

BIBLIOTEKA
UNIVERSITATIS
CRACOVIAENSIS

2429

L.

Mon. St. D.

P.

Pedag. 130.

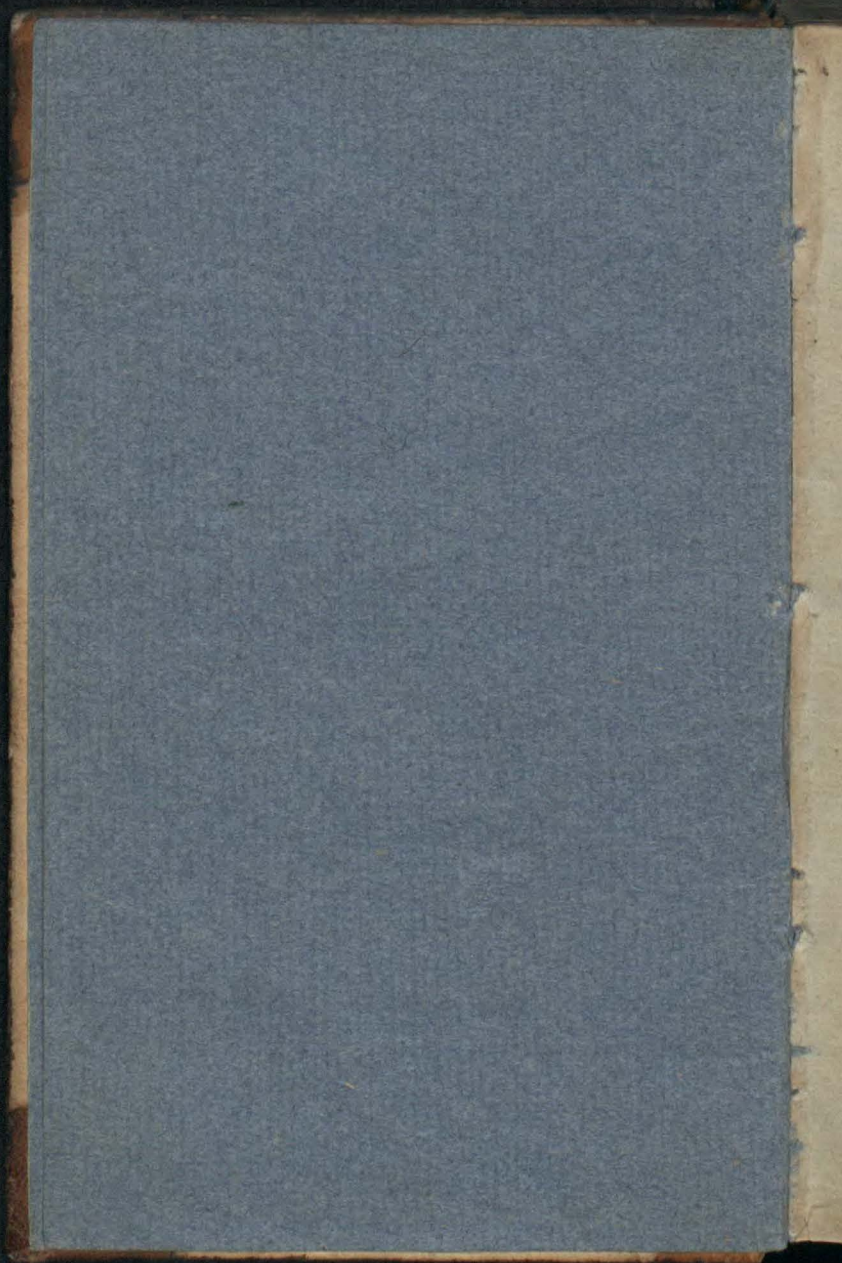
2429

Pedag. 130.

~~VIII. t. 46~~

16. 14. 115

x

PRAWIDŁA
POCZĄTKOWE
NAUKI OBYCZAJOW,
DO POIĘCIA UCZĄCEJ SIĘ MŁODZI
PRZYSTOSOWANE,
Przez Jozefa Kaietana Skrzetuskiego S.P.
Profesora Historji i Prawa
w Szkole Rycerskiej.

W WARSZAWIE.

M. DCC. XC. III.

Nie może być szacowniejszy dla piękney Dufzy upominek, iako nauka cnot i powinności.

W S T Ę P

NAUKA MORALNA.

NAuka moralna, jest wiadomość ucząca: *dobrze żyć*. Dobrze żyć, jest to mieć dobre *obyczaje*. Obyczaje są sprawy ludzkie dobrowolne, słowne do prawa czyli godziwości, ściągające się do celu udoskonalenia naszego i szczęśliwości.

Układ.

Wyłożywszy prawdziwe fundamenta naszych powinności, pokazawszy ich prawidła, odkrywszy pobudki i sposoby do pełnienia ich, złoży się z tego wszystkiego dokładne nauki obyczajów wyłożenie.

Podział praw i obowiązków

Człowieka pod rozmaitym względem uważać można. I, ile jest istotą rozu-

W S T Ę P.

mną, widzi się obowiązany, do pewnych powinności, które Stworzycielowi, i samemu sobie winien jest. II. ile jest istotą spółkującą, zaciąga przez wzajemność i potrzebę inne powinności, względem swoiey familii, przyjaciół, współ-ziomków, i przyiętych na siebie urzędów. III. ile jest częścią ludzi na świecie żyjących, winien jest i dalsze stosunki uważać, a wszystkich ludzi, iakiegożkolwiek kraju, rządu, i religii, mieć za braci. Takie jest źródło praw i powinności człowieka. Zatem: co winien człowiek Bogu: sobie, i bliżnim, u-
czy *prawo natury*; co zwierzchność albo rząd winien obywatelom; i wzajemnie co się iey od nich należy, jest celem *prawa politycznego*; do czego nakoniec narody wzajemnie obowiązane, to stanowi *prawo Narodow.* Jest w naturze człowieka znać Boga, i czić go; ma rzecz o tym *prawo Kościelne*; dana człowiekowi wolność czyni go dobrym albo złym;

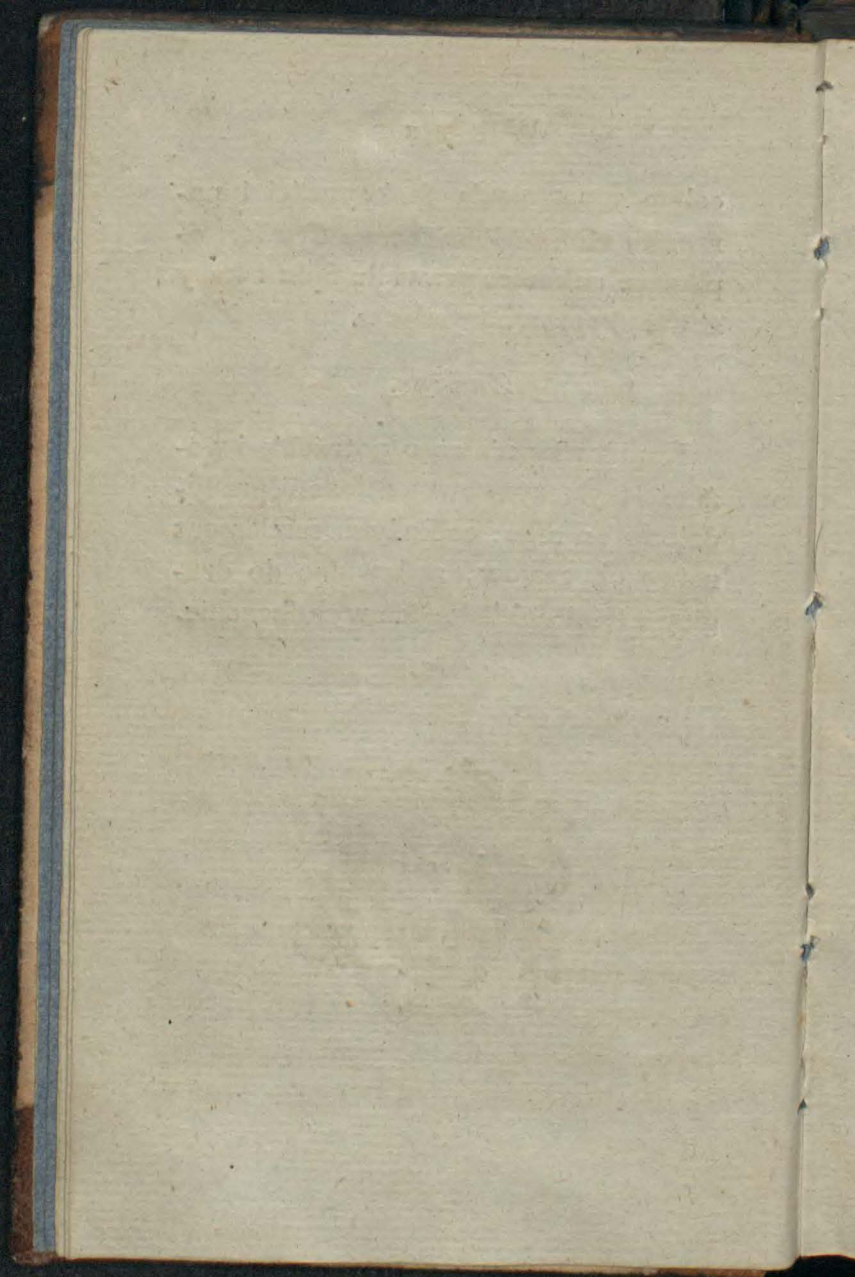
W S T Ę P.

celem zapewnienia spokojności i porządku ustanowione prawo *Cywilne*; opisujące nakoniec prawidła sądu i kary zowie się prawo *kryminalne*.

Zamiar.

Napisałwszy nie co o potrzebie i ważności tey uczynkowej Filozofii, przeydziemy do tego: co służy za fundament nauce obyczajów, zostawując do drugiej części dokładne ich wyłuszczenie.

7

C Z E S C I.

Fundamenta Nauki Obyczajow.

R O Z D Z I A Ł I.

O wiadomościach poprzedniczych.

Powszechność.

Nie wszystkie umiejętności wszystkim ludziom potrzebne są. Urodzenie, wiek, płeć, stan, urząd pewnych wiadomości wyciągają, bez których inni ludzie obeyść się mogą; nauka obyczajów zawsze, wszędzie, i wszystkim ludziom potrzebna jest; bo każdy człowiek ma prawo do szczęśliwości.

Potrzeba.

Troiakiego gatunku ludzie dobrze żyją: naprzód ci, którzy skłonnością do dobrego z przyrodzenia są udarowani; powtóre ci, którzy zastanawiając się nad celem stworzenia swojego, uczą się

troskliwie powinności swoich; nakoniec którzy przez wiek i doświadczenie doszli tego, co im prawdziwie pożyteczne jest lub szkodliwe. Uwaga i doświadczenie odkrywają nam rzeczywiście pożytki, a rozum zasila ją roztropnością. *Roztropność* jest nawyknięcie obierania, i czynienia tego przyzwyczajenia, co się zgadza z prawdziwym naszym pożytkiem, nie tylko cel chwalebny uważa, ale i środki zgodne z przyzwyczajoną wybiera, pokazuje nareszcie różność *miłości własnej*, od *miłości samego siebie*. Pierwsza idzie zawsze za pożytkiem fałszywym, przywidzianym, i mniającym; druga będąc sprężyną wszystkich czynności człowieka, upatruje rzeczywistych i trwałych korzyści, a zamyka w sobie koniecznością miłość bliźniego i sprzyjanie mu. Należy do nauki obyczajów odkrywać człowiekowi prawdziwe pożytki, które mu rzeczywistą przynoszą korzyść wczynie,

nie prowadząc za sobą na dal żadney szkody.

Łatwość.

Zdaie się: że cała istota nauki oby-
czaiów na tym zależy: aby nie imagina-
cya, ani żadna namiętność, ale rozum
ważył i roztrząsał pożytki. Sprawie-
dliwość: iest obrachowanie sposobów
naszego bezpieczeństwa bez pokrzyw-
dzenia cudzych praw; wstrzemięzli-
wość: iest pomiarkowanie uciech tera-
źniejszych i przyszłych, sfofownie do
utrzymania zdrowia czerstwości, i za-
chowania życia; dobroczynność iest ra-
chunek nadpótrzebnego majątku, któ-
rego [na wsparcie innych użyć można.
A tak wiele cnot będzie tylko skutkiem
roztropney ekonomii, czyli oszczędno-
ści; rozrządzenie czafu, sprawi pil-
ność, zagrzeie przemyśl, pociągnie do
pracy; umiarkowanie wydatku stanie
się źródłem hojności dobroczynney;

C z ę ś ć I.

użycie rozsądne samych uciech przynieście czerstwość zdrowia, uczyni życie swobodne, wolne od kalectwa i chorób. Tym sposobem rozsądny umysł, szacując każdą rzecz według iey wartości, nie dając się uwodzić ciemnym zmysłóm i imaginacyi wyobrażenióm, ani namiętności poruszenióm nierządnyóm, uczyni człowieka prawdziwie cnotliwym, a co za tym koniecznie następuje, i szczęśliwym.

Użyteczność.

Pożytek nauki moralney w tym się naybardziej okazuje, że pomagając nam do życia przystoynego i swobodnego, sposobiąc nas: abyśmy Oyczyźnie i współ-ziomkom przydatni byli, gruntuie nadal, i owszem na wieczność szczęśliwość naszą. Człowiek tą nauką oświecony widzi całą rozmaitość obowiązków swoich, poznaie prawe, i go-

dziwe sił i władzy swoiey użycie, a nay-
 pierwey przyczynę swoiey na tym
 świecie bytności. Postrzega i to, i o
 tym się przekonywa: iż dopełnia nay-
 świętzszych Religii obowiązków, która
 całą zafadę przepisów swoich na do-
 brych zafadza obyczaiach.

Historya.

Nauka obyczaiów w dawnych cza-
 sach mieyscami od swey szlachetności
 daleka była; ale uczmy się z poznawa-
 nia błędów ludzkich, iak się ich wystrze-
 gać przynależy.

Wszystkie naydawnieysze Narody
 miały swoich Filozofów i Prawodaw-
 ców, którzy wykładali naukę obyczai-
 ów. U Egipcyan, Chińczyków, Per-
 sów, Greków, Rzymian, sławni ci lu-
 dzie byli dobroczyńcami narodu ludz-
 kiego w miarę światła, którego przy-
 dali w tey naypotrzebnieyszey dla czło-

wieka umiejętności. Ale rzadkie w tey mierze dzieła były ze wszech miar doskonałe. Zostawiona była objawioney Religii dokładność i świątobliwość obyczajów. Moyżesz Hebraycki Prawodawca, wzywając człowieka do czci iednego Boga, zakłada naypierwey istotę świątobliwości, na wewnętrznym usprawiedliwieniu, a miłość bliźniego za fundament kładzie naszych powinności; nakoniec dowodzi, że miarkując żądze i namiętności nasze, wystrzegamy się tego: co prowadzi do występku lub zbrodni. Cała starożytność nic podobnego nie miała do układu nauki Moyżeszowey.

Narody dawne na wschodzie, i w Egipcie miały przepisy dobrych obyczajów z błędami połączone; doskonałszy nie co układ w Chinach *Kofuciuszowi* przypisują. W zabytkach iuż dawney Grecyi coś dokładniejszego znaleźć można. Dano naypierwey, imię sie-

dmiu mędrców tym, którzy prawodawstwem, lub nauczaniem przyśtoyney obyczayności wślawili się, stając się użytecznymi niektórym w Grecyi miastom. Naydawnieysze w tey mierze *Pitagoreja* dzieło: były sławne wiersze złote, w których on zamknął wiele przepisów obyczayności.

W Grecyi właściwey *Jońska* sekta, na wiele innych z czasem podzieliła się; a gdy mnogość Filozofów rzeczami się tylko widzialnymi zaprzętała, *Sokrates* sprowadził nie iako Filozofią z nieba na ziemię, do uczynków ludzkich stosując ją; Prócz tego, z tym się oświadczał: iż iedno to tylko wiedział: że nic nie umiał. Uczył on: że z weyrzenia i poznania natury dzieł, przychodziemy do poznania Boga; że dusza ludzka ma w sobie iakąś cząstkę Bostwa, a władzę rozumu do wyfokich umiejętności podnieść się może; mniemał tę duszę być nieśmiertelną. Zakładał

prawdziwe i iedyne dobro na umiejętności, ale przez nią rozumiał wiadomość sprawowania się dobrego; ponieważ dla tego człowiek umysł swój oświecać powinien, aby wolą do dobrego nakłaniał. Na tym zakładał cnotę, a do cnoty rozkosz przywiązywał, nie oddzielając nigdy pożytku od sprawiedliwości. Uczył Sokrates: iż nie można być prawdziwie cnotliwym i umiejętnym, tylko poznawając samego siebie, iż nie można się Bogu podobać, tylko posłuszeństwem prawu jego.

Sofistowie (czyli fałszywi mędrkowie) widząc: iako ich obłudę odkrywał, donieśli go u Sądu o niezbożność, i tyle podeysciem wtkorali: że Sokrates wtrącony do więzienia, trucizną życie zakończył. *Xenofon* sławny woioownik uczęń jego, zachował nam w pismach zdania swoiego nauczyciela; *Plato* podobnie mądre przepisy Sokratesa w dziełach swoich przywodzi; *Arystoteles* Platona

uczeń dał pierwszy kształt moralney umiejętności, dzieląc ją na naukę obyczajów, ekonomią, czyli wewnętrznego gospodarstwa, i politykę.

Wiele potym innych Sekt dało się widzieć: w których nauka obyczajów, albo zaniedbana, albo zepsuta była. Dwie w tey mierze sobie przeciwne nayślawniejszy uważano: *Zenona* wodza Stoików, i *Epikura*. Pierwszego przepisy surowe były, na tym fundamencie: że należy stosownie żyć do utworzenia natury ludzkiej; że naywyższe dobro człowieka na świetle rozumu, i praktyce cnoty zależy; że cnoty się trzymać dla cnoty iedynie powinniśmy. *Epiktet*, *Marek Aureliusz Cesarz*, *Plutarch*, i *Seneka* tey nauki przepisy w dziełach swoich zostawili.

Zdanie *Epikura* współczesnego zdało się powszechnie niebezpieczne. W tym się naybardziej różnili tych dwóch Filozofów uczniowie: że w rozmaitym

i odmiennym rozumieniu brali znaczenie tych słów: *dobre*, i *złe*. Pierwsi imionami temi nazywali samą cnotę, i zbrodnią; dla tego człowiek według nich był *niecierpięliwy*, to jest: szczęściu iego nie szkodziło, chociaż w naynieznośniejszych bolach i mękach znajdował się. Drudzy nazwisko dobrego, samym tylko przyjemnym uczuciom, złego zaś cierpieniom nadawali. A że według tey nauki, źródło uciech w zmysłach znajdowało się, zaczym Epikureyczyk ciała tylko wygody staranie miał, zaniedbując tego, co dufzę iego zdobyć mogło.

Rzym przez długi czas nie znał Filozofii, ale miał cnoty, dobre obyczaje, i wielkich ludzi. Zwyciężywszy Greków Rzymianie w nauce ich smakować poczęli. *Cicero* zdaie się bydź z Akademikami w dziełach swoich filozoficznych, lubo w niektórych na Stoików przechodzi stronę. Ułamki książek iego

go o prawach, i Rzeczypospolitey sądrogie zabytki obyczajów za iego czasu.

Pod następcami Augusta Cesarza, nauka obyczajów, przy takich zbrodniach nie mogła się doskonalić; wskrzefili tę iskrę rozumu ludzkiego: Traian, Antonin, a nayszczególniey Aureliusz. W dalszym czasie niepewne, i nieużyteczne wymysły głowy Filozofów zaprzętały; nauka obyczajów ledwie po Kościołach traktowana była. W piątym i szóstym wieku Ery Chrześciańskiej, ieden *Boecyusz* był szczególnym w owych ciemnościach światła widowiskiem; a później Karól Wielki, Alfred, na przywrócenie w Europie tak potrzebney nauki cokolwiek pracowali.

Przy końcu wieku szesnastego *Bako Verulamius* nową do umiejętności otworzył drogę; *Hugo Grocyusz*, prawo Narodów układnie zebrał w dziele swoim: o wojnie i pokoju, *Hobbes* mylną puścił się drogą, i zablądził; założywszy

bowiem za fundament zachowanie fa-
mego siebie, i interes własny, chciał
dowieść: że stan natury, jest stanem woj-
ny i gwałtu; co nietylko cywilne roz-
rywa związki, ale nadto pierwiastko-
wey społeczności sprzeciwia się; rozłą-
dnieyszy *Puffendorf* o powinnościach
człowieka i obywatela rozległe napisał
dzieło. Wielu się późnieyszych znalaz-
ło czasów, którzy o tey naypotrze-
bnieyszey dla człowieka umiejętności
pięknie wydali dzieła. Leibnitz, Wolff,
Baumayster, Bourslamaqui, Vatel, Fer-
guson, Beccaria, Gellert, Bertrand,
Montesquiou, Rousseau, Richardson;
wiele nawet bez imiennych dzieł na wi-
dok publiczny wyszło. Taka jest Hi-
storia nauki obyczajów.

Fundament Obowiązków.

Aczkolwiek nauka obyczajów cała
na praktyce i prawidłach dobrych u-

czynków zależy, służą iey przecie za fundament niektóre prawdy, które wyłuszczają, i o onych się przekonywać przynależy. Jedne się ściągają do naywyższej istoty Boga, iestności iego i przymiotów, drugie wypływają z poznania człowieka, że ma duszę nieśmiertelną, którą uszczęśliwiać, i sumienie, które oświecać powinien.

R O Z D Z I A Ł II.

O B O G U.

Dowody bytności Boga.

ABy człowiek przyszedł do poznania naydoskonalszey istoty, zbiera różne doskonałości stworzenia, łączy ie, i dopiero tworzy Boga wyobrażenie. Iskierki te dobroci, piękności, mądrości, w dziełach sprawcy naywyższego błyszczą-

ce się, wiodą nas do poznania światła pierworodnego. Wystawić tedy można sobie istność wszystkie naywyższe doskonałości posiadającą. Taka już istność nie w pojęciu tylko naszym, ale w rzeczywistości być musi. Ponieważ bytność sama jest doskonałością, a odjąć jednę doskonałość Bogu, lub jednę niedoskonałość przydać, jest to zepfuć istotę naywyższej doskonałości. Zaczyn wypada konieczna potrzeba bytności Boga z pierwszego nawet o Bogu pojęcia. Tak rozumował wielki człowiek: *Kartezyusz*.

II.

Niema, i nie było tak zapadłego na świecie kąta, gdzieby Bóstwo swego uwielbienia nie miało. Narody lubo tak rozmaite, a często zwyczajami, charakterem, skłonnością wcale sobie przeciwne w tøy prawdzie zgadzają się: że jest naydoskonalsza istota, która obróta-

mi świata zawiaduje. Zgoda tak powszechna wszystkich świata narodów, którey ani gwałt namiętności, ani przeciwrótne niektórych bezbożników wybiegi, ani nawet przykład niektórych panujących zatrzec niemógł, i przetrwać, nie mogła wypływać, tylko z przeświadczenia wewnętrznego, które każdy człowiek czytał na ferce swoim wyryte od Autora natury, i bydź za-
bytkiem podania pierwiastkowego.

III.

Widok i rozważanie natury, przekonywa nas o potrzebie bytności Boga. Widziemy rozmaite w rzeczach odmiany, i rewolucye, które iednak same ustanowieniu podlegają, bo się zawsze w pewnym sposobie dzieją. To, co się w małym pojęciu naszym zepsuciem zda-
je, jest tylko skutkiem przyrodzoney reguły, która całą stworzenia ogólnosc

urządziła. Dociekamy przyczyn niektórych widomych skutków, te nas do iakiegoś początku zaprowadzić muszą. Nic się nie dzieie w przyrodzeniu bez przyczyny dostateczney. Jeżeli po roztopionych na wiofnę śniegach, podniesione wyżej na horyzońcie słońce skrzepią nie iako ogrzewa ziemię, a po otwartych w drzewie kanałach, prowadzi wilgoć do nacyeńszych gałązek, których wierzchołki w pączki naprzód, a potem w listki i kwiatki rozwijając się, wydaiają z pomiędzy listeczków ledwie postrzeżony okiem owoc; a ten do swojej przyzedłszy dojrzałości, spada na ziemię, butwieie, i nasiona podobnych drzew z wnętrzości swoich wyrzuca; jeżeli toż famo Słońce, (w pospolitym mniemaniu mówiać) w pośrzód niczego zawieszzone, ma wyznaczone biegu swojego kresy, a czyli się zbliża ku ziemi, czyli oddala, prawidłu iakiemuś, które mu odległość wymierzyło, posłu-

szne jest; któż te naturze przepisał prawa? Mądrość Wszemcownego. Prócz tego, nic sobie bytności dać nie może, bo działanie bytności skutkiem jest; świat więc nie mógł być od wieków stworzony, bo Stworzyciel pierwey być musiał. Zaczynam zapatrując się na rzeczy nas otaczające, postrzegamy łańcuch nierozzerwanemi połączony ogniwami, który nas wiedzie do poznania bytności Boga.

IV.

Plato i Neuton z układu powszechności, naywiększe mieli o bytności Boga przeświadczenie. Sądzisz, że mam duszę rozumną, (mówił ieden) ponieważ porządek w moich słowach i uczynkach postrzegasz; wnoszę więc, widząc porządne świata tego ułożenie, że musi być istota doskonała, która go utworzyła, i utrzymuje. Nie można

więc układu powszechności przypisać, tylko albo mądrości, albo trefunkowi. Słupy los, rzadko kiedy dwa razy iedenże skutek postrzegać daie, a tu milionowe z drugiey strony iednostayności są doświadczenia. Pozwoliwszy na to: aby hazardem skleiona z ognistych iskierek gwiazda, wybuiawszy drogę zwyczajną odprawila, ieżeli tymże mieyscem powtórzy bieg swòy, iuż hazardu mieysca nie będzie, ponieważ znajdzie się w naturze przyczyna takowey iednostayności. Z przyczyny idzie skutek dla zamierzonego zawfze celu, a cel i zamiar mądrość okazuie. Gdy tedy w naturze wfzytko do zamierzonego sobie ściaga krefu, nie może bydź skutkiem trafu, ale dziełem naywyższey mądrości. Na tym nasza doskonałość i ufzczęśliwienie zależy: abyśmy dociekali celów Stwórcy naywyższego, i przeznaczenia.

V.

Nareszcie' przypatrzmy się samemu człowiekowi: Dufza ludzka wcale się od ciała widomego różniąca, wieleż to nam daie postrzegać doskonałości swoiey dowodów! poyrzyjmy na pałace i gmachy ku wygodnemu mieszkanu stawiane; tam przebite góry dla prędzszego przejazdu, tu na płaszczynach sypane pagórki; tam ogromne domy i miasta całe na wodach stojące; tu podobneż domy tyfiące mil po miłkim elemencie ubiegające; tam podziemna woda na kilkadziesiąt łokci na powietrze wykakiwać, iest przymuszona; albo ogromne poruszać głazy, aby się w rozmaitym użytku udzielać człowiekowi; tu ludzki przemyśl pokazując oku rozmaity kształt i kolor ognia, światła gwiazd, słońca, błyskawic naśladowie; owdzie przygotowane maszyny, ciąg przyrodzenia nieiako w żywiołach' odmie-

niaią, przymuszając wodę, aby przeciw naturze swoiey pod górę biegła, a ozdoby i pożytku całemu miastu dodawała, gdzie indziey misternym mechanika wynalazkiem, martwa ręka litery kreśli. Zgoła: skłoniona do pożytku ludzkiego, sama żywiołów nie iako przeciwność pokazuje moc, siłę, dzielność rozumu człowieka. A ieżeli iskierka światła w tak przedziwnych oświeca wynalazkach, ieżeli ograniczony rozum tak daleko zachodzi, iest to maluteńki udział owey nieograniczoney iafności, która wszystkie przyczyny i skutki w iednymże znayduie położeniu. Gdy mówię, dusza ludzka do większego co raz doskonalenia się zdolna iest; musi bydz naywyższa doskonałość, która samą duszę utworzyła.

VI.

Jest to nakoniec naywiększą pociechą rozładnego człowieka, gdy o bytności

Boga jest przekonany; porównajmy z nim Ateufza, czyli bezbożnego, co za różność rzeczywistego, albo spodziewanego szczęścia między nim, i wierzącym w Boga człowiekiem upatrzymy! Życie to doczesne ofiaruje każdemu z nich podobnychże uciech ofnowę; lecz ten byź ie rozumie miiiającym tylko prawdziwych i gruntownych uciech poprzedzeniem; tamten całą swoią istotę na nich zafadza, a znajduie martwe i znikome przez smutne reflexye, które im towarzyszą; wierny używa ich w spokojności, którą mu przyszłość zabezpiecza; bezbożnik miesz się i spieszy, bo na iednym tylko przechodzącym momencie cała iego mniemana szczęśliwość zależy. Sklepienie to Niebieskiego firmamentu, tak obszernie i błyszczące się różne na każdym z nich wyraża skutki: ieden tam Oyczyznę swoią postrzega, do ktòrey wzdycha; drugi za przypadkową świata ozdobę

wszystko poczytuie. Ateusz⁷ przypatruiąc się naturze widzi się otoczonym martwemi istotami, które przez nieodbitą konieczność ciągną go do zguby; nie poruszaią go istoty czułe, bo w nich nie postrzega, tylko przypadkowe poruszenia cząstek, które się rozfypią; widzi podobieństwo duszy swoiey w twar-dych marmurach i krzemieniach: okrutny na siebie samego, odrzuca Boga, którego wielkość dobroci iest zapewnieniem iego szczęśliwości, a ucieka pod żelazną rękę dzikiey i nieodwołaney fatalności; zagłębia się umyślnie w ciemnościach, unikaiąc od światła zbawiennego; smutek pożeraiący serce niewiernego, odkrywa obłudę tego śmiechu, którym zgryzoty swoie pokryć chce. Wkrótce utraty wieku podeszłego przywiodą go do zgrzybiałości; co za nieszczęście i smutek postrzegać ubywa-jące siły, i krokami ztępować do tey ciemney i smutney głębokości, która

go na zawsze pochłonie. Przeciwnym sposobem wierzący w Boga, doświadczają z ukontentowaniem słodkiej przyrodzenia harmonii, ogólność i zgoda wszelkich obrotów pokazuje mu kierującą władzę; dosyć mu podnieść oczy, aby wszędzie znajdował ślady najwyższego; błąka się w mamiących pałacach, a lubo nie widzi jeszcze Pana, z okazałości jednak, która wszędzie błyszczą, pozna wielkość i wspaniałość gospodarza; czytając obowiązki swoje, nie fzerze, lecz się cieszy z docieknionego sposobu odwdzięczenia Stworzycielowi; widok przykrości, które ma podejmować, wzbudza jego odwagę, i nadzieję zafila, a razem pozna i oyczynę, i drogę do tej nieśmiertelności niezawodnie prowadzącą.

o Przymiotach Boga.

Kiedy tak powszechność widomych rzeczy, i wielkich przyrodzenia skut-

kòw niezwyctwienie człowieka przekonywa o bytności Boga, zařtanowiwszy się on nad tą doskonałością naywyższą, lubo miałością poięcia swiego obięć nie może dostatecznie tey niezmierności, ponieważ stworzona rzecz ma granice poięciu swemu zamierzone, dochodzi iednak iakokolwiek niektórych przymiotów Boga.

Jedność.

Naypierwszy z uwag wszystkich o Bogu wniosek iest: że Bóg iest ieden, a wielu Bogów żadnym sposobem być nie może. Wszak naywyższa doskonałość nie podpada pod dział, który stanowić może równość, ale naywyżzey doskonałości sprzeciwia się. Gdyby wielu było Bogów, alboby każdy z nich był równy innym w doskonałościach, albo nie; w pierwszym przypadku nie byłby naydoskonalszy żaden, boby miał

równych sobie w doskonałości; w drugim nie mógłby się Bogiem nazywać ten, któryby nie miał wszystkich doskonałości. Do tego dla różności posiadałby ieden takie doskonałości, iakichby drugi nie miał, a bez wątpienia ieden nad drugiego dawniejszy byłby musiał. Narody, w pogaństwie utworzywszy sobie wyobrażenie różnych przymiotów najwyższej istoty, zamiast tego, coby ie połączyć miały, dla uznania iednego Boga, podzieliły ie między wielu; z tąd początek wieloboſtwa. Ten był cel obiaawienia ſtaro-zakonnego, ażeby się prawa nauka i wiadomość iednoſtawnie o Bogu utrzymywały; w nowym iuż Teſtameńcie, tajemnica Trójcy Osób, istoty iedności w niczym nie nadwątła.

Mądrość i Wszchemocność.

Utworzenie ſwiata tego w przedziwnym porządku, zamierzenie celu nay-

drobniejszym jego cząsteczkom, układ całości do skutków przeznaczonych, ukształcenie każdej rzeczy w szczególności, odkrywa nam nieograniczenie przedwieczney Mądrości. Naymniejsza w ludzkim rozumieniu rzecz, zważona dobrze, stawia myślą człowieka, nad tą przepaścią niezgruntowaną, która go razem boiaźnią i podziwieniem przeymuie. Co za dzielność tej mądrości, która jednym woli swoiey skiniem powszechność tę stworzenia zniczego wyprowadziła! która w tymże czasie prawa i granice czynności każdemu opisała, która wszystkie w ogólności tak nierozzerwanym powięzała łańcuchem: iż dociekanie tych związków i zamiarów, naypiękniejszym poiętności człowieka zaszczycem iest. Zapewne nie poymuie rozumek nasz: iak to być może, aby z niczego coś wyniknęło. Widome na tym świecie rzeczy, odmieniając powierzchowny kształt i okazałość

łość, istotę swoją tracą, a do inney utworzenia, przez to swoje zepfucie przyczyniają się. Nieokrzefany glaz, w przyiemny posąg misternym snyce-rza dłutem przemienia się; a ten posąg za cud świata niegdyś miany, dawno-ścią lub zniewagą barbarzyńców, na ni-czym się nie znaiących uszkodzony, służy potym za materyał do wystawie-nia nowego domu. Powstaią budowle z drzewa, które przypadkiem, lub z nieostróżności podpalone w perzynę o-bracaiają się, i z wydatnego na powietrze gmachu, zostaię tylko na ziemi zimny popioł. Spada nam rzęsfisty z obłoków defzcz, który częścią słonecznym cie-płem w wapory obrócony, formuie no-we chmury na powietrzu, częścią wsią-knawszy w ziemię, przedziera się przez rozmaite szpary do iaskiń, i tam tworzy źródła, które rzekom dodaię wody, z niemi do morza upływaią. Powiązać te wszystkie natury prawa, nierozer-

wanym iedności węzłem, było dziełem przedwieczney mądrości; lecz wypro-
wadzić z niczego nayspierwzże żywio-
ły, oddzielać ie, i ograniczać, utrzymy-
wać tyle wieków w tymże statecznym
porządku, było i iest skutkiem Wsze-
chmocności. Słowem: więcey Bóg u-
czynić może, niżeli człowiek pomyśleć
zdoła. Nazywamy cudem, co nam się
bydź zdaie skutkiem nadprzyrodzoney
przyczyny; u Boga nie ma nic nie po-
dobnego, bo ten nadzwyczajny wzglę-
dem nas przypadek, iest tylko skutkiem
przyczyn nam niewiadomych.

Dobroć.

Lecz co nayspotężniey wiąże człowie-
ka ferce, co umyśl iego naysmocniey
przekonywa: iest dobroć nieskończona.
Aczkolwiek wszystkie przymioty w
Bogu znaydujące się nad ludzkie są poię-
cie, dobroć iedna należycie zważona,

najdoskonaley tę istotę odkrywa, i pokazuje. Postawić człowieka na ziemi, aby przemyślem swoim nad powszechnością innych stworzeń panował, dać mu ten rozum, aby najpierwszych żywiołów ku swoiey wygodzie używać umiał, łagodził, podbiiał, i do swoiey usługi obracał najdziksze zwierzęta; nie jestże szczególney dla niego łaski przeświadczeniem? Cokolwiek w sobie najgłębsze w ziemi ukrywaią lochy, co się znajduie w morskiej przepaści, co zapadłe gęstwiny i pufcze zwierza przechowuią, cokolwiek w milionowey rozmaitości wydaiąc z siebie plon, ukazuię ziemia; wszystko to własnością człowieka iest, i do użytku iego służyć może. Nie uleci jacz rozbuiany na powietrzu ptak, przed lotnym postrzału ręki ludzkiej grotem; i owfzem na rozkaz człowieka ściga pies innego zwierza, rączy koń ostatnich dobywa sił, aby dogodził woli, chęlnaiącego siebie pana. Cóż do-

piero? kiedy się każdy nad sobą zaftanowi, i wniydzie w famo, iż tak rzekę przyrodzenie; gdy zważy tkliwość ferca fwoiego, owo źródło milionowych i niewypowiedzianych uciech; gdy pozna: że z tych uciech całe iego życie składać się może, skoro ie rozumem miarkować, a szlachetnym celem poświęcać zechce; gdy się o tey przekona prawdzie: że iedynie dla tego na tym świecie postawiony, aby szczęśliwym był; wyrывa się tu ferce ludzkie, a uprzedzając wfzelkie inne na rozumie przekonania, dąży prosto do fwego dobrodzieia. Twardym i nieużyтым głazom nieczułość właściwa iest, ale tkliwe ferce niczym się bardziey nie porusza, iak dobrocią; myśl ta fama nayroskofznieysze wyciska łzy.

Jeżeli iuż przeznaczenie człowieka do szczęśliwości doczesney, iest naypięknieyszym dobroci Boskiej dowodem, przystało wielkości iego, aby ta szczę-

śliwość prawdziwa i nieśmiertelna była. Byłby niefortunliwy człowieka los z wielu miar, gdyby doczesna tylko szczęśliwość miała być szczególnie jego przeznaczeniem. Przeciwności od życia tego nieodstępne, przypadki nieprzewidziane, rozkosz tę po więkŝszej części goryczą napełniają. To iedynie człowieka w takowym utrzymuie razi: iż zna doczesność stworzonych rzeczy; że w śród bólów i ucisków, wzdycha do owej Oyczyzny, gdzie utrapienie i dolegliwość mieysca nie ma, gdzie w słodkiej spokojności i bezpiecznym używaniu, moment wiekiem, co do natężenia uciechy, a wiek momentem, co do czafu, zdawać się będzie. Zamierzyć tedy istocie rozumnej cel szczęśliwości, tak bardzo z naturą, i najferdeczniejszym iey pragnieniem zgadzający się; ustanowić: aby uciechy życia tego, były sposobem do osiągnięcia nieskończonego szczęścia, aby środek

Sam tak miły i pożądany służył człowiekowi do doycia i dostąpienia tak szlachetnego i łakomego celu; stworzyć go w czasie na to: aby na wieki był szczęśliwym; nie jestże w pojęciu ludzkim, ostatecznie (iż tak rzekę) dobroci wyfilenienie, które nam nayoczywiściej inne przymioty Boga odkrywa i pokazuje? Są takie enoty, które nas szczególnym tylko podziwieniem napełniają, ale dobroć zazdrośne w czułym sercu wycyfka łzy; ktokolwiek ma w sobie tkliwość, radby pięknego w tym gatunku przykładu w momencie naśladować. Nieszczęśliwy, kto wewnętrznego nie doświadcza porużenia, gdy mu się nad tym zastanawiać przychodzi; postać człowieka okazuje, ale w sobie nie ma serca, ni duszy; odrzutek natury, przewraca najpiękniejszy przyrodzenia porządek, szuka tego, aby ludzie tkliwi w twarde opoki przemieniali się, gdy egoizm, czyli samośobność za regułę postępowania wystawia.

Sprawiedliwość.

Nazywamy sprawiedliwością uczynki zgodne z prawem, i oddanie każdemu należności; sprawiedliwość Boska, jest zgoda dobroci i mądrości iego; jest to owa ogólna i bezstronna dobroć, która się powszechnie do wszystkich ściąga, która każdą częśćkę stosuje do całości, a całość układa i rozrządza do zachowania części. A jako wszystkie przymioty w Bogu są w najwyższej doskonałości, tak równa się dobroci sprawiedliwość. Myśl ta prowadzi człowieka do wniosku, nad którym zadrzeć mu przychodzi. Jeżeli ta dobroć niekończona nieśmiertelność chwały i ufzcześliwienia za cel człowiekowi przeznaczyła, który idąc za natchnieniem sumienia i rozumu, używa swoiey wolności na dopełnienie obowiązków swoich; smutna ale prawdziwa z drugiey strony wypada konsekwencya: że gwałcicie-

lów tego natury ustanowienia nieszczęśliwość wieczna czeka. A tak pomimo tajemnic objawioney religii, rozum sam wiekniistość chwały, lub kary pokazuje. Żalofna ta prawda, głębokie na sercu ludzkim uczynić powinna wyrazy, a przekonanie takowe nie czułego nawet na dobroć, od złoczynstwa utrzymać zdoła.

Opatrzność.

Były takie na świecie dziwotwory, które albo znosić Boga uśiłowaly, albo żadney mu w rządzeniu świata nie pozwalały udzielnosci. Przewrótni ci rozumieli: że się niezgadzało z godnością naywyższego, tak drobnemi, i na pozor nikczemnymi zatrudniać się sparami, a stofuiąc wyobrażenia do swoiey gnuśności i leniśtwia, mieli to za rzecz przykrą, rozciągać zawfze bacznosc do naytajemnieyszych natury skutków. Dru-dzy przypadkami doczesności zrazeni,

i życia ludzkiego przykrościami, wierzyć niechcieli: aby opatrność najwyższa światem zawiadywała. Tak to często człowiek najmniejszego pozoru chwyta się, aby najiawniejrze wywra-cał prawdy! ale dla rozważnego, żadney w tey mierze byź niepowinno wątpliwości. Zakłada za fundament Cywilności *Cicero*: że Bóg światem rządzi; że na iego skinienie i wolę wszystko się dzieie; że człowiek, owe najpiękniejsze Wszemocności dzieło, iest (że tak rzekę) 'szczególnym Boskiej troskliwości celem; Ta iest własność najwyżzey doskonałości, iak się rzekło, że do zepłucia iey dofyć iest na odjęciu iednego tylko przymiotu; bo iednoź iest powiedzieć: że nie ma Boga, co utrzymywać; iż iest obojętny i nie czuły na los tkliwego człowieka.

Jednostayność reguł i prawideł natury nie może byź skutkiem ślepego losu i hazardu, ale iest mądrości przedwie-

czney dowodem; cała ogòlność stworzenia w miarach wagi, i liczby urządzona. Przypatruiąc się całości, nic małego nie znajdziemy; co się nam z iedney strony wydaie niedołączne, stosować się może w tajemnych dla nas i wyższym względzie do niedościgłych zamiarów, znaiomych tylko Stworzycielowi; nie tylko dni i momenta, ale włofy zwierzęcia są policzone; co się zdaie z iedney strony przeważać, znajduie z drugiey gwicht dostateczny, który go w równi utrzymuie; tam gdzie naywyższa rozrządza mądrość, traf, hazard, ślepy los nie ma mieysca.

A ieżeli do naylichzzey w mniemaniu ludzkim rzeczy rozciąga się święta opatrności opieka, tym bardziey człowiek w fzczegòlności, a powszechności narody i państwa, wfzechmocnym iey rządóm podlegaią. Bóg ten przenosi z narodu do narodu panowanie dla niesprawiedliwości; wyznacza każde-

mu mocarstwu czas trwania, stopień potęgi, i kres chwały; wzbudza walecznych obrońców, prawodawców kieruje myślą, a czasem w gniewie nieiako daie Królów. Adorować wszędzie należy Opatrzność iego, całować tę rękę, która nas chłofzcze, ale w powinnościach, które nam rozum i religia przepisuie, nie ustawać.

Płonność zarzutów przeciw Opatrzności.

Trzy się zdaia bydz myśli, które lekomyślność przeciw Opatrzności przywodzić zwykła. 1. nierówność kondycyi i bogactw między ludźmi, 2. nierząd świata fizycznego, 3. przykrości moralne i przyrodzone zdarzające się człowiekowi. Przebiegniemy krótko te uwagi.

I. Zdaie się na oko: że ma iakieś prawo utyskiwać człowiek upośledzony w darach natury, i fortuny. Pytać się może: dla czego ieden rodzi się dziedz-

cem kilku milionów dochodu, a drugi nie ma czym opędzać istotnych, i nieodstępnych potrzeb? a przecie iednaki mamy koniec przeznaczenia.

Lecz zważywszy potrzebę konieczną pewnego między ludźmi ułożenia, nie równość kondycyi nieuchronna jest. W takim układzie, iaki dziś jest, panującego pojąć nie można bez poddanych; bogatym nikt się nie nazywa, tylko przez porównanie z ubogim; niech wszyscy równym majątkiem obdzieleni zostaną, ani bogatych ani ubogich nie będzie. Prawie nie można takiej równości między ludźmi wprowadzić, ale utrzymać iey wcale nie podobna; bo trzeba pierwey zapewnić się: że wszyscy ludzie też zdatność, tenże dowcip i przemyśl znajdować w sobie będą, toż pomiarkowanie w potrzebach swoich zawsze zachowają. Co byż nigdy nie może; a wyraźniey mówiąc: przymus takowy prawa wolności by odbierał czło-

wiekowi, zatępałby przemyśl jego, i czyniłby go nieszczęśliwym. Będzie tedy waga ku iedney nachylać się stronę, a przez to samo od równości odchodzić. Z drugiey strony, czymże są bogactwa i stopnie, jeżeli nie znarowionej tylko imaginacyi żądzą? nie potrzebuie tych rzeczy człowiek do swoiego uszczęśliwienia; pomagają one do szczęśliwości, kiedy ich kto używać umie, ale nie koniecznie są nieodstępnie potrzebne. A potym niech tak upośledzony wniydzie w samego siebie, a podobno bogatemu zazdrościć nie będzie, gdy zważy inne dary, któremi go natura uraczyła; ten przemyśl, to zdrowie, tę pracowitość, przez którą nie wątpliwie część majątku od głupiego bogacza przyfwoić może; a zapewne zanaywiękże szczęście poczyta tę sztukę, przez którą, bez wszystkiego, czego nie ma, obeyść się potrafi. Jeżeli ieden wynayduie potrzeby, którymby dogadzał, to

drugi nieodstępny tylko zadofyć czyniąc daleko iest szczęśliwſzym; pierwszemu wykwinna delikatność nie pozwala ſnu, za najmnieyſzą miętkiey poſcieli odmianą, drugi pracą uznoiony ſmaczno na twardym zaſypia łożu. Nie znaią wiele uciech ci, ktõrzy w ſobie naturę zbytkiem i wykwinnością przeiſtoczyli; uſywa darów przyrodzenia człowiek pomiarkowany, a na ſzczupłym majątku przeſtaiąc nie zazdroſci tych imaginowanych dõbr, ktõre w podległości człowieka kładą, a wolność mu odbieraią. Nie może tedy ten ſwiat inaczey ſtać, tylko muſi bydź nierõwność kondycyi i majątku, bo te skutkiem ſą wolności, przemyſłu, pracy człowieka. Znaiący ſię on na ſobie, poznawſzy obowiązki ſwoie, znajdzie: że mu Autor natury iego niczego nie ubliżył, co mu prawdziwie do ſzczęśliwości iest potrzebne. Zycie ludzkie nie potrzebuie wymyſłów, do utrzymania

fię, praca i przemyśl do tego służą. Mi-
ley jest człowiekowi myśleć, że jest spra-
wcą swojego szczęścia, że poczciwie na
kawalek chleba zarobił; nieśmaczny
tem pokarm, i niestrawny, chociażby
naybardziej podchlebiał wymyślności,
chociażby na złotym serwisie leżał, kie-
dy się o jego nabycie przez podłość, lub
złoczyństwo starać przyzło.

II. Mniej jeszcze ma pozorności, a
zatym mniej jeszcze waży narzekanie
człowieka, na nierząd świata fizyczny,
czyli przyrodzony: że tu miażdżenie
ziemi, lub wylewem wody za-
ginęło; tam wybuchnąwszy ogniem *We-*
zuwiusz okrył popiołem całe dwa mia-
steczka; owdzie powietrze do szczętu
wytraciło ludzi; gdzie indziej woyna
ostatnim spustoszeniem rozległą napęł-
niła okolicę; tam posuchy nie urodzay
sprowadziły, gdy tym czasem żeglują-
cym na Oceanie ustawiczne deszcze i
floty dokuczały; tu szarańcza dojrzała

w polu wyiadła zboże. Z tego wży-
 ftkiego bynajmniey sądzić nie można:
 że Bóg światem nie rządzi; bo to wży-
 ftko iest skutkiem przyczyn naturalnych
 raz od niego ustanowionych.

Złożona z rozmaitych warztów zie-
 mia, zawiera w sobie różne iaskinie i
 pieczary, w ktòrych zamknięte powie-
 trze, a często przez tłufte exhalacye za-
 palone wybuchać gwałtownie musi, a
 dla tego porusza ziemię, otwiera prze-
 paści, połyka domy. Była przed laty
Solfatara tym, czym dzisiay iest Wezu-
 wiuż, a podobnych na lądzie rewolu-
 cyi, w kilkunafu nawet famey Europy
 mieyfcach dostateczne zostaią ślady. We-
 zbrane z potokòw Apenińskich i Alpe-
 fkich rzeki, ofobliwie: *Adiga*, i *Padus*, do
 morza Adryatyckiego wpadaiące, roz-
 lewać się pobocznie muszą, i z naywięk-
 szą fzkodą wodą napełniać kray oko-
 liczny, ktòry żejnie ma podobnego Hol-
 lendrom przemyślu, że nie są tak praco-
 wici

wici Obywatele, aby służy, i tamy z pilnością utrzymywali, na zalew kilku mil kraiu patrzyć muszą. Cóż tu z tego przeciw Opatrzności Boskiej wyciągnąć można? Ustanowione raz natury prawa, aby się ciekące rzeczy rozlewały, skoro się nad brzegi koryta swego wyniesą, zawsze skutek swóy mieć muszą, ieżeli przemyśl i praca człowieka rozumnego tych brzegów podwyższać, i troskliwie utrzymywanie będzie. I owfzem ci to potwierdzać naymocniey człowieka powinno w iego przekonaniu: że Bóg iest; że prawa natury ustanowił; że człowieka stworzył czynnym, od którey czynności szczęśliwość iego należy.

Panują iednego lata posuchy, a drugiego ulewy? tak bydź musi naturalnie; że przypieczona ustawną pogodą ziemia, więcey waporów deszcz tworzących na powietrze wynosi, a Opatrzność, która nie iednym folwarkiem, ale całą

powszeczną rozrządza, daie urodzay podczas wylewów w górzyfitych kraiach, a w czasie pofuchy, po dolinach. A i temu przemyfl ludzki nie w iednym zaradził mieyfcu; świadczą ci, którzy Egipt opifuią, ponieważ cały tam urodzay od wylewów Nilu zawiff, iż użyto fposobów, aby zbyteczney powodzi zabieżeć przez otwarcie kanałów, a niedoftarczaiącą wodę pompami na odlegleyfze fprowadzić mieyfcu. Wypada z zarazy bydło? mrą ludzie z powietrza? do Zwierzchności należy zapobiegać takowemu niefzczęfcu, i przecinać trofkiwie fzerzącą fię zarazę. Widziemy nayczęfcyfze takowego moru w Turczach przykłady, i widziemy oraz przyczyny z niedofkonałey politycy pochodzące. W Niemczach do tego ftopnia przyfzło domowe gospodarftwo: iż rzadko kiedy zaraza bydła od iedney do drugiey przechodzi w.

A na koniec: cóż z tego trzęsienia ziemi, z tego powietrza idzie dla każdego w partykularności człowieka? jeżeli śmierć? wszak ta minąć go nie może; tym czy owym sposobem, prędzej czy później ten dług śmiertelności wypłacić musi; dla czegożby tu przeciw Opatrzności narzekać?

3. Ale najmocniej stworzone do społeczności serca przenikać zdaie się nierząd moralny świata tego. Bóg światem rządzi, a pioruny nie biją w tych, którzy z uciemienia narodu ludzkiego, iedyną sobie robią zabawkę! Zbierający po piasku kamyki z wojskiem swoim *Kaligula*; *Nero* Rzym podpalający, aby o spłonienu Troi wiersze spiewał; *Ludwik iedenasty* Król, medalik całujący, gdy okrutne Trystanowi do zabicia dawał rozkazy; ów *Falarys* nadgrodeę obiecujący, za wynalazek nowego sposobu udręczenia ludzi, żyli na świecie, i owszem nad milionami innych

ludzi panowali. *Ludwik dziewiąty*, lubo wieku swego uprzedzeniem uniesiony, ale w chęciach i czynach swoich święty, podczas iedney wyprawy w niewolę dostaie się, w drugiey z powietrza ginie; a *Kromwel* naynieznośnieyszzy na świecie tyran, spokojnie na łóżku swoim umiera! za co się złoczyńcom dobrze dzieie? za co poczciwy i tkliwy człowiek za swoje przyługi i dobroczynności prześladowanie od niewdzięcznych znosić musi?

Z tych myśli nikt przeciw Opatrzności powstawać nie powinien. Wolność dana człowiekowi czynienia dobrze i źle, za czym cnotliwym, albo złoczyńcą bydz może. Przeznaczenie człowieka do wieczności, odkłada mu często tam strasznieyszą karę; nakoniec: winy nasze i przestępstwa według ścisley sprawiedliwości przynajmniey doczesnego karania wyciągaia; O to w tych trzech myślach całe iest trudno-

ści rozwiązanie. Prawda jest: iż ciężko jest wstrzymać się od serdecznych łez obywatelowi, kiedy się żywą zapuści myślą, w jakich czasach urodził się; że tak niefortunliwy: iż na klęski tylko i ohydę kraju swojego patry musy; gdy widzi i doznaie: że pod pre-
textem miłości narodu ludzkiego, naywiększe gwałty popełniaią się; gdy sły-
szy: że naypocieszniejszyze owe dla czło-
wieka słowa: wolność, równość, stały się hasłem mordów, zamieszek, i nie-
rządu. Zawoła często: czemużem się za czasów Attyliusza Regula w Rzy-
mie nie urodził: każde weyrzenie mo-
cnoby mię kontentowało; widziałbym Oycyznę moją tryumfuiącą, ale ie-
szcze bardziey cnotą i nieskażonemi o-
byczaiami, a niżeli bogactwy, potęgą,
i rozległością; miałbym sobie za szczę-
ście, bydz ziomkiem tego obywatela,
który oycyźnie zdrową dał radę, i na-
oczywiste powracał męki. Ale czy-

liż te sprawiedliwe utyfkowania od ści-
łych poczciwości obowiązków uwal-
niaią? Niema czego rozpaczać szlache-
tny umysł, chociażby rzadkie postrze-
gał obywatelstwa przykłady, niech każ-
dy czyni to, co może, i powinien, ra-
chunku za drugich nie odda. Nie każ-
dy może w krytycznych razach Oyczy-
znę poratować, ale jest każdemu ie-
szcze otwarte pole, aby był współziom-
kom swoim użytecznym. Niechay w
twoich oczach intryga i podłość odbie-
ra nadgrode, ty na świadectwie Boga
i sumienia przestając, znaydziesz za-
wsze poszanowanie u poczciwych, sza-
cunek u wszystkich, a co jest gruntem
szczęśliwości, wewnętrzne uspokoi-
nie. Nieszczęście Oyczyzny nie uwal-
nia nas od obowiązku służenia iey, ale
go pomnaża.

Okoliczności więc nayprzykrzeysze
w których zostaje człowiek, nie dają
mu żadnego prawa szemrania przeciw

Opatrzności. A potym któż wie, iezeli te wszystkie plagi nie są na naprawę? Upadło już dawne uprzedzenie; że Polska nierządem stoi, że iey sąsiedzi upaść nie dadzą. Może potrzeba było tyle dolegliwości, dla wzbudzenia Patryotyzmu, i odkrycia tyłu chorób; kto wie: co tam Opatrzność w przyszłości zgotowała; cieszmy się z tego: żeśmy się do iey niezczęścia nieprzyczynili, a okazji usłużenia upatrujemy.

Przypadki zdarzające się ludziom, są nieodstępny losem człowieczeństwa, a na reszcie przez zwykły niestatek doczesności, albo się kończyć, albo na lepsze odmieniać muszą. Ból i cierpienie są nieznośne, ale któż ich nie doświadcza? Adorujemy więc Opatrzność, i niedościgłe we wszystkim mądrości Boskiej rozporządzenie. Niech zbrodnia przewodzi i tryumfuje; dla dla znającego swoje obowiązki odrazy

nie przybyło; niech cnota będzie w ucisku, pobudki się nie umnieyfy; ięknie, kiedy niewinność uciśnioną obaczy; zapłacze: że niebędzie w stanie iey poratowania, ale dla tego od cnoty nie odstąpi. Z iakichkolwiek tedy względów, wszędzie sprawiedliwa i mądra Opatrzność postrzegać się daie. Niechay sobie mōzgi fuszają ciekawi bardzo możliwości badacze, iakie ułożenie świata byłoby naylepsze? iest to ubocz rozbuianey imaginacyi; rozfądny człowiek znaiący dobrze: iż są określone rozumu ludzkiego granice, tam tylko dowcipu natęża, gdzie należy; to iest: aby Bōstw światem rządzącemu hołd oddawać, a ludziom pożytkować. W tak ważney i bardzo interesuiącej materyi, ten nie znajdzie rozwlekłości, kto pomiarkuie ściśly związek tey prawdy z innemi; bo iezeli niewątpliwa rzecz iest: że Bóg światem rządzi, toć i to pewna: że nieprawości znajdą kiedyż

tedyż dla siebie karę sprawiedliwą, a cnoty nadgrozione zostaną.

R O Z D Z I A Ł III.

O Człowieku i Moralności.

Człowiek jest istotą rozumna i wolna winna się zatem sprawić Stworzycielowi z czynów swoich. To co, zdatnym robi człowieka do myślenia, to jest: poznawania, obierania, i chcenia, nazywa się duszą. Jey własności i przymioty nie mają podobieństwa z temi, które doświadczenie odkrywa w ciele, i materyi. I owszem własności niektóre ciała, iako to: rozdzielność i nieruchawość są przeciwne własnościom duszy, która jest nierozdzielną i czynną bo to, co nazywamy władze duszy, są władze działające, i nie mogą być w rzeczy, ale myślą tylko oddzielone.

Niesmiertelność Duszy.

Dusza z natury będąc nierozdzielna, niepodlega rozerwaniu, a zatem zepfuta byź nie może, tylko zupełnym zniszczeniem. Ale że się w naturze nie niszczy, zatem zniszczenie duszy sprzeciwiałoby się mądrości Stworzyciela. Mamy więc fundament tego mniemania: iż Bóg stwarza duszę ludzką nieśmiertelną; zaczym gdy się ciało psuie i rozrywa, dusza może bez niego zostawać, w stanie rozmaitym od tego, w którym się na ziemi znaydowała.

To, co natura sama czyni podobnym do wiary, poznanie Boskich doskonałości potwierdza, a szczególnie dobroć Boga, mądrość, i sprawiedliwość. Taż sama dobroć, która powodem była Stworzycielowi do utworzenia człowieka, do wiania mu takiej duszy, któraby do większego nierównie szczęścia, niż się na tym świecie znayduie była

przeznaczona; taż sama dobroć sprawia bez wątpienia, iż ją zawsze utrzymuie. Rozum ludzki więkfszy coraz wzroft brać może, ale znajduie do tego przeszkody w tym życiu, z potrzeb, i niedoskonałości ciała pochodzące; przyftało więc mądrości Sworzyciela, aby ją po rozłączeniu utrzymywał, celem doycia tøy doskonałości, do ktorey z siebie zdatna iest, i nie iako przeznaczona.

Prócz tego rząd Opatrzności musi bydf sprawiedliwy; z tym wfzystkim ta sprawiedliwość rozdawaiąca, nie zawsze się w tym życiu okazuie; ztąd mniemanie powszechnie wzięte, iż ludzie cnotliwi odbiorą kiedyś nadgrode dobrych uczynków, a zli i niepoczciwi karę. Ztąd wypływa pragnienie szczęśliwey nieśmiertelności wpoione od autora natury w człowieka ferce.

Wfzyfcy Poganie zdrowego tylko rozumu radząc się, uznawali nieśmier-

telność duszy, i przyszłą nagrodę; prawda że do tych wielkich prawd mie-
szał i błędy, ale też dla tego przyszła
dobroci Boskiej utwierdzić nadzieie
człowieka o przyszłym życiu; co znaj-
duje dostatecznie w Ewangelii.

Czucia wewnętrzne człowieka.

Instynkt wiecie człowieka, iako i
zwierzęta inne do niektórych spraw;
ale nim często powoduje imaginacja;
nauka więc obyczajów uczy go, iak ma
powściągać imaginacją przez rozum,
aby utrzymywał w granicach przy-
zwoitych chciwości, które z instynktu
wypływają. Wrodzona jest rzecz czło-
wiekowi: pragnąć własnego zachowa-
nia; przedsięwzięcie on do tego różne spo-
soby; z nauki obyczajów dowiaduje się,
które są godziwe, i przyzwoite. Zda-
tny ieszcze człowiek jest do uczucia
radości lub smutku, uciechy, lub bólu;
mniemanie u ludzi rozmaite o tym jest,

co uciechę lub żal przynieść może; objaśnią w tym nauka moralna, odkrywając rzeczywiste szczęścia lub nieszczęścia źródeła. Mamy ieszcze pragnienie wydoskonalenia się, a czuiemy do tego wstręt, co nas czyni niedoskonalemi; do nauki obyczajów należy: wyłuszczać prawdziwą doskonałość, i sposoby iey osiągnięcia. Ludzie są stworzeni do społeczności; zmysły ich, włądze, pragnienia, potrzeby pokazują to oczywiście; serce ludzkie nadane jest tkliwością, ale wzajemne powinności bardzo się różnią; jest celem nauki moralney dowieść: że szczęście człowieka wiąże się z innych pomyślnością, iego dobro, od dobra pospolitego zawisło; że winien jest przykładać się na pożytek powszechny, aby miał prawo z innymi dzielić go.

O Sumieniu.

Sumienie jest władza duszy, której ludzie używają sądząc o dobroci lub

złości, uczynku. Uczynek dobry jest, gdy się zgadza z prawem, służy do naszego wydoskonalenia, i szczęśliwości; zły jest przeciwnie, gdy nas niedośkonalszą okrywa, niezczęście sprowadza, i prawu przeciwi się. Gdy według rozumu czynimy, sumienie to przyznaje, potwierdza, i chwali; gdy przeciwnie przeciw rozsądkowi dopuszczamy się czego, gani to, i potępia sumienie; w pierwszym razie następuje sumienia pokoy, w drugim ugryzki. Bywa niekiedy: iż przez niepamięć i nawykniecie do złego, usypiamy nie jako sumienie na czas, z tym wszystkim prędzey lub późniey odzywa się, i nieznośniey winowaycom dokuczają, i dopieka. Stwarzając nas Autor natury tą nas własnością nadał, celem strzeżenia się złego, a dążenia do dobrego. Powaga ta sumienia zależy na ukontentowaniu wewnętrznym, które wypływa z uczynku cnotliwego, z

drugiey strony na zgryzocie i żalu, które za zbrodnią następuią.

Zródła Przesądów.

Sumienie może być błędne, to za złe biorąc, co nim nie jest, i przeciwnie, idąc za przesądem i uprzedzeniem. Przesąd i uprzedzenie jest: gdy czyniemy co bez należytego rozśądu, polegając tylko. 1. albo na fałszywych zmyśłach, albo 2. na namiętności, 3. albo na nowości lub starożytności, albo 4. na modzie i zwyczaju nie przyzwoitym, albo 5. na wielości płonnych przykładów. Cel ieden z największych nauki moralney jest: uprzedzać, i poprawiać te błędy niebezpieczne; jest zatem wielką potrzebą i powinnością rozumney istoty: oświecać sumienie przez naukę obyczajów, i prawdy Religii.

Powaga Religii.

Jako sumienie wypływa z uczucia duszy względem tego, co z siebie do-

bre jest, i do szczęścia nas doprowadzić może, tak Religia funduje się na uznaniu Autora natury, a obie wiedzą nas do iednychże obowiązków dopełnienia; ponieważ z wolą naywyższego zgadza się, ażebyśmy dążąc do doskonałości, o szczęśliwość naszą starali się. Ta powaga Religii, czyli to naturalney czyli objawioney, prowadzi nas naprzód do tego: ażebyśmy adorując naydoskonalszą istotę, starali się ją w dobroci i sprawiedliwości naśladować. Przekonanie się o rządach Opatrzności sprawi: iż się naszego stanu położeniem kontentować będziemy, smakując sobie w dopełnieniu stośownych powinności. Na koniec nadzieia przyszłych w nieśmiertelności nadgród, przyczyną będzie dobrego sprawowania się, w tym przekonaniu: iż za występkiem nie tylko doczesna, ale i wieczna kara następuje.

O począ-

O początku moralności.

Przez co się reżolvujemy na iaki uczynek, zowie się pobudką, przez co go oznaczamy, nazywa się rozładek; obie te czynności dufzy wypływają z ogólnego prawidła, które pierwfzym początkiem nazwać można „ Takie „ prawidło (mówi *Cicero*) iefł prawem „ nieodmiennym, wiecznym, fłofuią- „ cym się do natury, a wyrytym na „ fercu każdego człowieka; przy- „ kazuje ludziom dobre, zabrania złe- „ go; nie można go ani zatrzeć, ani „ wymazać; nikt się od niego wyiąć „ nie potrafi; nie iefł inne w Rzymie „ inne w Atenach; inne dziś, inne iu- „ tro; iedyne, powfzechne, nieodmien- „ ne, zawsze i wfzyfkich obowiązuie; „ a Bóg, który iefł naywyższym Pa- „ nem, na wfzyfkich go wkłada. Ten, „ który przeciwko niemu wykroczy, „ oddali się od fwego fzcześcia, pogar-

„ dzi naturą ludzką, a w tym samym
 „ naywiększą karę znajdzie, aczkol-
 „ wiek potrafiłby ustrzedz się tego, co
 „ się w doczesności męką nazywa.

Zdania o tym rozmaite.

Różni różne początki moralności na-
 znaczali: iedni *wolą naywyższego prawo-*
dawcy, który nam ią przez rozum i
 sumienie oświadcza; drudzy naturę i po-
rządek rzeczy, co na iedno wychodzi,
 Bóg albowiem jest autorem natury;
 inni: *przystoyność*, *przyzwoitość*, i *zgodę*,
 która się znajduie między ustawą i u-
 czynkiem; wżakże i to podobnie ro-
 zumieć można. Człowiek według *Hut-*
chetsfona obdarzony jest *instynktem*, czyli
moralnym czuciem, które daie nam po-
 znawać złe i dobre, ale ten instynkt od
 Stworzyciela pewnie nadany jest. We-
 dług niektórych, człowiek jest istota
mogąca się doskonalić, co się widocznie
 zgadza z pragnieniem uszczęśliwienia

i doskonałości; ale któż nam nadał takową chęć, i któż nam wlał do serca to pragnienie jeżeli nie Autor natury? Inni na koniec: *miłość samego siebie*, za pierwszy początek moralności naznaczają, co jeszcze do najpierwszego źródła ściągnąć można.

Widoczna tedy rzecz jest: że wola Boska, jest to, co rozum radzi, prawe sumienie potwierdza, instynkt moralny dyktuje, co się zgadza z naturą i przyzwyczajoną rzeczą, co pomaga człowiekowi do szczęśliwości i udoskonalenia.

O Moralności, i Obligacyi.

Nie maż sprawy wolney dobrej, któraby się do polepszenia naszego i doskonałości nie ściągała, lub przeciwnie zia szkodliwych za sobą nie pociągnęła skutków. W pierwszym przypadku sprawa jest *rozeznana*, względem istoty rozumney, *pożyteczna*, względem

skutków, które przynosi, *chwalebna* względem intencji czyniącego, a *przykazana* względem prawa; W drugim przypadku sprawa jest nierozważna, zła, naganna, i zakazana; a w tym się znajduje moralność uczynków ludzkich, to jest stosunek ich do prawa i skutków. Poznając człowiek niedoskonałość i cnotę, użytek i szkodę, niepodobna jest: aby w sobie czuć nie miał ukontentowania z akcyi, która do jego doskonałości przyczynia się, a przeciwnie: aby przeświadczenie o własnej niedoskonałości, wstydem i żalem nie okrywało go. Z tego moralnego instynktu wypływa szacunek, albo pogarda ludzi, według tego, iako o dobrym ich pożytku i przymiotach, albo przeciwnie przekonani jesteśmy. Chęć tedy własnego zachowania i szczęśliwości wiodą nas do tego wszystkiego, co z naszym i społeczności dobrem być może.

O Powinności.

Człowiek nigdy bez przyczyny nie nakłania się na iaką sprawę; przyczyny te nazywają się pobudkami, i obligacya wypływa ze związku tych pobudek z uczynkami; z tąd wynika prawo, czyli ustawa, do ktòrey stosować nasze uczynki powinniśmy. Obligacya więc jest potrzebą moralną, iako prawo jest władzą tegoż gatunku. Pobudki te pociągające nas do dobrego, a odwozzące od złego biorą się ze skutków akcyi naszych; rozum, uwaga, i doświadczenie odkrywa ie: biorą się zaś z wydoskonalenia duszy, i władz iey! zachowania w czerstwości i zdrowiu naszego ciała, z polepszenia naszego stanu zewnętrznego, otrzymania pożytków, ktòre się do niego ściągają. Zachodzi tedy związek ścilly i przyrodzony, między naszymi powinnościami, i naszym szczęściem.

A tak wszystkie dobre uczynki mają pewny stosunek przyśtoyności i harmonii z naturą rzeczy; wiążą się iefzcze z porządkiem ogólnym, i ufzczęśliwieniem drugich, ponieważ fzczęśliwemi bydz nie możemy, tylko z niemi, i przez nich. I tak wola naywyżzego prawodawcy, oświadczona nam przez rozum i objawienie, a ściągająca do nafzey fzczęśliwości i wydoskonalenia, staie się dla nas obligacją świętą i pobudką generalną.

O karach i nadgrodach.

Gdy skutki sprawy iakiey są pożyteczne, pożytek ten staie się nadgroda naturalną; ieżeli są szkodliwe, ta szkoda staie się karą przyrodzoną; kary te i nadgrody, są powagą i świętością prawa. Mądrość Boska tak rzeczy precudownie połączyła: że za cnotą nadgroda, a za występkiem kara następuje. A tak wola Boska, natura rzeczy, na-

sze szczęście, nasza doskonałość, miłość rozumna samego siebie, nie oddzielna od miłości bliźniego, powinny nas zawżę prowadzić do dobrego, a od złego odciągać. A skoro dowiedziono jest: iż opatrność światem zawiadująca, przyszłe życie nam zgotowała; zatym przez to samo się pokazuje: iż niemaż akcji wolney, któraby w tym lub przyszłym życiu nadgrody lub kary, nieodebrała.

O cnocie i występku.

Cnota: jest przymiot duszy sposobiący ją do stosowania uczynku z prawem, i do wypełnienia go należycie. Można ieszcze cnotę brać (jak się dzieie popolicie) za skutki szczególne z tey dobrey woli wypływające, a w tedy cnota będzie chwalebnym nawyknieniem pełnienia praw. Występek jest nałogiem lub dyspōzycyą tychże praw gwałcenia, czyli przymiotem duszy, który nas do tego przestępowania usposabia.

Mądrości i roztropności różnica.

Mądrość jest przyczyną uszczęśliwienia, które jest i początkiem, i owocem cnoty; roztropność zaś na tym zależy; aby wybierać przyzwoite sposoby stania się cnotliwym, i umieć używać ich; przez co najpierwey rozumie się rozeznanie ważności celu każdego, a potym przystoyności sposobów, które do niego doprowadzić mogą; bez tego przymiotu nie możemy nic czynić stałe, trwałe, i pomyślnie. A tak występny i złoczyńca, ani jest mądrym, ani roztroptnym, a zatym ani szczęśliwym byź nie może.

Sposob nabywania roztropności

Do nabycia roztropności, należy się wczesnie sposobić: aby mieć prawe i czyste wyobrażenie tego, co jest: dobre, przystoynne, użyteczne, a zatym cnotliwe. Wyobrażenia fałszywe, niedosta-

tek rozsądku, porywczosć w sądzeniu, są źródła błędów ludzkich, i złych namiętności, człowiek, który źle sądzi o rzeczach, nigdy cnotliwym nie będzie. Powtórze: potrzeba nabywać łatwości zastanowienia się i roztrząsania celu sprawy, którą czynić przedsięwzięmy; rozsypanie umysłu, brak uwagi, i popędliwość, trzy są źródła złych postępków. Potrzebie: należy przekonać rozum o piękności cnoty, o pożytkach dobrych obyczajów i porządku; objaśnienia te i konwikcye, są doskonałością duszy i chwałą. Poczwarcie: troskliwie dostrzegać należy, iak uprzedzać, miarkować, wstrzymywać namiętności, które z siebie obojętne są, ale nie urządzone, do złego nas doprowadzić mogą. Dla tego każdy znać powinien serce swoje, dla odkrycia iego skłonności, aby je ściągał do celów przyzwoitych i chwalebnych; wtedy nas cnotliwymi i szczęśliwymi uczynić mogą.

O celu powinności.

Powinność rodzi się z prawa, powinność zatem jest uczynkiem, do którego obligowani jesteśmy przez prawo; cnotliwy człowiek jest udysonowany dopełnić wszystkich swoich obowiązków, a to przyśposobienie duży cnotą nazywa się. Powinności te ogólne do trojakiego zmierzają celu: Boga, nas samych, i bliźniego. Wszystkie z jednego początku wypływają, i do jednego zmierzają końca, to jest uszczęśliwienia samego człowieka. Potrzeba: aby istota rozumna przyzwoicie się kochała; lecz do czego zwierzę przez instynkt utrzymywania życia bierze się, to człowiek czyni przez rozum i wybranie. Lecz jeżeli rozumna istota nie ma prawego i przyzwoitego, o szczęściu swoim wyobrażenia, w tedy miłość własna może go zaślepić, obłąkać, i oszukać; a gdy ta miłość rozsądnymi prawidła-

mi jest objaśniona, staie się czynnym początkiem wszystkich cnot, i pobudką spraw pięknych, wspaniałych, i szlachetnych.

Tak tedy miłość rozumna nas samych, wie dzie nas do kochania Boga: iako istoty naydoskonalszey, iako tego, który jest dobroczyńcą i naywiększym dobrem naszym, i iedynym źródłem naszej doskonałości, i uszczęśliwienia; wie dzie nas ieszcze do kochania bliźnich naszych, ile są stworzenia Boskie, ile są do społeczności naszej przeznaczone, ile istoty, bez których się obeyść nie możemy, a których doskonałość i uszczęśliwienie, tak bardzo do naszego przyczynia się szczęścia; prowadzą nas nakoniec do zamiłowania cnoty, iako iedynego źródła naszego szczęścia i doskonałości.

Cała treść moralnych opifów, czyli nauki obyczajów do tego zmierza, aby-

śmy poznali? *dla czego: i iak?* powinności
nasze pełnić powinniśmy; Odbywszy
pierwszą część, która o pobudkach
rzecz miała, drugą o sposobach, w na-
stępującej części obaczemy.

C Z Ę Ś Ć II.

O rozmaitych człowieka powinnościach.

 R O Z D Z I A Ł I.

Powinności względem Boga.

Powinności względem Boga zawierają się w dopełnieniu obowiązków Religii, a ta się bawi poznaniem i czią Boga. z poznania przymiotów Boskich w szczególności, wynikają szczególne w człowieku cnoty, ogólnie wzięte sprawują cześć dwoiaką: wewnętrzną, i powierzchowną.

Cześć.

Cześć wewnętrzną istotną jest, i bez niej sama powierzchowna nic nie waży; ale i powierzchowna potrzebna. Bo lu-

dzie w społeczności żyjąc, obligowani są wspólnie łączyć modlitwy swoje, dla wzajemnego wsparcia, i przykładu. Przyjśćoi także: aby czas, mieysce, do pełnienia tych powierzchownych Religii aktów, były wyznaczone; tudzież znajdowały się osoby do nauczania i utrzymywania porządku w tey Hierarchii.

Znamiona Religii Chrześcijańskiej.

Ponieważ nayważniejszy człowieka rozumnego interes jest: tak przebiegać wyznaczony sobie od Boga czas w tym życiu, aby zasłużyć na szczęśliwą nieśmiertelność, zaczym w powinnościach Religii troskliwie oświecać się powinien; co sprawi: iż iednako dalekim będzie od fanatyzmu, zabobonów, i bigoteryi, iako z drugiey strony: od irreligii i bezbożności; traktuje o tym dostatecznie nauka Chrześcijańska. Znamiona prawdziwość tey Religii pokazujące, są: da-

wność, powszechność, jednostrajność
wierzenia, dopełnienie przepowiedzia-
nych proroctw, cuda, ustanowienie tey
Religii, świętobliwość obyczajów, na-
koniec łagodność, która same krzywdy
partykularney osobie uczynione doro-
wać każe, a tym bardziey zabrania prze-
śladować inaczey wierzącego.

Potrzeba objawienia.

Z potrzeby nieodstępney (dla doskonałości człowieka, i szczęścia społeczności) nauki moralney, okazuje się potrzeba Religii objawioney; ponieważ Religia naturalna, dla błędów i zepsucia serca ludzkiego, nie była dostateczną do ubezpieczenia szczęśliwości naszey, przystało mądrości i dobroci Boga okazać to ludziom widoczniey: iż cnota, czyli dopełnienie praw Boskich, jest ich szczęśliwością. Przydaie więcę wagi Religii objawienie, gdy nam Boga wystawia, iako cel i fundament nadziei na-

fzych, gdy się nam na przyzłość obzierać każe, gdy nam w Zbawicielu pokazuje sposób, i kondycye zbawienia, które nam jest obiecane, i ubezpieczone.

Naywiększą cześć oświadczamy Bogu: posłuszeństwem ustawom jego, i doskonałym powinności naszych dopełnieniem. Cnota jest fundamentem Religii tak naturalney, iak objawioney. Ani ustawiczność powierzchownych Religii aktów, ani głęboka znajomość prawd ewanigelicznych, ani gorliwość w utrzymywaniu wiary, miejsca uczynków cnotliwych zastąpić nie może; cnota iedna przyjemnych nas czyni Bogu, a ludziom pożytecznych. Pobożność sprawia: iż znajdziemy uciechę, w oddaniu czci Bogu należącey, niezbożność pogardza nią, a zabobonność szpeci, ią i szkaradzi.

Zabobonność.

Zabobonność fałszywie używa moralney reguły, przywięzując wielką załugę

flugę do nizezemnych praktyk; iest to złe użycie Religii na błędnym funduiące się sumieniu, a pod pretextem cnoty, naywiększe czasem zbrodnie popełniające. Ta iest szczególność i przewrotność iey, że nayokropnieysze złoczyństwa w cnoty przybierać chce; a tak sprawy nieludzkie, gwałtowne, niesprawiedliwe, pod pozorem chwaly Boskiej, podaje za akcye chwalebne i cnotliwe. Pod tym fałszywym płaszczkiem, zabobonność potępia, prześlada, i nayokropnieysze nieludzkości wyrządza; a gdy robi to z zaciętością, nazywa się fanatyzmem. Pobożność ku Bogu: zawiera wszystkie cnoty, i iest raczèy przyspobieniem pełnienia we wszystkim woli iego.

R O Z D Z I A Ł II.

Powinności człowieka względem samego siebie.

Podział.

Powinności, któreśmy sobie samym winni, ściągają się naprzód: do duszy; powtóre: do ciała i zachowania nas; potrzebie: do stanu zewnętrznego, ile do nas należy, a może przyczynić się do naszego wydoskonalenia, i szczęśliwości.

Względem Duszy.

Powinniśmy naprzód doskonalic' duszę naszą, oświecając umysł w tym wszystkim, co należy do postępku obyczajnego, potrzeb przyrodzonych, i dobra powszechnego ludzkości. Te są cele, które przydają ważności naukom i wiadomościom człowieka. Rozum ma byc' doskonalony, aby nabył tey rozu-

mowania dokładności, któraby go od błędu i fałszu uchronić mogła; należy podobnie z bogacać pamięć wiadomościami pożytecznemi; a nadewszystko należy wolą ubespieczyć, przeciw podległości zmysłów, imaginacyi, i niebezpiecznym panowaniu nierządnych namiętności.

Ciekawość, i umiejętność.

Przyrodzenie samo wlało w nas pragnienie poznawania i umiejętności, a ta ciekawość jest właśnie dla duszy tym, czym jest względem ciała, głód i apetyt, który nas zniewala do zaspokojenia go. Umiejętność gruntowna, to jest znałca rzecz, stosunki iey, oraz przyczyny, i skutki, jest ze wżech miar ludziom i społeczności pożyteczna. Kto się tey prawdzie przeciwi, jest nieprzyjacielem narodu ludzkiego.

Przeszkody wzrostu umiejętności.

Rozmaite przyczyny spóźniają wzrost rozumu, i umiejętności pożytecznych.

1. Chęć wyniośła panowania nad myślą i mniemaniem drugich, tamcie myślenia wolność. 2. Pycha i nadętość ludzi, którzy mniemają: że wszystko umieją. 3. Próżność dystyngwowania się przez nowe opinie, a dawnych zbijanie. 4. Zakochanie się w układach systematycznych, które sprawia: że nie tak staramy się uważać to, co jest w rzeczywistości, iako raczy dowodzić tego: co utrzymujemy. 5. Przesady narodowe lub osobiste, przywiązujące do iakiej opinii, niedozwalają widzieć oczywistości, która się naszemu mniemaniu sprzeciwia. 6. Nakoniec: roztargnienie, które już to z potrzeb życia, już to z przychylenia się do pożytków potocznieyfzych, już to z namiętności zwierzęcych wypływają, kładą tamę i przeszkadzają pomnożeniu nauk, wiadomości prawdy, i doskonaleniu rozumu naszego.

Doskonałość Duszy.

Doskonałość duszy zależy na porządnym rozumowaniu, prędkiey i stałej pamięci, na mocy przytomności i atencji, która naywięcey do dobrego rozumowania, i w pamięci umieszczenia pomaga. *Przebiegłość*: łatwo i prędko obeymuie okoliczności przypadków lub rzeczy; *przenikanie* poznaie, co ma nastąpić w pewnych okolicznościach; *przewidywanie* z przeszłych o przyszłych wróżyć nam pozwala; a z tych wszystkich połączonych przymiotów wynika roztropność: która umie poznawać ważność celów, i przystojność sposobów, i kieruie ieszcze człowiekiem, w tym co ma czynić, a czego żądać. Polerowanie więc rozumu do tego zciągać powinno, ażeby przymioty dobre duszy wlać mogło; inaczey nauka każda, iest próżna, daremna, i niepożyteczna.

2. Względem ciała.

Miłość rozumna samego siebie, wkłada obowiązek na człowieka, aby się starał o utrzymanie zdrowia i życia swoiego, czego łatwo dokaże, przez wstrzeżliwość, trzeźwość, pomiarkowanie w uciechach, i pracy.

Prawo własnej obrony.

Obrona samego siebie pozwala każdemu utrzymywać życie, i prawa swoje, tudzież używać sposobów potrzebnych do ich zachowania, iako to: proźby, perswazyi, obrotu, i siły. Prawo iednak własnej obrony nie pozwala w żadnym przypadku, używać sposobu, który bez prawdziwey potrzeby, albo przez złość szkodzić może osobie, przeciwko której bronimy; się cokolwiek jest nad potrzebę własnej obrony, staie się krzywdą, napaścią, i niesprawiedliwością. Ze ludzi żyjących w osobności myślą tylko

uważać można, ponieważ w stanie nawet natury, w pewnym zstaiają społeczeństwie; zaczym prawo własnèy obrony jest ograniczone interesem społeczności; ta już, że bez zwierzchności bydź nie może, do niey zatym należy bydź sędzią zatargów i kłotni. Skoro więc zachodzą związki cywilności, wypływa z nich ta prawda: że ludzie pod rządem i prawem zstaiający, sami sobie satysfakcyi czynić nie powinni, ale do własnèy obrony używać władzy i powagi magistratur. Okoliczności, które nie pozwalają prędkiey szukać obrony u Urzędu, wracają prawo własnèy obrony.

Poiedynek.

Naywiększy u oświeconych Europeycków przesąd jest: wystawiać na szwank życie własne, a kłaść się w stanie odebrania go drugiemu. Nie znała go starożytność, ani inne daleko wię-

kfcze części świata. Piękne zaiste iest
 honoru podźwignienie: utracić życie z
 ręki tego, który nas pokrzywdził; tra-
 cić mówię życie, dla Oyczyzny, familii,
 i przyacioł potrzebne; w niebezpie-
 czeństwo podawać zbawienie; dopu-
 fzczać się kroku tego wftecz, włafney
 konwikcyi, i przeświadczenia wewnę-
 trznego. Do okazania odwagi są ty-
 fiączne w życiu fposoby, i okazye od-
 człowiczeństwa nieodstępne. Jaki żal
 wfpomnieć na to: iż czafem flowo z nie-
 uwagi i prędkości wymówione, do ta-
 kiej okropności przyprowadzić może!

Samoboystwo.

Człowiek, który ma obowiązek czy-
 nić wfzystko, cokolwiek do utrzymania
 życia iego potrzebne iest, odbierać go
 sobie żadnym prawem nie może. Zna-
 iąc: że Bóg światem rządzi, a dusza
 ludzka iest nieśmiertelna, łatwo wniesć
 można: co trzymać należy o samoboy-

świe. Życie to pozwolone do zaślugi, do ktòrey nadgroda stosuie się; dobroć rządcy świata zabezpiecza iey obfitość; przeciwność bydź może doczesną za przestępstwa pokutą. Dowiedziono iest: iż nikt na własne życie targać się nie może, zostaiąc przy zupełnym rozsądku; a zatym przy nadchodzącey melancholii, do modlitwy, i lekarzów udawać się należy.

Wstrzemięźliwość.

Wstrzemięźliwość na tym zależy: abyśmy się utrzymywali od tych uciech, ktòre nam i innym szkodzić mogą. Wszakże zbytek w nich, nie tylko że szacownego czasu strata jest, a od szlachetnych odrywa zabaw, zdrowiu szkodzi, życie skraca, tłumi uczciwe przywiązanie, przytępia talenta dufzy, ale iefzcze miefza społeczność, szkodzi szczęściu i spokojności familii, wywraca porządek, i nayświętsze gwałci pra-

wa. Panowanie nad sobą samym człowieka, tak nieodstępnie potrzebne do jego szczęścia i spokoyności, na tym się naybardziej zasada, aby miarkował żądze, hamował ie i powściągał; pomniał na to: iż takowe miarkowanie im więcej kosztować może, tym jest cnotą znakomitszą, i zasługą przed Bogiem chwalebniejszą. A iako rozrywka w pracy potrzebna jest, tak rozpuśta uciechy tylko szukająca, i rozwiołość czas na próżnowaniu trawiąca naganne są, i szkodliwe. Słowem: niewstrzeżliwość w ogólności, iakiżkolwiek iey cel jest, prowadzi do lenistwa, zaniedbania interesów, i przytępia władzę duszy. Trzeźwość jest użycie pokarmu i napoju przyzwoite, pijaństwo sprzeciwia się iey i obżartość; nie masz zbytku, któryby bardziej zdrowiu szkodził, rozum i szlachetność człowiekowi odejmował, iak pijaństwo.

Pilność.

Troskliwe i pracowite obowiązków wykonanie, jest istotną człowieka powinnością, która wymaga: abyśmy przenosili uczciwą zabawę i pracę pożyteczną, nad bezczynność, i próżne zabawki. Próżnowanie czyni życie nieużyteczne, dla siebie, rodziny, i społeczności, przyśposabia serce do wszystkich występków, osłabia władze duszy, które omdlewiają w nieczynności, przynosi nieznośne tęsknoty, i nudy. Jako ciało z przyrodzenia swojego gnuśne jest i nieruchawe, tak życiem duszy jest: czynność, i praca. Rozsypanie przeszkadza: aby człowiek do sprawy przystojnej przykładął się pożytecznie; a sprzeciwia się dotrwaniam w chwalebnych przedsięwzięciach. Bez skutku żadnej cnoty, ani stałej pomyślności na tym świecie spodziewać się nie można.

3. *Względem stanu zewnętrznego.*

Powinności człowieka względem stanu zewnętrznego troiako się uważać mogą: co się tycze 1. dośtazków; 2. flawy; 3. przypadków życia.

I. *O bogactwach.*

Jest naszym interessem, i powinnością: polepszać zawsze stan zewnętrzny, względem dochodu, a to przez pracę, pilność, i przemyśl zarobku uczciwego, aby dogodzić nieodstępnyim potrzebom nas samych, familii naszych, i ieszcze bydź w sposobności dobrze czynienia drugim. Pomiarkowanie, porządek i ekonomia do tego pomagają, a naprzód skromność, która ieszt sprawiedliwą rezerwą w szacowaniu samego siebie, ta nam każe miarkować pragnienia nasze, dla dobra i pożytku drugich.

Ekonomia.

Jest to sprawiedliwa proporcya między dochodem i wydatkiem; powinna

miarkować i rozrządzać nasze użycia, i uciechy. Ponieważ dostatki stanowią często na świecie władzę, i iedną konfyderacyą; ekonomia staie się potrzebną dla zachowania naszey niepodległości i wolności, dla postawienia się w stanie czynienia innym przyśług; a naybardziej dla tego: aby przeciw sprawie-dliwości nigdy nie wykraczać; zatym idzie: że zbytek, pròżnowanie, rozpusta, i zły rząd naybardziej iey się sprzeciwiają. Rozrutność i łakomstwo iednako od niey są dalekie; łakomy chce zawsze przyczyniać bogactw, a nie umie użyć zbioru swoiego; rozrutny zaś, nie zna wcale szacunku swoiego majątku.

II. *O sławie i reputacyi.*

Honor przyczynia się często więcèy ieszcze do naszey na świecie szczęśliwości, niżeli bogactwa; z wielu miar ten iest bardzo nieszczęśliwy, który niedba o szacunek innych ludzi; dusza

iego, iako z iednèy miary ponęty do dobrego nie znayduie, tak z drugièy nie czuie żadnego do podłości wstępu. Prawdziwy honor zależy na zdaniu szacownym o nas, ludzi zacnych i rozważnych; zacność należy do charakteru, i jest cechą poczciwości. Poważenie, estyma, szacunek, jest to pochwała i ukontentowanie naszych dobrych przedmiotów i chwalebnych dzieł; wypływa z nich zaufanie, często przyjaźń, albo też przyśluga.

Ufzhanowanie i pogarda.

Respekt prowadzi nas do szanowania tych, którym winniśmy go; weneracya jest wysokim respektem stopniem, wyciąga iakiegoś od innych hołdu, i sprawia gotowość usłużenia. Szczęśliwy! który przez swoją zasługę umie sobie zapewnić szacunek ludzi rozeznanych, i zacnych.

Pogarda jest oznaczeniem; nagany, na którą widocznie defekta, niedoskonałości, lub sprawy niegodne zarabiają, prowadzi do zaniedbania osoby, lub patrzenia na nią z obojętnością. Roztropny i wczesny żart wypływa z pomiarowanej krytyki, lub wesołości; może poprawić: pokazując dykretnie: co jest śmiechu godnego; ale się staje błaznowaniem gdy się sami na szyderstwo wystawiamy. Im co mniej aprobujemy, tym do większej wzdardy pobudzamy się; podłość duszy i charakteru, nie tylko pogardę, ale i gniew za sobą ciągnie; im czarniejsza i szkodliwsza zbrodnia jest, tym większą wzdardę, gniew i nienawiść spowoduje. Nie zna istoty, prawdziwego honoru ten, kto się naprzód nie szacuje, a czyni co przeciw sumieniu, i własnemu przekonaniu, idąc ślepo za namiętnością, lub przesądem.

Dzieło to młodzi narodowej oświecaniu poświęcone, zamykając ogólne

nauki obyczajów wyobrażenia, w powszechności tylko dotyka wszystkiego, zostawiając wyszczególnienie własnej każdego pracy, i dalszemu przez czytanie moralnych książek objaśnieniu. Z tym wszystkim pragnąc upowszechnić pożytek w narodzie, przewieść na sobie nie mogę, abym nie zrobił wypisu z *Definicji* dla Szkoły Rycerskiej szanownym z celu, i samego pisania piórem, danych. Będzie to najpiękniejszą okrasą pracy mojej.

„ *Jakie powinny być żarty.*

„ Uczciwe, dowcipne, nieszkodzące
 „ sławie niczyjej, ani przykre nikomu.
 „ Zartować z ludźmi rzeczą jest miłą,
 „ żartować zaś z ludzi, rzeczą najmniej
 „ przystoyną i godziwą. Ostró-
 „ żnym w żartach być należy, bo pa-
 „ miętać o tym trzeba: że dowcip nigdy
 „ nie zdoła tyle być subtelnym, ile
 „ miłość własna jest łatwą do obraże-
 „ nia;

„ nia; między nałogami zaś, które nay-
 „ słufznięy człowieka obrzydłym i nie-
 „ bezpiecznym czynią w spoleczności,
 „ liczyć można nałog i pretenfją na-
 „ śmiewania się i przedrwiwania; po-
 „ dłym iest ten bez zawodu, i złośliwym,
 „ ktokolwiek smak czuie w cudzym po-
 „ niżeniu, zmieszaniu, i cudzey przykro-
 „ ści. Lecz wiele iest takich, co (przy-
 „ kładem zwiedzeni tych osób, które
 „ mają sobie przyznany tytuł zaba-
 „ wnych) przeymują ton przegwizdy-
 „ wania, choć grunt ich ferca dobry;
 „ czynią to atoli bez reflexyi, bez zasta-
 „ nowienia się nad okolicznościami,
 „ które ten ton w naygorszym widoku
 „ wyobrażać powinny; na światłym
 „ bardzo ta powieść funduie się rzeczy
 „ zgłębieniu: że nie ma nic, coby czło-
 „ wieka tak godnym wyśmiania wysta-
 „ wiało, iak chęć ustawna wyfzukiwa-
 „ nia w każdym przyczyny śmiechu.
 „ Strzedz się pilnie należy, wstępowa-

„ nia w ślady tych: co wolą przyjaciela
„ stracić, iak koncept. Kara tøy nie-
„ wstrzemięźliwości języka bywa czę-
„ sto żal, ale iuż próżny, bo śdówko, co
„ tym wzorem wylatuie, iest iak firzała
„ szparko puszczona, ktòra łamiąc się
„ przy płoszczyku, w ranie płoszczyk
„ zostawuie.

„ Są materye na świecie nad to po-
„ ważne, nad to szanowne, żeby można
„ sobie w nich kiedykolwiek podobień-
„ stwo żartu pozwolić; takimi są Reli-
„ gia, takimi są Rodzice. Nic tak nie
„ ma zrażającego, nic tak niesmaczne-
„ go, iak szydzenia z tych rzeczy, ktò-
„ re rozum i czucie poświęcają czi-
„ naywyższey. Jeżeli fanatyzm, za-
„ bobonności i nierozśądna żarliwość
„ były kiedy na wyśłudze burzliwym
„ namiętnościami, chcącym pod opoń-
„ czą Religii, swoje do skutku przy-
„ wieść zamiary, to nigdzie harto-
„ wniefzszey na nie znaleźć nie można

» broni, iak w fameyże Religii, którey
» duch i umysł potępiają, i w przeczidą
» wszystkiemu, cokolwiek fanatyzm,
» zabobonność, i nierozfądna żarli-
» wość czynić, lub wymyślić mogą.

» Wiele się znayduie ludzi na świe-
» cie, ktòrzy ofobliwością we wszy-
» stkim dystyngwować się usiłuią, i kar-
» mią się nadzieią: że za rzadkich, i
» admiracyi godnych uchodzić będą,
» skoro na wśpak przyiętych powsze-
» chnie opinii, myślą, czynią, i mówią,
» maxymy uslyszane powtarzaią skwa-
» pliwie, nawet nie rozpatrując się w tym
» co powtarzaią, z uchwyconą w lot
» cudzą myślą, lub płytkim i niewytra-
» wionym zdaniem popisuią się, i tym
» sposobem kuią sobie (w mniemaniu
» swoim) zasądę reputacyi, ludzi tę-
» gich, wybitnych, i nadto światłych,
» aby mogli się dać uwodzić uprzedze-
» niom, przed ktòremi gmin się ugina.
» Z tego to *principium*, nayczęściey i

„ prawie zawsze pochodzą owe nie-
 „ przystoynne żarty z Religii, z iey ob-
 „ chodów.

„ Klasa tych osób, co w takie błędy
 „ przez źle pojętą próżność wpadaia,
 „ choć w nich się znaydować może, i
 „ rozum i dowcip, rodzi mnóstwo bez-
 „ rozumnych, i bezdowcipnych imitato-
 „ rów, którzy podrzeźniaiać ich nie-
 „ zgrabnie, iuż rozumieia: że będą mieli
 „ przyznane sobie zalety tych przymio-
 „ tów, na których im zbywa, byle tyl-
 „ ko przefadzaiąc wzory swoje, nay-
 „ nieprzystoynieysze stroili żarty z te-
 „ go wszystkiego, *co się czcić każe.*

„ Niebezpieczna jest w tey mierze dla
 „ ludzi młodych zaraza przykładu,
 „ trzeba umieć opierać się iey; trzeba
 „ (znayduiać się w kompanii, w którey
 „ takowy ton panuie) umieć niedopoma-
 „ gać mu; a zapytany będąc, skro-
 „ mnie, ale bez zastanowienia, wy-
 „ tłumaczyć się ze zdania swojego, nie

„ ulegając boiaźni bydź wyśmianym od
 „ tych, co słuźniey śmiech na siebie
 „ ściągac warci.

„ Z tego powodu letkości prężney
 „ pochodzą równie śmieszki stroione z
 „ rodziców, z krewnych naybliższych,
 „ i często z osób naygodnieyszych po-
 „ szanowania. W kraiu naszym bar-
 „ dziey iak w innych trwają ieszcze,
 „ wyraźnieyze różnice, między da-
 „ wnemi, a świeżo przyiętymi zwycza-
 „ iami. Młodzik, pokręciwszy się tro-
 „ chę po świecie, liznąwszy ledwo po-
 „ wierzchu, polerownieyżey, czyli no-
 „ woczefney edukacyi, rozumie często,
 „ że za doskonałego iuż mianym będzie
 „ kawalera, gdy przyiechawszy do do-
 „ mu, litować się będzie nad niedosta-
 „ tkiem światel i edukacyi rodziców
 „ swoich; gdy kompanią zabawiać bę-
 „ dzie opowiadaniem: iak śmieszno ta
 „ Szlachta żyie; iak on swego Sarmatę
 „ (o oycu mówiac) odrwił, iak pienią-

„ żki iego przewietrzy, byle mu się do-
 „ stały. Nieprzyzwoitością takowych
 „ postępków nie może dość rychło
 „ przeymować umysł swòy każdy mło-
 „ dy człowiek, ani też dość się prze-
 „ konać, że chcąc wbić się w reputacyą
 „ modnego i przetartego eleganta, ośla-
 „ wia się na zawsze w opinii i w umy-
 „ śle każdego, co zna, i cenić umie cno-
 „ tę i czucie. (a)

„ Wypada tu z materyi traktowaney
 „ namienić cokolwiek o chęci do cenzu-

(a) Nie sądziłem bydz rzeczą potrzebną
 wzmiankę czynić w texcie o niektórych żar-
 cikach, wcale nie zabawnych, ani śmie-
 sznych, i rozumiem: że dosyć będzie poło-
 żyć w nocie: że ton złego wychowania o-
 znaczaią: iako to rzucanie galeczkami z
 chleba na Damy, wfunienia komu ieża pod
 prześcieradło, włożenie pokrzywy pod o-
 gon komiowi czyiemu; słowem: żarty
 wszystkie (iak dawne przysłowie niesie)
 bolące, i śmierzzące, nigdy użytymi bydz
 nie mają.

„ rowania. Jest to skłonnością złośli-
„ wą w iednych, nałogiem nabytym
„ przez zły przykład w drugich, nie-
„ znośną wadą we wszystkich. Któż
„ bowiem bezpiecznym być może,
„ przed tym, który każdy postępek
„ rozbiera uszczypliwie, słowo każde i
„ sposób tłumaczenia się krytykuje,
„ przekręca, i na śmieszność wywraca
„ stronę; iak można bez ambarafu i
„ wstrętu, wchodzić w kompanię, w
„ której się znajdują ludzie znani z gu-
„ stu do cenzury, co urągliwie rzucając
„ oko na postawę, ułożenie, ubiór oso-
„ by wchodzącej, materji w nich wy-
„ szukują do popisywania się z mniema-
„ nym dowcipem, i rozumieją: iż przy
„ nich się to wszystko zostanie, co dru-
„ gim ubliżą? Takowe twory naygo-
„ dnieysze wyśmiania (gdyby im wy-
„ mierzona była sprawiedliwość) wy-
„ wołane ze społeczności, nigdzie by
„ się pokazywać, znikim żyćby nie po-

„ winny, iak w gronie zbliżonych do
„ siebie skłonnością umyślów, i w równe
„ opatrzonych żądla.

„ Nic nie ma w życiu smutniejszego
„ i dla siebie, i dla drugich, iak mieć
„ charakter, któremu w finak trafiać
„ trudno, co w kaźdey rzeczy, w ka-
„ żdey ofobie coś niedogodnego znay-
„ duie, co woli źle iak dobrze o wszy-
„ stkich rozumieć. Nim się ukażą przy-
„ czyny utworzenia niepomyślney o
„ kim opinii, słodzey zdaie się daleko
„ mieć ią dobrą. Rostropność pewnie
„ dořadza, żeby z nikim w ściśle przy-
„ iaźni i poufałości nie wchodzić zwią-
„ zki, nie rozpatrzywszy się pierwèy
„ w iego charakterze, lecz potocznych
„ wspołecznego życia używać przyie-
„ mności, niech ten wcale sobie nie o-
„ biecutie, co ustawnie we wszystkich
„ wady upatruie. Ktokolwiek iest
„ skwapliwym do złego o więkŝzey czę-
„ ści ludzi rozumienia, ten sam siebie

„ podacie w niebezpieczeństwo supono-
 „ wania o nim: że cnotom i skłonno-
 „ ściom dobrym z trudnością wierzy
 „ dla tego: że mało ich sam w sobie
 „ znayduie; dla dusz czułych przykrą
 „ to jest koniecznością, gdy zprzekona-
 „ nia, lub wniosku słusznego, przycho-
 „ dzi osądzić kogo mało wartym szacun-
 „ ku, lub nie tyle wartym, ile powi-
 „ nien; dla dusz ofehłych, dumnych, i
 „ zazdrośnych, każde czucie jest cięż-
 „ żarem.

*„ Jakie ze płcią żeńską obeyscie się przystoi
 człowiekowi myślącemu dobrze, i dobrze wy-
 chowanemu? „*

„ Nayuczciwsze i naygrzecznieysze
 „ wszelkie żarty, i mowy sprośne, ślo-
 „ wem: to wszystko, coby skromność
 „ zapłonić mogło, nigdy sobie człowiek
 „ uczciwy nie pozwoli, ani też familiar-
 „ nych tonów z damami, i poufałości
 „ tey, którą fraczkowa i taratkowa

„ wietrzna elegancya, bierze często za
„ cechę owey łatwości w manierach,
„ co odgranicza niby człowieka świat
„ znającego od parafianina i pedanta nie
„ dosyć opyłonego, żeby uwierzył: iż
„ są na świecie rzeczy, którym posza-
„ nowanie winniśmy, i okoliczności, w
„ których niemożna postępować sobie
„ bez iakiegożkolwiek względu i subie-
„ kcyi; tey fałszywey modności regu-
„ łami rządząc się, jest to postępować
„ sobie nieprzyzwoicie. Mieysca Da-
„ mom zabierać, swego nieustępować,
„ cisnąć się do stołów przed niemi, nie
„ ubiegać się dla nich w przyśługach,
„ odłączać się od nich w kompanii, mię-
„ dzy sobą się bawić, i niedbać o to,
„ czy się nudzą, udawać rubachę, co
„ mniey na to uważa, a sobą naywięcey
„ się zatrudnia, jest to postępować so-
„ bie bez rozumu i grzeczności, jest to
„ tracić szufne prawo do mieszczczenia
„ się w dobrèy kompanii.

„ Mówić o kobietach z letkością, w
„ śmiech je obracać, reputacyą ich ka-
„ zić dla swèy chluby i próżności,
„ kłamliwie rozgłaszając grzeczności
„ od nich nieodbierane, lub chełpiąc się
„ (choć pod sekretem) z preferencyi
„ otrzymaney dla siebie, ostatnią jest
„ nieuczciwością. Śmieje rzecz można:
„ iż każdy nieuczciwy postępek w fo-
„ wit idzie, kiedy się do kobiety stośnie:
„ bo im słabsza ta płeć, im bardziey wy-
„ zuta z sposobu dania odporu, i upo-
„ mnienia się swey krzywdy, tym wię-
„ kszey wzgardy wartym staie się ten,
„ co iey szanować nie umie. Słynął
„ długo Narod Polski szczególniey z
„ przymiotów rycerskich, których czę-
„ ścią jest niepoślednią czczenie żeń-
„ skiego pogłowia, niech sobie nie przy-
„ krzy w tych zaletach, niech nie prze-
„ staie nigdy bydź pocziwym, odwa-
„ żnym, i grzecznym.

Zródło zazdrości, i upokorzenia.

Wygórowanie tych, których lubimy, sprawia w nas respekt; w tych zaś, których nienawidzimy, pobudza nas do zazdrości, jeżeli nam są obojętni, a gdy załugę ich stosujemy do naszej, są nam przyczyną upokorzenia, a często umartwienia. Pomyślność przyiaciół naszych jest dla nas tryumfem i chwałą; pomyślność, i wygórowanie nieprzyjaznych, sprawia żal, ale często niesprawiedliwy; szczęśliwy! który jest cudzey załugi sprawiedliwym szacownikiem, ale ten szczęśliwszy, który z nich bierze pobudkę do własnego wydoskonalenia.

Sprawiedliwość w szacowaniu ludzi.

Dla osiągnięcia iey należy, aby wszystkie pragnienia nasze, i niechęci, rozsądkiem kierowane były; ponieważ te wypływają z mniemania ufundowanego na doświadczeniu, albo nierozsądnym

imaginacyi; a tak mniemanie słuszne, lub niesłuszne, staie się panem naszego sprzyiania, lub niechęci, które skłonności nasze kierują do iakiego celu, albo je oddalają. Rospustny grāniczy pragnienia swoje nasyceniem zmyślności, chciałby zawsze używać, a nigdy nie używa; wyniosły pragnie wygórowania nad innymi, rozkazywać chce, a jest niewolnikiem namiętności, która go dręczy; łakomec przestaie na bogactwach radby wszystko miał, ale nie on zbiory, lecz zbiory jego posiadają. Pragnienia te różnią się stopniami w ludziach, czasem są zjednoczone, niekiedy jedne poddane drugim, zawsze jednak są nie rozsądne, i przeszkadzą do szczęśliwości, gdy niemi rozum nie rządzi.

Pragnienia rozumnane.

Te, które nas mogą uszczęśliwić, a zapewnić honor i reputacyą są, następujące: chęć naszej doskonałości, pragnie-

nie czynienia dobrze innym, i starunek o dobro powszechne. Pierwsze wiedzie nas do nabywania przymiotów szacownych, cnot prawdziwych, i jeszcze do wygorowania w tym, co czyniemy użytecznego; bo na tym zależy wielkość duszy; drugie nas do dobroczynności prowadzi: że to wszystko robimy, przez co innym przydatni i pomocni być możemy, od czego zawisło sprzyianie powszechne. Nakoniec: chęć dobra publicznego, wypływa z naszych skłonności do życia społecznego i towarzyskiego. A jeżeli w krajach despotycznych interes jednego przeważa potrzebę całego narodu, w rządzie republikańskim nie tylko sprzyianie powszechne cnotą jest, ale duszą i potrzebą być powinno, a łączyć się z miłością narodu ludzkiego.

Fundament zaślugi.

W ogólności sprawy nasze tym większy mają zaślugi stopień, im z większe-

go sprzyiania i dobroci wypływają, a przez to zarabiają na tym większą chwałę i reputacyą; co w przeciwnym sensie wzięte podobnie wzrasta. Prawdziwa zaśluga powinna być gruntem pochwały, aby była sprawiedliwa w tym, który ją daie, a podchlebna temu, który ją odbiera. Skromność miarkuje w nas szukanie iey, a pokora sprawia: iż nietylę się szacujemy, ileśmy warci.

Skromność.

Sprzeciwia się skromności nadętość i pycha, która się nad innych wynosi, nimi gardzi, a o sobie wiele trzyma. Chełpliwy zawsze o sobie mówi, wynosi talenta, sławi dzieła, i prawa przypomina; próżny z takich rzeczy szuka dystrykcyi, które go lepszym nie czynią. Nierozładni takowi ludzie nie znajdują prawdziwego poważenia, są mniej lub więcej niesprawiedliwi, innych zawsze obrażając. Nadętość, która poni-

za i zaniechaniu drugich, zgodzić się nie może z sprzyaniem i ludzkością, a zatem nie zawiera w sobie, ani pragnienia własnej niedoskonałości, ani zamiłowania cnoty; próżni mogą czasem wielkie czynić dzieła dla oka ludzkiego; ale że wszystko dla siebie robią, umykają się w tych okazjach, które bez świadków pracowitej pilności wyciągają.

„Co jest prezumpcyja?”

„ Jest to zbyteczne o sobie samym
 „ dobre rozumienie, jest to upatrywanie
 „ nie w sobie samym doskonałości, które
 „ re choćby się w istocie w kim znajdowały,
 „ wały, tracą jednak część swego blasku,
 „ skoro chełpliwość im towarzyszy.
 „ Prezumpcyi tym bardziej strzedz
 „ nam się należy, im do niej naród nasz
 „ jest skłonniejczy. Nie jest to rzeczą
 „ rzadką widzieć u nas ludzi, co gotowi
 „ są wszystkiego się podjąć, tego
 nawet

„ nawet, w czym początkowych pryn-
 „ cypioſw nie mieli okazyi ſchwytać, co
 „ rezonują o wſzyſtkim, tonem nau-
 „ czycielskim, decydując w ſpofobie
 „ nieodzownego wyroku; a przecieź
 „ w materyach, w których wiadomości
 „ i doſwiadczenie ſą potrzebnemi, ſam
 „ rozum i dowcip niewyſtarczą. Zda-
 „ rza ſię jednak znaleźć oſoby czaſem,
 „ co gdy w gronie umieſzczą ſię pra-
 „ wodawczym, nie zapaſni w wiado-
 „ moſci potrzebne do roztrząſania, do
 „ rozwiązania tylorakich materyi, ile
 „ różnoſć intereſów do decyzyi ſtanów
 „ na Seymach wprowadza, trudnią, i
 „ przeſzkadzają naylepſzym układowi
 „ przez uporczywą prezumpcyą, ro-
 „ zumiejąc ſię bydź Solonem, co do le-
 „ gislacyi, Ryſzeliem [b] co do prowa-

H

[b] Pleſſis Armand Kardynał (de Riche-
 lieu) ſławny miniſter Luſtwika XIII.
 Króla Francyi, urodził ſię w Paryżu R.

„ dzenia negocyacyi; Kolbertem (c) co
 „ do urzãdzenia skarbu i handlu; Fry-
 „ derykiem wielkim, co do uregulowa-
 „ nia woyska; na funkcyach sãdowych
 „ mają się za Grocyuszów (d) za Blak-

*1586. Dla rzadkich talentów, i osobliwèy
 w Polityce biegłości, przypuszczony do
 styru kraiovych rządów, umarł w Roku
 1642.*

(c) Jan Kolbert wielki Minister skarbowy
 za Ludwika XIV. Króla Francyi, urodził się w Rheims Roku 1619. Część wie-
 ku swego przy Kardynale Mazaryni prze-
 pędziwszy, uformował się na człowieka
 iedynego w swoim rodzaju. Uczyniony
 R. 1664. Kontrolerem generalnym miejsce
 Podskarbiego zastępującym, nie tylko skarb
 Królewski urzãdził, ale utworzył i morską
 Francyi siłę. Nadto nauk i sztuk wyzwo-
 łonych przyjacieli, wiele się do ich rozkrze-
 wienia w swym narodzie przyłożył, umarł
 Roku 1683.

[d] Hugo Grotius pierwszy wieku swego
 prawnik, urodził się w Delft R. 1582.
 Rzadkie talenta i nauka, ziednały mu po-
 wszechny współżycących szacunek, ale gor-

- » stonów (e) A w wojsku, i tam się
 » przytrafił napaść takich, którzy dla
 » tego, że umięą żołnierza gładko u-
 » brać, że teorycznie o niektórych e-
 » walucyach i sciencyach, w skład żoł-
 » nierstwa wydoskonalonego wchodzą-
 » cych, mają początkowe pojęcia: iuż
 » mienią, że ich nikt niczego nauczyć
 » nie potrafi; że wszelkie posiadają zda-
 » tności do komendy nad wojskiem, i
 » w wojnie, i w pokoju; że obok z Tu-

H 2

liwość w bronieniu wolności krajowey, i wierna przyjaźń z Barneweltem, uczyniła go na czas nieszczęśliwym. Po tragicznym zgonie tego wielkiego męża, z więzienia przemyślem żony uwolniony, poszukał wygnaniec cnotliwej schronienia; zrazu we Francyi, potym u Krystyny Królowy Szwedzkiej. Nakoniec gdy się w Hollandyi ukoili zamieszki, wrócił do Ojczyzny niewdzięczney, i umarł w R. 1643.

(e) Blakston flawony, a do tąd żyjący Angielski prawnik, o prawach Angielskich przeważnie pisał.

„renem [f] z Eugeniuszem [g] z Wo-

(f) Henryk du la Tour Vicomte de Turénne generalny woysk Francuzkich marszałek, urodził się w Sedan R. 1611. Służąc woyskowo pod sławnym Maurycym de Nassau, Wujem swoim, wziął pierwszą w tej sztuce naukę, którą się potym czynił nieśmiertelnym, w woynach pod Ludwikiem XIII. i XIV. Turen był największą przyczyną przewagi woysk Francuzkich. Wiek cały na obronie Króla i Ojczyzny strawiwszy, umarł śmiercią Bohatera, zabity od kuli armatney w Roku 1675.

[g] Franciszek Sabaudzki Xiążę: Eugeniusz, wódz najwyższy woysk Leopolda Cesarza urodził się w Paryżu 1663. Ludwik XIV. nieupatrując w nim przymiotów do woyny, odmówił proźbie jego stopień iakis woyskowy. Tym urażony ofiarował Eugeniusz usługi swoje Austryackiemu domowi, i był największą Leopolda w wielu woynach podporą, szczególniej zaś w tej dystyngwował się, którą wiodł Cesarz z Francją, o sukcesyą Korony Hiszpańskiej; umarł Roku 1736.

„ banem [h] z Kohornem [i] stanąć
 „ mogą; a jeżeli któremu z tych, co tak
 „ dobrze o sobie trzymają; wydarzyło
 „ się ieszcze do tego, znaydować się
 „ choć raz na rewii pod Wrocławiem,
 „ to już po wszystkim, i Cezar za nic.
 „ Tenże sam podchlebny sposob pa-
 „ trzenia na siebie, w rzędzie pracują-
 „ cych piorem, iakże często natrafić
 „ można (z tą użalenia się ich: że pra-

[h] *Sebaltyan le Pretre de Voban, urodził się 1633. Od siedmnaściego roku zacząwszy służyć wojskowo, zalecił się osobliwym do fortyfikacji geniuszem i talentami, a w dalszym życia biegu, odmienił całą postać, tej strasznej i ważnej części wojennej sztuki. Francya mu najwarowniejsze twierdze jest winna. Na lat pięć przed śmiercią uczyniony Marszałkiem Francyi, umarł 1707. Roku.*

[i] *Mennon Kohorn urodzony R. 1632. był tym dla Hollandyi, czym Woban dla Francyi, osobliwszy do fortyfikacji mając geniusz, nowe systema warowania twierdz wynalazł, umarł w Hadze R. 1704.*

„ ce zostaia bez zachęcenia; ztąd zadzi-
 „ wienia; że dzieła często niedokładne,
 „ ieżeli historyczne; niewypracowane
 „ bez gustu, bez znaomości rodzaju,
 „ ieżeli poetyczne; nie głębokie, ieżeli
 „ filozoficzne; niedbałe w wyborze ga-
 „ tunku, w stylu, i wiadomości ięzyka,
 „ ieżeli tłumaczone; nie łączą w gło-
 „ sach, powłzeczności imiona ich Auto-
 „ rów; z imionami Tucydidesów (k)
 Miltonówi (l) Delilów (m), z ktòdremi

[k] Tucydides sławny Grecki dzieiopis, urodził się Roku przed Erą Chrześcijańską 475. Dzieie Herodota zapaliły w nim chęć pisanja Historyi swego czasu. Opisał Tucydides sławną wojnę Peloponezu, ktòrę sam ocznym był świadkiem, służąc w wojskach Aten oyczyzny swoiey. Krótkość, moc, zwięzłość, są szczególne przymioty piora tego Dzieiopisa, umarł Roku 411. przed Erą Chrześcijańską.

[l] Jan Milton, sławny Angielski Poeta, urodził się w Londynie R. 1608. Młodość na naukach, i zwiedzaniu obcych krajów spędzieszy, wrócił do Oyczyzny za pano-

„ w opinii swoiëy iuż dawno w sforze
 „ chodzą. W kunsztownikach taż fa-
 „ ma panuie zaraza; prezumpcyi fro-
 „ gie skutki są niezliczone. Prawdzi-
 „ we talenta, te, co na powfzechną flu-
 „ sznie załuguią ufność, i admiracyą,
 „ pelne są wątpienia i niedowierzenia
 „ sobie; półświatelka, półtaleńcie, i
 „ niewiadomość nie mogąc uzyśkać ni-
 „ czyiëy ani ufności, ani admiracyi,
 „ nadgradzaią to sobie, pogładaiąc na

*wania Karola I. z wielkim wiadomości
 plonem. Duch wieku, i pożar domowëy
 woyny, zapalily Milтона umysł, przeciw-
 ko Królów władzy, i zwrócił pióro iego
 do politycznych i teologicznych materyi.
 Po ukoieniu burzy domowëy, dokonał za-
 czętego Poema, pod tytułem: Ray stra-
 cony. Umarł ten wielki Poeta R. 1674.*
 (m) Delile, ieden z pierwszych teraz żyją-
 cych Poetów Francuzkich. Dzieło ie-
 go o ogrodach, pełne żywych opisów kre-
 ślacych piękną naturę, zaręcza mu nie-
 śmiertelne w potomności imię, tak, iak mu
 iuż ziednało szacunek współczesnych.

„ siebie samych, iak na wielkich ludzi,
 „ i mienią: iż gardzenie drugimi nad-
 „ daie im wartości. „

III. *O przypadkach życia.*

W samych nieszczęściach i przypadkach, które są nieodstępne od życia tego doczesnego, są pewne obowiązki i cnoty, które położenie nasze ulepszyć mogą, albo przynajmniej ułagodzić ostrość losu.

Odwaga.

Jest moc duszy, przez którą zastawiamy się trudnościom, przeszkodom i przypadkom życia. Jako przymioty człowieka, mają się ściągać do dobrych spraw, które on czynić obligowany, albo do pewnych trudności, które mu potrzeba przewycięzać, tak wszystkie te przymioty na nic się nie zdadzą, jeżeli dusza nie ma mocy, energii, i rezolucyi. Potrzeba więc stateczności do wytrwania w przedsięwzięciach przyzwoicie o-

branych; rezolucyi do zniesienia przeszkod, które zayść mogą, roztropności do ich przewidzenia, a kiedy można do ich uniknienia, do przewyciężenia stałości, i nakoniec nieustraszonosci, do zachowania tey przytomności umysłu w pośród niebezpieczeństwa, która częstokroć naywiększym naszym jest ratunkiem.

Pobudki do cierpliwości.

Cierpliwość utrzymuje nas w przypadkach, wspomnieniem łaskawey i mądrey Opatrzności, i nadzieią przyszłego szczęścia, gdy od wszelkich bied zostaniemy uwolnieni. Niewiemy częstokroć: iako przeciwności fame, mogą być źródłem naszego szczęścia; ale pewność przyszłego życia, i dobroć rządcy, zapewnia nam nadgrody i pociechy, jeżeli umiemy strofować się do woli naywyższego.

Niecierpliwość przyczynia okropności, pomnaża rzeczywiste nieszczęścia, a wprowadza biedy imaginowane; jest niedołężnym usiłowaniem do wyrwania pòstrzału, który nas rani, a przez to samo, głębię idzie. Niepokoyność, szemranie, rozpacz, sprzeciwia się cierpliwości, tak iako boiaźń, tchorzoſtvo, i podłość, są prawdziwéy odwadze przeciwné; trzeba iednak różnić należyte; odwagę od popędliwości letkomyślnéy, a nieczulość od cierpliwości.

Te są sposoby pełnienia obowiązków, któreśmy winni samym sobie: szczęście człowieka, i uciecha do niego prowadząca dokładnieyszego warte są traktowania; i może w osobnym dziele mówić o nich przyidzie.

R O Z D Z I A Ł III.

Powinności względem bliźnich.

Po obowiązkach, które człowiek Stworcy, i samemu sobie winien jest, następują te: które go pomocnym przyjemnym, i użytecznym czynią w społeczności i obywatelstwie. Tu znowu inny wypada podział. 1. na: Powinności powszechne; 2. Powinności stołowne; 3. Powinności obywatelskie.

I. *Powinności powszechne.*

Tak ze wszystkiemi postępować i czynić, iakobyśmy chcieli: aby z nami czyniono; jest ogólnym prawidłem wszystkich obowiązków naszych. Wypływa z tøy prawdy miłość bliźniego; i dobra a stateczna wola sprzyiania mu. Sentyment ten, tak przyjemny tkliwemu sercu, jest źródłem, pobudką, i prawi-

dłem wŹszytkich naszych powinności. Wszakże człowiek z przyrodzenia swoiego tkliwym jest; tkliwość więc skutkiem jest natury, a gdy nas prowadzi do wspomagania nędznych, staie się cnotą. Z tego ogólnego ludziom sprzyiania pochodzą cnoty towarzyskie, które nas użytecznemi i przyjemnemi w społeczności czynią. Przyjaźń nawet, która jest żywiołem i potrzebą uczciwéy duszy, zamyka się w generalnym sprzyianiu, a przeciwiąc się mu, staie się szkodliwym spiskiem; miłość nawet Oyczyzny powszechnemu ludzkości sprzyianiu sprzeciwiąc się nie może. Marek Aureliusz Cesarz Rzymski mawiał: „kocham „ przyiaciół, iak samego siebie; ale prze- „ kładam nad siebie Familią, nad Fami- „ lią Oyczyznę, a nad Oyczyznę, cały „ naród ludzki. „

Zródła sprzyiania powszechnego.

Ponieważ człowiek rodzi się z skłonnością i przyśposobieniem do społeczno-

ści; bez ktòrey ani przystoynie wycho-
wanym, ani użytecznie oświeconym
bydź nie może, zatym z tych dwóch
źródeł wypływa sprzyianie powfze-
chne. Zwierzęta niektóre żyją w oso-
bności; inne zaś lubo się trzodami znay-
dują, dla wspólney raczèy pracy, niż
wzajemnego bezpieczeństwa; iako mró-
wki, pszczoły, i bobry, losu iednak
swego w niczym polepszyć, tym mnièy
doskonalić go nie mogą. Nie ma inne-
go dziś kształtu plastr miodu, iako miał
od stworzenia świata; ponieważ instynkt
dany od Stwórcy, a nie przemyśl utwa-
rza go; człowiek zaś urodzony do spòł-
kowania, rozum i ferce obcowaniem za-
cnych i uczonych ludzi doskonali.
Sprzyianie więc powfzechne pierwszym
jest związkim społecznosci, i pierwszym
uczuciem wypływaiącym z iego uspo-
sobienia. Wypływa z tych uwag wa-
żny wniosek: że postrzegać dla tego ła-
two między ludźmi równość naturalną;

która wzajemność praw i obowiązków wprowadza, a jest zasadą sprzyiania powszechnego. Jednakież bowiem mamy zmyśły, chęci, potrzeby, pragnienia, i iednoź szczęśliwości przeznaczenie. Nierówność, która z innęj miary wypływa, to jest z różności kondycyi, i przymiotów, sprzyiania powszechnego umnieyfać nie powinna; bo nie psuie i nie znosi równości pierwiafłkowęj. Nierówność przymiotów iawna jest, wypływa często ze złęgo wychowania, a zawsze ze złych chęci. Dwoiaka jest naturalna, i moralna: pierwsza pochodzi z rozmaitości poięcia, talentów, sił, odwagi; druga z edukacyi niedostatku, a zatym nieodmiennęj fklonności sprzyiania lub fzkodzenia. Podobnie różność kondycyi też fame przynosi skutki; bogactwa czynią możnym; ubóstwo kładzie w podległości; letkomyślny zaftanawia się nad powierzchownością, roztropny przymioty ofobiste uważa. Gdy

by zawsze nierówność kondycyi zawi-
 śła od różności przymiotów, prędkoby
 społeczność do swoiey doszła doskona-
 łości. Z tego wszystkiego wniesć trze-
 ba, i powtórzyć: że każdy człowiek
 praw pierwiastkowych utracić nie mo-
 że, wolności osobistey, zabezpieczenia
 własności swoiey, doyscia do urzędów
 przez zasługę;

Skutki sprzyiania powszechnego.

Dwa są generalne: sprawiedliwość i
 dobroczynność. Pierwsza zawiśła od
 tego: aby oddawać każdemu, co mu się
 należy; druga: aby czynić bliżniemu
 dobrze, ile z nas jest, używając sił na-
 Źyzych, talentów, władzy i wziętości na
 jego szczęście. Niebýwa sprawiedli-
 wym kto nie czuje przyśposobienia do
 dobroczynności; nie może być dobro-
 czynnym ten, który nie jest sprawiedli-
 wym; ta tylko między niemi zachodzi
 różność, iż sprawiedliwości mocą do-

magać się możemy, przysługi zaś dobroczynney perswazyą i proźbą; pierwsza jest prawem społeczności, druga obowiązkiem tkliwego serca.

Sprawiedliwość w uczynku.

Do sprawiedliwości należy: 1. poważać prawa i szczęście cudze, 2. tak używać własności, aby krzywdy nikomu nie robić, 3. nienaruszać w niczym cudzego prawa, 4. oddać, co się komu należy, 5. nadgrodzić szkodę, czyli z błędu, czyli ze złości uczynioną.

Sprawiedliwość w mowie.

Szczerość, iako cnota człowieka sprawiedliwego jest wyrazem iego myśli, a oświadczeniem prawdy; szczerość jest raczey charakterem i przysposobieniem, z którego rzetelność wypływa; obie są pierwszym poczciwości znamieniem.

Przeciwi

Przeciwi się szczerości kłamstwo; kłamać: iest mówić przeciwko prawdzie i przekonaniu własnemu, celem oszukania bliźniego; inaczey gdy w sobie tøy cechy nie zawiera, zmysleniem raczey nazywa się. Używanie słów obojętnych, zataienia, i rezerwy myślowe, są kłamstwa ukryte tym mniej lub więcej mające złości, im mniej lub bardziej drugim szkodzą. Nienawisnieysza ieszcze obłuda pozorem prawdy pokrywa się. Chytróść: iest obłuda z nałogu w charakterze wkorzeniona; zdradziectwo więcej w sobie zawiera zawilosci, i czarności; a dwoiakość iest obłuda obojętna, którą źle i dobrze tłumaczyć można. Czyniemy nadto krzywdę bliżniemu fałszywym świadectwem, i krzywą przysięgą, prócz tego: że urażamy naywyższą istność wzywaniem imienia iego, czyli to twierdząc to za prawdę, co iest fałszem, czyli nie dotrzymując obietnic przyrzeczonych; okoliczność szkodli-

wego skutku, i cel, iest miarą złości i przestępstwa. Jeszcze uchybiamy sprawiedliwości w mowie złorzeczeniem, które wyiawia bez potrzeby błędy i defekta cudze; potwarz nakoniec: wynajduie, albo powiększa cudze przewinienia.

Sprawiedliwość w myśli.

Nakoniec sprzeciwia się sprawiedliwości i dobroczynności prawidłom: pokrzywdzać bliźniego sławę, przez sądzenia letkomyślne i porywcze o postępkach i intencyi drugich; sądzenia często fałszywe, a zawsze złośliwy duszy charakter okazujące.

Dobroczynność.

Dobroczynność ułatwia te cnoty, któremi pomagamy do szczęścia bliźniemu. Zależy naywięcèy na tym, abyśmy używali tego, [co z nas iest, na pożytek drugich, ścieśniali własne wy-

gody, odcinając co jest zbytniego, aby innych wspomagać, stajemy się przydatni bliźniemu radą, oświeceniem, pomocą, wziętością, wspieraniem, nakoniec: gdy nie tylko mu czynimy dobrze, ale go bronimy od złego. Dobrodzieystwo powinno bydź roztropne; krewni, przyjaciele, ziomkowie, zaśluzeni, nędzni, pierwsi mają prawo do naszych przyślug. Hoyność na tym zależy: aby potrzeba w proszącym, możność w dającym zważana była; szlachetne dobrodzieystwo uprzedza proźby, a nie razi delikatności potrzebującego.

Wdzięczność.

Winniśmy za dobrodzieystwa wdzięczność, a trzeba ją raczèy ściagać do zamiaru, i możności dającego, niżeli do daru i przyślugi. Niewdzięczność łask tamować nie powinna; bo każdy obligowany robić to, co może, chociażby in-

ni nie czynili tego, co powinni. Wy-
 ciągać już za wyświadczoną łaskę ucią-
 żliwych lub podłych odług, jest tracić
 całą ię wartość. Nasi nawet nieprzy-
 iaciele, ile są ludźmi, mają prawo do na-
 szych przyług, krzywda nam uczynio-
 na, nie zrywa obowiązków sprzyiania
 powszechnego; nie można ufać temu,
 który się przeniiewierzył, ani dotrzy-
 mywać z tym przyiaźni, który ię użył
 na złe, lub naszą szkodę; ale możemy
 i owszem powinniśmy wstrzymać się od
 szkodzenia mu przez zemstę, trzeba
 mu dobrze życzyć przez obowiązki
 sprzyiania powszechnego, a dobrze
 czynić przez wspaniałość.

2. *Powinności stosowne.*

Ludzie od urodzenia swego aż do
 śmierci, mają pewne do bliźnich wzglę-
 dy i stosunki rozmaite. Powołanie, stan,
 urząd, wiek nawet sam, wkłada niektó-
 re powinności, od których inni są u-

wolnieni. Wzmiankowanie famo takowych szczególnych względów, bardzoby daleko zasięgać mogło. Prawidłem iest poczciwego człowieka, i maxymą nieodstępłą; namyślać się nayspierwèy dobrze, iaka iest istota, i ważność urzędu i obowiązku, który zaciągamy; powtòre: przyiawwszy go uczyc się iak nayslepiey i oświecać, iakie są iego powinności, aby ie należycie wypełniać; nakoniec: smakować sobie w przyiętych obowiązkach, bo na tym uczczęśliwienie stanu naszego znayduie się. Trzy tylko iuż stosunki biorą się do uwagi: nayspierwszy każdego człowieka względ do iego rodzajów, i wzajemnie; powtòre nayswyczynieyszy Pana do sługi, i wzajemnie; potrzecie: naysmilszy dla tkliwego serca, względem przyiacioł.

Obowiązki stosowne do familii.

Rodzice są obligowani, żywić, brońić, i wychowywać dzieci swoje w ma-

xymach cnoty i obyczajności, a przez to sposobić ie do nabywania szczęścia. Prócz tego: starać się maia: aby sposób wychowania stosował się do ich stanu, i przeznaczenia, dla ich własnego i społeczności pożytku; nareszcie: do zapewnienia: ile z nich bydź może, szczęśliwego na przyszłość losu. Ci, którzy tych obowiązków nie pełnią, zostaią w odpowiedzi społeczeństwu, potomności, i Bogu, którego cele zawodzą.

Dzieci winne Rodzicom wdzięczność, posłuszeństwo, powolność, i ufzanowanie; dosyć iest bydź człowiekiem rozumnym, do pełnienia obowiązków dobrego oycy, ale nie będzie dobrym synem, kto nie iest cnotliwym. Nauka obyczajów kieruie przychylnosc oycowską, a utrzymanie wdzięczność w dzieciach; kto nie iest iuz dobrym synem, nigdy nie będzie dobrym Obywatelem.

Obowiązki stosowne do kondycyi.

Panowie względem sług poczuwać się mają do tych obowiązków, które wypływają z powszechnego sprzyiania, i sprawiedliwości: żywić i odziewać przyzwoicie; nadgradzać usługi punktualnie, używać władzy swoiëy łagodnie; postępować tak, iak z ludzmi; mieć oko na ich postęпки i obyczaje; ani ich nadto uciążliwą mordować pracą, ani im próżnowania i bezczynności pozwalać, mieć wzgląd na ich dawnieysze zasługi; te są Panów, ku służącym powinności; prawa zaś ich są domagać się: aby służący pilni i baczni, wierni i trzeźwi byli.

[O Przyjaźni.

Przyjaźń jest żywiołem uczciwëy duszy, a potrzebą tkliwego serca; zamyka w sobie ściślejsze obowiązki sprzyiania wzajemnego. Gdy jest prawdziwa i szczerą, staie się naywiększą korzyścią

życia doczesnego. „Nie masz okro-
„ pniefzëy ofobności, (mòwi *Bako*)
„ iako tego, który z przyiaciòł ogòło-
„ cony; bez nich świat iedyną iest pu-
„ stynią; kto stroni od przyiaźni, dzi-
„ kim iest zwierzęciem, nie człowie-
„ kiem. „ Przez przyiaźń dwoi czło-
„ wiek iestestwo swoje; wszakże zawiera
ona nieiakąś umowę, przez którą dwie
duższe ściśle ziednoczone obowiązują się
mieć wzajemne zadufanie, a we wży-
stkich okolicznościach życia, rady po-
mocy, pociechy dodawać, dzielić ucie-
chy, i dolegliwości. Jestże; co przyie-
mnieyszego człowiekowi, iako znaleźć
taką ofobę, na którëy łono, bez boiaźni
zdradziectwa i przewierzenia się, taie-
mnice składać można? którego serce za-
wsze otwarte odkrywa gotowość usłu-
żenia, ulgę w bólach, ocieranie łez; w
smutku, ukojenie żalów w rozpacz?
Przez tę nayłodfzą przyiaźni cnotę, los
nasz, szczęście, iestestwo dzielimy z

bliznim; przeistaczamy się nie iako w niego; iego dowcip, rozsądek, fortuna, cnota, ofoba sama, staie się naszą. „Przy-
 „ iażń (mówi Plutarch) iest sprzyia-
 „ nie i uciecha połączone z cnotą; wy-
 „ ciąga trzech rzeczy: cnoty, iako
 „ gruntu, uczciwości obcowania, iako
 „ przyjemności, i wzajemnego poży-
 „ tku, iako potrzeby. „

Widoczna tedy rzecz: iż obowiązki przyiacielskie zawisły od wzajemnego zadufania, stateczności, ktòreyby naru-
 fzyć nie niepotrafiło, przyślugach ustawie-
 nych, i nieodmiennym przedsięwzię-
 ciu przychylania się do szczęśliwości przyiaciela. Ale cnota tylko iedna za-
 dufania godnym uczynić może; zachy-
 człowiek ma prawo ufać sercu, ktòre
 mu podobne iest „ Złośliwi ludzie nie
 „ mają przyiacioł, ale współników, roz-
 „ pułtni kompanów swey woli; przy-
 „ branych i równie interessowanych to-
 „ warzyfzów, handlujących; Politycy

„ zgromadzaią intrygantów; Królowie
„ koło siebie widzą dworaków; boga-
„ cze podchlebców: sami tylko zacni, i
„ poczciwi przyjaciół liczą. „

Dwa gatunki ludzi błądzą w tøy ma-
teryi: iedni nadto wiele po przyjacio-
łach wyciągają, drudzy nad to mało.
Ostatni nie znają się na szacunku przy-
jaźni, mniemając bydź wyfilonym he-
roizmem wsparcie w potrzebie przyja-
ciela; drudzy do nieprawych nawet
kroków obowiązki przyjaciela rozcią-
gają. Nie znają pierwsi cnoty, która
na pomiarkowaniu zależy; nie mają
drudzy serca, a przyjaźń ich jest tylko
podłym intereffem. Jakoż ieżeli mało
jest statecznych przyjaciół i prawdzi-
wych, dzieie się to dla tego: iż obowią-
zki przyjaźni nieznaioime są. W stylu
zwyczajnym wielkiego świata, ci po-
spolicie szacowne przyjaciół biorą na-
zwisko, których często podobieństwo
gustu, zabaw, albo względ potocznych

interessów iednoczy; ktòrzy często się z sobą widuią, razem bawią się, ale takowe zgromadzenie iest ludzi interesowanych, i uciechy tylko lub zabawy upatrujących; możeż bydź między takimi szacunek, a tym bardziey zadufanie?

Trzeba się gruntownie znać na przymiotach przyiaciela, aby go kochać; Przyiaźń iest uczucie mocne, ale rozmyślne, i na potrzebie tkliwego serca ufundowane; umyśły letkie niepotrzebuią tylko zabawy i roztargnienia. Prawdziwa przyiaźń ufundowana na szacunku, szuka cnot, aby się do nich przywiązać mogła; letko się nie porywa, bo zna cały ciężar obowiązku; i korzec soli ziedzony z przyiacielem, znaczy czas potrzebny do poznania przymiotów iego.

31 Pierwszy w przyiaźni obowiązek „ iest (mówi *Cicero*) nie wymagać rzeczy nie uczciwych. *Rutylus Rzymianin*, odmówiłszy przyiacielowi nie-

„ sprawiedliwej przyślugi, gdy od niego zapytany był, iakiby mu pożytek przyjaźń przyniosła? odpowiedział: „ utrzymanie dwóch osób przy służności, „ ści, „ wżakże przyjacielem prawdziwym, i podchlebcą byź razem nie można.

Lecz nie masz człowieka bez przywary, ta nayśłodsza z przyjaźni wypływa korzyść: że same niedoskonałości przyjaciela przyjemnieyszym liczą się sposobem. Zapewnienie sprzyjającèy sobie zawsze chęci łagodzi, nayprzykrzeysze nawet razy, bez których nie obeydzie się. Prawdziwie przywiązany szuka nayprzód uszczęśliwienia rzeczywistego przyjaźnèy sobie osoby, przebacza ułomnościom, nieodraża się i przeciwnościami, a cieszy się pożądanym skutkiem prae i cierpliwości swojej. Naylepszy ten jest: który błędzègo przyjaciela ostrzega, a na drogę cnoty i szczęścia naprowadza.

Co za widok dla człowieka rozumnego przyiaźń dwóch pięknych dusz! obie przeięte gruntownym szacunkiem, pragną wzajemnie usłużenią okazyi; talenta, maiątek, praca, przemyśl, do dwóch osób w pospólitości należą; zachodzi tylko iedna walka: aby więcęy oddać przyślug, niż odbierać; iedyna ambicya, aby naymniey przez wzajemność wyciągać; Nielufzność twardego serca, ma za naywiększy heroizm, uymę małą własney wygody, albo i zbytku, dla potrzeby lub uciechy przyiaciela, nie zna tego, ale czuć zapewne niepotrafi, że udzielenie maiątku, chociażby z uszkodzeniem własnych wygod, iest miłym piękney duszy obowiązkiem, a nayłodszą tkliwego serca pociechą. Nie umieć szacować takowey przychylnego serca uczynności, która w naymnieyszey czafem bagateli, a zawżze w uprzedzaięcęy ochocie wydaie się, iest to zafinucac i rozkwilać sprzyiającą sobie

osobę, jest to sobie samemu krzywdę uczynić.

Powinności Obywatelskie.

Związek Cywilny.

Nie tylko człowiek jest istotą rozumną i społkującą, ale jest oraz istotą polityczną, to jest zdatną do stanowienia praw, i ułożenia reguł policyi, na utrzymanie porządku; namiętności ludzkie czynią te reguły bardzo potrzebnymi. Każdy człowiek rodzi się naprzód w podległości Rodziców swoich, bez których pomocy obeyść się nie może. Ziednoczenie rodziny rozmaitych] składa stan, którego celem i zamierzeniem zawsze byź powinno: naywiększe dobro, naywiększey liczby ludzi. Zamiar ten staie się gruntem, zasadą, przyczyną, szczególną, i pobudką obowiązków i praw wzajemnych, które zachodzą między poddanemi i panującemi, ogólnym

wyrazem mówiąc: między obywatelami.

Gdy więc istotną społeczności potrzebą, i pryncypalnym celem jest powszechne uszczęśliwienie, służy do tego za środek: podległość i posłuszeństwo podanych urzędnikom, a urzędników prawu. Na nim jeszcze gruntować się mają: ustawy polityczne, cywilne prawa, ekonomiczne rozrządzenia, iako części rządu powszechnego.

W nauce moralnej i prawie natury szukać należy istotnych, i przyzwoitych krajowi każdemu, rządu powszechnego ustaw. Do tych prawideł stosowane rozrządzenia, przyniosą trwałość pomyślności; z tego źródła obywatele czerpać mają pobudki do posłuszeństwa prawu, ucząc się: iż powinni być sprawiedliwymi i dobroczynnymi, pod karą ściągnięcia na siebie niechęć.

Podległość, i Protekcyja.

Obowiązki obywatela z tychże famych źródeł wypływają, co i powinności generalne człowieka, to jest, że sprawiedliwości, i dobroczynności; zawierają się zaś w podległości względem poddanych; protekcyi względem urzędów i zwierzchności; w patryotyzmie względem wszystkich. Podległość oświadczamy wiernością, powolnością, i posłuszeństwem tym wszystkim, którzy dla dobra publicznego są przełożeni. Protekcyja należy się poddanemu od zwierzchności, a zależy na użyciu, władzy urzędowèy, do utrzymania pokoju, bezpieczeństwa, porządku, wolności i własności, zapewniając wszystkie prawa i należytości każdemu, który jest poddanym panującego, a obywatelem stanu. Patryotyzm do wszystkich ściągający się, zależy na wiernym i pilnym każdèy powinności dopełnieniu,

która

która się tycze dobra publicznego; ten-
 że patryotyzm przenosić nam każe do-
 bro powszechne, nad prywatne zyski.
 W materyi tak ważnèy Patryotyzmu,
 kładę tu wypis wzmiankowanych De-
 finicyi.

„*Prawdziwy Patryota.*”

„ Prawdziwy Patryota o dobro po-
 „ wszechne iedynie dbały, wszystkie
 „ prywatnego interesu względy, te-
 „ mu zamiarowi poświęca; w nim ko-
 „ rzyść, w nim chwałę, w nim ukonten-
 „ towanie swoie mieści; i na dokup po-
 „ wszechnego uszczęśliwienia, ani ma-
 „ iątku, ani uszczęśliwienia, ani życia,
 „ ani zdrowia, ani trudów nie żałuje;
 „ czyni w każdey okoliczności z zařta-
 „ nowieniem, waży stofunki wszelkie
 „ roztropnie, uprzedzenia odłącza od
 „ prawdy, determinacye bierze po doy-
 „ rzałym rozpatrzeniu się, a raz wzię-
 „ tych trzyma się niewzruszenie. Nie

„ zasadza się na swoich zdaniach, przy-
 „ stępnym jest przekonaniu, miłości
 „ własney ustawnych nie pali ofiar, nie
 „ popisuje się bez przestanku gorliwo-
 „ ścią swoją w zgromadzeniach publi-
 „ cznych, nie bierze na siebie postaci
 „ nauczyciela, który lepiej czuje, le-
 „ piej wszystko zna od innych, nie wy-
 „ rywa się gęstemi głosami, końcem uło-
 „ wienia pokłasku słuchających, i krótko
 „ trwałą sławę: gorejącego miłośnika
 „ Ojczyzny, skromnym się i owszem za-
 „ wsze ukazuje, zimnym w radzeniu,
 „ iasnym i rozładnym w mówieniu, w
 „ czynieniu gorącym. „

„ *Patryota fałszywy.* „

„ Fałszywy Patryota jest bez żadney
 „ z tych cnót, w których powierzch-
 „ wności okazywać się usiłuje, dla tym
 „ pewnieyszego ludzi zwodzenia; pod
 „ tym uymuiącym pozorem ukrywa
 „ ambicyą, miłość własną, własny inte-

„ res. Tym jest zdradliwsza zaślona.
 „ hipokryzyi, albo udawania cnot, im-
 „ trudniejszą jest do przeniknienia.
 „ Zręczny wykręt przybrany w szatę
 „ dobrych intencji, taiących się do te-
 „ go w masce przekonania, niszczy be-
 „ spiecznie lub trudzi najlepsze zamy-
 „ sły. Obnażyć mocą dowodów fałszy-
 „ wego patryotę z ukrycia, w którym
 „ się chowa, staie się rzeczą nayczęściey
 „ niepodobną; broni się on bowiem
 „ krzykiem rozżalenia i gniewu na po-
 „ deyrzenia niesłuszne, na ukrzywdze-
 „ nie charakteru swoiego, piorunuie
 „ żarliwie w takowym zdarzeniu, i ży-
 „ wo grozi niebezpieczeństwem każde-
 „ mu, skoro wolno będzie nicować my-
 „ śli, i niedowierzać intencyom. Ta-
 „ kiemi idąc krokami, będzie durzył
 „ świat cały fałszywy Patryota, ze
 „ wszystkich tworów nayniebezpie-
 „ cznieyfy, osobliwie, ieżeli się w nim

„ znayduią talenta, i sposobność na wy-
 „ studze złym chęciom.

„ *Sposob rozeznavania dobrych intencyi*
 „ *od złych.* „

„ Nie ma innego sposobu, prócz kom-
 „ binowania uczynków osoby z iey mo-
 „ wami. Człowiek, który stale, w pu-
 „ blicznym i prywatnym życiu trzy-
 „ mał się prawideł czci, i sprawiedli-
 „ wości, lękał się cienia postępku nie
 „ nayiaśniej prawego; ten choćby się
 „ chwycił (czyli to przez niedostatek
 „ światła, lub przez omyłkę, od któ-
 „ røy i nayświatleyfi wolnemi nie są)
 „ mylnego zdania, ten od podeyrzenia
 „ wolnym jest, ten nie traci prawa do
 „ wiary, kiedy twierdzi, że jest poczci-
 „ wym i dobrym patryotą. Człowiek
 „ bezczelny, który się iawnie i bez
 „ wstřętu splamił uczynkami wszędzie;
 „ ten (choćby, z okoliczności wypa-
 „ dało kiedy dla niego dobre utrzy-

„ mywać zdanie,) żadnego z tąd po-
„ wodu brać dla siebie nie może chlu-
„ bienia się z dobrych intencyi swoich,
„ takowa nawet pretensya wzgardę i
„ śmiech wznieca. Wyraźnie zły czło-
„ wiek naymniey ułudzić potrafi. Tych
„ to rodzay nayzdradliwszy, którzy al-
„ bo nie mieli czasu dać się poznać, al-
„ bo którzy są dopiero na wstępie czy-
„ nienia, lub też ci, co tak ostrożnie o-
„ sławiać się potrafią, że dając do nie-
„ pomyślnych dla siebie wniosków słu-
„ szne przyczyny od pewności iednak
„ wyśliznąć się umieją, i śledzące ich
„ osoby uwikłać w boiaźń: że im może
„ krzywdę czynią. Te to dwoduszne
„ twory nayniebezpiecznieyfe, które
„ stronę pozorną wystawując zawfze,
„ wciągają w siebie zepsutą; którym to
„ dowodzić wyraźnie nic nie można,
„ a wszystkiego złego dorozumiewać
„ się po nich należy.”

„ *Prawdziwa popularność.* „

„ Człowiek prawdziwie popularny
„ jest ten, który ziednał dla siebie sza-
„ cunek; powszechny, przez nieskazi-
„ telną cnotliwość postępków swoich,
„ ziednał affekt przez usługę (ile
„ mógł) każdemu ochoczą; przez nie-
„ zmierną i równą zawsze uprzejmość
„ w potocznym życiu, któremu tylko
„ tyle podchlebia wziętość w publi-
„ czności, ile się ona gruntuie na opinii
„ o charakterze iego, i na zaufaniu ie-
„ mu; który tyle tylko waży tę wzię-
„ tość, ile ona mu dostarcza sposobów
„ do skłonienia umysłów, uprzedzo-
„ nych dla niego pomyślnie, ku dobru
„ kraju swego, który nie lęka się u-
„ fzczerbienia teyże saméy wziętości,
„ skoro się inaczey przy nièy utrzy-
„ mywać nie można, iak popierając błę-
„ dne zdania współ-obywatelów, i u-
„ przedzenia prywatnym intereffom

„ często dogodne, a powszechnemu do-
 „ bru, lub na przeszkodzie, lub szkodo-
 „ dliwe. Słowem: ten istotnèy popu-
 „ larności na trwałych fundamentach
 „ stawia budowę, którego nie zbiia z
 „ toru i prawdy ani twarz groźna ty-
 „ rana, ani wrzask obywatelów złego
 „ chcących. „

„ *Popularność fałszywa.* „

„ Obywatel jest albo z gruntu zły,
 „ albo próżny i letkomyślny, który po-
 „ pularność ma za narzędzie prywa-
 „ tnych zysków, miłości własnèy i du-
 „ my. Dobremu Patryocie, albo czło-
 „ wiekowi szukaiącemu prawèy popu-
 „ larności (co iedno znaczy) tylko
 „ podchlebiaią aplauzy, ile interes,
 „ przez który ie ziednywa dla siebie,
 „ dobrym jest z natury swoiey, uczci-
 „ wym, szlachetnym, zgodnym z roz-
 „ sądkiem i widokami (w obięciach
 „ swych i bliższych, i dalszych) poży-

„ teczniemi. Ten zaś, co za fałszywą
„ zapędza się popularnością, interes
„ każdy tyle tylko użytecznym i do-
„ brym sądzi, ile mu poklasków ściana-
„ gnąć może, nie zastanawiając się nad
„ tym, czyli liczba klaszczących zło-
„ żona jest z osób świątłych, poczei-
„ wych, i dobrze myślących, czyli też
„ z ludzi omamionych, mniej świątłych
„ i interesowanych, byle po'mieyscach
„ tych, gdzie zbierają się zgromadze-
„ nia, których on członkiem jest, buiał
„ sobie na pęchęrze nadętym aplauza-
„ mi, iuż dofyć mu na tym; rey wodzić
„ chce koniecznie, chce: żeby o nikim
„ nie była mowa, iak o nim iednym.
„ Jeżeli jest Deputatem, będzie chciał,
„ aby wszystkie sentencye kula w kulę
„ z iego się zgadzały; nie zaniedba wy-
„ ciągać kollegów na przyrzeczenia,
„ że z nim zawfze iedno trzymać będą;
„ na wfstępach on ieden kontrowerto-
„ wać będzie, chcąc uchodzić za nayle-

„ pszego iurystę, za nieprzewartego w
„ racyach, za człeka iedynie akredyto-
„ wanego. Jeżeli iest Posłem, głos po
„ głosie miewa, więcèy gada od drugich,
„ w nadziei: że z otwartą gębą wszy-
„ fcy oczekuią z ust iego czegoś, co nie
„ było dotąd powiedzianym; sprzeciwia
„ się wżysłkiemu, na to: aby uchodził
„ za ostrowidza, który w mgnieniu o-
„ ka postrzega, i odkrywa w każdèy
„ propozycyi, takie kruczki, ktòrych
„ nikt nie dostrzegł; plułka w oczy ka-
„ żdemu, żeby go śmiałym okrzykniono;
„ w słowach krew wiadrami rozlewa,
„ z ostatnièy kofzuli wyzuwa się dla
„ Oyczyzny, żeby był mianym za nay-
„ gorliwżego. Owo zgoła: iest to cza-
„ so-pluy nieznośny; iest to zawada
„ wżelkiemu dobru, iest to fanfaron o-
„ sunięty hasłem Patryotyzmu, ale nie
„ patryota; takim iest zaiście, popula-
„ ryłta z miłości własnèy. Popularyłta,
„ cudzym, a Oyczyźnie szkodliwym za-

„ miarom, czyli własny złości, lub
 „ własnym zyskom wyślugujący się,
 „ tymże samym prawie, iako i ten wy-
 „ żey opifany idzie gościńcem; nie sta-
 „ ra się oświecać współ-obywatelów,
 „ ale oćmić, i owszem i bałamucić, wszę-
 „ dzie na ziazdach, na biesiadach zwo-
 „ dzi ich, fałszywe rozkrzewia o rze-
 „ czach pojęcia, ambony błędu i fałszu
 „ rozstawia, z nich do ludzi, których
 „ gromadzi koło siebie, przemawia; i
 „ z łatwowierności słabych lub nieo-
 „ strożnych umyśłów korzysta. Postę-
 „ pki karmiącego się próżnością popu-
 „ larysty i złośliwego, w miarę różnicy
 „ powodów, mnię lub więcę są na-
 „ gannemi, lecz w skutkach równie są
 „ zgubą kraiu. „

„ Popularność rubaszna. „

„ Mniej jest wydatna od popularno-
 „ ści wygładzonę grzecznością. W tęg
 „ ona się proporcji znayduie w rządzie

„ broni politycznych, iak krucica do
 „ pistoletu; oblecby się często chciała w
 „ postać szczeroty, ale częściej ieszcze
 „ w postaci gburostwa zostaie się. Pod-
 „ chlebia gminowi w drobiazgach, do któ-
 „ rych rozumie, że wagę przywiązuie;
 „ udaie wzgardę dla nauk, dla sposobu
 „ tłumaczenia się takiego, iakie dobre-
 „ mu wychowaniu używać przystoi.
 „ Krótko mówiąc: najczęściej się ten
 „ na Rubachę poświęca, co mając talen-
 „ tów mało, czyli lenistwa wiele, znaj-
 „ duie się, albo bez sposobu (dla płytkie-
 „ go rozumu) do uzyskania popularno-
 „ ści pracowitszą drogą, albo bez chęci
 „ do nabywania i użycia talentów. Nie
 „ omylę się podobno, gdy powiem: że
 „ Rubacha z profesysyi, iest to szerego-
 „ wym popularysty. To rzeczą nie za-
 „ wodną iest: że wielkie są różnice mię-
 „ dzy: patryotą, popularystą, i rubachą.,,

Polityka.

Polityka, wiadomość rządu, prawa
 cywilne, ustawy społeczności, wszystko

to znaczy naukę, która ludziom pokazuje: iak roztropnie mają się sprawować w społeczności, czyli to względem panującego, czyli względem współziomków, czyli w dopełnieniu przyiętych urzędów, czyli w posłuszeństwie. Nauka ta naywiększey wagi iest, lecz innych nie ma początków, i prawideł, iako nauka obyczajów, w przełożonych i poddanych zarówno potrzebna.

Miłość Ojczyzny.

Kiedy rząd iest podług reguł sprawiedliwości sprawowany, tak, że naywiększą liczbę ludzi uszczęśliwia, wznieca się w sercach obywatelów owo przyjemne, dzielne, i' czynne uczucie, które zowiemy: miłością Ojczyzny. Szlachetny ten sentyment staie się początkiem, naywspanialszych dla Ojczyzny ofiar, i naypracowitszych czynów dla przyślugi powszechnèy. Rząd dobry, pomnażając pożytki dla obywatelów,

zwiększa ich przywiązanie ku Ojczyźnie; zła administracya osłabia go, w tedy kray traci swoią dzielność, związki społeczności rozwalniają się, giną dobre obyczaje, a pomyślność, całego narodu niszczeie, i upada. Z tym wszystkim miłość Ojczyzny kiedy jest prawdziwą cnotą, każe nam ją kochać i ratować, chociaż w niey naszego nie znajdujemy ufzcześnień, i aczkolwiekby dla nas mogła bydź niesprawiedliwą. Themistokles, niesprawiedliwie wygnany z Aten, życie sobie odebrał, aby przeciw niey nie wojował.

Ustawy Cywilne.

Zamierzenie i cel ustaw cywilnych, jest zabezpieczenie wszystkim członkom społeczności, spokojnego używania praw swoich, tudzież przymufzenia ich do wypełnienia wiernie swoich powinności. Kiedy ustawa duchem powszechnego dobra jest zaniefiona, zamyka

tedy w sobie wewnętrzną posłuszeństwa pobudkę; ale chociażby czy dla jednostronności prawodawcy, czy partykularnego względu, tày chwalebny nie miała cechy, byle się sumieniu i rzeczywistości nieprzeciwiła, pobudka do zachowania ièy zownętrzna jest, a dla uniknienia kary, dla potrzeby porządku, dla boiaźni większego społeczności zakłócenia wypełnić ją przynależy.

Prawnictwo i Prawo.

Prawnictwo rozbiera ustawy cywilne; jest to umiejętność rozstrząsająca prawa ludzi w społeczności żyjących, podług wprowadzonych ustaw rządu. Prawo jest stosunek rzeczy do osoby, psuć go, ani odmieniać nie można bez zezwolenia sameyże osoby; zgwałcenie tego prawa zowie się krzywdą, która jeżeli nas potyka ściąga gniew, a gdy się innym dzieie, sprawia nieukontentowanie.

Rozmaitość Praw.

Są Prawa ofobiste, które się na osobie i naturze człowieka zasadzają, a mogą być jeszcze nazwane pierwiastkowe; są inne rzeczywiste, ponieważ stosują się do rzeczy, których osoba ma właściwe użycie, takie są: dzierżawy, własności i prawna powaga. Własność stanowi prawo ustawiczne, dzierżawa zaś i posesysya do czasu tylko, do którego iakiej rzeczy osoba używa. Powaga ma prawo wymagać posłuszeństwa i powolności od tych, którzy są podlegli.

Sposoby nabywania Praw.

Takowe sposoby powinny być prawe, to jest zgodne z moralną sprawiedliwością. Liczy się ich cztery: 1. opanowanie, lub zajęcie rzeczy do niko go nie należącey, lub takiej, która iednemu osobie służyć nie może. 2. Praca

przez którą nabywamy, lub wydosko-
 nalamy rzecz od nikogo, nie zajętą. 3.
 Umowa: przez którą strony wolne o-
 bowiązują się uczynić to, lub tego od-
 stąpić, co jest w ich mocy. 4. Nakoniec
 powrócenie, czyli nadgroda szkody. U-
 stawy cywilne rozrządzaia te prawa,
 a czynić zawsze powinny według reguł
 nienaruszonèy sprawiedliwości.

Prawa z powagi wypływaiące.

Powaga daie w społeczności prawo
 starszym rządzenia młodszemi, a na tych
 wkłada obowiązek posłuszeństwa. Pra-
 wo rozkazywania wyiawszy oycy
 względem dzieci, zasadza się na umo-
 wie. Kontrakt, czyli ugoda domowa
 między panem i sługą, jest wzajemny,
 a nigdy prawu natury uwłaczać nie
 może. A tak niewola zawsze przeci-
 wna jest sprawiedliwości, a gdy twarda
 jest i uciążliwa, w tedy się ludzkości fa-
 mey przeciwi.

Kon-

Prawa z powagi wypływające.

Powaga daje w społeczności prawo starszym: rządzenia młodszemi, a na tych wkłada obowiązek posłuszeństwa. Prawo rozkazywania wyjąwszy oycę względem dzieci, zasada się na umowie. Kontrakt, czyli ugoda domowa między panem i sługą, jest wzajemny; a nigdy prawu natury uwłaczać nie może. A tak niewola zawsze przeciwna jest sprawiedliwości, a gdy twarda jest i uciążliwa, wtedy się ludzkości samej przeciwi.

Kontrakt cywilny między urzędnikami, i narodem, panującym i poddanym jest podobnie zobopolny; a niech iakieżkolwiek będą umowy, te późniejsze są nad ustanowienie społeczności; zatym prawom naturalnym człowieka w niczym ubliżać nie powinny. Żadne przywłaszczenie nie może odjąć ludziom praw pierwiastkowych; żadna

władza, ani powaga, nie ma mocy po-
pełnienia niesprawiedliwości, ani czy-
nienia człowieka niezczęśliwym, gdy
sobie na to nie zasłużył.

Ustawienia polityczne.

Ustawy cywilne, które są celem i zaba-
wą prawnictwa, ściągają do utrzyma-
nia bezpieczeństwa i wolności, do uprze-
dzenia krzywd, lub ich nadgrodenia
w ludzkim społeczeństwie. Lecz do o-
siągnięcia tego należało jeszcze ułożyć
formę rządu, czyli ustawienia poli-
tyczne, które go opisują dla uszczęśli-
wienia całego Narodu. Odmiany zupeł-
ne politycznych ustaw, gwałtowne by-
dź nie powinny; bo nieprzyzwoitości wy-
pływające z uprzątnienia nagłego bez-
prawdów, szkodliwsze bywają często, niż
skutki samychże bezprawdów. Roztro-
pny więc prawodawca, gdy z powsze-
chnego przekonania potrzebne stanowi
prawo, pewnym by-
dź może o jego za-

chowaniu; ale nareście myśleć sobie ma, iż doskonałą społeczność tu na ziemi niepodobna jest, a człowiek doskonalić się zawsze mogący, dopiero w przyszłym życiu zamiar doskonałości uskutecznić i otrzymać może.

Narod i jego ustawy.

Narod jest społeczność udzielna, od innèy niedependująca, złożona z rodziny i ludzi, którzy zgodnie pod jedną powagą, pod iednemiż prawami, i rządem na pospolite pracują uszczęśliwienie. Tym bardziej tedy narod szczęśliwy jest, im więcej ma szczęśliwych w sobie ludzi. Szczęście lub nie-szczęście narodu zwyczajnie z ustaw politycznych pochodzi. Można je uważać względem sposobów narodowych, które są celem Ekonomii publicznej, albo względem krajowych konstytucyi, które są właściwym ustaw politycznych zamiarem.

O sposobach Narodowych.

Trzy rzeczy sprawiają dzielność Narodu, 1. liczba ludzi, 2. majątek ich, 3. dochody publiczne. Dzielność i moc z liczby pochodząca, stosuje się do Obywatelów iedności, przymiotów, przemysłu, sposobu utrzymywania się, i rozległości kraiu, który zajmują. Co do obfzerności kraiu w odwrótnym stosunku brać należy względem tego, co zbywa nad potrzebę. Z doświadczenia się już pokazuje: iż łatwo jest mały albo *Roma* pomierny kray uszczęśliwić, a niżeli wielki, i rozległy; a wielka liczba ludzi w miastach psuje się i osłabia. Wszystkie ustanowienia: które zabezpieczają wolność osobistą, własność, i majątek, które uchylają przemoc, uciśnienie przewagę, i wziętość nad prawa; takie ustanowienia zachęcają osady nowych familii, ułatwiają dobre wychowanie dzieci, a przeto sprzyjają zaludnieniu.

Bogactwa narodowe, są pożytkiem: ponieważ służą do utrzymania ludzi potrzebnych, do skutkowania zamyśłów pomocnych, i na korzyści publiczne dostarczenia. Co ludzi żywi, jest najpierwszym ich bogactwem; drugim już gatunkiem jest to: co im służy do łatwości, i wygody; nie ma już rzeczywistego pożytku, co tylko jest okrasą pompy, i zbytku okazaniem. Bogactwa narodowe składają się z kraiowych urodzaiów, z przemyśłu obywatelów, i zysków handlu przeważających.

Częstka bogactw narodowych, która idzie na użytek publiczny nazywa się dochodem stanu; ten się bierze albo z włości i dóbr, albo z czynszów, albo z ceł i podatków. Kiedy dochód publiczny nie jest dostarczający na potrzeby powszechnie, widoczna rzecz, iż obywatele nie mając dostatecznej obrony i porządku, i na swobodach osobistych, i na majątku tracić muszą; kiedy znowu

nie jest w miarę dochodów partykularnych, albo się na niepotrzebne trwoni wydatki, uciążliwym być musi.

Konstytucye Narodowe.

Są to ustawy, Statuta, umowy, pozwolenia, przywileje, zwyczaje, któremi się kraj iaki rządzi; te wszystkie tworzą ustawę stanu polityczną. Ustawa natury polityczna, czyli zbiór moralnych reguł służyć powinna za prawo; i ustawa stanu jest doskonalsza, im się bardziej do ustawy natury stosuje. Konstytucye Narodowe doskonałą, albo ię nie dopuszczają; zbliżają ludzi do równości pierwiastkowèy, albo wkładają na część narodu iarżmo niewoli; zachowują lub niszczą prawa szczególne; wynoszą do szlachetności duszę, albo ją upodlają; albo uprzedzają, albo wprowadzają bezprawia; słowem: sprawują szczęście, lub nieszczęście Narodu.

Zródła użyteczności ustaw.

Dwa są źródła czyli początki, z których wypływa pożyteczność ustaw politycznych: aby wszystkie ściągały do utrzymania bezpieczeństwa narodu, i ażeby zapewniały szczęście powszechne.

Bezpieczeństwo zawisło na spokojnym dzierżeniu praw dla wszystkich Obywatelów; nie można temu zapobiedz, aby ieden drugiego prawom nie ubliżał, ale trzeba domagać się od rządu aby ukrzywdzony znalazł w stanie swoim, obronę dostateczną i bezstronną; dla tego mają być roztropne ustawy, dla utrzymania cywilnych praw, kary na przestępców, którymby wszyscy obywatele równie podpadali; magistratury dostateczną mocą na pognębienie występku uzbroione.

Szczęście Narodu zawisło od roztropności ustaw, praw zabezpieczenia, od wyraźnych i skutecznych opisów, na u-

utrzymanie dobrych obyczajów, zachęcenie pracy i przemysłu, a nadgodę zaślugi. Jak tylko urzędy według zdolności i przymiotów osobistych dawane będą, tak staną się mocnym prawem zaślugi zachęceniem; wtedy każdy obywatel znajdując doczesne nawet pożytki w cnocie, Ojczyznę zapewne kochać będzie.

Powinności Poddanych.

Powinności poddanych ściągaia się do Zwierzchności, i panującego; zafadą ich jest sumienie i religia, a nauką moralność naturalna. Posłuszeństwo pierwszym jest obowiązkiem, i wszelkich innych fundamentem. Trzeba się poddawać ustawom dla pobudki wewnętrznej, iako się rzekło; ale chociażby ustawy były niesprawiedliwe, lub przeciwiące się natury prawom w tak niezczęśliwym przypadku poddany powinien się ustawie poddać, albo wycho-

dzic z Oyczyzny; w ktòrey mu sumienność i przekonanie nie pozwala bydź posłusznym; w żadnym zaś razie nie ma prawa zastawiać się gwałtem naywyższey Zwierzchności. Urzędników obowiązkiem iest: używać nayskuteczniejszych sposobów do przywrócenia szczęśliwości obywatelów, którzy w takowym razie pomnieć mają: iż niedogodność sposobów zawsze prawie Narod zamiast poratowania, w więkyszey pograża nieszczęśliwości. Poddany ma ieszcze obowiązek, bronić oyczyznę, a wykonywać sumiennie wszystkie powinności, które Zwierzchność lub rząd na niego wkłada. Gdyby tego wyciągała, potrzeba, ma bydź gotowy do hazardu majątku, i życia.

Prawa i powinności Panujących.

W każdym kraju, iakiżkolwiek w nim iest gatunek rządu, panujący powinien używać praw od zwierzchności

nieoddzielnych, a te natura, lub cel w ustanowieniu społeczności, to jest: największe powszechnie szczęście wyznaczyły. Ma tedy prawo panujący utrzymywać sprawiedliwość, karać przestępców, nadgradzać cnoty, i zasługi, rozkazywać to wszystko, podług ustaw, co się do dobra publicznego ściąga, używać powszechnęj mocy, aby przymusić do posłuszeństwa, a to oznacza: prawodawcę, sędziego, i exekutora.

Powinności panującego fundują się na celu zjednoczenia; opisywać sprawiedliwe ustawy, stosujące się do własności narodu, zdolne do utrzymywania bezpieczeństwa i pokoju partykularnych ludzi; doglądać zachowania ustaw w dokładności i bezstronności, stosować kary do przestępstw, nadgrody do zasług; zachęcać do rzeczy prawdziwie użytecznych, starać się przykładem własnym zagrzewać do cnoty, dozierać exekucyi praw, wglądać w edu-

kacyą powszechną, i iefzcze przykład rządców, dwie okoliczności, które naywięcëy wpływaią do obyczajów narodowych, a bez których wfzystkie inne pożytki staią się trucizną dla kraiu; nakoniec utrzymywać dobre obyczaje i religią tak bardzo do tego potrzebną, aby cnota panowała; te są Monarchów, Królów, albo raczey: Oyców oyczyzny powinności.

Prawo stanowienia.

Prawodaństwo w każdym rządzie iest przywileiem naywyższëy Zwierzchności, iako prawo sądzenia i wykonania, urzędóm pośredniczym przystoi. Ale naywyższa powaga nie wyłącza i nieodbiega od zasiągania rady przed obwiefzczeniem ustawy, zachowania przyzwoitego sposobu w obwiefzczeniu, a przyjmowania remonstracyi po obwiefzczeniu, zgłębiania ich należytego, i roztrząfania.

Wiadomości d) dobrego rządu pomagające.

Nazywa się mądrą i roztropną panującą polityką: sądzić o tym, wszystkim z pewnością, co pomaga do szczęścia powszechnego; ustawić maxymy rządu, wciągać się i wzwyczać do ich zachowania. Pomaga do tego wiadomość dokładna, naprzód: 1. jaki jest stan *fizyczny* kraju; jego ludność, moc, położenie, urodzaje, wydatki; słowem: czym jest, a czym być może. 2. Stan *moralny* obywatelów; ich opinie, nauki, przesady, cnoty, charakter, i zwyczaje. 3. Stan *Ekonomiczny*; co jest zbytecznego, i może być obcy udzielone, czego nie dostaie, i co wprowadzać przynależy, co można zamienić, co przerobić potrzeba, jakie są przeszkody, nieprzyzwoitości, a jakie sposoby do uprzątnienia ich znajdują się; nakoniec: 4. Stan *stosowny do narodów sąsiedzkich*; to jest:

związek, potrzeby, interesu, przystojności, ulegania.

W takowym weyrzeniu spraw politycznych, znajdą się pewne maxymy trwałe, i nieodmienne dobrego rządu; inne, które z potrzeby naglącèy, i nieprzeyrzanych okoliczności odmienić przystoi; a te wszystkie, do iednego szczególnie celu, to jest: dobra powszechnego zmierzać powinny; od którego celu uszczęliwienie panującego nie może być oddzielone.

Powinności Narodów.

Nie tylko nauka moralna uczy: iakie są ludzi i obywatelów obowiązki, względem siebie samych, Ojczyzny i zwierchności, ale nadto narodom całym powinności przepisuie, i w tedy prawem narodów nazywa się.

W czasie pokoju.

Dwa narody, iak dwie osoby uważać się mogą, zaczym też same powinności

iednako ie obowiązują. Sprzyianie powfzechne rozciąga się do wfzyffkich ludzi; fentyment ten, którego uczy natura, a przepifunie religia, oddala kłótnie, zawiści, wojny; uczy więc fpofobów utrzymywania pokoiu, fzanując cudze prawa włafności; dzierżawy, podaie środki zawierania związków fprawiedliwych na poparcie wfólnych potrzeb; pokazuje potrzebę wiernego przymierza zachowania, i tłumaczenia fprawiedliwego, uprzedzania kłótni, a przyfpieszania ugody.

Narody udzielne, mają prawo rządzić się tym trybem, iaki naywiększèy liczbie ludzi nayużyteczniejszy bydź może; ani drugie temu przefzkadzać powinny. Grunt, który zajmują, i cokolwiek na nim z przemyffu zrobionego, lub wydoskonalonego znayduie się, iefi ich włafnością, którèy nikt nachodzić, ani przywładczać nie ma.

Pogarda i nienawiść całego narodu jest zawsze niesprawiedliwa, rwie związki powszechnę społecności, i gwałci sprzyiania powszechnego prawa; utrzymywać w zawiści i zawziętości kogo mową czyli powagą, nie nazywa się miłością oyczyzny, ale politycznym fanatyzmem.

Między wszystkimi narodami zachodzi braterstwo pierwiastkowe, i domniemany związek; zaczym winne sobie w potrzebie i nieszczęściu pomoc i ratunek, którego fama ludzkość wyciąga. Ani odległość mieysc, ani rozmaitość urzędów, ięzyka, religii od tych ludzkości obowiązków nie uwalnia. A tak narody w obfitości zostaiące, powinny zasilać niedostatek potrzebuiących. Sąsiadztwo narodów sprawia ściślejsze ziednoczenie, z kąd wypływa obowiązek wzajemnych przyług. Handel początek swóy miał z niedostatku niektórych ziemi płodów, dla zamiany rzeczy po-

trzebnych, i wzajemnie zbywających; handel pieniężny zysk ieden za cel mający wypłynął z chciwości, a ztąd wyniknęły wojny, i nieszczęścia narodu ludzkiego.

W czasie wojny.

Dzieło panującego, albo tych, których zwierzchność używa, jest dziełem całego Narodu, gdy go panujący przyznaie, a szkody lub krzywdy nie nadgradza; postępek nawet partykularnego człowieka, może być całemu narodowi przypisany, gdy mu w tøy mierze protekcyą daie. Pokrzywdza się cały Narod, gdy domagając się przyzwoicie nadgrodenia krzywdy, protegowanemu człowiekowi, nie odbiera go. Szkodę całemu Narodowi uczynić iefzcze można: zaborem własności iego, albo uymą powagi. Ukrzywdzony Narod ma prawo oddać wet za wet swojemu pokrzywdzicielowi; lecz pierwèy nim
przyi-

przyjdzie się do gwałtownych środków, należy wszystkiego użyć, co radzi pomiarkowanie, i czego wyciąga ludzkość, aby się uchronić woyny.

Cecha sprawiedliwości woyny.

Aby woyna sprawiedliwa była, trzeba ażeby uczyniona krzywda wielkiew była wagi, któraby nie iako wyrównywała szkodom z woyny pochodzącym. Gdy przez płochość, ambicyą, pragnienie zmocnienia się, chęć fałszywèy chwały, chciwość powiększenia majątku, woyna się zapowiada, wtedy niesłuszna jest.

„ Wielcy ludzie (mawiał Henryk Wielki) ostatni radzą woynę, a gdy nieuchronna jest, pierwsi się do niej biorą, „

Reguły wojowania.

Ponieważ cel wojowania jest otrzymanie satysfakcyi, czyli nadgrodenia krzywdy, ludzkość w osiągnięciu takowego celu następujące dyktuje prawi-

dła. 1. Nie mogą być sprawiedliwe postęпки nieprzyjazne, tylko te, które nieodstępnie potrzebne są do otrzymania zwycięstwa; cokolwiek nad to przez chciwość, zemstę, nienawiść, szkodzącego robi się, wykracza się przeciw opifom pomiarkowania, sprawiedliwości, i ludzkości. Zdradzieństwo, i sposoby niewidome zabiiania ludzi, wprowadzające nowe szkodzenia wynalazki, są ludzkości przeciwne. 2. Gdy z bezpieczeństwa można darować życie nieprzyjacielowi, jest okrucieństwo i niegodziwość zabiiać go; męczyć bezbronnych lub zadawać im przykrości jest dzikie grubiaństwo. 3. Można zabierać nieprzyjacielowi rzeczy do niego należące; byleby się przez to nie gwałciło prawo Narodu obojętnego. 4. Skoro pożytki na nieprzyjacielu odniesione, wyrównywaia poniesionę szkodzię, albo go nakłaniaia do zadofyć uczynienia, wtedy należy zaprzestać wojny. 5. U-

więzieni na wojnie, mogą być zatrzymani pòty, pòki wojna trwa, albo nadgroda i bezpieczeństwo nie nastąpi; lecz nie ludzka rzecz: męczyć ich, lub przymuszać, aby przeciw własnèy Ojczyźnie woowali. 5. Towary narodu obciętnego, iako broń, furaże, żywność, mogą być zabrane, bez krzywdy iednak iegoż.

Prawa zwycięzcy.

Zwycięzca, który przewodzi po zwycięstwie, a nie idzie za powodem sprawiedliwości i dobroczynności, pokazuje się: podłym, nieludzkim. Moralność temu prawidła przepisuje. 1. Może zwycięzca użyć szczęścia swoiego, na ubezpieczenie praw, które zgwałcone były: na otrzymanie nadgrody szkód, które poniosł; na zapewnienie się od niesłusznych napaści; nakoniec: na powròcenie wydatków, które na wojnę ponieść musiał. Cokolwiek nad to wyma-

gać będzie, stanie się niesprawiedliwością. 2. Pomyślność i skutek wojny, nie stanowi nigdy prawa; zaczym moralność nie uznaie prawa podbicia; ale powrócenie wydatków i nadgrodenie szkody są arcy słuszne. 3. Zwycięzca nie nabywa własności osób, tak iako nabywa własności rzeczy na nieprzyiacielu godziwie zyskanych. 4. Jeżeli prowincya iaka w nadgrode otrzymanych przychodzi zwycięstw, poddani świezo nabyci nie tracą prawa, iak ludzie i obywateli; nie może ich zwycięzca ani zdzierać, ani na inne, mimo ich woli, przenosić mieysca.

Zakończenie.

Gdy iuż właśnie przychodzi zakończyć szczuple to dzieło, bo początkowe tylko prawidła obyczajów dla młodzi zawierające, należałoby naydokładniey okazać: że wiadomość nayważnieysza, powszechna bydź powinna; ale zamiar

przedsięwzięcia trzema uwagami odbyć się tylko pozwala.

Uważam najpierwèy potrzebèy ièy co do wieku „ Nie można nigdy nadto „ wczèśnie zaczynać takowèy umiejè- „ tności nabywania. Od powziètych w „ młodości wyrazów zawisł los naszego „ życia; dusza do uwagi i rozumowa- „ nia przyzwyczajona, żadnemu oma- „ mieniu niepodlega, fałsz od prawdy, „ pozor od rzeczywistości, okazałość „ od gruntowności rozeznac umie: po- „ trafi zatem bydź najpierwèy użyte- „ czną, a potym (bo iedno za drugim „ nastèpuie) i szczęśliwą. Jeżeli co „ bardziej młodemu wiekowi przystoi „ jeżeli iest mu co potrzebniejsze, to „ zapewne takowych nabywać wiado- „ mości, które go wczèśnie do życia „ szczęśliwego sposobią. Nasiona cnòt „ w młodości przyiète, dojrzały owoc „ doskonałości na czas przyszły zape- „ wniaią. *Kto nie ma pewnych i nie odmien-*

„ nych rządzenia się maxym, słabym zarosze
 „ będzie i niestatecznym; bez gruntu jest
 „ i zacności, kto się o nayważnieyszich
 „ dla człowieka rozumnego pobudkach
 „ nieprzekona; ten zaś przekonać się
 „ nie potrafi, kto nie zna siebie. Taki
 „ jest łańcuch konieczności; który za-
 „ bezpiecza szczęśliwość człowieka,
 „ prowadząc go od znajomości własnych
 „ sił, i potrzeb, do cnoty i doskonałości.
 „ Poznawać duszę ludzką, cud ten nay-
 „ pięknieyszey Wszecchności Bo-
 „ skiey, dzieło na podobieństwo Stwor-
 „ cy samego ukształcone, istotę nad po-
 „ wszechnością! innych stworzeń panu-
 „ iącą; rozbierać ię moc, własności,
 „ przymioty; znać te władze i siły,
 „ któremi się ona wynosząc nad zniko-
 „ mość, do nieśmiertelnego życia i
 „ chwały podnieść może, nie jestże nay-
 „ szlachetnieyszą i naymilszą tęże du-
 „ szy zabawą? cóż ona po Stwórcy
 „ swoim w całęj powszechności rze-

„ czywistych i pomyślanych nawet istot
 „ zacieńszego i piękniejszego wyn-
 „ leść zdoła? Twierdzić bezpiecznie
 „ można: iż takowe poznanie duszy,
 „ do szlachetnych tylko myśli, a czy-
 „ nów najwyższymi prowadzi, że
 „ jest źródłem wyfilonych dla ludzko-
 „ ści heroizmów, a najpewniejszą za-
 „ sadą cnoty i uszczęśliwienia. Wiek
 „ dziecienny, a tym bardziej dorasta-
 „ jący, niepowinien przechodzić bez
 „ tych początkowych wiadomości.
 „ Wiek ten będąc obrazem pierwiastko-
 „ wego człowieka stanu, niewinność i
 „ szczęście w iednymże stawia widoku;
 „ a pieśzczoły tak miłe tkliwemu sercu,
 „ przez szacunek nieskalanę i jeszcze
 „ występkiem duszy, sprawuje przy-
 „ jemniejsze. „ (1)

Ale nie może się w dalszym życiu spo-
 dziwać szczęśliwości ten, który nie ży-

(1) *Wiadomości początkowe o duszy ludzkiej.*

ie według prawideł rozumu, sumienia, i Religii. W takowych tylko zamiarach pracując, temu celowi dogadzając, staie się człowiek istotą prawdziwie rozumną, spofobi się wczesnie do odbycia przyzwoitego obowiązków, które stan iego w dalszym czasie, i okoliczności, w których się znajdować będzie, mogą przygotować. Rozfądny we wszystkich stosunkach życia ludzkiego, lubo za podróznego tylko w tym życiu pielgrzyma poczyta się, którego weftchnienia i zamiary do szczęśliwszëj mety ściagać nie przestaną, z tym wszystkim dopełni z punktualnością skrupulatną, wszystkich powinności, które na siebie przyimie. Okaże szacunek odbieranych dobrodzieystw, zawdzięczając rodzicom z najwyższą czułością, chociażby też dla niego niesprawiedliwemi okazali się; wypłaci się zaufaniem wzajemnym i przychylnością przyiaciołom; założy na pełnieniu narodowych

ustaw, na odbywaniu przyzwoitym i dokładnym przyiętych urzędów, na upatrywaniu troskliwym przyługi pożyteczney Oyczyźnie, swoje obywatelstwo. Będzie umiał użyć majątku, nie na okazanie próżnèy pompy i przepychów, ale na pożytek powszechny, na ratowanie będących w niedostatku; a gdy zdarzenia niepomysłne, którychby on przewidzieć, ani uchronić się nie zdołał, przygaszą sprzyiającego fortuny lustru, potrafi w tedy obeyść się bez tego, czego nie ma, a bez ubocznych od sprawiedliwości sposobów mieć nie może. Poczytując życie to doczesne za przechód do wieczności, czekać będzie spokojnie terminu, ani się go bojąc, ani pragnąc iego przybliżenia. Myślec nie przestanie, iż każdy moment szacowny jest, bo jest okazyą zasługi, a bydź może źródłem szczęśliwości. Owo zgola: w iakimkolwiek stosunku i względzie uważany człowiek, czy w

domowym pożyciu, czyli w społeczności, czy w obywatelstwie; w jakimkolwiek stanie zostawać będzie, czy na urzędach naypracowitszych, czy w obyczajach prywatnego życia, nie może być żadnym, przyjemnym, pożytecznym, jeżeli spraw swoich nie ściągają do prawideł, rozsądných i oświeconey moralności.

Cóż teraz powiemy na to: że obyczaje obywatelów losem państw, i narodów iedynie kierują, że skażenie ich ciągnie do koniecznhey zguby i upadku, że narody nayślawnieysze, które w chwale, więtość i szczęśliwość kwitnęły, przez zepsucie iednych obyczajów w ostatnią ruinę i niesławę popadły? A przecie prawda ta doświadczeniem ustawicznym gruntuie się, prawda ta na ruinach tylu potężnych narodów czytać się każe, prawda ta nayokropnieysze dzisiaj ieszcze skutki widzieć daie. Rozsądnie dowiodł *Montesquieu*: że w każdym gatunku rządu cnota jest zasadą szczę-

ścia powszechnego, ale w wolnych Rzeczachpospolitych staie się iedyną i najmocniejszą sprężyną ogólnęj narodu pomyślności. Nie mogę wtym mieyscu rozwodzić się: iako wszystkie wolne w starożytności narody pòtyłkwitnęły, póki tylko w nich obyczaię były nieskażone. Sparta siedmset lat trzymaiąc się rządu od Likurga wprowadzonego, bardziej ieszcze cnotami domowemi i pomyślnością kraiową, niż zwycięstwami i panowaniem słynęła; iak tylko *Lizander* kardynałne ię naruszył prawa, psuając pomiarkowanie, a wprowadzając bogactwa, tak zaraz chciwość i ambicya Spartańskich wodzów wprowadziły zbytek i rozwiozłość obyczaiów; iuż wtedy przekup wziął mieysce miłości Oyczyzny, intryga dostawała urzędy zaśludze iednęj należące, honory i dystynkcyę pieniędzmi opłacano. Chciał Agis przywrócić dawny kraiowi swemu zaszczyt, ale od własnych podda-

nych życia fromotnie pozbawiony został. W Atenach wątleć i upadać zaczęła sława i pomyślność narodu, gdy przy wytworze guštu i wynalazków, chciwość, zbytek, i ambicya dawnych cnót i pomiarowania mieysce zaścapiły; zamiast Arystydesa, Temistoklesa, Alcybiades usternictwa rządu postawiony. Rzym iak odmienny, iak do siebie w tych rozmaitych czasach niepodobny, za czasów Fabrycjusza, i Cezara!

Nie podobna już jest: odiać się włafnemu przekonaniu i czulości, rzuciwszy dzisiaj oko na polityczną w Europie scenę; o to przy końcu wieku ośmałego powstała burzliwa w umyślach fermentacya, która Państw niektórych spokoyność zakłóciła, inne boiaźnią podobnego zawichrzenia napełnia. Pod pozorem rozpostrzenionych światel, wszystkie dawnieysze prawidła wzruszają się; zapal rozładnego namyślu mieysce bierze; nayświętsze imiona wol-

ności, równości, sprawiedliwości, służą za pretext mordów, zaborów niesłusznych, i spustoszenia; styl gabinetowy został niezrozumiały, i tylko do usidlenia przyśpobiony; prywata dobra publicznego płaszczykiem pokrywa się, najpiękniejszy zamiary ulepszenia rządu, uszczęśliwienia narodów zostały hasłem: gwałtów, zabójstw, i przywłaszczenia; nie masz zbawienia politycznego bez klubów; prawa człowieka wyłuszcza się, gdy o jego powinnościach wzmianki nie masz, gdy tym czasem jedno bez drugiego być nie może. Ale spuszczając zaszonę na tak nie miłe widoki, gdy myśl niechętną obracam jeszcze, na zgromadzenie prawodawcze Królestwa tego, które przed lat piętnastą, a tym bardziej dawniejsze nieco biorąc czasy, tak bardzo wziętością, mocą, mnożstwem uczonych, i wielkich ludzi kwitnęło, nie widzę ia od lat czterech w liczbie blisko czterech tysięcy

ludzi wybranych wolnemi głosami, ani Newtona, ani Eulera, ani Buffona, ani Gaillarda, a tym mniej: ani Fenelona, ani Kondyllaka, którzy piśmami niezbiecie dowiedli: że rząd, bez Religii, bez dobrych obyczajów być nie może; że cel najswiętszy niegodziwemi środkami kazi się i ohydza; że gwałtowne odmiany rządu więcey nieszczęśliwości przynoszą, niż korzyści. Im bardzięy już kto pragnie szczęśliwości narodów, tym mocnięy do rozpacz przywiedziony jest, gdy widzi: że nadzieia sama niedogodnością sposobów ginie, i oddala raczë, a nie przybliża skutek celu upragnionego. Stało się to dziś przez tylokrótne doświadczenie oczywistym niepodobieństwem: aby Rzeczpospolita bez cnoty, bez religii, bez obyczajów, stać długo mogła. Moralność rozsądna zciąga zamiary partykularnego człowieka, do celów z przeznaczeniem Stwórcy zgadzających się; taż moralność niema-

rufzone prawidła dla całych Narodów przepiſuie. Ani człowiek żaden w partykularności, ani w powſzechności Narody, innego ſobie ſzczęſcia zamierzać ani mogą, ani powinny, tylko do którego od Stwórcy ſą przeznaczone; tych poznanie i doſkonalenie ſrodków ułatwia rozum z pomocą ſumienia, i Religii.

KONIEC.

OMYŁKI.

Karta	wiersz	błąd	poprawa.
34.	14.	niewiadomych przyday: bo z woli Boga naturą władającego, wypływających	
41.	6.	tajemnych	tajemnym.
49.	11.	utrzymywa	utrzymywać
	17.	należy	zależ.
53.	6.	patrzy	patrzeć.
74.	21.	go	ią.
112.	4.	niedoskonałości	doskonałości.
137.	14.	ustawicznych	ustawicznych.
143.	4.	pryncypalcym	pryncypalnym.
164.	8.	którzy	który.
	12.	łatwo	łatwiej.
173.	1.	przystoności, przyday: zgodne z sprawiedliwością.	

przewrócić.

CENZURA.

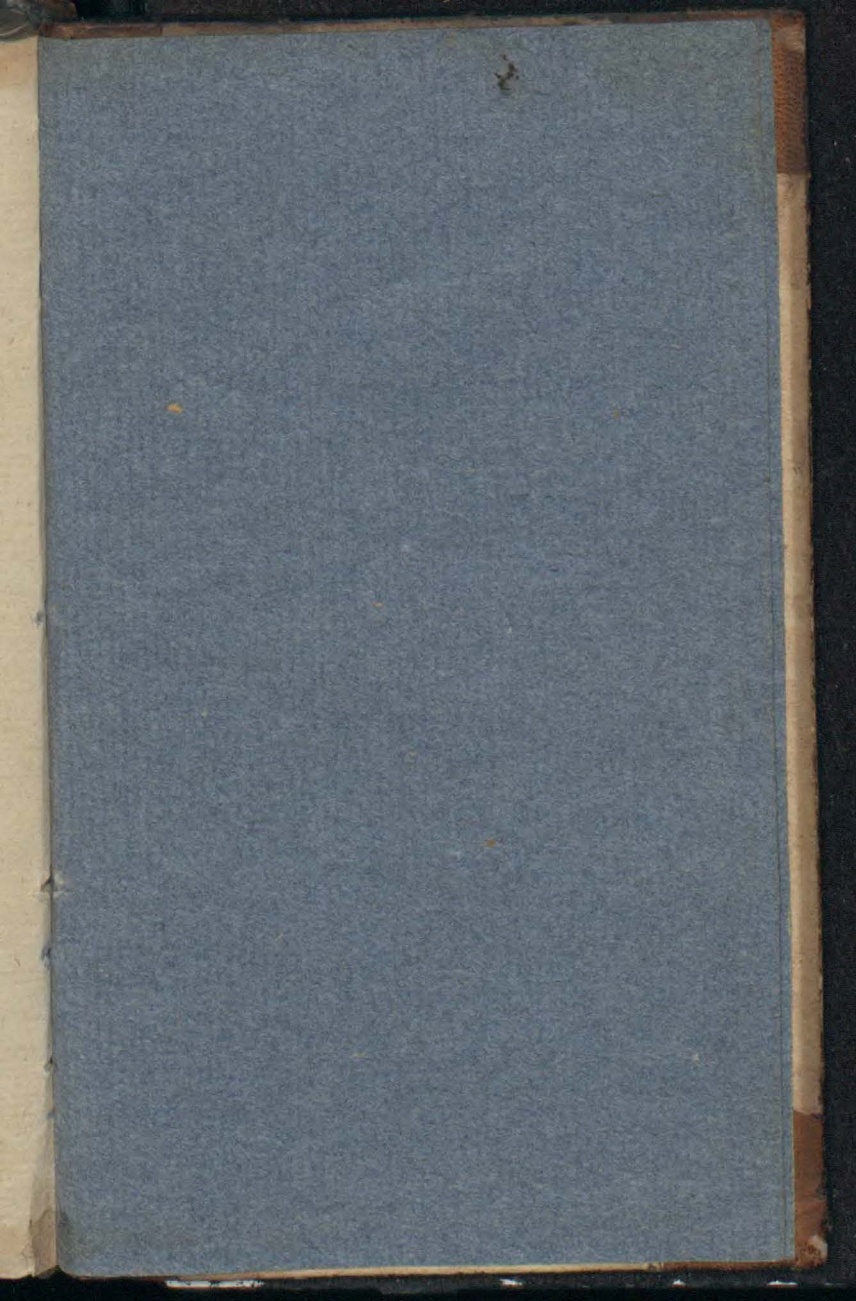
Przeczytałem z przyzwoitą pilnością, dzieło, pod tytułem: *Prawidła początkowe nauki obyczajów, do pojęcia uczący się młodzi przystosowane, przez Jozefa Kajetana Skrzetuskiego S. P. Profesora Historji i Prawa w Szkole Rycerskiej.* Gruntowność zasad, wsparta na prawdach niezawodnych, jasność wykładów, stosowna do pojęcia uczonych, i nauki szukających; powaga Stylu od wszelkiej przysady dalekiego; układ pracy, nierozzerwanym ogniwem, iedną z drugiey prawdę, bez oschłości, bez tęsknoty wywodzący; a nade wszystko nienaruszone prawidła Religji i dobrych obyczajów poszanowanie, przekonywają mnie: iż jako od zacnego Autora w zamiarach powzeczne go pożytku dzieło to było napisane; tak w terażniejszym czasie, i w przyszłości upatrzonogo kresu zawsze dostąpi.

w Warszawie 11. Lutego 1793.

X. Jan Albertrandi, S. Teologii, i prawa kościelnego doktor, kanonik Metrop. Gnieźnieński, i Warszawski. Przełożony Xigarni Krolewskiej Surrogat Warszawski *Librorum Censor.*

Dzieło pod tytułem: *Prawidła początkowe nauki Obyczajów do pojęcia uczący się młodzi przystosowane* zdaniem Cenzury, iako wyżej, za warte wyiścia na światło uznane, aby mogło być wydrukowane Zwierzchność Duchowna miejscowa pozwala.

T. Ostaszewski A. G. W.

N° 122 ap. 5.

196.

