu także uciech, które pospołu według szacunku rozporządzone są, y których my wszystkich na raz zażyć nie możemy; do wielu boleści, które także różney są wielkości, y wszystkich od siebie oddalić nie potrafimy, zdolni jesteśmy. Tutay nam na obraniu zbywa, nie obieramyż większego dobra, gdy razem mniejszego dostąpić nie możemy; nie obieramyż mniejszego złego, abyśmy ufzli większego; jeżeli wiosnę y lato, siew y żniwo razem w duszy naszej mieć pragniemy, y bardziey się przed gorzkim lekarstwem, niż przed chorobą wzdrygamy, tedy się przeciw przyrodzeniu, przeciw naszemu, którego isłota naszą wolą być odmieniona nie może, sprawujemy szczęściu.

To wszystko przewodęcę, to jest rozum y uważanie iego głosu y wyroki wewnętrzznego poczuwania tego, co jest dobrym albo złym wprzod wystawia. Lecz do przyzwoitego się rozumu pytania y słuchania, do iego wyrokow z naszym sumnieniem pogodzenia, szczerosc, nauki chciwość, y pewna mocnych efektow należy cichość. Iestże tedy dziw, iezeli głosu serca wcale nie, albo często ciemno y błędnie rozumiemy? Tym często rozkazom rozumu posłusznymi być musimy, że im miłe skłonności albo wcale ofiarujemy, albo nieporządną samego siebie miłość powściągamy. To jest wszystko pracą y gwałtem, który sobie zadać musimy. Nie będzieżże to rzetelną prawdą, że cnoty, że naszego szczęścia, bez pracy a bez ustawicznej pracy dosiępnąć y otrzymać nie można, y że moral naszego całego życia, młodego, męskiego y podeszłego wieku jest dziełem, że żadną prózną szkolną mądrością, żadnym bezsilnym pamięci pokarmem, żadną chełpiącą, abyśmy się z nim w kompaniach albo książkach pokazali, nie jest umiętnością, ale jest instrukcją, za którą w sercu y we
wszyst-

wszystkich naszych sprawach; w cichości y w szezescie, w pracy y w wypoczynku, w szczesciu y w nieszczesciu, w zdrowiu y chorobie, bliskimi smierci y dalekimi bedac grobu, we wszystkich relacyach zycia, badz dziecię, badz Ojciec, brat, malzonek, lub przyjaciel, nauczyciel lub Rzadca, poddany lub obywatel oyczyzny, y obywatel swiata y wieczności, isc powinniśmy? Bo moznaż o takiej umyslu okoliczności, o takim czasie y stanie pomysleć, ktorzyby przyzwoitego moralnego y wolnego naszych sil nie wymagal zazywania? Moznaż taki stan znaleść; w ktorymby, przeciwko swiętemu, nieodmiennemu, wszystko wiedzącej dobrotliwej, sprawiedliwej, y wszechmocnej Istoty, w ktorej się wszystko na naszą szczesciwość lub zgubę złącza, lepiej było traktować rozporządzeniu? Morał jest rownym słońcu światłem, ktore naszego oświeca ducha; nad obyczajnymi obiesłotami swoje rozpościera promienie, y ludzkiemu oku rozmaite powinności y zamyśly jego iestestwa z sposobności y z rożnych jego destynacyi przeklada y objaśnia. Nie tylko jest

światłem, które oświeca, lecz także y ferce ożywić musi. Dobrych skłonności naffenie, aby dla nas y infzych cnoty y szczęśliwości przynosiło owoce, przyrodzonym rozgrzewać powinien sposobem. Nasz gust w dobrym się pomnaża, im bardziey piękność y świętość cnoty y iey dobroczynne influencye we wszystkich relacyach życia poznawamy. To co jest chwalebne uczciwego y myśli, skłonności, y spraw prawom zdanego, we wszystkich iego stopniach żyżwo y prędko poczuwać zaczynamy. A to poczuwanie, ieżeli go piałtujemy y pielegnujemy, za nami we wszelkich okolicznościach życia chodzi, we wszelkich pokrzepia nas powinnościach, y nas pełnomysłnymi y żarliwymi y na nie bacznyimi naylepszym czyni sposobem. To ustawiczne baczenie do naszey wpływa skłonności y oną znowu nowemi zmniejsza siłami. Łatwiey nam przychodzi być dobrymi, ponieważesmy iuż nimi często byli. Tajemne ukontentowanie z uczynienia dobrego w naszym się rozkrzewia fercu, y nas z samych siebie kontentnymi, infzym miłymi y w Bogu wesółnymi

łymi czyni, bo cnotliwy, według mądrego króla powieści, iak młody lew jest ucieszonym *). To tajemne ukontentowanie, jest pierwszym błogosławieństwem cnoty, iako cichy strumień oblewa ferce y iego szlachetne napawa skłonności; te z siebie wydaia korzenie y rosną. Takim też sposobem ku niecnocie rośnie obrzydzenie. Iey szpetność, iey fromotne influencye, iey z rozumem y prawem boskim spor poznaiemy; w naszych własnych głupstwach y przestępstwach naganny ciężar złego czuiemy, y mieć go w nienawiści uczemy się. Ta nienawiść w pokuszeniach nas nie opuszcza, lecz nam do zwycięstwa ich dopomaga. W przykładach y w konwersacyach upodobanie znaydujemy; ferce ich nasze z żarliwością naśladaue, a przez to szlachetnieyszym się stae. Przykłady niecnotliwych z nieupodobaniem zważamy; nasze się ferce przed ich zamyka konwersacją, y tym wyżej, co jest dobrego, szacuje y poważa. Tak, kunsztowny Abrys podle niekrztałtnego postawiony, nasz gust

*) W przyszło. Salom. 28, 1.

gust w piękności żyźwieyszym czyni, a nieupodobanie w podley sztuce miłość do piękności powiększa. — A takim sposobem Morał kształtuje y poprawia serce.

Morał nam także związek z wiecznym duchow y wszelkieu doskonałości Oycem osobliwie pokazuje. Znanie go naywiększą do naszego serca mieć powinno influencyą. Znanie y oraz go kochanie, cześć, adorowanie go, z niego się cieszanie, rozkazom y dopuszczeniu się jego bez ekscypcyi poddawanie, iako też zdumiewanie nad jego dziełem y miłość ku jego doskonałości znaczy. Jeżeli Morał tą znościomości y skłonności utwierdza, tedy jest każdemu iawnno, że nasze serce na naywyższey stopień godności y szczęśliwości, do czego my z przyrodzenia zdolnymi jesteśmy, wywyższa. Te uznania y skłonności przez zawady stają się wielkimi, a dla tego serce podnoszą. Te nas ze źródłem doskonałości iedną, a dla tego nasze serce spokojnym y contentem czynią. Naszym prywatnym skłonnościom y nayzbawiennieyszym powinnościom porządku y życia użyczają, a nayświętsze y najmocniejszye porużenia

nia

nia fundamenta bez świadków, bez doczesnych nadgrodz pochwały y własnego pożytku, lecz iedynie z czcigodnego posłuszeństwa ku Bogu, stają się sprawiedliwymi. Zmacniają nas w zapomnieniu własnego pożytku, y w przynieśieniu ciężkiej ofiary cnocie. Nas, spokojność, wygodę, dobra, zdrowie, co więkzja samo życie, jeżeli Bóg wspaniałomyślnego wyrzeczenia się go żąda, iako też w przyjmowaniu z ręki iego nędzy z dzięką, boleści z cierpliwością y naywyższej nadziei przyszłego żywota, utwierdzają. Ten jest naywiękzzy pożytek moralnego charakteru, zwłaszcza pewność wieczney trwałości, ktorey sobie nasze życzy serce, sporządzenie sił naszej przyrzeka duszy, a dobroci, mocy, mądrości y świętobliwości Boskiej podpiera zności. Morał, ktory naszego do cnoty kształtuje ducha, jest umiejętnością dla więcey niż dla iednego życia. Iedyna tylko nasza moralna szczęśliwość z naszym sercem aż do nieśmiertelności postępuje. Cnota w tym życiu kiel wypuszcza, wieczność ją do dojrzałości sposobi y prowadzi, y zniwem naszego

czego staie się ducha. Lecz ktoreż są prawa Moralu?

Praw mądrości y Moralu nie wiele jest; objaśnienia, dowodow, tych praw zażywania jest wiele. Czyni, tak opiewa główne moralu prawo, czyni z postużeniſtwa y z szczerością serca wſzystko, co twemu wſzechmocnemu Stworcy y Panu, co doskonałościom Boskim, co twemu własnemu prawdziwemu szczęściu, y twego bliźniego jest zdatnym ocaleniu, a co się temu iprzeciwia opuſzczay. Te prawa, y obowiązek im być postużnemi, przez objawienie objaśnionemu rozumowi, nie są trudne do poznania. Bez tego światła Religii, nauki o Bogu y o cnocie, iasniey byśmy nad ſtarożytnych Filozofow nie widzieli, ktorych iednak za najmędrſzych miano; za naszych zaś czaſow naypodleyſza wioſka więcey o jednym Bogu y o powinnościach człowieka wie, a niżeli miaſta, w ktorych naywybornieyſze kunſzta y umiejętności kwitnely, iako to Atheny y Rzym, wiedziały. Więc praw Moralu poznanie y pokazanie, dla nas nie bardzo trudną jest mądrością, lecz ich we wſzelkich

kich okolicznościach, każdego czasu, y we wszystkich należących z ufzanowania ku Bogu wypełnienie y zachowanie, to jest naytrudniejszą y naywiększą mądrością. Serce ma tylko jedną cnotę, a nią jest żywe, mocne od sumnienia y rozumu spłodzone postanowienie, na każdym miejscu dobrze y według boskiej destynacyi bez ekscepcyi zdalnie się sprawować, ponieważ nic zbawienniejszego uczynić nie możemy. Z tey cnoty serca, zaraz iak z obfitego źródła wiele pojedynczych cnot y powinności wypływa.

Nayprzednieysze tey cnoty, iako ostatnie y naywyższe dobra człowieka, w których on siedliłku spokojność y ukontentowanie y prawdziwą zacność ducha znajduie, jest ufzanowanie y miłość ku Bogu, skromność, y swoich opanowanie żądy, sprawiedliwość y miłość ku ludziom, naszym braci, pilność y usiłowanie się w swoim powołaniu, spokojność y cierpliwość w niezczęściu; pokora, ufność w Boskiej Opatrzności y na iey się oddanie wyroki. Te dobra są sumnienia y dobrze zażytego rozumu urodzeniem.

iem. Wyraźniey mówiąc, do dobrego poczuwamy skłonności do których sumnienie natchnienie daie, a rozum ie usprawiedliwia; czuiemy serca skłonności do złego, którym sumnienie, fromotę wypowiada, a rozum ie gruntownie dowodzi. W niedostatku tych niegodziwych skłonności, a w więkzey bytności dobrych, w rządzeniu przyrodzonych pobudek y żądź woli po uznaniu praw y zamyśłow boskich, w podbiciu naszych zmyśłow y przytłumieniu namietności, w wiadomości tego, że tym iesteśmy, czymeśmy według rozporządzenia boskiego być powinni, albo co więkfsza że się szczyrze y żarliwie tak, iak się nam przynależy, być dobrymi usiłuiemy. — Na tym nasza naywiękfsza powinność, y naywyższa duszy zawisła szczęśliwość.

Za zaś opanowanie swoich żądź y afektow, do ktorego czulość y ostrożność należą, że miłość dobra, że sprawiedliwość, dobroć y miłość bliźniego, ktore zawzse z naszym y inszych szczęściem w powinowactwie zostaią, y nas bosstwu naypodobnieyszymi czynią; że nielekliwość, spokoyność y cierpliwość w

rozmai-

rozmaitych niebezpieczeństwach y nieuchronnych życia przypadkach, że pokora, bez ktorey człowiek ustawicznym jest kłamstwem, że miłość, ufzanie y ufność w Bogu, y zawsze bez szemrania naiego mądre oddawanie się dopuszczenia, naywiększey ceny duszy dobrami, y naszemi nayzacieyszemi są powinnościami, to jest, że bez nich ani prawdziwey zaślugi, ani ustawicznego nie posiadamy szczęścia, a to poczuć y łatwo pokazać można.

W zbrodniach zatopiony tych dobr nieposiadający człowiek, przez swoje niepokojności y pełne strachu poczuwania one za naywiększe opowiada. Czemuż się lęka y drży, jeżeli mu na szczęściu nie zbywa? Cnotliwy przez swoje ukontentowanie y tajemną wiadomość za nayzacieyszze ie trzyma. Czemuż jest, choćby ieszcze więcej dobr w jego sercu przytomnych było, spokojnym? Nasze sumnienie z nieodporną wymową te nam przymioty za szlachetne y kochania godne, a tym przeciwne, za straszne y kary godne, opowiada. Myślmy, iakobyśmy wfzelką wfspaniałością powierzchownych

Gell. Mor. Pis. T. I.   B   nych

nych dobr, sławy, bogactwa, godności y wszelkiem wyobrażenia ukontentowaniem otoczeni, wszelką znościomością kunsztow y umiejętności ubogaceni, y naywysmienitszym rozumem udarowani byli, a nazemuby sercu wzwyż wspomnionych dobr, powściągnięcia samego siebie, uczciwości y Boskiey zbywało miłości; ogłosiłże nas nazze sumnienie za szczęśliwych? Wystawmy sobie w myśli, iakoby wyższy duch na nazze całe przeznaczenie patrzył y serce w nas otwarte widział, y o nazzey cenie sądzić miał, mógłżeby nas swoiemi udarować pochwałami? Gdyby w nazzey duszy to miejsce, w którym miłość, dobroć y dobre chcenie panować miało, czolgaiaący się własny pożytek, zamiast uszanowania y ufności w Bogu, własną dziecinną miłość, y siebie samych ubostwienie zobaczył; przy wszystkim tym powierzchownym szczęściu, przy wszystkich darach rozumu, przy wszystkiey doczesney okazałości, nie trzymałżeby nas, którym porządku y zgodności niedostaie, za nayostatniejszych z rozumu obranych? Będzieże ten uczciwy człowiek, naz charakter, ieżeli go zna, po-
wazał

ważał y kochał? A iakim - że Naywyższy
 z niebios na nasze ferce będzie patrzył
 okiem? Nie jestże Bog, nad naycnotliw-
 zego człowieka y naygodniejszyego
 Anioła, sprawiedliwym sędzią? Można
 że bez bluźnierstwa pomyśleć, iżby źrzo-
 dła wszelkiego dobra uczciwości ferca tak
 bardzo iak człowiek y Anioł nie szacował
 y nie żądał? iżby złego ferca przymiotu,
 który mu zawżze jest iawny, y iego się
 świętey Istocie y zamysłom sprzeciwia,
 nienawiedzić y ukarać nie miał? Więc
 moralne ferca musi się znaydować dobro,
 ktore naszemu duchowi nayzacniejszyą go-
 dność, naywiękfsze ukontentowanie y
 pochwałę w upominku daie. A iako czło-
 wiek bez zdrowia zdrowym, tak też bez
 dobr ferca spokojnym y szczęśliwym
 być nie może; cnota jest zdrowiem du-
 szy. A iako to dobro jest głównym
 w życiu naszego szczęścia y przeznacze-
 nia zbiorem, tak też na wieczną trwałość
 owocem musi być szczęśliwości, gdyż
 go dusza, nie gubiąc swoiey ifloty,
 utracić nie może.

O te przymioty y dobra ferca wszyf-
 cy się ludzie starać, y przez usławiczne

się usiłowanie w pewney mierze dostać ich mogą; oczywisty dowod, że te są nayzacnieysze. Insza zaś szczęśliwość rzadko kiedy jest w naszey mocy. Do osiągnięcia iey ofobliwych okoliczności y czasu potrzeba. Wysockiego rozśądku y umiejętności, zdrowia, sławy y władzy dostąpienie, od samey naszey woli nie od usiłowania się y ostrożności pochodzi, często od przyrodzenia y okoliczności których ani do siebie wołać, ani widzieć nie możemy, zawisły. Nie są cale nasze. Dobra zaś ferca do wszystkich się wpraszają śmiertelnych. Każdy człowiek może prawdziwego duszy dobra, które na zażywaniu praw rozumu y sumnienia zależy, dostać. Może w cichości, mądrze swoimi skłonnościami rządząc, zostać Panem. Może swoim żądom okazane granice wyznaczyć, swoje namiętności, aby krolestwa porządku y pomyślności nie obaliły, przytłumić. Może się złego zażywania przyrodzonych chuci które do utrzymania życia y stałego rozkrzewienia ludzkiego zmierzają narodu, uchronić, y niemi przez ich zdadne zamysły, do

do ktorego ie w nas Opatrzność wŹszczy-
piła, rządzić, to ieŹt, moŹe być skro-
mnym, wŹstrzeŹmięŹliwym y czyŹtym.
MoŹe mnieyŹsze zle, dla otrzymania
większego dobra, śmiało na siebie wziąć,
Źwoją nieŹpokoyność nad niedostatkiem
dobr Źycia ułagodzić, cięŹzar naywięk-
szych y mocnych boleŹci, ktore od
ludzkiego nie mogą być oddalone przy-
rodzenia, przez mądre uwagi oŹsłabić; a
za tym wŹspaniałomyślnym, Źpokoynym
y cierpliwym być moŹe.

Człowiek Źwoie ukontentowania w
ŹczęŹciu Źwoich bliŹnich odnowić, czyn-
noŹciami go zmocnić, ich boleŹć poli-
towaniem zmnieyŹŹyć, pomocą y radą
znieŹŹ, y Źe ieŹt dobroczynnym y Źpra-
wiedliwym, Źe kocha y kochanym bywa,
Źe przyjacielem y ludzkiej pomyŹlności
ieŹt podnoŹsicielem, wiedzieć y poczuwać
moŹe. O wielka Źerca rozkoszy! Swemu
dobremu Źercu Źzlachetność pokory y
rozporządzenie, dać moŹe, iż Źię za
godnieyŹszego, inŹszych za podleŹszych
trzymać nie będzie, przymioty y talenta
inŹszych Źzacować, o Źwoich skromnie

śędzić będzie. Na koniec swoją niegodność przed tym, który jego y innych łaskawym wszystkich przymiotow y darow ducha, ciała y szczęśliwości jest dawcą, wyzna. Ta cnota pokory, która go unia, nie zwąta go, lecz mu szlachetney do stania się lepszym y godnieyszym doda odwagi, y od fałszywego instynktu pychy, która wszelką ferca znosi prawdę, zachowa. Ona go od pogardzania innymi, od nienawiści, od niegodziwych namiętności obroni, łagodnym, powolnym y łaskawym go ku innym zrobi, a przez to do usług w społeczeństwie y przyjaźni sposobnieyszym uczyni. Człowiek uszanowanie, ufność, miłość y wdzięczność przeciwko Oycu y żywicielowi wszelkiego stworzenia w duszy swojej spłodzić y utrzymać, a sobie przez to największą radość sprawić może, którą ferce poczuć musi, a to cały świat, za wielką familią, którą najmędrza, najmocniejsza y najłaskawsza rządzi Istota, która nad wszystkim pilnie czuje, y iey miłość jest nieskończoną, zważa. Każdy śmiertelny, mówię, te dobra iak swoją

fwoią własność posiadać może, y w każdym wieku życia do ich dostąpienia, bronienia y pomnożenia, przyrodzenie nam dostateczne środki y okazy podaje. W dziecinnym lub w młodzieńskim, w podeszłym lub w sędziwym wieku ludzie, o osiągnięcie tych przymiotów y dobr ferca, chociaż nierównymi siłami, starać się mogą; a te nas w żadney scenie, w żadney okoliczności życia nie tracąc naszego ukontentowania, chybić nie mogą. Te powierzchowną szczęśliwość ozdobnieyszą czynią, y iey ieszcze więcey dla nas dodają powabow. Są w czasie smutku uspokojeniem a w przypadkach pociechą y obroną. Mądry, jest bez nich nieżyjącym kompasem, który promienie słoneczne chwytą, y one na sobie, siebie samego bez pożytku cudzym oczom zważać pozwala. Najslabszy na rozumie pożytecznym y szczęśliwym przez te się staie cnoty. Wyfokiego y niskiego stanu człowiek, ktoremu na nich brakuie, w swoiey sferze sobie y innym y samemu stworcy obrzydliwym staie się wyrodkiem. Ostatnia życia na-

z tego scena, gdy wszystkie znikome dobra opuścić musimy, dobra ferca za najzacnieysze opowiada. Te boiaźń cukuia śmierci, a ostatni moment, przed którym sami drżą Bohatyrowie, nam pełny pociechy y spokoyności sprawia. Tak Morał y wykonanie iego powinności, każdego śmiertelnego, chociaż naypodleyzszego, fzcześnieym uczynić może. O iakże daleko bardziey spólnosc, Książęta, Monarchow y Rządcow całego kraiu ufzcześnieia! A zatym może y powinien naypodobnieyszym być bośtwu.

Ze się tym sławnym stworzeniem zofać staramy, że się o osiągnięcie tych dobr usiłować powinniśmy y możemy; to się według rozumu staie. Lecz, że nasza przyrodzona cnota niedoskonałą zofać, że często tyfiącznego starania do naszey bez pożytku przykładamy poprawy, że skłonność do złego, którą tak urodzenie, iako też edukacja y przykłady płodzą, w sobie pielęgnujemy, że iey naylepszey nie może zawoiować człowiek, że wielką gnuśność, a często do dobrego czuiemy niemożność, tego nas doświadczenie uczy.

A że tego zepfucia y niemożności przyrodzonemi siłami, lecz naywyższą Boską pomocą, zwyciężyć nie możemy, tego nas uczy Religia; a weyrzenie w nasze serce y życie tą naukę potwierdza. Jeżeli człowiek żadney nie ma Religii iak tylko przyrodzoną, temu to ułożenie, o którym teraz mowił, jest prawdziwe y dobre, y powinien go naśladować. Jeżeli zaś iakie bliższe objawienia o Bogu y o swoich powinnościach, tak iak Chrześcianin ma, do oświecenia swego rozumu y poprawienia serca zacnieysze niż przyrodzone, znajduie śródki; tedy mu przyrodzona Religia do objawioney być powinna przewodnikiem, bo inaczey, źle y fromotnie swegoby zażywał rozumu, y przeciwko mądrości y dobroci Boskiej stałby się buntownikiem. Powszeczne zaś pomocy śródki, których nam przyrodzenie do nabycia cnoty y w niej się pomnożenia dodaje, te łatwo badający się rozum odkryć potrafi. „Na-
 „bądź, tak uczy rozum y doświadczenie,
 „nabądź wyraźney, przeświadczałcey y
 „zupelney o swoich powinnościach zna-
 „iomości, ich konieczności y wysmieni-

„tości; tą znajomość często odnawiaj y
„umacniaj, od błędów zachowaj y do
„życia wykonywania aplikuy, y ucz się
„poczuwać, że twoja powinność, cho-
„ciaż naysiędzsza, jest dla ciebie szczę-
„ściem. — Bądź czuyny nad twoimi
„zmysłami y namiętnościami, gdyż są
„zwodliwe, samemu sobie nie ufaj, lecz
„się codziennie twego ferca y postępkow
„szczerze doświadczej, bo każdy nastę-
„pujący dzień, jest nowym dla ciebie ży-
„ciem. — W spoczynku po pracach z
„ufszanowaniem o Bogu myśl, iego do-
„skonłości y dzieła rozważaj, w śla-
„dach iego osobliwey Opatrzności y w
„miłości ku tobie, nayswiętszego instynk-
„tu, abyś się wszędzie poczciwie sprawo-
„wał, szukaj; ponieważ cię na każdym
„zważa mieyscu. Te uwagi niech cię
„do pokornego dziękczynienia y do chęt-
„ney modlitwy y proźby o iego pomoc
„y łaskę, prowadzą; bo cożyś był bez
„nich? Samego siebie, ludzi, ktorými
„otoczony jesteś, świat na ktorymś oby-
„watelem, z iego dobrami y prawdzi-
„wemi godnościami z większym zawsze
„staraniem naucz się poznawać. — Na
„wielki

„ wielki zamyśł, dla czego na świecie
 „ żyiesz, często na krotkość życia, na za-
 „ cność y nieśmiertelność duszy, na nad-
 „ grody cnoty, y Karania niecnoty, nie
 „ tylko na terażniejszy, ale też na wiecz-
 „ nie trwający żywot pilnie pamiętay. —
 „ Pobudek sumnienia y wewnętrznego
 „ wstydzienia się złego, bo te są srożami
 „ aniołami dobrego, nie przytłumiay. —
 „ Usiłuy się wczesnie a to zaraz od mło-
 „ dości swoiey, poki serce do dobrego nie-
 „ stwardzieie, sumnienne prowadzić ży-
 „ cie. Potrzebne sobie zadaway zatrudnie-
 „ nia, y przywyknii do pracy, bo bez
 „ pracy niemafz szczęścia ani zasługi, ani
 „ cnoty. — Także się często od samych
 „ godziwych odryway uciech, abyś pano-
 „ wanie nad twemi otrzymał skłonnościa-
 „ mi. — Niecnotliwych ludzi unikay
 „ konwersacyi, z dobrymi y cnotliwymi
 „ szukay społeczeństwa, z ich przykła-
 „ dow ucz się roztropności, a z instrukcyi
 „ rozumnych ludzi, y z czytania pożytecz-
 „ nych dla rozumu y serca książek naby-
 „ way mądrości. To czyn, y tego czynić
 „ nie zaniedbyway, tedy w cnotcie y szczę-
 „ śliwości rość będziesz.“ A te są nayza-
 cnieysze rady rozumu.

Prawda,

Prawda, że cały ludzkiej szczęśliwości na dobrym tylko serca rozrządzeniu zakładać nie możemy. Człowiek, który nie tylko jest duszą, ale y ciałem, y przez swoje zmysły, tak wiele miłego poczuwania zażywać może, potrzebuie także powierzchownych obiektów szczęścia. Wygoda, zdrowie, trwałość y moc ciała, dobre imię, wolność y bezpieczeństwo, powaga y bogactwo, są godnymi życzenia dobrami, lecz tylko mniejszemi. Choroba, podłość, ubóstwo, wzgarda, niedostatek wygod, ułomność ciała są złemi dobrami, przeciwko którym wcale obojętnymi być nie możemy; lecz jednak są tylko podlejszemi. Naywięksi bezbożnicy władzą y bogactwa posiadali, a jednakowoż, za niezczęśliwych się poczytali. Naylepszym y naypobożniejszym z ludzi często na powierzchownym schodziło szczęściu; a przecię przez swoje ukontentowanie pokazywali, że niezczęśliwymi nie byli, y że ich cnota od szkody zachowała. Spytamy się szczerze swego serca, ktorego szczęśliwszym, czyli spokojnie umierającego Sokratesa, czyli niesprawiedliwego Sędziego, który go na śmierć

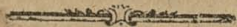

śmierć skazuje; czyli niewinnego w więzieniu Jozefa, albo niecnotę, która go w kajdany kuie; czyli pełnego radości Pawła, albo Feliksa, który przed jego drzy wymową, być sędzi? Umnieyszają godności y bogactwa zgryzot ocucającego się sumnienia, y boiaźni śmierci? Uganiamy się za niemi, a dostawszy ich, staemy się w nabyciu ich jeszcze chciwsi. Te nasze wcale nie uśmierzają życzenia, gdyż są nienasyconymi; a chociaż je y pokramiamy, pochodzisz tych pokramionych żądności tylko od nas, a nie od pomysłnych następności, które od nas nie zawisły, uspokojenie?

Jeżeli tych powierzchownych dobr, o które się staramy, nie dostępiemy, tedy się obłąkana nadzieia w niespokojność przemienia. Moralne zaś dobro, (o co za zbawienny przymiot!) nas już w tym czasie, gdy się o nie staramy, a chociaż nie zaraz, albo y w największey dostępiemy mierze, jednak wewnętrznym uspokojeniem y tajemną napelnia pochwałą. Panowanie nad moim gniewem, które w tym punkcie okazać się usiłuje, niewcale

wcale szczęśliwie albo tylko za późno mi się udaie. Jednakowoż o moich dobrych iestem uwiadomiony zamyślach, a to mnie mocno cieszy. Długom się o cierpliwość starał, a przecię to dobro nie iest wcale moim. Jednak mię myśl spokojnym czyni; niedaremnieś się o nią starał, twoją wykonałeś powinność. Temu zbawiennemu na pomoc pośpieszę rozporządzeniu. Ten środek, który obieram, iest dobry; lecz moje usiłowanie się y praca pożądanego mi nie przynoszą skutku. Jednak utracone nie są. Wspomnienie sobie na dobry zamyśl y rzetelną pilność, to mi zawdzięcza, chociaż dostąpionego nie widzę pożytku. Jednak się lepszym stałem, ponieważ serce moje ochotę do dobrego miało; a tego mi, ani czas, ani sądzenie ludzkie, ani żaden przypadek, wydrzeć nie może pożytku. O iak daleko zacnieysze y według ich rozporządzenia więkwsze, nad inne, są moralne dobra? Co za posilająca nadgroda, gdy się kto z niskiego mądrości y dobr stopnia na wyższy pomykającym, od tego y owego występku wolnym, iakiey niegodziwey żądy odpor dającym, nad gwałtowną namiętnością

ścią zwyciężcą tryumfującym, ostrożniejszym, czulczym, powściągliwszym y czystszy, skromniejszym y spokojniejszym, w niebezpieczeństwach odważniejszym y rezolwowniejszym, pociechy pełniejszym, y wielką pomocą Opatrzności y iey wieczną łaską cieszącym się zobaczy! Cnotliwe y mądre serce jest naszym największym skarbem. Nasze powiększa ukontentowanie, a nieszczęście zmniejsza. Nie miałożeby dla tego być naszym największym szczęściem? Jeżeli wszystko utracimy, to szczęście zawsze się przy nas zostanie. Tak jest wielkie, że go za największe całego świata skarby zakupić nie można. O iakże nas spokojnymi czyni, wiedząc y poczuwając, że szlachetne posiadamy serce! Wszystkie inne ukontentowania, jeżeli ich, takiego niemając serca: zażywamy, nikną.

LEKCJA II.

O przyrodzonym dobrego y złego, chwalebne-
go y naganego, poczuwaniu.

Mci Panowie, oprócz tey nauki, ktorą nam rozum o naszych podacie powinnościach, iest infza nauka, ktorey nam serce przez wrodzone poczuwanie o tym, co iest dobrego y złego, udziela. To poczuwanie serca rozum w rozśądzeniach powinności podiera y często go poprzedza; albo to inaczey wyrażę: w naszym przyrodzeniu nie tylko rozumowi światło, ktore nas do poznania praw cnoty przymusza, mamy; ale też w sercu naszym taką możność, ktorą co iest szlachetnego albo nieszlachetnego, godziwego albo kary godnego, chwalebne albo naganego poznać możemy, posiadamy. Ta możność, to poczuwanie serca iest gruntem sumnienia, ktore się tylko przez wyrok, czyli nasze sprawy są dobre, albo złe, objawia. O tym przyrodzonym obyczaiow poczuwaniu teraz mowić będziemy. Więc rozmaite skłonności, dobre myśli człowieka, y iak się ku sobie fame-

śamemu, ku inšzym ludziom, y ku Bogu
 ſprawuie, rozważmy. Pytacie ſię Wc.
 Panowie ſwego ſerca, co w nim chwali-
 cie lub ganicie, co kochacie lub nienawie-
 dzicie, co wyſoko poważacie, albo w
 obrzydliwości macie, co prawego albo
 nieprawego ſądzicie; y czemu to czyni-
 cie; a potym ſprobuycie Wc. Panowie,
 czyli tą drogą do poznania moralnego do-
 brego y złego przyić nie możemy. Da-
 mon o nic ſię nie ſtara, tylko iakby ſwoie
 życzenia y afekta uſpokoił y ukontento-
 wał. Nic nie lubi, iak to, co iego po-
 chlebia zmyſłowi, iego praca na tym ie-
 dynie zawiſła, aby, poki ieſzcze żyie, y
 iak nacyjęściey może, dobrych potraw
 y napoiow zażywał, y nowe ſinakowi
 wynaydował powaby. Roſkoſz ciała ieſt
 iego codzienną towarzyſzką. Spí, aby
 tego zmyſłowego ukontentowania odno-
 wił zażywanie, y odnawia go, aby znowu
 tym lepiej zaſypiał. Zezwalaże W. Pa-
 now ſerce na takie ſprawy y ſkłonności?
 Patrzać Wc. Panowie z tajemną po-
 chwałą na tego człowieka? — Przy-
 równajcie ſię Wc. Panowie do niego.
 Użyczyże Wc. Panom ta myśl nad iego
Gell. Mor. Piſ. T. I. C ſpra-

sprawami iakiego pewnego w famych sobie ukontentowania?

Tenże Damon w swoim zmyśle tak daleko postępuje, że zepsowałszy zdrowie, nieznośnie sobie sprawuje boleści. Nie będziecież nim Wc. Panowie tym bardziej pogardzać? Tak się bardzo w swoich zmyśle zatapia uciechach, że ducha osłabia y zadusza siły. Domowi iak też y przyjaciele iego potrzebują pomocy y rady: Lecz on do myślenia gnuśny, na najmniejszą się wzdryga fatygę, y żadney do uszczęśliwienia ich nie pokazuje skłonności. W dobrym guście, w lenistwie y w niepomiarkowaniu całe swoje prowadzi życie. Sam tylko dla siebie żyć chce. Nie przybyważe niekłonność przeciwko temu człowiekowi w Wc. Panach? Chcieliżebyscie Wc. Panowie na iego być mieyscu?

Tenże Damon bez gwałtownych środków swoich żądzy więcey uspokaiac y ukontentować nie mogąc, swoim przyjaciółom nie dotrzymuje słowa, chytrą ich podchodzi sztuką, powierzonego mu zapiera się dobra, swego dobroczynię obraża, y własną swoją zdradza

dza oyczyzną. Możecież Wc. Panowie bez wstrętu y obrzydzenia o tym pomyśleć człowieku? A coż Wc. Panowie w nim wzgardzacie y nienawiedzicie? To, że bez reguł, bez porządku, y dla samego siebie żyje; że swoich zmysłu żądy niehamuje; aby swoje życzenia napelnić, inżym nie dopomaga, lecz co więkfsza, ich niezczęśliwymi czyni.

A coż tego za przyczyna, że Wc. Panowie tegoż Damona sprawami, zważając go według stopni pożycia, pogardzacie y niemi się brzydzicie? Jestże iego życie tylko własney miłości y pożytkowi Wc. Panow przeciwne? Lecz on podobno w odległym kraiu, albo w inżey świata żyje części; albo że iuż dawno, niezeliście się W. Panowie porodzili, umarli. Rozumu Wc. Panow rozsądek, że tego sprawy ganiecie człowieka, jest iedyną tego przyczyną. Same iednak rozumu rozsądki wewnętrznego iakiey rzeczy szacunku lub niezacunku nie dają. Rozum jest tylko światłem, ktore ten szacunek albo iego przeciwną w iego wolnych sprawach, zamysłach y namysłach odkrywa stronę. Tego Damona wystawując sobie

bie przed oczy, długiego się naszego rozumu nie potrzebując pytania, pewny wewnętrzny przeciwko jego sprawom y myślom wstręt, który na naszey nie zależy woli, czuiemy, a ten nas do pogardy takim charakterem, tak właśnie, jako się przymuszonymi być widzimy na taką się zapatrywać twarz, ktorey najszlachetnieyszych, oczu y warg, niedostaie części, przymusza.

Postąpcie Wc. Panowie iednym daley krokiem. Od wielu powiadaiących o tym Dámonie uslyszycie, że ani uznanowania, ani miłości y wdzięczności, ani żadnego ku najwyższey y naydoskonalszey Istocie, to jest ku Bogu okazue posłuszeństwa, ale có więkfsza tym przeciwne poczuwania w sobie pielęgnue, y one swoiemi sprawami nie wzdrygaiąc się, widzieć y poznawać daie. Nie będzieże ten charakter ieszcze strasznieyszym dla Wc. Panow? Wystawcie sobie Wc. Panowie w myśli iakbyście go sami na siebie wzięli. Możecież Wc. Panowie o tym z pokoynością pomyśleć? A což to sprawue, że się Wc. Panowie, tą myślą brzydzicie? Nie jestże ubliżeniem po-

pożytku Boskiego? Bog przez nasze wszelkie ufzanowania y wstępy nie zyskuie y nie traci. Bog jest y będzie Bogiem!

Teraz sobie Wc. Panowie w myśli z przeciwnym charakterem wystawcie człowieka. *Semnon*, aby był zdrowym, zmysłu uciech z pewnym zażywa pohamowaniem. Chwalemy go bardziej, niżeli Damona, iednak się nam ieszcze nie zupełnie podoba. Przedtym, zamknąwszy się sam obiadował, y dobrego wina pełne wytrząsał kieliszki. Teraz dla swoich przyjaciół otwarte trzyma stoły, a iuż oczom ducha znośniejszym się staie. Swoie bogactwo na sroy, wygodę łoży, ponieważ iego przyjaciele z tego się cieszą, kontentują, y za to mu dziękują — *Semnon* iuż się lepiej podoba. *Semnon* w kunsztownościach y umiejętności ma ukontentowanie, y część czasu, który mu zbywa na tym pędzi ukontentowaniu. Bardziej go w myśli dziełami się przyrodzenia, malarstwem, Architekturą y Muzyką, niż przepyszny dla uspokojenia swego smaku ięzyka obiadem, zabawiającego się widzimy.

Gust swoy y rozsądek tak bardzo poprawia, że infzych niemi, iako y iego zamysł ten iest, uciefzyć może. Poczujemy, że nam się iefzcze bardziej podoba.

Tak daleko w tym postępie, że rozum swoy na potrzebne dla pospolitego dobra obraca staranie. Nasze przeciwko niemu tym bardziej rośnie uznanowanie. Przez ustawiczną pilność dobrego rozsądku, prędkiey pamięci y subtelnego nabył dowcipu; dostąpił wiele sposobności, a te, sprawując go dla świata pożyteczniejszym, doskonałym go czynią. Zmysłu uciechy iefzcze bardziej poskramia, w pracach, z których iego nacya profituie, chociaż się na nasz własny nie rościagaią pożytek, niezmordowanym zostawa. Niepoczujemyż czegoś infzego więcey ku niemu, niż ku Damonowi, który się ani o rozum, ani o gust, ani o pracę nie stara?

Semnon ubogich widzi ludzi. Nie iest mu miło że są ubogiem. Zyczy z pragnieniem, aby niemi nie byli. Iest lepszy, niż Damon; to poczujemy. —
Iest

Iest kontent, że się iego domowym y przyiacielom dobrze powodzi. Według naszego poczuwania iest lepszy niż obojętny Damon. — Starą się o szczęśliwość swoich, ponieważ mu to wrodzona rozkazuje miłość. To aprobuujemy. — Lecz się iedynie o swoich stara uszczęśliwienie. Ma siły y okazye do służenia infzym, a tego nie czyni. A to ganiemy. Zaczyna także y infzym pomagać. Jużci go wfzyfcy poważamy. Iednego znaionego wyratował od śmierci. Nad tym się zdumiewamy uczynkiem. Ale go niewiele pracy, niewiele niebezpieczeństwa kosztował. Jużci się nie tak bardzo nad nim dziwuujemy podobno to tylko dla tego uczynił, ponieważ mógł wiedzieć, że mu to fowicie infzy nadgrodzi y to mu dobre wyiedna imię. Tu nasze w cale ku niemu upada uszanowanie. Własnego pożytku podeyrzenie, iego spraw cenę y szacunek zmniejszyła.

Pewney osobie, wiele zażywfzy fatygi, nie szukając własnego pożytku, do szczęścia dopomógł. Takiemu uczynkowi przypisujemy pochwałę. Ten uczynek, własnego pożytku nieszukania przy-

miot y dobroczynną wprzod wystawia wolą. Z daleko ieszcze większą fatygą wielu familii, co większa całej nacyi, z ofiarowaniem na to sił y życia swego, starał się promowować szczęśliwość, a to dla tego uczynił, ponieważ ten uczynek za powinność od Boga, aby się o bliźnich starał pomysłność, trzymał, y ponieważ to życzenie y ten, aby Boską wypełnił wolą, był zamyśl. — 'Tutay w naywyższym stopniu w Semnonie, iego ku swoim bliźnim zważając relacyą, mamy upodobanie.

Czemuż więc temu iego uczynkowi naszey odmowić niemożemy pochwały? Ponieważ wcale własnego pożytku niezukające zamyśly, dobrego chcenia y pewnego dobra wprzod wystawia pobudki, w swoim zamyśle szlachetnym, według obwodu, gdyż się do wielu rozciąga, wielkim iest. Teraz do tych wielu należeć nie będziemy. Ten więc uczynek, im się mu naypilniey przypatrujemy, nie z strony naszey własney korzyści, ale z strony iego wewnętrzney dobroci iest szacownym y pięknym, nie z strony pożytku, który Semnonowi przyniośł, ponieważ

nieważ swego własnego za grunt miał zysku, lecz mu, co większa, był przeciwnym. Iakożby się nam mógł podobać, gdyby w sobie y na sobie żadney miał godności? Iakżebyśmy go wszyscy aprobować mogli, gdyby poczuwania siły w naszych sercach, do poczucia pewnych skłonności y spraw, chwalebnych lub nagannych dobrych lub złych, zamkniętego niebyło, y toby przy tym poczuwaniu na naszej woli y naszym niezależało rozśądu? Ieszcze jeden główny przymiot do Semnona przydaymy charakteru. O mocy mądrości y świątobliwości najwyżzey Istoty, która jest początkiem przyrodzenia y źródłem, co jest pięknego y dobrego zupełnie przekonany. Naywyżzey miłości y wdzięczności; dziecinney ufności y niezatamowanego poddania się czuie przeciwko wszechmocnemu Oycu, poczuwania. O tey najwyżzey dobroci y mądrości usłuię się pochwałę. W szczęściu y nieszczęściu, na iey się utrzymującą y broniącą moc spuszcza, a przy śmierci szczęśliwą wieczną swoiey duszy trwałością y nieprzeftanną Boga cieszy się łaską. Nie-

chwalicież Wc. Panowie tego umyślu rozporządzenia? Nie zdaieże się Wc. Panom Semnona ferce być czcigodnym? Nie trzymacież go Wc. Panowie w swoim poczuwaniu za to dobre, iakim człowiek być może? Nie życzylibyścież sobie Wc. Panowie na iego zostawać mieyscu? A któż Wc. Panow, abyście tego człowieka dobre sprawy y zamyśly wyfoko poważali, przymusza? Wewnętrzne czucie, ktorego Wc. Panom dobroć iego charakteru do poczuwania udziela. To obyczajne poczuwanie dobrego y szlachetnego iest rozum, przy iego o, powinnościach y cencie rostrząsaniu, do pomocy dany. Lecz wiedzieć potrzeba, że ten moralny gust, iako też wszystkie sposobności y siły duszy, swego wykrztalowania y zażywania wyciągają; prawda, że żadnemu na nim niezbywa ferce, iednak przez zmyśl, bezstaranność y samochcące go przytłumiania zepsutym y zatrzymanym być może. Iako więc, iezeli, co iest rostropnego y przyzwoitego, wiedzieć chcemy, nie naygłupszego, lecz nayumieiętnieyszego pytać się będzimy: tak też czucia nayuczciwszego człowieka,

wieka, ktorego nam są znaiome sprawy, w pytaniu o tym, co jest w moralności pięknego y dobrego, nieskończenie bardziej, niż poczuwania takowego człowieka, który się od młodości na impresyie zmysłow y rozpuſty żądy podał, ſłuchać muſiemy. Guſt do moralności tak, iak przyrodzony guſt do piękności w dziełach przyrodzenia powiękſzamy, krztałtować y poprawiać możemy. Im więcej się z dziełami piękności poznawamy, ich impresyi w nas skutkować dopuſzczamy, ich części y zdatność zważamy, iedne z drugimi rownamy y nad nimi rozmyſlamy; tedy tym bardziej roſnie. Tak się też guſt do moralnego dobra, ieżeli o ſzlachetnych ſławnych ſkłonnościach y ſprawach myſłemy, one częſto, w ich influencyi, do ſzczęſcia ludzkiego, w ich wyſmienitości y ich zgadzaniu się z naszym przyrodzeniem, iako dziełem Boſkim, poczuwać zamyſlamy, a przez to wſzyſtko obrzydliwość ku złemu zmocnić się ſtaramy, rozkrzewia.

Poznanie cnoty y niecnoty, albo tego, co jest prawdziwym ſzacunkiem y
praw-

prawdziwą fromotą człowieka, wprzod się na wyrokach y fundamentach rozumu, także przytym na moralnym poczuwaniu, albo pewney ferca y sumnienia wspiera pobudce, która nas uczy y czuć rozkazuie, czyli skłonności, przedsięwzięcia y dobrowolne sprawy, wewnętrzny związek y wyśmienitość mają, albo nie. Niech się każdy fzczerze samego siebie spyta, czyli w swoim fercu wyrażoney dobrego y złego niema różności, któreby go, bez długich dowodów rozumu, do poczuwania tey albo owey sprawy, tego zamyśtu, tey żądzy, dobrej y zła-chetney, albo fromotney y kary godney, nie przymuszała. Toż samo według Analogii naszych inszych poczuwania sił wielką y oczywistą iest prawdą, że takie moralne y sędziowkie przemożenie poczuwać, przez poczuwanie rozeznawać y posiadać musimy. Mamy poczuwanie zdątnego y niezdatnego, a to nam, względem powierzchowney przyśtoyności, instrukcyą daje. Posiadamy czucie prawdziwego y fałszywego, a to naszemu duchowi przy aplikowaniu siły do myślenia za przewodnika służy. Mamy czucie

cie pięknego y podłego, które geniusz, przy swoich naśladowaniach przyrodzenia, niewiedząc o tym dobrze, iak ma według reguł przyrodzenia pracować, na dobrą prowadzi drogę. Nie mieliżebysmy także dla sił y spraw ieszcze więkzey będących wagi iakiego rozezna-wającego czucia, y upodobania w takich skłonnościach y sprawach w naszym sercu wytłoczonych, które rozum wprawdzie usprawiedliwia, słusznemi y dobrymi je być dowodzi, lecz iednak, gdyby niczym niebył podparty, w tyfiącznychby spadkach bardzo za późno y dla bardzo wielu ludzi niepojętnie dowodził, dostąpić? Jeżeli zaś to, co nas wewnętrzne poczuwanie naszego przyrodzenia za dobre y prawe trzymać y poznanie dobrego rozmyślać, przymusza, postrzeżemy; tedy przez to do najwyższych przyjdziemy obowiązkow: „Czyni to, „co się z doskonałością Boską, z pomyśl- „nością twego własnego przyrodzenia y „innych ludzi zgadza, ponieważ się do „tego obowiązany być czuiesz; wszyfst- „kie twoie skłonności, zamysły y sprawy „sumnieniu, a przez nie posłuszeństwu „prze-

„przeciwko Bogu poddaj, przeciwny
„strony, ponieważ przeciwko obowiąz-
„kowi, który sumnienie na cię włożyło,
„walczy, zaniechuy. — To wszyst-
„ko, co temu posłuszeństwu przeszką-
„dza, odrzucay. To zaś wszystko czyni,
„co go oświecić, zmocnić y utwierdzić
„może.“

Iako o iestestwie y doskonałościach
nawyższey Istoty mocno przeświadczeni
iestesmy, tak też zapewnie wiemy, że
moralny naszego przyrodzenia przymiot,
iey dziełem iest. Możemyż co inzego
z tąd wnieść, iak to, że iey wola iest,
abyśmy sobie to rozporządzenie umysłu
poślanowili, y tenże sposob chcenia y
czynienia, który obiawionym zamysłem
y destynacyom naszego przyrodzenia,
iako iey dzieła, nayzdatnieyszim iest,
obrali; iże także w nim nasza powin-
ność, a w tey powinności oobliwa szczę-
śliwość y doskonałość zależeć musi? Przez
ten wewnętrzny obowiązek, inze obo-
wiązki względem woli Boskiej skutkow
iego łaski, iego kary na tym albo na in-
fzym świecie, nie stają się obfitemi.
Nie, wszystko, co nam znaiomość cno-
ty

ty y iey wykonanie oświecić y zmocnić może, od ktorey tak łatwo odstępuiemy, y ktora w wielu sercach przez swoią wewnętrzną wyśmienitość mało impressyi sprawia, to wszystko należy do obowiązku, a także y wszystkie fundamenta rozumu. A iezeli poznaię, że nadprzyrodzonym prawem ieszcze się iedno od Boga objawione znajduie, tedy fundamenta tego objawienia y w prawdzie w pierwszym miejscu do niego należą. Iezeli Bog za niecnotę y cnotę oprócz przyrodzonych kar y nagrod w tym, infze ieszcze kary y nagrody w przyszłym naznaczył życiu, tedy także temu wierzyć, a tę wiarę do naywyższey pobudki cnoty aplikować obowiązanym będzie. Bo prawo bez kar y nagrod nigdzie nie znajduie miejsca, ponieważby bez nich daremne było. Iednak te kary y nagrody, ani przyrodzenia prawa, ani moralnego nie składają obowiązku, lecz potrzebnym są prawa naśladowaniem.

Iezeli więc destynacya człowieka y iego prawdziwa godność na miłych skłonnościach y sprawach przeciwko bliźnim, y na naywyższym uznanowaniu y miłości

łości przeciwko Bogu zależy; jeżeli na tym zależy, abyśmy przyrodzoną ku sobie samym miłość z iey życzeniami y żądzami tak rządźili y miarkowali, iżby nam w oddawaniu czci Bogu, w skłonnościach y sprawach dla powszechnego dobra, y dla naszej naywyższej pomysłności nie przeszkadzała: tedy rzecz pewna, że to jest cnotą y że przyrodzony do niey w naszych sercach czujemy obowiązek, onę przez rozum poznaemy, y powinności nabywamy, abyśmy się cnotliwymi, to jest doskonałymi y szczęśliwymi, iak człowiek według rozporządzenia Boskiego być może, stali *). Nie inaczey,

*) Mianowicie w tym porządku przyrodzenia stanie człowiek swego Stworcę nad wszystko czcić y kochać, przeciwko swemu bliźniemu ludzkim, sprawiedliwym y szczerym być, sił y dobr, których mu Opatrzność użyczyła, mądrze y pomierzenie zażywać powinien. Takim sposobem człowiek według zamysłów swego najwyższego Dobroczyncy zdalnie by się zachował, siebieby doskonałym uczynił, y powszechnyby na pomoc przybył pomysłności. Ten jest zbiór prawa przyrodzenia, którego nas sumnienie y rozum,

inaczej, cnota włafnohcącym rozumu nie iefł wynalazkiem, żadnym od Filozofow nie iefł prawem, lecz bardziej niebiefkim ciŃnącym Ńię do ferc iefł głofem;

zum, ieżeli Ńię ich pytamy, wyraźnie naucają. Iednak Ńtare y nowe HiŃtorye, y codzienne doŃwiadczenie wcale w inŃszej poŃtaci ludzkie nam pokazują pokolenie. ZamiaŃt coby w nim dobre, chociaź nieufławicznie panować y przynajmniej gorę mieć miało, tedy złoŃć panuje; a zamiaŃt, coby Ńię tylko pewny złoŃci miał znajdować Ńtopień y nieudolnym być przyrodzenia płodem, tedy iego moc we wŃyŃtkich narodach y w wielufętnych wiekach roŃpoŃcierającą Ńię znajdujemy. To iefł tak wyraźnym dowodem, iak to prawdą, czego nas Obiawienie o upadku ludzkiego uczy przyrodzenia, y iak bardzo przy wŃyŃtkim tym, co nam rozum y Ńumnienie o potrzebie y pięknoŃci cnoty opowiada, wyŃŃŃy pomocy Religii, abyŃmy prawdziwie do tej przyŃŃi cnoty, potrzebuemy. Zatem obowiążek do cnoty także y w Ńtanie przyrodzonego zepŃucia potrzebnym oŃtaie, poniewaź na nieodmiennej woli Boga y na pierwŃszym BoŃkim ludzkiego przyrodzenia, iefł ugruntowany rozporządzeniu.

fem; ich wewnętrzne poczuwanie y każda rozśądza sprawę, upomina, przestrzega, approbuie, broni, a duszy dobrą daie radę. Kto się za iego udaie skinieciem, ten iest na zawsze szczęśliwym.

Ieżeli się Wc. Panowie krotko o tym, co iest prawdziwa zacność duszy, y co iest cnota, przeświadczyć chcecie: tedy sobie w myśli takiego wystawcie człowieka, który żadnego uszanowania y miłości ku Bogu, żadney skłonności ku bliźnim niema, który wszystko co czyni, iedynie z własnego pożytku, z osiągnięcia sławy, z zmyślowego, co więkŝa z bydlęcego czyni instynktu; takiego mówię człowieka, który się ani rozumnemu powściągnięciu swoich pożądliwości, ani Boskiej wyższej destynacyi, przy swoich zdolnościach y sił zażywaniu poddać niechce; możecież go Wc. Panowie za dobrego trzymać? Nie czynicie własne Wc. Panow czucie wstrętu? Dajcie Wc. Panowie temu człowiekowi najwyższe rozumu dary, naysubtelniejszye we wszelkich ludzkich kunsztach y umiejętnościach rozśądki, nayszczęśliwszą pamięć,

mięć, nayżywszą imaginacją, naywięk-
 kże bogactwa, naymocniejszy zdrowie
 y siły, naypiękniejszy płęć, odwagę,
 męstwo, y na wszystkie rezolwowanie
 się niebezpieczeństwa. Lecz przytym
 zważycie go Wc. Panowie, iak tych
 wszystkich przymiotow y darow tylko
 sam zażywa, gdy mu tylko naymniejszy
 żadaie fatygę, żadnemu człowiekowi nie-
 dopomaga; nikogo, nawet swego przy-
 iaciela nie ufzcześliwia, nieporuszonym
 przeciwko Boskiemu został. Majestatowi,
 za swoje mu nie dziękuje iestestwo, y
 przed nim upokorzyć się niechce. Zwa-
 życie go Wc. Panowie, że zamiast co
 ma nienawiści y zazdrości, łakomstwa,
 pomsty, rozkoszy przytłumiać zburzenia,
 on im tym więcej iest posłuszny, y ich
 iak niewolnik słucha. Iestże to można
 abyście go Wc. Panowie za dobrego trzy-
 mali? Zważcie go Wc. Panowie nakoniec,
 że tych wszystkich przyrodzenia
 przymiotow, na to tylko zażywa, aby
 inższych z szczęścia, ze zdrowia, z sławy
 y z życia tak często, iak własny iego po
 nim wyciąga pożytek, złupił, — nie
 trzymacież go Wc. Panowie za obrzydli-

we straszycło? Cnota tedy, nie na przy-
miotach rozumu, nie na cielesnych do-
skonałościach, lecz na skłonnościach wo-
li, na szczodrobliwych y łaskawych skłon-
nościach przeciwko infzym, na wolnym
y pokornym poddaniu się woli naywyż-
szej Istoty, na dobrowolney naszego ro-
zumu aplikacyi, do tego, co nam dobre-
go sumnienie zaleca, y po uznaniu re-
guł Boskich, na wszelkich naszych żądzy
podbiciu, zależeć musi. Cnota na tym
zależeć musi, ponieważ to wszystko nay-
wyższą w sobie zamyka doskonałość,
ktorey dostąpienia każdy rozumny, we-
dług swego własnego poczuwania życzyć
sobie może. Ustawiczey czulości y
przewyciężenia wymagać będzie; bo
gdyby nam tak łatwa y wrodzona, iak
spanie y łaknienie, była, tedyby wolno-
ści y ducha dziełem bydz nie mogła. Na
tym ustawicznie zależyć będzie, abyśmy
się nic przedsięwziąć nie odważali, o
czym poczuwamy y rozumiemy, że się
to rozporządzeniu przyrodzenia, to iest,
Boskim zamyślom sprzeciwia; a także y
na tym zależyć będzie abyśmy się tych
Boskich zamyślow usilnie badali, one iak
święte

święte znajomości, bez których się nasza pomysłność obeysć nie może, w rozumie zachowali, y przeświadczenie o oney ustawicznie odnawiać musimy, bo inaczej, gaśnie; daley, abyśmy tą znajomość w naszey skutkować dopuszczali woli, a tych się przeszkód, które ją nieurodzayną czynią, chronili. Ustawicznie na tym zależyć będzie, abyśmy wszystkie nasze skłonności, zdolności y siły, tak, iak po nas rozumne wymaga żądanie, poprawiali y ich zażywali. A któryż człowiek w iednego Boga wierzący, y szczerze się go poznać usiłujący, któryż nie tylko iego dobroć ale też y iego świętobliwość znający; któryż człowiek bez uzanowania y posłuszeństwa przeciwko Bogu, iako także bez miłości bliźniego, dobrym y szczęśliwym dufa sobie zostać? któryż człowiek czując udręczenia od namiętności, dufa sobie infzym sposobem, iak iezeli ie powściąga, to iest, iezeli rozumu y sumnienia wyrokom u siebie więcey, niż zmysłowi, inaginacyom y wyuzdanym pożądliwościom, popłacać dopuszcza, spokojnym y szczęśliwym zo-

tać? Iak tylko iednego Boga, który jest miłością y świętobliwością, poznamy; tedy o żadnym przypadku, o żadney pobudce fereca, o żadnym przyiemnym duszy albo zmysłu poczuwaniu, o żadnym doczesnym pożytku, iżby lepiej było, być niecnotliwym, to jest przeciwko się uznaney woli Boga, który samym tylko naywyższym jest dobrem, ktorego tylko pochwała samym y prawdziwym jest szczęściem, a nasze mu się nieupodobanie naywiększą jest mizeryą y nędzą, sprawować, a za tym rebelizantem przeciw Bogu zostać, y przez to się uszczęśliwić, ani pomyśleć nie można.

Szacowni Współtowarzysze! tą gruntowną obyczajow nauki propozycją, głęboko sobie Wc. Panowie w fereca swoie wbijcie. Wszystko go dowodzi; myśl o Bogu y czucie spokojnego fereca. Zakochaycie się Wc. Panowie w tey prawdzie, y ta niech będzie naywiększym Wc. Panow rozumem: o żadnym nie można pomyśleć przypadku, iżby lepiej było być niecnotliwym, o
żadnym

żadnym przypadku bez ekscypcy; a to tak pewna, iak że nadgradzająca y młcząca się iest Opatrzność, y tak pewna że nasza dusza iest nieśmiertelna. Ieszce się ieden wieczny świat znayduie, a dla tego żadnego niemasz przypadku w terażnieyszym, iżby lepiej było, być niecnotliwym. Coż iest kochania naygodnieyszym y naswiętyszym dla człowieka? coż iest? Posłuszeństwo y cnota! Do czegoż dane nam iest życie? Do usławicznego naszych powinności wykonywania. Tey zbawienney Wc. Panowie nie odrzucaycie nauki, lecz ią sobie bardziey, mając do tego swoiey młodości nayposobnieysze lata w pamięć wbiłaycie. Naymnieyszey unikaycie niecnoty, a naywiększą do ufzania cnoty okazuycie żarliwość. Ona nas godnymi nieba czyni, a naymnieyszey bez niey Monarcha, zawsze nędznym zostaię niewolnikiem. Wdzięk życia pięknieyszym s prawuie, y od niebezpieęliwych nas broní y zachowuie przy padkow. W niebieską się przybrawszy postać, gdy nas konaiących wszyscy od stąpią y opuścą, ona nam swoiey

pomocy y ratunku dodawać będzie. Naszą duszę do owey szczęśliwey poprowadzi chwały, gdzie się naszą iedyną, w oczach niebieskich obywatelów, którzy się już z naszego społeczeństwa y z nieustannej radują szczęśliwości, stanie ozdobą. Tak wielką zważając szczęśliwość, ktożby dla stania się cnotliwym surowo y ściśle sam z sobą postępować niechciał!

LEKCJA III.

O prymie dzisieyszego Morału od Morału starych Filozofów, y o strasznym Libertynów Morale.

Nasz dzisieyszy Morał, (przezeń oraz prawdy przyrodzoney Teologii y przyrodzonego prawa rozumieć potrzeba) ma od starych Greków y Rzymianów nie mały prym, taki prym, który, jeżeli się kto poważaniem y szacunkiem starożytności nie omamia y ocieamia, łatwo w oczy wpada.

Wiadomości o Bostwie u bardzo wielu starych Filozofów, tutaj są niedosko-
nale

nałe y ciemne, tam przypadkowe y straszne. Dopiero wielu Bogami zaludniają Olimp, iużci pozwalają, aby w nim iaki włączega Bog mieszkał. Dopiero nieuchybne na tron wśadzają fatum, y cale mu dają bośwa przyrodzenie, iużci żadnego nie mają Boga, y trefunek iego zaśiada mieysce. Sam Sokrates ktory się zdaie nayczystsze mieć o boświe wiadomości, chce, aby wprowadzonym iego oyczyzny Bogom oddawano ofiary. A coż to iest za bośwo starożytności? Chociaż nayślawniejszy w dowcipie Homer wierzami przymioty swego opiewa Jowisza; tedybym iednak tak wspaniale opifanego bożka, ani przyiacielem, ani nim niechciałbym byđz śamym.

Z fałszywych o Bogu wiadomości, fałszywe w Morał fundamenta wpływać muszą. A chociaż w naylepszej bywa formie, iednak z chorowitą duszą iest ciałem. Prawie každy z ślarych Filozofow własnego sobie, według swoiey fantazyi y przyrodzonego charakteru, ślwarzał Boga, y te mu przymioty y skłonności, ktore iego temperament y edukacya naybardziej aprobowały, przydawał.

Rozkazywał mu surowo, powolnie, zmyślnie, heroicznie, będąc takim, albo niebędąc, postępować.

Ich nauka o przyrodzeniu duszy, jest wielu mniemania y snów labiryntem. Ktoż bystrego dowcipu obiaśnienia, y ustawiczne Greckich Mędrców o istocie duszy, chociażby ie sam wymowny Cicerero opowiadał, bez żalu y niechęci może czytać sprzeczeki?

Sami nayrostopniejszy między niemi mniemali y życzyli sobie nieśmiertelności ducha¹, zamiast iżby to pewnością w swoich Systemach mocno ustanowić y ugruntować mieli; mogliże czego pewnego o okoliczności przyszłych nagród y kar, albo o ich rozporządzeniu y trwałości, a przytym o pobudce do cnoty nauczać? Uczony Angielczyk Warburton w swoiey edycyi o Boskim zesłaniu Moyżesza pokazał, że wszyscy Greccy Mędrcowie o nieśmiertelności duszy y o karach w przyszłym żywocie, chociaż o tym, iak o iakiey instrukcyi, która ludzkiemu jest znośna społeczeństwu, mówili, nic niewierzyli. Zadney inšzey nieśmiertelności duszy

dufzy, iak tą, która z Atheistami graniczących propozycyi wypływała, że Bog światową duszą, dusza zaś ludzka jest icy influencyą, nieznali.

Ich wiadomości o cnocie są niedostateczne y nieprzyrodzone; nie musiałyż być takimi, z ich wiadomości o Bogu y przyrodzenia duszy wypływając? Czymże jest cnota, jeżeli icy istota na zgadzaniu się naszych spraw z wolą Stwórcy, Pana, y Prawodawcy naszego nie zależy? Z wolą, którą my z jego doskonałości, z rozporządzenia przyrodzenia y onę przez w zwyż okryśłone cele poznać mamy, y pierwszą jego poznania naszego rozumu jest powinnością? A kiedyż Plato, Arystoteles, Zeno, istotę cnoty, na tey wielkiej, że Bog naszym jest Prawodawcą y Sędzią, gruntowali prawdziwie? Niebyłże Stoik przy swoiey imaginowaney cnocie swoim własnym bogiem? Powiedział, że do stania się cnotliwym, Boga, ani jego, nie potrzebował pomocy. A chociaż istotną różność dobrego y złego poznawali, tedy iednak tego niewiedzieli y niepoznawali, aby
ta

ta różność na woli Boskiej, na jego się nad ludźmi gruntowała panowaniu; y nie z postuszeństwa ku Bogu, lecz jedynie z przyrodzoney piękności dobrego, y z przyrodzoney obrzydliwości występku swoią prowadzili cnotę. Plato ciało osłabia, a przez umorzenie zmysłów z duszą do Ojca duchów wstępuje; a to jest jego cnotą. O pięknie brzmiące słowa! Zeno w swoich naukach o cnotie, uczy nas, abyśmy przyrodzone pobudki y skłonności przytłumiali, ukontentowania zmysłu za ukontentowanie, bólu za ból nie trzymali. Więc przestawszy być ludźmi, staniemyż się cnotliwym? Wyśmienite słowa. Kto się wszystkiego, co duszy niespokojność y ciału boleść sprawuje, ustrzeże, ten jest według Epikura cnotliwym. Kto za zdaniem najmędrzych idzie, y według praw kraju we wszelkich się obyczajach sprawuje, ten jest cnotliwym. A zatym zobaczyć można, że wielu z nich zmyślonym wierząc rzeczom, inni rozumiejąc, że wiele mają rozumu, w głupstwa wpadali.

Ten ich cnot y powinności katalog, jest niezupełny y niedostateczny. A chociaż

ciaż mądry Poganin względem powinności ku drugim tak daleko postąpił, że zakazające reguły za słuszne uznał: Czego niechcesz, aby ci ludzie czynili, tego im także nie czyn! tedy aż do przykazanego prostośnuru Religii nie przyszedł. Co chcesz, aby ci ludzie czynili, to im także czyn: Czegobys sobie według reguł sprawiedliwości, miłości y rozumnego dopuszczenia życzył, aby ci infzy, gdyby się w twoich znajdował okolicznościach, a ty w iego zostawałeś, czynił, to mu teraz uczyn! W tym przykazaniu jest pierwsze: lecz się to w pierwszym nie zawiera. Mogę się od obrazy bliźniego wstrzymać, chociaż mu nie dopomagam, chociaż się o wyprowadzenie go z nędzy nie staram, y żadnego do utrzymania go przy szczęściu nie przykładam usiłowania. Ta naywyższa reguła powinności, nie była samą uspokajającego się rozumu regułą. Starożytni Mędrcomie na niewstrzemięźliwość y męską nieczystość pozwalali. Surowy Kato chwalił nierząd, iakoby był uchronienia się cudzołóstwa środkiem. — Welu się takich znajdowało, którzy pijaństwa

za bardzo wielką nie trzymali niecnotę. Nienawiść y prześladowanie iakiey rodziny nieprzyjaciół, w Rzymie za cnotę miano; y sam Cycero sprzyiał pomście. Samoboystwo było pozwolone y dopuszczone, y z wielkimi go pochwałami za heroiczną uznawano cnotę. — Ta tak sławna starożytności cnota, miłość oyczyny, nie jestże fanatyczną sławy y wiecznego ich Nacyi do zniszczenia wolności y szczęścia infzych narodow, żarliwością? A gdzież jest powszechna miłość bliźniego? Gdzież się u starożytnych w nauczaniu o cnocie znayduie szczodrobliwość? Miłosierdzie, naucza Seneka, jest chorobą umyśłu, politowanie podłego jest występkiem ducha, który przy rzuceniu okiem na mękę y ból cierpiących, odwagi zmniejszy, y nayprostszych jest własnością sentymentow. Arystoteles łagodność za słabość umyśłu, a cierpliwość przy ponieśieniu obelgi za niewolniczą trzyma grzeczność. Gdzież jest w starożytnym Morale pokora? Nie jestże pycha, Stoikow o obyczaiach nauki frzodek, małym chcieć zostać Bogiem?

O oby-

O obyczajach starożytnych nauka, żadnego bezpiecznego do uspokojenia się w rozmaitych przypadkach, boleściach y nieszczęściu tego życia uspokojenia, ani żadney pociechy, która iedynie na pokornym oddaniu y poruczeniu się w ręce Wszechmocnego y na upewnieniu zależy, że tym, którzy mu są posłusznemi y w nim ufność pokładają, wszystko do pomysłności służyć, y że on nasze szczęście dobrocią y mądrością rozporządził, y codziennie rządzi, nie pokazuje.

Nasz dzisiejszy Morał wcale tych niedostatków nie zna, ma godne, wspaniałe, o Bogu, rzetelne y szlachetne o miłości bliźniego, o zatamowaniu y powściągnięciu naszych żądz, wiadomości; ma także o nieśmiertelności duszy, iako też o złączonych z nią karach za niecnotę, y o nadgradach za cnotę więcey pewności. A zkądże nam to światło? Nie byliż starzy Filozofowie dofyć dowcipnymi? Nie są-że naszymi w kunstwie myślenia y kramomowstwa nauczycielami? A czemuż rzetelniey y prawdziwiey nie wywiedli Morału? Nie przykładaliże naywiękzey pilności? Czemuż my Sokratesa,
Pla-

Platona, Xenophonta, Epikteta, Arystotelesa, Cycerona, Senekę w nauce o obyczajach przechodzimy? Jesteśmyż nad nich dowcipniejszymi? Czemuż pogańscy Filozofowie y Poetowie w naukach o czci oddawaniu iednemu Bogu, o powinnościach powfzechney miłości, y miłości ku nieprzyjaciółom, o początku dobrego y złego, o nieśmiertelności duszy; tey pewności, którą my teraz w tych wszystkich nauk peryodach mamy, nie mieli?

Iest tedy rzecz iawna, że za ten prym w Morale, światłu, ktore nam Chrześcijańska wznieciła Religia, dziękować powinniśmy; chociaż sobie wielu także pochlebia Filozofow, że za ten prędky obrot swoiey obowiazani są bystromyślności. Przez instrukcyą, ktorey w młodości naszey w Religii dostępujemy prawdach, ani o tym niewiedząc, rozum ie sobie przywłaszcza. Zaczynaiąc sami myśleć, w naszey ie znajdujemy pamięci, y rozumiemy, że za nie tak według ich obwodu, jako też według stopnia pewności samemu tylko światłu rozumu dziękować powinniśmy. W samey rzeczy obyczajaiow

czaiow nauki Religii są także obyczajow prawem, ktore rozum aprobeie y powiękzhey go części za swoy własny głos uznaie. Lecz czemuż w starożytności te rozumu y sumnienia prawa, w mądrych Filozofow dowcipie bardzo wielką powleczone były ciemnością, albo czemu im na wielu w ich Systemach zbywało? Iak tylko Chrześciańskiey Religii Objawienie Sprawiedliwość rozumowi przywróciło, y utraconego mu światła, ktore się z iego pozostałemi promieniami zgadza, udzieliło: tak sobie zaraz nasza wyniosłość podchlebiać zaczęła, że to poprawienie Morału, to zwycięstwo zabobonnych y niewiernych zdań, naszey głębokomyślności, y naszey gruntownieyszey wynalezienia iest owocem sposobow, y że prym dzisieyszego Morału oczyszczoney należy Filozofii. Lecz to nieustanne trwa y trwać będzie pytanie; Coż takiego Filozofia oczyściła? Iestże przynajmniej ieden ze starych Filozofow, ktoryby się był wcale od zabobonow swoiey uwolnił nacyi? Czemuż im rzeczą niepodobną było, aby się przy swoich Systemach z impressyi o wychowaniu

waniu, y z kaydan z tego pochodzących zdań wylamali? Nie iestże to iawnno, że-
byśmy y my bez Chrześciańskiej Religii
światła w obyczaiach mędrszymi nie zo-
stali byli, zwłaszcza, że się cały świat
przez tak wiele set lat, przed przyściem
Zbawiciela od zabobonow y bałwochwal-
stwa ofwobodzić nie mogli? chlubią się
za naszych czasow Obiawioney Religii
nieprzyiaciele, że przyrodzoney Religii
powinności wyraźnie obiaśniać, własno-
ści Boskie z rozumu y z relacyi, w kto-
rey my z nim iak stworzenia zostaiemy,
dowodzić, powinności, które mu y
członkom iego wielkiej familii świadczyć
obowiązani iesteśmy, wyprowadzać
umieją. Chlubią się sprawiedliwie; lecz
częstuż bystromyślnie Atheny y Rzym,
y wielką umiętnością zaszczycone świata
części tego nie umiały? Z każde więc
rzetelna filozoficznego Morału znaomość?
Ze źródła Religii, ktorey się wstydzą y
z niey się niewdzięcznie natrzębiają. A
tym źródłem iest Pismo święte, które
wielu krnąbrnych y uporczywych pro-
fitym pospolitego ludu nazywaią dowci-
pem. A chociaźby naywięcey o Bogu
y cno-

y cnotcie pisał Sokratesow; tedy iednak iednego o tey materyi mowiącego nie przepiszą Apostoła.

Nauki Sokratesa, naylepszego w starożytności obyczajow Professora, od naywiększych Filozofow y Krafomowcow kontynuowane y szezepione były. A czemuż zaraz poprawienia przyrodzoney Religii, y obyczajow nauki, w przeciągu czterech set lat, ktore od ich czasu, aż do narodzenia Zbawiciela upłynęły, nie uskutkowali? Nie byłyże to te lata, w których poganie umiejętności y kunsztów iak naywyżey promowowali? Rzym nauczył się Filozofii od Grekow; stałże się przez to cnotliwszym? Przesłałże fzkardney swoiey pychy obcym okazywać Krolom? Zaniechałże brania ludzi w niewolę, y ich życia za nic sobie mienia, poimanych Wodzow, a nawet famnych zawoiowanych Krolow zabijania, y dla uciechy krwi ludzkiey na okropnych teatrach rozlewania? Nie zostawałże zafzczyciona Grecya, własne swoje odrzucając dzieci, przy swoiey okrucieństwu, nieludzkości? Niewykonywanoże,

E 2 iak

jak części Religii, fromotnych y nierządnych uczynkow w bałwochwalniach bożkow? Znieśliże bałwochwalnie w famych Athenach y Rzymie te niecnoty? Nie iestże prawda, że nasza obyczaiow Nauka, za którą Chrześciańskiej Religii instrukcyom dziękować powinniśmy, iest lepsza y gruntownieysza? Filozof swoy rozum Religii krztałtuie prawdami, ktore rozeznanie, uznawszy ie za takie, aprobuie, a jednak ich bez Obiawienia albo nie wyraźnie, albo wcale niewidzi. Te fundamentow propozycye do swoich bierze Systemow, a dowodow, iako też obowiazku powinności z przyrodzenia Boskiego y ludzkiego wyfszukiwa, co wydoskonalonemu rozeznanu nie trudno przychodzi, ponieważ iest nieskończenie łatwiey odkrytych prawd znaleść dowod, niż samą odkryć prawdę. Nakoniec Chrześciańska obyczaiow nauka ma prawdy, o ktorychby rozum bez ofobliwego nie mógł wiedzieć obiawienia. Te Filozof na stronę odkłada. A w ten czas portret swego Morału, moralowi Religii, y iey obyczaiow nauce, nie we wszystkim podobny widzi, a jednak naylepsze

lepiej ryfki wiadomie lub niewiadomie z niej są zaciągnięte. Tak sobie pewni postąpili Malarze, którzy malując Szwedzkiej Krolowej pokoię, przekopiowali twarz z obrazu Rafała, sztucznie ją na obiciach malowali, a potem resztę części ciała według proporcji twarzy kończyli.

Tak rozumiem, że te uwagi zdolne są, do utwierdzenia nas w poszanowaniu Religii, do przeświadczenia się o jej wyśmienitości y świętości, y do nauczenia nas, iako niedoskonały, y mdły jest, naylepszy przyrodzony rozum, y iako niewdzięczny jest ten Chrześcianin, który się wyższego światła, które go do mądrości y cnoty chce prowadzić, wstydzę. — „Prawda, że cnota y Religia „Chrześcianństwu nieskończone powinna „świadczyć dzięki, bo nie tylko przyrodzoną zaostrza Religiją, ale także na „poprawę serca, na cnotę dla Boga, naciera, o ważnych powinnościach, o „mocnych do dostąpienia cnoty fundamentach, których przed tym żaden z „Filozofów nie nauczał, gruntowną daie „instrukcyę. Samo tylko Chrześcianństwo „bał-

„bałwochwalstwa ze wszystkimi obrzy-
„dliwościami obaliło, pokoy w Kro-
„lestawach y stanach stwierdziło, obo-
„wiązki miłości, politywania y dobro-
„czynności w używanie wprowadziło.
„Samo tylko Chrześcijaństwo w Religii
„naukę powfzechną, y oraz ugruntowa-
„niem widzialnego kościoła trwałą
„uczyniło.“

Mci Panowie, ponieważśmy ro-
żność między starego y nowego wieku
Morałem uczynili, y przy tym iak wiele
nowfza Filozofia do poprawienia swego
Morału z Obiawienia Boskiego wyczer-
pała, pokazali, tedy iefzcze od niey Mo-
rał Libertynow na stronę odłożmy, row-
nając się Malarzowi, który chcąc wdzięk
iakiey piękney odmalować okolicy, iey
portret, iakiey infzey którą woyna ze
wszystkim złupiła y ogołociła, na prze-
ciwko wystawia.

Libertynow Morału System nie iest
do okryślenia trudny: nayprościeyfzy
człowiek swoim się bez przeszkody na-
miętnościom oddający, w swoich go opo-
wiada sprawach, sprawy zaś z funda-
men-

mentow iego propozycyi rezolwować można. — „Szukay ukontentowania y „rozkoszy. To, co ci do niey dopomaga, iest pozwolone y mądre; co cię „zaś od niey wstrzymuie, iest głup- „stwem, boiaźnią y zabobonem. Miłość „samego siebie iest twoim prawem, na- „śladuy iey, poki cię iaka obiawiona „moc nie zatrzyma, y niczego się, iak „tylko katowskich rąk, nie lękay. Nic „nie iest w sobie dobrym, y nic złym. „Bog podłych spraw człowieka niezwa- „ża, a iego przyrodzenie rozkazuie mu, „aby według wszczepionego czynił in- „stynktu. — Ten iest wolny, ktory „może to czynić, czego sobie życzy; a „iego życzenie, na ukontentowaniu zmy- „słow, y imaginacyi, na uciechach z ro- „zkoszy, sławy y bogactwa, zależy; a to „całą iest iego szczęśliwością.“ Nędzny woła Libertyn. Z tey zabobonney uwolnij się ciemności, za przyrodzenia idź pobudką. O nic się, iak tylko o wypełnienie swoich, nie staray, chuci. Bądź swobodney myśli, a na głupich wcale się nie zapatruy. Pospolity lud, sam niewie, w co wierzy, y każdą przyro-

dzoną pobudkę za grzech trzyma, y tego niezważa, iż sobie przez to szczęścia ubliża, y fuchot nabawia. Dla tego chwyć się tey nauki, a w co wielu wierzy, ty temu niewierz, przyrodzenia słuchaj, woła na cię, idź za nim; bo powinność, prawa, niebo y piekło fama tylko splotziła boiaźń. Jeżeli rozum na swoiey położył wadze, coż tam zobaczył? Podobno Niebo y piekło? Nie, babkie tylko bayki y dziecinne tylko uyrzył przypowieści. Co kogo spokojnym czyni, to jest prawo; a rozumny człowiek w nic inższego więcey wierzyć nie powinien.

Tedy, według Fraydenkera systemu, naywiększa niewdzięczność, jeżeli do mego dopomaga ukontentowania, nie jest niecnotą? Tedy mego bliźniego zrabować, gdy tego po mnie moja wyciąga spokojność, mego sąsiada, gdy sobie inższym sposobem iego pod swoją władzą podbić nie mogą żony, przez zadanie trucizny, że świata sprzątnąć wolno? Tedy oszukaństwo, zdrada, krzywoprzyśięstwo, będąc środkiem, do uspokojenia

nia rozkazow własnego pożytku, są pozwolone? Tedy Familii związki niczym inszym, iak zabobonnymi są pętami? Tedy się godzi, aby mi inny żonę, którą iak siebie samego kocham, wydarł, corkę pociechę domu mego zefromocił, syna nadzieję mego życia, nieposłusznym, złoczyńcą, y przeciw samemu Bogu bluźniercą uczynił? Tedy iuż nic moim nie jest własnym? Tedy żadnego powierzchownego, iak przez chytrość y gwałt, niemasz bezpieczeństwa? Tedy rządca żadnego, iak ułagodzenie swoich niepomiarowanych pożądlivosti, nie ma prawa? Mamże mu bydź posłusznym? Tedy poddany żadnego, iak to, aby władzą, jeżeli może, z siebie zrzucił, y życie Rządzczy swemu własnemu ofiarował pożytkowi, niema prawa? A ja mam panować? Tedy żadney wierności, żadnego miłości ludzkiej niemasz związku; y własny tylko pożytek iey nawyższym jest prawem? Do tego że oszukan-cow, niewdzięczników, krzywoprzysięzcow, łupieżcow, zboycow, krwi-rozlewcow, Boga bluźniercow, do tego że mówię wy Libertynowie! nas wpro-

wadzić chcecie społeczeństwa? O nieprzyjaciele ludzi y samego Boga! Jeżeli to ukontentowanie iest światem, tedy dzień naszego narodzenia niech będzie przeklęty!

Ten system nie iest refutacyi godzien. Przy zważaniu iego konsekwancyi obrzydliwość wzbudza, a nie ze wszystkim ieszcze zepsute serce z swoją przyrodzoną dobrocią, przeciwko tey niedowiarstwa powstaie wolności. O iakżeby był ten Libertyn niešťczęśliwym, gdyby iaką Rzeczpospolitą, y w niey wszystkim ludzi takimi filozofami, iakim on iest, albo sobie nim być życzy, uczynił! Cożby się z iego ubostwionym ukontentowaniem, z osiadłością dobr y osób, ktorych do swego potrzebuie życzenia, z bezpieczeństwem, a nawet y z iego działo życiem? A potym gdybym ia y wszyscy takiey, iakiey on iest, byliśmy myśli. Gdybyśmy żadney między złym y dobrym nie znali różności. Gdyby własny pożytek, własna miłość, y ukontentowania zmysłu naszymi były Bogami. Iakby tylko po nas nasze wymagało ukontentowanie, nie wydarliżebyśmy mu zdradą

dą y gwałtem iego uciechy? Dbamże ia co o iego spokoyność, gdy fobie przez zniszczenie iego do moiey dopomogę? Złupię go z niey. Nie obruszyże się zaś? Tedy się y ia obruszę. Jeżeli chytrością, zdradą, trucizną, zafadzką memu pogrozi życiu: tedy y ia fobie tym samym postąpię sposobem. O wieczna własnego pożytku y wolności woyno! Jeżeli nie-maź sprawiedliwego Boga, ani cnoty, ani nieśmiertelności duszy, a zatym ani wieczney nagrody, ani wieczney nie-maź kary, coź mnie ma od posłuszeństwa na mnie często wołających zatrzy-mać namiętności? Chcąc zostać nayostatnieyszym bezbożnikiem, więc się, cho-ciażby Boga nie było, także y kroła lę-kać się nietrzeba?

Mci Panowie, ten Libertynow mo-rału portret, nas w poważaniu cnoty, którą nam oświecony rozum, sumnienie y Religia zachwala, koniecznie zmocnić powinien. Lecz się podobno ten portret Wc. Panom nieźcierze opifanym być widzi. Prawda, że niewszyscy Obiawio-ney Religii nieprzyjaciele, ten straszny przy-

przyimują Morał. Powierzchowne okoliczności, w których się znajdują, ich osobisty charakter, y same szczodrobliwie impressye, które pierwsza Religii instrukcyja, niechcąc tego poznać, w ich sercach zostawiła, w pojedynczych go ograniczają spadkach. Lecz z tym wszystkim, nie jestże także prawda, że wielu Libertynow jest Morałem; y że Libertyniństwo, chociaż nie zaraz, iednak z czasem taki wprowadzi Morał? Niepokazująż tego dostatecznie Deistów pisma? Niech się kto tylko na drodze powinności, prowadzącemu nas Obiawieniu, z rąk wydrze, tedy się zaraz zepsute serca skłonności za przewodnika wpraszać y do dalszego uczynienia kroku wabić będą, aż nakoniec za wszystkie powinności przejdzie granice. Co więkfsza można się w wielkie wprawić niebezpieczeństwo, gdy kto, mając nayiaśnieysze Obiawienia światło, zamiast się go przyzwoicie doświadczać, Deistą zostać rozolwować się woli. Mości Panowie! swoje ieszcze delikatne dusze od tych strasznych Libertynińskich zachowajcie propozycyi, które chociaż tak bardzo są straszne, iednak poie-

poiedyncze w przyrodzonym nam przywiązaniu do niecnoty, często dla siebie znayduią obronę. Strzeżcie się Wc. Panowie Libertynow zdań, które się od tronu nayiaśnieyszich, iuż aż do chat naypodleyszych ciska y rozszerzają, a te się powietrzu w ciemności grafiuącemu, y zarazie która w południu szkodzi, równają. Sauryn, wysmienity Sauryn w swoich o męce Chrystusowey powiada kazaniach, że żadnego, żadnego bez ekscepcyi nieznał Libertyna, któryby był na śmiertelney pościeli swego nie odwoływał y w obrzydliwości nie miał Systemu; wiele także Wc. Panowie takich y pełnych nauk przykładow w edycyi pobożnego y uczonego Duńskiego Biskupa, imieniem Pontoppidana, wystawionych znaydziecie.

Prawda, że przy siłach trwałego zdrowia, w chwieiących się namiętnościach, w codziennych rozkoszy odnowieniach, w rozpustach y kompaniach rozwiozłych y winem zaćmionych, w tajemnicach powątpiewania y z Pisma świętego szydzenie wyćwiczonych ludzi, rozum do
wie-

wierzenia bardziej głupstwu, niż prawdzie zniewolić się daie; a sumnienie, zefromoconey rownaiąc się niewinności, zafionione bywa. Lecz przez niebeśpieczną chorobę, od uciech, do których się rozwiozły przykował, oderwanym, y wolno do refleksyi przymuszonym zostawszy, ten dowod, ktoremu się sprzeciwiał, w cale w inszym widzi świetle. Rozum, od obudzonego się sumnienia mocno pobudzony, prawdzie przyznaie prawo. Lękanie się śmierci, myśl o wieczności, myśl o najsświętszym Bogu, ktorey żaden Libertyn z ferca swego wyrugować niemoże, ze wsfyftką swoią na niego nacieraia mocą y staią się mordercami duszy, ktore po niey wyznania, że przeciwko Bogu powstawała, zbawienia uchybiła, wymagaia.

Za naszycy czafow wiele nauczycielow Libertynow mamy; y aby nas zuchwałego Bryta, sfydzącego Galliera niezarażyły nauki; tedy dla rozsfieżenia ich tajemnic y do odmalowania niedowiarstwa wynayduiemy kolory. Szacowni Przyiaciele, sftrzeźcie się Wc. Panowie takich pism y ludzi. Wyidziecie W. Panowie

na wolność, a podobno wielu dla zwiedzenia świata nie zadługo w cudze pośpieszy kraie, a przytym w niebezpieczeństwo do stania się z propozycjami niedowiarstwa poufaliśmy. Okazałość uczonego y dowcipnego człowieka, człowieka subtelney manierey, który w kompaniach jest przyiemny y miły, ktorego wielu słuchać musi, bez ktorego protekcyi obeysć się nie możemy, często swoje niedowiarstwo w naszych oczach błyszczącym czyni; Libertyn zaś z orderem natarczywiey, niż ten, co szkolną rewerendę nosi, chociaż obadwa mizerną instrukcyą dają, naucza.

Mci Panowie, proszę Wc. Panow, bo mogęz inszego zażyć sposobu, iak proźby? Proszę Wc. Panow iako przyiaciel, przez to wszystko, co Wc. Panom na ziemi y na Niebie jest kosztownego; przez miłość krwi, z ktorey pochodzicie, przez spokojność ferca, o którą się staracie, przez szczęśliwość potomstwa, które w przyzłym czasie z Wc. Panow wykwitnie; a przez coż mam więcey prosić? Przez Boga Wszchemocnego. — Dawaycie Wc. Panowie odpor zwodzacy

cey Libertynow nauce y niecnocie. Zachowaycie Wc. Panowie swoje od młodości poczuwające sumnienie; a wolności w zdaniach y obyczajach, które Wc. Panow sławnymi czynią, swoim statecznym opieraycie się przykładem. Na te pełne strachu sobie Wc. Panowie często wspominać słowa. „A iak się im niecupo-
 „dobało mieć w znaomości Boga, tak
 „też Bog podał ich w opaczny
 „umysł *).“

Iezeli Wc. Panowie Libertyna Krola z swoim niedowiarstwem tryumfującego zobaczycie, tedy sobie Wc. Panowie na uczciwego wspomniacie Antonina. Iezeli Wc. Panowie potym w pańskich pałacach Rochestra, Hobba, Bolinbroka, y Schaftsburu szydzących y natrzęsających się z Religii uslyszycie, tedy sobie Wc. Panowie na Werulama, Addysona, Littletona y Westa, którzy ją przez swoje uwielbili pisma, wspominać. Sumien-
 ny Minister, dary ducha y sposobności do publicznych interesów posiadający, u wszystkich Dworow, choćby w nich
 małe

*) Do Rzym. 1, 28.

mało panowało Religii, uszanowanie jednak ślania się najgodniejszym. — Jeżeli Wc. Panow Sofizmata pewnego w błąd wprowadzają Bayla, które on chytrą bystrością y sławy szukającą wymową y umiejętnością podpira; tedy sobie Wc. Panowie na wielu wielkich wspomniacie mężow, którzy rozumowi nad pożądliwościami pełnomyślnie y mądrze świecić, a Wierze nad nimi panować dopuścili. Uczzonego Erazma y Melanchtona więcej, niż dowcipnego považaycie Bayla. Jestże lepszy dowcip La Mettrie, którym najswiętsze szydzi y wysmiewa Tajemnice, nad dowcip Hallera, którym Religii y praw rozumu brojni? Zrownaycie Wc. Panowie rozum z Mosheima obyczajow nauk wypływającego, z rozumem, który z pisma o szczęśliwym prawi życiu: tedy Wc. Panowie zobaczycie, że pierwszy jest rozumem Anioła, a drugi rozumem nieczystego ducha. Czytaycie Wc. Panowie Squira, Nesselta y Jerusalema szacowne pisma, które dla obrony prawdy y ubóstwienia Religii wydali, przez co naszym czasom wielkie wyświadczyli dobrodziejstwo.

Niewstydzcie się Wc. Panowie swoiey Religii. Nayszlachetnieysze dusze za honor y szczęście ią sobie poczytywali. Niedowiarstwu, obyczajnym życiem, a gdzie tego potrzeba wyciągać będzie, fundamentami y szlachetną się W. Panowie umysłu sprzeciwiacie wolnością. Lecz, coż o mnie świat, gdy się jego skłonnościom y przykładom przeciwnym stawię, pomysli? Nie będzieże mnie za melancholika, zawrot głowy cierpiącego, za fanatyka, za człowieka nie znającego się na manierze, za studencika, trzymał? Nie wzdygaże się mocno poczuwające serce na takie nazwiska? Prawda, że wzgarda, jest straszny nieprzyjaciel, a dla uniknienia iey, wielu się swoiey zaparło Religii, ktorzy, gdyby im ią był kto przez gwałt chciał wydrzeć, swoieyby fortuny y życia postradać woleli byli. Lecz się tym więcej przeciwko tey fałszywey uzbroić chańbie, y pochwałą sumnienia nad szyderstwem gorować y wynosić się musimy. Ieszczę się wielu uczciwych y przyjaciół Religii na każdym znajduie mieyscu, ktorzy z ufzanowania ku niey żadney

nam

nam nie okażą wzdargy. A daymy to, że ich mało iest, albo żadnego niemasz; a coź są lekce śmiertelnych poważania? Albo także nayzacnieyzych na ziemi potwarz? Bo czymże iest chańba y szyderstwo dla cnoty; nie iestże dla niey sława? Kto się złego chroni a dobre wykonywa, ten ma naywiększy u Boga zaszczyt.

LEKCJA IV.

O różności filozoficznego Morału od Morału Religii.

Z wielkiego bardzo do mądrości przywiązania naszego rozumu y z tajemney niechętności ku Religii, łatwo filozoficznemu Morałowi więcey zasług y sił, niż ie w samey rzeczy posiada przypisuiemy y przydaiemy, a głębokomyślną szkolną mądrością do deistycznej sobie cnoty toruiemy drogę; y rozumiemy, że na niey dosyć mamy, a tak żadnego objawienia, żadnego wyższego światła, żadney infzey siły, iak tę którą z przyrodzenia mamy, do na-

F 2

szey

fzey cnoty y szczęśliwości nie potrzebuemy. Abyśmy się tego błędu, który iuż wielu do zuchwałego wprowadził niedowiarstwa, ustrzegli, teraz różność między Morałem rozumu y Morałem Religii, między cnotą Filozofii y cnotą Religii, objaśniemy.

Przyrodzona y Obiawiona obyczaiow Nauka z iedney strony mają wiele z sobą pospolitości y podobieństwa, a przecię z drugiey strony bardzo się od siebie różnią. Tak sobie są równe, ieżeli tego podobieństwa zgodnie zażyć mogą, iak krasomowstwo z wierzopistwem. Te z sobą bardzo blisko graniczą, często mają do instrukcyi y poruszenia iednakowy zamiysł, a iednak krasomowstwo nie iest wierzopistwem, a wierzopistwo iest coś więcey niż samo krasomowstwo. Tak blisko Morał zdrowego rozumu z Morałem Religii graniczy; powinności y zamiysły do promowowania cnoty mają z sobą równe, a iednak, tak mało moral rozumu, iest Morałem Religii, iak krasomowstwo wierzopistwem.

Obadwa się od siebie oddalają, po pierwsze, względem źródła, z ktorego swoje

swoie czerpają powinności. Przyrodzoney obyczajow nauki źródłem, jest rozum y moralnego dobrego y złego poczuwanie. Co się z prawdą rozumu y poczuwaniem sumnienia, z przyrodzeniem ludzkim, y z świata zgadza pomyslnością, jest rzeczą dobrą y sprawiedliwą; y wszystko, co przez rzetelne konsekwencye z tego wyprowadzone być może, jest powinnością, a pełne zamysłu tey powinności z posłuszeństwa ku Bogu wykonanie, jest cnotą. — Chrześciańska obyczajow Nauka ma z przyrodzoną, pospolite zdrowego rozumu prawo, lecz nad niego więkzse, z ktorego czerpa, ma Objawienia źródło. Rozum pobłądzić może, y często iuż pobłądził; ta zaś ieżeli rzetelnie y prawie rozumiana bywa, omylić nie może. Wszystko, co w Objawieniu, iasnym y wyraźnym obyczajow jest prawem, to jest powinnością; rozum tą powinność swoim własnym światłem rozśądzać y rozoznawać może albo nie. Miłość nieprzyiacioł, ktorey rozum nie rozkazuje, jest Chrześciańskiej obyczajow Nauki powinnością; a chociaż mu z trudnością potrzebę tey

powinności uznać przychodzi, to dosyć że ją Religia rozkazuje. Modlitwa, chociaż się rozumowi być niepotrzebną zdaie, jest ustawiczną Chrześcijańskiego Morału powinnością. Pokora ku Bogu y ludziom, chociaż się tey cnocie pycha rozumu naybardziej sprzeciwia, jest ustawiczną Morału Religii powinnością.

Przyrodzony y Chrześcijański Morał, powtore, w pospolitym się poprawienia obyczajow zgadzają celu; iednak ostatni daley, niż pierwszy, zmierza. Nie sąmo powierzchowne zachowanie się człowieka rozporządzić, lecz go rozumnym obywatelem, ktoryby publiczny promowował pokoy, chce uczynić. Ma większy do poprawienia y odnowienia iego całego serca zamyśl. Ma także większe środki. Pokuty y wiary na pewny sposob, o którym rozum milczy, żąda. Przez wiarę miłość Boga y bliźniego mocnym gruntem, na którym się cały budynek wspiera, czyni. Z mocą Boską iego są złączone prawdy; a ten przedni jest punkt, którym się rozum od Religii różni: bo rozum, chociaż nas także potrzeby y wyśmie-

śmienitości naszych nauczył powinności, jednak nam powiedzieć nie może, z kąd panującej skłonności y siły do zwyciężenia złego, y do wykonania dobrowolnie uznanego dobra, dostać mamy. Morał Religii nie tylko powierzchowne powinności rozkazuje zachowanie, ale też do ustawieczney cnoty serca, do zwołenia duszy na Boskie prawa, y do czyszczenia naszych wszystkich skłonności y zamyśłow, mocno napomina. Uczy nas, że wszystkie dobre uczynki, chociaż się z przykazaniami zgadzają, chociaż za sobą potrzebną konsekwencyą ciągną, chociaż trudne y sławy w wyprawianiu ich są godne, jednak na to, aby je cnotą nazwać, nie zasługują; jeżeli nie z przeważającej miłości, y z ufzanowania ku Bogu y Zbawicielowi, y z prawdziwey miłości ku bliźniemu, wypływają. — Tak jest zupełny, że sercu żadney nie pozwala ekscepeyi. Uczy, że kto wiadomie iedno przestępuje przykazanie, pewną miarą cały zbior Boskich przestąpił przykazań. Morał Religii cichym niecnotom, zazdrości, łakomstwu, potwarzy, bezmiłości, pro-

znowaniu, niepowściągliwości y niewieściuchostwu podobnie grozi karami, a nimi ie od niecnot, które publiczney spokojności y dobru świata przeszkadzają, odstrasza, a co więkfsza od krolestwa ie Boskiego wyłącza. Możeż serce, te wyroki za ubostwione trzymając, ekscepcye czynić? Chrześciański Morał, nie tylko niecnoty zakazuje, ale też nieenoty y pożądliwości przytłumić rozkazuje źródła. W sercu twoim, tak rozkazuje, niczego przeciwko Boskiemu nie żąday przykazaniu. Filozoficzny zaś Morał tak daleko nie zmierza.

Cnoty rozumu, ieżeli ich przyrodzenie zważemy, równają się, po trzecie, cnotom Religii. Wstrzemięźliwość rozumu, we wszystkim się z wstrzemięźliwością Religii zgadza; a przecię się względem źródła y zamyśtu daleko od siebie różnią. Cnota edukacyi y temperamentu równa się Religii cnotcie; lecz co za różnica, iedynie z miłości zdrowia y życia, iedynie z miłości dobrego imienia, y dla iego powierzchownego bydź wstrzemięźliwym szczęścia? przeciwnym zaś spo-

spůsobem tąż samą cnotę z wyfokiego zamysłu, miłości y ufzanowania ku Bogu, z serca, które Wiara szlachetnym czyni, wykonywać? Mogę byź dobroczynnym; ponieważ tak wyedukowany iestem, ponieważ poczuwające, y do li- tości skłonne mam serce, ponieważ do- broczynność sławę u przyjaciół iedna, ponieważ chcę aby mię czczono y wiel- kie mi przypisowano pochwały; lecz tak- że mogę, z miłości y z wdzięczności ku Bogu, z szlachetnego żądania bliźnich szczęśliwymi uczynić, ponieważ stwo- rzeniami są Boskiemi, być dobroczyn- nym. Ten dobroczynności gatunek iest tak cnotą Religii, iak własnego pożytku niezukająca powszechna miłość bliźnie- go, głównym kolorem y farbą w Chrze- ściańskiego Morału portrecie, a przez to się tak daleko iak zielona y kwiecista łąka, od piaszczystey okolicy, która krzywe, niezgrabne rodzi krzewy, od Systemu starożytnych rozumu Mędrcom różni, y nad nim się wynosi, wywyższa y goruie. Przyrodzony Morał wzgardy dobrami powierzchownymi, ieżeli się z spokojnością serca zgodzić nie mogą,

uczy; Chrześcijański nawet powinność zaprzeczenia się rozkazuje, przez którą miłość samego siebie, miłość do świata y życia, miłości ku Bogu y bliźniemu, jeżeli sława Boska y pomyślność ludzka inaczej wspomóżona być nie może, na ofiarę oddać musimy. Pokora jest ofobliwie właściwą Chrześcijańskiego Morału cnotą; a ta sama poniekąd niebieski początek Religii, y wielką między filozoficzną y Chrześcijańską obyczajow nauką pokazuje różność. Pychą nadęty człowiek, który się niczym być sądzi, a przeciwnie rad został Bogiem, miałby pokory, gdyby sobie jaki Morał wymyślił, tenże mówię, miałby nas Chrześcijańskiej nauczać pokory? To jest, tej cnoty serca, która z przeświadczenia pochodzi, że wszystkie nasze dary, przymioty y zaślugi, dary Religii y przyrodzenia, dary duszy, ciała, powierzchownego szczęścia, wolnemi y niezastużonemi są od Boga upominkami, których my bezstarannie y niewdziecznie źle zażywali, y one zniszczyli, y jeszcze często przy wszelkiej naszej woli, źle zażywamy? Pokory Religii która nam w brew powiada, że

że przez nasze siły cnotliwymi y szczęśliwymi zostać nie możemy? Mogłaby ta cnota być owocem, gdyby na gruncie pyśznego wyrośła rozumu? Pokora jest właściwą Chrześcijańskiego Morału cnotą.

Dowody Chrześcijańskiego y Filozoficznego Morału, po czwarte, względem wyraźności, mocy y powszechności bardzo się od siebie różnią. To jest pewna, że rozum zacność cnoty, z iey szczęśliwą influencyą do pomyślności człowieka pokazać może, lecz do wyprowadzenia powinności z pewnych fundamentow, do przyjaźnego złączenia ich z sobą, y w swoje ie zdalnie zamknięcia Systema, wiele pracy y kunsztowności potrzebuie. Ten sposób przeświadczenia człowieka o powinnościach, chociaż jest dobry, iednak tylko dla małej liczby ludzi, a nie dla całego świata. Do jego dowodow naśladowania, bystromyślności y wydoskonalonego wymaga rozumu, którego nie wiele ludzi jest uczestnikami. — Chrześcijański zaś Morał tak prosto, mądrze, wyraźnie y krotko jest podany, że go najsłabszy rozum ogarnąć, y wcale nie wydosko-

doskonalona pamięć pojąć może. Jego dowody iako też y powinności, są tak jasne y mocne, że żadnego, boskiemi wyrokami będąc, nie cierpią zarzutu. Kochay bliźniego twego iak samego siebie; nie obrażay go; o iego się doczesną y wieczną staray szczęśliwość; bo Bog jest twoim Oycem, Stworzycielem y Zywicielem, Bog miłości y łaski, tak go kocha, iak siebie; ta miłość jest powinnością, bo naśladowaniem Boga y twoją jest szczęśliwością. Chrześcijański Morał na każdym miejscu pokazuje Boga, iak naydobrotliwszą y nayświętszą, y naszym powinności dowodów od tych Boskich zapożycza doskonałości. — Cokolwiek czynicie, mowi Chrześcijański Morał, to wszystko na chwałę czynicie Boga *); tak czynicie, aby inisi z waszych spraw y uczynków, z wyobrażenia, które o Boskich macie własnościach, z waszego uzanowania ku Jego doskonałościom y z waszego postulzeństwa ku iego rozkazom sobie wnosić, y pobudkę do sprawowania się tak w swoim życiu, nie

*) 1 do Korynt. 10, 31.

mieć mogli. Tak w Chrześcijańskiej obyczajów Nauce wydoskonalony Uczeń, będzie mógł iefzcze powątpiewać, czyli, y czemu każdego czaſu, we wſzystkich ſprawach życia, na każdym mieyſcu, w każdym wieku, w młodości y na ſchylku dni, w każdym, bądź w najwyższym, bądź też najniższym ſtanie, w każdej życia ſcenie, w ſzczęſciu, lub w nieſzczęſciu, wſtrzeźliwym, powściągliwym, ſprawiedliwym, miłofiernym, dobroczynnym, czyſtym, wiernym, nieobludnym, ſkromnym y cierpliwym być, albo ſzczerze takim zoſtać, ſtarac ſię ma? Mielibyśmy przyczyne myśleć, że Chrześcijański Morał nie ieſt pożyteczny, albo wyraźniey mowiąc, nie ieſt Boſki, gdyby Filozoficznym był podany ſpoſobem. A dla tego dla wſzystkich duſz nie mogłby być inſtrukcyą. Miałzeby Bog dla uczynienia mądrych y pobożnych ludzi, takiego zażywać ſrzedku, ktore by ſię z potrzebnymi życia nie zgadzał interesami? O tym bez bluźnierſtwa przeciwko Bogu, ani pomysleć nie można.

Rozum

Rozum ma wielkie poruszenia y zachęcenia do cnoty fundamenta, lecz Chrześciański Morał, po piąte, oprócz tych, ma ieszcze wyższe, y poruszenia rozumu fundamentom więcey światła y mocy udziela. Co rozum o nieśmiertelności duszy mniema, albo głębokomyślnie, aby tylko niektórych przeświadczył, wywodzi, to Morał Religii z wielką ufnością pod upewnieniem Boskim, powiada. Człowiek, który wierzy, że jego dusza jest nieśmiertelna, bo jest niepodobna, aby go Bog oszukał, wie to z większym przeświadczeniem, niż Filozof przez swoje nayostrzeysze dowody. — Nadgrody y kary wieczności ten blask światła w Filozofii, iasnym jest w Religii południem. W ten śródku punkt wszystko razem wpływa. Bog jest sędzią żywych y umarłych, który wszystko na światło wyprowadzi, z ktorego każdy odbierze, co czynił w swoim życiu, bądź dobrze bądź źle *). Wszystkie Boskie własności są poruszenia do cnoty fundamentami, y utrzymania się od

*) 2 do Korynt. 5, 10.

od niecnoty hamulcami, a tych własności filozofia w tym jaśnym świetle, w którym ie Religia pokazuje, nie poznaie.

Rozważmy tylko mocną pobudkę, która z poznanej miłości Zbawiciela świata w naszym sercu y enocie skutkuje. Tą miłość Zbawiciela, gdy żywą przyjmujemy wiarą, a Duch Boży tą samą wiarę prawdami Pisma świętego skuteczną czyni, musi serce koniecznie większą, niż przyrodzona miłość, którą ku Bogu poczuwamy, jeżeli go iedynie, iak Stworzyciela y Żywiciela zważamy, napelnić miłością, y także większą do cnoty być musi pobudką. W takiego Zbawiciela wierzyć y iemu cześć oddawać, przez ktorego na Niebie y na ziemi wszystko się stało, który Bogiem y naszym iedynym iest Zbawieniem, który się dla nas stał człowiekiem, za nasze grzechy na siebie przyjął kary, dla naszego zbawienia nayokrutnieyszą umarł śmiercią, który cnotę rozkazuje, niecnoty zakazuje wykonywać, który się objawił, nie tylko aby nas odkupił, ale też y poświęcił, y że bez poświęcenia, iego byśmy łaski y zasług uczestnikami być nie mogli; to żywą

żywą wyznawać wiarą, a jednak żadney, do posłuszeństwa iego przykazań, nie poczuwać pobudki, możeszże kto o tym bez spóru y sprzeczki pomyśleć? Ten zaś porużenia fundament, nad który niebo więkzszego niema, jest w Chrześciańskim Morale, nie tylko pobudką do słateczności w cnocie, ale też jest źródłem y siłą cnoty. Miłość ku Bogu, która z Wiary pochodzi, że, pominawszy nasze zasłużenie na kary, przez zasługę Boga Pośrednika, z łaski nieskończenie szczęśliwymi jesteśmy, ferce Boską siłą, aby swoie zwyciężyło skłonności, ożywia. Ta miłość dobre chcenie y miłość ku bliźnim rozszerza. Nasze zamysły szlachetne czyni, a wolą Boską ferce, które z przyrodzenia chce być od iarzma wolne, przyiemną sprawuie. Ubośtwione poczuwa cnoty, y poznaie, że iego powinność, chociaż mu się tak ostrą y przykrą zdaie, niczym inżym nie jest, iak iego szczęściem, y złączeniem się z wszelkiey doskonałości y uszczęśliwienia źródłem. Czuie wewnętrzny pokoy, a ten jest nad wszystkie rozumy więkzym.

Moral

Morał Filozofii bez tey do poprawienia rozumu y serca obchodzi się siły. Iego obietnice, ktorými do cnoty pobudza, są powierzchowna pomysłność, nieiaka cichość y uspokojenie serca, y ciemny blask wieczney szczęśliwości. Morał Religii swoim uczniom sprawiedliwość, pokoy, w Duchu świętym tu w tym, a w wiecznym żywocie z największym upewnieniem nieskończoną obietnicie chwałę, y zasmakowania sobie w niey w pewnych nam zbawiennych udziela godzinach. Prawda, że Morał Filozofii wiele nas uczy, iak to reguł y środków roztropności, ktorých nas Objawienie nie uczy. A ponieważ ią rozum sobie przywłaszczać może, dla tego ie Pismo święte, ktorego głównym iest zamysłem upadłych y grzesznych ludzi do zbawienia mądrymi y sposobnymi czynić, opuszcza. Co więkza wielkie cnot przykłady, ktore nam Pismo święte wystawia, a osobliwie naydoskonalszy wzor Pana y Zbawiciela naszego, nieskończone Chrześcijańskiej obyczajow Nauce, dają pierzeństwo.

Chrześciański Morał poprawionego człowieka, iefzcze nie doskonałym zoftawia uczniem: bywa y zoftaie krewkim, ponieważ iefť człowiekiem: y ponieważ to złe, z którym on walczy y pokonywa go, zawsze łgnie do niego, y do dobrego czyni go opieřzałym; lecz go iednak na daleko wyższym y wřpaniałzym, niź Filozoficzny Morał, cnoty ofadza ſtopniu. Moźefzże ſię tego, gdy kto Religią y rozum zna, zaprzecć?

Chrześciański Morał uczy, że Bog nařzą niedoskonałą y niedořłateczną, lecz iednak ſzczere cnotę, dla Bořkiew nam zařřuřoney ſprawiedliwořci za doskonałą przyimie y wiecznie nadgrodzi. Morał rozumu Źyczy ſobie y ſpodziewa ſię tylko, że ſię Bogu niedoskonałe, lecz ſzczere pořřuřeniřtwo, y codzienne uřłowanie ſię zořłania lepiřzym ſpodoba, y popelnionych przeciww iego przykazaniu przeřępiřtw, y rozmaitych niecnot wiecznie karać nie będzie.

Obudwuch, cnotliwego według Filozofii, y cnotliwego według Religii, razem ſobie w myřli wyřławmy. Na ſchyl.

sfhyłku fwego zoftaią życia, y obadwa fię w godzinę śmierci nadzieią ciefią.

Widzę iuż, mowi cnotliwy według Filozofii, widzę iuż teraz tor życia, który mi Stworca świata wyznaczył dokonczony. Szczerzem fię ufiłował, abym iego poznał wolą, y powinność ku niemu, ku mnie samemu y światu wypełnił. Poznałemże tą powinność dofiatecznie, wykonałemże ją naylepszym sposobem, tak w sercu moim iako też y w życiu, dla zaftużenia sobie na pochwałę y łaskę u wfzytko widzącego świadka? On iest doskonałości źródłem. Kochałzem go y poważał bardziefy niż wfzytko? W młodym, w podeszłym y fędziwym wieku poiedyncze widzę cnoty. To o sobie przy samym grobowcu świadczyć mogę; a wfzakże ty o Boże tego dobra żadałz, iego Przyziacielem y Nadgrodzicielem iefteś! Iednak, o jak słabe y niedoskonałe są moje cnoty! Chceszże y te, ktorem więcey z boiaźni ludzkiej, z chciwości sławy, y edukacyi, z temperamentu y włafney miłości, iako z boiaźni ku tobie wykonywał,

nadgrodzić? — Dobre zamyśły y przedsięwzięcia, miłość ku bliźnim w życiu moim widzę. Ale także we wszystkich życia mego scenach wiele ułomności, głupstwa y rozpusty w młodości, wiele przestępstw y niecnot w podeszłych latach, y wiele krewkości y ułomności w grzybiałej widzę starości; na iedney izali to dobro, ktoregom zaniedbał, y to złe, na ktorem zezwolił, widzę; o iakże tego wiele! na drugiey to dobro, ktorem wykonał, y to złe, ktorem zwycieżył; o iakże tego mało! Czuję strofowania sumnienia. Bog moje wszystkie zna występki, iako też nayskrytsze myśli y skłonności; te powstawały przeciw przykazaniom jego, ktorem sobie przez rozum y sumnienie odkrył. Będziecie y te wiecznie w przyzłym żywocie karał przestępstwa? O wszakże jest świątobliwością! — Uszczęśliwiże mnie swoją łaską? — O wszakże jest miłością. — Będę że żył wiecznie? — Ah jestem prochem y grzesznikiem! Przecię Boskim jestem stworzeniem, y czuję w sobie do nieskończonego życia pragnienie! ktoż mię od tey niepewności a oraz y boiaźni uwolni?

uwolni? Rozum? — O przecież on rozsądnie naucza y mowi! Śmierć moją rozwiąże wątpliwość. Więc do infzego odchodzę żywota; do wiecznegoż y szczęśliwego? O dał by to Bog! To wymowiwłszy, umiera.

Niech teraz cnotliwy według Religii na śmiertelney pościeli swoie wiary y nadziei złoży wyznanie. Spuszczając się na swoie słabe cnoty, aby śmiało do wieczności krok uczynił? Nie przywłaszczażę sobie przez Wiarę w Zbawiciela nayświętżey zaślugi, która mu u Boga odpuszczenie grzechow, y za niedokonałą cnotę nadgodę ziednała? Niemaże żadney infzey więkżey, iak tą, którą zdrowego rozumu, odkrywaią promienie? Każcie mu Wc. Panowie mowić. Widzi swoie życie, a duchem swoim w grob spoglądając do wieczności zmierza. Doktor mu iuż bliską śmierci oznaymił godzinę. Swoie do Boga kieruie y podnosi myśli y naywiękżey pełen ufności mowi.

Stworzycielu nieba y ziemi Wszemocny Boże! Teraz widzę, że się ku

memu spieszysz ratunkowi! Wołaż mię,
y zaraz na twoy głos odpowiadam.
Panie, oto jestem. Tobie nieskończona
cześć y wieczna za to niech będzie śla-
wa, że mnie zawfze twoia najszytwa
y cudowna zaślaniała ręka, y aż do sa-
mego mnie prowadzi grobu. O iak czę-
sto moie serce swoiey zapominało po-
winności y szczęśliwości! A jednak,
Najszytwy Boże! w sąd ze mną nie
wchodzisz. Wysłuchay moiey dziękczy-
nienia pieśni, którą ci umierając na ofia-
rę przynofzę. Twego miłosierdzia, kto-
reś mi okazał, nie jestem godzien. Ze
wszytkiemi Niebieskiemi wielbię cię du-
chami, a całemu światu opowiadam zba-
wienie. W tobie pokładam ufność, a
dufza moia niech ogląda chwałę twoią.
O Boże, ty iesześ moją iedyną miłością
y łaską. Dufza moia będzie zbawiona,
bo ją w twoie oddaie ręce. Ze wszyt-
kiemi Aniołami y Wybranemi chwałę
otoczonemi nieustannie na ciebie się za-
patrywać y żyć będę. Ty zaś mnie przy
śmierci nieodstępuiący przyiacielu! bądź
zdrow. To wymowiwszy, umiera.

Ktoryż

Któryż się więkzszą cieszę pociechą? Czyli cnotliwy według rozumu; czyli cnotliwy według Religii? Ten według swoiey Wiary z pokornym y bohaterkim umysłem, ow według swoiey Wiary z nadzieją y oraz z boiaźnią, umiera. Bo zrzędnego sumnienia rozumem doskonale uspokoić nie można. A czymże mam wiadomość y konsekwencye o złych znieść uczynkach y sprawach? Dobrymi? Lecz przestaiąże przez to być złymi? Nie jestemże już do tego dobrego uczynku, który teraz wykonywam, obowiązany? A jeżeli w nadgradzającego wierzę Boga, nie powinienemże także y w karzącego wierzyć? Jestże tylko Bog dobrocią? Uspokoione w Religii sumnienie, nayświętżey Wiary y przyłączoney nieskończoney sprawiedliwości, która pokoy z Bogiem iedna, jest owocem. Dobrego sumnienia według Filozofii przez naszą dostępujemy cnotę, a naylepsza cnota jest niedoskonała. Dobre sumnienie według Religii jest darem Nieba y poświęconego serca owocem. O iak wielka różnica! O iakże do upokorzenia Filozoficzney pychy y do uczynienia Chrześcianański Morał rozumi

mowi czcigodnym zdolna! A z tey go
 Wc. Panom pokazałem przyczyny. Bo
 chociaż tylko powinności rozumu, Wc.
 Panom mam wolą przełożyć; tedy iednak
 nie zapominę, że ia y Wc. Panowie Chrze-
 ścianami iesteśmy; y że główną rozumu
 iest powinnością, ieżeli iakie bliższe Bo-
 skie odrycie cnoty tuż iest na poręczu,
 abyśmy go z wielką wdzięcznością y
 uznanowaniem przyimowali. „Właściwa
 „Chrześcianańskiej Religii nauka o odpusz-
 „czeniu naszych grzechow dla tego fa-
 „mego, co Jezus za nas uczynił y ucier-
 „piał, obietnica wszelkich z niey pocho-
 „dzących dobrodzieystw, y dodawanie
 „boskich sił do dobrego, iest przyrodze-
 „niu Boskiego Obiawienia bardzo zdalna;
 „z iedney strony naywyższej władzy,
 „chwale Boskiej y iego naywyższym
 „własnościom, iego nieodmienney spra-
 „wiedliwości, iego niewyczerpany do-
 „broci, iego nienaruszoney świątobliwo-
 „ści zupełne sprawuie ukontentowanie;
 „a z drugiey strony, prawdziwą cnotę y
 „pobożność, tak, iako też y spokoyność
 „naszego sumnienia niepospolicie zma-
 „nia y utwierdza: y chociaż zupełney
 „świę-

„świętobliwości y niesfatygowaney w
 „dobrym wyciąga żarliwości, a jednak
 „nasze zbawienie nie naszym uczynkom
 „albo zasługom, lecz iedynie w Boga y
 „w Jezusa Chrystusa przypisuje wierze;
 „nadprzyrodzoną pomoc y wolne nam
 „przez zasługi Chrystusa przyrzeka od-
 „puszczenie. Byłaż kiedy taka Religia,
 „albo możnaż taką wymyśleć, ktoraby
 „wysmieniła y lepszą o naszym zba-
 „wieniu dała instrukcyą?“ — Chrześciań-
 „ska obyczajow Nauka, nawet samych
 „nieprzyjaciół Religii, ieżeli słuszność ko-
 „chają, do pochwał y ufzanowania znie-
 „wolić musi. Rozum w samey rzeczy iest
 „wielkim od Boga podarunkiem; lecz go
 „szczerze dla poznania moralnego przyro-
 „dzenia człowieka zażywanie, y z iego sił,
 „zdolności, potrzeb, a z relacyi ku Bogu,
 „y naszym bliźnim, co według iego roz-
 „kazow, y wyrokow sumnienia czynić,
 „albo zaniechać mamy, usilne ustanowie-
 „nie, iest nayważniejszyą powinnością.
 „Poganie niemając bliźszego objawienia,
 „prawo przyrodzenia za naywyższe trzy-
 „mali. Lecz dla Chrześcianow Filozofic-
 „zny Pisma Morał iest Morałem Religii.

A zątym iest rzeczą pewną, że rozumne-
go y rzetelnego Deisty plan ma bardzo
wielkie do Chrześcian podobieństwo.
Sami Apostołowie poganow do Chrze-
ściaństwa prowadząc, od przyrodzoney
zności o Bogu swoią zaczynali nau-
kę. Kto, według ich słow, do Boga
przeiść, to iest Chrześcianinem chce zo-
stać, ten musi wierzyć, że Bog iest, y
tym którzy go szukają nadgrodzicielem
będzie *). Pobożny Setnik Korneliusz,
według rozumu bał się Boga, a jednak
ta pobożność, według uwiadomienia
Chrześcianańskiej Religii wystarczającą do
zbawienia nie była. Lecz go przecię
do wiary w Zbawiciela świata przypro-
wadziła, y takim się stała postuszeństwem,
ktore się Bogu podobać musiało. Te-
raz w prawdzie widzę, rzekł Apostoł,
że Bog nie ma względu na osoby, lecz
kto się go boi, y sprawiedliwość czy-
ni, iest mu przyjemnym **). Kto się
Boga według przepisania, ktore mu dał,
całym sercem boi y dobrze czyni, iest
mu

*) Do Żydow 11, 6.

***) W dzieciach Apost. 10, 34, 35.

mu przyjemnym; — to naszym najwyższym propozycyi fundamentem, uświęczeniem tego wykonaniem, y naszą iędyną sławę niech będzie żądnością! Bog Wszemmocny jest naszym przyjacielem; w naszych duszach mieżka pokoy; a cała przyżła wieczność będzie zbawieniem; — to jest najwyższą y najzanieyszą rozumnego człowieka myślą, którą wyżej, niż całego posiadanie świata, szacować y trzymać powinien.

LEKCJA V.

Jak daleko cnota jest drogą do szczęśliwości:
y na czym cnoty zależy istota.

Iżeli szczęśliwość na używaniu najwyższego y najtrwałszego dobra, do którego człowiek zdolnym, y na ofwobodzeniu się od wielkiego y małego zlego, którego oddalenie jest w naszej mocy, zawisła, tedy nas rozum; nasze serce y samo uczy doświadczenie, że cnota iędyną y beśpieczną do naszej szczęśliwości jest drogą, albo, że nam posiadanie cnoty y iey wykonanie najwyższej y naj-

y naykutecznieyfzey użycza radości, y to, co iest naybardziej złym, albo oddać, albo nam iego ciężar lżeyszim uczynić dopomaga. A o tym w tey godzinie mówić będziemy.

Gdy się z dwoiftey ciała y duszy zważemy strony, tedy do różnych uciech y rozmaitego złego skłonniemi iesteśmy. Ukontentowania ciała y boleści, ukontentowania imaginacyi, ukontentowania rozumu, uciechy y radości ferca, iego nie-spokoyność y zarzuty; uciechy, ktore się częścią według żyźwości y trwałości, częścią według dobroci y zacności, bardzo od siebie różnią, zobaczymy.

Uciechy zmyśłu, ktore z uspokoienia cielesnych powstają pożądliwości, są znikome y oraz niezłachetne, a te z nierozumnymi bydłętami pospolite mamy. Ich zażywanie, nic, o czymbyśmy z pochwałą pomysleć mogli, w naszey nie zostawia duszy. Przepysznego zażywanie obiadu, nie iest myślą, którą się nasz duch w spokoyności zafzczycza, ani pociechą, którą naszą w nędzy ciefzy duszę. Uciechy cielesney miłości, oprócz ducha

rozu-

rozumney przyjaźni y czystego Małżeń-
stwa, iako są naykrotfze, tak też y nay-
podleyfze. Same nayniewinniefze zmy-
śłu uciechy rownaią się kwiatom, ktore
po zerwaniu ich zaraz więdniają y żyć
przeftaią.

Widziemy, że ukontentowania y
uciechy zmysłu, w pewney ich tylko
zażywfzy mierze, z naszym się złączaią
przyrodzeniem, y że ich miary przebra-
nie, boleści ciała, słabości y choroby w
nas wzbudza, siły życia trawi, zdolno-
ści ducha wātli y przytłumia. Widzie-
my, że te przyrodzone skłonności do
ukontentowania zmysłu przez niehamo-
wane uspokoienia, gwałtownymi się sta-
ią namiętnościami, ktore nam do sprze-
ciwienia się im odbieraią odwagę, rozum
mamią y osłepiaią, a w sercu co jest
chwalebneho y pożytecznego przydufzaią
poczucie. Widziemy, że pożądlwość
famego siebie miłości, pożądlwość do
życia y zdrowia; że pragnienia sławy,
władzy, okazałości, bogactw, wspania-
łości, ieżeli mocno wzrosną, swoią za-
chęcaiącą utracaią stronę, w nasze się
przemieniaią niefzczęście, y febrą, którą
my

my rozpaczą, rokoszszą, skępstwem, chciwością sławy, prożnością, gnuśnością, y leniństwem nazywamy, staną się duszy. Jeżeli z tey strony upewnieni jesteśmy, że się przeciwko sobie samym sprawować, y czynić, y z iakiego zmysłu chuci większego się ukontentowania pozbawić nie chcemy, tedy pierwsza powinność, abyśmy się samych y nasze przyrodzone skłonności w tey granicy którą im sumnienie y rozum okazał, trzymali. Wykonanie zaś tey powinności jest powściągliwością cnotą.

Uciechy imaginacyi, których nam przyrodzenia albo kunsztowności obiektoty, przez rozważanie myślą ich piękności, porządku y różności przez zapatrywanie się na nie y ich słuchanie, użyczają, są trwałsze, niż uciechy zmysłu. Onym się często przypatrować, słuchać, bez wstępu ie powtarzać, y niemi wielką część naszego napełniać życia, możemy. Ukontentowanie świsłającego szumu, y szelestu y iakiey wdzięczney muzyki; o iakże się bardzo względem swego dobra y konfekwencyi od siebie różnią! A zatem te imaginacyi uciechy są większym ukontent-

tentowania słońcem, y naszymu bardziey zdatne duchowi. Wspomnienie sobie na nie, chociaż iuż przeminęły, ieszcze upodobaniem ożywia serce, y poty są dobre, poki nam do więkzszego nie przeskadzają szczęścia.

Sława y pochwały, ieżeli z owocu zasług pochodzą, wielkie y trwałe przynoszą ukontentowanie. Nie bogactwa y władza, ale ich mądre zażywanie to ukontentowanie sprawiaie. W ręku cnotliwego bywają szczęściem, a w ręku niecnotliwego stają się nieszczęściem.

Doskonalenie y poprawienie sił ducha y rozumu do nowego nam pomaga ukontentowania. Dziwuiemy się dowcipnemu rozumowi y dziełom, które wystawia y wydaie. Niesfatygowaną pilność, im się potrzebniey do naszego ściągą dobra, poważamy; wierną pamięć, żyży dowcip, wielki rozsądek w nas y w inszych wyfoko szacuiemy. Nad samą się szypkością ciała, to iest, nad sposobnością w tańcowaniu, pafowaniu y na koniu siedzeniu, ktorey przez zdatne do tego reguły dostąpić można, zdumie-

zdumiewamy. Lecz zdumiewamyż się kiedy nad wygodami takiego człowieka, który na gnułności y niewieściuchostwa rościagniony łożku, rozmaitymi życie swoje przemarzy roskoszami?

Większe iefzcze z pewnych skłonności y spraw, z pomyślnością infzych ludzi, iak przyczyny y skutki w relacyi chodzących, powstaie ukontentowanie. Czuiemy ku tym osobom skłonność, które w niezczęściu widzimy, ofobliwie ku tym które kochamy y życzymy sobie mocno z tego ich wyprowadzić y ofwobodzić niezczęścia. Poczujemy ukontentowanie nad szczęściem tych, którym sprzyiamy, y życzymy sobie przy tym ich utrzymać szczęściu. A te to są stowarzystzone przyrodzonych skłonności, politowania, przyiaźni, y powfzechnego dobra chcenie, poczuwania, które tak w nas, iak w infzych, bez wielkiego oświecenia y approbacyi rozumu, do pochwalenia y kochania przymuszonymi się widzimy. Też famo ukontentowanie, gdy się z infzych pomyślności tak, iak z swoiey cieszymy, ich upadkom zapobiegamy; taż wiadomość, żeśmy im

ile

ile możności naszey służyli, wspomagali, y ich szczęśliwymi uczynili; taż sama myśl, żeśmy sobie tego usilnie życzyli, to jest mowię nayszlachetniejszym ducha ukontentowaniem. Te pełne ludzkiey przyiaźni skłonności, y z nich wolne płynące uczynki, tak te, przez które się w ten stan służenia inszym wprawiamy, iako y te, przez które im w samey rzeczy służemy, nie tylko nayszlachetniejszego, ale też y naytrwalszego ukontentowania są źródłem: ponieważ też same skłonności, aż do ostatniego naszego trwają momentu, y ustawnie ich po nas ludzka wyciąga pomyślność. Moy bliźni żąda odemnie, abym mu dobrze życzył, y o niego się starał, a gdy tego nie czynię, tedy się destynacyi moiey sprzeciwiam zamiśłom, y przez to wewnętrzne sobie ubliżam ukontentowania, ponieważ się przeciwko Boskiemu przyrodzenia rozporządzeniu, tak, iak to stworzenie, które dla uspokojenia swoich zmysłu pożądliwości żyje, sprawuję. Jeżeli skłonność niechęci y nienawiści posilam, y żywię ją, tedy się tey namiętności z przyrodzonym moralnym czuciem

Gell. Mor. Pis. T. I.   H   zaczy-

zaczyna sprzeczką, a zatym niepokojność y zarzuty sumnienia powstają.

Ta na fercu wyrażona skłonność o szczęście się inższych starania, ich w nędzy ratowania, y tak wiele dobrych, ile możemy, czynności wykonywania, a to w prawdzie bez własnego pożytku, abyśmy pochwały naszego sumnienia y wszystko wiedzącego świadka dostąpili: ta skłonność powżecznym dobra chceniem y iego wykonaniem, cnotą bliźniego miłości, y sprawiedliwości, nazwać się może.

Iednego poznawać Boga (a niepoznać go, iest tyle, iak go niechcieć poznać) iednego poznawać Boga, iego iako naydoskonalszą, nayświętszą, naymądrszą, naymocniejszyą y naydobrośliwszą Istotę, w rozporządzeniu całego przyrodzenia, w tak wielu tysięcy kreaturach, w tylu milionowych dobroczynnościach y mądrych rozrządzeniach, w tak wielu zamyślach y do nich nakierowanych środków, ktore do powżecznego y ofobliwego dobra ludzkiego narodu zmierzają, w zdolnościach duszy, w pobudkach sumnienia, w cudach ciała naszego
y po-

y poczuwaniach nam własnych go poznawać; iednego Boga poznawać, który wszystkim rządzi, wszystko utrzymuje, wszystkich kocha, w ktorego się rękach nasze naywyższe szczęście y nędza znajduje; iednego poznawać Boga, bez ktoregobyśmy niczym byli; iednego wszechmocnego poznawać Oycę, przez ktorego w tym momencie wszystko jesteśmy, który nas nie potrzebuje, który niczego iak naszego życzy sobie szczęścia; albo go za takiego nie poznawać; takiego poznawać Boga, a przecię żadney głębokiego ufzanowania y iemu się poddania niepoczować skłonności, iego nade wszystko nie cześcić y nie kochać, iemu posłusznym niebyć, w nim ufności nie pokładać, iego się rządowi wcale niechcieć poddać, iego za świadka naszych zamiarów, za spektatora naszych spraw, za sędziego, który sam sprawiedliwie nadgradza y karze, nie trzymać, iego pochwał być godnym niechcieć; to nie jest charakterem rozumnego Człowieka, ale obrazem naywzgardzeńszego ducha, o którym rozum y serce bez wstretu y obrzydliwości nigdy pomyśleć nie może.

Nie może, bo rozumny człowiek uznaie y adoruie iednego Stworzyciela y Boga. Swoie z dziękczynieniem ku Niebu podnioſſzy ręce, ſwego wielbi Stworcę, a iego duch pełną podziwienia ieſt o Bogu myſlą.

Z tego poznania Boga y z poczuwania miłości, uſzanowania, uſności y wdzięczności, duſza nayſwiętſze y naygornieyſze czerpa ukontentowania. Serce naſze bez Boga ieſt nieſpokoyne, naſza pomyſłność niepewna. Lecz o iego być upewnionym łaſce, o iego wſzechmocney uwiadomionym zoſtać obrońcie, y w uſności z niego ſię cieszyć, na żadney nam ſpokoyności zbywać nie może! Możnaż o iakim ſzczęſciu nad to umyſłu pomyſleć rozporządzenie? Iako Bog naywyższą ieſt myſlą, tak też ieſt naybogactwym w ukontentowaniu y dla duſzy nayzbawiennieyſzym. „Iednego „poznanie Boga, pewny pobożny mo- „wi Autor, ieſt ukontentowania począt- „kiem, iednemu czeſci oddawanie Bogu, „ieſt ukontentowania wzroſtem, iednego „kochanie Boga, ieſt ukontentowania „doy-

„dojrzałością“*). Poznanie go, y ku niemu duszy mieć poczuwania, ktore temu zdadne są poznaniu, y czynienie tego, co nam te zalecaią poczuwania, to jest cześci oddawaniem Bogu, istotą y szczęściem Religii, naywyższą cnotą, a dla tego naywyższym ludzkiey szczęśliwości stopniem.

Na tym pełnym uznanowania umyśle ku Bogu y łaskawey woli ku bliźnim; na wykonywaniu tych spraw, ktore nam przez te poczuwania zalecane bywają, a potym także na podbiciu naszych zmyśłu pożądlivosti y własney miłości, aby nas od tey destynacyi nie oddaliły, cały zbior powinności y cnoty, a zatym y naszej szczęśliwości, zależy.

Wszystkich przykrości y boleści z przyrodzeniem złączonych od siebie oddalić; a zatym w terażniejszym życiu doskonale szczęśliwymi być nie możemy. Jeżeli ciała y duszy boleści y ich wielkość y trwałość zważemy, tedy zapewne zobaczymy, że boleści ciała wielkie-

H 3 mi

*) Young Nocne rozmyślenia.

ini y długo trwającemi być mogą; lecz iak tylko ustaną, tym się iednak od moralnych różnią, że żadnego po sobie poczuwania nie zostawują. — Choroba y uboństwo, nie sława y chwałba są wielkich boleści źrzdłami, a w ten czas naywiękzszymi, jeżeliśmy ich sami przyczyną byli. Politowania boleści, które z nieśczęścia tych osób, które kochamy, na siebie ściągamy, są także bardzo wielkie, iednak w rozważaniu Boskiej Opatrzności, która nasze zawsze mądrze y łaskawie, dla naszego prywatnego szczęścia y powszechnego dobra rozrządza wyroki, przeciwko tym boleściom mocny mamy środek, w którym, jeżeli się im dobrowolnie poddamy, uspokoienia znajdziemy sposob, ponieważ z dobrego chcenia serca pochodzą, y z miłością są zmieszane. Naywiększa y naytrwałsza jest męka duszy od inszych, od której cnota uwalnia, przez tą mękę rozumiem, zgryzoty sumnienia, czyli dręczące zarzuty, wiadomie przeciw rozkazom przyrodzenia y rozkazom Boskim wykraczając. A chociaż to pewna, że wielu boleści ciała, y trapiących sumnienia zarzutów
przez

przez czułość y powściągliwość uniknąć możemy: jednakże złego zostaje się reszta, którego my nie wcale znieść y wykorzenić, lecz tylko jego impresją osłabić możemy. Zwłaszcza złemu przyrodzenia, złemu naszego własnego przewinienia, złemu przez winę innych podlegli jesteśmy. Nasze dobre zamiary nie zawsze bywają szczęśliwe; naylepsze serce jest słabościom podległe y często w występki wpada, których by się było mogło uchronić, a te jego ruynują szczęście; Nasi przyjaciele, których my iak część naszego kochamy szczęścia, nędze cierpią, lub od nas oddaleni bywają; nasze zdrowie ginie, nasze bogactwa przemieniają się w niedostatek y ubóstwo; nasze dobre imię wielką ponosi hańbę; śmierć sama codziennie się do nas przybliża; — a coż nas w tych uspokoi okolicznościach? Wielka myśl o Bogu naszym Stworzycielu y Zywicielu, wiara w jego mądre y łaskawe naszymi wyrokami rządzenie, pewność nieprzeważoney ku niemu miłości, iako też y ku dobremu, y nadzieia wieczney szczęśliwey trwałości. Chociaż w tym życiu wszyst-

kiego złego od siebie oddalić nie możemy, tedy przecię naszą duszę spokojnością y statecznością zmocnić, a zupełnym oddaniem się radzie Boskiej impresją nędzy zmniejszyć, y boiaźni się oprzeć możemy. Ta cnota albo zacność duszy, bez ktorey się w życiu y przy śmierci obeyść nie można, z uważania Boskiej miłości y Opatrzności, z świadectwa dobrego sumnienia, y z mocnego upewnienia o nieśmiertelności y szczęśliwości naszego ducha splotzoną bywa; a za tym sprawiedliwy, z pismem mówiąc, jako młode lwiątko zostało bez boiaźni *). Sam tylko cnotliwy mówić może. Chociażby się ziemia poruszyła, y cały świat ginął, Boga mego jednak utrzyma mię ręka.

To jest przyrodzenia rozporządzenie, według ktorego człowiek może y powinien szczęśliwym zostać. Zostanie, jeżeli swoje przyrodzone skłonności, ktore do utrzymania życia y do zażywania uciech zmysłu zmierzają, zawsze wyższym

*) Przypow. 28, 1.

szym skłonnościom, które do dobrego duszy celują, poddaie. Może y powinien samego siebie kochać, lecz według pewnego ograniczenia y tamy. Może ukontentowania zażywać zmysłu, lecz nie muszą wyższemu ukontentowaniu ducha y zdolności duszy żadnego czynić uszczerbku. Powinien być wstrzemięźliwym, swoje żądze według rozkazu rozumu podbiiając, swoje zdolności y siły doskonaląc y poprawiając, y ukontentowania z wszczepioney bliźniego miłości y miłości Boga, iak naywyższego dobra szukając y zażywaiąc. — Iak się tylko własney miłości y zmysłowi poddamy, zaraz gwałtowne namiętności y rozumu następuią zaćmienia. Ku bliźnim y Bogu szlachetne zamyśly y ochotę do dobrych spraw traciemy. W uspokoianiu naszych zmysłu pożądliwości, ich niewolnikami, roskofzy y innych fromotnych lubieżności zaprzedańcami, a tym samym naszego ciała staiemy się zniszczycielami. Dla iedney bydlęcey zmysłu żądy, naywyższego Religii wyrzekamy się ukontentowania. Myśl o Bogu z naszey oddalamy duszy, a z nią nayszla-

chetniejszy y nayprzyjemniejszy ufzanoswania miłości y ufności rugujemy skłonności, y iego sobie ubliżamy pochwały. A za tym iest rzeczą pewną, że żaden niecotliwy szczęśliwym być nie może. Im więcej zaś człowiek rozumu y sumnienia zachowuje porządek, tym więcej iest tym, czym być powinien, chociaż niedoskonałym, iednak z samego siebie kontent, y w sobie iest szczęśliwym.

Wystawcie sobie Wc. Panowie w myśli takiego człowieka, który dobra życia według ich szacuje ceny; o nie się stara; nic więcej, iak potrzebuie, nie pragnie; swoje żądze według ich reguł rozporządza, swoim bliźnim tyle dobrego, ile może życzy y udziela; takiego człowieka, który wie, że za rozumem, y sumnieniem, a przez nie za wolą Opatrzności idzie; takiego człowieka, który się iey miłością y wfzechmocną obroną cieszyć, y swoje szczęście lub nieszczęście iey mądrości poddawać umie; nie miał żeby taki, iakim się człowiek stać może, być szczęśliwym? Uwolnia się od dręczącego łakomstwa, szukania sławy, pychy,

chy, roskofzy, nienawiści y zgryźliwej boiaźni, od udrczenia pomsty y od niebezpieczney szaloney ofwobodza się śmiałości. Będzieszże mu na koniecznych do życia zbywało potrzebach? Wszakże jest pracowitym y oszczędnym, y z tego co ma, jest kontent. Będzieże na zdrowiu wstrzemięźliwości y pracowitości schodziło? Nie sąże namiętności nayniebezpieczniejszymi ciała y dusze nieprzyjacielami? y od tych się uwolnia. Będzieże mu od bliźnich na poważaniu, przyiaźni y pomocy zbywało? Temu, który przyrodzone miłości prawo, przez usługę, wierność, radę, politowanie, wzobopolne ukontentowanie wypełniać usiłuje, a to dla tego tym więcej wypełnia, im mniej nieporządney siebie samego naśladowie miłości? Iestże można takiego wzajemnie niekochać y niezanować ferca? możnaże przeciwko takowemu człowiekowi niewdzięcznym, niesprawiedliwym, y szkalującym się pokazać? Rzadko kiedy przyrodzenie tak zepfute bywa; sama niecnota stateczney y potrzebney życzy sobie cnoty. — A chociaż cnotliwy nie, zawsze sobie bezpie-

czność

czność sprawić, nie zawsze swoią powierzchną pomyślność utrzymać, boleści y choroby, nie zawsze od siebie odalić, y obrażenia albo wzgardy złośliwych ludzi, nie zawsze uchronić się może; niemożesz sobie iednak swoiey przykrości y utrapienia y spokojnością ich ciężkości zmniejszyć? Niecnotliwy tego nie potrafi. Nie iestże ta myśl, że cnotliwy na nędzę nie zaśluzyl, mocną dla niego pociechą? Nie maże swego serca pochwały, która go zmocnia? Nie maże życzliwości y pomocy od dobrych y uczciwych, a ich politowanie, nie iestże iego zaszczytem? Niemaże ufności w Bogu, ktorego mocy y dobroci nikt granic nie wyznacza? Prędzey szczęśliwymi być nie możemy, poki nie uwierzemy, że nikt, chociażby się w najlepszych znajdował okolicznościach szczęśliwszym nad nas być nie może. A cnotliwy niemożesz temu wierzyć? Iak żeby nie mogli szczęśliwym zostać, mając oprócz spokojności tego życia, ieszcze wesoly do szczęśliwey nieśmiertelności przed sobą prospekt? Miłość do dobrego, ufność ku Bogu opuścize go przy śmierci? Chociaż

ciaż podle nosi fuknie, pomiernie iada y od panegirystow chwalony nie bywa, y z teatrum ułtapi życia; będzieże wierzyl, iżby był w froiu purpury, przy stole zbytku, y przez panegieryki iemu na pochwałę przypisane mędrszym, spokoinieyszym y kontentnieyszym, albo w przyzłym żywocie został więkzym y zacnieyszym? Szczupłym dochodem mógł się wyżywić, a bogaty swemi dostatkami więcej s sprawić nie może *).

Gdy

- *) *Annotacya.* Jeżeli cnota te nam wżyskie przynosi korzyści: tedy zapewnie naszym szczęściem, a ponieważ wżyscy z przyrodzenia niepohamowaną do szczęśliwości czuiemy pobudkę, także naszym naywyższym y ustawiecznym jest obowiązkiem. Ta propozycya jest rozumna, y kto o niey myśli, niepodobna, aby ją za prawdziwą trzymać nie miał. Jeżeli zaś te dowodow fundamenta o zacności wysmienitości y zyskowności cnoty stateczną y dostateczną były cnotą: tedybyśmy nic więcej nie potrzebowali, iak abyśmy się żywo o naszym obowiązku y o szczęśliwey influencyi cnoty, albo uznanej y wykonywającej powinności przeświadczyli, to przeświadczenie przytomnie w rozumie zachowali, y nieporządnym

Gdy przyrodzenia cnotę za własność uznamy duszy, tedy być powinna szczerym y żarliwym usiłowaniem, abyśmy wszystkie uznane przyrodzenia prawa, ponieważ Boskim są rozrządzeniem y nasze iako też bliźnich naszych szczęście za fundament miały, każdego czasu najlepiej zachowali sposobem. Więc wszystko, co z rozumnego przeświadczenia, z szlachetnego naszych powinności poczuwania, z zamyślu sprawowania się według Boskiej zdanie destynacyi swego nie-

dnym, niewstrzemięzliwym y ciskającym się do nas pożądliwościom y namiętnościom drogę zagrządzali.

Lecz to także zważyć potrzeba. czego nas samo doświadczenie uczy, że tych reprezentacyi nie zawsze w sobie zatrzymać, y nimi w naszej woli skutkować możemy; że także najlepsi ludzie nie zawsze tak są cnotliwymi, iakby być powinni, y być mogli! Co większa w tysiącnych przypadkach iakiś przyrodzony wstręt y niemożność, idące za rozkazem rozumu, czuiemy.

To zaś światło rozumu wielą chmurami y ciemnościami względem naszych powin-

niebierze początku, chociażby to dla nas y dla naszych bliźnich bardzo zbawiennym było, właściwą nie jest cnotą. Cnotliwa albo moralnie dobra sprawa zawsze wewnętrzny rozumu y serca obowiązek, który my wiadomie y dobrowolnie wykonywamy, wprzód wystawia. — Widok naszych skłonności y zamyśłów w pośrodku naszej leży duszy. Tak dobrze wiedzieć, co się w nas przy pewnych sprawach dzieie, iak okiem naszym obięstoty y ich skutki od przyczyn rozoznawać

powinności, wielą niepewnościami otoczone. Niepewność y poprzedzające zdania y rozśądki z żądź y namiętności pochodzące, nasz rozum, do fałszywego rozśądku o tym, co jest dobrego y złego, cnotliwego y niecnotliwego, zwodzą.

W Obiawioney Religii, iako w przeszłych lekcyach dostatecznie pokazane prawdy Piśma, są wyższym y Boskim dla rozumu światłem y Boską dla serca mocą; nie tylko lekarstwem, lecz pokarmem y posiłkiem są duszy. Pokuta, albo Boska zmysłów odmiana przez piśmo, jest potym iedynym do prawdziwey cnoty środkiem, bez ktoregobyśmy wiecznie ztraconymi zostali.

znawać możemy. Możemy poczuwać, czyli dobrą sprawę wiadomie y dobrowolnie z przeświadczenia się o iey wyżsienitości z ufzanowania ku woli Boskiej wykonywamy, a przynajmniej dla tego życzymy sobie y staramy się ją wykonać, albo nie. Możemy się uwiadomić, czyli nasza własna miłość, albo dobre chcenie ku dobremu bliźniego; czyli impressya własnego pożytku, albo Boskiej zacności impressya; czyli pragnienie sławy y ukontentowania, albo pragnienie uczciwości, iedyną naszego postanowienia y przedsięwzięcia iest pobudką, albo czyli w naszym sercu gorę bierze. Wielu się powierzchownie kosztownością chlubi cnoty, iey wewnętrzne go szacunku y waloru niemając.

Co iest dobrego y potrzebnego wykonywać, nie dla tego, że iest dobrym, lecz iedynie, ponieważ się z naszym temperamentem, z naszą edukacją, z przywyknionymi zwyczajami, y z naszym zgadzaniem stanem, dla naszego serca nie iest cnotą. Przez to ani lepszymi, ani wspaniałomyślniejszymi, ani z samych siebie kontentniejszymi ani z Boskiemi zamysłami

flam
czyn
cy c
milo
nie n
ku za
prac
cy n
kieg
wiel
prak
świa

aby
zafz
aby
dobr
być
czy
y d
wie
fwo
dnie
iest
chro
dob
taki
G

śłami nie ślaniemy się zgodniejszy; a czymże jest, bez tych boskich konfekwencyi cnota? Jeżeli nie więcej iak własna miłość y własny pożytek, do uczciwego nie należy ferca, możeż to człowiekowi ku zaszczytowi być przypisane? Czemuż pracowitey y pożyteczney iakiego łakomcy nie poważamy pilności? Czemuż iakiego Bohątyra, który z szukania sławy, wiele miał szczęśliwie dobywa, y z niepraktykowaną pracą całą część podbiia świata nie panegiryzujemy?

Theologiczne księgi o cnotcie pisać, aby sobie wysmienitego Autora zasłużyć zaszczyt; swoy urząd dobrze sprawować, aby przez to lepszego dostać; o każdym dobrze mówić, aby potym od każdego być chwalonym; swoje dosłatki na dobroczynnościłożyć, aby szczodrośliwego y dobroczyńcy imienia dostać; przy wielkich zasługach być pokornym, aby swoje zasługi podziwienia uczynić godniejszy; pomstę przytłumić, ponieważ jest rozpaczą, wyuzdania się na roskoszy chronić, ponieważ to chanbę przynosi; dobre obyczaje kochać, ponieważ się w takim domu mieszka, gdzie ie poważają.

Krwią y życiem swoiey bronić Rełgii, ponieważ się w niey zrosło y wychowało; przyślugi y wierność zachować, ponieważ przyjaciół y dobrodzieiów wzbudzaią y poruszają; wdowy y sieroty żywić, dla zniewolenia Boga, aby nam więcey błogosławił; przed łakomstwem sławy, ponieważ się wygodę, a przed łakomstwem pieniędzy unikać, ponieważ się sławę lubi; uporu się wystrzegać, ponieważ nas śmiesznyimi, a łajania, ponieważ nam nienawiść u infzych sprawiaie; pijaństwa się wystrzegać, ponieważ śmiertelną przynosi chorobę y nowych wzbudza nieprzyjaciół. — Tyśiączne, tyśiączne takie znayduią się sprawy, ktore powstać mają cnoty, lecz względem źrodła z ktorego niemniey tak, iak y cnoty wpływają, są często kary godnymi sprawami, y przez się niczym infzym, iak upiękroną samego siebie są miłością. Tutay Wc. Panom Apostoła przypominam słowa, ktory naychwałebnieyszych przymiotow y wielkich używanie darow, y naywiększych ku dobru bliźnich wykonywanie uczynności, ktore świat iak cnotę wysooko poważa, a te, iezeli tylko z własnego pożytku

pożytku y z zamyśłu samego siebie wykonywane bywają, za niczemne poczytanie y ogłasza. — Chociażbym ludzkimi y anielskimi językami mówił, powiada *), a miłości bym (ku Bogu y ludziom) nie miał, tedy bym był miedzią brząkającą, albo cymbałem brzęącym; y chociażbym prorokować umiał, y wszystko bym tajemnice, wszystkie umiętności wiedział, y wszelką miał wiarę tak, iż bym gory przenosił, a miłości bym nie miał, tedy bym był niczym — a chociażbym wszystką majątność na ubogichłożył, y ciało moje na spalenie wydał, a miłości bym nie miał, tedy by mi to nic nie pomogło. Zaden z mędrców rozumu tak chwalebnie o źródle cnoty nigdy na świecie nie mówił.

Często byśmy się nas samych y innych przejękli, gdybyśmy nasze moralne sprawy razem z ich zamyśłami widzieć mieli. A nie widzieli ich w tym świetle wszystko widzące oko? Nie powiada-że nam nasze poczuwanie, że miłość samego

I 2 siebie

*) 1 do Korynt. 13, 1. 2. 3.

siebie nie jest cnotą? Nie powiadaże nam zdanie świata; iak tylko nasze nikczemne postrzeże zamyśli? Ktoż takiemu dobroczyńcy, który nie dla oka dobrze czyni, lecz z żądzy y chcenia, ponieważ się do tego obowiązany być widzi, aby swoich bliźnich w nędzy zostających ratował, wewnątrzney nie przypisze pochwały, a przeciwnie tym, który własnego z miłości pożytku szuka, ktoż pogardzać nie będzie? — Naprzykład, gdybyście Wc. Panowie w duszy iednego człowieka te zamyśli czytać mogli; „ie-
„stem czysty, ponieważ się hańby oba-
„wiam, którą mi iey przeciwna przy-
„niosła niecnota; a w duszy drugiego,
„ie jestem czysty, ponieważ mi to rozum
„y sumnienie rozkazuje, chociażbym się
„także hańby uszredz mógł, iednak czy-
„stym będę, ponieważ nic świętzego,
„nie szlachetnieyszego, iak Boskiemu roz-
„porządzeniu, choćby innie naywięcey
„przewycięzenia samego siebie kosztowa-
„wało, być posłusznym niewidzę — kto-
„rey -żebyście Wc. Panowie duszy swoje
przypisali pochwały, y którą za cnotli-
wą ogłosili? Prawda, że moralne czu-
cie,

cie, jeżeliśmy go przez złe nałogi y namiętności partyzantem nie uczynili, rzadko kiedy w swoich wyrokach błądzi. Głośno mowi że przy cnocie nie na powierzchowney sprawie, lecz na dobroci źródła y zamyśłu, nie na staraniu się o uczynek, lecz na wiadomości Boskiego obowiązku, nie na ozdobie sprawy, ale na pobudce, z którą ją przedsięwierzemy; na sercu, słowem, na posłuszeństwie y na uznanowaniu woli Boskiej zależy; a że te sprawy, które się na nasze dobro y własne ściągają wyżywienie, jeżeli cnotą być mają, wiadomym y dobrowolnym naywyższego obowiązku, to jest, posłuszeństwa ku Bogu wykonaniem być muszą. Takim sposobem nasze nayspodleyše wolne sprawy, dziełami dobrego serca, y szlachetnym się staną posłuszeństwem, które się z rozrządzeniem Boga zgadza, a dla tego są dobre. Bo będzieże niepowściągliwość dopiero w tedy nieszlachetną, gdy chorobę, ubóstwo, y wzgardę rodzi; a potym szlachetną, jeżeli tych złych za sobą nie pociąga skutkow? Nie jestże iuż więcey kochanie prawdy cnotą, gdyż mi nienawisć sprawiaie?

Albo nie jestże miłość oyczyzny więcej cnotą, gdyż za nią życiełożyć muszę? Cnota jest wszystkich naszych zamyślow zgdzaniem, skłonności y przedsięwzięcia z rozporządzeniem Boskim, które się na nasze szczęście y dobro naszych bliźnich ściąga. O jak żebyśmy do wykonania iey być skłonnymi powinni! a jednak nas nie wiele jest takich, iżbyśmy się szczerze doświadcza! Niemiała-żeby nasza dusza iakiego ponieść zepfucia, że tak mało ochoty y siły do cnoty a w tyśiącznych przypadkach daleko więcej przywiązania do niecnoty poczuwamy? Cnota, refleksyi, czułości, zachamowania y żądź wymaga powściągliwości. A tychże się lękamy ofiar? Swoim rozkazać zmyślow, swoje lube wśirzumać skłonności, y przyjemne ćmiące imaginacyi rozproszyc dzieła, jest rzecz trudna. Cnota żąda, abyśmy co jest wewnętrznego doświadcza! a to doświadczenie wiele wyciąga pracy; y występki; ktorych zaniechać mamy, y które my lubiemy, pokazuie. Zamiaśt co byśmy zaraz od młodości szlachetne duszy naszej skłonności utrzymować mieli, tedy my ie ukontentowaniem
zmy-

zmysłu przytłumiamy, a przyrodzone
dobrego y szlachetnego czucie, które nam
Bog na sercu wypiętnował, osłabiamy, ro-
zum zaś do poprzedzającego zdania y fał-
szywego wyobrażenia, od tego co jest
szczęściem, przyzwyczajamy. Cnota
ustawicznego na Boga wspomnienia, ży-
wego jego własności wyobrażenia, aby-
śmy się w miłości do dobrego zmacniali,
wymaga. Lecz pod zmysłu y imaginacyi
czarnoksięstwami, pod omamiającymi
sławy y bogactw powabami, pod proż-
ności y rozgromienia życia usiłowaniami
jęczy y polega naszego ducha siła: Boga,
Oyca y Prawodawcy naszego przed oczy
sobie wystawienie, któreby nas w cnotcie
zmocnić miało, rozumowi ciemne, a ser-
cu, które żadnego świadka mieć niechce
y rozwiozłym być sobie życzy, staie się
przykre; a tak nasze serce staie się co raz
więcey niesposobnieyszym, czci y miło-
ści Boga, y dobroczynności ku bliźnim tra-
ci poczuwanie, a potym zmysłowi pod-
ległym y niecnotliwym bywa. Mci Pa-
nowie, iako żadney insey do szczęśliwo-
ści niemalf drogi, chociaż jest przykra y
pracowita, iak droga cnoty; tak też prze-

ciwnym sposobem, droga niecnoty, chociaż z początku przyjemna y miła, jest drogą do zguby. Albo wyraźniej mówiąc: droga do niecnoty jest z początku szeroła y przyjemna, iednak prędko bardzo niebezpieczna, a na koniec staie się okropną; droga zaś do cnoty, jest z początku przykrą y pracowitą, przecię daley, bo do wieczney prowadzącą szczęśliwości.

ROZDZIAŁ II.

O powszechnych środkach do nabycia cnoty y iey pomnożenia.

LEKCJA VI.

Powszechne środki do nabycia cnoty y iey pomnożenia.

Pierwsza y druga reguła.

Wszelka cnota, iakośmy w przeszley wspomnieli lekcyi, bądź ią ze stroiny rozumu, bądź serca zważamy, wprzod pewnego wymaga przezwyciężenia. Znaomości y rozsądku rozumu wprzod się dopomina, ktore pracy y uwagi wyciągaia. Szczerości serca do przyięcia tych rozsądkow, rezolwowania się y ochoty im zostać posłusznym, żąda y pragnie. Nasza zaś wola, iezeli iey rozum nieprzeświadcza, nie łatwo się w posłuszeństwo poddaie, a przeświadczenie się o naszey powinności, iezeli go nie często odnawiamy, bezsilnym się stae. Musiemy tedy

naszego zażywać rozumu, nie tylko, abyśmy ogólnie człowieka poznawać się nauczyli powinności, ale też, abyśmy powszechnie reguły dobrego y uczciwego, do osobliwych naszego życia przypadków na każdym aplikowali mieyscu. Jeżeli to pewna, że nasza na cnotcie zależy szczęśliwość, tedy wszelkie nasze sprawy cnotą, czyli ku naszej powinności być powinny posłuszeństwem. A za tym do cnoty ustawiczne y mocne rozumu należy zważanie. Jednak niestaranność y nieuwaga, zwyczajne człowieka występki, które mu w niewiedomości zasypiać pozwalają, albo go omamiają, aby na stronie prawdy, błędy y niebezpieczne cierpiać imaginacye. A zatym, człowiek szacowne y pracowite ofiary rozumu, cnotcie przynosić powinien. Smutna prawda; lecz ta ofiara; staie się lżeyszą im ją częściej oddaemy, y przez wykonywanie jej przyjemną y miłą bywa. O pocieszna prawdo!

Nasze ferce czyli nasza wola ma skłonności y żądze, które cnotcie wcale są przeciwne a te muszą być przytłumione; ma także inne, które od rozumu rządzo-

rządzane, pokromione y rozrządzone
 być powinny. Naywiększą ich część, my
 sami, nasza własna miłość, pycha, własny
 pożytek, fałszywe zdania o tym, co szczę-
 ściem albo nędzą sądziemy, płodzą. O
 iak ciężko takie zawoiować żądze! Po
 wielu nad niemi odniesionych zwycię-
 stwach, wcale nie wymierają, lecz ie
 zmyślu y tworzących imaginacyi wzbud-
 dzają obietoty, a przez uspokojenie panu-
 jącymi nałogami y gwałtownymi staia się
 namiętnościami, ktore nam wolność, aby-
 śmy za rozumu nie fzli światłem, odbie-
 rają, albo to światło, aby nie świeciło,
 zaciemiaią. Złe przykłady (a możnaż
 się tego zaprzec, że naywięcey iest ta-
 kich ktorzy złe dają przykłady?) towa-
 rzyszą się do wagi przyrodzonych skłon-
 ności, y regułę dobrego wają. — A
 zatym człowiek ze strony ferca kosztowne
 y pracowite cnocie przynosić powinien
 ofiary, swoią do powinności gnusność,
 swoje lube skłonności y ukontentowanie,
 ktore uspokojenie przyrzeka iey na ofiarę,
 ma poświęcić. Musi się władzy zmyślu
 y siły przykłady? ktore nas przyrodzonym
 sposobem do naśladowania wabia, sprze-
 ciwić.

ciwić. Musi nad sobą samym panować, y żwawym praw być obrońcą. Przykre panowanie! Lecz to panowanie staie się przez wykonanie lżeyszym y co raz więcey a więcey — odmienia się w radość y spokojność. O wielka po ciecho takowego serca; ktore się o cnotę usiłue y stara!

A iakże więc za radą rozumu do tego, abyśmy nasze powinności chętnie y słatecznie wykonali, y przeszkod, ktore się iey w nas samym, lub zewnętrznie sprzeciwiaią, zwycięzać nauczyli, przyślapiemy? Iakimże sposobem ochoty y siły do cnoty, a wstrętu od niecnoty doślapiemy? To iest nieomylna prawda, że w cnotie ustawicznie, chociażeśmy nie zawsze do tego skłonni, pomnażać się potrzeba. Niektore prawom zdatne y dobre sprawy nie są samym cnotliwym charakterem. Tym charakterem iest ustawiczne, żywe, skuteczne przedsięwzięcie być dobrym y pobożnym, y nim się co raz więcey sławać. Iakże do tey przeważającej duszy skłonności, to iest do uczciwości, przyślapiemy?

Rozum

Rozum powszechnie nam środki, które się na moralnym przyrodzeniu człowieka, y na przyrodzeniu cnoty gruntują, przekłada. A o tych mówić będziemy. Jeżeli prawem z fundamentu propozycji rozumu są konsekwencyami, tedy są Boskie środki, których, jeżeli do prawdy y w samej rzeczy do cnoty y szczęśliwości przystąpić sobie życzymy, zażywać obowiązani jesteśmy. Najokazalsze ze strony rozumu y serca są następujące:

„po pierwsze, wyraźna, przeświadczająca
 „y dostateczna znajomość naszych powin-
 „ności, którą zawsze kontynować, od-
 „nawiać, od błędów bronić, do życia y
 „wykonywania zażywać, y z ustawicz-
 „nym sercem y pożyciem doświadczeniem łącz-
 „czyć powinniśmy; pamięć na Boga, czy-
 „li pieczołowite jego przymiotów y wła-
 „sności, które są największą do cnoty
 „pobudką, rozważanie, (to rozważanie
 „jest do modlitwy prowadzeniem, czyli
 „już samym do niej uczynionym kro-
 „kiem,) poznanie samego siebie y ludzi
 „którymi otoczeni jesteśmy, usilne zwa-
 „żanie świata, na którym żyjemy, za-
 „myślenie, dla którego zostaliśmy, y wiecz-
 „ności,

„ności, do ktorey przez ten żywot wcho-
 „dziemy; częste sumnienia, czyli moral-
 „nego czucia, to jest przyrodzonego o
 „zacości cnoty y przełknięcia się nie-
 „cnoty poczuwania obudzanie, z cnotli-
 „wymi osobami konwersacya, y dobrych
 „dla rozumu y serca pism czytanie: na-
 „koniec usilne y szczere roztrząsanie y
 „doświadczanie, czyli nam Bog, oprócz
 „światła rozumu, inzego bliższego woli
 „swoiey y drogi do naszey szczęśliwości,
 „nie użyczył objawienia. Jeżeli się do-
 „wiemy, że takie na poręczy jest obja-
 „wienie; więc naszą jest najwyższą po-
 „winnością, abyśmy iego ubóstwienia
 „rostrząsali fundamenta, także y w ten
 „czas, jeżelibyśmy ie tylko do prawdy
 „znaleźli podobne, co się po usilnym, do
 „żadney się nie przyłączając strony, do-
 „świadczeniu, nie trafia; naszey iey po-
 „chwwały y posłuszeństwa ani na moment
 „odmawiać nie musimy.“

O tych środkach obzerniey mówić
 będą y one w osobliwych regułach, w
 niektórych godzinach przełożę. — Reli-
 gia te approbuie y rozkazuie środkiki, jeżeli
 rozsądku y sumnienia rozkazuie zażywa-
 nia.

nia. Przytym nas oraz naucza, że sama przyrodzona naszym powinności znajomość, do prawdziwej cnoty nie jest dostateczną znajomością; co większa, że samo ludzkie objawionej religii poznanie, dla niej wystarczającym nie jest, lecz że wyższe przeświadczenie od Ducha Świętego uskutkowane, nasz rozum oświecić y nasze serce poświęcić musi, y że bez jego pomocy ani ochoty ani siły do dobrego niemamy; że Bog tak rozum iako y serce, chcenie y zupełne wykonanie przez słowo prawdy w nas skuteczne czyni*); jeżeli mu wierzymy y posłuszni jesteśmy. Uczy nas, że przy badaniu się, rozważaniu, y prawdy Boskiej zażywaniu, o wyższą pomoc, iako o największe duszy ludzkiej dobro, pokornie prosić, y we wszelkich przypadkach o niej upewnieni być powinniśmy. „Tedy wy, będąc złymi (nasz Zbawiciel mówi) „umiecie waszym dzieciom dobre dary „dawać, iako daleko więcey Oyciec wasz „niebieski, da Ducha świętego tym, którzy go on proszą!“*)

To

*) do Filipen. 2, 13.

**) u Łuk. 11, 13.

To jest gruntowną Chrześcijańskiego Morału prawdą, a przez to fano przyrodzona cnota od cnoty Religii bardzo daleko się różni. A chociaż pewną Filozoficzną naszym powinności jest znanomością; tedy Chrześcianie według wyroków Pisma świętego są upewnieni, że człowiek, jeżeli się cnotliwym, szczęśliwym, Bogu podobnym y przyjemnym stać chce, wcale się odmienić musi. Tym odmienienia środkiem nazywa się pokuta. Ta jest łaski Boskiej w skazoney duszy ludzkiej skutkiem, nią przeszkody, które nas do dobrego y do cnoty niesposobnymi czynią, zniesione, y siły do niej ile naszego przyrodzenia dopuszcza krewkość, użyzione bywają. Religia iak z rozumnymi z nami postępując stworzeniami, zażywania przyrodzonych do cnoty środkow nie wyłącza, lecz go co większa wprzod wystawia. Tedy jest naszą, powinności abyśmy się o nie starali. Na koniec, jeżeli rozumem, prawdami Religii objaśnionym, enot, ich powinności zamyślow środkow y przeszkod dochodziemy, tedy nieomylnie wiele, wiele potrzebnego odkryć możemy. Więc z tych
przy-

przyrodzonych środków nayprzednieyze
przełożmy.

Reguła pierwsza.

Użyty wyraźney, gruntowney
y dostateczney twych powinności na-
być zności.

Do wyraźnego y gruntownego roz-
sądku powinności, rzetelne wiadomości y
poruszenia należą fundamenta. Jeżeli
nie wiem, iak wiele mi na tym zależy,
jeżeli cnotę y niecnotę bardziey według
mniemania, niż z przyrodzenia y znakow
znam; jeżeli błędliwych wiadomości, kto-
re naszą imaginacyą y nasze serce wszyst-
kiego się lękające, co iego skłonność pęta,
y od powinności, od cnoty, odrzucać zwy-
kło, nieznam, jeżeli tych wiadomości re-
futować nieumiem; jeżeli mój rozum o
piękności y wysmienitości praw cnoty
przeświadczony nie iest; iakże w sobie
do wypełnienia ich wzbudzę postanowie-
nie, y dla mego serca siły, która do wy-
pełnienia ich iest potrzebna, nabędę?
Niech sobie więc każdy swoje powinno-
ści, y ich przyczyny y wyfoką ich w
Gell. Mor. Pis. T. I. K myśli

myśli wystawia godność; to jest, niech się ufilnie y żywo przekonywa, że się w wieczney, y świętey Bostwa są ugruntowane woli, y że wysmienicie z naszym przyrodzeniem, z naszą wewnętrzną y powierzchowną szczęśliwością, y z całego narodu ludzkiego zgadzaią się pomyslnością.

Gdy kto według tych reguł postępować chce, niech umyśly y powinności ku Dawcy naszego życia z ich fundamentami y przyczynami myślą rozważa. Będzieszże trudno te znaleźć fundamenta? Nie zawieraiąże się w Bogu y w nas samych? Czeinuż ufzanowanie, miłość, ufność, wdzięczność ku Bogu poczuwać powinieniem? Jestże to tak trudna rzecz do odkrycia? Coż jest Bog? Coż jest człowiek? Czymżeby był człowiek bez Boga? Ktoż jest naszego iestestwa y naszego zachowania źródłem? — Nie znayduiemyż przyrodzonego w naszym sercu wśrętu, jeżeli żadney Bogu czci y ufzanowania nie świadczemy? Nie mamyż w naszych duszach czucia, które ufzanowania ku Bogu aprobuie skłonności? Nie brzydziemyże się takim człowiekiem,

kiem, który się ie przytłumione mieć zdaie? Nie czuiemyże przeciwnie, że te poczuwania wyśmienicie się z przyrodzonym ciągiem według uspokojenia y szczęśliwości zgadzaia, y znacniająca tego żądania są pokarmem?

Do takiego rostrzafania nie więcej nie potrzeba, iak szczerości y namiętności uśmierzenia. Rozum w tym trefunku od sumnienia zostais oświecony; a przeświadczenie się rozumu o praw potrzebie y świętobliwości, wzajemnie znowu w sumnieniu skutkuje. A tak sumnienie iako też y rozum woła do nas. Człowiek o Bogu y cnocie zapominający, iest wcale niezczęśliwym.

Taż samą także drogą do przeświadczenia się o wewnętrznęj zacności y świętobliwości naszych powinności ku bliźnim, y nam samym przyiść możemy. Czemuż tedy nikomu szkodzić nie powinienem y tyle dopomagać, ile mogę? Czemuż od nienawiści, zazdrości, popełliwości, od szukania sławy, bogactw, od obmowy, od wzgardy, od lekce poważania infzych wolnym; a czemu sprawie-

dliwym, miłosiernym, dobroczynnym, szczerobliwym, wdzięcznym y zgodnym być powinienem? — Ponieważ to, naszey duszy doskonałość, y ludzkiego społeczeństwa pomyślność, ktorey Bog chce y chceć musi, rozkazuje; ponieważ we wnętrzu, w moiey duszy łaskawe ku dobremu bliźnich skłonności, y takich spraw, ktore o nich świadczą, approbowanie, przeciwney zaś strony obmierzenie czuję; ponieważ poznaię, że świat byłby niebem, gdybyśmy się według jego rozporządzenia y porządku sprawowali y rządili, y że byłby mizeryi y utrapienia puszczą, ieżeliby sobie każdy przedsięwziął przyrodzenia przestępować prawo. O iakby wielka dla każdego śmiertelnego człowieka na świecie była szczęśliwość! gdyby miłość y uznanowanie panowało, zdrada zaś ofzukaństwo niemawieć, zazdrość, y pomsta wcale zniefiona zostala! A w ten czas dopiero ten świat mogłby się niebieskim nazwać.

Czemuz wstrzemięźliwym, czytym, pracowitym, oszczędnym, statecznym y cierpliwym być powinienem? Bog tego chce, ponieważ jest Bogiem; ponieważ chce,

chce, abym był szczęśliwy; ponieważ spoczynek dufcy, pomyślność mego życia, zachowanie mego zdrowia, szczęśliwość mego bliźniego, a zatym cała moja destynacya, do ktorey mię Boska uformowała ręka, ktoremu z miłości do posłuszeństwa obowiązany jestem, bez tych skłonności y ich wykonania, ostać by się nie mogły.

Do doświadczenia się o swoiey powinności, należy rozsądek, że ona wołą Boga, wieczną, nieodmienną, y oycowską jest wołą; rozsądek, że ile razy od uznanego cnoty prawa odstępuję, dobrą skłonność, którą czuję, przytłumiam, a niegodziwą, którąm iak niegodziwą poczował, uspokoiam y kontentuuję; że potym, mówię, rebelizantem przeciwko Bogu, y własnym moim nieprzyjacielem jestem.

Do zupełnego poznania należy, abyśmy nasze powinności, w ich całym obwodzie, y w ich z sobą związku przeyrzeli, abyśmy cały naszego zachowania się zbior, iako się przez nasze życie, y wszelkie iego okoliczności, rozszerzać powinno, znać się nauczyli; abyśmy oso-

bliwe powinności y ich rozmaite rodzaje, które z powszechney powinności jako różne latorośle, gałęzie, kwiat, y owoce z korzenia urodzaynego drzewa wyraſtają, uznać, y do naszego życia aplikować się doskonałili. Prawo może rozkazywać albo zakazywać; iednak to jest rzeczą pewną, że gdzie nam rozum iednego niecnoty zakazuje rodzaju, wszystkie iey rodzaje, z nią w powinowactwie zstające do niey łączyć musimy: a gdzie nam rozum ieden cnoty rozkazuje rodzaj, tam żadnego z nią w pokoleniu będącego nie powinniśmy wyłączać rodzaju. To przykładami łatwo objaśnić można. Do tego sobie niektóre obierzmy.

Rozum mi mowi, abym się niewstrzeźliwości wystrzegął. Jestemże tylko w ten czas niewstrzeźliwym, jeżeli ciało moje tak wielą potrawami y napojami obciążam, że choruję? Także y w ten czas, jeżeli przez to mego ducha przydużam, y samego siebie do interesów niesposobnym czynię? Nie jest nadmiar w spaniu, w uciechach, w staraniach się o sławę albo bogactwa, iako też y
fam

Sam nadmiar w pracach, także niewstrze-
mieźliwością?

Nie powinienem moiej marnować
fortuny. Marnuję ją tylko w ten czas,
jeżeli ją na rokosz, na pompę łożę? Nie
mogęz icy także przez gnufność y niesta-
ranność przemarnować? Nie mogęz icy
przez zbyteczne rosproszyć wygody?
Jeżeli sobie pochwałę pochlebcow, sławę,
jeżeli pański stoł prowadzę, naybogatsze
noszę suknie, albo też imię dobroczyńcy
zakupię pieniędzmi, nie jestże to iedna-
kowym marnotrąstwem? Jestże tylko
złe zażywanie fortuny marnotrąstwem,
a złe zażywanie czafu nim nie jest? Mo-
gęz czas, bez niepożytecznego oraz y
szkodliwego sił dufzy y ciała zażywania,
marnować?

Rozum mi mowi: Ufay Bogu! Jest
doskonałością, u niego jest pomoc; bez
niego jesteś niczym. Mowi-że mi tylko,
że moiej ufności w pomocy bogatego
pokładać, y iego za Boga trzymać nie
powinienem? Nie mogęz także wielkiey
w miłości przyiaciół y przyiaciołek po-
kładać ufności? Nie mogęz w moje do-

ślatki, w moy stan, w moią urodę, w moią sposobność, w moy wielki rozum, w moią światową roztropność, w moią sławę u świata, y w moie dobre ufac ferce?

Niesprawiedliwości się strzedz powinienem. Iesłże to dosyć na tym, iezeli nikogo nie uciemierzam? Nie znayduiąże się subtelniejszye niesprawiedliwości? Iezeli z zazdrości, z łakomstwa, z szukania sławy, wszystkie do siebie garnę śrzodki, którymi by się moy ubogi bliźni mogł wyżywić, nie iesłże to niesprawiedliwością? Iezeli go, więcey mając, niż potrzebuę, nie wspomagam; iezeli go, wstydząc się mnie o pomoc prosić, w nędzy nie ratuię; albo go przez obietnice pomocy, albo przez zbranianie się iey sztucznie przymuszam, aby mi części swoiey zaślugi, albo swoiey ubogiey fortuny uśląpił; iezeli od niego pewnych dobr, albo zaślug, pod kondycyą znowu mu niemi służenia, dostaię, a tego nie czynię; publiczne pospolitego dobra nadgrody, na ktore pracować powinienem, odbieram, a nie pracuę; nie iesłże to także niesprawiedliwością?

Iestem-

Jeżeli tylko w ten czas niesprawiedliwym, jeżeli bliźniego niszcę fortunę. A w ten czas nie, jeżeli go w chorobę przez niezmiernie usługi wprawiam, y wyniosłą ostrością jego spokojność mięszam? Tylko w ten czas jeżeli jego dobre uszczerbiam imię? a w ten czas nie, jeżeli go mogę ratować, a nieratuję? Jeżeli to tylko niesprawiedliwością, gdy mu przyjaciela, żonę albo dziecię odbieram? A to nie, jeżeli go z cnoty, z dobrego sumnienia łupię y ogołacam; jeżeli go w błędy wprowadzam, moimi go przykładami y naukami od poznania prawdy, od poczuwania dobrego, od miłości ku naywyższey istocie y ku bliźnim odwodzę? Nie jeżeli to naywyższą szczęśliwością?

Stałemże się już łaskawym y dobroczynnym, jeżeli bliźnich żywię y przyodziewam? Jeżeli moi bliźni tylko ciałem? Mamże się tylko o jego starać wyżywienie? Sąże jego błędy, jego niedozwolne skłonności mniejszą niż niedostatek w żywność mizeryą? Nie potrzebież moiej instrukcyi, moiej pociechy, moiej rady, pomocy w dobrych oka-

zyach, aby się pożytecznie zatrudniał, proźnowania się uchronił, y sam sobie, pracując, na Kawalek zarabiał chleba? Nie potrzebuje mego przykładu w dobrym?

Tymże tylko ofobom, które ze mną krwią, ślanem, y pożyciem są złączone, pomagać obowiązany iestem? Nie iestże każdy człowiek, także y daleko odemnie lichszy, albo godnieyszy moim bliźnim? Powinienże nayzacieysze, ieżeli go mam wspomagać, posiadać dary? Nie iestże proślak, także człowiekiem? Musiże mnie powierzchowną swoją miną do politowania y pomocy wzbudzać? Nie iestże także w ten czas moją powinnością świadczenia mu dobrodzieystwa, gdy mi się iego nie podoba powierzchowność? Nie iestemże y tym, którzy przeciwko mnie powstaia, także dobrze czynić obowiązany? — Nie powinienemże się starać y życzyć, aby wszyscy ludzie tak, iak się według woli Boskiej stać maia, szczęśliwymi byli?

Kto tylko iedney powinności cnoty poznać y iey się wypełnić zbrania, ten
nie iest

nie jest fczerego umyślu, ten więcey, iak tyle, ile mu iego przyrodzona pozwala skłonność, być cnotliwym niechce.

Potrzeba się także przeświadczyć, że z każdą niecnotą, nie tylko iey rodzaie, ale też y żądze są zakazane; że z każdą cnotą, nie tylko iey rodzaie, ale także dobre skłonności, iako źrzodła z ktorych wypływają, są rozkazane. Co więkfsza, wszystko jest zakazanym, co do niecnoty prowadzi; a wszystko rozkazanym, co cnotę promowuje. Co za obwód powinności!

Do obwodu naszych powinności, należą także y powinności, ktore w rozmaitym wieku, stanie, w relacyach y przypadkach tego życia zachować mamy. — Zaden wiek, zaden stan, żadne pożycie bez cnoty obeysć się nie może. A z tąd wynika, że dziecię y młodzieniec, podeszły y starzec, godny y podły, bogaty y ubogi, zdrowy y chory, fczęśliwy y niefzczęśliwy, Mąż y żona, oyciec y syn, brat y przyaciela, dobrodziey y klient, mądry y prostak, swoje ofobliwe mają powinności. O nie starać się mamy, a ta fama łatwość nauki, którą

ktorą usiłowaniem się o nią okazujemy, pierwszą jest powinnością.

Jeżeli cnota ma być Dobrem, tedy nim zawsze; we wszystkich życia okolicznościach nim być musi. Takim sposobem możemy albo moglibyśmy zawsze być cnotliwymi; y także nayobojętniejsze cnotą czynić sprawę.

Swoiey pokazywanie okazałości, ktorey nam urząd użycza, nie jest cnotą; lecz go sprawować, ponieważ naszą jest powinnością, ponieważ się pomysłność bliźnich y porządek świata utrzymywać staramy; ponieważ woli Boskiey być posłusznymi chcemy; to się stać może cnotą. — Ukontentowania zażywanie, w sobie y przez się żadną nie jest cnotą, lecz go dla ożywienia się y nowych sił nabrania, y infzych rozweselenia zażywać, ponieważ to ukontentowanie naszą jest powinnością; to się stać może cnotą. — To moje Wc. Panom Morału dyktowanie w sobie y przez się nie jest cnotą. Jeżelibym to naprzykład z próżności, z szukania sławy własnego pożytku, dla pokazania mego rozsądku, y enoty czynił, tedyby to nic więcey nie było

było iak cnotą. Lecz to, jeżeli z skłonności do Wc. Panow szczęścia, z chęci wypełnienia moiey powinności, z uszanowania ku temu, który nam Morał na naszych wypiętnował fercach, czynię, może się stać cnotą.

Reguła druga.

Staray się zawfze swoie poznawać powinności; a tego poznania ktoregoś doścąpił od błędow zachoway.

Do przeświadczaiącego y zupełnego naszych powinności poznania na raz przyiść nie możemy; dla tego nigdy w nim ustawać nie mamy. Bez pracy y natężenia rozumu do tego przyścąpić nie można; tey pracy lękać się nie musimy.

Daymy to, żebymy nayrzetelnieszego o powinnościach nabyli rozśładku, przyrodzeniem się cnot y niecnot zupełnie uwiadomili, ich znaki y granice defstynować umieli, fundamenta, na których polegaią, znali, y różne powinności z nich pokazać, y one pospółu w cały budynek, aby każda część swoy należyty plac miała, wystawić mogli;

(do

(do tey iednak sposobności iak po gradu-
fach y zwolna przychodziemy) tedy prze-
cią pewni być nie możemy, czyli się nasz
rozum w spokoyney poznania utrzyma
osiadłości, y czyli wewnątrzne o potrze-
bie y zacności cnoty przeświadczenie uła-
wicznie posiadać będziemy. Bardzo wiele
rzeczy rozumowi, ktoregośmy nabyli,
przeszkadza, y słabym go czyni; a dla
tego, ieżeli tych przeszkod uniknąć nie
możemy, przynajmniej ich impresyi
odpor dać powinniśmy. Lecz także w
nayniewinniejszych y naypotrzebniej-
szych zatrudnieniach życia, część prze-
świadczenia, ktoregośmy o zacności cno-
ty nabyli, ginie. Nayiaśnieysze wiado-
mości zwolna gasną, nowym ustępuią
wyobrażeniom; a błędy na mieysce
prawdy wstępuią; więc naszą znaomość
często odnawiać y czyścić musimy.

Ządze nasze często z naszymi walczą
powinnościami. Czuiemy przymus, kto-
ry sobie zadać musimy, życząc sobie,
abyśmy go nie potrzebowali. Skłonności
się obudzaią, a o tym ani myśląc, przez
swoie nas do siebie zapraszaią przye-
ciemności. Zbraniamy się prawda im za-
raz

raz być postuśnymi. Rozum ie nam niegodziwymi, a ferce przyiemnymi być pokazuie. Nie miałożeby być żadnego ſpofobu do rozumu z fercem poiednania, a tak, aby ten, iak y to, ſwego nie utraciły prawa? Iużci mała chmurka przed naſzą unofi ſię znaiomością. Przeciwno naſzey powinności ſprawować ſię niechcemy; o nie! Tym czaſem nieſfałżowany powinności obraz w naſzey duſzy utrzymać zaniedbywamy. Niektore nayprzednieyſze ryfy z niego wymazać, albo niebacznie takie, ktore ſię z nimi zgadzać zdaią, na to mieyſce ſtawiać dopuſzczamy; to ieſt, te błędy, ktore na łonie naſzych poządliwości ſpłodzone, a od przyiemnego zmyſłu poczuwania wyplegnowane bywaią, przyimuiemy. Te błędy z rozſądkiem naſzey cnoty, tak dobrze iak możemy, zgadzamy y iednamy. Lecz nieſzczęście! częſto ich niewidziemy, gdyż ich widzieć niechcemy. Przykłady inſzych ludzi uſprawiedliwiaią to, czego ſobie ſkrycie, iakby to pozwolone było, życzymy, a te przykłady niebeſpiecznymi ſię dla nas ſtaią dowodami. Ciefzemy ſię, że cnotcie

cie wiernymi być chcemy, a tym czasem, małe potajemnie czyniemy ekscepcye, z początku wstydliwie, a potym śmieley błądziemy.

Tak często dzień za dniem często miesiąc za miesiącem, a podobno większą część życia naszego, raz mocno, drugi raz słabo, raz przeświadczeni, drugi raz nieprzeświadczeni do błędów przychodzimy.

O tym ieden przytoczmy przykład: gustu y przyjemnego poczuwania ukontentowanie od rozumu jest pozwolone, zbytek y nadmiar zakazany. Lecz nasza przyrodzona skłonność żadnegoby sobie wymiaru życzyć y mieć niechciała. — Jeżeli szczerego y prawdziwego wstrzeźliwości y iey wysmienitości strzeżemy obrazu, nie tak łatwo w zażywaniu potraw y trunkow zbyt kować będziemy. Lecz niech tylko kto do tego obrazu fałszywe przyda ryfy, albo myśli o wysmienitości powściągnięcia, przyjemne poczuwania gustu na przeciwko wystawi, iużci nayiasnieysza znaomość, ktorey przedtym o niey nabył, zaćmioną zostaje.

Coż

Coż to jest być wstrzemięzliwym? Więcej się pokarmem, iak tylko wolne sil dufzy y ciała pozwala zażywanie nie-nasycać. To wiedząc, możnaze się tak łatwo winem, ktore do wielu intereffow niepfobnymi y do wielu głupstwa zdolnymi czyni, zalać? Lecz miary doskonałe wyznaczyć niemożna. Kratyp tego na złe zażywa, idąc chętnie za swoimgustem, iednakby przeciwko swemu rozlądkowi postępować niechciał. A czymże się to dzieie? Cnotę wstrzemięzliwości iedynie tylko z frony ciała zważa. Tyle a tyle spełnił kielichow, a przecię nie chorował, y owfzem zdrow był potym, a zatym, iezeli co dziennie nic więcej iak tą miarę spełnia, niewstrzemięzliwości się wystrzega. Siły dufzy zahamowane y osłabione do pracy niezdołnymi bywają, skłonność do sprawowania dobrego zasypia, te pieniądze ktore na wino wydaie, mogły na co lepszego nałożyć; według tych reguł swoiey niemiarkuie powściągliwości. — To jest rzecz chaniebna y fromotna, mowi, przez pianaństwo rozum utracić; tego się mocno chronić będę. — Drugiego dnia

Gell. Mor. Pif. T. I.

L

z do-

z dobrym się przyjacielem w kompanii bawiąc, w posrzod różnych przyiemnych rozmow, y pełney ducha przyiaźni y żartu, wino go więcey, niż przed tym do siebie wabi y zachęca. Żądza sił nabiera. Tajemnie o wstrzemięźliwości myśli. Iey obrazu szuka, lecz go znaleźć niemoże. Iednak go znajduie, lecz w odmienney postaci; niektore nieznaio-me y cudze na siebie przybrał ryfy. Nie pomiarkowanym w wina napoiu być, to jest teraz według Kratypa obyczaiow nauki, aby sobie przedsięwziąć, prędzey od wina nie odeyść, poki się swego zmyślu y rozumu nie utraci. Ktożby się takim chciał stać strazydłem? Lecz iednak w przytomności przyjaciół, uciech życia zażywać y ich inszym udzielić można; wino jest Opatrzności darem; y nim swoy rozum zaćmić, to by była rzecz bardzo straszna. — A tak ten mówca, za natchnieniem swoich żą-dzy, idąc, do upadłego piie, że swoy utracą rozum.

Wiemy wszyscy, że przywiązanie do jakiey rzeczy, przez częste uspokoienie

nie wzraśla, a równa rozumu y woli waga przez namiętności zniesioną bywa. Uważcie Wc. Panowie, że często wpośrodku tak fałszywych rozumu prośpektów za naszymi idziemy skłonnościami; tedy się dziwować nie trzeba, ieżeli sobie fałszywe o cnotie w rozumie tworzymy rozśądki, albo, że go namiętność, aby nam naszego obowiązku y piękności cnoty nie pokazał, zatrzymuje. Nikt za iednym razem nayniecnotliwszym nie bywa. Lecz powoli w nieszczęście utracenia światła y rozśądku w prawach rozumu, y subtelnego, co iest szlachetnym y dobrym; poczuwania, wpada.

Zadney zły niemaż skłonności, którą my uspokoiamy y panującym być dopuszczamy nałogiem, iżby infzych niegodziwych za towarzyszki nie przybrała skłonności. Takim sposobem powoli naszemu sercu świadczemy uznanowanie, a cały naszych powinności obalamy budynek. I pochlebiamy sobie, żeśmy się tylko iednemu poddali głupstwu, a przeciwnie wiele cnot w sobie znajdujemy.

Kleon będąc z przyrodzenia do roskoszy skłonny, myśli, prawda mogłbym

tą pożądlivość zatamować. Lecz ani memu zdrowiu, ani szczodroblivości y uczynności, ani memu pocziwemu nieprzeszkadza imieniowi, więc iefzcze niecotliwym nie iestem.

O iak fałszywe Kleona o rofkofzy zdania! Tylko fobie pomysli, że iey bez infzych niecotnot uspokoić nie może, tedy y te zaraz popełni. Będzie fobie pochlebiał, że nie ją niecotnotami, a tak rozrzu-tnym albo się skąpym y łakomym stanie, ponieważ tego po nim wymaga rofkofz, stanie się także nieużyтым, nieprawiedliwym, obmowcą, y subtelnym zdziercą, gdyż mu to iego główna rozkazuie skłonność.

A zatym iedna do niecotnoty skłonność, do ktorey wiadomie przywiązanie mamy, cały fundament cnoty zburzyć, y naszą znaiomość o naszych powinnościach, chociaż dobrą z początku była, zaćmić y sfałszować może. A któryż iest człowiek bez ulubioney fobie skłonności? Iakże tedy przy tak wielu pożądlivości naiazardach, przy wewnętrznych pokufzeniach wierny y żywy, o zacności

ści y wyśmienitości cnoty w nas zachowamy obraz; jeżeli go w naszym rozumie nie odnawiamy, y zgubionych y zamazanych ryfow znowu nie malujemy, naszych rozsądkow nie pomnażamy, naszego fundamentami nie wzniecamy y nie utwierdzamy przeświadczenia? Czy nie myżę to codziennie? — Często imiona jakiej rzeczy, imiona cnoty y powinności w pamięci zachowujemy, nazywamy je po imieniu, a właściwie tylko o dźwięku słowa, a nie o rozsądku myślimy. Tymże sposobem mniemamy, żeśmy o wstrzemięźliwości, myśląc tylko o iey imieniu y iey ciemnym wyobrażeniu, myśleli.

Możemy fundamenta cnoty, główny poruszenia grunt, że jest wolą Boską, z naszej utracić myśli. Wewnętrzne dobro cnoty na tym zależy, że wolą jest Stworcy, która do naszego ściąga się dobra. Iednak cnoty y niecnoty mają swoje przyrodzone konsekwencye, swoje nagrody y kary. Do pewnych cnot znajduje się nieiaka skłonność, a do pewnych niecnot nie iaka nieskłonność, która nie z dobrowolnego rozolwowania się

duży, lecz tylko z naszego temperametu, albo z szczęśliwego zwyczaju, za który naszej edukacji wdzięczni być powinniśmy, pochodzi. Jeżeli iedynie tylko z tych przyczyn y zamyśłow dobre wykonywamy, albo się złego chronimy, ponieważ tego zdrowie wyciąga; ponieważ życie, dobre imię y powierzchowną utrzymuie szczęśliwość; ponieważ iaka cnota mechanicznym sposobem łatwą się staie, lub iaka niecnota z przyrodzenia jest nam obrzydliwą; tedy się dziwować nietrzeba, jeżeli fałszywe wyobrażenia o cnocie, niechcąc, albo nie myśląc, w sobie płodziemy.

Ten rozsądek o właściwym cnoty zamyśle abyście Wc. Panowie tym żywie y praktyczniej o nim myśleli, w niektórych sobie go charakterach y przykładach! przed oczy wyślawcie.

Kleant nie z miłości ku bliźniemu jest dobroczynny, o tey szlachetney nie wie skłonności. Chętnie jałmużnę daie, ponieważ z przyrodzenia miękiego serca y dobrego jest umysłu, a gdy w nędzy zostających widzi, albo narzekających

nych słyży, skrytą czuie boleść. O dobroczynności ani pomyśli, jeżeli mu czucie widzialney nie przypomni mizery. Możeż być iego szczodroblivość cnotą? Jestże widzialnym dobrowolnym uznanej y czującey powinności wykonaniem, do ktorey z posłuszeństwa ku Bogu jest obowiązany? Jest mu tak, iak İpanie, przyrodzona. Nie bliźniemu, ani swoiey powinności, lecz swoiey krwi y temperamentowi pomaga. Możeż taką szczodroblivość sumnienie y dobroć Boska nadgradzać? Po tyliąc kroć razy te wykonawszy uczynki, stałże się na sercu szlachetnieyszym? Ta cnota łatwo mu przychodzi, może być bliźnim pożyteczny, a to jest wszystko. O tym stwierdzać niecheę, czyli w każdym pojedynczym trefunku, o dobrym zamysle zawsze wyraźnie uwiadomieni być musimy; lecz iednak wprawdzie przytomnym y skutecznym być musi.

Semfronia z czystych rodziców urodzona, y między przykładami niewinności zrosła. Z młodości wstętu od wszelkich znakow niewstydlivości nabyła.

Swoiey kochaney naśladowała Mateńki, y wczesnie się nauczyła, że Panienska przez skromność y wstydlivość naybezpieeczney poszanowanie y miłość pozyskać może. Jest nauczoną, aby się niebezpieeczney strzegła konwersacyi, y na wszelkie sztuczne zwodzenia pilne miała oko y im się zdradzić nie dała. Wszelkiego podeyrzanego y wolnego unika stroiu, bo jest nieprzyzwoity. Na każde nie bardzo przystoyne zarumieniwa się słowo, bo w swoim domu żadnego nieobyczajnego nie słyszała. Zadney do niecnoty, która cnotę gładzi, nie czuie skłonności; niecnotę, za bardzo wielką chańbę swoiey Płeci, za powierzchowną nieślawę swoiey familii, y za wieczną przeszkodę do przyszłego małżeństwa, jest przyzwyczaioną zważać. Iestże Semfronia, iezeli niczym więcey nie jest, w samey rzeczy czystą? Nie iestże iey cnota bardziey wychowaniem, niż się o nią pilnym staraniem? Nie iestże wyuczonym, które swoy bieg odprawia, przyrodzeniem, do ktorego ią z młodości wprawiono? Iest szczęściem dla niey, tak pieczołowicie być wychowaną; lecz iey

iey serce tey cnoty prawdziwie własną sobie nie uczyniło, ale ją tylko powierchowicznie przez naśladowanie przyjęło. Jeżeli niewinność za Boską ozdobę duży z przeświadczeniem uznaje, jeżeli obowiązek do niey w swoim widzi sumnieniu, a przecię iej dla tego nie kocha, tedy się w niey mina, lecz nie sama istota, znajduie cnoty. Niech Semfonia sprobuie, y światu, dla czego jest czytą, szczerze powie, a świat iej nie wyfoko poważać, lecz ją tak za przyrodzoną, iak iej głos do śpiewania, do ktorego ją wczesnie przez sztukę przyzwyczaiono, trzymać będzie. O tym, że z tey wychowania cnoty właściwa stać się może, y że wewnętrzne poczuwania, chociaż cnotie nie udzielają życia, pobudką do cnoty być mogą, mowić niechcę.

Aryst nienawiedzi łakomstwa, ponieważ lekomyślną y bardzo prostą jest rzeczą. Bardziej o zażywaniu uciech, niż o fatydze zbierania pieniędzy, myśli, wcale tego nie poymuie, iak kto łakomym być może, gdyż to jest tyle, iak wyrażne postanowienie całemu się światu z

siebie dać naśmiewać, w kompaniach wzgardzonym y swoiey własney fortuny złodzieiem zostać. Jest z przyrodzenia szczodrobliwym, a iego brat Damon łakomym. Cały świat nienawiedzi Damona, a szczodrobliwść Arysta wychwala. W samey rzeczy tak ten, iak y ow nie jest cnotliwyszym, lecz iego namiętność jest lepszą y wygodnieyszą dla świata, dla rozumu zaś żadną nie jest cnotą. Ten jest chciwy ukontentowania y okazałości, a ow chciwy środków ukontentowania y okazałości. Niech kto Arystowi obierać każe, czyli chętniey potajemnie y bez chluby sto talarow na edukacyą sierot dać, albo ie na traktament dla przyjaciół nałożyć, chce; a zaraz się iego prawdziwa wyda postać. — Iednak jest szczodrobliwym y ludzkim. Jest, ponieważ o pieniądze niedba. Woli kilka talarow na wspomnienie dać, a niżeli iżby się choć na iedną godzinę, do dania dobrej rady, o którą go niefortunliwy prosi, od uciech oderwać miał. Bądź on zawsze niełakomym zostaie; to jest przyrodzeniem. Bądź zawsze jest szczodrobliwym, to jest

jest także przyrodzeniem. Jego przywią-
zanie do uciech łakomstwa nie cierpi, y
rozkazuje mu, aby był szczodrobliwym.
Iestże zmyśl irzodłem cnoty?

Damis jest powściągliwym w iedze-
niu y piciu, pomiarkowanym w ucie-
chach y w spaniu, lecz dla tego, ponie-
waż pieniądze bardzo, a zdrowie y ży-
cie nade wszystko kocha. Prześtałby być
powściągliwym, gdyby żołądek lepiej
trawił, wino mniej kosztowało, y zdro-
wie odzyskane y okupione być mogło. —
Nie trawi czasu przy stole, bo siedzenie
jest ufzczerbkiem zdrowia. Lecz czas na
uciechach, spacerach, albo iazdach prze-
pędza, bo to do zdrowia pomocą być
śądzi. Wystrzega się gniewu y wstrzy-
muie go, ponieważ krew zapala, ze
szkody się cieszy, bo za sobą żadney nie
pociąga choroby. O nikim źle niegada,
ponieważ jest boiaźliwym y kłotni się
lęka; lecz chętnie szydzących z występ-
kow ludzkich słucha, aby się mogli śmiać,
bo śmianie do zdrowia pomaga. Urzę-
dem, tytułem, y sławą wzgardza; bo so-
bie życzy wygodnie żyć, y swego ży-
cia

cia szukaniem sławy skrócić niechce. Damis przy takim pożyciu przyjaciółem wstrzemięzliwości być się sądzi, y w samej rzeczy wiele sobie zadaie gwałtu, y ustawiczną ścisłość przeciwko sobie pilnie zachowuie. Lecz będzieże kto wierzył, iak on tylko; y ci ktorzy źródła powściągliwości nieznają, że iego wstrzemięzliwość iest cnotą? Pieniądze, zdrowie y życie są iego cnotą y naywyższym dobrem. Powinienże zdrowie y życie tak bardzo wynosić? Alboż zdrowie y życie wyższe mają zamyśły? Czemuż z posłuszeństwa ku woli Boskiej dla stania się Panem nad swoim duchem, nad pożytecznym zażywaniem swoich sił y czasu, dla dobra świata y promocyi swego własnego prawdziwego szczęścia, nie iest wstrzemięzliwym?

Sarkast swoy handel z niewypowiedzianą prowadzi pilnością; lecz iedynie dla tego, aby swoim dzieciom bogactwa zostawił, y swoy dom w wyższy stan wprowadził. Zadnego niegodziwego nie zażywa środka, boby to iego osłabiło kredyt, y niebieskiegoby go pozbawiło błogosławieństwa. O wierności y wierze ściśle

ściśle trzyma; gdy inni śpią on nieśpi, y nie wiele iada, aby tym żyźwiejczy był do pracy. Naygodziwzych sobie także ubliża uciech, aby żadney do sprawiedliwego zysku nie opóźnił okazyi. Świat go, iak przykład pracowitego y sumiennego człowieka, który ukontentowanie y życie swoim ofiaruje powinnościom, wychwala. Lecz ktoreż prawo rozumu powiada, aby pieczołowicie handel prowadził, dla uczynienia swoich dzieci bogatymi y godnymi? Nieistże dobre wychowanie więcey, niż bogactwo? A tego im niedaie. Nie istże pieczołowite rządzenie swoim domem wyższą powinnością, niż powinność zbierania bogactw? Będzieże dusza na końcu iego życia, chociażby się tym podłym zamyśłem pięćdziesiąt lat zabawił, lepszą y szlachetniejszą iak z początku? Chociażby kto całego świata, dla uczynienia swoich dzieci bogatymi y godnymi, wziął na siebie pracę, przyrodzoną miłością, prożnością, lecz żadną nazwać się niemoże cnotą.

A dla tego, ponieważ siebie famyh, y co do nas należy tak bardzo kochamy, tedy łatwo rozśadek cnoty to wszystko,

co nam godziwy zysk przynosi, albo cò od utraty zdrowia, sławy, szczęścia y życia broni y strzeże cnotą czyniąc, fałszujemy. Często naszym namiętnościom, rozumiejąc że cnotcie, służemy. Inszemi, lecz nielepszymi y cnotliwymi, staiemy się ludźmi.

A zatym, kto o piękności cnoty chce być przeświadczonym, musi ją znać, musi swoią powinność na świętey y nieodmienney woli Boskiey pokładać, a potym ją odmierzać; bo inaczey w tyfiącznych się nie przezwycięży trefunkach, albo tylko pozor cnoty mieć będzie. Swoie przeświadczenia często y codziennie tajemnym rozmyślaniem y wykonaniem dobrego odnawiać y zmocniać, a znaomość od błędow, które się niespodzianie do prawdy towarzyszą, oczyszczać potrzeba. Tym sposobem znaomość rozumnemu staie się łatwa; nieuważny y naśmiewca który się pracy lęka, y trzepiotliwie, y z roztargnieniem, y rzadko kiedy o mądrości pomyśli, szuka mądrości, a nie znajduje iey *).

*) w przysło. Salom. 14, 6.

LEKCJA VII.

Powzeczne środki do dostąpienia cnoty y iey pomnożenia.

Trzecia y czwarta Reguła.

Mci Panowie, w objaśnieniu powzecznych środków, przez które cnoty dostąpić, oney bronić y powiększyć można, nie ustamy. Pierwsza reguła była: Wyrażney, doskonałej y przeświadczaiącey o twoich powinnościach y ich wymienitości nabyway zności. Dru-ga, pochodząca z pierwszey: Tą zności pieczołowicie kontynuy y oną od błędow zachoway. Lecz byłaby zności naszych powinności dostateczną mądrością, gdybyśmy się iey w rozumie przypatrowali, y iey się obrazem mocno cieszyli, a iey wykonać niechcieli? Więc zności, a ta jest trzecia reguła, którą teraz objaśniać będziemy, Zności twoich powinności do swego ferca y życia aplikuy, mądrze się do każdego dnia przygotuy, y pieczołowicie się, iakęś go strawił, doświadczay.

Nasza Dobrego zności, chociażby prawdziwą y doskonałą była, nieużyteczną

ną zoflanie, jeżeli sobie na nią nie często; nie codziennie, nie w ten sam czas, gdy tego okoliczności wyciągają, wspomina-
my. Częstoć w cichości, w pokoju, w godzinie uwagi, mądrze, dobrowolnie y doskonale przeświadczeni jesteśmy. Lecz jedno okiem na świat rzucenie, ieden wstęp do kompanii, iedna pokufzenia okaza, iedno niespodziane zburzenie się pożądlivosti, mały zysk, który nas wabi, uciecha, która nam imaginacją omamniającymi maluje farbami, rzecz nie znacząca, czyni nas nieuważnymi, zwodzi nas, że się przeciwko naszym przeszłym sprawuiemy przeświadczeniom. W ten czas reguły Dobrego więcej niewidziemy, a jeżeli widziemy, tedy iednak przyćmioną. Nasze się mocne chwieją przedsięwzięcia; a coż za środek wynaleść, któryby nas w pilnym baczeniu naszych powinności zmocnił, y nasze postanowienie usilił, nie jestże świętobliwości y zacności o naszych powinnościach wyobrażenie, y ich sobie w poprzedzających przypadkach wspomnienie? Lecz byłoby za późno, gdyby się kto dopiero w ten czas w zbroję cnoty, będąc już niebezpieczeństwem

stwo nad karkiem, ubierać chciał. Więc codziennie, wprzod niżeli kto na rozmaite życia przydzie odmiany, swoje powinności z ich zacnością y niekazytelnością, z ich wszystkimi do naszego szczęścia influencyami, w myśli wystawić powinien. Potrzeba się przyzwyczaić, aby żadnego dnia, który z nowymi przychodzi odmianami, y dla nas nowym jest życiem, bez takich uwag nie zaczynać; y żadnego do przepędzenia go, bez pytania się samego siebie nie czynić kroku: „Czegoż twoja „powinność y zbawienna wola Boska po „tobie wyciąga? Postanowiłeś ją moc- „no tak y dzisiaj z wielką wypełnić „ochotą? Nie uczyniłeś cię nic w twoim „postanowieni uchwiejącym się? Mogą cię „okazy tam y owdzie, abyś się szlachet- „nie, albo nieszlachetnie, dobrze albo źle „sprawował, spotkać; a iakże się przy „nich zachowałeś?“

Codziennie doświadczanie się samych siebie jest nieodbitym cnoty środkiem. Ktoż jest wolny od występku; ktoż ie, nie znając ich, z siebie złoży; y ktoż ie, bez rzetelnego ich wyszukawania, postrzeże y zobaczy? To zatrudnienie jest przy-

kre, lecz do pomnożenia się w dobrym bardzo potrzebne, y naszą choynie nadgradza pracę. Do tego doświadczenia się pewna spokojność duszy, uroczyście y trwałe należy postanowienie. Swoje interesa y inſze rozerwania oddalić, ſwoim żądzom, aby milczały, rozkazać; po przepędzonym dniu, a chociaż y na łożku, według zwyczaju Sokrateſa, ſwoie ſprawy, zamyſły, któreſmy przy nich mieli, poczuwania, których naſze ſerce przez dzień doznawało; ſwoie przestępſtwa y do nich okazye, ſłaby y mocny odpor, którymeſmy przy przekonaniu ich okazali, rozważać; — nieoſtrożność w dyskurſie, w ſprawach, właſnego ſzukanie pożytku, chańbę y nikczemność ſwoich ſkłonności, y zamyſłow rozważać potrzeba. — Wyſtępki y przestępſtwa, ieżeli ktore zobaczemy, y ich influencyą na naſze ſerce y naszą spokojność, względem łaski y miłości Nieſkończonego, którycheſmy się przez nie niegodnymi ſtali; ich influencyą na naſze zdrowie, dobre imię y wewnętrzne ſzczęſcia, ſzkodę, którą za ſobą pociągają, nieſzczęſliwą influencyą, którą na naſzych przyjaciół, albo

albo ogólnie na bliźnich mieć mogą, w myśli sobie wystawić musiemy.

Podobnym sposobem swoje dobre zachowanie się, iego zacność y godność poczuwać, w pokorze y dziękczynieniu Bogu z zwycięstwa samego siebie y przeszkod do cnoty radować się y cieszyć, a przez to miłość do uczciwości, a wstręt do złego umocnić potrzeba

Sam *Seneka* tego cnoty śródki uznał znacunek, mówiąc: *) „Potrzeba codzien-
nie samego siebie do porachunku wezwać.
„To czynił *Sextius*. Ktoregożes się dzi-
M 3 „fiay

*) *Quotidie ad rationem reddendam de ira vocandus est animus. Sextius, consumato die: quod hodie malum tutum sanasti? cui vitio obstitisti? qua parte melior es? interrogabat animum suum. — Quid pulchrius hac consuetudine excutiendi totum diem? Utor hac potestate & quotidie apud me causam dico. Cum sublatum e conspectu lumen est, totum diem necum scrutor, facta ac dicta mea rementior, nihil mihi ipse abscondo, nihil transeo.*

Sen. L. III, de ira.

„siay pozbył występku? Ktoreyżes się
 „oparł niecnocie? W czymżes się stał
 „lepszym? Tak swego własnego przy
 „dokończeniu każdego dnia pytał się ferca.
 „Możeż być co pięknieyszego, iak gdy
 „się kto każdodziennie takiemu poddawać
 „przyzwyczajai doświadczeniu! Za tymi
 „idę regułami, y z samym sobą wiodę
 „prawo. Gdy noc nastąpi, tedy całe
 „upłynionego dnia rozważam pożycie;
 „wzyskie moje sprawy y mowy rostrzą-
 „sam, nic przed sobą samym nie taię, nic
 „nie omiiam.“ Iezeli Pogański Filizof to
 doświadczenie się za powinność trzymał;
 o iakże daleko więcey Chrześcianński Filo-
 zof o niey trzymać musi!

To szczerę y codzienne doświadcza-
 nie się, nasze nam główne skłonności y
 słabe strony, przeciwko którym naybar-
 dziey się zmocnić powinniśmy, pokaże.
 To nas naybeśpiecznieyzych okazji y
 szrodkow, których w ogulności, dla
 utwierdzenia się, w naszych powinno-
 ściach, zażywać mamy, znać nauczy.
 O wielki pożytku! W samey rzeczy
 wielki! gdyż bez tego ustawicznego do-
 świadczenia się na drodze cnoty nie daleko
 byśmy

byśmy postąpili; bo zważać drogę swoją, jest roztropnością mądrego, mowi Salomon *).

Mci Panowie, regułę codziennego przygotowania się do pożycia y doświadczenia się samych siebie, przykładem młodego, mądrego y kochania godnego Oresta, który wszelkiego dla dostąpienia umiejętności y do nabycia dobrych obyczajów przykłada starania, objaśniemy. Szczerliwiey zażywał edukacyi, y wcześniej samym sobą odważył się rządzić. Rozum ma dobrze wyuczony, a serce od rozpusty wolne. Występki prawda popełnia, lecz je zna, y w nich się poprawia. W ścisley się trzyma karności, a przecię tyfiącznych zażywa uciech. Jest żywym lecz nierozwiozłym. Bywa w kompanii, a jednak z swoim czałem y z swoją fortuną dobrą prowadzi ekonomią.

Damon się go pyta, jakim się sposobem w tym swoim zachowuie porządku. Naybardziej tym, odpowiada mu Orest: mocno sobie postanowiam y przedsiębio-

M 3

rę,

*) W przysł. Salom. 14, 8.

rę, abym każdy dzień od Boga zaczynał, y od tego porządku nie odstąpił, te zaś przedsięwzięcie często odnawiam; tak często, ile mogę, wykonywam; a jeżeli się przeciwko niemu sprawowałam, tedy samego siebie strofię.

Rano, mowi daley: iak tylko powinności pacierzy y modlitew, prosząc Boga o mądrość y łaskę, odprawię, tedy zaraz o samym sobie, o interesach, przypadkach, kompaniach, pokuszeniach, ktore mnie zapewnie, albo do prawdy pozornie czekaią, myślę. Do tey cnoty, jeżeli nią jest, moy pierwszy, iakem tylko zaczął myśleć, mnie przyzwyczaił Inspektor.

Nie zaczynay Wc. Pan, mowił ten pełny miłości y zacny człowiek

1) żadnego dnia, iżbyś wprzod nie miał w myśli swoich wystawić interesow. Pilność jest Wc. Pana powinnością, a oraz y szczęściem. Przez wykonanie iey przyjemną potrzebą, a przez zamyśl uczynić ją sobie Wc. Pan cnotą. Aplikuy się Wc. Pan do nauk, dla stania się przez nie uczciwym y pożytecznym, a oraz się
cieisz

cieisz z posiadania do nich sposobności, y z szczęścia złączonego z pilnością. — Zadnego Wc. Pan ieszczé teraz niemasz urzędu; lecz młodzieństwu urząd, iest przygotowaniem się do przyszłego. Pieczołowite czafu, okazyi, sił duży y ciała zażywanie, iest Wc. Pana urzędem; ten ważny urząd sam Bog przez rozum na Wc. Pana włożył. Sprawuy go Wc. Pan wiernie y żarliwie, a bądź spokojnym, iezeli sobie sam w wieczor o tym świadectwo dać możesz. Daymy to, że się Wc. Panu w pilności nie zawsze szczęści, że Wc. Pan nie tak wiele, iak insi, w umiętności masz dowcipu. Pilność nie tylko uczonym, lecz także cierpliwym, sumniennym y swobodnym młodzieńcem, a potym takim w męskim y sędziwym wieku uczynić; y Wc. Pana od wszelkiego gnusności y niecnoty niebezpieczeństwa wstrzymować powinna. — Tak Wc. Pan myśl sam w sobie, a z tymi powinności myślami, iak ze strożami Aniołami swoją zczynay robotę.

2) mowił daley, myśl Wc. Pan sam w sobie o uciechach, ktore Wc. Pana w tym dniu czekaia. Pytay się Wc. Pan sa-

meo siebie. Będęże ich tak z pomiarkowaniem zażywał, iż mi do nabycia nowych służyć będą? Zażyjęże ich na dobre? Będęże się tak cieszył, aby ich infi także uczęśnikami byli? Wstrzymamże się, jeżeli mię guśt w zmyśle będzie chciał zwieść do rozpusty? — Jakże konwersacyi y przyiaźni zażyję szczęścia? Powściągnęże moją w dyskursie płochość? Będęże moy żart dowcipnym? Będęże, iak na uczciwego przynależy człowieka, co myślę, powiadał, a będąc szczerym y rzetelnym, zostanąże skromnym?

3) Jakże się w małych y wielkich pokuszeniach, ktore mię spotkać mogą, zachowam? Lubię, abym się wszystkim podobał. Dostąpięże tego dzisiaj przez pochlebstwo szczęścia? — Rad się z infzych naśmiewam. Wstrzymamże się dzisiaj gwałtem od tego? — Podobno mi o szczęściu bliźniego powiadać będą; będęże się mógł wspaniałomyślnie radować, y z ferca mu go życzyć, wiedząc także, iż moim jest nieprzyjacielem? Czuję w sobie czafem coś markotnego y nieprzyjaźnego. Nie opreże się temu dzisiaj? Jakże moich bliźnich znieię wyślepkki?

stępkę? Czyli tak, jak sobie życzę, aby moje znosili? — W konwersacyi łatwo się gniewem zapalę. Tego sobie występkę tak, jak żądy własnego pożytku nie pozwolę. Będzieże moje ukontentowanie z konwersacyi piękności y dowcipu Płeci białogłowskiey, bez wyznania go temu czci godnemu człowiekowi, niewinne?

4) Mogą mi się nieukontentowania y przeciwne trafić przypadki. Uzbrowiamże się z początku dnia, odwagi, spokojności, y oddania się pod rząd mądrey Opatrzności, tarczą? Jestem człowiekiem do wieczności stworzonym; Bog jest dni moich Panem. — Ich cel jest już podobno blisko. Lecz powinienemże go lekkać się? Nie, gdy dobrze czynię, śmierć jest moim szczęściem, a życie radością. — Podobno mię moy przyjaciel swoią obrazi krewkością. Przebaczęże mu to? Podobno moje dobre imię iaki poniesie zarzut? To mię będzie trapiło, lecz dla mnie dosyć szczęścia; zem na niego nie zaśluzyl. Podobno iaką na zdrowiu cierpieć będę utratę? Powściągnęże przy tym moiey niespokojności?

5) O czymże będę w czasie osobności myślał? Podobno o gruncie poruszenia do powinności, która mi trudną bywa. O wielkim Religii zamysle, który ferce znacnia y wynosi? O pięknym iakiego Poety albo Oratora mieyscu, które do summienności, do miłości bliźnich, do odważnego dania odporu niecnocie napomina? Nie dopuszczam-że żadnemu w spokoyności upłynąć momentowi, iżbym się przyrodzeniu, ziemi y nieba cudom, y rozmaitym upominkom Boskim przypatrować, y śladow utrzymuiącej Opatrzności rozważać, y żywym wyobrażeniem o śmierci, sądzie y wieczności, ku moiej mądrości y pokoiu, myśleć nie miał? — Nie będęże o uszczęśliwieniu kogo, radą, przyczynieniem się, y politowaniem, myślał? Wspomnęże sobie, że cnota niebieskim darem y moją jest szczęśliwością; że nie jest okropną, także y w ten czas, jeżeli pracy wyciąga?

Tymi myślami, mówił moy Inspektor, które Wc. Pan przedłużyć lub skrócić możesz, dni swoiey zaczynay młodości; a od tyśiącznego pokuszenia bezpiecznym y w swoiey Wc. Pan spofobniey-

niejszym zostaniesz powinności. Sam, mowił także, od mego młodszego aż do podeszłego wieku, za tymi szedłem regulami, y tak daleko w nich, Bogu niech będzie nieskończona dzięki! postąpiłem, że mię moje występki ostrożnym y pokornym, a moy nieustanny postępek w mądrości y cnocie, śmielszym y stateczniejszy, uczynił. Przynajmniej Wc. Pana upewnić mogę, że fobie na żadne dni w moim życiu spokojniey nie wspominał, iak na te, ktorem tym rozmyślenia sposobem zaczął, y o ich starałem się dokończenie. Tak, iak podróżny, wierzchowi się gory, na który wniść chce, przybliżając, na te się niebezpieczeństwa y przykrości, ktorych, doznał, ogląda, y do zwyciężenia nowych, bo szczęście z gory uśmiecha się ku niemu, nabiera odwagi.

Tak fobie moy Inspektor, mowi młody Orest, że mną po przyjacielsku postępował, że z łagodnością, albo mi moje odkrył występki, albo wyznanie ich wieczor, łaskawe mi pokazując oko, że mnie wywabić się starał. Dla moiey przy-

przyrodzoney żyźwości, tym byłem wy-
stawiony skłonnościom, które moiey nie-
winności zdawały się być niebezpieczne.
Moie mu wynurzyłem krewkości y o
pomoc go prosiłem. Dla moiey mnie
często uściśkał szczeroci. Mowiąc; nie
turbuy się Wc. Pan! poki Wc. Pan nieu-
padniesz, poty serca swego iestes stro-
żem. Nie kontentujesz to Wc. Pana, żeś
dzisiaj nad swemi skłonnościami odniósł
zwycięstwo? Niemalżze Wc. Pan niego-
dziwych żądzy, ktoresz czuł, w obrzy-
dliwości? Nie położył-żebyś się był Wc.
Pan na łożku ze strachem, gdybyś był
swoią zefromocił cnotę? Tak Wc. Pan
rozmyślay y swoje poczuway szczęście,
w swoim zostaiąc pokoiu, dziękuy Wc.
Pan Bogu, a o dalszą go na drodze cno-
ty upraszay pomoc. Mocno sobie życzę
Wc. Pana strzedz y bronić, y o Wc. Pa-
na się starać szczęście; a Bog, który jest
miłością, nie miałzeby być, tak łaskawe-
go, iak y człowiek zamyślu, nie miałze-
by być nieskończonym pomocy dawcą?

Wszystkich Wc. Pan ludzkich zaży-
way środków, pilności w zatrudnieniach
y pomiarkowania. Pierwzemu się Wc.

Pan

Pan skłonności poczuwaniu y pierwszemu imaginacyi obrazowi sprzeciwiay, a niebeśpieczney samotności, która te koloryzuje obrazy, unikay. Bądź Wc. Pan nie tylko w kompanii, lecz też w konwersacyi z samym sobą wstydlivy. Wstydlivość jest strożem, ktorego nam Opatrzność dla zachowania niewinności w sercu osadziła. Roskoszy, która tak wiele ma powabów, bez tego stroża ciężkoby nam się oprzeć przyšlo. Tego stroża anioła z swoiey Wc. Pan nie ruguy dufzy, on Wc. Panu do zwycięstwa pomaga. Wc. Pan jesteś szlachetnym, iżbyś miał, roskosz może mi zdrowia naruzzyć, może mię bolow y iakiey ułomności ciała nabawić, myśleć; iednak sobie Wc. Pan na finutne tych wspominaay przykłady, którzy sobie przez roskosz wcześną y okropną śmierć przyśpiezili. — Wiem ia, M. Panie Orest, że cnoty ofiary są przykre. Naypowabnieysze przyrodzenia przytlumic skłonności, jest daleko wiecey niż na wały wniesć y liczne trupem polożyć wojsko. Pomyśl Wc. Pan także sam w sobie, że niewinne ukontentowania miło-

ści

ści są pozwołone, lecz wyuzdane, są zakazane. Bez poczuwania miłości Wc. Pan być nie może. Na ukontentowania miłości y przyjaźni, w ręku iakiey szacowney y Wc. Pana kochającej żonki powinienesz zaczekać, y tym Wc. Pan szczęśliwszym zostaniesz mężem, im niewinnieysze młode pędziłeś lata. Powiedz mi Wc. Pan wszystko iak swemu naylepszemu przyiacielowi, lecz także mnie iak swego nayfzyczerszego słuchay przyaciela. — Inaczej Wc. Pan beśpiecznym nie będziesz, bo kto dumnie naybardziej swoiey dowierza cności, ten naypierwey upada.

Ponieważ to Wc. Pana młodości naywiększą jest krewkością, tedy każdego rana iey zabroń wstępu. Religia, M. Panie Orest! ma taką siłę, na ktorey wszelkiemu zbywa rozumowi. Gdy Wc. Pan rano Pismo Sw. czytać będziesz, a iakie Wc. Pana poruszy mieysce, tedy go sobie wbii w pamięć, y Boską go sobie czyń zbroją. Naprzykład, iezeli Wc. Pan w Historyi o Jozefie, te czytać będziesz słowa *): A iakożbym miał uczy-
nie

*) w 1. Księdze Moyż. 39, 2.

nić tą wielką złość y zgrzeszyć przeciwko Bogu! Tedy ie do siebie aplikuy. Nie popełniłżebym tey złości, gdybym moim pozwolił skłonnościom? Daymy to, że Wc. Pan to mieysce czytać będzie. Iak Niebiośa wyfokie nad ziemią, tak iest utwierdzone miłosierdzie nad tymi, ktorzy się go boią *)! tedy Wc. Pan sam do siebie mow: Ieżeli się Boga boię, tedy u niego mam łaskę y podobam się iemu, a tak cały zbior szczęśliwości posiadam, to zaś iest dla mnie więcey, niż niebo y ziemia. Ieżeli się go boię, niczego się lękać nie powinienem, a kto się Boga nie boi, ten się wszystkiego bać musi. — A ponieważ tak iest, tedy także y tego dnia pieczołowicie mego sumnienia strzedz będę; bo Bog nieba y ziemi, Oyciec wszystkich żyjących swoią nademną utwierdza łaskę. Ta myśl iest tak gorna y wspaniała, że świat w porównaniu do niey iest niczym, co więkksza wielu światami iey zakupić nie można.

Nie-

*) Psalm 123, 11.

Nie zapomnii Wc. Pan o piękney modlitwy Syracha: O Panie, Oycze y Boże żywota mego, zachoway wynioſkoſci oczu moich, a złe pożądlivoſci odwróć ode mnie. W marnotrawność y nieczyſtość wpaść mi nie dopuſzczay *).

Ieżeli Wc. Panu czas do tego wyſtarczać będzie, miej Wc. Pan uwag y rozmyſłania Dziennik, a przynajmniey raz w tydzień ściſte ſwego zachowania ſię poſłanow doſwiadczenie. Zadnego wyſtępku, żadney niegodziwey ſkłonnoſci, żadney Wc. Pan nieſzlachetney nie omiay myſli. Okazye do wyſtępkow, zwyciężenia ſamego ſiebie, dobre na goſciencu cnoty rozważay Wc. Pan kroki. A to czyni Wc. Pan nie iakoby w przytomnoſci moiey, lecz w przytomnoſci wſzytkowiedzącego. — Będzieſz Wc. Pan utykał, a podobno, czego uchoway Boże! w iawną wpadnieſz roſpuſtę, lecz z żalem, y ze wſtydem, z nową odwagą, y z więkſzą, w tym punkcie powſtańieſz upadku. Bog więcey, niź ia, odpuſzcza, lecz nam odpuſzcza, abyſmy ſię go bali, y iego

*) Syrach 23, 4. 5. 6.

y iego rozkazy, iak rozkazy pomyslnosci zachowali. M. Panie Orest. Bog nam dal cnotę, nie ażeby nas męczyła, tylko aby nam spokojność y ukontentowanie sprawowała. Ma obietnicę tego y przyszłego żywota, y do pociechy w nędzy, do ostrożności w szczęściu, do spokojności w śmierci potrzebna. Bądź Wc. Pan odważny! Każdego dnia życia swego naykrotszą y naybezpieczniejszą sobie Wc. Pan obyczaiow przypominay naukę. Bądź Wc. Pan pobożnym y cnotliwym, a z resztą się na Opatrzność zdaway. Przypominay sobie Wc. Pan często pełne nauk Syracha słowa. O iakże wielkim jest ten, kto dostąpił mądrości! Lecz niemasz nad tego, co się boi Pana *)! Chociaż Wc. Pan niektóre masz wady, iednak, dobrą wolą, szczeroseć y ostrożność posiadasz, a dla tego Wc. Pana kocham, a Bog serce zważa.

Pomocą tey edukacyi, konkluduię młody Orest, ustawicznym zważaniem tych nauk, codziennym wykonywaniem nabożeństwa, przy którym wyobrazenie

*) Syrach 25, 13. 14.

nie y wiarę wielkich prawd Religii w sobie wzbudził y ożywił, codziennym przygotowaniem się do powinności życia, szczerem na końcu każdego dnia doświadczeniem się, choć prawda nie od krewkości y głupstwa, lecz iednak Bogu niech będzie dzięki! od wiadomych y ustawicznych wolny iestem niecnot, aż do mego męskiego pomykałem się y przyzedłem wieku. Y wiem zapewnie, wiem z doświadczenia, że droga cnoty, chociaż się nam często pracowitą zdaie y staie, iest najpiękniejszą, na którą człowiek wstąpić może; a pełna mocy niewidzialna ręka, iezeli się przez opieślność nie załtanawiamy, przez markotność się iey nie opieramy y w cale się nazad nie cofamy, nas prowadzi y zmacnia. To wiem z doświadczenia, co ieden z najmędrzych Poganow powiedział *): „Ieden dzień w ktorym kto cnotliwie y „mądrze żył, iest większego godzien szacunku, niż cała w grzechach przepędzona wieczność.“

Re-

*) *Unus dies bene et ex praeceptis sapientiae actus, peccanti immortalitati anteponendus est.*

nie karze; y nie byłby Bogiem, gdyby między dobrym y złym żadney nie czynił różności. On jest Panem praw, y nie porównanie jest mniej życie utracić, a niżeli wiadomie y umyślnie prawo przestąpić Boskie. —

Bog, ktorego śmiertelnymi oczami widzieć nie możemy, swoje nam doskonałości w dziełach y cudach przyrodzenia w myśl wpadające uczynił. Te cuda, z ktorychmy nayprzednieyszym jesteśmy, powinniśmy często y z bacznością rozważać, abyśmy jego mocy, mądrości, dobroci y świętobliwości obraz w naszym rozumie żyźwie utrzymali. Ta myśl jest w nas samych cudem y nauką o Bostwie!

Wszystko głosi y opowiada Boga y jego Opatrzność. Nasz rozum nam powiada, że jest nieprzebranych doskonałości źródłem, a nasze serce czuie, że Bog jest miłością y świętobliwością. Dla tego obowiązani jesteśmy, ile możliwości, wszelkich zażywać rzeczy, abyśmy się przez nie we czci y miłości Boskiej zmocnili, okazyie wynaydować,
ktore

ROZDZIAŁ II. LEKCJA VII. 197

które nas do rozważenia Boga prowadzą, a z tego rozważania zbawienne nauki y pobudki, które nas do wykonania dobrego poruszają, wyprowadzać musimy. Nasze dobre y złe szczęścia okoliczności, nam o ich pochodzeniu od Boga, y o ufności w niego przypominać powinny. Niebo y ziemia, gwiazdy, morza, góry y wszystko, musi nam wielkość Boga do myśli wprowadzić. Ustawiczna przyrodzenia przemiana y odnowienie, musi w nas mądrości y opatrności obraz wzbudzić. Sam pokarm y napoy których zażywamy, zdrowie, którym się cieszymy, dobre imię y sława, które za nami chodzą, do wystawienia sobie nieskończoney miłości y dobroci Boskiej służyć mogą, te wdzięczność y wzajemną miłość wzbudzić y ożywić powinny, abyśmy tak łaskawemu Oycu całymi siłami posłusznymi, tak, iak on jest dobrymi byli, y w najlepszym porządku y harmonii, iak on, swoich darow, iak mądrzy gospodarze y ekonomowie, którzy według różnego zażywania powierzonych dobr wiecznie szczęśliwymi albo nieszczęśliwymi będziemy, zażywali.

Wyznać jednak musimy, że trudna rzecz y poniekąd niepodobna wpośród ziemskiego zatrudnienia, wpośród roztargnienia, zmyśtu w tym życiu, zawsze czyste y żywe w naszych duszach, nieukończonego Ducha zachować wyobrażenie. Najjaśniejszy rozum podpada ciemnościom, a najlepsza wola pod przyrodzoną swoją polega gnuśnością, jeżeli człowiek tylko obietotę ducha wyrażać sobie w myśli usiłuje. To wyobrażenie jednak, chociaż jest trudne y przykre, jeżeli tylko do cnoty jest środkiem, naszą ustawiczną zostaje powinnością, a tą pamięć na Boga, im łatwiej się z naszego zwykła gubić ducha, tym częściej odnawiać musimy. Te rozśądki, jeżeli w naszej cnotie skutkować mają, nie tylko żywe, ale też Boga godne, najwyższe, y od przydatku wszelkich ludzkich niedoskonałości być czyste powinny. Bo możeż co prawom w oczach tego, który im posłuszny być powinien, więcej okazałości y wspaniałości użyzyć, nad zacności y kochania godności Przewodawcy wyobrażenie? To jest rzeczą pewną, że cnota jest naszą szczęśliwością,

ścią, naszym największym zyskiem; a niecnota jest naszą karą, naszą największą nędzą. Lecz niewszelka cnota w tym punkcie nadgradza, y nie każda niecnota w tym punkcie karze. Wykonanie wielu cnot może na nieiaki czas z utratą y nędzą, a wykonanie wielu niecnot z jakim znacznym być sposito szczęściem. A coż człowieka w tym razie, który swego szczęścia ani na moment poświęcać nie chce, a jednak swego prawdziwego niepoznaie szczęścia, coż go, jeżeli jego powinność doczesne mu szczęście na ofiarę oddać każe, a Boskie prawa jego się skłonnościom y życzeniom sprzeciwiają, w posłuszeństwie ku tym prawom, jeżeli nie wspaniały obraz Prawodawcy, który nie, jak co jest mądrego y dobrego, chociażby się nasze serce temu sprzeciwiało, a my przyczyn jego praw wcale rozrządzać nie mogli, rozkazać nie może, zmocni? Same nadgrody y kary, mocne pobudek posłusznego serca sprężyny, swoją o wyobrażeniu świętobliwości, dobroci y sprawiedliwości nieskończonego Prawodawcy utrzymują siłę. O jak ie mało do tego przyzła

wieczna szczęśliwość, albo wieczna nę-
dza duszy poruży, jeżeli ich w nieod-
mienney miłości y sprawiedliwości Wiecz-
nego ugruntowanych nie zobaczy! Na ko-
niec nasze posłuszeństwo ku prawom Bo-
skim, jeżeli go Boskich doskonałości nie-
ożywia rozważanie, lecz tylko od wła-
snego pożytku skutecznym bywa, nie-
czystym y zysku chciwym zostanie po-
słuszeństwem. Nasza cnota, która miło-
ści uszanowania y wdzięczności żąda;
tak iak tymże sposobem te poczuwania
żywey znajomości Boga w naszym wy-
magają rozumie, niewolniczą służbą a
nie dobrowolną duszy będzie chęcią.

Mysłący człowiek usiłować się po-
winien, aby Stworcę, w pełnym cudow
świata budynku, w tak wielu niezliczo-
nych dobrodzieystwach z iego ręki pły-
nących, w tak osobliwym iako y pow-
szecznym naszym szczęściem rządzeniu,
w utrzymaniu naszego życia, w ro-
sporządzeniu naszej duszy, w poczuwa-
niach naszego sumnienia, y wyrokach
rozumy zważył y wzywał; to nabo-
żeństwo serca, iako powinnością y ukon-
tentowaniem rozumnego, tak oraz, ie-
żeli

żeli w nim codziennie trwamy, do utrzymania nas w chętnym poddaniu się prawom Boskim, jest najmocniejszym środkiem; a kto o Bogu myśleć niechce, ten przy swoiey cnotie zawsze nikczemnie myśli, albo co więkfsza, żadney niema cnoty. Bog się żadnemu nie utaił człowiekowi. Gdy tylko w zgorę spoyrzy, obaczy go; chce go usłyfzeć, tedy go w grzmotach y w wdzięcznym ptakow usłyfzy okrzyku. Zadnego takiego przed którymby się mógł ukryć, nie znajdzie mieysca, wszędzie przy nim stoi. On życiem y śmiercią włada, on bez wszelkiey pracy tym zawiaduje y rządzi światem.

Religia ustawiczną modlitwę, iak zbawienny do cnoty szrodek, nam rozkazuje, a rozum do rozśładzenia wysmienitości tego środka, y nam go zachwalenia, ma dofsyć światła.

Ci, którzy modlitwę lekce wazą, bez sporu wcale iey nieznają. Codziennie w spokoyney y uroczyftey godzinie z pragnieniem uczciwego serca do Niekończzonego się zbliżać, swoje myśli do

niego samego kierować, one od wszelkiego cudzego wyobrażenia oczyszczając, iego, iak źródła wszystkiego dobrego o błogosławieństwo upraszać; iego dobrodzieystwa poznać, y za nie go z porużeniem wielbić, swoje przywary y krewkości w świetle Boskim y w rozmowie z nim odkryć y wyznać, odpuszczenia ich w Wierze szukać y otrzymać; może być ktore zatrudnienie do obronienia y zmocnienia cnoty krewkiego człowieka czcigodniejszym y spósobniejszym? To jest rzeczywistą prawdą, że Bog naszey niepotrzebuie modlitwy. Nasze naykrytsze wie y zna życzenia, chociażbyśmy mu ich słowami nie opowiadali. Jest skłonny do uczynienia nas szczęśliwymi, choćbyśmy go przez modlitwę do tego nie pobudzali. Jest ustawicznie Bogiem bez naszey modlitwy. Lecz człowiek potrzebuie modlitwy; modlitwa, że tak powiem, życie iego daie cnocie. Jest środkiem pomnażania się w mądrości y cnocie. A z tey strony modlitwę zważać musimy. To jest bezsporna prawda, że rozważaniem Boskich doskonałości wiele w duszy naszey zysku-

zyskujemy; lecz to rozważanie głębiej się w naszego wpaia ducha, jeżeli z nim modlitwę łączemy.

Możeż się kto bez doświadczenia siebie samego oraz y skrytości serca swego prawdziwie modlić? To doświadczenie, według swoiey mocy różni się od tego, któreśmy przed tym zachwalali. W powszechnym doświadczeniu swoią chętnie trzymamy stronę, y dla jednego małego posłuszeństwa, lub dla pojedynczey dobrej sprawy imieniem się cieszymy cnoty. Własna miłość nasze ukrywa albo zmniejszy przywary, gdy się sami z sobą rozkładamy. Lecz duchem swoim będąc od doczesnego wyobrażenia y niespokoynych żądź wolnym, w uroczystym rozmawianiu się z Nie skończonym, który wszystko wie, który nasze zważa serce, którego żaden nie omamia pozor y próżny ton nie porusza; nakierować się, tak się doświadczać; to więcey szczerości w doświadczeniu się, więcey samego siebie poznania, więcey żalu za swoie występki sprawić musi. To doświadczenie się naszą znacnia pokorę, y nasze
zba-

zbawienne do posufzeństwa utwierdza przedsięwzięcia. Nieieście więc modlitwa dla nas szczęśliwością? Kto się modlitwy wstydzi, ten Boskim niechce być przyziacielem.

Ktoż się prawdziwie, nie odnawiając oraz w swoim duchu Boskich doskonałości, modlić może? Wyobrazenie sobie jego dobroci, mądrości, świętobliwości y wszechmocności, które my uroczyście, Bogiem się iedynie zatrudniając, przedsięwierzemy, nie wpoize się głębiey w naszego ducha, niż powszechne wspomnianie sobie na Boga? Te uwagi, których modlitwa częścią wymaga, częścią w sobie zawiera, nie wzniesąże ufzowania y miłości, wdzięczności y ufności poczuwania ku Bogu? A te poczuwania nie sąże naywyższą cnotą y wszelkiego posufzeństwa źrzedłami? Modlitwa iest dla naszej cnoty błogosławieństwem, y rownie, iak słońce w naszym fercu dobre rozgrzewa nasienie. Mogłizebyśmy wszechmoeznego Oyca o dalszą łaskę y miłość prosić, zostawując przedsięwzięcie zaniedbania tego, co nas iego łaski godnymi czyni? Ludzie, którzy przed

Bogiem

Bogiem swoją niegodność, swoją nie-
możność, swoje występki codziennie wy-
znaią, y za nie żałują, y ich odpuszcze-
nia szukają, mogąże wyniosłości nad so-
bą dać panować, bez pokory y miłości
kłaniając się tak łaskawemu y dobroczyn-
nemu Oycu, ku członkom Boskiej zo-
stawiać Familii?

Niech subtelność dowcipu potrzebie
modlitwy zarzuty czyni. Najprościej-
szy Religiją oświecony rozum za zbawien-
ny y potrzebny do dostąpienia cnoty y
w niej się pomnożenia uznaje ją śro-
dek. Szacowni Przyjaciele, poki tą wy-
konywamy powinność, poty od naszej
cnoty wiele dobrego, a od Boga wfzysk-
kiego spodziewać się możemy. Im wię-
cey w nas wstręt do modlitwy rośnie,
tym bardziey się do niecnoty zbliżamy.
Poczuwamy, y lękamy się oblicza tego,
ktory krzywdy zakazuje. Życzymy so-
bie w skrytości, iżby nas nie zważał, y
z jego oczu po dziecińsku, iakby nas
nie widział, schodzimy. Połowa modli-
twy, że tak mówić mogę, rzadko kie-
dy sercu wcale od cnoty odpaść dopusz-
cza. Zamiast wszelkich dowodow na
nasze

naſze ſię odwoływam doſwiadczenie. Ktoreżeſmy dni nayleko-myślney, nayproźnney y kary naygodnney; a ktore nayważnney y naypotrzebnney przepędzali? Te, w ktorych rano, lub w ſpokoynym momencie o Bogu naſzym Stworcy y Oycu w modlitwie z głębokim ſię poddaniem myśleli, naſze ſobie powinności żywo przed oczy wyſtawiali, iemu naſzą żarliwość ſłownie ſlubowali, iego za ſwiadka naſzych myśli wzywali, o iego mocną pomoc z pokorą y z ufnoſcią proſili? Albo te, w ktorycheſmy tey powinności wcale zaniedbali?

Wiem, że Wc. Panowie podobno te prawdziwey mądroſci reguły, tak dobrze, iak ia, znacie, wſzyſtkie pod rząd rozumu y Religii należą, naſzym oczom ſą iawne, y ich zobaczyć nie ieſt trudno. Lecz ſzacowni Przyjaciele, one wykonywać, ieſt naywiękſzą mądroſcią; a do tego wykonania mocno ſobie Wc. Panów zachęcić y prowadzić życzę, y tey poufałoſci, którą Wc. Panowie we mnie pokładacie, zażyć y godnym ſię iey ſtać pragnę. Codziennie ſobie Wc. Panowie według

według tych reguł, ktorem aż do tego czasu przekładał, postępujcie, a poczucie, że zbawienne są. Niewielu znam z Wc. Panow; a w kilku latach wszystkich Wc. Panow więcej, a podobno nigdy znowu w tym życiu nie zobaczę. Lecz Wc. Panowie iednak wszyscy do wielkiej Boskiej ze mną należycie Familii, ktorych mi szczęście szacowne będzie, a o nie się wszelkiemi sposobami starać powinienem. O ktoby mi to dał! abym tą powinność w tey godzinie zamysłem y samą rzeczą wypełnił, y przynajmniej iednego wczesnego klienta cnoty pozyskał, albo też ktorego do niey bliżej przyprowadził; o iakżebym się za szczęśliwego poczytał! Ten iedyny uczynek, nie byłże by całego godnym życia? Szacowna Młodzi, iak miarkuję, że zaraz, y prędzey, niż Wc. Panowie z teatrum tego życia ustąpię; lecz w niewielu latach (bo coż to za wielki wiek trzydzieści lub pięćdziesiąt lat?) wszystkich nas znowu wieczność złączy. A tam zobaczymy, iak szczęśliwy jest ten, ktory się wczesnie być, albo iezeli iezcze nie był, zostać cnotliwym odważył. Tam podo-

podobno nie jeden mi z Wc. Panow, tak, iak ia przyjacielowi, ktory mnie po drodze mądrości prowadził, dziękować będę, podziękuję. Ktożby mi to dał, abym z Wc. Panow przynajmniey jednego do mnie mowiącego usłyszał. Tyś moje życie y duszę z niebeśpieczeństwa wyratował. Jedną tylko duszę na zbawienną naprowadzić drogę. O iak wielkim szczęściem y niewypowiedzianą dla serca musi być radością!

LEKCJA VIII.

Powzeczne środki do nabycia cnoty y iey pomnożenia.

Reguła piąta.

Mci Panowie, im mniey ten świat, samych siebie, infzych ludzi znamy, tym więcej nasz rozum w niebeśpieczeństwie napełnienia się błędami zostaje, a tym więcej nasze serce skłonnościom y namiętnościom, ktore się mądrości y cnocie sprzeciwiają, y nas na goscieniec lekomyślności y niecnoty prowadzą,

dzą, podlega. Na to potrzebna nastę-
puie reguła.

Reguła piąta.

Zaraz z młodości świat, ludzi, y
samego siebie poznawać się staray,
a w tym iak naydaley postępuy.

Wielu często w ustawicznych roztar-
gniach połowicę lat swoich przepędza,
bez naymnieyszey myśli na to, co jest
świat, y dla czego na nim zostają. Po
więkšzey części z spraw y często nienay-
gorŝszych ludzi sądzić y poznać można,
iż iakoby dla tego od Boga na tey zie-
mi ofadzeni byli, aby swoim zmyŝłom y
imaginacyom pochlebiali, y sił ducha y
ciała swego iedynie do nabycia wygod,
wielkich dostatkow, sławy, urzędu y
godności, zażywali. Rzadko kiedy, al-
bo iuż za późno, ten y przyszły świat
naznymi myślami, iakoby co z sobą złą-
czonego, rozważać się uczemy; a po-
winnibyśmy się iednak, chcąc być mą-
drymi, z młodości do tych przyzwyczaić
myśli. „Ten świat jest przygotowania
„się mieyscem, to życie doświadczania się
Gell. Mor. Pis. T. I. O „sta-

„ stanem, w którym przez posłuszeństwo
 „ ku naszemu Stworcy do przyszłego nie-
 „ skonczenie kosztowniejszego świata spo-
 „ sobić się powinniśmy. Chociaż się tu-
 „ tay ludzie darami, stanami, sprawun-
 „ kami y fortuny różnią szczęściem, tedy
 „ przecię iednakowy urząd, iednakową
 „ powinność, mianowicie według im
 „ przypadłego losu, posłuszeństwo y mi-
 „ łość ku Opatrzności do sprawowania
 „ mają. Tą wyfokiego y niskiego stanu,
 „ bogaty y ubogi, mądry y prostak;
 „ uczony y rzemieślnik, szczęśliwy y stra-
 „ piony człowiek wykonywać powinien,
 „ do tego punktu wżyskie się okręgu
 „ świata zgromadzają linie. Kto tey na-
 „ znaczoney mu powinności wiernym zo-
 „ staie, a przy tey się wierności na Opa-
 „ trzność ogląda y spuszcza, ten iey po-
 „ chwały y obrony iest pewny, y w
 „ przyszłym świecie nadgrad za dobre za-
 „ chowanie się zażywać będzie. Kto się
 „ zaś tey zbrania powinności, y Boskim
 „ się sprzeciwia zamyślom, ten się włafne-
 „ mu przytomnemu sprzeciwia szczęściu,
 „ łaską Boską wzgardza, y szypkim do
 „ wiecznych kar postępuje krokiem.“

To

ROZDZIAŁ II. LEKCJA VIII. 211

To w myśli sobie świata wyobrażenie, gdybyśmy go zaraz z młodości głęboko w naszą wpaiali duszę, mocnym go naszym zmysłu spraw czynili gruntem, we wszelkichby okolicznościach naszą podierać pomagało cnotę. W szczęściu by nas pomiarkowania, w nieszczęściu spokojności, w najwyższych godnościach pokory, w najniższym stanie szlachetnego umysłu, y na każdym mieyscu, abyśmy przeszkody do cnoty łatwo zwyciężali, zmysłom się powodować nie dali, y więcey w nas samych szczęścia nie szukali, nauczyło mądrości.

Do wielkiej wszędźszy kompanii, uczemy się pospolicie ludzi w bardzo fałszywym poznawać światle. Z tego wyobrażenia rozmaite pochodzą błędy y imaginacyi omamlenia, te oszukującym w nas już będącym żądzom, w tym punkcie udzielają życia, y nas do głupiego naśladowania infzych ludzi zwodzą.

Rzadko kiedy to, czym człowiek w samey rzeczy jest, od tego czym się być wydaie y wydawać usłuie, rozeznawamy. Coż jest człowiek z przyro-

dzenia? Jego rozum niewiadomością y proflotą zaciemiony, serce zlemi skłonnościami y niepomiarkowaną siebie samego miłością napelnione; a ciało jest ułomnym, słabym y niezdrowym dla jego duży miefzkaniem. Czymżeby naywiększa część ludzi, przez karność y kunszt będąc poprawną, była? Naywiększym słabości y mocy, mądrości y głupstwa, cnoty y niecnoty, spokoyności y niespokoyności zmiefzaniem. Człowiek dopiero ducha y ciała widzi przywary, iużci ie ukrywa; dopiero ich niechce widzieć, iużci się lepszym, niż jest wydawać chce. Własna miłość, pycha y własny pożytek w wielkiej kompanii są iey naypospolitszemi spraw źrzedłami. Z nich, tak szrodki, ktore do swego obieira szczęścia, iako sposob do zażywania ich, y występna żarliwość, z którą sobie przy tym zażywaniu postępuje, wytryskaia.

Człowiek chce być lepszym, bogatszym, mędrszym, y zacnieyszym nad inszych, ponieważ niepomiarkowanie siebie samego kocha. Chce inszych do poważania y zdumiewania się nad sobą pobudzić,

budzić, ponieważ jest pyśznym, ponieważ ta pycha jego pochlebia imaginacyi, ponieważ mu wzgląd y zdumiewanie się nad nim, poddanych, do służenia gotowych, y niewolników jego namiętności czyni. Co te zamyśly promowuje, to być roztropnością sądzi; a tey oślepnąć naśladowujemy roztropności.

Nie wiemyż wszyscy, że fuknie, stroy, asystencya, stan, urodzenie, mina, łagodna mowa, powierzchowny sposob życia, ani człowiek, ani samość człowieka, jego prawdziwą godnością, ani także jego prawdziwym nie jest szczęściem? A jednakowoż, iak często daemy się temu omamiać pozorowi! Iakże często, nie tylko w naszych młodych, lecz także y w późnych latach naszym oczom y uszom o szacunku człowieka y jego szczęściu sądzić dopuszczamy, a tym się snem imaginacyi, życząc sobie nasze szczęście według niego rozporządzić, oszukujemy.

Przyśzedłszy w iakie wielkie posiadzenie, to jest do znacznych y godnych ludzi kompanii; coż tam zobaczymy?

Mądre, czcigodne, cnotliwe, podziwienia godne y szczęśliwe Stworzenia, takimi sobie być życzymy, ich obyczajów naśladowujemy, ich się zdania z chciwością, nie rozstrząsnąwszy ich pierwey, chwytamy. A coźbyśmy często zobaczyli, gdybyśmy według zmyśłow nie sądzili?

Damis Pan wyfokiey godności rozmaia, wszyscy go iak zjawienia słuchają. Z pełną rozrządku wymową o interesach rządu mowi. O iak miły y wyraźny głos, iak udatna y szlachetna iego mina! Wszyska się w nim przyzwoitość znajduje. Bogate fuknie, iego powiększają okazałość, y gdzie się tylko obroci, usług y czci natrafia oświadczenia, wszędzie się nad nim zdumiewają, bo przez niego y bagatele szacunek otrzymują. Ten Pan łaskawą na mnie spogląda miną. O co za szczęście! Zbliża się do mnie, aby ze mną mowił. Moie mu się podobają odpowiedzi. Uderza mię z aplauzem w ramię. — Drzę z radości. Publicznie moją chwali skromność; moją wielbi umiętność, przyrzeka mi łaskę, a w krotce swoią przyiaźń. O iakżem szczęśliwy! y iak szczęśliwy ten wielki Pan!

Pan! — — Ofzukany młodzieńcze! Te go dystryngowanego, który cię chwali, spytaj się Pana, czyli iaką o prawdziwych zasługach posiada znaomość? Tylko ten wyfoki od niego odbierz stan; tedy o iego bynajmniey nie będziez dbał pochwałę, y podobno ią za wielką sobie poczytaż chanbę.

O iakżebyś się przelał, gdybyś we wnętrzości serca tego wszedł człowieka! — Odbierz od niego to, co nie jest iego. Idź za nim do pokoju, w którym swoy Order, ćmiące fuknie, błyszczące się składa dyamenty. Te złożyw-
szy, będziez ieszcze owe godne ufzania ciało? Podobno to ciało przez nie-
cnoty y rospusty wyfilone y zefromo-
cone zobaczył. Dla tego się podobno
froi, aby swoie utaił przestępstwa.

Idź za nim do iego duszy. Słuchaj go mowiącego y myślącego. Iesze ten, który ci się mądrym y szczęśliwym być zdawał? Zamknąwszy się w pokoju o tych, których rzucić, y o tych, których dla swego bezpieczeństwa wynieść chce, mowi. Iego rzędu kunszt jest

pracowitą chytrością, aby się Regentowi przypodobał, a swoją własną co raz większą y trwałszą uczynił szczęśliwość! A jego umiętność, przez którą do tego tak godnego przyszedł stanu, na tym zawisła, aby Krolowi ukontentowania y rozmaite dla rozrywki wynaydował uciechy; a tak dla utrzymania godności Krolewskim zostaje niewolnikiem.

Tenże to jest mądry y prawie za Boga miąny Minister? Pewny z jego przychodzi Konfidentow, y nową mu lubieżności oznaymuie ofiarę. Iako? Tenże okazały y czci godny człowiek, jest naynikczemnieyszych namiętności niewolnikiem? Ten człowiek twoją chwalił skromność, a on jest, lubieżnikiem? Ten, który twoją umiętność chwalił; a ta książka, którą teraz w rękę bierze, wsze-
tecznym jest Romansem? Cożbyś, sądząc go z miny y mowy? po skończonym dniu w jego pomysłał gabinecie? Ten człowiek ani o sobie, ani o swoim powołaniu, ani o swoiey powinności, ani o Bogu nie myśli. A to w tobie przeciwna sprawaie srona. A chociażby ieszcz wyższym, żeby naywiękzym był
monar-

monarchą, czymże jest? głupim y nie-cnotliwym, który się przez kunszt, czymś być, a nim nie jest, zmyśla. Nędzny Damis! Naywzgardzeńszy w oczach twoich człowiek, jeżeli jest cnotliwy, twoim mogłby się stać Bogiem.

W teyże samey kompanii tenże sam młodzieniec widzi Damę, którą z wdzięku, cnoty y manierey chwala. Więcey iey stroj, więcej iey żywe, niż wszystkie kleynoty, błyszczy się oko! Iey suknie y zachowanie się są z gustem. Zarzuć! zdumiewają się nad nią. O prawdziwych przypadkach, o iakiey szlachetnego urodzenia Panienci gadają wychowaniu, ta Dama o mądrości, prawie o Boskich mowi obyczajach, y samym tchnie rozumem. Tańcuie, a iey osoba bardziey się podoba. Wszystko wspaniale, bez przymufu, czyni, co czyni. Gra w karty, lub w inze gry, z taką gra układnością która grze szlachetney rozrywki daje okazałość. O có za godna kochania piękney Płeci osoba! myśli młodzieniec, y iey męża, do ktorego się skromnie uśmiecha, za szczęśliwego trzyma!

Lecz ta wielka ofoba, gdy z teatrum znaczney kompanii zniydzie, y z przymusu się wyzuie, z zwodliwego się rozbierze stroiu, z kaydan stanu y żądzy podobania się uwolnioną zostanie; czymże jest w swoim pokoju, iakże sobie z swoimi dziećmi, z swoim mężem, z swoimi posługującymi!

Spiesz do domu. O iakże swoimi kleynotami tak wiele przywar y ułomności swego ciała utaić, y kunsztownym upiększeniem błądą y chorą cerę twarzy w piękną y zdrową zamienić wiedziała! Więc chciała być tym, czym nie była. Zwiedła oczy z próżności. Ta rozumna Dama o niektórych przywarach dzisiejszego stroiu bardzo z wielkim gniewem z swoją pokojową rozmawia; a iam rozumiał, że się teraz, iak się iey dzieci sprawowały, pytać będzie. Namyslaią się obiedwie, co iutro za suknie wdzieie, y zaczyna Antenora gorzszymi nad truciznę laiać słowami, (bo na niey dzieję czerwonych złotych wygrał,) Klitandra zaś z podziwieniem chwali, y swemu synowi iego dowcipu życzy, bo wysmienicie tańcował. Jestże ta rozumna,
mądra,

mądra Lesbia? *Dorymena*, która trefunkiem wyższe w kompanii zasiadała miewsca, teraz w uścich Lesbii jest głupią y zaletliwą. Lesbia na reszcie z swego męża, że ją po prostu kocha, chaniebnie szydzi; rozkazuje, aby iey jutro przed dziesiątą nie budzono, y przed południem żadnego z iey dzieci do niey nie puszczano, ponieważ o pierwszej godzinie ubraną być musi. W pośrodku tych uwag spieszzy do spoczynku, a pokoiowey wieczorną modlitwę, iżby prędzey zasnęła; czytać sobie kaze. Iestże to ta godna Lesbia, która w kompanii swemu rozumowi nieiakiey subtelności, swemu feracu cudzego dobra, swoiey postaci cudzego umie udzielać wdzięku? Zapożyczonymi się obyczajow przysłowiami, y skłonnościami, ktorymi swoie ferca tak, iak sukniami swoie ciało stroi, zafczyca.

Ta kompania, o ktorey mowiliśmy w domu iednego godnego bogatego Pana, a bogatego według gustu iest zgromadzona. Młody kawaler z iego wspaniałości, z iego dostatkow, z asystencyi, z uznanowania do swego wnosi szczęścia,
y na

y nabiera myśli y zdania; gdyby tak żyć mógł iak Lupin, byłby szczęśliwym. Jesteż Lupin szczęśliwym, czyli się bydź nim wydaie? Odryfuemy iego stan y iego słuchaymy wyznania. Niech nas w swoy dom wprowadzi y po nim wprowadzi, w nim nieiaką ozdobę, kunsztowność, gust, wygodę, wspaniałość, y co tylko do ukontentowania y roskoszy życzyć sobie można, na każdym zobaczemy mieyfcu. Rzeczmy potym do niego. M. Panie Lupin, Wc. Pan bardzo jesteż szczęśliwy; tedy się zapłonie y z rzekłystymi nam odpowie łzami. Iam szczęśliwy? Ah, wcale nieszczęśliwy iestem. Mam na wszelkie rozpusty y niecnoty rozwiozłego syna, ktorego iuż poprawić niemożna. Zona mną wzgardza, lekce poważa y niekocha. — Na coż mi się ten wspaniały pałac y naywiększe przydadzą bogactwa! Gdybym wiedział, że się tey uchronię nędzy, wołałbym w poszytey słomą mieszkać chałupie.

Iednak nie trzymamyż często, powierzchnową oślepieni ozdobą, Lupiny za szczęśliwą; niestaramyż się o iey szczęście,

ście, iak o naywiększe ukontentowanie życia? O iakże nam z ciężkością przychodzi cnotę w prochu, załugę w chacie poznać y szacować, przyzwyczaiwszy się iey tylko w powierzchownym blasku y okazałości, w stanie y godności szukać. To się nam rzeczą do prawdy niepodobną zdaie, że bez wspaniałości, bez bogactw, bez wybornych wygod, bez przepysznych stołów, bez godności, bez asystencyi, bez dziwiących się nad nami, bez pałacow, bez powierzchownych znaków załugi spokojnie y dofyć szczęśliwie żyć można! O iakże nam to przeświadczenie się z trudnością przychodzi! że bogaty często ubogim przy swoim bogactwie, a ubogi bogatym przy swoim uboſtwie, że dobry umysł, bez obfitych y zbytecznych stołów, iest dobrym życiem *); że droga cnoty, choć w prochu zостаiącego pobożnego iest ukontentowaniem: a że niezbożny wszelkim szczęściem y godnością otoczony, iest nędznym y na rozumie chorowitym! Iakże się nam trudne

*) W Przysło. Salom. 15, 15.

dne w tym widzi przekonanie, że nie-
 znaione życie, jest bardziey, niż wielka
 sława naturalnieyfe y wygodnieyfe; że
 ten, który się na urząd y godność pnie,
 y u Kroła się o władzę usiłuje, często
 się o pęta niewoli ślara; „że, iako Young
 „mowi *) nienawiść; zazdrość przeciwko
 „tym, którzy się szczęśliwymi wydaia,
 „jest dwoiakim głupstwem, bo to głup-
 „stwo jest grzechem y błędem, y żad-
 „neyby na świecie nie było nienawiści
 „gdybyśmy wiedzieli, iak inſi ludzie
 „mało maia y zażywaią.“ O iak cięż-
 ko się o tym przekonać, że prawdziwa
 znacność y godność człowieka nie jest wi-
 dzialna, nie jest zmyſłowa, y wcale ia tyl-
 ko rozum widzieć może; że mądrość,
 dobroć, ſprawiedliwość y znanie tey
 prawdy, która nas Boga, iego doskona-
 łości, iego święte zamyſły y drogi rze-
 telnie poznawać y czcić uczy, że promo-
 wowanie prawdziwey, uſławicznejey, ro-
 zumnego Stworzenia pomyſłności, ofwo-
 bodzenie ludzi od ſkażenia, te tylko praw-

*) W iego edycyi o prawdziwym ludzkiego
 życia ſzacunku.

prawdziwemi y wyfokiemii są dufzy obiefotami; infze zaś powierzchowne ozdoby są niczym, na żadne nie zaflugią ufzaznowanie, żadney prawdziwey godności dać nie mogą.

Tenże młodzieniec, o którym' mowiliſmy, wychodzi na zaiutrz ze Dworu w którym fię kompania znaydowała, do chałupy iednego Starca, o którym ſlyſzał, że dziewięćdzieſt lat mając, iednak kontent zofztaie, wſtępuie.

Lecz iego chałupa, piłnym przyłożeniem rąk iego ſtarey goſpodyni po wieyſku wybielona. O iakże fię od Dworu z ktorego fię dopiero oddalił różni! Mowiąc ze Starcem pyta fię go, czym fię zabawia, y co robi. Tak długo w ogrodzie mego Pana drzewa ofadzam y okrzefuię, poki fię moje z ſił upadaiące nie zmorduią nogi, potym także tutaj na tey ſpoczywam ławce, na ktorey, będąc iefzcze małym chłopcem, ſiadywałem, y myſzę o ſmierci, iey co godzi na wyglądam y memu niebieſkiemu Oycu, memu Stworcy Bogu, że mi tak wiele w mym życiu wyſwiadczył dobrego,

brego, dziękuję. — Kochany Starcze, a w czymże to wafze zależało dobro? — Ze od famey młodości zdrow byłem, y aż do dziewięćdziesiątego roku pracować mogłem; że aż do tego dnia chleb y infzy pokarm ku posiłkowi miałem; że mi Bog pobożną dał żonę, która spokojnie do grobu y do nieba ze mną iść gotowa, która mię kocha, o mnie się stara y pieczołuje, dwoie z sobą podobnych do nas mieliśmy dzieci, a te przed kilką latami Bog do siebie zabrał. Nakoniec kochany Mci Panie, moja naywiększa na ziemi szczęśliwość iest ta, że mię Bog od grzechu przeciwko sumnieniu zachował, spokojne dał serce, y wieczney mi szczęśliwości użyczył nadziei. Umieram z ochotą, y żadnego nie mam frasunku, jak ten, że moja stara żona o mnie się bardzo trapić y sinucić będzie.

Ten Starzec, młody kawaler, świadcząc mu nieiakię dobrodzieystwo, sam w sobie myśli; przy wszelkiej swoiey podłości iest szczęśliwy. Lecz iego mała chałupa, gliniane stołowe naczynia, płocienna kamizela, na którą własnemi rękami iego stara żona przędła, mleczną polewka

polewka y w nią czarny wdrobiony chleb, ktorey stary z apetytem pożywa, czyście prawda, lecz iednak proste łożko starca, iego aż do dziewięćdziesiątego roku pracowite życie, iego od słońca wygorzała twarz, iego twarda od roboty ręka, iego trzęsąca się głowa, w oczach młodzieńca szczęściu y cnocie starca wiele uymnią godności. Bo czymże są te wszystkie dla zmysłu obietoty? Czymże jest, myśli w imaginacyi, spokojne życie bez wygody, bez opływania we wszystkim y bez swobodnego pożycia? Jednakowoż ten starzec, który w krotce, z swoją się starą pożegnawszy gospodynią, spokojnie umrze, ieżeli iego śmierć zaraz rozważemy, jest ieden z najszczęśliwszego y najmędrzezego stworzenia.

Bardzo mało w młodości o poznaniu samego siebie, naszych ulubionych skłonności, naszych krewkości y dobrych przymiotow, sił do prac w tym życiu nam udzielonych, ich złego zażywania, w które tak łatwo wpadamy, ofobliwego sposobu życia, który obierać mamy, y który do naszego szczęścia lub nieszczęścia, rozumnie lub nieuważnie obierając, wiel-

ką influencyą mieć będzie, nauczani bywamy; a to doświadczeniem mocno iest stwierdzone; że mało tą przywarę w męskich latach, będąc już rozum do nieprawych sentymentow włożony, a nasz charakter niedostatecznym wychowaniem y nieostrożną konwersacyą ze światem źle wykształtowany, poprawiamy, albo już poprawić nie możemy. Bodayby takie doświadczenie nigdy pewnym nie było!

Historya, jeżeli się iey mądrym uczemy sposobem, długą y przykrą do poznania człowieka skroca drogę. Człowiek we wszystkich wiekach świata, tylko pod różną postacią, tenże sam iest. Jego skłonności y zamyśły ze spraw y postępkow pokazać, a te z owych objaśnić można. Jednakowoż często uczemy się historyi dla pamięci tylko, naywięcey dla zażywania rozumu y dla ozdoby Kraśmowstwa. O iak rzadko kiedy dla naszego serca! Iak rzadko z tey strony, gdzie iest Boskiey Opatrzności zwierciadłem, y tłumaczem tego wszystkiego, czego nas Religia o przymiotach ludzkiego serca uczy!

Wiel-

Wielkimby to dla tego zamysłu pożytkiem było, gdybyśmy z większą dokładnością y rozładkiem opisanie życia, nie tylko wyfoką godnością zaszczyconych, ale też uwagi godnych średniego, y cnotliwych niskiego stanu osob, czytać mogli. To zaś życia opisanie, musiałoby nam Monarchow nie tylko na błyszczącym się tronie, nie tylko w ich laurowych zwycięstwa wieńcach; ministrów, nie tylko w ich gabinetach, iak w naradzaniu się myślą; uczonych, nie tylko w ich museum, iak się umiejętnościom ofiaruią, pokazać. Musiałoby nas także ich obyczajny charakter, we wszystkich okolicznościach domu y ferca, w poufalej konwersacyi z ich przyjacielami y familią, w postępowaniu sobie z ich poruczonymi, w skrytych scenach, czyli bez wszelkiej symulacyi, w nich, w szczęściu lub nieszczęściu swoią udawali osobę, w przywarach słuchania konfidentow, ktore oni szczęśliwie lub nieszczęśliwie pokonali, znać nauczyć. Musielibyśmy ich w nim bez kramomofskiego ich dobrych przymiotow powiększenia, w tak prawdziwych portretach,

iak nam Pismo święte swoich wielkich abrysuie mężow, którzy przy wszelkiej swoiey pobożności zawfze ludźmi, zawfze niedoskonałemi, a iednak w dobrym godnemi naśladowania, są przykładami, zobaczyć. Takowe wiadomości byłyby pożyteczne, boby nas w poznaniu człowieka ułatwiły, y nasz własny obraz w innych widzieć dały.

Gdyby wielcy y uczciwi Mężowie fczere swego tajemnego życia pisali anekdoty, y swoim ie do rąk oddawali przyjacielom, a potym za czafem, ieżeliby na to roftropność pozwoliła swoim ich użyczali potomkom; iakżeby pełne nauk dla myślącego czytelnika, iakżeby często upokarzającymi go były! — O iak iaśniejący Ludwik Wielki, gdy nam go historia z daleka na tronie, w zawoiowaniu tak wielu krajow y na teatrum krolewskich rad pokazuje! O iakże się być szczęśliwym zdaie! A iednak iak bardzo człowiekiem, iak małym, iak się nam nie szczęśliwym wydaie, ieżeli go z bliskości w iego pokoju pod władzą zmyślonych konfidentow, ze strony nie szczęśliwych dzieci, pod ciężarem namiętności, w pętach

tach lubieżności, w okrzykach pochleb-
cow, w niespokoyności w wolnych od
interessow godzinach, a na koniec w rę-
kach nieiakiey Maintenon pełnego nad
swoiemi przestępstwami wstydu, zoba-
czemy; y aby sobie Pana wszystkich Pa-
now przyjacielem uczynił, w iego fałszy-
wym zdaniu bronienia Religii y przeciw-
ko iey prawdziwym wyznawcom z mie-
czem krwi pragnącym frożącego się,
uyrzemy. Z pierwszey go znać strony,
jest tylko według zwodliwych pozorow
go znanie; lecz go z drugiey strony zna-
nie, młodego krolewicza mądrości y po-
znania famego siebie nauczyć musi. Ra-
cyna albo Addysona tylko z autorstwa
znać, jest niedostateczne znanie, lecz go
iak przyjaciela, iak oycy, iak klienta, iak
młodziana, iak męża przy dworze, iak
Chrześcianina umierającego znać, to jest
dostatecznym dla serca znanie. Jeżeli
młodzieniec w życiu Addysona czytać
będzie: „Addyson niemając iuż więcey
„nadziei życia, y od Doktorow opusz-
„czony będąc, młodego bliskiego swego
„pokrewnego, aby y z umierającego ko-
„rzystał, do siebie zawołać kazał. Z po-

„czątku konający Addyson nic do niego
„nie mówił. Po nieiakiey skromney y
„przyftoyney pauzie rzekł młodzieniec:
„Mc. Panie, Wc. Pan mię do siebie wo-
„łać kazałeś, rozumiem y spodziewam się,
„że mi Wc. Pan masz co do rozkazania.
„Uroczycie Wc. Pana wypełnię rozkazy.
„W tym ująwszy Addyson za rękę mło-
„dzieńca, ścisnął y rzekł łagodnie do nie-
„go. Patrzay z iaką spokojnością Chrze-
„ścianin umierać może.“ To z ciężko-
„ścią wymowiwszy, skonał. Młody czło-
„wiek tą wiadomość czytając, nie miałżeby
w swoim sercu do tak szczęśliwey śmierci
y do tak codziennego życia, aby takim
sposobem mógł umierać, życzenia wzbu-
dzić? Szacowni Współtowrzyfze, niech
to opowiadanie głęboką w sercach Wc.
Panow uczyni impressyą. W takiey umie-
ranie spokojności, jest ludzi y Chrześcian
godnością, jest sławą y zbawieniem.

LEKCJA IX.

Powfzechne ŝrodki do doŝpienia cnoty y icy pomnożenia.

Szoŝta, ŝiodma y oŝma Reguła.

Namiętności czyli affekta ŝą mocną do mądrości y cnoty przefzkodą. Te z przyrodzonego nabycia ŝczęŝliwoŝci pochodzą żądania. Przez zmyŝly y imaginyacye, przez wewnętrzne przyiemne poczowania, przez fałŝywe wyobrażenia iakiego moralnego waloru, lub niewaloru, który my z obietotami łączemy, wzbudzone y zachowywane bywaią. — Ktożby tych Reguł zażywać zaniedbywał, które nam wŝyfcy obczyaiow Nauczyciele zachwalaiają, że zmyŝlu impreŝyom, *Reguła* imaginacyi omamieniom zabra- *ŝzoŝta.* niać, ŝwoie ŝkłonności, ieżeli przez ŝię y w ŝobie godziwe ŝą, miarkować, niegodziwe zaraz powŝciagać, a niegodziwym wyobrażeniom, które affektom życia udzielaiają, rozumem zapobiegać potrzeba.

Každy zna złe mocnych namiętności konfekwencye. Widzi y czuie, że rozum

mamią, wolą poddanką czynią, że przez uspokojenie ich ledwie zwyciężyć można, że życiu y zdrowiu, sławie, publico, y bliźniego pomysłności szkodzą; a przecie mało jest takich którzyby się tymi porużeniami fundamentami od nich odrywali. Oczywisty dowód, że nasze przyrodzenie musiało powszechnie ponieść skażenie, ponieważ te zwyczajne, do poprawienia iey, tak mało pomagają środki.

Czemu za-mocno żądamy albo się brzydzimy, zmysłowność, władza imaginacyi y pewnego przyrozsądku o wyśmienitości y moralnym dobru spoienie, które zmysłu y imaginacyi niebacznie przypisujemy obiektom, tego głównymi są przyczynami.

Zmysłowność, czyli mocna impressya którą przytomne obiekty w naszym poczuwaniu mają, jest pierwszą z innych przyczyną. W pierwszych naszego życia latach, niczym prawie nie jesteśmy iak zmysłem. Nie obudziwszy się jeszcze nasz rozum, poczuwanie jego zastępuje miejsce; jeżeli rozum powstaie, iużei poczuwanie u wielu swoje założyło panowanie.

Dla

Dla tego ci, którzy się o naszą starą edukacją, nasze żądze krztałtować y nas do miernego y rzetelnego poczuwania przyzwyczaić, nam takie obietoty, o których byśmy szlachetną impresją powziąć mogli, pokazywać powinni, bo inaczej, bardziey zmysłowi y iego mocy y władzy poddani zostaiemy. Przykłady po ciehu nas informuią, stają się naszymi pożądliwosci filozofią, y nas fałszywemi ukontentowania y nieukontentowania żarają rozsądkami. Takim sposobem nasze pierwsze upływają lata. Potym nam bywa ciężko o rzeczach rozumu myśleć, ponieważesmy tak długo o niczym, iak o zmysłu obietotach myśleli y one poczuwali. Z trudnością naszymu rozumowi rozkazuiemy, gdziebyśmy rozkazywać powinni. Naszego poczuwania dobroci inaczej destynować nieumiemy, iak według przyjemney albo przykrey impresji, którą zmysły wzbudziły; a same tylko przyjemne poczuwania zdają się nam być dobre. Wszystkie żądze przez to wra- stają, gdyż często uspokoiene były; a tak władza zmysłowności rośnie; rozmyśl- stają się przytrudny; a tak o szacunku al-

bo niezacunku iakiey rzeczy według oka, ucha, y według poczuwania sądziemy.

Czymże jest naszycych pierwszycy lat System? Coż niewykrztaltowany młodzieniec za dobre, za szlachetne, y co za nie dobre y za szkodliwe trzyma? Jakże sądzi? Według rozumu? Ten niezczęsny rozum, możeż on ucieszyć? Jego na zgiełkach, grach y pianaństwie zależy umiętność. Zachęcając młodych, woła: Młodych naszycych używamy lat, kwiecistemi nasze koronujemy skronie wieńcami, bo tey ozdoby wiosna nie użyzcha starym; naśmiewamy się z nich, gdyż się dla tego dobrze sprawują, ponieważ już są staremi.

A iakże w męskie wyfzedłszy lata sądzi? Jakież są jego życzenia; a iakież są dobra, ktore on za starania się godne trzyma, y za którymi się tak troskliwie y pracowicie ubiega? Nie będąże bogactwa y wygody, powaga y okazałość, sława y godności?

Tym sposobem władza imaginacyi wielką mądrości y cnocie jest przeszkodą. Nasze miłe, albo nieprzyjemne poczuwania

nia

nia w imaginacyi zachowywane bywają; a ile razy ich rzecz, lub część ich okoliczności nam na myśl wpadnie, tyle razy imaginacya, zażyte przy nich ukontentowanie lub nieukontentowanie odnawia. Gdy w przyrodzeniu albo w myślach, jakie miejsca, na którymśmy radość lub umartwienie czuli, widzimy; iużci nam z swoimi przyczynami y konsekwencyami na myśl wpadają, a ich żądanie y wstret nagle się w nas obudza. Te imaginacyi obrazy za zwyczaj nie są nam wiernymi, dla tego też poczuwania, które przez nie wzbudzone bywają, im w niewierności są podobne. W imaginacyi powab obietoty, który nas poruszył, powiększamy, a jego defekta zmniejszamy. Niebacznie ciężkość jakiej rzeczy, która nam miła była, powiększamy, a to dobro, które przy sobie miała, albo mieć mogła, zmniejszamy. Słowem, nasza imaginacya od naszych przekupiona skłonności, do swoich portretow przydaie y odeymnie, równając się pochlebnemu y niewiernemu malarzowi. — *Amint* przed niejakim czasem był w kompanii, gdzie go bardzo chwalono y cześć mu oświadczano.

Ima-

Imaginacya czci chciwemu Amintowi tą scenę ukontentowania znowu przed oczy wystawia. Uśmiechające się y pełne uznanowania miny nad nim się dziwujących, ich usiłowanie dla przypodobania się iemu, widzialnie sobie w myśli abrysuje. Na iego pochwałę głośnym znowu w iego uszach rozlegać się pozwala okrzykom. Nie użyczaj mu to wyobrażenie ukontentowania? Lecz będzie mu ten obraz, z którym go imaginacya w zachwycenie wprawia, y żądza do tey kompanii, która go znowu do dostąpienia pochwał zapala wiernym? Bynajmniej. Przykre okoliczności przytłumia, a przyjemne powiększa. Prawda, że się nad nim kompania zdumiewała. Lecz także prawda, że sobie wiele musu zadawać, z uniżeniem według ich zdania y myśli się sprawiać, y wielu fałszywym rozładkom o defektach albo zaślugach inszych przyślucać się musiał. Te rysy imaginacya w swoich odrzuca obrazach. Amintowi przypisowanie pochwał, iak dobrowolny pokazuje upominek, a to odrzuca, że sobie ich większą część wzajemną pochwałą y pokornym zakupił dziękczynieniem.

Po-

Pochwałę, którą otrzymał, iak sprawiedliwy iego zasług trybut mu pokazuje; a to w wystawianiu w myśli odrzuca, co sam w kompanii czuł, że te osoby, nad to go chwaliły, y za to od niego pewnych łask wymagały. Tylko mu pożyteczną pokazuje sironę, a uprzykrzone przy zażywaniu tego szczęścia okoliczności, znużenie się od komplementów, długie przy stole siedzenie, pośpiech w mowie, do ktorego chciwość sławy Aminta przyprowadziła, pychę, którą ta kompania iego zaraziła ferce, utracone godziny, ktorychby był mógł na co daleko potrzebniejszego zażyć, odrzuca. Przez ten niewierny obraz po odnowieniu pochwał, żądza, a po przeszłych albo podobnych okazyach obudza się życzenie. Im częściej te wyobrażenia w nim mieysce posiadają; tym bardziej iego pochwał żądanie tak rośnie, że aż na stopień namiętności wstępuje. Te imaginacyi czar-no-księstwa, tak w zatrudnieniach iako też y osobności do nas się cisną, nam zawsze więcey, niż w zażywaniu rzeczy znajdujemy, widzieć rozkazują, nas na wielkość ukontentowania, niż na iego

trwa-

trwałość uważnymi czynią, nam śpieszno tylko przemiiającą uciechę, lecz nie duszy poczuwania, które na fałszywe ukontentowania następowały, malują, nam tylko przytomne złe w iakiey rzeczy, lecz nie przyzłe dobro, tylko boleść, z niemfzczenia iakiey urazy, ale nieślawę z przewycięzenia pomsty, pokazują; te mówię inaginacyi omamienia, są ustawicznymi nieporządných pożądliwości strumieniami. A teze same omamienia światłem rozumu rozpędzić musimy, jeżeli w mądrości rość y przeciwko naszemu szczęściu pragnąć, albo się, brzydzić niechcemy. W czasie mocney namiętności, bądź ona przez inaginacyą, bądź przez obietotę, które w naszym skutkuie umyśle, powstaie, rozum moc swoią traci. Przyjemne iako też y nieprzyjemne poczuwanie przymusza go, aby na pożądliwość serca zezwolił. Więc potrzeba temu pierwszemu czuciu przez fundamenta mądrości y cnoty odpor dać, z swoiego się własnego doświadczenia, albo z cudzych przykładow, iak rozładek zmysłu jest zwodliwy, nauczyć. Potrzeba się w spokojnych y wolnych godzinach rozmyśla-

myśleniem y rozważaniem uzbroić, przypominając sobie okazye y niebezpieczeństwa, które na nas przypadły, albo by przypadły były, wystawiając sobie w myśli okazye, które nas dzisiaj, albo jutro spotkać mogą, a z tąd się nauczyć iako się przy nich sprawować mamy. Potrzeba także tey mądrości być posłusznymi, często w sobie wzbudzać przedsięwzięcie, a iak się tylko okazya podaie statecznie go, niech to iak chce z przykrością przychodzi fercu, wykonywać y pełnić. Potrzeba się przyzwyczaić, nie wszystkiemu, czegośmy nie doświadczyli, dowierzać; a iak tylko roskosz namiętności miarkujemy, od niey się odrywać musimy. Wino, które przed sobą widzę, albo które mi imaginacya pokazuje, wzbudza we mnie wystawienie sobie przyjemnego czucia, którym sily ożywia. Wprzod go kosztuję, lecz wiem, że mojemu zdrowiu, albo także y fercu jest niebezpieczne. Zwodzi mię niebacznie do rozrzutności, albo nieporządnych pożądliwości. Imaginacya prawdę mi mowi, iego mi ukontentowanie zachwalając, lecz rozum mi powiada, że przez to ukontentowanie da-
leko

leko lepsze utracę. Komuż mam wierzyć? Gdy się kto nieuważnie od iakiey dał pociągnąć skłonności, musi sobie na większe, albo trwalsze dobro, które przez wszystkie namiętności ukontentowania utracił, na powierzchowne, albo wewnętrzne zło, które przez to, że krotkiego ukontentowania powinności ofiarować, albo podłej boleści z ufzanowania większego dobra znieść niechcąc, na siebie ściągnać, wspomnieć. — Uporny y niepochamowany gniew, coż w tobie y w innych za umartwienie y niepokoy wzбудził? — Uspokojenie pochlebney rozkoszy, iakimiż cię, albo innych zarzutami skaralo? Jakiego nieporządku w twoim życiu y sercu, iakiego licha w kompanii nabroiło, y iakim cię wstydem przed obliczem Stworcy twego pokryło? — Coż są za konsekwencye zmyślowych gnuśności, na które się spuszczaśz, ustawiczne roztargnienia w nowe uciechy, za którymi spiesznyim postępuiesz krokiem, próżnowania, ktoremu się oddaiesz, nie sąże nieślawą, niedostatek, y nieukontentowania z samym sobą, do nowego głupstwa y niecnót zapisami?

A iak

A iak to pewna, że nieporządne skłonności y pożądliwości przez imaginacy omamienia, y przez nieprawę rozumu sobie wystawienie utrzymywane y zmocnione bywają; tak też y to nieomylna, że te wystawienia często się z nich, a podobno ustawicznie rodzą. Gdy się kto fałszywym wystawieniom, ieszcze rozum niesposobnym będąc da omamieć, iużci się niegodziwe pokazują pożądliwości; a pewne rodziców skłonności, po więkzey części do serca się dziecięcia wszczepią. A tak gniew, łakomstwo, pomsta, rokosz dziedziczą w potomkach. W małych dzieciach nieumiejących ieszcze myśleć, niemożnaż iuż przez sprawy złych widzieć skłonności? Człowieka pomsty chciwego, lubieżnego, łakomego, możnaż łatwo przekonać, że się imaginacyi zwodzić daie pozorowi; przemieniże się dla tego w łagodnego, szczerobliwego, y powściągliwego? A iakże długo to przeświadczenie swoją utwierdza siłę? Sam nie wie iakim sposobem w przeszłe na powrot wpada pęta y kaydany. A za tym nie tylko nasze fałszywe zdania, lecz także nasze fałszy-

we żądze, które błędnym wyobrażeniom życia udzielają, a te, owe także wspierają, zawoiować potrzeba.

Złączenie pewnych przyrośfądkow o wysmienitości y moralnym dobru, albo także o przeciwney stronie, które my zmyślowym albo infzym imaginacyi przydajemy obieśtotom, y do którycheśmy częścią przez edukacyą, częścią przez konwersacyą ze światem przystąpili, to złączenie, mowię, iest nowym dla wielu nieprawych żądzy y affektow pokarmem.

Czemuż bogactwa, obfitości we wszystkim, okazałości, stroiow, wygody, przepysznych obiadow, y infzych tak mocno żądamy rzeczy? Czemuż iest za fzczeńliwość trzymamy? Przeciwnie, czemuż podły y nieznaiomy stan, ubóstwo y niedostatek za wielką trzymamy nędzę? Iestże pierwsze według swego przyrodzenia y iego zażywania przez się y w sobie szczęściem? Iestże drugie przez się y w sobie według swego przyrodzenia, albo tylko w rodzaju, iak go znosiemy, nędzą? Rozśfądko moralnym szacunku lub niezacunku z tymi obieśtotami, który im istotny nie iest, złączamy.

Praw-

Prawda, że bogactwo do uczynienia wiele dobrego wysmienitym jest środkiem. Lecz zażywamyż go do tego zamysłu? Dla tegoż go tak mocno żądamy? Bardziej go sobie z własnego życzymy pożytku. Wyznaiemy że posiadanie go szczęśliwym nie czyni, że nie jest pewne, że nie jest kochania godne. Jednak w tymże samym czasie z posiadania go ciemno o chwalebnym myślemy zażywaniu, a tak naszą żądzę do dośiępienia bogactw rozpalamy y usprawiedliwiamy.

Te ciemne o moralney wysmienitości, albo moralnym złym rozśadki, często tajemnymi naszymi mocnymi pożądlivości bywają pobudek sprężynami. Wiziemy, że bogaci y godni więcey nad innych poważani bywają; a tak bogactwo y godny stan z moralnym dobrem, z zasługami, z rozśadkiem, z życia sposobem, z cnotą y z zacnością duszy być złączonym myślemy.

Dopinamy się sławy: a ponieważ sława wprzod się o zasługi starać rozkazuje, tedy myślemy, iakby z sławą za-

śluga spoiona y złączona była, która się rzadko kiedy w niej znayduie. Ten sławny człowiek tak wiele chwalebnych spraw uczynił, zostań y ty sławnym: zaszczyt iest coś wyśmienitego. Lecz nas tylko zaszczytu lechtanie, a nie prawdziwa iego rusza godność.

Eraſt o nic się tak bardzo nie stara, iak o wspaniałość. Niewieź *Eraſt*, że wspaniałość w sobie y przez się żadnym nie iest dobrem? Wie, lecz wspaniałość nie ze strony tylko wygody albo ozdoby y glancu myślą uważa. Uważa ją także, iako przyiaciół y zdumiewających się sprawuie, nam sławę gustu y sposobu życia y zaszczyt rozumu zaśluguie, tak iako słoń, u którego naszych częstuiemy gości, nam sławę, że szcudrobliwymi y godnymi iesteśmy, przynosi. Zamiaſt, coby się miał tych dorobić przymiotow, wygodnie y bez wielkiej fatygi posiadać ie sobie życzy; a te w wspaniałości widzi. Tych fałszywych rozſądkow, nie doſwiadcziąc się ich należycie, z konwerſacyi nabył.

Erazm z wyſławieniem sobie piękności oſoby, którą mocno kocha, roz-
maite

maite moralnego dobra łączy rozśdki, ktore mu bardzo gorącą y szlachetną sprawują miłość. Z tym piękności rozśdkiem oraz myśli, że wypogodzona y przyjemna mina, łagodnego y ludzkiego serca w przod żąda; że tam więcey jest rozumu, gdzie się grzeczność y przyjemność zayduie; że godney stan y fortuna iego kochanki, miłość iego sławnieyszą, y iego samego szczęśliwym uczynią; że inisi, kochając tą osobę, jest dobrego gustu y rozumu, wnosć y o nim mowić będą.

Neran swoy podły stan za nędzę trzyma. A czemu? Nie możeż w tym stanie dobrze czynić? Nie jestże dom iego dostatecznym dla niego światem; ktory sobie codzien zobowiązać może? Nie maże nikt sławy, iak ten, ktory świat wielkimi napelnia czynami y imieniem? Nie maże cicha pochwała uczciwych y mniey rostropnych, to jest, ugruntowana naszego serca pochwała, daleko większego, nad pełny łoskotu y niebezpieczny aplauz świata, szacunku? A Boska pochwała, nie jestże naywyższą sławą, o którą się starać mamy? Jestże iego stan

względem zmysłowego albo infzego ukontentowania nędzą? Niemożesz Neran przy miernym zażywaniu prostych potraw żadnego zmysłu znaleźć ukontentowania? Samaże tylko do smaku należy szacowność? Jeżeli z ukontentowaniem dom wyżywić może, nie znajdzieże więcey nad to godnieyszego ukontentowania? Nie nadgradzaże iego ukontentowania trwałość poczuwania stopnia, którego się być ublizonym zdaie? Nie także Opatrzność rozporządziła, że wrodzone wyżywienia pobudki łatwo y na każdym mieyscu być uspokoione mogą?

Powszechne ukontentowanie, które z rzucenia okiem na przyrodzenie y z iego rozważania na nas spływa, nie iestże tak Neranowi y więcey, niż godnieyszemu, otwarte? Musiże te rzeczy, w których się kunsztowność y wspaniałość okazuje, dla swego posiadać ukontentowania? Posiadanie y codzienne zażywanie, nie czyniże serca przeciwko takim powabom obojętnym?

Nie możeż *Neran* ukontentowania przyiaźni y miłości, dobroczynności y wdzię-

wdzięczności, tych najszlachetniejszych y najpoczucowańszych skłonności? nie może skrytego Religii y z niey mocnego się cieszenia czuć ukontentowania? Musi-że pierwey dla niego na wyfoki stopień wstąpić?

Neran z niskim stanem y ubóstwem pewne moralne zło, lekce poważanie od inſzych, zarzut, że niewiele ma zasług, niedostatek przyjacioł y klientow, niedostatek okazji do działania szlachetnych czynow, w myśli spoia y łączy. Wierzy, że iego dobrego zważać nie będą ferca y tyſiączne takowe wyobrażenia z zbyteczney samego siebie miłości pochodzące do ofzukania mu się pomagają. Ze Maryan z swoiey fortuny sierotę wychować kazał, y aby inſi iak dowod iego dobrego widzieli charakteru, to z rozsądkiem bogactwa łączy. Lecz nie iestże nayniższy stan do tego szlachetnego umyſłu także zdolnym? Zygmunt, który konie Maryana opatruie, na drodze co dzień ofierociałe y wraſtające widzi dziecię, tajemnie go do ſtayni woła, czytać y piſać go uczy, y pierwſze w niego fundamenta Religii wpaia, ſwe-

go kolegi prosi, aby iakie na edukacyą tego dziecięcia wyświadczył dobrodziejstwo. Ktoryż czyni więcey szlachetnego, Maryan w swoim wyfokiem, czyli Zygmunt w swoim niskim stanie?

Tego złączania rozśądkow, do ktorych z młodości przyzwyczaieni bywamy, y według ktorych niebacznie obietnotom cenę naznaczać zwykliśmy, trudno wykorzenieć; a przecię obowiązkiem y powinnością jest człowieka, aby te wyobrażenia, które tylko przypadkiem z sobą są złączone, iedne od drugich odrywał, iezeli ani nieprawie sądzić, ani według iakiey fałszywey imaginacyi żądać, y ani obietnot z rozkazującymi namiętnościami zakupić sobie niehcemy.

Iak tylko nieprawie y nieprawdziwie sądziemy, także nieprawie y fałszywie żądać y poczuwać musimy. Musiemy zaś poczuwać, bo nasze serce próżnować nie może. Iezeli swego do szlachetnych y lepszych obietnot zapomina naznaczenia, tedy iego nieszlachetne opanować muszą serce, potym to kocha, na to pozwala, y tego szuka, co zmyśl, moda,

moda, przykłady godnych osób, mizerne rozśądki tych, którym się podobać chce, approbiują. Bo iakżeby polowanie, taniec, iezdzenie na koniu, y inne doskonalenia się w układności ciała, pewne zwyczaje y ceremonie skłonności młodych, a często y starych do siebie pociągały? Iakżeby to można rezolwować, że rozumni ludzie swoiey szacunku w sposobności pijaństwa, y w kunszcie bicia się, w załudze kosztowniey się nad innych stroienia, szukać mogli, iezelibyśmy z tymi rzeczamy w myślach moralnego szacunku, który rzadko kiedy mają, nie łączyli?

Potrzeba się nauczyć szlachetney w swoich rozśądkach, w swoich ukontentowaniach, y w tym czego się wzdrygamy, pokładać niedufności. Potrzeba swoim rozkazywać zmyśłom, mocą rozumu, poczuwaniom się opierać, a nie tylko na Stopień, lecz bardziey na trwałość ukontentowania lub nieukontentowania patrzeć. Szacunek dobrego albo iego nieszacunek, zawsze tak potrzeba wyrachować, aby za następujące ukontentowanie, albo także y nędzę z nim złączono-

ną w sumnę wprowadzić. Na koniec często sobie przypominać potrzeba, iak niepewne y niestateczne są wszystkie te ukontentowania, które od powierzchownych pochodzą rzeczy; że wszystkich boleści, ani tych, które się nam samym, ani także tych, które się nam wspólnie z drugimi przytrafiają uniknąć, y że bez Religii spokojnymi być, nie możemy *).

*) Szrodki przeciw nieporządkom z affektow pochodzącym.

I. Przeciw nieporządkom w rozumie.

- a) Potrzeba się pośpiechu wystrzegać y z swoim się nienaglić rozsądkiem.
- b) Potrzeba się aż do samey edukacyi myślą cofnąć, abyśmy iey przywary odkryli, y pierwsze rozsądki, do którychśmy się przez nie wezwyczaili, tym dobrowolniey złożyli.
- c) Potrzeba sobie iakiego przyjaciela, który w poznaniu prawdy iest rozumnym, y w opowiadaniu iey wspaniało-myślnym, obrać.

II. Przeciwko nieporządkom w umyśle.

- a) Potrzeba się częstego powtarzania tych rzeczy, które affekt wzbudzają, wystrzegać.
- b) Potrzeba się próżnowania chronić.
- c) Potrzeba zmysłom nie co gwałtu zadać.

III.

Do zmożenia się w prze- *Reguła*
 świadczeniu o wysmienitości cno- *siodma.*
 ty, y do powiększenia naszej możności
 do niey, wszyscy iedną bezpieczną ma-
 my drogę, drogę wewnętrznego badania
 y nieustannego naszych powinności wy-
 kony-

III. Przeciw nieporządkom w imaginacyi.

- a) Potrzeba pewne w imaginacyą wtło-
 czyć obrazy ktorych, gdy afekt obra-
 zy do złego wabiące w nas wzbudza,
 na pomoc wzywać można.
- b) Potrzeba sobie ich z prawd Religii,
 ktore się nam nayzdolniczyzsz zdaią, dla
 utwierdzenia panowania nad duszą,
 wyszukać; naprzykład, potrzeba sobie
 często na śmierć, na sąd, na szczęśli-
 wą y nieszczęśliwą wieczność, y na
 wszędobytność Boga wspominać.

IV. Przeciw nieporządkom w sercu.

- a) Potrzeba niespokoyności y nienafyce-
 niu swego serca według nowych obie-
 ftot zapobieżec, abyśmy wszystkie
 stworzenia, y wszystko, co nad mia-
 rę kochamy, y czego sobie często z
 tesknością życzymy, za próżność po-
 czytali.
- b) Potrzeba częścicy od stworzenia do
 Stworcy myślą się podnosić, y przywy-
 knąć na każdym mieyfcu obecnego
 znaydować Boga.

konywania; bądźfzże co, iak że tą drogą iść musiemy, pewnieyszego?

Nasze serce dobrego y złego, godziwego y niegodziwego posiada poczuwanie, ktore nad wszystkie demonstracye jest bezpiecznieysze. Lecz iako się światłu rozumu sprzeciwić, y zacmić go możemy, tedy także możemy wewnętrzne obyczajne osłabić y zachamować czucie. Iako na wyroki rozumu zważać powinniśmy, tedy także na zezwolenie albo niezezwolenie serca, lub sumnienia zważać musiemy. Swoim się do dobrego sprzeciwiać natchnieniom, na swoje zarzuty przeciw złemu ufzu uchylać; tyle znaczy, iak serce ku dobremu y złemu niepoczuwającym, y naywiernieyszego radodawcy niegodnym y straconym uczynić. Niechcieć wiedzieć, co się w naszym dzieie sercu, to niechcenie nas nakoniec do tego przywodzi, że tego wiedzieć nie możemy, a w bytności nieuwagi y roztargnienia do tego przychodzić, y czucia dobrego w sobie nie wzbudzać, jest także tyle, iak go przytłumiać y niszczyć. Jeżeli szacunek poczuwamy cnoty, a to poczuwanie mocną jest do niej

po:

pobudką, tedy do zmocnienia tego zba-
 wiennego czucia pewnieyszego niemasz
 środka, iak gdy do wykonania naszej
 powinności y do uwiadomienia się o
 wewnętrzney pochwale żadney nie za-
 niedbujemy okazji. Ten przystęp do
 wykonania naszych powinności, nas z
 samych siebie kontentami czyni, nasz gust
 do cnoty powiększa, nam odwagi y
 ochoty do nowego przedsięwzięcia do-
 daie, a oraz wstret do złego w nas wzbu-
 dza. Przez to możność do prawie czy-
 nienia wzrasta, praca lżeyszą, a powin-
 ność, ktora nas serca regalizuje pochwa-
 łą, przyjemną się staie. Jeżeli się prze-
 świadczemy, że droga powinności, dro-
 gą iest do spokoyności, a tym samym
 Boską iest drogą; a w tym przeświadce-
 niu przedsięwzięcie chodzenia po niej
 ustawicznie, z nowym się zawsze w na-
 szym sercu obudza zmocnieniem. —
 Złą skłonność przytłumić, namiętność
 zwyciężyć, niegodziwey zaniechać spra-
 wy, a potym ukontentowanie z swego
 poczuwać zwycięstwa, a wstyd, ktory
 wszelkie niecnoty przymiue powaby, w
 swoiey czuć duszy, to nieodpornie prze-
 świa-

świadcza, że cnota jest od Boga, y odnawia przedsięwzięcie, abyśmy sobie niegodziwych, ani przez imaginacyą, ani przez wykonanie, nie pozwalali, skłonności. Serce do nieścierpienia każdej nieszlachetney pobudki nabywa mocy, ponieważ czuje, że przez ścierpienie ta skłonność w niecnotę się krzewi, y że namiętności, które często bez odporu czuiemy, przez nie mocnieyszemi, a wykonanie nienafycenńszymi bywają. Gdybyśmy się zaraz od pierwszych lat naszego życia skłonność do zmyśłu y rozkoszy, do własnego pożytku y niepomiarowania, do pychy y zazdrości, do fałszu y nieprawdy, do zatwardziałości y okrucieństwa powściągać usiłowali; o iak bardziey kochania godnieyszą stałaby się nam cnota! o iak wielu niecnotliwym sprawom naszego przyszłego życia tymbyśmy przeszkodzili! y iakby się mocno głos dobrego w nas odzywał! Powinniżemy się dziwować, że tak mało skłonności do cnoty w męskich latach, niepielegnując iey w młodości, y owszem ją wcale przytłumiając, poczuwamy? Powinniżemy się dziwować, że nam

powin-

powinności w podeślłym wieku, nie wykonywając ich w młodości, nieznośnie bywają? Nie ubyważe miłości do dobrego przez zaniebdywanie dobrego? Nie rośnieże skłonność do złego przez wykonywanie? Niestaieże się nałóg przyrodzenia prawem? — Dla tego o Młodziencze w młodym wieku twoim, pierwey niżeli złe dni nastąpią, pierwey niżeli siły duszy zwątleją, pierwey niżeli żyźwość ducha twego zgaśnie, pierwey niżeli ferce przez nałóg w złym zatwardnieie, na swoje pamiętay powinności. Bo coż iest pięknieyszego nad sumniennego, wiosnę życia swego niewinnością zdobiącego, y wczesnie się cnotę kochać uczącego Młodzienca? Iego umiętność iest radością, a iego kunszt obyczaiem; bo radość z sercem czyniącym dobre w towarzystwie chodzi. O iakże daleko w swoich męskich latach na drodze cnoty postąpi! y iak szczęśliwym w starości będzie, iezeli do przeżytego wieku dr: swoich, nie tylko bez wzdrygania y przełęknie-
 nia się, lecz z radością duszy y z pochwałą wiecznego Prawodawcy weyźrzy! Coż nas na twarzy oboiey Płeci osoby
 nay-

naybardziejzey porusza? Nie sąże poczucia niewinności, wypogodzenia y dobroci ferca, ktore się w minach wyrażają, y utonąłą malwią duszę? O iakże więc cnota, będąc ozdobą twarzy, duszę upięknąć, a iak bardzo niecnota, ieżeli swoje na twarzy wzory, ktore oko obrzydliwością napełniają, piętnuie, duszę ofzkaradzić musi!

Tey fałszywey myśli, ktora tak wielu od powinności oddaliła, iakoby cnota radość życia znosiła, y dla stania się cnotliwym, potrzeba wcale człowiekiem przestać, lepiey, iak przez wewnętrzne poczucia dobrego, ktore kto statecznie wykonywa, refutować niemożna. Podobnym sposobem ieść także wstydlivość fałszywa, gdy się kto przy swoiey powinności, zarzutow y wzgardy od swoich współtowarzyszow lęka, gdy się przy swoiey ścisley cnotie samego siebie pyta: „lecz coź świat o mnie myśleć będzie, nie będzieże cię za ofobniczka, za „melancholika y za hypokrytę trzy-mał?“ Ta zwodząca wstydlivość iuż nie iednego młodego, iuż wielu w męskich latach zostających ferce chwiejącym się

się uczyniła. Można ją jednak przez przeciwną stronę, przez poczuwanie godności cnoty którą my z długiego doświadczania się znamy, powściągnąć y zatrzymać. Można poczuwać, że prawdziwa sława na pochwałę naszego sumnienia, a nie na zwodliwych innych ludzi rozśladkach, zależy. Przez szczere swoich powinności zachowanie do najwyższego ukontentowania y pociechy, że Wszchemocny naszym jest przyjacielem przyśić można. Ta pociecha do trwania w cnotie, nie do daież nam odwagi?

Regula Przykłady bardzo mocno w naszym rozumie y sercu skutkują; wyobrażeniej sobie ich, y konwersacya z uczciwymi ludźmi, jest mocnym zmocnienia y utrzymania się w mądrości y cnotie środkiem.

Wszyscy z przyrodzenia radzi nasładowujemy y skłonności y zamyśly tych, ktorych poważamy, z ktorymi przesławamy, niebacznie ie do siebie przyimujemy; a iako od słonecznych promieni, po ktorych chodzimy, tego nieuważając, koloru y ciepła dostajemy, tak y konwersacya, nie-

myśląc o tym, nasz guśt y obyczaje krztałtuie. Kto chodzi z mądrymi, mądrym będzie, a kto towarzyzy z głupiemi, w nieszczęście wpadnie *). Między wśzystkiemi pokufzeniami, ktore nas od cnoty odwieść y niespodzianie w niecnotę wprowadzić mogą, zła kompania iest nayniebezpiecznieysza; a zatym naszą iest powinnością, abyśmy się iey chronili, y przed nią uciekali. Niech sobie nikt nie podchlebia, że do stania się dobrym y do chronienia się niecnoty, nie wystrzegając się pokufzenia y okazji do niey, prawdziwe ma przedsięwzięcie. Jeżeliśmy się w złą wplątali kompanią, tedy uniknienie iey iest w prawdzie bardzo przykre, lecz przecię nieodbicie potrzebne. Nie chodź tą drogą, o młodzieńcze, zawściągnii nogi twey ścieżek ich — bo droga niepobożnych iest iako ciemność, y niewiedzą o co się otrącić mogą **). Z przeciwney zaś strony to iest nieomylną prawdą, że w dobrych kompaniach mnieysze do pokufzenia, a częsttze do chwalebnych spraw znay-

*) w przyp. Sal. 13. 20.

***) w przyp. Sal. 1, 15, 4, 19.

znaydujemy okazye. Ten sam pożytek zważywszy, powinienby nas mocno pobudzić, abyśmy rozumnych y uczciwych ludzi szukali kompanii, y ich przyjaźni godnymi, wszelkiemi się sposobami zostać starali.

Do tego pocztu uczciwy y cnotliwy nam się w wzajemney miłości y latach równaący, należy przyjaciel. O iak wielki pożytek, ieżeli nas z miłości powoduie, swemi przykładami ożywia, swoiemi pochwałami nam zawdzięcza, swoią radą wspiera, swoiemi prozbami, a często swoiemi migami abyśmy na gościńcu dobrego daley posępowali, ostrzeżga y zmaccia! Mądrego y pobożnego znalezienie przyjaciela, iest nieofzacowanym, y iednym z naywiększych dobrodzieystw, ktore nam Opatrzność na świecie wyświadczyła, szczęściem; takiego zaś szukanie przyjaciela, iest iedną z naywiększych powinności, a poważanie y naśladowanie go, iest prawdziwą dzięką, przez którą się takiego szczęścia godnymi uczynić możemy.

Nakoniec iego sobie dobrych przykładów, albo upłynionych czasów często w myśli wystawianie, one sobie w pamięć wbiwanie, y przez nie do rowney żarliwości w dobrym przychodzenie, na przykłady sobie tych, których niecnota oczywiście ukarała, a z ich nieszczęścia nikczemność, niecnoty poznawanie y poczuwanie, a to jest mądrości śródkiem, który każdy wykonać może. Każdy stan, każdy wiek, każda płeć, ma swoje cnoty, przykłady, a także w prawdzie y zapewnie swoje okropne przykłady, które nam, czym być niemamy, powiadaia. Z tych przykładów korzyść, iako zawsze, tak ofobliwie w naszych młodych latach dla naszych obyczajów szczęściem y największą naszego chakteru jest pochwałą. Ztąd Pliniusz niejakiego młodzieńca Juniusza Avita, ktorego mu śmierć wydarła, w jednym swoim liście *) wielbi y chwali.

„Jego

*) *Omnia mihi studia, omnes curas, omnia avocamenta exemit, excussit, eripuit dolor, quem ex morte Junii Aviti gravissimum cepi — cujus haec praecipua prudentia, quod alios prudentiores arbitrabatur; haec praecipua eruditio quod discere*

„Jego naywiększa roztropność, (nażało-
 „wawszy się wprzod swoiey straty, mo-
 „wi,) w tym zależała, że inszych nad
 „siebie za roztropnieyszych trzymał, że
 „się od inszych uczyć chciał, zawsze się
 „o to pytał, co się do umiejętności lub po-
 „winności życia ściągało. Tak każdego
 „czasu przez to, co słyszał, lub przez to,
 „o co się pytał, lepszym się stawszy, od-
 „chodził.“ — Mci Panowie ten abrys
 z ręki mądrego y obyczajnego statysty
 Wc. Panom obojętnym być nie może. Y
 gdyby mi się publicznie powiedzieć go-
 dziło, co w iakim poufałym liście mówić
 można; tedybym wielką część tey po-
 chwały do nieiakiego młodego Awita,
 ktoregom ia nie dawno, a podobno w
 w nim wielu z Wc. Panow, szacownego
 utraciło przyjaciela, do pewnego appli-
 kował Brawe. Jego pamiętka tą niech za-
 kończy godzinę.

R 3 LEKCJA

*scere volebat. Semper ille aut de studiis
 aliquid, aut de officiis vitae consulebat.
 Semper ita recedebat, ut melior factus; et
 erat factus, vel eo, quod audierat, vel
 quod omnino quaesierat.*

Plin. Ep. L. VIII, ep. 23.

LEKCJA X.

Powſzechne ŝrzedki do nabycia cnoty y iey pomnożenia.

Reguła dziewiąta.

Wtey godzinie naukę o powſzechnych ŝrzedkach rozumu do nabycia cnoty, ktoreśmy aż dotąd w pewnych regułach przekładali, dokończmy. Oŝtania, o filnych skutkach przykłaadow; y o konwerŝacyi z uczciwymi ludźmi, prawa. Do tey konwerŝacyi, także konwerŝacyą z dobrymi dla rozumu y ferca piŝmami, w ktorich ŝię rozŝadek z kraŝomowŝtwem zgadza, aby prawdę y cnotę wŝparły, y uwagę czytelnika ŝobie zaŝtużyły, łączę.

Mci Panowie, kŝiąg ŝtarożytnych mędrcoŝw, Platona, Xenophonta, Teophrasta, Kebesa, Epikteta, Antonina, piŝm Cycerona y Seneki Wc. Panom zalecać niechęć. Z wielu bowiem przyczyn, częŝcią iak czcięgodne zdrowego rozumu oŝtateki, częŝcią iak dowody o ŝlaboŝci rozumu, iezeli go żadne niepodeprze Obiawienie,

nie, są szacowne. Zarliwość, prawdę y cnotę, o których te pisma świadczą, zna- leść można; pilność y krasomowstwo, z którym te są pisane księgi, zasługują na baczność, y czytelnika nadgradzają uwa- gę. Lecz w pośrodku tego usiłowania uczynienia nas mądrymi y cnotliwymi, łatwo by nas zamiast do cnoty, w pychę pozorem się tylko zdobiącą cnoty wpro- wadzić mogły. To się oczywiście w Stoikow nauce' o obyczajach widzieć daie. Wyśmienite ich o obyczajach zdania, chore napuszają y nadymają ferce, iakąś mu moc, ktorey niema, z podchlebstwem przypisują, y swoiey go przyrodzoney oddawają słabości.

Za naszych czasow daleko lepsze o obyczajach znajdują się pisma, w których się światło Religii z światłem rozumu zga- dza, albo w których Religiją objaśniony rozum naucza y porusza. Z nich nie- ktore wspomnę, nie tą myślą, iakoby Wc. Panom wcale nieznaioime były, lecz żebym w Wc. Panach ku tym pismom poznanowanie zmocnił, y im małą y nie bardzo kosztowną Bibliotekę o moralnych pismach opisał y zalecił.

Moscheima Morał według mego zdania jest bardzo kosztowne dzieło, które przy mądrości Religii, oraz gruntowne mądrości rozumu, także wysmienite uwagi różney umiejętności, a oprócz tego ludzkiego serca znajomości, y obfitość krasomowstwa w sobie zawiera, że Czytelnik zapomina, iż pięć obszernych tomów ma do czytania, a przy dokończeniu ich nie jest kontent, że się ich więcej nie znajduie. To dzieło tak wielkiego męża, jest pełne geniuszu y umiejętności. To dzieło było naszego wieku sławą, nad którym się potomne czasy zdumiewać; y z niego korzystać będą, y podobno nasi potomkowie, chcąc Niemieckiemu krasomowstwu naznaczyć peryod, wiekiem Moscheima tak, iak piękne peryody Greckiey Filozofii peryodami Sokratesa nazywać zwykliśmy, ogłaszać będą. Tych ofobliwie z Wc. Panow, którzy się na urząd kaznodziejski poświęcić zamysłaią, do pilnego czytania morału tegoż autora, y do czynienia sobie z niego ekstraktow, zachęcam, y owszem usilnie proszę, abyście go Wc. Panowie, gdy iuż na urzędzie zostawać będziecie, czytać nie przedstawiali,

stawiali, y iego rozśądkiem, iego wiadomością, iego grantownym objaśnieniem, ludzkiego serca zności, iego krasomowstwem y pobożnością, swojemu rozśądkowi y krasomowstwu pomagali. Nieboszczyk *Gesner* nazywa to dzieło, y wcale się niemyli, dla duchownych krasomowców skarbem. Lecz kto go z tym większym chce czytać pożytkiem, temu musi być o iego piśmnach przez Imc. Pana Millera Doktora Theologii, wydany Summaryuz wprzod bardzo zności.

Baumgartena y Kruzyusza moral — chociaż obadwa dzieła, tylko dla katedry, która ustnego wymaga objaśnienia są napisane, y do naszego nie należą katalogu; iednak z fundamentow, z zupełności y dobroci serca, swoje mają zasługi, o zaleceniu ich wcale zamilczec niemogę. Naybardziej ku pożytkowi tym, którzy innych potym rozumu y Religii powinności nauczać zechcą, służyć będą.

Hutchesona y Tordyce moral podług rozumu. Ci obadwa Angielczykowie cnoty prawa, powinności sumnienia y rozumu bardzo pojętnym sposobem bronią y

obiaśniaią. Człowieka do miłości pow-
fzechney doskonałości, do czci y miłości
ku Bogu, iako do naywyższego iego przy-
kazania y do szczęścia iemu zdanego pro-
wadzą. O to się naybardziej staraia, aby
powinność y ferce człowieka nie tak fun-
damentalnymi regułami, iak bardziej po-
winność iego y cnotę gruntowną dosko-
nałością ferca y moralnym dobrego y złe-
go obiaśnili poczuwaniem, a sposobem
Fyzyków z uważania y własnego doświad-
czenia moralny złożyli system. Obadwa,
lecz osobliwie pierwszy, w swoich o oby-
czaiach naukach bardzo na moralnym spo-
legaią guście, (Sens morale) który się
przez pisma Szafsburego naypierwey An-
gielczykom spodobał. Tordice uczniem
był Hutchefona, a dzieło iego, iak mi się
zdaie, dla swoiey krotkości, Nauczyciela
przewyższa dzieło.

Rycharda Łukafza bezpieczna do praw-
dziwey szczęśliwości droga — z Angiel-
skiego ięzyka przetłomaczona we trzech
Tomikach, iest nauk pełne dzieło, ktore
bardziej obfzernym niż niedoskonałym
nazwać można.

Balsdow

Bafedow nazwanego, Professora w Altonie, praktyczna dla wszystkich stanów filozofia; pożyteczna, y jeżeli nie dla uczonych, tedy iednak dla ciekawych y umiejętności pragnących Czytelników, niemal we wszystkich rozdziałach potrzebna książka. Świat o powinnościach tak śnadnie, iak y gruntownie informuje, rozmaitością y ważnością materyi, wielością y krotkością, prostym objaśnieniem, y stylem głębokomyślnemi y subtelnemi dowodami y z nich pochodzącą o prawdę y cnotę, o powinności Religii y publiczne dobro żarliwością na czytelniku uwagę y baczność wymaga, y do czytania iey ochotę wzbudza. Dworzanin, kupiec y mieszczanin y sama pleć białogłowska wiele się z tego dzieła nauczyć mogą. Jego myśli są dobre, nowe, a pod czas y śmiałe y wcale się uczniem Pufendorfa, Baumgartena, Moscheima, Kruzyufza, Hutchesona y Monteskwina nazywać nie wstydzi. Według mego zdania, iżby się był przy zachowaniu porządku materyi, bez tak zbytniey wytworności, prędzey do systemu zbliżył, gdyby był niektóre charaktery Toufainta opuścił, styl na niektórych

których mieyscach polepszył, y niektóre nieskładne wymazał peryody. Bardzoby się był Niemieckiemu przyśłużył narodowi, gdyby był zamiaść urażliwej Philalethyi, tą swoją praktyczną, ktorey ieszcze żaden z Autorow dla powszechnego pożytku niepisał, lepiej wyrobił filozofią. Pozyteczniejszy jest ieszcze dla młodziiego nauka z przyrodzoney znaomości Boga y świata, którą dla syna swego (1768) napisał, y do dzieła: Cała przyrodzona w prywatnym stanie obyczajnych obywatelow mądrość, — przyłączył.

Nayprzedniejszy przyrodzoney Religii prawdy w dziesięciu podziałach pojętym sposobem wyrobione y objaśnione; pismo nieboszczyka Profesora Reymara w Hamburgu, ktore tak dla ważney materyi, iako też dla stylu zalecenia jest godne. Także Buttlera Biskupa Derhamskiego przyrodzoney y objawioney Religii z porządnego biegu natury analogia, zawiera w sobie dla Chrześciańskiej Religii wspierający się na analogii z przyrodzeniem, dowód, jest czytania godne pismo, przy dowcipnych myślach w nim wyrażonych, y bez wszelkiej ozdoby stylu, któryby się

w tym

w tym dziele znaydować nie powinien, jednak się nim baczny czytelnik zabawić y wiele nauk wyczerpać może. — A ponieważ naywyższą naszego rozumu jest powinnością, abyśmy prawdę y pewność Boskiego Obiawienia nieomylnemi potwierdzoną dowodami, y to za prawidło Wiary y postępku całego naszego życia z ufzaniem uznali y przyjęli, tedy niektóre wysmienite w teyże materyi, y właśnie do naszej Biblioteki należące, a ofobliwie dwa małe wspomnę y zachwałę dzieła: ofobliwie.

D. *Samuela Squiry* wyrażenie pewności, ważności y zgodności przyrodzoney y objawioney Religii, (przez J. P. Zollikofra 1764) w Lipsku przetłumaczone — a tym ieszcze więcej zalecam.

D. *Nesselta* w Hali Ekstrakt z obrony prawdy y świętności Chrześciańskiej Religii. Gruntownieyszego, summownieyszego, poiętnieyszego y pięknieyszego w tey materyi, nad ten Ekstrakt y obszernieysze tegoż bystromyślnego Teologa, dzieło, Wc. Panowie podobno nigdzie nieznaydziecie piśna.

Autor

Autor imieniem *Law* zachęcenie wszystkich Chrześcianow do pobożnego y świętobliwego życia. Tą Książkę osobliwie dla tego zalecam, gdyż tenże autor umiał wynaleść sposob do objaśnienia charakterami y obrazami Chrześciańskiego morału y pięknie go do życia aplikował. Dla tego radzę moralistom, ktorzy dla świata a nie dla szkół piszą, aby się tego od niego nauczyli sposobu. Znamy się często na powszechnych cnoty regułach, lecz iednak wszystkiego, co w sobie zawierają, y iak ich zażywać trzeba, wcale niewiemy. Często głupstwa y ludzkie niecnoty ogołem znamy, ale ich według rozinaitego sposobu, ktorym się w życiu ukrywają, y według skrytych drog y wykrętów, ktorymi do swego celu chytrze przychodzą, nie znamy. *Law* do swoiey moralney nauki niektore nader trudne przydał powinności, y nimi do bardzo ściśsey obowiązuy powściągliwości, iednakże tą dzieła swego przywarę innemi załugami nadgradza. Do tego pisma, dzieło pewnego znaioego Angielskiego przydaię Teologa.

Imie-

Imieniem *Dodrydże* Początek y kontynuacya prawdziwey w duszy człowieka pobożności. Nie tak duch krasomowstwa, iak duch zbudowania tą Książkę naszego szacunku godną czyni, a iego iasna y krotka nauka do charakteru się y okoliczności wszystkich czytelników szczerze pragnących być, y stać się, im daley, tym więcej pobożnieyszemi, ściągą. Na wszystkie niemal znaiome jest przełożona ięzyki. Niech się ta, lub infza naszemu gustowi podoba książka; (o iakżeby książka niebofzczyka Arndta ku temu służyła, gdyby z tą pilnością y porządkiem, z iaką pobożnością ferca, pisana była!) niech się to lub infze mówię nam podoba pismo, naprzykład. Cała człowieka powinność — Bernarda objaśnienie zacności Chrześciańskiej Religii, wysmienita Książka, na wygodne podzielona części — Kramera nabożenstwo w uwagach, modlitwach y pieśniach względem Boga, względem własności y spraw iego; albo Seilera duch y zamyśl rozumowi zdatnego chrześciaństwa, piękna y do zbudowania (1769) dopiero wydana książka; — tedy iednak częste, chociaż niecodzienne iakiego nauk y zbu-

y zbudowania pełnego dziennika zażywanie, iest zbawiennym do zmocnienia się w Religii y cnocie środkiem.

Rano, dusza snem będąc oczerstwiona, z większą ochotą y żyźwością wyobrażenia prawdy y dobrego przyimuie impressye, a tych impressyi codziennie potrzebujemy. Te zaś w sobie odnawiać potrzeba abyśmy ie przed sobą obecne mieli, gdy się wykonywaniu powinności opieczętymi staiemy, albo w iakie pokuzenie wpadamy. Iestże to prawo, poł godzinki rano y wieczor na wydoskonalenie serca y zbudowanie się łożyc, tak bardzo ścisłym y do wypełnienia trudnym prawem? Każdy poranek iest nowym dla nas do życia zmartwychwstaniem. Nie iestże to zbawienną rzeczą, iezeli obudzoną duszę w mądrości y cnocie zmacniamy, ona w przeświadczeniu o prawdzie iey Wiary, o iey odkupieniu, o odpuszczeniu iey grzechow, o świętobliwości y skuteczności iey powinności ztwierdzamy y upewniamy? Każdy upłyniony dzień, iest krotko przepędzonym życiem duszy. O chwalebna y zbawienna sprawa, iezeli od niey wymagamy porachunku

chuku y one tą karmimy mądrością, która nas sumniennymi y do wieczności sposobnymi czyni. Każda noc jest oczywistym śmierci podobieństwem; żyjemy, abyśmy umarli — Każdy poranek jest jawnym zmartwychwstania podobieństwem; umieramy, abyśmy zaś ożyli. Te terminy czasu, nie miałyżby w tak odmiennych życia scenach, naszego ducha do powinności przygotowania się porządnie y pilnie do ostatecznego y wielkiego terminu pobudzić y zmocnić? Dobra książka, widzi mi się, jest więcej niż najmędrzy przyjaciel. Tego niezawzię, nie w każdej łatwej godzinie przy sobie obecnego mieć możemy. Nie sąże duchowne a osobliwe starożytne poranne y wieczorne pieśni wielkim dla naszey duszy błogosławieństwem? Jakże krotko a przecię skutecznie napominają rozum, a serce do stateczności w cnocie, y do zwycięstwa w czasie pokutzenia zmacniają!

Niektóre Dzieła z przyrodzenia do znajomości y czci Boga prowadzące.

Derhama Astroteologia y Fizyczna Teologia. Chociaż te dwojakie dzieła
Gell. Mer. Pis. T. I. S nie

nie bardzo gładkiem są pisane stylem, iednakże dowcipu pragnącego czytelnika nauczyć, a ferce iego od cudow przyrodzenia do czci Stworcy Boga prowadzą. Nieboſzczyk *Fabrycyusz* w Hamburgu, przetłumaczywszy ie, obſzernym, do tey materyi ſłużących nauk przyozdobił katalogiem. Lecz te po więkſzey części dla guſtu uczoney pisane są.

Widok przyrodzenia przez Opatą *Plüſche*; z więkſzey części pożyteczna książka. Dobry Ekstrakt byłby ieſzcze pożyteczniejszy.

Sulzera moralne uwagi nad ſprawami przyrodzenia, y iego o pięknościach przyrodzenia rozmowy; książeczka z kraſomowſtwem y z guſtem piſana, a takich by ſobie więcey życzyć potrzeba.

Herweya budujące o wſpaniałości Stworzenia uwagi byłyby ieſzcze podobno skuteczniejszyemi y bardziey przenikającymi, gdyby tak ſchematicznie y alegorycznie piſane nie były.

Nieuwentyta prawe zażywanie rozważania okręgu ſwiata do poznania wſzechmocno-

mocno
przez
macz
czyka
możn
czyta
mądro
praw
umi
Toż
miech
niebo
rodz
ludz
teczn
niu u
H
przez
w w
ta ſła
nad
tniey
mośc
mi c
dobie
ſalną
tyą,

mocności, mądrości y dobroci Boskiej; przez Professora *Segnera* 1747. przetłumaczone. To dzieło iednego *Olenderczyka* chociaż przywielkie, iednak go można z większym ukontentowaniem czytać, niż *Angielczyka Raya* zwierciadło mądrości y mocy Bożey, w którym się prawda dobra materya, lecz zbyteczna umiętność y rozwleczony styl znajduie. Toż zwierciadło: w Roku 1717. na Niemiecki jest przełożone ięzyk. — Także niebofzczyka *Wolfa* pisma o zamyśle przyrodzonych — y o zażywaniu części w ludziach, zwierzach, y szczepach pożyteczną nas umiętnością w przyrodzeniu uwiadomić mogą, iednak więcej.

Bonneta Rozważania przyrodzenia, przez J. Pana *Tycyusza* (w Lipsku 1766. w wielkim 8.) przetłumaczone. Książka ta sławnego *Fizyka* w Szwaycarach jest nad inne naypożytecznieysza, naypoiętnieysza, y naymilsza y do tey umiętności mocno służy. Jest kopersztychami całego na ziemi Stworzenia przyzodobiona, a Autor jakoby Krotką uniwersalną o przyrodzeniu wyprowadził historią, aby spoienie wszystkich dzieł przy-

rodzenia y nieprzerwany związek we
 wfszelkim czytelnikowi pokazał skutku, y
 na każdym go mieyscu do poznania y
 czci mocnego y mądrego Stworcy przy-
 rodzenia pobudził. Ciekawość czytelnika
 bez zmordowania się w niey, y bez
 natężenia uwagi, łatwemi prowadzi
 drogami.

Dobrabym rzecz była, y sambym so-
 bie tego życzył, aby kto z mądrych pię-
 kny o przyrodzeniu wydał Katechizm,
 to jest: Summowne przyrodzenia cudow
 opisanie y objaśnienie, iżby potym ro-
 zumny przyrodzenia spektator, mądrość,
 porządek, piękność, wspaniałość iego
 rostrząsawszy, od zwyczajnego się nie-
 czułości występku, w który my, co-
 dziennie się nieba y ziemi przypatruiąc
 cudom, wpadamy, uwolnił. Widok
 przyrodzenia przez Plüche wydany, jest
 podobno wielkim katechizmem, bo się
 iuż z ośmiu Tomow składa. Iednakby
 sobie bardziey mnieyszego, a to żywym
 duchem *Fontanelle* y pobożnym sercem
Derhama pisanego życzył. *Kramer* w
 swoiey nabożeństwa książce wiele temu
 dogodził zyczenia. Przyrodzenia y oby-
 czaiow

czaiow Państwo, y Medyk w tych obydwu edycyach, wiele się o dziełach przyrodzenia dla pospolitego rozumu poiętnych y nauk pełnych znajduie uwag.

Poidyńcze Moralne Pisma po więkŝzey części dowcipem y bystromyślnością pisane.

Moralney Nauki powaga wŝyŝkiey dowcipu nie odrzuca bystrości; aby się tym więcey ŝpodołała, wesołą się uśmiecha miną, a przyjemnym ŝwoie mowy zdobi wdziękiem. Często to krotkimi przemyślnemi peryodami, to charakterami y moralnemi myślami y satyrycznymi obrazami, to krotkimi uwagami, w których pożytek z przyjemnością ściśle łączy, a żwawość, która fundamentalność za sobą prowadzić zwykła, żywością ukrywa. Niektore z takich pism namienmy.

Charaktery Pana *la Bruyere*, blisko stu lat ŝwoie odnoszą pochwały — Także y Opata *Trubleta Essais de Litterature & de Morale*, dla niektórych moralnych uwag są czytania poniekąd godne.

Maksymy P. *de Rochefoucault* y Marquisy *de la Sable*. Chociaż prawda pierwsze dowcipnie są pisane, tedyby były z większym pożytkiem, gdyby był Autor nie tak bardzo cnoty poniżał, y sławy chciwości y własnego zysku nie zachwalał. Marquisy *de la Sable* z większym rozsądkiem, chociaż nie z takim dowcipem, iak *Rochefoucault*, pisze.

Destynacya człowieka, przez P. Probofzcza *Spaldynga* wydana — krotka Morału Theorya, piękna z sposalitey materyi y z żywości stylu zacna; Morał rozumu często jednak Morału Religii zażywa.

Rabnera, Satyry osobliwie pierwsza druga y czwarta część. Tak charakter tego Autora iako też przyrodzony geniusz na wielkie zasługue uszanowanie. Nauczcie się Wc. Panowie z jego przykładu, iż oryginalnym zostać autorem, a przecię oraz w interesach oyczyzny najpracowitszym naypożyteczniejszy być można statystą.

Tomasza Opaty o zasługach, (w Berlinie 1765. w 8.) Ta Książka z wielką dow-

dowcipu bystrością, z wielkim krasomowstwem, z wolnym myśli jest pisana wynurzeniem; naucza y kontentuje, także y na tych mieyscach na którychby się zdania Autora z naszymy nie zgadzały, iednak się podoba dla sposobu, którym ie powieźdiał. *Montesquina* wielkim Bohaterem głosi; przeciwnie zaś pismo *Pana Rousseau* o *Emisji* poniża. Krotko mowiąc, bystrómysłne nad szacunkiem zasług rozumnego człowieka y obywatela z nayduią się uwagi. Lepieyby by był uczynił, gdyby był tą zasługę bardziey w świetle Religii uważał, oną przykładami Pisma świętego objaśnił, kościelną Historią przytoczył, a swoią pracę nie tak dowcipnym y przerywającym stylem wyprowadzał. Często zawilił przy wyrażeniu podobieństw y niefluujących do tego Metafor pisze sensem, y nowo wynalezionych słow zażywa, przez co, niektóre peryody trudne są do zrozumienia. Druga zaś część łatwieysza, niż pierwsza, do poięcia.

Kramera Moralne uwagi, ktore pod tytułem: różnych uwag pisma, wydał. Iego Pism Wc. Panom zalecać nie będę,

gdyż on tak w wierszach y krasomow-
 stwie, iak w dzieiow pisanu iako też
 y innych edycyach, wszędzie prawdę,
 cnotę y Religią swoim rozsądkiem y
 dowcipem sławi, wychwala y wynosi.

Także *Bremerow* do ukontentowania
 rozumu y dowcipu przydatki, y różne
 także tychże Autorow pisma, ktore tak
 w prozie iako też w wierszach ku dobru
 obyczajow y ferca pisali, są wysmienite,
 a w tymbym im wielką, zapomniaw-
 zfy onych wspomnieć, uczynił krzywdę.

Tu niektore tygodniowe pisma: iako
 to *Spektatora*, *Dozorcę* czyli *Opiekuna*,
Młodziana, *Cudzoziemca*, *Połnocnych*
kraio *Inspektora*, *Przyjaciela*, y *Medyka*
 przydam.

Spektator. Nie tylko to Pismo dla
 gustu y krytyki jest pożyteczne, lecz
 także na wielu mieyscach dla obyczajow
 zbawienne. Ia to ofobliwie lubię czy-
 tać, y w młodości moiey do poprawie-
 nia rozsądku y ferca wiele mi dopomogło.
 A potym młodzieńcu, ktory w czytaniu
 go ma upodobanie, bardzo się wiele spo-
 dziewam; *Steele*, *Tykel*, częścią *Pope*,
 ofobli-

ofobliwie zaś *Addison*, iego Autorami byli; *Addison* był to ieden z nayuczeńszych swey Naeyi, był statystą, znał ludzkie ferce, był przyacielem cnoty y gustu. To tygodniowe pismo dla oboygą Płeci, dla czytelników różnego stanu skuteczne w sobie zawiera nauki, to tylko rzecz pożałowania godna, że wielu w nieporządne naśladowanie wprawilo.

Dozorca (*Guardian*) wyśmienite także tygodniowe pismo, późniejszy nad *Spektatora*, nieobszerniejsze nad dwa Tomy, przez *Steelea* wydane.

Czudzoziemiec; Pismo tygodniowe ktore nieboszczyk *Professor Szlegel* wprzod niżeli Sekretarzem Legacyi w Kopenhadze został do druku podał. Przyjaciel, z ktorymem w Akademii konwersował, y iego zasług poki żyć będę szacować nie zapomnę, w samey rzeczy był geniuszu pełny, y gdyby był dłużej żył, Niemieckim by był *Corneille* został.

Młodzian; to tygodniowe pismo z gustem pisane y już 1746. w Lipsku iest wydane, to sobie zasługuie, aby młodym czytelnikom bardziey, niż teraz iest,

znajome było. Prawda, że tego niebardzo chwale, gdy kto do Akademii chodząc, już Autorem zostaje. Jednak gdy kto z tak wielkim szczęściem y tak ścisłą przyjaciół bywa krytyką, iako ci dway zacni Autorowie Młodziana byli, a potym sławnymi duchownymi zostali krasomowcami, tedy się chwalebna nazwać może ekscypcyą.

Pułnocnego kraiu Dozorca, ofobliwie do naszego należy Katalogu, ponieważ się naybardziej moralney Nauki y społecznych cnot zatrudnia obietotami. Kramer w Kopenhadze go napisał y do druku podał; to tygodniowe piśmo jest szacunku godne.

Przyjaciel. Tego tygodniowego piśma, przed kilką latami w Anspachu wydrukowanego, iako wielu innych, tutaj bym był nie wspomniał, gdyby mnie serce do mowienia o ich Autorze, ktoregom niewypowiedzianie kochał, y iego śmierć wielką światu przyniosła stratę, nie zachęcało. Wielki geniusz y szlachetne posiadał serce. Prawie wszystkich zacnieyszych iezykow był świadomy, nie-
mi

mi czytać y pisać umiał, y najlepzych Autorow na pamięć wiedział. Nic iego talentom iak dojrzałości zbywało wieku, gdyż w dwudziestym piątym życia swego roku, z tym się pożegnał światem. Szacowni Współtowarzysze, nie to jest iego zasługą, że pięknie pisał, lecz iego cnotliwe życie większym nad nią było zaszczytem, bo niecnotliwe prowadząc życie zasługaby iego nie sławą lecz hańbą była. Imię *Croneka* nigdy mi z pamięci niewygaśnie, a fzkolney Młodzi na zawzse niech do zachęcenia służy!

Moralne Wiersze.

Younga Nocne Myśli. Z moralnych wierszow do nauki służących, o żadnych w których by rozum, dowcip y ferce skuteczniey y wysmieniciey dla dobra Religii y cnoty pracowało, nad te, niewiem. Prawda, te Nocne Myśli, jeżeli ich wszystkie piękności y moc poczuć chcemy, więcey ie niż raz czytać potrzeba; przy powtornym przeczytaniu fowicie nadgradzają pracę. Wfzelkim taki wiersz niech będzie napełniony błogosławieństwem, który *Libertyna* Boską mocą

ca do baczności y do ułęknięcia porusza, leniwego Chrześcianina ożywia, a poczuwaiącym zbawienie czuć rozkazuje! Iednak się trzeba strzedz, aby się kto w naśladowania *Junga* stylu, który mu prawie wrodzonym jest, nie bardzo rozkochał, gdyż ma swoje przywary. Iego centuar dla tego daleko innieyszego zalecenia warta.

Thomsona Części Roku, główne pismo tegoż wielkiego Angielskiego Wierzopisa, o ktorego Muzach ieden z iego ziomek z zaszczystem mówił, że się mocno o pobudzenie rozumu y o poprawienie serca gorliły *).

Hallera y *Hagedorna* Wierze do nauki służące, do naszey ofobliwie należą Bibliotheki; także

Racina o Religii wierze.

Niektore prozaiczne y dobre Wierze, ofobliwie *Klaryssę* y *Grandysona*,
przy-

*) *To awake the soul by tender strokes
of art,
To raise the Genius and to mend the
Heart.*

przydam. Ale coż mówię. Godziże się z Filozoficzney Katedry zalecać Romanse? A czemuż nie! jeżeli *Rychardsona* są pisma, tedy ich zalecenie za powinność trzymam. Jednak straszne w *Klarissie* charaktery, serca nie zepfuiąże Młodzi? To od nas czytających zawisło. Do tego zmierzają, aby w nas wstręt do niecnoty wzbudziły, lecz inaczey ią sobie tłumaczącym czytelnikom trucizną bydź mogą. Ia Wc. Panow do Krytyki y pochwały, którą Jmć. Pan *Haller* względem tey Książki uczynił, odsyłam, znajduie się w iego małych pismach, ktorey krytyki w całym Niemieckim kraiu, żaden z uczonych oprócz Hallera napisać nie-mógł. W wolnych godzinach, te pisma bez zarzutu y z wielkim pożytkiem czytać możemy. Niegdyś przy siódmej części *Klaryssy* y przy piątej *Grandysona*, iakiś mnie śłodki ogarnąłszy żal, niektore uwagi naygodniejszy dla mego serca przepłakałem godziny; za co po dziś dzień tobie dziękuję, *Rychardsonie!*

Ofobliwie w nazzey małej Bibliotece, światie mowy, *Tillotsona*, *Delanego*,

go, Sauryna, Mosheima, Jerusalema, Kruzyusza, Kramera, Szlegela, Giseka, Spaldynga pełnego ducha Mężow, prym mieć zasługią; Mowy, na których czytanie przynajmniey godzinę na dzień, a zwłaszcza w tym dniu, który do doskonalenia się w Religii poświęcić powinniśmy, obrocić możemy.

Dla prostego stanu ludzi, którzy krótko a przecię z poruszeniem swoje chcą poznać powinności, lepszey y piękniejszey, nad Morał *Syracha*, niewidzę książki.

Cała powinność człowieka. — Ta książka nieznaionego Angielczyka z niewypowiedzianą tegoż Narodu approbacyą przyjęta, y niemal na wszystkie w Europie ięzyki przetłumaczona, dla nauki prostakow jest pisana, gdyż takowych, tak w wysokim iak y w niskim stanie, tak w podeszłym iak y w młodym wieku wiele się znajduie. Autor opisuie powinności Religii ku Bogu, sobie samemu y ku bliźniemu, także śródki dla łatwiejszego ich wykonania objaśnia, a tak wy-

smie

śmienitą książkę gospodarze y gospodynie w domu swoim mieć, y dla czeladziy swoiey pokupić powinni.

Co więkza szacowni Współtowarzysze, nad inne wszystkie książki, skarb wszelkiej prawdy y zności, która nas mądrymi, cnotliwymi, y szczęśliwymi uczynić może, źródło prawdziwego uspokojenia y najwyższej pociechy w życiu y przy śmierci, skarb Ksiąg Pisma Świętego naybardziej do czytania zalecam. Jego prawd z wszelką rozumobacznością, z wszelką serca chęcią y pokorą, z pilnym zażywaniem środków, które nas w poznaniu prawd Obiawienia ułatwiają, z modlitwą y prozbą do Boga, aby nas w posłuszeństwie ku uznanym prawdom oświecił, y innych zbawionych Wc. Panowie uczcie się powinności. To Obiawienie za naywiększe Wc. Panowie dobrodzieystwo, które Bog od stworzenia świata ludzkiemu wyświadczył pokoleniu, z unizonością y gorliwością uznawajcie wdzięcznością. A zatym, iako przyrodzone słońca światło ludzkiemu, (bo iakżeby nędzne y mizerne by-

ło nasze mieszkanie na ziemi bez słońca!) tak Objawienie Pisma świętego duchownemu jest potrzebne oku. Bez światła Pisma świętego w grubey Poganow, przy uśłowaniu się rozumu, pełney błędow y zabobonow zostalibyśmy byli ciemności! Moie całe na czytanie tego, czego naymędrsi, narozumniysi ze wszystkich starożytnych Mędrcom o Bogu, o Religii y o cnocie, o sposobnych drogach do spokojności y ukontentowania umysłu, y o naywyższey szczęśliwości nauczali, obrocilem staranie; a pod sumnieniem Wc. Panom wyznaię, że wszystka ich mądrość, przyrównywaiąc ią do Nauk Objawienia jest tylko cieniem y niepewnością, naybardziej przyémionym blaskiem, częstokroć ciemnością, głupstwem, zabobonem y szalenstwem. Czegokolwiek oczyszczona za naszych czasow filozofia szacownego y przyzwoitego o tey znajomości naucza, za to wszystko naukom Pisma świętego być obowiązana powinna. Starożytni Filozofowie, ktorzy bez skutecznie y nieszczęśliwie od iednego wieku do drugiego nad wynalezieniem prawdy y mądrości do cnoty pracuiąc, czym-

czymże byli? Nie byłize naydowcipnieyszymi y między obiema pogańskimi Narodami, ktory naybardziej w umiejętnościach się doskonalił y ćwiczył, naymędrszymi? A ksiąg Pisma świętego Autorowie czymże byli? Nie byłize ludzie w ludzkich umiejętnościach niebiegłemi, nie byłize w podłym stanie, nieuczonym y wzgardzonym ludem przy pasterskiej lasce y rybackiej sieci wychowani? A teraz ich Pisma o poznaniu iednego Boga, o mądrości y cnocie, daleko rzetelniey, doskonaley, niż obfzerne starożytnych Filozofow Tomy, nauczaią. Pisma świętego księgi swoy od Boga początek mają, a zatym lekce sobie ich poważanie, nie miałożeby być naychaniebnieyszą niewdzięcznością y naywiększym grzechem? Szacowni Przyjaciele, niech mi się godzi moje nayszczerze przed Wc. Panami złożyć wyznanie. Jużem lat pięćdziesiąt przeżył, y różnegom w życiu moim zażywał ukontentowania y radości. Żadna trwałsza y niewinnieyszza dla mnie nie była, iak ta, o którą się, moje serce, miłemi y przyjemnemi Religii będąc związane pętami, według iey rady starało y zażywa-

ło; a to pod sumnieniem wyznaię. Jużem lat pięćdziesiąt przeżył, y wiele w życiu moim doznałem nędzy; a nigdzie więkzszego w ciemności światła, więkzzey mocy, więkzzey pociechy y ulżenia w utrapieniu, iak w źrzodle Religii, nie znalazłem; y to pod sumnieniem wyznaię. Jużem lat pięćdziesiąt przeżył, y iużem kilka razy na progu stał śmierci, y doznałem, że nic, wcale nic, iak tylko moc Religii strachy śmierci zwyciężać pomaga, nic, iak tylko Wiara święta w Zbawiciela y Odkupiciela naszego, ducha przestraszonego y do wieczności się wybierającego zmocnić, a sumnienie nas oskarżające uspokoić może; to iak przed Bogiem wyznaię. Jeżeli iakiego przyjaciela y nauczyciela u Wc. Panów popłaca powaga, tedy moia u Wc. Panów naybardziej w ten czas, gdy iaki chardy y lekomyślny zuchwalca Pisma świętego nauki wyśmiewać y fzydzić, albo iaki chytry Libertyn Wc. Panów od Wiary świętey będzie chciał odwieść, niech popłaca okazałość. Uchoway Boże! aby się między tobą Chrześciańska Młodzi, który Pisma świętego miał znajdować naśmiewca! Miecicie

cie W
święt
Bog
kazde
przy
cie.
Bofki

cie Wc. Panowie w pożanowaniu Pismo święte, gdyż nie tylko na ziemi, lecz (jak Bog żywy) y w niebie. naywiększą dla każdego jest szczęśliwością. Jego nieprzyjacielami y naśmiewcami pogardzajcie. Nauka, z ktorey się oni natrzęsają Boskim jest y zostanie Słowem.

ROZDZIAŁ III.

O najzacniejszych powinnościach
Człowieka.

LEKCJA XI.

O pieczołowitości utrzymania zdrowego ciała.

O najzacniejszych powinnościach człowieka. **Z**bior ludzkiej szczęśliwości, z wielu pojedynczych dobr, które się, to do potrzeby ciała, to do naszey społeczney pomysłności, to do szczęścia duszy ściągają pochodzi. Wewnętrzny powód sumnienia y rozumu, tych dobr utrzymanie, y do tego końca, do którego nam od Boga są udzielone, zdatne zażywanie, to w ogulności powinnością człowieka, regułom zdatne z prawego zamysłu tych powinności wykonanie, nazywa się cnotą. Powszechny urząd człowieka na tym zależy, aby się tych powinności, tak względem ich zamysłów, iako też y względem ich środków szczerze badał,

te

te iak wołą Boską czcił, y oną zawżze, y we wżyskich trefunkach w swoiey duży zezwoleniem, przedsięwzięciem, iako też w powierzchnych sprawach uczynkiem wykonywał. Powody do tych powinności skroczę, ponieważem co było zacniejszego w przeszłych wspomniał lekcyjach.

Ciało nasze ma swoje dobra. Jego zdrowie y trwałość kochamy, y staramy się o środki do obronienia y zachowania naszego życia. Choroby y słabości, nie tylko zdrowie nasze pustoszą, ale też poniekąd naszą duszę dręczą. Do godziwych uciech, do służenia innym, do konwersacyi, y do nabycia potrzebnych nam rzeczy, nas nieposobnymi czynią. A zdrowe y mocne ciało, o iakże nam wiele na tym świecie sprawuie ukontentowania y pożytku! A zatym staranie się o dobra ciała, ieżeli nas od większego dobra nie zatrzymuie, iest powinnością.

Lecz także oprócz naszego przyrodzonego żądania szczęśliwości, te obietoty, ktore do naszej powierzchowney, czyli społeczney pomyślności splywają, kocha-

my y poważamy; życzymy sobie dobrego imienia, okazałości, fortuny, bezpieczeństwa, y wolności. Są śródkami, częścią do nieodbitych potrzeb, częścią do pokoiu y wygody życia; a usiłowanie się o te dobra, jeżeli ich, iak śródkow do tych lub innych większych zamyśłow zażywamy, z posłuszeństwa ku woli Boskiej o nie się staramy, są powinnością.

Nasz duch ma swoie dobra, rozumu, imaginacyi, pamięci y gustu siłę. Nam ważne przynoszą pożytki; wielu kunsztownościom, umiejętnościom y zarobkom, ktore pożytek y ukontentowanie sprawują, swego iestestwa y życia udzielaia. Na szczerym ich zażywaniu pomysłność człowieka zależy. Są więcęcy, niż dobra szczęścia, więcęcy, niż dobra ciała. Staranie się o te dobra, iest powinnością, a wprawdzie większą powinnością.

Nasze serce ma swoie dobra, ktore od rozumu zawisły, przez nie rozumiem, panowanie nad swemi żądzami, czyli ich powściągnięcie, po tym skłonność dobrej chęci ku bliźnim y najszlachetniejszą

fzą ufzanowania y miłości ku Sprawcy naszymy istoty skłonność. Uśiłowanie się o te dobra jest powinnością a w prawdzie naywiększą powinnością.

Po tym znanym porządku y podziale dobr człowieka, naukę o nayzanieysznych powinnościach, y tak rozumem, że Wc. Panom naypożyteczniejszą y nayprzyjemniejszą będzie, przełożę.

O powinnościach Bez obszernego wyvodu do dobr ciała przystępię. A któż *starania* zdrowia, siły w pracach y trudach życia trwałości niepoczytuie za szczęście? Ktoż nie lubi ochędoftwa y przystoyności? Staranie się o te dobra, z tych przyczyn, z których są dobrem, dla nas będą powinnością. Ich ważność każdego czasu wielkość powinności naznacza, a ich przyrodzenie uczy środków, które nam tą powinność ułatwić pomagają.

Nayprzod o zdrowiu y o wielkości tego dobra, a potym o środkach utrzymania go mówić będziemy; a na końcu w niektórych charakterach ich wyślawię zażywanie.

Jeżeli zdrowie jest jednym z nayzaczniejszych Opatrzności podarunkiem, tedy bronienie y utrzymanie go jest wdzięcznością; a możeż kto mówić, że sobie dał zdrowie, nie dawszy sam sobie życia? Jeżeli zdrowie jest nam do potrzebnych użyzowanych zamyślow tedy to Boskich zamyślow jest zatrzymaniem y zniszczeniem, gdy kto swoje zdrowie dobrowolnie lub przez gnuśność z gruntu osłabia y ruynuje.

Przystąpmy bliżej, y zdrowie ze stroyny ukontentowania y pożytku uważmy. Jego influencya po naszym ciele y duszy, po naszych interesach y po całym się rozszerza świecie. Dobra krwi y duchowżycia cyrkulacya, poczuwanie mocy żył y lekkość, według woli naszych potrzeb naszymi członkami władanie, głód zapraszający nas do pożywania y nayprościefszych potraw, chętny y pokrzepiający sen, są wielkie pożytki y ukontentowania człowieka, Te ukontentowania choroba ruynuje.

Niedostatek zdrowia, duszę w smutną y markotną obłoczy istotę, która nam y w nayniewinniejszych ukontentowaniach,
 chociaż

choć pod naszą należą władzę, mało, albo wcale żadnego nie pozwala gustu. A potym konwersacya, przyjaźń, y miłość, sława, fortuna, y wygoda żadnym dla nas nie są powabem; a to, co zdrowego kontentuje, choremu się zawsze nie podobą. Jako się nayzdrowszymi brzydki potrawami, ponieważ ich zażywać nie może, tak też z rowney przyczyny, nayniewinnieysze ducha lży ukontentowania — Tak przyjemna impressya, którą kunsztowności dzieła w zdrowym sprawują, dla chorowitego jest straconą, będąc z samego siebie niekontent, mało w nich ukontentowania znajduje. Duch jego jest trętwy, a to, co jest pięknego, z ciężkością mu poczuwać przychodzi; bo się serce jego z tajemną niechęcią umowiło. A coż są te godziny, które chory przepędza, infszego, iak okropnymi y strasznymi godzinami dla niego? Smutnieyszy ieszcze widok, jeżeli samochcąc swoje stracił zdrowie. Tu tajemne narzekanie. Sameś się twego zdrowia y ukontentowania pozbawił! we dnie go przesładuje, a w nocy trapi. Na refcie rozmaite y często nieuleczone boleści ciała, dręczące y gorzkie

nad śmierć lekarstwa y kuracye, nie są - że dostateczną nauką, że zdrowie szcownym dobrem, a chorowitość ciała jest rodzajem powolney śmierci?

A iako nas zdrowie do powinności życia sposobnym czyni, tak zaniedbanie go, jest krzywdą, którą sobie y światu sprawujemy, a umyślne zdrowia swego zepfucie jest dla rozumu y sumnienia dobrowolnym trucizny zadaniem. Swego zdrowia zaniedbanie, jest tyle, iak prawego y wolnego rozumu na zawsze zahamować y przytłumić zażywanie. Chorowitymi na ciełe będąc, mdło y bezfilnie myślemy; a niemająże błędliwe y fantazyiczne zdania w zepfutey y zapaloney krwi swego siedliska? Znamy wielu melancholikow y błędnych duchow, ktorych doktoriska uzdrowiwszy ręka, więcey w tą chorobę nie wpadli. Z niedostatku zdrowia myśl y rozważanie staie się nam przykre, dusza w swoich się pracach zatrzymuie, gdy nam ciało potrzebnego duchow ubliża spływania, albo gdy swoją żyżwość do prędkości tracą. Nie powinienże się każdy człowiek o poprawienie y zażywanie rozumu, iak o swoje naywięk-

większe starać szczęście? Nie poymuie-
myż Boga y świata, powinności y cnoty
rozumem? Nie iestże na drodze pomyśl-
ności światłem? Nie zobaczymyże cie-
mnych obiektot, gdyby to światło przez
połowę przygaślo? Nie stanieże się nam
prawda nieznaioną, gdyby nam pamięć
y imaginacya iey znakow y przymiotow,
iak się w chorobach, y w wielkiej staro-
ści trafiać zwykło, abryfować niechcia-
ły? — Serce z utratą zdrowia rozum, a
z nuni świat, gubi. Tajemne z fatego
siebie nieukontentowanie nieznacznie do
skłonności ku bliźnim y do dobrego za-
myślu ku Bogu wpływa. Komu na zdro-
wiu zbywa, a co większa komu przez
własną winę zbywa, ten iest, chociaż nim
być nie chce, skrzętnym y markotnym,
a swoim naprzykrzaniem się, przyiaciela,
żony, potomstwa, współ urzędnika pio-
łunem zaprawia ukontentowanie. Serce
iego niebardzo się nad bliźniego ukonten-
towaniem raduje, ponieważ swego wielki
niedostatek czuie, a dla poczuwania swoiey
własney nędzy, rzadko kiedy, albo z tru-
dnością politowania się otwiera impreffyi.
Przyrodzona czucia żyźwość, przez cho-
roby

roby osłabiona bywa; a potym co jest szlachetnego y dobrego znać nie chcemy, ponieważ go mało poczuwamy. Kto wierzy y poczuwa, że tak, iak być może, jest szczęśliwym, przyrodzonym sposobem staie się chętnym y sposobnym do wiedzenia y zapatrywania się na szczęśliwość bliźnich. Serce chorego czuie niepokojność, która mu do szlachetnego przedsięwzięcia y skłonności przeszkadza. Miłość bliźniego pod ciężarem niepokojney samego siebie miłości upada, a szczerobliwego poczuwania niedostatek, jest największego szczęścia naszego serca niedostatkiem. Nasza śmiałość y odwaga odmienia się w boiaźń y niedufność. Ubywanie sił wprawuie nas w rozpacz, a czucie umysłnych y własną winą zaciągnionych na siebie chorob, Religii, wdzięczności ku Stworcy przeszkadza ukontentowaniom; takie serce, które o swoim Stworcy myśleć y na niego pamiętać nie chce, nie szkodzięże wiele?

A któryż stan, która kondycya życia y profesya iezeli szczęśliwie sprawowana być ma, nie życzy sobie sił y zdrowia? Utrata zdrowia, iezeli naszym jest dzie-

łem

tem jest potym zdzierstwem, którym świat niszczy. Ublizamy mu usług, których od niego żądamy, albo od połowy go tych odsądzamy załug, których on o wszystkie upominania się ma prawo. — Rozmaite ukontentowanie, które nam pożytecznie świadczone sprawia usług, w tych od nas unikają okolicznościach; a dusza, jeżeli szlachetnie myśli, pierwszą do niego czyni pretensją.

Niedofyć, że pożytecznymi nie jesteśmy, albo pożytecznymi być przestajemy; niedofyć, że tego charakteru ze sławą utrzymać niemożemy, którybyśmy na świecie utrzymać powinni; stajemy się także społeczeństwu y naszym domowym, takim sposobem, jakim sobie samym, przykreimi. Naszym pokrewnym bywamy ciężarem. Często na ich porachunek żyjemy, y zabieramy im to, o cobyśmy się do wyżywienia nas samych postarać powinni. Naszą niespokojnością ich spokojność mierzamy, a zamiast, cobyśmy ich radością y pragnieniem być powinni, im się przykrością stajemy. Tyśiączne są powinności, których chory Oyciec, chory nauczyciel, chory mąż y przy-

przyjaciel wykonać nie może! Życzą nam śmierci, ponieważ nasze życie ciężarem bywa świata.

Z zażywaniem zaś zdrowia wielkie są związane pożytki. Czucie zdrowych sił do przedsięwzięcia dodaie odwagi, ciężar prac ułatwia, y sprawiaie, że się niebezpieczeństwa nielekamy, a pod naszych zamyśłow przeszkodami za prędko nie mdleimy. Wypogodzony duch, wesóły umysł, ztowarzystone serce, są przyjacielaми zdrowia. Zdrowy swoiey pomysłności, szczęściu y światu więcey pożytku przynosić, tyfiacznie niewygody, pod którymi chory polega, znosić, nędzy się przez pilność ustrzedz, prędzey sposobności do swego powołania nabyć y oną powiększyć, a chociaż tylko potrzebne dary y dobrą posiada wolą, we wszelkich zatrudnienia y życia scenach pożyteczniejszy y przyjemniejszy być może. Zdrowa cera, iest twarzy oboiey płeci ozdobą, wpada w oko, y wzbudza zaufanie, że pustoszącey namiętności niewolnikami nie iesteśmy. A iako układność ciała, ktorey kunsztowność uczy, przez zdrowie powiększoną bywa, tak niedostatek zdro-

zdrowia, który się w słabey y martwey minie, w trzęsących rękach, w boiaźliwey postawie, y w nog zaplątaniu znajduje, oku się niepodoba. — Ku zdrowemu, jeżeli serce iego jest spokojne, całe się przyrodzenie z podwoynymi umizga wdziękami y powabami. Każdy poranek, który go z czerstwem obudza siłami, nowe mu pokazuje słońce. Niezliczonych może zażywać radości, przed którymi się w pokoju zamknięty chory wdryga. Zdrowy, chociaż ze wszystkich ludzi jest nayuboższym y w nayniższym zostaie stanie, iednak chłodzący trunk, znacniający chleb, zdrowe powietrze, miła y wdzięczna okolica, przyjaciel, miłości, rozmowy, imaginacy y kunsztowności ukontentowanie, na każdym go czeka mieyscu, a sen nowe w iego żyły wlewaiący siły, naypracowitszą mu cukruie pilność. Czymże jest sława, władza, bogactwa, konwersacya, przy niedostatku zdrowia? O iak w wielu trufunkach y naylepsze ducha dary są w chorym ciele nieużytymi skarbami! A mielibyśmy ieszcze, czyli się o utrzymanie naszego zdrowia starać mamy, opowiadając

dając nam wszystko jego szacunek y influencyą do naszego y bliźnich szczęścia, powątpiewać?

Szrodki do utrzymania swego zdrowia, y do zmocnienia go, iezeli słabieje, samych siebie y innych doświadczeniem y rozważaniem odkryć można. Doświadczay, uczy Syrach, co twemu ciału iest zdrowego, y uważay, co mu niezdrowego iest, tego mu nie pozwalay *). Uważny rozum więcey, niż rozumny Doktor, nas uczy, że w iedzeniu, piciu y uciechach, w pracach y mocyach ciała pomiarkowanie, swoich gwałtownych namiętności zawoiowanie, wypogodzone y wolne od troski ferce, y mierny od prac wypoczynek są bezpiecznym zdrowia pokarmem **).

Jeżeli

*) Syrach 37, 1.

***) *Valetudo sustentatur notitia sui corporis, et observatione, quae res aut prodesse soleant aut obesse; et continentia in victu omnique cultu, corporis tuendi causa: et praetermittendis voluptatibus, postremo arte eorum, quorum ad scientiam haec pertinent.*

Cic. Offic. L. II. c. 24.

Jeżeli tych środków wcale nie, albo tylko czasem y to jeszcze opieśzale zażywamy: tedy nasza do zdrowia skłonność jest słaba. Jeżeli zaś tych środków pieczęłowiciey, iak po nas ich wyciąga zamyśl, zażywamy: tedy nasza miłość do zdrowia jest bardzo wielka. To jest nadmiaru tey skłonności próbą, jeżeli in-
 fzym skłonnościom do systemu naszej pomyślności należącym, siłę, albo wcale y życie odbiera. Z miłości do zdrowia swoje dobre imię śmieszonym uczynić, swoich prac zaniedbać, czas, nie będąc do tego powołanym, czytaniem lekar-
 skich książek, albo cale zbytecznym za-
 żywanem zdrowych wód y kąpeli trawic, jest nadmierną y przeciwną pieczo-
 łowitością. Jeżeli się tylko z tey przy-
 czyny o zdrowie staramy, tedy swoy szacunek y całą swoją godność, iako też y wszystkie dobra życia utracą. Jest nie-
 odbicie potrzebnym do szczęśliwości czło-
 wieka środkiem, lecz iednak całą szczę-
 śliwością ani ważną dla niego nie jest czę-
 ścią. — Środkow do zdrowia pieczo-
 łowicie zażywać, lecz nie z zamyślem ku zdrowiu y ku jego do życia influen-
 c. Gall. Mor. Pis. T. I. U cy,

cyi, iest nierozumnym o swoie się zdrowie staraniem, a zatym żadną nie iest cnotą. Można być pomiarkowanym dla utrzymania swoiey piękności, można się mocnych uchronić namiętności, boby nas w wesolych kompaniach niebardzo poważano, można sobie uczynić spacer y przechadzkę, aby więkzszego u stołu nabyć apetytu, robotą się nieprzebrać, ponieważ się próżnowanie lubi. Chociaż takowe zachowanie się do zdrowia pomagac może, iednak by to nieprzyystoyną było chlubą, gdyby się kto takim o zdrowie zafzczycał staraniem.

Iezeli to iest pewna, że nie dla tego żyjemy, abyśmy iedli y nie iedli, y naż finak y piełczotę nafycali; tedy ten będzie pomiarkowanym, który sobie więcej, iak umocnienie iego ciała wyciąga, y wolne ducha iego, zażywanie rozkazuie, nie pozwala pokarmow. Tey miary, doświadczenie, albo własne nas uczy poczuwanie; a zatym iest beśpiecznieysze mnieysze, niż więkzsze zażywanie pokarmow. Kto przy stole za swoim tylko apetytem y za radą smaku idzie, ten, chociażby po tym nie chorował, daremnie

które aż nazajutrz smakują; y ci są najlepsi kucharze, których *Leonidas Alexandrowi*; „do smaczego obiadu ranną przedchadzkę, a do smaczney wieczery po„mierny obiad,“ *) zachwalał. A iako niektóre potrawy mniej niż insze, szkodzą, tak też przez się y w sobie zdrowy pokarm ofobliwym przymiotom ciała y życia mniej pożytecznym być może. Kto bardziej smaczne nad zdrowe przekłada potrawy, y żadney między nimi nie czyni różności, ten się zdrowia sprzeciwia prawom. Do ciepłych y zimnych przyzwyczajenie się napoiów, ponieważ nas ochoczemi y żyźwemi do pracy czynią, jest tajemnym swego zdrowia podkopaniem, gdyż przez to nasze żyły za często nęciemy, a na reszcie ospałe czyniemy.

Więc do pomiarkowania należy usiłowanie się o to, abyśmy wszystko, co zdrowiu łatwo zaszkodzić może, poznawali, y nie czekali poki się wstrzymanie potrzebą, albo jakim nie urodzaynym nie

stanie

*) *Ad prandium iter antelucanum, ad coenam frugale prandium.*

flanie śródkiem. Ta pieczołowitość do
fnu y wszelkich uciech, ktore nasze poru-
szają zmysły, ofobliwie do cnoty czysto-
ści, którąśmy ciału powinni, rozściąga.

Reguły Powszecznych reguł do za-
zdrowia. chowania zdrowia y do zmo-
cnienia go, jeżeli się zachwieie, czyli
do ustrzeżenia się iego utraty, doświadcze-
nie y bacność, iakom iuż wspomniał,
nas uczy. Od wielu lat do zachowania
tych reguł przymuszony byłem, więc
tym większe do przełożenia Wc. Panom
nayprzednieyszych mam prawo, o kto-
rych aby tym pewniey y dowodniey mo-
wił, Angielskiego Medyka imieniem Arm-
stronga piękney o tey materyi zażyję
nauki. Cała Dyeta do naszego się zacho-
wania względem powietrza, pokarmow,
napoiow, spania, agitacyi ciała, y na-
miętności ściąga.

Powietrze. Powietrze naypotrzebnieyszey
duch naszego życia, tak naszego zdrowia,
iak y tyfiącznych chorob iest źródłem.

Niemafz nic szkodliwzego zdrowiu,
iak zamknięte, zagniłe y setnemi płucami
zarażone powietrze. — Te obiedwie

powierzchowne powietrza własności, bardzo wielka wilgoć y fusza nasze płuca. — Więc ile możesz świeżego y wolnego, nie ludnych y zatęchłych miast, nie bagnistych okolic, albo iłowatych frumieni, lecz wolnych mieysc y gor nabieray powietrza.

Rannemu y pogodnemu powietrzu y wieczornemu chładowi, osobliwie w ciepłe dni, do pokoju nie zabraniaj wniescia; a to mieysce w ktorym sypiasz, nie melancholiczną alkową, nie ciemnym y wilgotnym tarasem y waporow łożyskiem, lecz mieyscem świeżego niech będzie powietrza. Jeżeli go w lecie dostatecznie przewiewać nie może, octem go y wodą ochładzay. — Nasz sen, nowych sił źródło, bardzo wielkiego ciepła y zbytecznego zimna znosić nie lubi. Nie zakopuy się w gorącą pościel. Na twardym materacu y na elastycznym podgłówku łatwo zaśniesz. Lekie przykrycie głowy a w ciepłe zostające nogi smaczny sen sprawiają, y bez musu y przykrości, iako też y bez potu obudzą cię.

Jeżeli najlepszego chcesz zażyć powietrza, tedy pod czas wiosny y lata na łożku

łożku
nie, ni
ale też

W
lic pok
się szp
nie zak
rąco,
ostabia
Opatrz
dobrze
zimna

Na
do z
za szk
ani d

Z
pła,
przec
chłod
knie,

H
rą p
nie,
kapi

łozku nie zafypiaj poranka. Ranne wsta-
nie, nie tylko nas do pracy sposobnymi,
ale też y zdrowymi czyni.

W zimie każ pomiernie w twychpa-
lic pokojach, a małej w oknie nie lęka-
się szpary, to zimno, które nią wchodzi,
nie zabię cię, lecz w twym pokoju go-
rąco, które ci się zdrowym być zdaie,
osłabia cię, y naylepsze wywarza foki.
Opatrz się lepiej w fuknie, a niemi się
dobrze przyodziawszy, nie wzdrygay się
zimna, bo to zimno iest balsamem.

Nagle z zimna do gorąca, z gorąca
do zimna wychodzenie y wchodzenie,
za szkodliwe trzymay, y ani się do tego
ani do owego nie przyzwyczaiay.

Zbyt lękie fuknie nie zmniejszyaię cie-
pła, y owszem go powiękzaię, y potem
przechodzą, iedwabny ubior pod czas
chłodnego wieczora, pory w cieie zam-
knie, y febry cię nabawi.

Bądź chędogi! bo to iest cnotą, kto-
rą przystoyność y dobre rozkazuie mie-
nie, a tym bardziey zdrowie zaleca. Przez
kąpiele prochu z ciała, przez czyistą zaś

y świeżą białiznę kleiowatego pozbyway potu; y tego się wżyskiego strzeż, co iego powierzchownym częściami zgniłość y ostrość przynosi, gdyż się to aż do soków ciągnie. Pismo Niemieckiego *Hypokratesa* imieniem *Platnera*, który niegdys ziawieniem chorych, pociechą zdrowych y wielką nazzey Akademii był sławą *de morbis ex immunditie*, czytaj.

Dieta w Z niedostatku przyzwyczajenia *iedzeniu* się, często naylepszy szkodzi *po- y picciu*. karm. Więc, będąc zdrowym, do wżyskiego się przyzwyczajaiay, y iak po stopniach w tym daley postępuy, a miarę zachoway, to jest naywiększą regulą. — Proste pokarmy, których ci ziemia, powietrze y woda udziela, by- naymniey nie szkodzą. — Młode y nie- karmne, lecz na wolney łące pasące się bydłę naybardziej posila y tuczy; a wol- no buiająca farna, krwią cię melanco- liczną nie zarazi.

Długiem i aż do zmordowania nie baw się obiadami, y wyrobionymi konsztowno- ścią kucharzow mienafycay się łakociami. Iedna zdrowa potrawa, będąc zmiesz-
na

na z infzymi rozmaitymi, staie ci się trzeizną; pod gorącemi cudzoziemskimi korzeniami w mocną burzącą się sokow kisieie brzączkę. „O iak wielką mno- „gość rzeczy, przez gardło przechodzić „mających, lubieżność, ziemi y morza „pułtofzycielka, pospołu mięsza! O nie- „ba! iak wiele piekarzow y kucharzow „ieden zatrudnia żołądek!“ *) Te fobie Seneki przypominay słowa, y wstydz się bydz łakotliwym.

Gdy ci się ieść chce, iedz, y nie czekay, poki cie głód niezacznie trapić. — Na twoie ciało, na zwyczaj y wychowanie, na pożycie, y każdego czasu na rozmaitość y mnogość pokarmow uważay. — Jeżeli masz żołądek słaby, tedy się tego wszystkiego, co go iefzcze bardziey słabszym czyni, iako to tłusty ch zapraw, y oleiu żółtaczkę sprawującego, wystrzegay. Zdrowa potrawa nie każ-

U 5 demu

*) *Vide, quantum rerum, per unam gulam transiturarum, permisceat luxuria, terrarum marisque vastatrix. — Dii boni, quantum hominum pistorum coquo-rumque unus venter exercet!* Sen. ep. 95.

demu do zdrowia służy. Twardy pokarm, w dymie uwędzone mięso, falerą zmacerowana wołowina, sufzona ryba, pracowitemu wieśniakowi mocnego nie obciąży żołądka; day mu zaś delikatne potrawy, kunsztem kucharzow zgotowane łakoci, w kilku tygodniach wcale do pracy utraci siły. Słaby żołądek twardymi obłoż pokarmami, tedy go tym bardziey osłabisz.

Nagle głodnego żołądka nasycenie jest wielu fiber mąką; posłny zaś żołądek, ktorego oziębłe do siebie woła apetyt, bywa zdrowiem. Nabądź przez spacer z Sokratesem głodu, abys tym lepszy do iedzenia miał apetyt.

Wiosna, lato, iesiień, swoje ci do krzepienia y zmocnienia się balsamiczne szczepow y ogrodow ofiaruią owoce. O iak wielą zdrowymi nasze znarowione podniebienie pogardza ziołami! Każdy w lecie miesiąc do dojrzałości przyprawdza owoc, a tego łatwo dostać mozesz. Zażyway go z pomiarkowaniem; bo jest lekarstwem od przyrodzenia danym.

Mleko

Mleko za posilający stanie balsam, a tego ci iako słodyczy, albo iak uzdra-
wiającego octu, udzielają dobra. Oso-
bliwie ten napoy zmieszany z czystą źrzo-
dlaną wodą twoie zdrowie y żyły
zmacnia.

Wino, dla delikatney młodzi zwy-
czaynym niech nie będzie napoiem. Cza-
sem go zażywanie, zmacnia podeszłego,
ożyźwia słarca, posila słabego, a pod
czas tęgiey zimy przyrodzone, iak lekar-
stwo, rozmnaża ciepło. O dobrze czyn-
ny napoiu! nadmiar w truciznę cię od-
mieniać niemusi!

Wielu ciepłych w naszym kraiu
zwyczajnych firzeż się napoiow. Co-
dzienny cudzoziemski trunek, który my
z wielkim kosztem z odległych przez mo-
rza sprowadzamy kraiw, bardzo nas osła-
bia. Nasi przodkowie tych napoiow, a
oraz różnych chorob, nieznali.

Agitacya. Pracuy a bądź mocnym! Z
wolna zaczynay agitacyą, y co raz da-
ley w niey postępuy. Na raz wielka
po spoczynku agitacya szkodzi zdrowiu. —
W agitacyi za twoimi idź gustem; pra-
ca,

ca, ktorey nie lubiemy, zmorduje nas zaraz. — W cieplejszych częściach roku, pod czas chłodnego rana y wieczora przechodź się po polach, twe ukontentowaniem nasycaj oko, a przyrodzenia obietnotami napełniaj imaginacyą. Agitacya twoje wypogadzająca ferce jest dwoistym dla ciebie lekarstwem. — Wstąp na górę, a niech cię zdrowe zioła y kwiaty swym owiewają zapachem, iako też y czyste niech znacnia powietrze. — Wsiądź na konia, lecz z ostrożnością y nie z szaloną młodości śmiałością, abyś na zdrowiu, a podobno y na życiu nie szwankował; Zabaw się polowaniem y pracą w ogrodzie. — Iednak o regulach nie zapominay Seneki *): „Ciała „eksercycya lekce y krotkie być powinny, muszą mu prędkie sprawić pokrzepienie, czas zaś ochraniać, na iego kosztowność pamiętać potrzeba.“ Zagrzawczy się do zimna, oziębwszy się do ciepła

*) *Sint exercitationes faciles & breves, quae corpus & sine mora laxent & temporari parcant, cujus praecipua ratio est habenda.* Sen.

plą nie wychodź. Iako ciało w zimie
mocniejszych pokarmow y napoiow do
strawienia żąda, tak też silniejszych wy-
maga agitacyi. Twoie ciało według kli-
ma formuy, y naucz się kunsztowności
do znoszenia tego, czego się uszredz
nie możesz. — Chronź się gdys zdro-
wym, lekarstw. Wszystko, co swoją
nadprzyrodzoną prędkością krew burzy
y psuie, iako to zbytne eksercycya y po-
rufzenia ciała, częsty napoy y przeso-
lone potrawy, to także życiu szkodzi y
skroca go.

Namiętności. A na koniec, ieżeli zdrowie
y życie kochasz, tedy się powstania y
rozruchu namiętności wystrzegay. Gnie-
wu, miłości, boiaźni, mocney radości, śla-
wy, pomsty y nienawiści żądza, wielu
w choroby y w grob wprawiły, kto-
rzy długiego życia zażywać mieli. —
Nie wierz, co ci teraz nie szkodzi, żeć
nigdy nie zaszkodzi, y czego przy siłach
młodości nie czuiesz, nigdy potym czuć
nie będziesz. Poźna y prędka znajduie
się kara; często się staie, że człowiek
dopiero w podeszłych latach z częstym
wzdy.

wzdychaniem na swoją młodości narzeka niestaranność.

Więc przed nadmiarem przy stole, przed trunkiem, iak przed naystraszniejszym cnoty y życia uciekay nieprzyjacielem; lekomyślności y głupiey się chroń śmiałości; pochlebney lecz zabiiiającey strzeż się roskofzy; strzeż się iey Młodzieńcze, a bądź mocnym y zdrowym, a z dobrym sumnieniem przed Bogiem y ludźmi w późne siwii lata.

LEKCJA XII.

O przywarach rozumnemu staraniu się o zdrowie ciała przeciwnych, iako też o staraniu się dostąpienia mocnego y trwałego ciała.

Bardzo małe **M**ości Panowie, przy zdrowym staraniu się o wia powinnościach o zdrowie. którycheśmy w ostatney mowili lekcyi, łatwo się kto za mało, y także za bardzo wielkie o niego czynić staranie usiłuje. Tą ieszcze podwoyną przywarę w dwoistym rozważmy obrazie, y do naszey go zażyjmy nauki.

Uczony

Uczony *Sejus*, umiejętności oczarowany powabem, iako mol zagrzebawszy się w książkach, czuć niechce, że przez natężone uwagi, y przez niedostatek pokrzepienia się w spoczynku, swoje za prędko targa zdrowie. Mało ie, y rozumie, że przez ten pomiar o swoje się dostatecznie stara zdrowie; lecz z sobą do obiadów wolnego nie przynosi ducha. Te żadnym dla niego nie są pokrzepieniem; siedząc przy stole, o tychże famych uczonych myśli dubiach, o których w swoim myślał muzeum. Nie wieże *Sejus*, że żył natężenie zdrowemu szkodzi strawieniu, albo nie miałżeby tego łatwo wiedzieć? A czemuż przy stole tych chwalebnych do nauk na stronę nie odkłada żądości? *Sejus* przez agitacyą o swoje się stara zdrowie. Zaraz w pierwszą godzinę po obiedzie bieganiem swoje roztrząsa członki, bo w teyże famey godzinie do prac sposobnym nie iest. Iego zdanie iest dobre; a w famey rzeczy swoje zdrowie za mało kocha; bo niechce wierzyć, że cztero lub pięć godzinna po obiedzie agitacya zdrowiu iest bardzo pożyteczna, krotka zaś bywa mu szkoda.

zfkodliwa. Od piłki, którą dREWKA prze-
rzymał, y od bilaru, zaGRZAWIŁY SIĘ, do
swoich spieszno udaie się KSIĄZEK, y czy-
ta. Dobrego bywa humoru, ponieważ
dwie albo trzy godziny jedna po drugiej
ciepłego zagranicznego dla zmocnienia się
zażywa trunku, bardzo ściśle o swoim
zwyczajnym trzyma pomierze, oraz so-
bie pochlebiając, że dyetę zachowuje, a
on się w tym samym czasie nie o zdro-
wie, lecz tylko o wypogodzenie umyśłu
stara. Wiele już lat takim żyje sPOSO-
bem, a ponieważ od tego chorym nigdy
nie bywa, mocno wierzy, że swoje ochra-
nia zdrowie. A to jego przewrotne sta-
ranie się o zdrowie coż ma za zamiśl?
Staraje się tą myślą, będąc Boskim upo-
minkiem, o niego? Nie, lecz ponieważ
tym bardziey do uspokojenia jego uczo-
ney rozkoszny jest środkiem. Gdyby Se-
jus przy słabych członkach ięszcze głębo-
myślniejsze dla podziwienia światu mógł
wydawać Książki, tedyby nie wiele dbał
o zdrowie. Aż do północy nad czyta-
niem, swoje osłabiwszy myśli, siedzi,
szczęść lub siedm wczasuie się godzin, y
wierzy, że swoy wywczas zdania ros-
po-

porządził, ponieważ się potym zaraz do swoiey może udać pracy. A czemuż nie wierzy, że ten pożyteczniejszy y zdrowszym jest przed północą? Czemuż swego nałogu gwałtem, nie mogąc się go inaczej pozbyć, nie zwycięża. Naymniejszych nie czuie przykrości, rano znowu myśleć może. Tym czaśem iego bladeść twarzy, zapadłe skronie, zemdlony wzrok, iego trzęsąca się ręka, tajemne mu sił opowiadają ubywanie. Doktor mu różnymi grozi chorobami. Sejus mu odpowiada, że tey pracy iego wymaga urząd; lecz w samey rzeczy, dla samey chciwości sławy pracuie. Jednak Sejus nie co sobie zadaie gwałtu, y rozumie, że się teraz lepiej o swoje stara zdrowie. Jedną sobie na dzień od nauk urywa godzinę, y chce sobie przy kieliszku wina wypocząć y pokrzepić. Piiąc, sam z sobą albo też z swoim dysputuie przyjacielem. Słucha muzyki, a zamiast iey w sobie poczuwanie wzbudzać, tedy metafizycznie o iey przyrodzeniu, y o iey własności u Starożytnych myśli. Czyli idzie albo iedzie na spacer, ani go kompania, ani okolica nie kontentuie, w myśli przy swoim ma-

nuskrypcie siedzi, miejsca opuszczone zapisuje, poprawia, albo nowy rysuje abrys. Sejus ze spaceru z takim umysłem, iaki przy swoich miał książkach, do domu powraca. Możeż sobie imaginować, że dla zdrowia tą czynił agitacją? Jego przewyższająca do umiejętności skłonność na każdym nad nim panuje miejscu, a jego zdrowie, przy wszelkim powierzchownym staraniu się o niego pozorze, ani się mocniejszym, ani trwałszym nie staie. Przymus, który sobie zadaie, iest przestroioną umiejętności żądzą. A lekarstwa nie dla tego zażywa, aby go według rozkazu Boskiego sposobnym do lepszego y dłuższego służenia światu uczyniło, tylko aby jego sławy podparłochciwość.

Sejus swoją do nauk y sławy namiętność tajemnie swoje niszczy y pustoszy zdrowie. Przed każdym, chociaż niegruntownym, drży zganieniem. Zle mu się udana pochwała, aż do krwi wstępuje, y apetytowi przy obiedzie przeskadza. W Journalach przed oczy mu wyrzucano omyłki, y z wielką dla niego przykrością niesprawiedliwie jego piłma ganiono. Jużci pierwszą noc bezsennie trwi, a jego
puls

puls, równym febrę pulsowi, bnie. W trzeci dzień chcąc ratować swoiey niewinności, fałdow przyfiada, y z potem czoła na swoie się bronienie pracuje; że z tego w febrę wpada. Wierzy, że swoią własną winą swemu nie szkodził zdrowiu, a przecieby mógł wiedzieć, że sam swoiey choroby jest przyczyną. Wierzy, że iego dobre imię jest więcey niż zdrowie; lecz trzeba się pierwey spytać, czyli iego zafzczyt u rozumnych przez tą nagane szwankował, y czyli iego usprawiedliwianie się niesprawiedliwie go ganiących przeświadczy, y czyli mu co więkfsza nowych nie sprawi nieprzyjaciół? Byłoż tedy utracone o sławę zdrowie sprawiedliwą ofiarą? Nie jestże przywrocenie iego zdrowia inniey niepewne, niż przywrocenie iego imaginowaney sławy? Jeżeli się do chorob śmierć przywiązuie, tedy życie, tak wielkie dobro, dla swoieyłoży sławy. Nie jestże to tyle, iak przez poiedynek chcieć swoie dobre ratować imię?

Sejus swoią nieodstępłą y zgryźliwą pilnością dobry y wesoly przytlumia umysł, y zdrowia swego zarzuca y zatyka

zrzodło. Jest skrzętnym, y codziennie gniewu znajduie okazyją, prędkiego swego żaluie krwi zburzenia, y swoie zdrowie pędzącymi proszkami, iak on mnie ma, beśpiecznym stara się uczynić. — Pokoju, w ktorym czytywa y fypia, rzadko kiedy, aby nieporządek nie powstał, chędożyć, y w swoim zamkniętym muzeum proch y zagnię powietrze znosić woli. Nie wiele fypia, lecz w ciepłym pokoju y gorącey pościeli, bo iest delikatnym. Grube y twarde lubi ieść potrawy, y rozumie, że na tym całe iego zdrowie zawisło, iż ich pomiernie zażywa. — Sejus bardzo mało swoie zdrowie kocha, względem go swoiey ulubioney y główney kochając skłonności, a niaż samą go niszczy y psuie.

Zbyteczne Irys przeciwny popełnia
staranie się występek. Tak się choroby y
o zdrowie. śmierci boi; że się codzien do apteki udaie. — O niczym, iak o dyecie myśli y mowi, a z boiaźai, aby sobie czym nie zaszkodziła, w nowe wpada nudności. Iżby się nie oziębiła, nayzdrowszego chroni się powietrza, y aby się niepotrzebnie pocila, przed południem w

cie-

ciepłych się osłabia pokoiach, a żyły gorącym wątli napoim. — Dla wzbudzenia w sobie apetytu, bardzo go wielką środkami przytłumia, chcąc chorobie zapobiec, sama się zażywaniem lekarstw w chorobę wprawia. — Agitację za rzecz potrzebną trzyma, iednak powiada, że wielką aż do zmordowania się sprawuie fatygę, a moie ciało iest delikatne, krew zaś do zburzenia się skłonna. Każdą agitacją z boiaźnią przedsiębierze, nigdy na umyśle nie bywa wolną, y czuie, że iey agitacya, zamiast do zdrowia dopomagać, szkodzi, a w samey rzeczy zbyteczną ią boiaźń w chorobę wprawia. — Zawfze iey czego niedostaie, gdyż wierzy, że iey co zaszkodzić może. Nayniewinnieyszich się wystrzega uciech; ponieważ się troszcze, że iey zdrowia ufzczerbkiem być mogą. — Aby się nie roschorowała, zdrowych się ieść wystrzega potraw, a na ich mieysce tymi się nasyca, ktore ostre y leniwe sprawuują foki. Każda iey sąsiadow choroba w nową troskę; a każdy trup w strach ią śmierci wprowadza. Tedy przez boiaźń, też same nudności, ktorych się tak troskliwie uchronić stara, cier-

pi, iak gdyby ie w rzeczy famey cier-
 piała. O iak nędzną iest Irys! Iak wzgar-
 dzoną ze strony pospolitego życia! Bę-
 dzież rozumną żoną, pieczołowitą matką,
 szczerą y do służenia gotową przyjaciół-
 ką? O iak wiele z boiaźni śmierci zanie-
 dba powinności! A zatym życzy sobie
 życia, iedynie dla tego, aby żyła. Co
 za niegodziwy zamiysł? Y iak ją nie-
 szczęśliwą czyni. Naywiększe serca po-
 winności; ktore z skuteczności y z wypeł-
 nienia społecznych pochodzą obowiąz-
 kow, traci. Pozbawia się względu mi-
 łości y wierności. Zbytecznym się stara-
 niem o zdrowie, z obydwuch się naykosz-
 towniejszych dobr życia, z spokoyności
 duszy y oraz ze zdrowia ciała, ogołaca
 nędzna Irys!

Na koniec, chociaż iest powinnością,
 abyśmy się rozumnie o zdrowie starali:
 tedy iednak o tym zapominać nie musie-
 my, że zdrowie, iako też y insze nasze
 dobra, nie wcale od naszey dependują
 władzy.

Zmocnie- Można być zdrowym, cho-
nie ciała, ciał mocnego y trwałego niema-
 my ciała; iednak zmocnienie go iest pod-
 porą

porą zdrowia, y często potrzebną do prac w życiu własnością; dla tego pilne się o nabycie y zachowanie go staranie jest tak-że powinnością. Nikt pewnością niewie, do czego na świecie powołanym będzie, czyli go stan do twardych y trudnych podejmowania prac, do znoszenia gwałtowney niepogody, ciepła y zimna, do odprawiania przykrych podróży, y ich niewygód z cierpienia, do obozowey służby, a podobno do spotkania się z głodem y z pragnieniem, ze snem y słotnym powietrzem nie przymusi. A ponieważ tego nikt pewnością niewie, ponieważ bez trwałego ciała naszych interesów dobrze, y iakby się godziło sprawić nie można, ponieważ nikt od przykrości w tym życiu wolnym być nie może: tedy mocne y trwałe ciało za szczęście, delikatność zaś za niezczęście poczytać mamy. Dla tego do chronienia się delikatności obowiązani jesteśmy. Jey się chronimy, jeżeli uciechy y wygody życia zakonieczne nie trzymamy, do osobliwych się potraw y napoiów nie przyzwyczajamy, nasz głód wszystkim y także grubymi potrawami uspokajamy, a pragnienie nalepiey wodą

ugaszamy, ciała, ani nadto ciepło, ani też nad to leko, nie przyodziewamy, ze drzeniem przed mroźną nie uciekamy zawieruchą, a w lecie się upału znosić ucemy. Wszystkie eksercycya ciała zmacniaią y pod naszą go oddaia władzę. To dobrze starożytni wiedzieli, dla tego też ich dzieci tegoż samego ciała przymiotu, iaki oni mieli, dostawały. Do żadney się iak niewolnik nie przywieszować godziny, a pod czas od uczynionego odstąpić rozporządzenia; sen chociażby nam był najmilszym przełamać; na twardym posłaniu za w czasu się mile zasypiać przyzwyczaić; często sobie samemu, chociażbyśmy dzieścicu przytomnych służących mieli, usługować; także małą podróż, byśmy iechać mogli, pie szo odprawiać; za wezafu się do zimnych nałożyć kąpieli, to wszystko, gdy się zaraz od młodych lat z ostrożnością czynić odważamy, moc y trwałość promowuie ciała. Czemuż Wieśniak, bez pie szczoty w ustawicznej robocie y w wolnym powietrzu, prostem i domowemi potrawami, bez ciepłego y gorącego będąc wychowany napoiu, y iuż w dziecinnych latach trwałym

łym y pracowitym się stawczy, nas w
 tych szczęśliwych przechodzi przymio-
 tach? — Kto zmocnienie swego czuie
 ciała, ten się łatwo niebezpieczeństwom,
 które na nas czekają, oprze. Kto się do
 trudu y fatygi przyzwyczaił, niedostatku
 y uboſtwa ſpokojnicy znieſie przykrości;
 bo nikt ſwego przyſzłego niewie wyroku.
 Mniej w choroby zapadać będzie, ieżeli
 odmiany powietrza, potraw y napoiow,
 odmiany kraiu y wody, mało w ſwoim
 poczuwa ciele. A chociaż to ieſt nie-
 omylną prawdą, że naſze ciało, bez od-
 poczynku w pracach y ſil natężeniu zoſta-
 iąc, iak żelazo się wyrabia, tedy y to tak-
 że prawda, że nie-nieczynność, iak rdza
 żelazo, moc ciała naſzego pſnie y trawi.
 Do trudu przyzwyczaiiony człowiek we
 wſzyſtkich pracach ciała, bez prędkiego
 zmordowania się, wytrwa. O iak wie-
 le prac znajduie się ducha, które się nam
 dla tego nie darzą y nie udują, albo ponie-
 waż naſze ciało długiego ſtania, ſiedze-
 nia y agitacyi wytrzymać nie mogąc, cięż-
 żarem się ſtają! Zdrowe, lecz roſpieſz-
 czone y delikatne ciało, częſto naſzemu
 urzędowi y ſtanowi, naſzey ſpokojności

ieść przeciwne. Dla tego się do delikatności przyzwyczaić nie powinniśmy. O iak wiele powinności, miłości, przyiaźni y powierzchownego powołania, iedynie dla tego, że rospieszczone mamy ciało, nam się wielkim staie ciężarem! Duchowny drży w ciepłym pokoju chorego; a krwi zburzenie, ktore czuie, do żarliwości w iego mu przeszkadza urzędzie, y do prędszego, niżeliby powinien, od chorego przymusza go odeyscia. Przyiaciel, najmnieyszą wygodę nieodbitą sobie uczyniwszy, za bardzo wielką to trzymałby za krzywdę, iżby iey swoiemu przyiacielowi udzielić, bo nauczywszy się na trzech pościelach zawsze sypiać, iedney mu ustąpić miał. Delikatna gospodyni, na chorego ani spojrzeć nie mogąca, chociaż na sercu ma dobry zamiysł, iakże powinności ratunku y starania się o chorego męża, o sękającą dziecię, o konającą pokrewną, ktora w tym momencie iey sobie życzy pociechy, zachowa? Dwuch godzin bez bolenia głowy, od swego zwyczajnego snu oderwać nie może, a miałaby przez całą noc ich bole niespaniem ulżywać? Chcąc to czynić, sama

zapada

zapada w chorobę, bo iey zdrowie w tym tylko zostawa porządku, do ktorego się z młodości troskliwie y delikatnie przyzwyczaiła. — Kleon, nie mogąc się rano według zwyczaju wypocić, wstawszy, choruje, a chociaż ani snu ani miękicy nie lubi pościeli, iednak bez tych potow, będąc do nich przez długi czas przyzwyczajony, obeysć się nie może. Ile razy go urząd, ktory piasłwie, do zaniebdania tey lekomyślney przymusza dyety; tyle razy przez cały dzień opieślałym y marłotnym bywa, a chociaż lubi pracować, do pracy niesposobnym zostaje. W tym samym dniu do dania rady iest obowiązany, a iemu mocno głowa cięży. Bystrego zawsze będąc wzroku, wcale nic nie widzi, bo ciało rozumowi zadacie przykrość. Jednak radę w prędkości dać musi, ponieważ tego nagła wymaga potrzeba. Czemuż się Kleon tey dyecie za niewolnika oddaje? — Dorant każdemu się chętnie przyśluguje, lecz przez dwie ustanowione godziny żadney sobie nie uczyniwszy agitacyi, choruje. W tych samych godzinach z grzecznością ma obcego przyjąć gościa, lecz on ziewa, y za-

dne.

dnego nie może wymówić słowa, bo ciało przyzwyczajone w tym czasie do agitacji, krępuje go. Gość wiele o grzeczności Doranta słyszał, a teraz go wszystko z muśmem czyniącego widzi. Dla tego przyjechał, aby mu ofiarował szczęście, lecz mu się nie podoba; a tak Dorant nie przez winę swego charakteru, ale przez tą godzinę, do ktorej się niewolniczym przywiązał sposobem, swoje okazałe traci korzyści. — Młody Arif do uczynienia sobie szczęścia wszelkie posiada biegłości. Języki rozumie, dzieje y prawa bardzo dobrze umie, y zostaje sekretarzem u wielkiego ministra, który z iego talentów y dobrych obyczajów mocno kontent. Arif choć bardzo skromnie, iednak delikatnie jest od swego wychowany oycą. Arif jest zdrowym poki w swoim zwyczajnym zostaje rozporządzeniu. Minister go na kilka tygodni w tajemnych wysyła interesach. Ma wygodny pojazd, ale czterdzieści mil dniem y nocą iechać musi. Drugiey nocy kataru dostawszy mocno zeszabiał. Prawda, że od kilku lat dwa kieliszki tylko wina zwykł piiać, przez ieden mu go dzień nie starczywszy, aż

Arif

Arist apetyt traci, y rznięcie cierpi żołądka. Trzeciego dnia mokra y słotna napadła pogoda, a Arist ostrego wiatru znosić nie może. Z febrą do cudziemskiego przyjeżdża dworu, iednak spoczynkiem y wywczasem pokrzepiwszy się, wysmienicie swoje zlecone sprawia interessa. Po kilku tygodniach odieżdża, a wcale z sił spadłszy z nową do ministra powraca febrą. Jego ięzyki, iego otwarty rozum, iego przedni życia obrot, iego przyjemna mina y manierna przystoynosc, do interesow go u wielkich wyznaczają dworow. Wiernosc y starannosc z iego się rownają biegłosciami. Minister starając się o iego szczęście, chce go znowu wysłać. Lecz Arist drży, boi się, y lęka. Jego ciało przykrości powietrza y zwyczajnych wygod niedostatku zcierpieć nie może. Przelże sobie przypominając febry, prosi o dimissyą, y w bliskim miasteczku mieyskim został pifarzem; ten, który się, bez pochlebstwa mówiąc, do pofelskiej urodził funkcyi, któryby był swoją oyczyznę y pomyślność swoiey familii uszczęśliwił, y tyśiąc razy z większym pożytkiem niż inisi, mógłby był odprawiać podroże, gdyby był

był swego nie rozpiescił ciała; bo było zdrowym, y stałoby się było trwałszym, gdyby go był Ariszt za w czafu, opieszalej mu nie dopuszczając wygody, rozumnie do znożenia przykrości zachęcał.

A ztąd łatwo zobaczyć można, że trwałość, jeżeli iej przez prace, odważanie się, y co raz dalsze odstąpienie od zwyczajnego sposobu życia dostępujemy, jest powinnością, y że ją sobie tak, iak staranie się o zdrowie, przez zamyśł cnotą uczynić możemy. Jednak bez przynale żytego większego zamyśłu Mci Panowie nie zapominaemy o nim) bez przynależytego większego zamyśłu, najlepsza sprawa, chociażby dobrą y pożyteczną była, naszą nie jest cnotą; y ani większych, ani mniejszych powinności wykonanie nas cnotliwymi nie czyni, jeżeli ie, bez poddania się woli Boga, bez uznania iego obowiązku y bez zważania go iako Pana naszego y Prawodawcę, wykonywać się usiłujemy. Bądź to powinności ku nam, lub ku bliżnim, jeżeli ie tylko ze zwyczaju, z gustu dla naszego ukontentowania, okazałości, y z własnego tylko zważamy pożytku; tedy jest tyle, iak że się samych czcimy,

a przy

a przy tym, co czyniemy albo zaniechujemy, samych siebie najwyższym zamysłem, a w nim się Bogiem czyniemy.

Zaena Młodzi! nauki o powinnościach względem naszego zdrowia y życia, z miłości ku Wc. Panom, bez przydania do niey przestrogi zakończyć nie mogą. W żadnym wieku bardziey, iak w młodych latach o zachowanie y zmocnienie naszego zdrowia starać się powinniśmy; a podobno w tym wieku mało się kto o niego stara. W tym żywym wieku wielkie wzmaganie się sił czuiemy ich nie obawiając się ubywania. W tym odważnym wieku nieprzyjaciele naszego zdrowia y życia najbardziej się zmacniają. Często nieśmiało y nieważnymi, bo nasza krew wre, w naszych przedsięwzięciach bywamy. Nasze namiętności są mocne, y w postaci niewinności, y potrzeby do naszego ciska się rozumu. Niepomiarowania, rokoszy y fałszywego honoru chciwości pokuszeniom, tym nieprzyjaciółom zdrowia podlegli jesteśmy. Wielu się takowych znajduie, którzy sobie przez swawolę, próżność, lekomyślność, zmyśl, tego ubliżają skarbu, y iuz sobie słabości y bo-

le

le na starość, y dręczący zarzut, że ich fa-
mi przyczyną byli, a często iuż na trzy-
dziesiąty rok wieku swego zakupią! Gdy-
by wiosnę swego życia w niewinności y
pomiarkowaniu przepędzili byli, tedyby
zdrowey y spokojney zażywali starości,
od nieuleczoney cudzoziemskiey zarazy
okrutnie trapieni, od fuchot wcześnie
zniszczeni, y od męczeństwa podagry na
poźną śmierć skazani nie zostaliby byli.
O iakby wielu, ściśle zachowawszy
wstrzemięźliwość, z zepsutą y zarażoną
krwią, z kurczem w żyłach, z zawrotem
głowy, y z śmiertelną żyjących duchow
mdłością teraz by nie woiowało! Jakby
wielu w małżeństwie grzecznym y zdro-
wym potomstwem ubłogosławionych,
przy pochwałę uczciwych, wesole swo-
iego życia zażywaiących, y swoje powoła-
nie szczęśliwie sprawuiących, ktorzy teraz
niemiłością, nieobyczajnymi y chorymi
dziećmi skarani, z tajemnymi światay swo-
iego serca zarzutami życie prowadzić mu-
szą, y do usług publico niesposobnymi, y
owżem mu nieznośną są przykrością, było!

O iak ulomne jest nasze ciało, a nasze
zdrowie y życie ruinie podległe! Jedna
krwi

krwi, z swego okazanego mieysca wyci-
 śniona kropla, iedna nadwężona żyła,
 iedna w ofnowie mozgu zerwana nitka,
 iedno zagrzawszy się ugalzenie pragnienia,
 iedna nagła powietrza odmiana, ieden na-
 powrot wpędzony pot, iedno zbyteczne
 głodu uspokojenie, ieden gwałtowny
 gniew — potrzebaże do wprawienia w
 chorobę y do wtrącenia nas w grob, nad
 to więcey? Nie mieliżebyśmy się ofro-
 żnie z naszym obchodzić zdrowiem, uło-
 mnymi będąc, na nasze codzien pamię-
 tać zeyście, mądrze żyć, abyśmy spokoy-
 nie umierać mogli?

Mci Panowie chrońcie się, y niena-
 wiedźcie Wc. Panowie zwyczajney w
 młodym wieku lekomyślności, rozwioz-
 ści, y dzikich obyczaiow, ktoreście pier-
 wey imieniem akademiczney wolności
 czcili, straszney porycersku spotkania się
 z kieliszkiem chciwości, niszczącey do
 gry żądy, ktora wielu ze szczęścia y ze
 zdrowia złupiła, gorzney nad truciznę
 uciechy, pochlebney lubieżności, ktora
 nie iednego w kwitnących latach mło-
 dzieńca wyschłym uczyniła trupem. Ko-
 chana Młodzi: niech prozba moja u Wc.

Cell. Mer. Pis. T. I.

Y

Pa-

Panow popłaca, gdyż jest proźbą o wstrzymywanie się y powściągliwość, proźbą o Wc. Panow zdrowie, o szczęście przyszłego pożycia, o spokoynność y cnotę Wc. Panow duszy, o dobro świata, o radość Nieba; iak przyjaciel, iak nayzyczerszy Wc. Panow Professor, y tak iak Oyciec synów swoich prosi, proszę; y wiem, że Wc. Panowie na moją proźbę, gdyż jest miłością, swego nakłonicie ucha. — —

Zdrowie y zmocnienie ciała jest Opatrzności upominkiem, którego nabywamy y zażywamy, iednak iego utratę także z spokoynością, iezeli się wszystko wiedzącemu Rządcy ią na nas zestać podoba, znośić powinniśmy. Bez tego poddania się przy wszelkim naszym pieczołowaniu y staraniu się o niego, nie tylko spokoynymi y bezpiecznymi być nie będziemy mogli, lecz z wielkiej boiaźni w mnogie występki, które naszemu zdrowiu szkodzą; co więkza zdrowymi będąc, w dziecinne iakiejs wielkiej ostrożności, albo chorując, dokuczaiącey tęskności wpadniemy przywary. Naywiękza w przyrodzonym rozkazie starania się o zdrowie powinność jest ta, abyśmy przy
wšel-

wszelkim rozumnym staraniu się, y chwalebny naszym zdrowiu zażywaniu, iak y samo także nasze życie, w ręce Opatrzności oddawali. Jeżeli nas to kosztowne uchybi dobro, tedy dośc dla nas pociechy, żeśmy go sobie sami nie odebrali, albo żeśmy go naszej wyższej na ofiarę oddali powinności. Jeżeli naszego zdrowia utrata jest niešťczęśliwym nieuwagi, nierozmyśłu y niewiadomości (a od tych występkuw nikt wolnym być nie może) owocem: tedy się tyśc razy prędzej uspokoić będziemy mogli, niż gdyby taź sama utrata nim zezwoloney y zawsze trwającej niecnoty, czego ucho-
way nas Boże, być miała. Lecz także w tym przypadku może się ieszcze z ponieśionej nędzy ślać cnotą, jeżeli z pokorą głupstwa znośimy kary, y onych do mądrości y poprawy zażywamy. Ten ieszcze wcale niešťczęśliwym nie jest, kto się z swego niešťczęścia rośtropności uczy.

Chociaź choroba okropnym jest niešťczęściem, nawet y w ten czas, gdy dziełem naszej nie jest winy: tedy jednak ma dobre skutki, któreśmy zważać powinni. Prawda, że chorowite ciało du-

czy ani mądrą ani cnotliwą nie czyni; przecię nas, abyśmy na siebie samych, na mądrość y cnotę uważnieyszymi byli, przymusić może. Może nam być przeszkodą, abyśmy się w iakie rozgromienia y uciechy, w których by się nasze poczuwające zepsuło serce, nie wdali. Może nas do politowania y dobroczynności, jeżeli tylko sami chcemy, sposobnieyszymi uczynić, a zazwyczaj ci, którzy wiele chorob y nieszczęścia wycierpieli y doznali, jeżeli poprawione posiadają serce, użytecznymi, chętnymi, pełnymi pociechy, y innych ludzi bywają przyjaciółmi, bo spokojność, cierpliwość, ufność, są tymi cnotami, których się tylko w doświadczenia y mizery szkole wyuczyć można. Chory człowiek, chociaż do wielu powinności staie się niesposobnym, przecię tę iemu własną powinność zachowa, to jest los, który na niego, iak na stworzenie z ręki padł Boskiej, spokojnie znosi, y do iego prawdziwey zawsze trwałej pomyślności, za naylepszy go uzna. Zdrowia się spodziewać, życzyć y pieczołowicie się o niego starać może. Narzeka y iak człowiek

wiek płacze, lecz z przykrością nie szemrze. Bog naszych wyroków jest Panem. Sama tylko Religia przez żywą nadzieję niekończoney szczęśliwości do tego nas wspaniałomyślnego ludzkiej nędzy zmańcia znożenia. „Czemuż rozpaczasz? „w biedzie zostający sam do siebie mo- „wić może; Bog do uszczęśliwienia cie- „bie ma całą wieczność. Nie utyfkuy, y „wcale się uspokoy, a w nim całą swoią „położ ufność!“

LEKCJA XIII.

O staraniu się o przystoynność y powierzchow-
ną obyczayność.

Ochędostwo, o którym teraz mówić będę, jest potrzebnym przystoynności a oraz pomnożenia zdrowia przymiotem. Potrzebę go z tych obydwóch stron rozum nam zaleca, a przeciwną ich tym bardziey potępia zawadę, ponieważ opie- szczość, gnusność, y charakteru bezstaran- ność, albo zapowzięte zdania pychę y zbyteczne zatrudnienie nam przed oczy za chwalebne wystawia. Samo uboństwo chędogim być może, a kto naysięcią-

głiwfze prowadzi życie w fwoiey ochędoftwo może zachować ofobności. To wfzyftko, co nafze ciało obmierzłym czyni, także iego zdrowiu y zmcocnieniu fzkodzi. Proch y brud nas fzpecący, małe pory, przez ktore wilgoć y pot z nafzego wychodzi ciała, zatyka. Potem przefzła kofzula, na którą bez wftrętu fpojrzyć nie można, krwi skrzepnienie y zgniłość fprawuie; a czyfta y zimna bielizna oko rozwfela, oraz nafze chłodzi y zmacnia ciało. Chłodna woda, którą fię myiemy, nafze zmacnia żyły y żyjących wzbudza duchow. Zamknięte y pełne pleśni w pokoju powietrze, powonieniu obrzydliwość wzbudzające, brudzi płuca y oflabia ie. Taż fama ftaranność, ktora nafze żęby iak śnieg białe, y nafz oddech czyftym świeżym powietrzem czyni, ufta od zgniłości, a podniebienie od wrzodow, zachowuie. To ieft oczywifty znak, że żadnego w fobie ten upodobania niema, kto ochędoftwa nie lubi; ieft rodzaiem zachęcenia infzych, aby nami pogardzali, y nas lekce fobie poważaniem ukarali, ponieważ fami o fiebie niedbamy, y ich bezwftydnie, do wftrętu

tu

ROZDZIAŁ III. LEKCJA XIII. 343

tu y obmierzliwości ku sobie pobudźmy. Wiele piśm o chorobach świadczy, że swoją żywność, czyli początek z nieochędostwa biorą. Ten porużenia fundament, tychby przynajmniey tknąć powinien, którzy dla osiągnięcia przystoyności ochędostwem y powierzchowną pogardzają czystością. Ochędostwo wymaga porządku; a podobno niechluiowatego dla tego cierpieć niemożemy, ponieważ się domysłamy, że także y w duszy jego żadne porządku nie panuje prawo. Iednak ochędostwo ma także swoy nadmiar. „O ochędostwo, mowi Cycero, nie powin-
 „niśmy się zbytecznie y z przykrością in-
 „szych starać, tey tylko opiekzałości,
 „ktora przyrodzoną przystoynność y do-
 „bre obyczaje obraża, chronić się po-
 „trzeba *).

Przystoynność bez ochędostwa nigdy
 być nie może, iednak względem iestow

Y 4 y skła.

*) *Adhibenda est munditia non odiosa ne-
 que exquisita nimis, tantum quae fugiat
 agrestem & inhumanam negligentiam.*
 Cicero.

y składu ciała, więcey wymaga. Powierzchnowa układność regułom zdającego, a przecię dobrowolnego naszymi członkami żąda ruszania, przez ktore, łatwo do swego przyiść może zamyślu. W samey rzeczy prawdziwa układność tak małym, iak krasomowstwo iakiego pisma, iest wykwinnych reguł owocem. Podobno wielu temu albo owemu narodowi wolne zdanie, kunsztowny obrot, za piękność ciała, y wprowadzoną przyrodzoną modę w stroiu, za przystoyność poczytuie. Iednak my tak obyczajnego Narodu, ktoryby ku ziemi zwieszoną głowę, ku głowie podniesione ramiona, ręce zdretywiałe y na doł opuszczone, albo iakby do ramion przyastowane były, brzuch wystawiony, a pierś skurczone, nogi wchodzeniu iedna o drugą się odbiiaiace, albo całym sobą na tą lub ową stronę rzucanie, za układność ciała trzymał, nie znamy, ponieważ się te wszystkie postawy iego całemu budynkowi y członkow zamyślowi sprzeciwiają. „Stanie, chod, siedzenie, wspieranie się u „stołu, twarz, oczy, ruszanie y rozkładanie rękami, dobrą, a osobliwie tak-

„wz

„wą układność, która się do naszego
 „stosuje przyrodzenia, mieć powinny.
 „Co większa dwóch przywar, pieśczo-
 „ty y zniewieściałości, a potym prostey
 „y grubey maniere wystrzegać się po-
 „trzeba;“ tak niegdys najmędrszy Kon-
 ful znaiący się na umiętności y ukła-
 dności, Syna swego do szkół w Atenach
 chodzącego nauczał *).

To wszystko, co wolne zażywanie
 ciała pod naszą władzę podbić dopoma-
 ga, to także y iego pomnaża przystoy-
 ność. Dla tego wszystkie ciała obroty,
 które się według reguł przedsiębiorą, ie-
 żeli nie pojedynczemi, tedy przecię nay-
 lepszemi do tego być mogą środkami;
 a ztąd wiedzieć potrzeba, że to, co cia-
 łu jest naypożyteczniejszy, iemu tak-
 że naywiękfzey udziela układności. Chwa-

Y 5 lebną

*) *Status, incessus, sessio, accubitio, vul-
 tus, oculi, manuum motus, teneant il-
 lud decorum, praesertim natura ipsa du-
 ce et magistra. Quibus in rebus duo
 maxime fugienda sunt; ne quid effaemi-
 natum aut molle, Et ne quid durum
 aut rusticum sit. Cic.*

lebną jest rzeczą z dobrych się przykładów nauczyć, iak ciało nasze prostować mamy, lecz więcey nad to z przykładów nauczyć się nie możemy. Poślawy, czyli ruszenia y iestow piękność na swey zawisła własności, która naszemu ciału y iego całemu budynkowi, y duszy nim rządzącey naybardziej przyśtoi. A to jest prawdziwą układnością, która do siebie każde pociąga oko. Kunstowność iey nam użyczyć nie może; sama od siebie pochodzi; a dla tego powinniśmy się strzedz, abyśmy iey usilnym naśladowaniem nie wyrugowali, y owszem pilnego starania, abyśmy ją pewnym regułom poddali, y każdego czasu ją do nich aplikowali, przykładac mamy; bo snadnie kosztowności y pedanteryi przywara w układności wyrośnie. Rysowanie jest nieomylnym środkiem, które nasze oko do układności przyzwyczaia, y zgodne mu prawa do własnych reguł czyni. A iakżeby ten, który pięknie y dokładnie rysowane portrety y naylepsze snycerskich dzieł często widząc ułożenia, nie miałby poczuwania układności, do ktorey się ciało iego z czasem przyzwyczaia, jeżeli
fam

ROZDZIAŁ III. LEKCJA XIII. 347

sam tego nie zaniedbywa, nabyć! Fechtowanie, chociażby do dania odporu w przypadkach nie służyło, przecięby ten pożytek przynosiło, że nasze członki regularnym sposobem z ospałości y niegibkości oswobodza, one składnemi czyni, a oraz układność ciała ułatwiać dopomaga. Ieżdzenie y siedzenie na koniu, oprócz układności y bezpieczeństwa, także nas układności, iak ciało nasze prostować y bez wielkiej pracy y trudności w wolnej wadze nim kierować mamy, uczy; bo wolne ruszenie od prawdziwey układności odłączone być nie może. Wiem dobrze że każda z tych kunsztowność, ma swoią własność ktora w granicach swoich zostaiąc, ciało zdobi, a bez niey układność przerywa; lecz to y o szkole tańcowania twierdzić mogę. Ułożenia tey kunsztowności w naysubtelniejszyey porze, do chodu na ulicy, albo do iestow w kompanii zażywanie, nikomu się nie spodoba. Wiemy, że dobrego tańca reguły są nam przyrodzone, iednak świat nie iest szkołą tańca; a chociaż bardzo wysmienite do śpiewania mamy reguły, a przecię dźwięk im zdalny, nie-
 byłby

byłby w mowie przyrodzonym dźwiękiem.

Na minie, względem przystoyności, iako tego każdy doznaie, wiele zależy; wypolerowanie miny do przystoyności jest tak potrzebne, iak do cnoty wypolerowanie rozumu. Lecz iakże minę wypolerujemy? Według mego zdania dwoiakim sposobem, a ieden jest ważniejszy niż inszy. Wypolerowanie, które nam kompania, zwierciadło, napominanie przyjaciela lub inspektora sprawuie, odeymuie od nas wytworność, niegładkość, ponurość, bezczelność y boiaźliwość, a mina od tych naganych będąc ofwobodzona obyczajów, bardzo się powabną staie. A iako mowa nie może być iefzcze piękna, dla tego, że się żadne omyłki względem reguł w niey nie znajduią, bo y bez porządnego słow ułożenia także piękną być nie może; Tym sposobem y mina, chociaż ułożenie twarzy żadney nie podpada naganie, iefzcze dostatecznych dla siebie nie ma powabow. To co się światu w minie naybardziejzey podoba, albo nie podoba, jest charakter ducha y ferca, w oczach y na twarzy się wydaia-cy.

cy. Żyźwe, skromne, wesołe, szlachetne, łagodne, wspaniałomyślne, serce; serce ludzkości, szczerości, y dobrego sumnienia pełne, nad zmyślami y namiętnościami władzą mające; takowe się serce na twarzy y obrotach ciała pokazuje; takowe serce naybardziej przerażającą, wabiącą, podobającą się y mamiącą, a co więkfsza poważną, szlachetną, udatną, y wspaniałą płodzi minę; łagodność y ludzkość na twarzy, szczerść y wierność w wzroku, powagę czoła z wypogodzeniem pomiarkowaną, przyjemność rzucenia okiem z wstydlivością; złączoną sprawuie; a naylepsza na twarzy cera, y naylepsza mina znaczy naylepsze serce y rozum. — Powiecie Wc. Panowie, że mina zdradza y zwodzi. Prawda, można ją udawać, ale rzadko, bo się takowe udanie przez przymus wydaie. A prawdę miny tak łatwo, iak prawdę rzetelney, albo się też tylko zdobiją piękney myśli pozorem, rozeznac można. Malowanie, chociaż naylepiey na twarzy udane bywa, nie iest przyrodzoną cerą. I to także iest nieomylną prawdą, że twarz z dobrą miną pokazujący, czę-

sto

sto nieobyczajne posiadają serce. Ztąd ia bardziey wnoszę, że to osoby przyrodzoną do takich własności miały sposobność, gdyż ich ieszcze znaki na twarzy widzieć można. I temu nikt przeczyć nie może, że w zmarzczonym czole łagodne y wesole serce, w gniewliwym y surowym wzroku, mily y wdzięczny jest utajony charakter. Ta różność, albo ze złego przyzwyczajenia miny y mniey uczciwey kompanii, lub ztąd, że ten charakter, który mina głosi y opowiada, przyrodzoną jest wadą, albo od pierwszych lat naszych przez długi czas naszym własnym, chociażśmy go potym pozbyli, był dziełem, pochodzi.

Ze złe y niecnotliwe serca skłonności często się w minie człowieka wydaia, to nas o niektórych niecnotach doświadczenie upewnia. Bo coż piękna składność twarzy, na ktorey się naganne bezecney lubieżności, gniewu, fałszu, nienawiści, łakomstwa, pychy y niespokojności wyrażaia znaki, popłaca? Coż powierzchowna układność, iezeli mina niezlachetne y lekomysłne wydaie serce, waży? Najlepsz

lepszy środek do przyozdobienia twarzy
 jest ten, abyśmy, przyozdobiając ferce,
 w nim żadney namiętności panować nie
 dopuszczali. Naylepszy środek do poz-
 bycia nic w sobie niemającej y prostej
 miny jest ten, abyśmy się rzetelnie y
 subtelnie myśleć nauczyli. Naylepszy
 sposób do rozszeżenia twarzy swoiey po-
 wabu, jest ten, abyśmy ferce pełne Re-
 ligii mieli, gdyż ta zacność y spokyność
 w nim sprawuie. Zaczny y sławny *Young*
 na iednym mieyscu pism swoich mowi,
 że sobie piękniejszego y znaczniejszego
 w myśli swoiey wystawić nie może wi-
 doku, iak urodną Damę pod czas modli-
 twy, kładzącą w osobności, na ktorej
 się czele pokora y niewinność pobożney
 wydaie duszy. W samey rzeczy, miłe
 y przyjemne obyczaje, ktore sobie w po-
 wierzchownych naszym postępkach tak
 mocno poważamy, nie musiałyby iako-
 by nam przyrodzone były przy nas zo-
 stawać; gdybyśmy tak szczodrobliwymi
 y do ratunku innych gotowymi byli, iak
 się tylko z wielką ufilnością tym zdo-
 biemy pozorem? Ufilności, bez ktorey-
 byśmy się wcale obeysć mogli. Dwóch
 sobie

fobie Ministrow z rownymi przyrodzenia darami, y z iednakowymi powierzchownymi przymiotami przed oczy wystawmy. Ieden jest dobrym Chrześcianinem, a drugi według świata politykiem. Ktoryż się z nich naybardziey swemi powierzchownymi podoba postępkami? Ten, ktorego serce szlachetną y dobroczynną jest napelnione miłością, czyli ten, ktory własną miłością miłym y przyjemnym się czyni?

Iest także wiadomo, że ton głosu powszechną podpira układność, Głos iednego człowieka, nie rozumiejąc ieszcze iego ięzyka, nam się podoba, y oraz nas porusza, drugiego zaś głos swoią hucznością, wrzakliwością, chrapowatością y grubością nas obraża. Prawda, że fobie ani przyjemnego głosu, ani też pochlebney miny dać nie możemy, lecz się ich przywar uchronić y im zapobieżć możemy, y takowym ktore z nieposobności ięzyka pochodzą. O to się naybardziey usiłować potrzeba, abyśmy udatny y wyraźny głos mieli, a dla tego mocno się upodobamy. Stanie się mocniejszym y słabszym, a gdzie tego potrzeba

trzeba wyciągać będzie, powolniejszym y prędzszym. Chrapotliwości doskonałeniem, a podłości, ktoreyieśmy ze złego nabyli wychowania, dobrym naśladowaniem pozbędzie. Doskonalenie się w śpiewaniu, wielki głosowi przynosi pożytek. Lecz głos iest często charakteru naszego wyrażeniem, dla tego też iego dobroć y przywarę na siebie przyjmuie. Znayduie się taki ton, ktory niedostatek rozumu wydaie, ktoregobyśmy pozbyli, gdybyśmy się myśleć uczyli. Znayduie się także leniwy y powolny ton ktorybyśmy łatwo odmienić mogli, gdybyśmy się żyźwo y ochotnie myśleć, y bardziey rozumu y dowcipu natężać, nauczyli. W głosie znayduie się nieco prędkiego y skwapliwego, tobyśmy łatwo umiarkowali, gdybyśmy chyżość ducha, y moc naszych żądzy powściągali. A ktoż łatwo upornego, wyniościgo, niewieścigo y płacznego nie pozna głosu? żródło tylko naszego poprawmy ferca, tedy się zaraz y głos poprawi. Zbytńia śmiałość, albo boiaźń głos czyni w kompanii nieprzyjemnym; a im rozumny człowiek, przyzwyczajony do kompanii z ludźmi, iest skromniejszym, tym bardziey się wszystkim

iego głos podoba. Jak tylko głos nałogu, zły kompanii y temperamentu pozbędzie przywar, y doskonaleniem się poleruje: tedy się takim stanie, który nam wcale przyśtoi, niech według swego przyrodzenia do tego lub owego należy sposobu, iednak nas przyśtoynie zdobi. Chociaż głos naywyżwiejczy bywa, tedy iednak serce swoje skłonności, y poczuwania utrzymaie. Do dobrego wyrażenia słow dobry gust, a do dania naszym słowom przyśtoynego tonu, tenże sam gust y subtelne poczuwanie mieć potrzeba.

O iakżebyśmy daleko szczęśliwsiymi z naszymi wyższymi byli darami, gdybyśmy sobie tych przyśtoyności lekce nie wazyli powinności! Ta w urzędzie naszym, w domu naszym, w przyjacielskim posiadzeniu, w towarzystwie wielkich y mądrych ludzi, y wszędzie za nami chodzi. Dobra układność w inszych o nas zaufanie wzbudza. Wykrztakowane ciało, nas, nie myśląc o tym, zaleca. Dobra mina za nas mowi, a ton nasz podpira ją. Często się trafia, że sobie do naszego szczęścia zagradzamy przyśtęp, bośmy powierzchownych zaniedbali postępkow, y o układność się bynajmniey nie starali. A

prze-

przeciwnie, tym bardziej się spodobamy, nasze dary wyżej szacować będą, im mniej przykrey miny, a więcey poważną okazaemy postawę. Nie ieden Teolog zeskardziłby sobie był serce wielkiego Pana, gdyby go był swoją podłą układnością od siebie nie odstręczył. Więcey by był w posiadzeniach cnocie przyniośł pożytku, gdyby był przy swoiey gruntowney uniejętności, y pobożnym sercu nie zapomniął, że układność naszego ciała, nas śmiesznymi y wzgardzonymi uczynić może, że nas delikatny świat obowięzuie, abyśmy mu żadnego nie sprawili wstřetu, y od wprowadzoney nie odstępowali przyśtoyności. Pełna boiaźni postawa w tym, ktory z nami ma co do czynienia, sprawuie przynus, aby się od nas oddalił. Wielkie czytanie książek, wielka mądrość, wielkie dobre zamysły, a przy nich pedantyczną minę, prośłą układność, y chrapowaty ton pokazywać, bardzo mało w towarzystwach popłacaią. Publiczne naszych urzędow sprawy, chociaż do nich naysposobniejszymi iesteśmy, cierpią zdumiewania się nad nimi, iedynie dla tego, ponieważ nam maniere nie dostaie. Zbyt-
nia wytwornosc w układności, a kofz-

towność y przymus, 'naſzey prożności ieſt tłumaczem, y wydaie nas, że nam pravego niedoſtaie guſtu, y w cale ſię na ludziach nieznamy. Nie miałożeby naſzemu urzędowi, pobudzaiąc inſzych aby nas lekce poważali, ſzkodzić? Mądry Profesor nieuiąłżeby ſobie ſwoiey ſpofobności y pilności pożytku, gdyby przez ſwoie jeſta y proſte poſtawy ciała, ſwoich uczniow do naſmiewania ſię z nich pobudził? To ſię trafia nie tylko w naſzych urzędach, lecz w domowych ekonomicach, y we wſzelkich obrotach życia, gdzie trudno y prawie niepodobna bywa, abyſmy ſię przy powadze, miłości, y uſzanowaniu utrzymali, ponieważ przykra y cłkiwa w nas ſię powierzchowność znajduie. Wieleby człowiekowi potrzeba zaſług, ieżeli by przywary ciała niemi chciał upięknąć; a tey powinności, ktorąſmy ciału naſzemu winni, poty, poki oczy y uſzy mamy, ktore regularność za piękność, a nie-regularność za nieprzyſtoyność z przyrodzenia poczuwać wydoſkonalone ſą, za bagatelę trzymać niemamy. Ochędostwo ciała w domowym pożyciu zdaie ſię iakąſ małą bydź rzeczą; a przecię zaniedbanie go u oboyga płci pierwſzym umar-

twienia

twienia, niezgody y obmierzliwości w małżeństwie bywa źródłem. Ta suknia, którą nasze pokrywamy ciało, iego nie jest ozdobą, iednak stroj staroświecki, który nosimy wcale się nie spodoba, y upor lub też naszego charakteru wydaie niestaranność. Człowiek brudną, ktorego by na lepszą stać można, noszący suknię, społeczeństwu się naraża, y w cale go obraża, a chociażby był najmędrzy, iednak mu iego mądrość y nauka, żadnego do nieprzystoyności nie udziela przywileiu. Moda w sukniach nic nieważy, lecz; iezeli żadnego z siebie nie daie zgorzzenia, powinniśmy ją zachować; a to dosyć na tym będzie, iezeli ani pierwszemi, ani też ostatniemi w niey iesteśmy, iezeli się ani nad to nowomodnie, ani też nad to podło, ani bardzo kosztownie nie strojemy, a męskiey przystoyności w delikatny y niewieści stroj nie odmieniamy*).

Z 3   Stara-

*) Obyczajow Nauczyciel przy dworze Nerona o galanteryi Rzymskich kawalerow, ten nam odryfował portret, który w naszym wieku wiedzieć można: *Complures videas, quibus ad tonsorem multae horae transmittuntur, dum decerpitur, si quid proxima*

Staranie się o przystoynosc ciała, chociaż samą nie jest cnotą, tedy iednak stać się nią może, iezeli ją tym zamyślem zachowuiemy, abyśmy się tym pożytecznieyszemi stali, y nikomu, ponieważ to prawo rozumu z sobą przynosi, y Boską jest destynacyą, przykrością nie byli. Na koniec w powierzchowney układności reguła, którą z przedsięwzięciem wykonywamy, y oną za powinność uznaiemy, stannie się w rzeczy samey przy ważnieyszich naszych sprawach regułą, która nam przypominać będzie, iak się każdego czasu w kompaniach sprawować, y abyśmy tym pożytecznieyszymi byli, iak się uniazać,

iak

proxima nocte succrevit, dum de singulis capillis in consilium itur, dum disjecta coma aut restituitur, aut deficiens hinc atque illinc in frontem compellitur. — Quis est illorum, qui non sollicitior sit de capitis sui decore, quam de salute? Qui non comptior esse malit, quam honestior? — Nosti complures juvenes barba et coma nitidos, de capsula totos. Nihil ab illis speraveris forte, nihil solidum. — O homines inter peccinam et speculum desidiose occupatos!

Sen. de Brev. vitae c. XII.

jak przywary infzych znosić, iak łagodnie poprawiać mamy. Te uwagi o przystöności z charakterem iednego młodzieńca ktorých on sobie na pożytek zażył, zakończę.

Ten młodzieniec imieniem Semnon wielkiefy spofobności, lecz podłego wychowania, y szczupley będąc fortuny na wyuczenie się Teologii poświęciłszy, wiedział dobrze, że do iego wzrostu na powierzchowney zbywało układności. Do wyuczenia się umiejetności y uczonych językow wielkiefy przykładał pilności, a iego geniusz równał się krasomowstwu. Nie możesz - że, mówił sam w sobie, bez zaniedbania twey pilności; boiaźni y nieśmiałości, która do kaźdey kompanii za tobą chodzi, zapobieżć? Nie zmieszazę cię to, wiedząc dobrze, że twoim ciałem według zdatnych reguł władać, gdyż się w żadnych dystrygowanych kompaniach nie pokazuiesz, nieumiesz? Kto się o szrodki nie stara, y ich z pilnością nie zażywa, ten sobie lekce waży zamyśl, y mało sobie dowierza. Postaray się, mówił daley sam w sobie, o iakiego spofobnego człowieka, któryby twoie wady

upatrował, y tobie ie powiadał, a ciało polerował. Jeżeli się na osobnym stać nie może mieyscu, tedy niech będzie y na publicznym. Lecz co dzień godzinę? Y na to się odważę, wstań godziną raniey, tedy tą, którą do nauk masz zażyć nadgodzisz, albo tey na to zażyć, którą inisi na rozpustach y przechadzkach trawia. — A kofzta z kąd? Niewiele masz dochodow? Y na to iest sposob, przez dobry porządek sukni y tych pieniędzy, ktore na podróż do twoiey oyczyzny łożysz, oszczędzay, a na ten ci potrzebny wystarczą ekspens. Semnon odważył się na to, y cały rok uczy się tańcować, a tak tey godziny iako też godziny swego powołania nigdy nie opuszcza. Nie dla tego tańcuie żeby umiał tańcować, lecz tańcuie, aby ciało swoje do regułom zdatnych przyzwyczaił iestow; nie bardzo kunsztownie tańcuie, lecz iednak tańcuie z gustem. Już składniey chodzić zaczyna; ręce mu więcey nie są zawodą, iuż się więcey, iak przyrodzony ma uczynić ukłon, nie gotuie. Wystrzega się wytworności y płochości, a przez napomnienia przyiaciół staie się co raz miłszym y

przy-

iemniejszy. O iakże wiele w iednym korzystał roku! A ieszcze ten, który przed tym niewiedział, iak miał krok uczynić y swoje krzywe prostować kolana; ten, który z posępną miną do kompanii przychodził, y: Jak się Wc. Pan masz? z wykrzywioną gębą, do ktorey się w swoim muzeum przy pulpicie przyzwyczaił, mówił. — Teraz na Ambonie każe, a słuchacze iuż twierdzą, że iego postawa y iesta daleko są przystoynieysze y składnieysze, niżeli przed tym. W kompanii, wyższego stanu osob nie iest lęklwym, y bez boiaźni na pytania odpowiada. Semnon bynajmniey się w pilności nie opóźniał, iedną powinności swoiey skończywszy godzinę, do drugiey się śpieszył. Kompania iego obyczaiom nie szkodziła, ponieważ Semnon nie zapomina, że w każdym posiedzeniu trzeba być ostrożnym y sumniennym. Dla swoiey biegłości zabiera w pewnym zacnym domu zności, a syna teyże familii w niektórych godzinach starożytnych uczy ięzykow. Siada z państwem do stołu, a tam widząc oboiey płeci gości, uczył się milego sobie zadawać przymufu,

ktory niższego stanu człowiek z dystyngwowanymi będąc w kompanii, zachować powinien; szlachetney się także nauczył skromności, a ta się jednak od niewolniczey różni pokory. Iego Dobrodziey, a Pan tego domu, widząc iego wielką biegłość, y dobre obyczaje, poważa go, odwagę y śmiałość w nim wzbudził, y swoim go przykładem do milczenia zachęcił. *Semmon* y sumniennym y miłym został w kompanii Teologiem. Iuż się przystoyności nauczył poznawać przywar, wiele ich pozbył, a do dobrej się przyzwyczaił układności. Surową ma minę, a jednak wdzięczną y przyjemną. Wszyscy iego dyskursu radzi słuchają; bo iego mina oraz przez niego mowi, a ton iego każdego uwiadomia, że to o czym dyskurs prowadzi, poczuwa y rozumie. Zwyczajney w tym kraiu uczy się mowy, a teyże famey mowy do Teologii na ambonie używa, y dla tego się w niey doskonali, aby zawsze z ludźmi tak ia y oni mowił, a przez to sobie u nich zaufanie y powagę ziednał. W krotce zwyczaje u stołu y komplementa poiąwszy, uczy się przy takich okazjach, iak się przystoynie

nie y składnie sprawować ma. Potym chociaż od Ministra lub Książęcia do stołu zaproszony będąc, nie zostanie wyśmiany, lecz tak, iak na jego przystołi charakter postępować sobie będzie. Szlachetna w minie y w mowie odwaga, w każdym miejscu na nim wydawać się będzie, a na urzędzie kaznodzieyskim w przyszłym czasie zostając, mocą ktorego, gdy wielkim Panom będzie potrzeba występki wyrzucac y ganic, zażywaiąc prawd Religii, nigdy im winnego nie ubliży pozfanowania. Bywaiąc w kompanii tam sobie żywe y świeże ich krewkości y cnot rysuje portrety, y staie się wymowniejszym, y miłszym, ponieważ się sposobu uczył życia. Maiąc do tego okazy w cudzym się doskonali języku, który u wielkich Panow jest w używaniu, a ten iuż rozumiał, teraz zaś przy stole nim mowi. Możnaż tak łatwo tey nabyć sposobności? Prędzey podobno iaki wielki Pan w Francuskim języku Semnona ustucha napomnienia, ktoreby był w oyczystym odrzucił. Uczy się o świeckich interessach y zabawach dykursu. Nie będzie mu y to do jego urzędu z pożytkiem? Powiniene

nienże duchowny zawsze w posiadzeniach o prawdach mówić Religii? Uczy się o muzyce, o kunszcie Malarzkim, o Architekturze y ekonomii sądzenia, gdyż iego Dobrodziey mocne w tym ma upodobanie. Nie iestże to dla duchowney osoby ozdobą y zaszczytem w kompaniach będąc, iezeli iest obyczajnym? O iak wiele Semnon powierzchowną przystöynością na całe życie swoje nabył pożytku! Nie zostanieże godnym wielkich Dworow kaznodzieią, iezeli go Bog do tego powoła? Nie będzieże niższego urzędu, szczęśliwiey sprawował, iak żeby mu było na potrzebney schodziło przystöyności? Nie nauczył się iey dla chępcienia się nią, nie z szukania sławy; bynaimniey, ale raczey z powinności, y żarliwości ku przyszłemu swemu urzędowi? Gdyby się był w przystöyności y układności nie wypolerował, podobnoby był przy swoiey naywiększey biegłości do tak zacney familii nie dostał przystępu, albo dostawszy, nie długo się tam utrzymał. Teraz trzy lata, iak tam zostaie, y w pozyciu daleko mędrszym, przyiemniejszym, y pożyteczniejszym został. O gdyby
można

można było wielu takich młodych na przykład wystawie Semnonow! O iakżeby wiele teraz y potym duchownym Urzędom sprawowali sławy!

Mci Panowie, cudzoziemiec y domowyy wyfokiego y niskiego stanu człowiek, aż dotąd nazzey Akademii dobrych obyczaiow dawał zaszczyt. Usiłuycie się Wc. Panowie o utrzymanie tey sławy, a cień niewstrzemieźliwości y złych obyczaiow, ktore z umiejętnościami y wolnemi kunsztami być stowarzyszzone nie mogą, wyruguycie. Tą zachowaymy obyczayność, ktora od rozpusty broni, y tak wiele pożytkow sprawuie. Gdzież się więcey pokoju dla uczących, więcey niewinnych y wesołych rozrywek y ukontentowania, więcey prawdziwey wolności, a mniey do niey przeszkody, iak tu znayduie? A komu za to szczęście być obowiązani powinniśmy? Dobrym obyczajom, skromnemu y cichemu pożyciu. Kochana Młodzi, ieżeli mię y samych siebie kochacie, usiłuycie się o ich utrzymanie y zachowanie; chroncie się płochości y zbytney śmiałości, gdyż człowiek nad to płochy y śmiały pospolicie się

się rozpustnym y niewstydlwym staie. Tego się Wc. Panowie wystrzegaycie, a to, cokolwiek uczciwego, cokolwiek sprawiedliwego, cokolwiek czystego, cokolwiek przyjemnego, cokolwiek chwalebnege; ieżeli ktora cnota, y ieżeli ktora chwała, o tym przemyślajcie. *). Te są prawdziwe dobre obyczayie, których nas Religia y oczyszczony naucza rozum.

LEKCJA XIV.

O powinnościach względem powierzchownych dobr społecznego życia; a wprzod względem dobrego imienia y sławy.

Ządanie dobrego imienia, pochwały y sławy ieść tak człowiekowi, iak y żądanie doskonałości przyrodzone; zwłaszcza ieżeli pochwała y sława, iak owoc y piętno zasług, albo iak potrzebny do zbawiennych zamysłów środek z ludzką są związane doskonałością. Sławy pobudka tak długo przyrodzonym y do chwalebnege się usiłowania zostaie powodem,

poki

*) Do Filipen. 4, 28.

ROZDZIAŁ III. LEKCJA XIV. 367

poki od rozumu do iey zamyśłu prowadzoną, do prawdziwych zasług y dobrych przymiotow nakierowaną, a przez pokorę y poddanie się Bogu rozporządzoną y rządzoną bywa; a gdy się z pod panowania wybiie rozumu, y w mocne się rozrodzi namiętności, y zamyśł opaczny uczyni, tedy się potym głupstwa y niecnoty staie źrzodłem. Taki człowiek, ktorego pochwała y chwała bynajmniey nie porusza, nie iest dalekim od bydłęcia; a sławy chciwe serce w tym tylko iest ieszcze dobre, że swego zaszczytu w takowych obieśtotach, ktore dla świata pomysłne, chociaż bez więkzey siły duszy do nabycia są trudne, szuka.

Dobre imię, ieżeli uczciwości serca, którą wszyscy ludzie posiadać powinni, wymaga, iest zawsze powinnością, a bez życzenia y starania się o niego dobrymi być nie możemy. A iakimże sposobem staranie się o sławę iest prawdziwą powinnością? Abyśmy to poznali, tedy przymiot sławy, iey influencyę do nas y do inszych, zamyśł, którym sławy, szukamy, iako też szrodki y własności, ktorymi się o nią staramy, ściśle rozważmy.

Sława

Sława, jest przyiazne y gruntowne infzych o naszych zasługach y sposobnościach, y o zamysle, ich na dobre y powfzechny zazywaiąc pożytek, zdanie. Chęć podobaniu się roftropnym y uczciwym jest w sobie chwalebna. Ich nas ciefzy pochwała, a dufzę do nowego dobrego zmacnia przedfięwzięcia. W tym rozumieniu, kofztownieyfze jest dobre imię nad bogactwa, a przyiaźń lepfza nad frebro y złoto *); życzenie fobie, aby nam uczciwi pochwałę dawali, a z własnego przeświadczenia wiedząc, żeśmy fobie na nią nie zaftużyli, jest żądzą y łakomftwem. Dobrych zdań uczciwych ludzi, nie mając zaftug, albo się o nie przyzwocie nie ftaraiąc, żądanie, jest więcey niż prożności, y nikczemnego ferca kłamftwem. Dla tego małych zaftug człowiek trofklwie swojey fturze ftawy, ponieważ wie, że iego pretensya do niey na ftabym stoi gruncie. Przez trefunkowe dobra, przez bogactwa, urodzenie, ftan, wftpaniałość, przez fuknie y infze kofztowności, względę u infzych ftukanie; jest zmyftowym

ftawy

*) W przyfł. Salom. 22, 1.

sławy łakomstwem, y trybutem pochwały, ktorego przez te różnienie się od innych nabywamy, jest iałmużna pospolitego ludu, ktory ozdobę y kosztowność zwykł z zasługami mieścić, ponieważ się zasługi często w ozdobie wydaia. Łakomstwa sławy w dobrowolnych darach ciała, w urodzie y siłach pokładanie; jest tyle, iak żebyśmy tego ze struktury żądali podziwienienia, ktore Sztukaterowi należy biegłości. W samey powierzchowney układności, y w pięknych obyczajach swoiey sławy szukanie, jest małego ducha sławy pobudką. Iey zaś przez dary ducha, przez miłe pożyteczne kunsztowności, y rozumu dzieła szukanie, jest chwalebna sławy żądnością. A swoiey sławy w dobrym sumnieniu przez chętnę y pieczołowite wszystkich powinności z poddaniem się Bogu, zachowanie, y w iego pochvale, w prawdziwey unizomości y pokorze serca przeciwko niemu, iako w źródle wszelkiey doskonałości, y w Dawcy wszystkich dobrych darow, w poczuwaniu wszelkiey swoiey niedośności szukanie, to jest naywyższym żądania sławy stopniem, na ktory ludzie,

chociaŝ się darami y sposobnościami, urzędami y urodzeniem, edukacją y przyrodzonymi różnią skłonnościami, wyŝoko wŝtąpić mogą. O iak chwalebna dla godności człowieka ta uwaga, że wŝyŝcy przez powinność y pokorę prawdziwey mogą doŝtąpić ŝawy! A przez nie, mowię, ŝamego Boga ŝaią się przyiacielami, bez nich zaś, ŝami Krolowie ŝą tylko niewolnikami.

O iakby nas to doŝwiadczenie upokorzyć powinno, że iey naywięcey z ludzi, pominąwŝy tą godność, w przypadkowych y zmyŝlowych, od imaginacyi zwodzających y głupich, a co więkŝza w chaniebnych ŝukają obieŝtotach! Chociażbyśmy nayŝlawnieyŝymi byli, y na naywyŝŝy ŝawy wŝtąpili ŝczębel, bez zaŝług ferca, naŝza godność, ŝawa y naywyŝŝa władza ieŝt fromotną troygraniaŝtą kolumną, na ktorey naŝze zawieŝzone imię.

Ludzie ŝwoie dobre o nas zdania powierzchnownymi obiawiaią znakami, a te znaki, ieżeli o naŝzych zaŝlugach y ich zamyŝlach dobrze ŝądzić niemogą, albo ich bez przeŝwiadczenia zażywaią, nie
nie

nie znaczą. Żądanie pochwały, jeżeli rozumnym być ma; tedy gruntowney y prawdziwey pochwały roztropnych y uczciwych ludzi powinno być żądaniem. Bo gruntowność pochwały roztropnego y mądrego zachęca, a bez niey niema iey za pochwałę, głupi zaś z kaźdey pochwały, czyli ią zaflużył, albo nie, cieszy się y raduie.

Tylko mnoſtwu, tylko nieumiejętnemu poſpolſtwu podobania ſię żadość, ieſt ſłabą ſławy miłoſcią y żadney prawdziwey nie przynosi. Teyże ſobie pochwały podłemi ſzrodkami, podarunkami, pochleſtwami y naygłębszym ſię uniżeniem zakupienie, ieſt wzgardzoną y nikczemną ſławy miłoſcią. Maiąc zaſługi, a według dwoiſtych ſławy znakow, to ieſt, według pokorney poſtawy y pokłonu, według tytułow, godnoſci y panegirykow o nią ſię ſtanie, ieſt próżnym ſławy łakomſtwem. Żadnych zaś nie-maiąc zaſług, iey ſię domaganie, ieſt ſzukającym ſławy głupſtwem. Chociażby nas inſi, nieumiejąc o nas ſądzić, naybardziej czcili y ſławili; tedy jednak dla nas ta ſława ieſt nic nieznaczącą ſławą.

O iakże często zamiast za sławą, tedy się za iey, a to iefzcze z pracą, za iey ubiegamy odgłosem. Iednak ci ludzie, ktorzy nas chwalą dobrego są umysłu. Chociaż y takimi są, mogąże dla tego naszych zasług być sędziami? A my pragniemy szczęścia abyśmy się wszystkim, to iest nieumiejętnym podobali? Ta sławy pobudka nie iest dobrą, y niczym innym, iak zbytęzną, być nie może. O iak często wiele rozsądku posiadający ludzie, chociaż niechęcą, przecię nieprawie o naszych doskonałościach y cnotach sądzić mogą. Naywięcey się trafia, że tego, co naszym zasługom y cnotom szacunku udziela, albo ie z niego obiera, ani także źródła y zamyśłu, z ktorego wyszły, nie widzą. Kopertę y indeks, lecz nie wewnętrzne zasług dzieło, widzą. Staneże się przez to mędrzym y cnotliwszym, iezeli o mnie, milionowe, że nim iestem, sądzić będą stworzenia? A zatym zaszczyt prawdziwey godności dufzy dać nie może, iezeli go w sobie nie ma, y nie czuie. Wewnętrzna nasze go sumnienia pochwała, usiłując się nazeretelniejszym y naylepszym sposobem

według

według praw rozumu y cnoty sprawować, musi zawsze przodkować, jeżeli sława y rozum nic nie znaczącym nie ma być odgłosem.

Pożytecznemi y dobrimi zabiegami sławy y dobrego się imienia dopinanie, iedynie dla tego, ponieważ poczuwanie go iest ukontentowaniem, albo ponieważ mocną y przyrodzoną do tego czuiemy pobudkę, albo zaraz z młodości do tey sławy żądności kunsztownie wypolerowani iesteśmy, iest rokoszą duszy, edukacyi y nałogu owocem, a przy tym niczym infzym iak cnotą. Tey żądności obieftota, chociaż iest naywiększą y dla świata naypożyteczniejszą, iednak względem naszego serca y zamyślu iest tylko z przypadku ostatnią. Siła, ktorey do tey zażywamy obieftoty; bądź duch albo ciało, bądź naygorniejszy y naysubtelniejszy rozum, to naszej żądności sławy nie odmienia przyrodzenia. Pilność y niespanie, głębokie uwagi, z nieskończoną pracą inwencya, wszystkie wygod, zdrowia, y samego życia ofiary, ktore naszej sławy miłości przynosimy, wcale iey nie czynią cnotą. Niech

kto będzie naywiększym Filozofem y podziwieniem mądrych, y całe życie swoje na myśleniu o potrzebnych inwencyach trawi; niech będzie nayślawniejszy Bohaterem, na tyfiącznie niebezpieczeństwa, ktorych się inși lękaią, swoje waży życie, y wszystkie pod swoją moc podbiia narody; niech naydowcipniejszy będzie Autorem, y naypożyteczniejsze o obyczaiach pisze nauki, y potomnego wieku wielkim stanie się zjawieniem; niech będzie naybiegleyszym Architektem; y ziemi poprawia pożytki; niech będzie naymędrszym y naypieczołowitszym Monarchą, y na tyfiąc lat swoich uszczęśliwia poddanych! to wszystko z miłości żądania sławy, z ukontentowania, które przy zafzczycie poczuwamy, a nie z myśli na Boga y powinność, nie z prawdziwego bliźnich pożytku, to jest nie z cnoty pòchodzić może.

Ządość sławy, ktorey pobudka moim tylko powierzchownym jest pożytkiem, jeżeli przez pożyteczne przedsięwzięcia u inszych szukam pochwały, abym ich przyiaźni, ich protekcyi, ich pomocy, słowem, mego szczęścia, albo tego, co

za szczęście poczytuję, nabył, iest godziwym własnego pożytku szukaniem, lecz iefzcze żadną nie iest cnotą. Tegobyśmy dobra, ktore wykonywamy zaniedbali, gdyby dobre infzych mniemanie żadnym do nafzych głównych zamyfłow nie było środkiem, y mało byśmy się o to, czyli nas za pochwały godnych trzymaia, albo nie, pytali.

Dobrego imienia y fławy iak środku zważanie y żądanie, abyśmy tym więcey dobrego ftanowili, a ciefząc nas albo pożytkuiąc, przez niego żarliwość do powinności ożyźwiali, to iest powinności zdatnym fławy żądaniem. Staranie się o dobre imię y pochwałę, ponieważ bezstaranność się o nie, nafzemuby y infzym przefzkadzała szczęściu, y ponieważ promowowanie tego szczęścia za świętne rozumu prawo trzymamy, także y to cnotliwą iest fławy pobudką. Iednak nie tylko tego wfzyftkiego, co nas ze względu rozumnych ogołocić może, ale też pozorufniezlachetności ftzedz się obowiązani iefteśmy. Nie tylko to, ponieważ iest chwalebny y iest powinnością, lecz także ponieważ iest powinnością y dobrem,

obowiązani czynić iesteśmy; bo inaczej nasze żądanie nie stanie się zaszczytu pełnym, albo więcej, niżeliśmy zasłużyli, żądać go będziemy. Probę tego łatwo pokazać można. Jednego z moich nieprzyjaciół, który mię mocno obraził, zapłaciwszy tyśiąc talarów długu z więzienia uwolniam. Ten uczynek wielkie mi sprawuje imię; a także przytym życzę sobie, aby mię osobliwym nazywano dobrodziejem. Iestże ta pobudka cnotą? Ktoż temu uwierzy? Niech kto chwalcemu nas iakiemu rozumnemu y uczciwemu człowiekowi, powie, żeśmy tę cnotę, nie dla tego, abyśmy niešťczęśliwego nieprzyjaciela z więzienia, lecz bardzo, abyśmy sobie wielkie ziednali imię, przedsięwzięli; tedy nas z podziwieniem chwalić przestanie, a ze wzgardą zaraz poważać zacznie. Nie za tego człowieka, który z posłuszeństwa ku Bogu swoich nieprzyjaciół, zamiast się nad nimi pomścić, uszczęśliwia, lecz mnie za sławy chciwego fanatyka trzymać będzie.

A chociaż to prawda, że przyjazne infzych mniemanie żadnego nam nie udziela szacunku, y często próżnym iest odgłosem

głosem; y to jest także prawdą, że światu mniemanie, ktorego się uczestnikami stajemy, nie jest bezpiecznym naszym zasług niedostatku znakiem, y często naszym zasług godności nie jest dowodem; tedy jednak staranie się o zaszczyt imienia, a lekce powazaniu y wzgardzie u świata przez godziwe y doświadzone środki przeszkadzanie, jest rozumnych ludzi powinnością.

Ieżeli wiem, że sobie, moim przyjaciółom, moiey oyczyźnie, przy siłach y woli do iego, także dobre zdanie y wzgląd u innych posiadając, więcey dobrego sprawić mogę; tedy zaniedbanie tego jest nierozumnością. Prawda, że przez moje wszystkie dary y sposobności nie wiele światu pożytku przynieść mogę, ieżeli nie w dobrej u innych okazałości jestem; tedy okazałości y sławy niedostatkowi nie zapobieganie, widząc w moiey władzy rozumne do tego środki, y ich, mogąc ie przez moją pilność y pieczołowitość pod swoją moc podbić, zaniedbanie, jest głupstwem. — A dla tego względem zaszczytu imienia niektóre rozważmy reguły.

Reguła   Naybeśpiecznieyſza y nayza-
pierwſza.   cnieyſza do dobrego imienia dro-
ga, ieſt, abyśmy ſię uczciwymi y poży-
tecznemi ſtać uſiłowali ludźmi. Pochwa-
ły u rozumnych ludzi niczym podleſzym
pozyſkać nie można; a chociażby ſię ich
nie wiele znaydowało, tedy iednak, po
wewnętrznym ſumnienia ſwiadeſtwie, ie-
dynymi y nayspewnieyſzymi między ludź-
mi ſą ſędziami; chociaż ſię ich nie wie-
le znayduie; tedy przecię iednego uczci-
wego na ſzali rozumu połozone zdanie,
więcey waży, niż milion głupich y nie-
cnotliwych pochwały. Pochwała iedne-
go godnego człowieka, nie tylko ſiłą, po-
ciechą y nadgradą dla mego ſerca, lecz
ieſt mi także od wſzyſtkich iemu ſię ro-
wnaiących względu oczekiwaniem. A
iako wſzyſcy uczciwi iednakowe ſerce,
iednakowe mają poczuwanie, tak też ie-
dnakowe dobrego mają reguły. Pochwa-
ła rozumnego człowieka ieſt zmocnio-
nym trąby głosem, który daley, niż
krzyk wielu głupich, uſłyſzeć można.
Ktoż, iak rozumni y uczciwi nieumieię-
tnym y lekomyślnym, a częſto y niecno-
tliwym do prawego ſądzenia, udziela to-
nu?

nu? Słuchają zdania, które o nas uczciwi czynią, bo sami sądzić nie mogą, gdyż albo do sądzenia są opieczętowanymi, albo poczuwają, iżby łatwo fałszywie sądzili, a przez to mogliby się przed światem zawstydzić, za swoją go własną przywłaszczać inwencyę, z bełkotaniem go powtarzając, aby ich za rozumnych trzymano sędziów. Nie przyznaże każdy, że przez ściśle uczciwych spraw zachowanie, głupich y niecnotliwych głos, jeżeli nie zaraz, tedy z czafem, na naszą przyciągniemy sronę? Głupi, chcąc, albo niechcąc, jeżeli nasze dary, naszą pilność y nasze zgodne zachowanie się poznai, od swego poczuwania przymuszonym zostanie, aby nas tajemną swoją udarował pochwałą, y bardziey się, jeżeli mu do tego pożytek rozkazuje, na naszą się zda rozsądek y rzetelność, y chluby swoich towarzyszw, których własny pożytek, próżność y nieumiejętność z własnego zna ferca, odstąpi. Nayniecnotliwszy, o tym człowieku, który swoim powinnościom zadofyć czyni, rzadko kiedy źle trzymać będzie. Chociaż go spotwarza, tedy bardziey sposob wykony.

konywania cnoty, bardziey iego powierchowność, niż cnotę, wysmiewać będzie, którą, przy uporze swych złych namiętności, iednak za sławy godną trzyma. Jeżeli zaś ten z naynędznieyszych ludzi rodzaj wzgardą uczciwego przesładuje; tedy mu ta wzgarda u rozumnych sprawuje sławę. A iako osy, po spustofzeniu swey roboty dzieła, naypięknieyszy obiecują owoc, tak potwarcy naywiększe ogłaszają zasługi. Chanba u świata, na którą nie zasługujemy, iest wprawdzie nieszczęściem, lecz iednak nieszczęście, ktore nam nasze sumnienie, pochwała szlachetnych, a więcey, niż wszystko, pochwała niebios sownie nadgradza, nieszczęście, ktore się często, rownie iak w tragedyi, zaszczytu pełnym kończy szczęściem.

Reguła druga. Nie dosyć dla dobrego imienia, że uczciwymi y pożytecznymi być chcemy, musimy się także starać aby każdy z swoiey części naylepszym sposobem był pożytecznym.

Każdy z ręki przyrodzenia pewne dzieziczne dary, y osobliwą odebrał sposobno-

fobności rozmaitość, ktoremi sobie pochwałę, zaufanie y miłość u infzych ziednać może. Rowną miarą nasza jest odmierzona szczęśliwość, a każdy swoy odebrał talent.

Kto na te sposobności nie zważa, tedy nie tylko za swoim nie idzie powołaniem, lecz także u infzych dobre o sobie zmniejszy zdanie. Do stania się zacnem, wcale nam na pilności y żarliwości nie zbywa. Wiecey niż infsi pracuiemy, a jednak nasza praca nie zasługuie na pochwałę; bo nam przyrodzoney nie dostaie sposobności. Ow mizernym zostaie mowcą, a to mu świat sprawiedliwie przyznaie. A chociaż jest naypilnieyszyn, nikt go nie poważa. Podobnoy sobie był swoią pilnością w kupiectwie wzgląd u świata ziednał. Trapi się, że mu na nim zbywa, że go pochwała uchybia. Tajemnie na niebo y ziemię narzeka, a onby swoje falszywe obraniej obwiniać powinien. Strefon w pisaniu wierzow pilności przykłada, y spodziewa się, że przez tą pracę u ludzi pochwały nabędzie. Jest w prawdzie dobrego umyśtu człowiek, na pochwałę swoią pracą zarobić

robić y pożytecznym być sobie życzy. Gdyby się był doświadczał, albo swego dowcipu inszym doświadczać był pozwolił: tedyby był zobaczył, wyprowadzając tylko inwencye y myśli inszych, że sposobnym został. Podobno by był prawne intrygi z pochwałą y pożytkiem wywodził, zamiast, że teraz przy największych pracach, z iego nieszczęściem, podłym y mizernym nazywa się Poetą. Dworzaniin, ktorego nikt nie poważa, ponieważ do tego życia sposobu nie jest urodzony, stałby się był swego folwarku pożytecznym Panem, a nędzny y wzgardzony Jurysta, wyśmienitym zostałby był Architektem, gdyby obadwa przyrodzonego powołania, ktore się przez wrodzone zdolności y sposobności do nich ściągało, nie odrzucili byli.

Oczywistą jest rzeczą, że nasze przyrodzone dary polerować musimy. Wielu zna swoy talent y idzie za nim, a jednak ani pożytecznemi, ani pochwały nie bywają godnemi, ponieważ sobie do wypolerowania bardzo mało zadaią pracy; albo z niedostatku ostrożności y roztropności, swoią pracą na daremnie marnują.

nią. Przed czasem żądają zaszczytu y nadgrody, a tym samym pochwałę, którzyby byli potym nabyli, utracają; albo zaniebyszą tego, co do nabycia pochwały potrzebnym było. Gdyby się był młody Autor z swoim genjuszem y z swoją podobania się żądzą tak prędko nie wydawał, pokiby się był pięknych umiejętności doskonale nie wyuczył, y o zdaniach mądrych ludzi nie uwiadomił: tedyby był z pochwałą na świat zawitał, a pochwała do nowyby go była zmocniła pilności, zamiast że go teraz nagana, albo markotnym lub zaciętym czyni, bo nie nadstawiwszy ucha na rozśadek świata, swoje kończy piśma. *Neran* mógłby był z wielką pochwałą zostać *Krafomowcą*. Ma wielkie dary, y wiele się nauczył, lecz doskonalenie się w mowie za podłą rzecz trzymał, nie umie nią władać, y ani iey przywar, ani też piękności niezna; słowa tak, iak podły malarz farby, bez wyboru y rostopności kładzie. Stałby się był nieskończenie pożyteczniejszy, y jego pochwała zostałaby była daleko większą, gdyby był pot rzebnego mowy środku za niebardzo potrzebny y za łatwy nie trzymał.

Re-

Reguła trzecia. To ofobliwie utrzymować, do czego nas przyrodzenie y okoliczności sposobnymi czynią, a utrzymować bez przestanku potrzeba, iednak także tych drog, ktore do naszego głównego są potrzebne zamyśłu, zaniedbywać nie mamy. Kupiec powinien się tego wszystkiego nauczyć, y w tym się doskonalić, co do iego handlu y zarobku jest potrzebnym. Ma wrodzoną sposobność y dobre do tego okoliczności. Pocziwym być musi człowiekiem; a nim wszyscy w każdym stanie być powinniśmy. Lecz gdyby się ięzykow ani maniery nauczyć, o cudzych kraiach y ich w kupiectwie sposobach uwiadomić niechciał; mogłżeby z tak wielką pochwałą swoy prowadzić handel? Pożytek, ktory do naszych głównych wpływa zamyśłow, także się y do naszego dobrego rościąga imienia. Żołnierz nie nauczyłszy się nic, iak potrzebney y żołnierzowi służącey sposobności; z bardzo małą ią będzie wykonywał pochwałą. Czytanie pięknych Książek, wyuczenie się potrzebnych umiejętności y ięzykow, konwersacya z ludźmi na guscie się znaiącymi, iego woienney umiejętności pomocą

y ozd-

y ozdobą się staie; w niebieśpieczeń-
 stwach y nagłych się rezolwowaniach ie-
 go odwadze ziawieniem, a w czasie po-
 koiu iego sprawowaniu się będzie sławą.

Orgon z wielu sposobnościami na urząd
 wstąpiwszy na tych sposobnościach prze-
 stając, sprawuie go. Zażywa ich tak, ia-
 kiami się w sobie znajdują, y rozumie,
 że dla swego imienia wiele, a on w sa-
 mey rzeczy bardzo mało czyni. Swoich
 niezmacniać sposobności, jest pożytecz-
 nych powinności zaniedbaniem. Ducho-
 wny wie nie cō z kościelnych dzieiow, a
 czemuż się o nich bardziey nie uwiadomia?
 Wszakżeby mu do propozycyi służyły.
 Pieczołowicie swoje pisze kazania. Musi-
 że tylko pisać? Czemuż naylepszych nie
 czyta mowcow? Ma dosyć czasu. O świe-
 ckiey nic nie wie historyi. Nie iestże iey
 czytanie u Teologow we zwyczaiu? Nie
 napełniaże pożytecznemi rzeczami y cha-
 rakterami, iako też y katologami o spra-
 wach, y o ich dobrych albo zepsutych źrzo-
 dłach, pamięci? Nie ucząże go ofobliwie
 starożytne dzieie, iako naylepszego, bez
 Chrześciańskiej Religii człowieka za bar-
 dzo niedoskonałego ma poznawać? Ten-

że duchowny Angielski rozumie ięzyk, y zapomina go, a mogłby tak wiele mądrych czytać Książek, ktoreby iego rozum zmocniły, y co raz go sposobnieyszym do urzędu, co raz pożytecznieyszym, co raz pochwały u świata godnieyszym uczyniły były. Swoy urząd pieczołowicie pialtować, co mu czasu od niego zbywa, to, co do pożytku iego urzędu splywa, czynić, to jest, swoich darow poprawiać, y w poprawianiu ich nie ustawać, powinien.

Tym sposobem w kunsztach y umiętnościach wydoskonaleni, a nawet y rzemieślnicy, to, co ich kunszt y zarobek powiększyć może, tak często y iak długo mogą, bez uszczerbku ich główney powinności pod swoią moc podbiiac są obowiązani.

Reguła Nasza prawdziwa sława na tym *czwarta.* zapewne zależy, abyśmy nasze powinnościom zdadne powołanie, nasz stan, nasze potrzebne zarobki z żarliwością y wiernością zachowali, a oprócz tey drogi, żadnego bitego do pochwały nie-masz gościeńca; tą żarliwość mieć, a przecię żadney, albo mało pochwały nabyć mo-

możemy, jeżeli powszechnych pochwały
środkow, miano wicie roztropności, skro-
mności, y przystoyności zapominamy.

Zadnego stanu, żadnego pożyteczne-
go bez sławy niemałz pożycia. Sławą rol-
nika jest, aby się stanu swego powinności
najlepszym y najpożyteczniejszyym spo-
sobem wypełniać usiłował. To jest rze-
mieślnika, y biegłego Architekta, uczone-
go y naiemnika, Krola y poddanego, oyc-
ca y dziecięcia, gospodyni y służący sła-
wą. Kto w swoim stanie, w którym go
przyrodzenie y okoliczności y sam Bog
przez rozporządzenie przyrodzenia osadził,
żarliwym y wiernym, a w prawdzie z
powinności, żarliwym y wiernym się
znayduie, ten prawdziwą w sercu posiada
sławę, ktorey się sam Anioł powstydzic
nie może, a w tym także upewnienia się
o powierzchowney pochwale ma śródek.
Jednak bardzo wiele ludzi, sposobem, kto-
rym swoje powinność wypełniają, tey osta-
tniey pochwale przeszkadza, y ją osłabia!
Czymże jest w swoim powołaniu żarli-
wość bez roztropności? O iak często obra-
żone bywa! czymże są zasługi bez skro-
mności? O iakże nam często wzgardę y

zazdrość sprawują! Czymże jest wierność y uczciwość bez zachowania przystoyności? Rostropność, skromność, przyiemność, y przystoynne obyczaje, są cnotliwemu zażywaniu naszych sposobności ku naszemu y innych dobru, tym, czym jest światło y cień portretowi, albo ziemi zielony kolor. Podobnież dla tego przystoynność tak ważną jest powinnością, ponieważ innych do poznania naszych darow y do służenia im, aby nam także służyli, skłonniejszymi czyni. Dla tego skromność przy naszych powinnościach y przymiotach, tak ważną jest cnotą: ponieważ tym, którym w naszym powołaniu pożytecznymi jesteśmy, nasze powinności przyjemniejsze, czyniąc nas miłymi, sprawuje, y ponieważ to co nasze cmi zasługi w oczach innego łagodnym czyni, a innemu swego własnego podlego szacunku mniej poczuwać dopuszcza. Niedostatek rostropności w rozmaitych życia okolicznościach y sprawach, u różnych osób tej wielkiej sceny, które to wyższe, to niższe, to tego, to znowu innego są sentymentu y sposobu życia, nasze sposobności y nieurodzajnymi, a ponie-

kąd

kąd wcale szkodliwymi uczyni. Niedostatek roztropności jest często winą, że najzarliwszym naszych powinności wypełnieniem infzych obrażamy, siebie nas samych wielu martwych nabawiamy rozsądkow. Niedostatek miłych y ludzkości pełnych obyczajów pierwey, niż zasługi szacunek, w oczy wpada, a nauczyciel, inspektor, radydawca, przyjaciel, autor, oyciec, sztukater, jeżeli tych zapomina przymiotow, albo tych środków, przez ktoreby ie był mógł nabyć, zaniedbywa, im bardziej sobie być pożytecznym życzy, często terażnieyszemu y przyszłemu szkodzi pożytkowi, y u infzych z dobrymi zdaniem poufałości, a ze względem ich sobie także ubliża miłości. Zgryźliwy, chociaż wierny nauczyciel, niechluiowaty, chociaż pilny uczeń, popędliwy do gniewu, chociaż uczony autor, najżyczliwszy przyjaciel bez przynależytey roztropności, naygotowszy do świadczenia przyług, bez manieri y skromności człowiek, naydowcipnieysza głowa z pedantycznemi obyczajami, tym mniej pożytku przynoszą, im się mniej podobają; a tak ich dobre imię razem z własnym ich szczęściem

y pomyslnością bliźnich ponosi szkodę. Możnaże się ielzcze pytać, czyli do najlepzszego sposobu starania się o dobre imię obowiązani iesteśmy?

Nawet od woli zawistlych lecz niewinnych zachowanie obyczaiow iest prawem, ktore na nas dobre imię wkłada. Dobrego umysłu osobnizek, żadney dla siebie nie znajduie ekskuzy, zobaczywszy, że od wprowadzonego zwyczaiu odstąpienie, naganę mu y wzgardę u świata przynosi y sprawuie. Żyie, y stroi się, iedynie dla tego, aby go widziano, a to mu bynajmniey na myśl nie przychodzi, czyli przy modzie swego dziada zostać, albo czyli suknie według terażnieyszego zwyczaiu nosić ma. Na szczęśliwyby przynajmniey szrodek myślą trafić, y przystoynosc od próżności y głupstwa rozeznać powinien.

Także chronienie się podobieństwa, y tego wfzyskiego, co niedostatek sposobności, albo niegodziwe zamysły y złe zazywanie darow objawiać y wydawać zwykło, wfzyskiego, co inszych przeswiadczyć może, że od dobrego naszych powinności zaczynamy odstępować przed-
się-

sięwzięcia, chronienie się tego wszystkiego, co do niecnoty, głupstwa albo nieobyczajnych spraw ma podobieństwo, to wszystko, mówię, jest dobrego imienia powinnością. O iak wielu często, będąc dobrego umysłu y serca, przeciwko tej grzeszy powinności!

Kaznodzicia ze światowymi swemi pokrewnemi przedstawiać, na traktamenta uczęszczać, a jednak uczciwym duchownym być może. Lecz iak tylko pomiarukuje, iż na siebie przez to światowego człowieka, albo pochlebcy ściągają podeyrzenie, tedy z wszelką usilnością także y podobieństwa do tego chronić się, jest obowiązany. Gdyż to iego urzędowi y sławie szkodzi. Professor może co wesołego na lekcyach przytoczyć, y niech naidowcipniey żartuje, lecz iak tylko zobaczy, iż się tym za lekomyślnego y nasmiwcy w podeyrzenie wprawia; tedy to iego nie przystoi umiejętności, ani się też z iego powinnością y powołaniem nie zgadza. Prawda, że Professor bardziej na rzecz, niż na słowa, uważać powinien. Iednak bezstarannie zaniedbując dobrego stylu, może go często, iakoby grun-

townego, wyraźnego y pełnomysłnego stylu, choć go dobrze rozumie, nie rozumiał, albo iakoby jego zamiysł, do stania się w nauczaniu sposobnym, iakim by się stać mógł, nie był, w podobieństwo wprawie podeyrzenia. Dla tego się o dobry y piękny styl usiłować, a iezeli jego szczerą chęć nic nie pomaga, tedy, chociażby mu to z ciężkością przychodziło, szrodku do nabycia go zażyć powinien.

Ci sami Mężowie, którzy extraordynaryinymi darami y siłami, do rozkazowania przyrodzeniu, od Boga udarowani byli, zostawili nam przykład, iako swemu powołaniu y dobremu imieniowi ku sławie, w jego powinnościach gorliwość z roztropnością, z skromnością y przyługą złączać powinniśmy. Ktoż większą do czynienia dobrego czuł żarliwość, nad Pawła? O iak wielka roztropność, opowiadając ciekawym Atenom Naukę Chrystusową, z jego instrukcją złączona była! Iakże się często y mocno, aby się wszystkim wszystkim stał, y według zdań infzych, iezeli żadney za sobą nie pociągały szkody, rządzić się usiłował! Zold mu dawać chciało, lecz go przyjąć niechciał, y poki się

sam

sam wyżywić mógł, bez zapłaty Ewange-
 lią opowiadać, a tym swego dobrego imie-
 nia bronić, wolał *). Co za skromność
 w przynofzeniu dla swego urzędu zaszczy-
 tu! O iak usilnie, posyłając obfite do Jeru-
 zalem iałmużny własnego pożytku wy-
 frzega się podobieństwa! A ktoż miał
 mnieyszą przyczynę obawiania się podo-
 bieństwa nad Boskiego poślanca? A ie-
 dnak mowi, aby nam kto tey tak wielkiey
 nie zgańił obfitości **). Mowiąc z Kro-
 lem *Agrypą*, Boskich do bronienia miał
 rzeczy; a przecię z taką przezornością,
 z taką godną naśladowania roztropno-
 ścią wolny łączy umysł. Zyczyłbym od
 Boga, aby w male y w wielu, nie tylko
 ty, ale y wszyscy, ktorzy mnie dziś stu-
 chaią, stali się takimi, iakim y ia iestem,
 oprócz tych związkow ***).

Z przykładow tych świętych Mężow
 prawie wszystkie roztropności y przystoy-
 ności reguły do swego powołania zażyć
 można, iezeli to, co do osobliwego urzę-
 du od Bogu poświęconych y extraordyna-

Bb 5 ryi-

*) 2 do Korynt. II, 7. 8. 1 do Kor. 9, 7. 12. 18.

) 2 do Korynt, 8, 20. *) w dzieciach Apost.

rynemi siłami udarownych należy, odłączy.

A zatem naybezpieeysza do sławy jest droga, abyśmy ustawicznie nasze wykonywali powinności, y z pieczołowitym usiłowaniem dla naszego szczęścia y dobra bliźnich, we wszelkich życia okolicznościach, razem z roztropnością, skromnością y przyzwoistością zażywali.

Mci Panowie, wolne y przyrodzone staranie się o sławę łatwo się w złe namiętności, sławy łakomstwo, y w pychę rozrość może. Staiemy się sławy łakome, iezeli się o zażyczyt y powagę iedynie, iak o nasz cel, a nie iak o środek do większego dobrego zamyśłu staramy, a tym samym siebie za Bogow trzymamy. Staiemy się wyniofłemi, iezeli sobie zaślugi, ktorych wcale, albo nie w tym wymiarze, iak u siebie przeświadczeni iestemy, przypifuiemy, albo iezeli wiedzieć niechcemy, że wszystkie nasze dary y przymioty są niezasłużonemi od Nieskończonego upominkami. Sławy chciwość, iezeli dobrą być ma, tedy przez cnotę pokory ku Bogu, o ktorey w dalszych lekcycach mówić będę, umiarkowaną y unobilito-

bilitowaną być powinna. Nie musimy także zapominać, że nasz największy zaszczyt jest ten; abyśmy wszystko na sławę y chwałę tego, od którego pochodzimy, czynili.

I abyśmy się pychy ustrzedz mogli, tedy sobie na nasze przywary, na nasze krewkości y głupstwa które nas sławiącym są niewiadome, często wspominamy. Potrzebaż do rozważenia, że podobno głupcami jesteśmy w trzydziestym, a do poznania, że zapewnie niemi jesteśmy, w czterdziestym być roku? *) Mówmy sami w sobie. Cożby o tobie świat sądził, gdyby cię dostatecznie poznał, y cożbyś za sławy od niego żądał, gdyby o wszystkich twoich głupstwach y kary godnych wiedział przymiotach? Nie jest to dosyć szczęścia, że tobą nie wzgardza, a ty ufzania y sławy poboru, który ci nie należy, od niego wymagasz?

Na ludzkiej sławy przymiot często sobie wspominamy. O iak niegruntowną, iak odmienną y przemieniającą, iak w swoim obwodzie małą, a co większa, iak zwo-

*) Younga Nocne Myśli.

dliwą y zdradliwą dla naszego iest ferca, iezeli się iey wcale opanować dopuszczamy! A na koniec, coż za wielkiy zaszczyt y sława udziela nam pomocy?

Zaszczytu chciwy, całego świata do siebie zagarnia pochwałę. Uspokoize cię w czasie nędzy? Zmnieyszycie dobre ludzi świadectwo twoiey choroby, y sumnienia uspokoize niespokoyność? Będzie mogł Krol, chociażby cię na śmiertelney pościeli swoią przytomnością y pochwałą udarował, strachy śmierci oddalić, y przynajmniej jeden grzech, z tych, które cię naybardziej dręczą, odpuścić? Naywiększe wszystkich ludzi pochwały, udziela cię w ostatnim zgonie do naymnieyszego upewnienia się o łasce Boskiej y zbawienney wieczności prawa? Przeciwnie zaś, iezeli z ludzkiego ogołoconym zaszczytu, od każdego lekce powazanym, y wcale wzgardzonym iestes, a dobrego sumnienia y sławy u Boga masz świadectwo, o iakżeś człowiecze w szczęściu, w nędzy, y w zgonie życia błogosławiony! Prawdziwego Chrześciana iest naywiększym zaszczycem y sławą, ktorey mu Religia udziela, iezeli z świętą ufnością o sobie myśleć, y mówić może.

może: Syn Boski jest moją własnością, przez niego wiecznego żywota stałem się dziedzicem, a to jest moim najwyższym zaszczytem, z którym żyć y umierać pragnę. A to naszą także najwyższą y wieczną niech będzie sławą!

LEKCJA XV.

Dalsze opisanie powinności tak względem dobrospołecznych, iako też względem fortuny, obywatelskiej okazałości y władzy.

Fortuna, powaga y władza w obywatelskim ustanowieniu, częścią do uspokojenia naszych potrzeb, częścią do sprawienia sobie niewinnych wygod życia, częścią do pożytku innych y ich promowowania szczęścia są środkami. Ich takie żądanie, o nie się przez godziwe środki, sposobność, pilność, y zaślugę staranie, ich przez wierność y pieczołowitość utrzymywanie, y pomnażanie jest powinnością. Iak daleko się ta rościąga powinność, y co za wymiar jest bogactw według ktoregoby się każdy o nie starać mógł, powłzechnych do tego reguł naznaczyć nie można; iednak to jest pewna, że staranie się

się o fortunę naszym potrzebom zdadne, od żądania uczynienia przez nią czego dobrego rządzone być powinno, a żadney infzey przyrodzoney y moralney fklonności ułzczerbkiem być, albo, krotko mówiąc, żadney naszej powinności sprzeciwiać się nie musi. Jeżeli się na drodze powołania, o fortunę, y powagę y okazałość staramy, abyśmy nasze y infzych bezpieczeństwo utrzymali y promowowali, abyśmy naszemu domowi, naszym przyjaciółom y rzeczy pospolitey tym bardziey przyfluigi świadczyli; nie przyznaże tego każdy za prawo rozumu, a zatym y za samą powinność? Lecz gdy z przyrodzoney obojętności, uporu, wygody, lekomyślności y zmysłowey rospuſty starania się o fortunę zanedbywamy; tedy to zanedbanie ſławnieyſzym być nie może, iak przyczyną, a ta ieſt wyſłępkiem. Jeżeli małą lub wielką mamy fortunę, a iey na nasz y infzych nie zażywamy pożytek, lecz ją z chciwością chowany, tedy się łakomemi ſtaiemy. Ubogi, iak tylko ſwoją ſzczupłą fortunę zachować albo rozmnożyć ſobie życzy, nie dla tego, ponieważ do iego nieodbitey potrzeby ieſt ſrzodkiem, lecz ponie-

ponieważ iak iak ostatni cel kocha, tak łakomym iak y bogaty być; a kilka groszami, ktore całą iego łą fortuną, y iezeli ie bezstarannie y rozpustnie rozrzuci, podobnie iak y bogaty swoiemi skarbami marnotrawcą zostać może.

Kto z opieźałości na swoiey szczupley fortunie, gdyż więcey nie potrzebuie, przestawa, a przecięby się przez pieczołowitze y wiernieyze swego powołania zachowanie więkzey mógł dorobić, ten grzeszy, ponieważby więkzą więcey mógł uczynić dobrego. Kto zaś z niebezpieczeństwem zdrowia o dobra się ubiega, ten fortunę za bardzo kocha. Kto naychwalebnieyze y nayzbawiennieyze przedsiębierze prace, wszystkie swego rozumu siły poprawia y natęza, naywyśmienitszych dzieł umiętności y kunsztu, lecz iedynie z chciwości bogactw, światu udziela, ten u rozumu, przy swoiey pilności nad tego łakomego kupca, ktory z tyśiącznym niebezpieczeństwem do Indyi, aby bogatym powrocil; iedzie, szlachetnieyszym nie iest. Nabywaniem fortuny tak się zatrudniać, że wcale do wypełnienia powinności, względem przyiaciela, oycy, y żo-

y żony, czasu nie mamy, jest oczywiście niegodziwą gospodarnością. Z tą wielką ufilnością o potrzeby się ciała staranie, iż się przez to do poprawienia naszego rozumu y serca nieposobnymi stajemy, albo sobie do tego wcale nie zostawujemy czasu, jest lekce dufzy poważaniem, a samo się ztąd wydaie łakomstwo. Do upadłego pracować, abyśmy fortuny, dla czynienia infzym dobrze, nabyli, jest pod pretekstem powinności iey ufzczerbkiem. Bogactwa posiadać, a przytym tego być zdania, abyśmy nic nie robili, tyle się znaczy, iakobyśmy iedynie dla infzych użytecznymi być musieli, abyśmy fami niczego nie potrzebowali.

Nasze bogactwo, bądź my go szczęściem lub pilnością nabyli, jest rownie iak y infze nasze dobra Opatrzności podarunkiem, a nayważnieyszą y natrudnieyszą do zażywania go na dobre jest powinnością. Jest, iakośmy iuż mowili, według swego przyrodzenia do nayzacnieyszich zamişlow śródkiem; a ieżeli go do tego nie zażywamy, tedy, czyli go z łakomstwa zamykamy, lub marnotrawnie rospaszamy, sobie y światu szkodziemy.

Spofob,

Sposob, ktorym go zażywamy, do naszego całego sprawowania się y do naszego moralnego charakteru, wielką ma influencyę. Kto swoiey fortuny na złe zażywa, ten także czas, rozum, y siły ciała swego na złe obraca. A jeżeli próżność, pycha, upor, y niewstrzemięźliwość przy naszej fortuny używaniu są skłonnościami; tedy też same skłonności nad naszymi sprawami obeymnią panowanie. Złe naszej fortuny zażywanie nieodbitym sposobem nasze pfuie serce. Jeżeli ją za bardzo kochamy, tedy nasze serce nieczemnym, ku bogactwu bałwochwałstwa pełnym, do litości y miłości bliźniego nieużytem się staie. Możemyż go gorzszym rozmarnować sposobem, iak gdy nim częścią nieporządne kontentuiemy skłonności, częścią nowe niegodziwe w sobie płodziemy pożądliwości, y naszym dogadzamy namiętnościom? Swoiey fortuny na przepyszne traktamenta, na wspaniałości w strojach y pałace, na kosztowne wygody y uciechy łożenie, iest niewieściuchostwa, pychy, lubieżności y gnuśności pokarmem; a fortuna takim sposobem rozmarnowana wcale nie ginie, lecz

przez to possessora, w nim głupstwa y krewkości ożywiając y płodząc, gorzszym czyni.

Bogaćstwo nie tylko się do naszey, lecz także y do bliźnich rościąga potrzeby. Łakomstwo ku ubogim jest okrucieństwem, a rozrzutność tyranstwem dla nich. Jeżeli to jest rozumem y powinnością, abyśmy swoim przemożeniem, tyle dobrego czynili, ile czynić możemy; tedy y to musi być rozumem, abyśmy za bardzo wielką do pieniędzy miłość przytłumiali, nie potrzebnych się wydatków wystrzegali, y tey się pracy, ktorey dobre zażywanie fortuny wymaga, nie lękali. Jest powinnością, abyśmy szczerobliwsi, pomocnieyszymi y dobroczynnieyszymi byli; a tey fortuny, co nam od nieodbitych zbywa potrzeb, na kosztowności, ozdoby, y drogie uciechy łożenie, którąbyśmy niedostatkowi bliźnich zapobiec, nędznych posilić, nagich przydziać byli mogli, jest dla rozumu zdzierstwem ubogich. Ten nie jest ieszcze rozumnym swoiey fortuny rządzcą, który ją tylko kiedy nie kiedy, dziś albo jutro na dobre obraca; rownie iak ten, nie jest

ści żaden z Krolow nie będzie bogatym; a ubogi przez nią swoim własnym staie się dobrodzieiem. Na tym co mamy przedstawianie y pomiarkowanie, a z tego, jeżeli jest cnotą, nappierwey pochodzi. Nie tylko wydatek, którego nasze wyżywienie y odzież naszego ciała, nasze pomieszkania y ukontentowania wymagają, miarkuje y rozporządza, lecz nas także uczy, abyśmy przez ostrożne używanie trwałość y piękność powierzchowney utrzymywali potrzeby. Bardzo wiele utyskuie ludzi, że w swoim stanie nie wiele mają, mieliby dosyć, gdyby tego wydatku, który na modę, wspaniałość, wygodę y wymyślne potrawy łożą, oszczędzili, y bardzoby wielu, którzy mówią, że tylko dla siebie dosyć mają, z tego co im zbywa na dobroczynność y szczodrobliwosć nałożyć mogli, gdyby oszczędniejszymi byli. *Plinius* młodszy chętnie y dobrym sposobem szczodrobliwym będąc, nas źródła swoiey dobroczynności naucza. „Czego mi z moich niedostaie intrat, to oszczędnością y pomiarkowaniem nadgradzam, jest źródłem, z którego
„moja

„moja wypływa dobroczynność *).“ Tego wielkiego Ministra pokazuje przykład, że się y w naywyższym stanie oszczędności, bo y owszem wielkich zdobi Panów, wstydzic nie trzeba **).

Sejus utyskuie na dobr y szczęścia nie dostatek. Niezmiernie pracuie, aby siebie y swoią wyżywił familię, iednak przy wszelkiej swoiey pracy niedostatek cierpi. Niema tyle, ile potrzebuie, a przecię wiele swoią zarabia pilnością. — A ktoż iest tego niedostatku przyczyną? Podobno sam Sejus. Niech swoie y swoiey żony przeyrzy wydatki. Niech kofzt na modę, od tego czego przystöynosc y potrzeba wymaga, odciągnie. — Iego stan

Cc 3 nie

*) *Quod cessat ex ređitu, frugalitate suppletur, ex qua velut e fonte liberalitas nostra decurrit.* Plin.

**) *Adſueſcamus a nobis removere pompam, ſervis paucioribus ſerviri, veſtes parare, ad quod inventae ſunt, habitare contraktius. Diſcamus membris noſtris inniti, naturae voluntati parentes, quae pedes dedit, ut per nos ambularem, oculos ut per nos videremus.* Ta Seneki o obycaiaich nauka wyſmienicie do terażnicy-ſzego ſłuży wicku.

nie żąda po nim tego, aby aksamitne nosił suknie. Sto talarów, a jeszcze dzieśnięć talarów, które w publiczney kompanii bogate swoje prezentując suknie, wydał, mógłby był oszczędzić. Ma prawdziwe zasługi, a dla czegoż przez suknie innych na siebie chce obracać oczy? Mądry nie będzie go więcej, lecz mniej považał, jeżeli wie, że większe czyni wydatki; iak na rozumnego przystoi ekonomia. — — Traktamenta corocznie go sto talarów kosztują, niech je pięćdziesiąt talarami odbędzie, albo, niech tylko przyjaciół, którzy z iedney potrawy y z niego będą kontenci zaprosi, tedy wiele oszczędzi. Na frazki, które rad kupuje, y bez ktorychby się mógł obeysć, sam nie wiedząc o tym, pięćdziesiąt talarów wydaie. Niech gospodarnieyszym zostanie, siebie y swoiey żony tey prawdy nauczy, że naywiększą iest oszczędnością, nie wszystko to co się podoba kupować. — Niech się mniej kosztownym kontentuje pomieszaniem, a niech tam oszczędza, gdzie mu oszczędność sławę sprawuie; tedy dofsć, a podobno y nad to mieć będzie. Nie tylko nieodbite potrzeby, lecz często

często nafze nienafycone żądze życie ubogim y nędznym czynią.

Staranie się o okazałość y władzę, aby ią infi poczuwali, iest panowania chciwością a oraz y tyranstwem. Staranie się o okazałość y władzę, albo iey używanie, aby ią tylko mieć, y z fwego się przymiotu wynosić, iest pychą. Przyzwoitym sposobem, przez nic infzego, iak przez załugę staranie się o władzę y okazałość; albo iezeli nam przez stan sprawiedliwie przynależą, abyśmy bezpieczeństwo y rozumną utrzymywali wolność, y tym pożytecznieyszemi stali się infzym, iest mądrą powinnością.

A zatym żądanie śrzodkow, ktore naszą powierzchowną poprawiają przyfloyność, do nafzych potrzeb nieodbitemi y do iakiey godziwey wygody są koniecznemi, iest przez się y w sobie niewinne, y na przyrodzoney się szczęśliwości gruntuie pobudce. A iezeli sobie kto przy tym bliźnich swoich szczęśliwymi czynić życzy, tedy nie tylko nie winnym, lecz także sławnym iest żądaniem. Co więkfsza, iezeli kto do niego prawa rozumu y rozkazy Boskie przyłącza, tedy takie żądanie

nie zafluguie, aby cnotliwym usłowaniem nazwane było. Przeciwnie, iak tylko bogactw y władzy żądania w przepifanych dla niego od rozumu nie trzymamy granicach, tedy się niepomiarkowaną y chaniebną staie namiętnością. Fortuny y władzy pragnienie, kochanie y nabywanie, abyśmy ją mieli; a śródki, przeciwko jego przyrodzeniu w namiętność odmienienie, iest naynikczemnieyszym łakomstwa y pychy stopniem. Fortuny y powagi pragnienie, o nie się staranie, iedynie tą myślą, ponieważ do ukontentowania naszego zmysłu, próżności y snów imaginacyi są śzodkami, nie iest w prawdzie tak wyfokiem głupstwa stopniem, iednak zawfze sprzeciwia się rozumowi. Miara bogactw, o ktore się staramy, wcale żadzy y imaginacyi naśladowie miary; a iako te żadnych nie znają granic, tak też y owa żadnych mieć nie może.

Do nabycia bogactw y obywatelskiej władzy, zawfze droga sposobności y pilności, rzetelności, w pracach ochoczności, oszczędności, y w konwersacyach wfzytkim się podobaiącey obyczayności, iest naybeśpiecznieyszą drogą. A ta do dobrego

bręgo imienia y do bogactwa pełnego zaszczytu jest gościencem. A jeżeliby ta droga uchybić miała, tedy jest przeciw prawom zdatną, a po niej bez żadnego chodząc skutku, jest zawsze nadgodą. Wszystkie inne do stania się bogatym sposoby y zabiegi są albo nikczemne, albo niecnotliwe. A te są, jeżeli kto przez zdradę, ustawiczne Krowi się pochlebianie, y temu się za niewolnika oddanie; jeżeli przez krzywoprzyśięstwo, rzeczy pospolitey, sieroty, Ołtarza y samego Boga ofszukanie, fortuny nabywa.

Rostropność, która nam, abyśmy przy naszej pilności y przy zażywaniu naszych pożytecznych sposobności, na okoliczności czasu, mieysca, kraju w którym mieszkamy y na dobre okazye zważać, które się przez nasze prace do ocalenia bliźnich godzą, a z tąd małego y prawom zdatnego zysku wyciągać rozkazuje; ta rostropność bez pomocy ofszukania y zysku chciwości, w inwencyach y przedsięwzięciach uczyni nas pełnomysłnemi, a odwagi y chęźności, któremi ie do skutku przyprowadzić można, nauczy. A na koniec, jeżeli się według tych podanych reguł bo-

gatemi nie staniemy; tedy iednak, chociaż tylko tyle, ile nasza wymaga sustentacya, pozyskamy y zarobiemy, inżemi tyfiącznemi sposobami dobrodzieystwa, lubo nie obfite, świadczyć, będziemy mogli, a pożytecznemi y uczciwemi zostaniemy ludźmi.

Ieżeli zaś, pominąwszy w naszym powołaniu pilność, ubogiemi, albo, pominąwszy naszą sposobność, długo y zawsze bez powołania na urząd zostaiemy, co się rzadko przy sposobności trafia; tedy to ubóstwo, za wyrok Boski, który na nas Opatrzności ręka na świecie do znoszenia włożyła, uznawać powinniśmy, a tego ubóstwa z spokoynościa znoszenie, iest cnotą. Przecię się tyle dobrodzieystwa od ludzi, a ieszcze więcey łaski od Opatrzności spodziewać możemy, że przy pilności wyżywienie y odzież, a w przypadku choroby y drogości dobroczynne wspomżenia znajdziemy. O tym zaś zapominać nie mamy, że, zaniebwały w sprawach swoich bratem iest utratnika *); a niedostatku, który kto z własney cierpi winy, z pełnym sławy ubóstwem, próżnego iakiego

*) W przysłów. Salom. 28, 9.

kiego bogactw życzenia z potrzebnego wyżywienia się żądaniem mieszać nie trzeba.

Syrach sprawiedliwość czyli uczciwość y cnotę źródłem sławy y szczęścia przyznaje. To mieysce jest tak piękne, iż zalecenia go Wc. Panom opuścić nie mogę. „Kto się, mowi, o sprawiedliwość y cnotę stara, ten ją znajdzie. Ona mu iako matka sławy zabierze, y iako Panna młoda przyjmie go. Nakarmi go chlebem rozumu, a wodą mądrości napoi. Przez to stanie się mocnym, że się nie pochyli, y będzie się iey trzymał, aby nie był pochańbiony. Wywyższy go nad bliźnim iego, a w posród zebrania otworzy usta iego. Doydzie wesela y radości, a imię wieczne odziedziczy. Lecz ludzie głupi nie doślą iey, a mężowie bezbożni oglądać iey nie będą mogli; bo daleka jest od pyfznych, a obłudnicy nic nie wiedzą o niej *)“.

Mci Panowie, chociaż się nam sława y bogactwo życzenia ich sobie godnemi wydaią; tedy ich iednak do naszey prawdziwey spokojności, ani wielkiego imienia,

*) Syr. 15, l. 8.

nia, ani wielkich nie potrzebniemy dostatkow. O iak pociechy pełna ta uwaga! Zafzczyt powinności jest naylepszą sławą, świadectwo dobrego sumnienia przed Bogiem y miłość uczciwego przyjaciela y człowieka, a ten zafzczyt w naszey zostaje mocy. Wszelka infza sława, sława wielkich talentow y ekstraordinarynyich czynow, bez sławy ferca niczym dla nas nie jest. sławnieyszemi y okazalszemi, lecz nie mędrszemi y lepszemi, nas czyni. Jeżeli nam przyrodzenie więkzych nie użyczyło darow; a czemuż się za więkzych darow ubiegamy zafzczytem? Chcemyż siebie y świat oszukać, y okrutny ciężar na siebie włożyć, takie utrzymując dziedzictwo, przy którym się sprawiedliwy possesor zostać, a ten który go przez wykrety nabył, ani na godzinę iego bydź pewnym nie może? Z iednego talentu, któryś odebrał, bydź kontent, a jeżeli z niego pożytkuiesz y pieczołowicie go zażywasz, tedy masz dofyć zafzczytu. A to jest sławą u ludzi u Aniołow y u Boga. — Jeżeliśmy wielkie y ofobliwie odebrali talenta; tedy bardzo dobrze! Przecięż nie dla pompy naszego imienia, lecz dla do-
bra

bra świata y dla wielkich zachowania powinności są nam udzielone. Tych darów do tego Wc. Panowie zażywajcie zamyślu, a o powierzchowny, jeżeli wewnętrzny macie, nie troskajcie się zażyczyt. Pochwała uczciwych przed zasługami nie unika, a to jest dostateczną sławą. Lecz często jednak wielkie zasługi w prochu zagrzebane zostawać, często zamiast głosu publicznego powinżowania szczęścia, głosu obmowy, zazdrości, y nienawiści słuchać muszą. — A w ten czas nasza godność na tym zależy, abyśmy podłość y wzgardę na tronę odłożyli, a tym czym jesteśmy, chociażby nas cały świat nie poznawał, zostawali. Szacowna młodzi! o to, co za sława y godności w przyszłym czasie Wc. Panów czekają, bynajmniey się nie turbujcie, a na drodze powinności y zasługi, umiejętności y dobrych obyczajów, iako już Wc. Panowie po niey postępuiecie, śmiało y bez przestanku chodźcie. Abrys naszego szczęścia od wieczności jest ułożony, jest dobry, lecz nie ten, któryśmy sobie sami odryfowali. Osobliwą prowadzącą Opatrzności wyflawiam rękę, y z własnego ją znam doświadczenia. Tey drogi,

drogi, na ktorey teraz zostaie, nie życzy-
łem sobie, a przecię nie spodzianie na nią
wprowadzony zostałem. A gdy to sobie
teraz w myśli wystawiam, siebie, moje
zdolności y siły zważam; tedy ten stan,
w którym, Bogu dobrotliwemu niech bę-
dzie dzięki! zostaie, y ktoregom sobie
nie życzył, tym jest stanem, gdzie we-
dług wrodzoney sposobności y przymio-
tów ciała, bardziej w nim, niż w jakim
inżym, chociaż to, co czynię jest małym,
pożytecznym być mogę. — Nasze szczę-
ście nie spotka nas w ten czas, gdy go so-
bie życzymy; lecz bądźmy cierpliwemi.
Przyidzie godzina. Często nam uprzykrzo-
ną bywa. Bądźmy cierpliwemi! przyi-
dzie pomyślniejsza. — Wielu nie spo-
dziewaiąc się z niskiego stanu, z nędzy,
w ktorey narzekali, na drogę dostat-
ków, ktorych przed tym nie znali, wpro-
wadzonych zostało. — Człowiek, zwy-
czayna niesie powieść, jest swego szczęścia
stworcą, ta propozycya ieżeli ograniczoną
nie bywa, jest bardzo fałszywą. Pan Nie-
ba y ziemi jest naszego szczęścia Stworcą,
a naszą jest powinnością, abyśmy według
iego rozporządzenia z poddaniem się iemu
z poko-

z pokorą y ufnością na nasze pracowali szczęście, a życzeniem dobrego mienia, dobr y godności, iego starania się o nas nie obrażali. Wie on, czego potrzebujemy, y bardziey, niż sobie sami być możemy, iest nam przychylny. Szukaycie pierwey Krolestwa Bożego y sprawiedliwości iego, a to wszystko będzie wam przydane *).

Szacowni przyjaciele, zażyczyt, a także iego nic nieznanzenie bardzo dobrze znam. Serca spokojnym nie czyni. Żądanie go iest pragnieniem, a z wielką go ugaświłzy pracą, tym mocniejszy bywa. Dostąpiłszy go, iest ciężarem, nieznaioime zaś życie iest daleko przyrodzeniu zdalnieysze. Kto przed prędko przemiiłającym zażczytem y próżnym unika szczęściem, a wcale się cencie poświęca, ten iest dopiero prawdziwie szczęśliwym.

Bogaćwa, nie z własnego, lecz z cudzego posiadania ich, bardzo dobrze znam. Cześćciey są karą, a rzadko kiedy szczęściem, y bogaćwo iest cięższe nad niedostatek do znofzenia **). —

To

*) U Mateusza 6, 33.

**) *Non possidentem multa vocaveris
Resse beatum. Resstius occupat*

Nomen

To jeszcze raz powtarzam, że w szczęściu człowieka nic się tak małego nie znajduje, coby pod rząd, rozporządzenie, y dopuszczenie nie podpadało Boga; a Abrys od niego ułożony, chociaż się z naszym nie zgadza życzeniem, przecię dla nas y dla świata jest najlepszym. Dla tego, o Młodzieńcze, w skromności y pokorze z wszelką żarliwością o prawdziwe tylko staray się zasługi, a przy nich spuść się na Boga całym sercem, a na rozumie swoim nie polegay; tedy on ścieżki twoje prostopadłe będzie *). Ten Stworca, który najmniejszego pożywieniem nie zapomniał uszczęśliwić robaczka, już od wieczności naszego szczęścia wygotował Abrys.

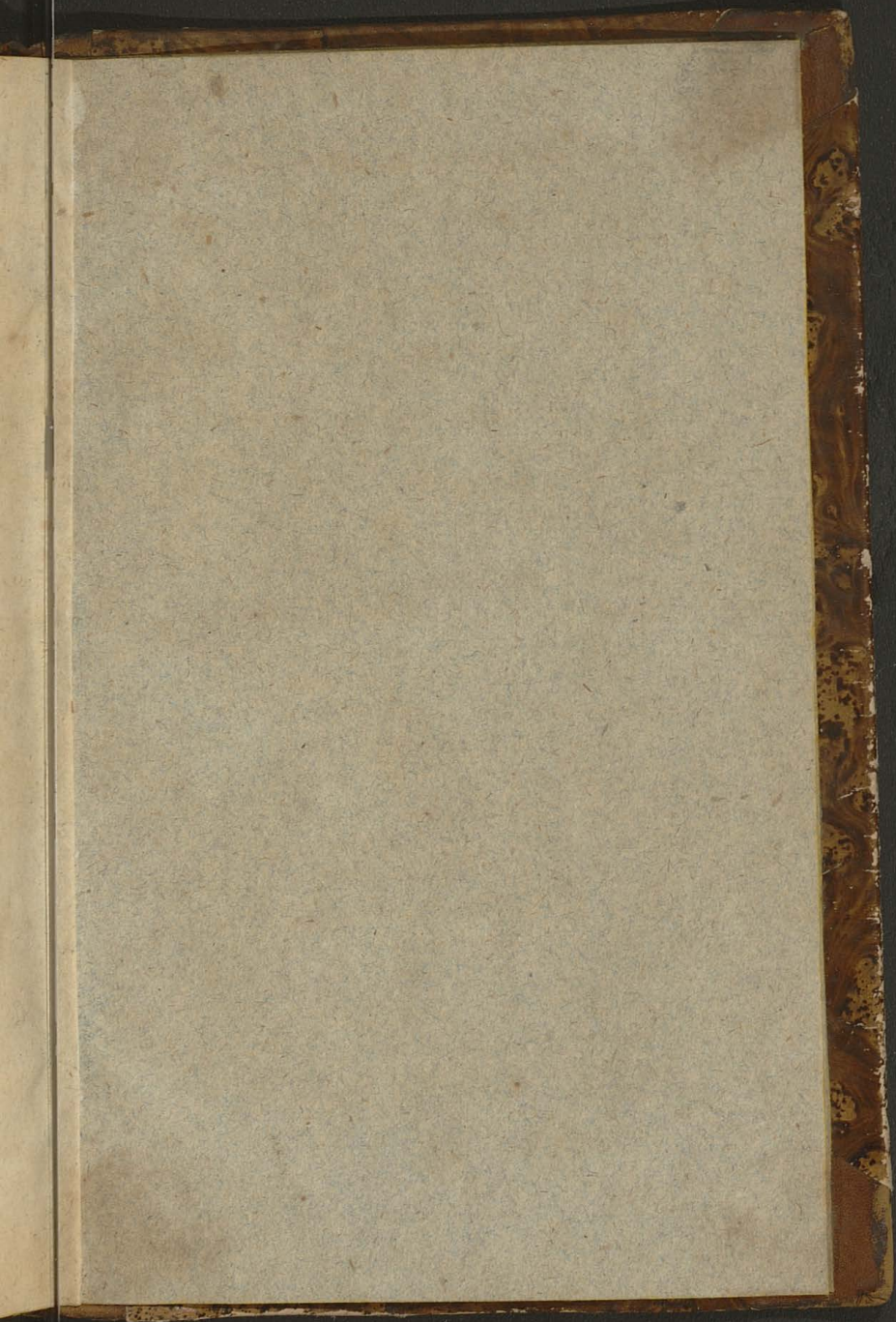
*Nomen beati, qui Deorum
Muneribus sapienter uti,
Duramque callet pauperiem pati,
Pejusque leto flagitium timet.* Hor.

*) W przysł. Salom. 3, 5. 6.

w
li.
o.
o.
go
nia
ze-
ez
nu
o-
zu-
ey
z
ie-
o-
yie
an
ie-
cha
aie,
ora-

Biblioteka Jagiellońska

stdr0023559

