

MÓZG I DUSZA.

MÓZG I DUSZA

PRZEZ

Dra Stefana Pawlickiego.

22558

Wydanie drugie, przejrzane i pomnożone.

22558

PAN 22558

K.
10-9-66
A. 472/66

PAN

<http://rcin.org.pl>

Ludzie naszego czasu coraz bardziej na dwa przeciwne rozpadają się obozy, których pojednanie trudne, bo nie chwilowy jinteres, lecz żywotnia zasada je dzieli. A więc walka na przebój! Coraz liczniejsze zastępy wojenny zapal ogarnia, coraz dalsze pola szczękiem broni napelnia. I smutno bardzo! Bo choć nikt z nas nie wątpi, że téj walki wygrana będzie po stronie prawdy, ból jednak niewymowny serce ściska: zanim stanie zwycięstwo, wiele ofiar legnie, wiele przybędzie gruzów.

Nigdy przedtym takiéj walki nie widzia-
no. Bo chociaż społeczność chrześcijańska bez nieprzyjaciół nigdy nie była, nigdy nie zaży-
wała wywczasu w cieniu swéj winnicy — (wszak nie dla pozoru tylko ma na chorągwiach swoich wypisane starożytne godło arabskiego Jo-
ba: Bojowaniem jest żywot człowieczy na zie-
mi, *militia est vita hominis super terram*) —
jednakże tylu nieprzyjaciół ani tak zaciętych
w żadnej dotąd epoce nie liczono. Dawniéj,

*

choć zaczepiano szczegóły chrześcijańskiego wyznania, szanowano zasadę Objawienia; usiłowano w miejsce prawdziwego Kościoła stawiać zbory heretyckie, ale nie podawano w wątpliwość samej potrzeby Kościoła; ścieśniano swobodę Kościoła, naruszano jego prawa, ale w zasadzie uznawano zwierzchnictwo jego widzialnej głowy. I dawniej, jak dzisiaj, strącano królów z tronu, ale nie obracano w pośmiewisko samej władzy; puszczano się na zbrodnie przeróżne, ale nie chwalono jich, nie nazywano enotami.

Dzisiaj jinny zupełnie, stanowczy i zasadniczy charakter taż walka przybrała. Już nie szczegóły odrzucają chrześcijańskięj wiary, lecz całe Objawienie; już nie podporządkować usiłują Kościół pod władzę świecką, lecz zupełnie go zniszczyć. A w porządku świeckim czyliż jina-czej? Czyż nie pracują bezustannie nad ubóstwieniem rewolucyjji, nad dogadzaniem zmysłom, nad uprawnianiem złego! Nawet już tak daleko posunęła się walka, że nie o społeczność tylko chrześcijańską chodzi, lecz o pierwsze, niezbędne zasady wszelkiej społeczności, choćby pogańskiej. Bo dosyć jest przekonać ludzi, że nie masz Boga, jeno świat; że nie masz ducha, jeno materyja; że nie masz wiary objawionęj, jeno rozumne wszystkiego dochodzenie; że nie masz enoty ni zbrodni, jeno ko-

rzyść lub niekorzyść, spryt lub głupota, a do prawdy z ludzi z takim przekonaniem żadnego społeczeństwa utworzyć nie zdołasz. Możesz jich przemocą do kupy spędzić i siłą woli twojej razem utrzymać, ale nie będzie to społeczeństwo wolnych, rozumnych jistot, lecz bezrozumna, strachem spojona gromada. I już nie prawo ani prawda będzie tam rządziła, nawet nie będzie to *siła przed prawem*, ale prawem i zasadą będzie tylko siła! —

Spółeczność z wolnych jistot złożona nie jest możebną bez praw, a przestrzegania praw domagać się tylko można od tego, kto odpowiada za czyny swoje. Ale jakże żądać odpowiedzialności po człowieku, który nie przypuszcza różnicy między dobrem a złem, który nie uznaje nad sobą odwiecznego Prawodawcy ani w sobie nie czuje samojistnego ducha, jeno ciało, mechanicznie poruszane wpływami materji? Tam ginie zupełnie natura ludzka, a z nią wszystkie człowieka przymioty i całe jego przeznaczenie! —

Dlatego, powtarzam, nie widziano nigdy przedtym takięj walki. Dwa tylko razy w dziejach ludzkiego rodzaju coś do nięj podobnego napotyamy: *greckich sofistów* i *francuską encyklopedyją*. Ale sofistyka grecka, ograniczona do małych rozmiarów, nie zdołała w praktyce urzeczywistnić ostatnięj zasad swoich konclu-

zyji; koryfeusze znowu encyklopedyji, choć w ślepej do chrześcijaństwa nienawiści wszystko burzyli, co nawet zdaleka je przypominało, nie odrzucili jednak nigdy żadnej z prawd jistotnych, z których utratą przepada także godność ludzkiej natury. Boga wyraźnie zaprzeczać nie śmieli, a w każdym razie przestrzegali sami, aby te jich pojęcia, te jich wątpliwości nie przeciskały się aż do ostatnich warstw ludności. „Bez religiji żadną miarą rządzić nie potrafisz“ mawiał główny w zeszłym wieku nieprzyjaciół Kościoła, Wolter. —

Dzisiaj przeciwnie, (a daje to miarę złego), nawet trzy pierwotne prawdy ludzkiego myślenia: *Bóg, dusza, cnota* podane są w wątpliwość, a razem z niemi konieczna ludzkiej społeczności podstawa. Chodzi po prostu o to, aby człowieka odrzucić z ludzkiej godności i zepchnąć do rzędu zwierząt. Nie uda się to, oczywiście. Ale dopóki wre walka, umysły się mącą i mącić będą coraz bardziej, aż gwałtowne jakieś i zbawienne wstrząśnienie, jakaś krwawa na rodzie ludzkim dokonana operacyja, fałszu nie wymiecie, do prawdy nie zwróci. A prawda ta jest trojista i da się w trzy podwójne streścić twierdzenia, które są potrójnym zaprzeczeniem błędów panujących:

*Bóg nie jest światem, a świat nie jest Bogiem;
Duch nie jest materiją, a materija nie jest duchem;
Zbrodnia nie jest cnotą, a cnota nie jest zbrodnią.*

Oto trzy prawdy, bez których nie tylko chrześcijańska społeczność, ale wszelka społeczność staje się niepodobną. Jedną z nich rozbiéram w niniejszej pracy, która umieszczona zrazu w *Przeglądzie lwowskim* (w zeszytce marcowym i nastépnym z r. 1873), teraz przejrzana i nieco pomnożona po raz wtóry na widok publiczny wychodzi. Odnosi się ona wyłącznie do duszy.

*

*

*

Jistnież dusza? Wielki Boże! Czyż o tym człowiek myślący wątpić może, gdy się zastanowi choć krótko nad sobą samym? Przecé nawet uparty materyjalista różnicę widzi, jaka między nim zachodzi, a jego ręką lub nogą. Ta jedna różnica starczyć mu powinna za wszelkie dowody. Bo z niej wynika, że świat doczesny na dwie wielkie kategorie się rozpada: na *jistoty wiedzące o sobie i na niewiedzące*. Jeżeli drugie nazywamy *materyją*, powinniśmy pierwsze nazwać *duchami*, bo tak odrębne na sobie noszą przymioty, że także nazwy odrębne nadać jim wypada.

Materyjalista przed tą różnicą nie uciecze, bo nawet do jego własnej jistoty się wciska. Ani oczy jego ani uszy o sobie nic nie wie-

dzą, ale za to jich właściciel wie o nich doskonale. Ani ciało jego, w całości brane, nie o sobie nie wie, bo nie słyszano nigdy, aby ciało jakie mówiło o sobie: *jestem ciałem* lub *mam ciało*, coby nawet było po prostu niedorzecznością. A jednak właściciel tego ciała, choć materyjalista, codziennie tego sposobu mówienia używa. I słusznie odróżnia siebie od ciała swego, *samowiedny podmiot od bezwiednego przedmiotu*, bo jeżeli żadna część ciała o sobie nie wie, to i ciało samowiednym nie będzie. Bezwiedne członki, razem złączone, nie potrafią nadać sobie samowiedzy, bo nie może skutek być większy od przyczyny swojej.

Tenże przeczyiciel ducha, dłużej nad sobą się zastanawiając, jinnych jeszcze różnic pomiędzy sobą a ciałem swoim dopatrzy. Bo nie tylko, że wie o sobie, ale także to wie, że *może chcieć i nie chcieć*, działać lub nie działać. Ręka lub noga wtedy się porusza, kiedy on zechce i tam, gdzie zechce, ale sam *zupełnie jest wolny* i niemi porusza wedle upodobania swego. I znowu pytam: czyż kiedy widziano, aby atomy, nie mające woli żadnej, przez to jęj dostały, że się razem zebrały? I znowu rozum protestuje, przypominając, że skutek nie może być większy od przyczyny swojej.

Nareszcie materyjalista nie tylko wie, że jest i że może chcieć lub nie chcieć, ale także

o wszystkich stworzeniach wie lub wiedzieć może i wszystkie posiadać może i obrócić w posłuszne swego działania narzędzia. Tylko o człowieku wyrzekł Pan Bóg wielkie słowo: „*niech przełożony będzie rybom morskim i ptactwu powietrznemu i bestyjom i wszystkiój ziemi.*“ Tego żadna materyja niepotrafi. Moja ręka nie zna nogi mojej ani jej poruszyć nie zdoła, ale duch mój i wszystkie części ciała mego zna i ciała dowolnie używa, a razem z nim i reszty materyji. —

I tak to najprostsze pomyślnie, które każdy z sobą odbyć może, prowadzi nas koniecznie do różnicy dwóch wielkich działów bytu, a jeżeli dział jeden nazwiemy *materyją*, drugi koniecznie *duchem* będzie. I te trzy główne będą znamiona ducha:

- Duch wie o sobie, a materyja nie wie;*
Duch może chcieć lub nie chcieć, a materyja tego nie może;
Duch może materyją poznać i jej używać, a materyja tego nie potrafi.

Jistotne te znamiona wypływają z prostej, krótkiej refleksyi i tak są, powtarzam, widoczne, że nawet materyjalista widzieć je musi. A wtedy, jak my i jak jinni śmiertelnicy, on także przypuścić powinien dwa rodzaje jistot, *świadome siebie i nieświadome*. Jedne z nich

niewątpliwie nazwie materyją, a wtedy drugie już *materyją nie będą*. Jeżeli z wyrazem w żaden sposób pogodzić się nie może, to niechaj go rzuci, mniejsza o to; byleby wyznał, że nie wszystko jest materyją, że oprócz materyji są jistoty, obdarzone tym wszystkim, co ludzie rozsądni nazywają *duchem*. I tak z pewnością do ducha dojdzie, byleby zechciał, a to już od niego zależy, według trafnych słów *Goethe'go*:

*Die Geisterwelt ist nicht verschlossen;
Dein Sinn ist zu, dein Herz ist todt.
Auf, bade, Schüler, unverdrossen
Die ird'sche Brust im Morgenroth!*

*

*

*

Człowiek składa się z duszy i ciała, z dwóch pierwiastków zupełnie od siebie różnych, a te pierwiastki, jeden duchowy i nieśmiertelny, drugi materyjalny i doczesny, połączone są w sposób zadziwiający, cudowny, jedyny w swoim rodzaju pośród stworzeń ziemi. Tego uczy zarówno zdrowy rozsądek jak powszechnie mniemanie ludów — *consensus nationum omnium* (Cic. Tusc. I. 16.); — tego dowodzi zgoda największych myślicieli, tego

bronią szeregi niezbitych argumentów. Tą wiarą przejęta jest starożytność cała, która, jak mówi *Cycero*, jim bliższą była początku swego i boskiego pochodzenia, tym może lepiej widziała prawdę. (*Tusc.* I. 12.)

Pomimo tego wszystkiego znaleźli się zawsze ludzie, którzy potrafili przeczyć dwojistości natury ludzkiej i nieśmierlności jej duchowej połowy. Znaleźli się zawsze tacy, co lekceważąc zarówno tradycyje ludów jak wyroki filozofiji, zarówno wszelką wiarę, jak wszelkie dowodzenia rozumu, niczym nie dali się przekonać. Są niepoprawi, bo nie mają woli poprawy.

Tacy-to ludzie, których dzisiaj więcej może jest niż kiedykolwiek, zebrawszy sobie i ułożywszy kilkanaście twierdzeń z najnowszych niby rezultatów nauk, szermierzą niemi, roznosząc je bezustannie na prawo i na lewo, podczas gdy jich przywódcy temi samými środkami wmawiają w niefachowych ludzi, że jich teza jedynie jest prawdziwa. Rozumowaniom swoim umieją oni zręcznie nadawać pozór ścisłości, pewną bijącą niby w oczy jasność i prostotę, umieją szczególnie z dziwną przebiegłością korzystać z najdrobniejszych faktów i na nich opierać pewniki prawdzie wręcz przeciwnie. Często się też zdarza, że czytelnik, nie

mając ani czasu, ani możności sprawdzania wszystkiego co piszą, a nieraz też zbyt najiwny, by nie wierzył lub podejrzywał, bierze przewrotne wymysły i zmyślenia za rzetelną prawdę, a wysnute konsekwencyje za najnowszy rezultat nauki.

Nie ulega najmniejszej wątpliwości, tak oni prawią, że mózg, narzędzie myślenia, tak ściśle z myśleniem samym się łączy, że myślenie bez mózgu zgoła jistnieć nie może. Wynika stąd *a priori*, że większa mózgu objętość, forma doskonalsza, subtelniejszy układ chemiczny, muszą wydać znakomitsze funkcyje i myśli gienijalniejsze. I w jistocie anatomija porównawcza wniosek ten stwierdza, odkryła bowiem i wykazała, że zaczynając od mizernih robaczków, a przechodząc ryby, gady, ptaki aż do zwierząt ssących, mózg staje się coraz większym, dzielniejszym, sztuczniejszym, a równorzędnie okazuje się odpowiednie stopniowanie objawów umysłowych. Zwierzęta wcale nie mające mózgu, lub tylko jakoby początkiem mózgu obdarzone, najniżej stoją w świecie zwierzęcym i najmniejsze mają zdolności, raczej wegetują, niż żyją. Za to człowiek, najdoskonalszy produkt ziemi, z wszystkich jistot największy mózg posiada, czy go weźmiemy na wagę bezwzględnie, czy względnie do reszty

ciała. (Zobacz: *Büchner, Kraft und Stoff*, str. 117, 10te wyd.). ¹⁾

¹⁾ Przypuszczenie materyjalistów, jakoby wszystkie zwierzęta ziemi stanowiły jeden olbrzymi szereg z coraz doskonalszemi mózgami, których zakończeniem i najdoskonalszą formą jest mózg człowieka, choć zaleca się pewnym pozorem prostej systematyczności, nie ma jednak żadnej podstawy naukowej. Świat bowiem zwierzęcy nie składa się z jednego szeregu coraz wyższych jistot, lecz z kilku szeregów, które nie po nad sobą, lecz obok siebie stoją. Każdy z nich zawiera doskonalsze i mniej doskonałe formy, wyższe i niższe objawy, jinstynkta, nigdy jednak tego rodzaju porównania nie powinny przechodzić granic jednego szeregu. Mrówka porównana z mszycą jest niewątpliwie doskonalszą jistotą, ale ktoby twierdził, że ona jest mniej doskonałą od barana, niewątpliwieby się mylił. Organizm mrówki w swoim rodzaju jest tak wykończony, jak barana w swoim; objawy zaś życia są w mrówce tysiąc razy bogatsze i sztuczniejsze aniżeli w baranie.

Nareszcie mózg człowieka nie jest wcale dalszym rozwojem mózgow zwierzęcych. Wprawdzie *Huxley* twierdzi, że mózg ten mniej się różni od mózgu orangutana, aniżeli orangutana od jinnych mózgow małpich, ale *Bischoff*, wyborny znawca téj sprawy, autor znakomitej monografiji „o zwojach wielkiego mózgu w człowieku“, zupełnie jinnego jest zdania (str. 101), dowodząc, że nigdzie w rodzinie małp nie ma takiego mózgowego przedziału, jak pomiędzy małpą najdoskonalszą a człowiekiem; że tam rozwój zastąpiony został potężnym przeskokiem.

Tenże fizjolog podnosi ważną okoliczność, że mózg człowieka i mózg orangutana w żadnej chwili

Oto próbka pierwsza materyjalistycznych dowodów.

Czytelnik niezajmujący się fachowo anatomiją porównawczą, nie bardzo wie, jak sobie poradzić z podobnym ustępem. Sądząc w dobrej wierze, że podobne twierdzenia, na kształt praw *Keplera* lub *Newtona*, należą do udowodnionych już w przyrodoznawstwie, schyla głowę, a choć może logika wniosków niezupełnie go zadawalnia i choć może nie uwierzy wszystkiemu odrazu, powiada sobie jednak, że musi w tym być coś prawdy, i czyta dalej, już nieco źle usposobiony dla dawnych swoich przekonań.

A jednak wszystkie te pewniki są dziełem jedynie bujnej wyobraźni, a łatwowierny czy-

rozwoju swego nie są do siebie podobne, a sam rozwój w obu zupełnie przeciwnym odbywa się sposobem. Prawda, że pod względem wielkości mózg *dorosłego* orangutana równa się mózgowi *niemowlęcia*, ale podobieństwa w zwojach mózgowych żadnego nie masz, chyba, że zechcemy mózg ośmiomiesięcznego płodu porównać z mózgiem starego orangutana, ale i tam jeszcze widać znaczne różnice. Jim bardziej zaś oba mózgi rosną, tym bardziej stają się do siebie niepodobne, a stąd wytrawny fizjolog następujący wyciąga wniosek: *mózg człowieka nie jest rozwiniętym mózgiem małpim, ani też mózg małpi nie jest rozwiniętym mózgiem człowieczym. Oba mózgi nic zgoła wspólnego ze sobą nie mają.*

telnik stał się ofiarą niewczesnego żartu. *Anatomija porównawcza* nic takiego nie znalazła. Są to tylko *pia desideria* niektórych zoologów, które *Büchner* i towarzysze jego sprzedają, jako już zrobione najnowsze odkrycia.

A naprzód, mózg człowieka nie jest ani bezwzględnie, ani względnie największy czy najcięższy. Bezwzględnie większe mózgi mają wieloryby, narwał (*Monodon monoceros*) i słoń, a względnie do wagi ciała liczne ptaki i małpy amerykańskie przewyższają człowieka. Upada tym samym twierdzenie, jakoby człowiek dlatego resztę stworzeń rozumem przewyższał, że mózg ma największy.

Są zwierzęta, u których stosunek wagi mózgu do wagi ciała wynosi $\frac{1}{14}$, u człowieka jest zwykle $\frac{1}{22}$, a dochodzi czasem do $\frac{1}{35}$. U osła wynosi on $\frac{1}{212}$, u konia $\frac{1}{400}$ u słonia $\frac{1}{500}$. Na téj podstawie porządek jinteligenyji byłby taki: kanarek, kilka małp brazylijskich, człowiek, osioł, koń, a w końcu powszechnie ze zmyślności znany słoń. Czyż tych kilka przykładów nie wystarcza do obrócenia w śmieszność całej teoryji? Widzimy także z tych przykładów, że nie tylko sam człowiek stanowi wyjątek tego mniemanego prawa, zatym zupełną nieprawdą jest to, co piszą *Büchner* i *Bibra* o całym świecie zwierzęcym, jakoby zmniejszenie się mózgu szło w parze z osła-

bianiem się zdolności umysłowych. W takim bowiem razie musiałyby zwierzęta ssące, mające w przecięciu największe mózgi, najwięcej rozumu posiadać; po nich wypadnie umieścić ptaki, gady i ryby, a na ostatek owady i robaki. — Tymczasem tak nie jest, a wyjątki na które wspomniani panowie sami się zgadzają, są tak niezliczone, że doprawdy niewiadomo, na czym się jich hipoteza opiera. Wiele ptaków, mimo malutkich mózgów, ma daleko większe i rozmajitsze jinstynkta i zdolności umysłowe, aniżeli liczne zwierzęta ssące. Wiele owadów, obdarzonych zaledwie początkami mózgu i nerwów, daleko wyżej stoi od ryb. Cóż zatem znaczy prawo z faktów wysnute, któremu nie dopisują fakta?

Prawo to niemniej jest fałszywe, gdy porównamy same tylko mózgi ludzkie. I tak, zupełną jest nieprawdą, jakoby rasy dziedziałe dlatego mniejsze miały zdolności, że mózgi mają mniejsze, lub lżejsze, lub gorzej rozwinięte, bo dokładne badania *Tiedemann'a* wykazały, że u wielu ludów barbarzyńskich napotyka się mózgi równie rozwinięte, jak u cywilizowanych Europejczyków. (Dr. *Scheidemacher* w czasopiśmie: *Natur und Offenbarung*, r. 1872 str. 247). Anatom *Welker* według rozmiarów czaszek wszystkie ludy ustawił w grupy, i pokazało się, że każda grupa obejmuje razem dzikie i oświe-

cone plemiona. I tak n. p. Lapończycy, Turcy i Włosi jedną stanowią grupę; Jindowie (Hindu), Murzyni, Hottentoci, drugą, a znowu osobno stoją: Niemcy, Kałmuki i Chińczycy. Trudno doprawdy, by podobieństwo czaszek mogło razem zestawić większe różnice w oświacie, w charakterze i zdolnościach, i to właśnie dowodzi, jak podstawa równości mózgow, gdy chodzi o stronę moralną i duchową człowieka, nie odpowiada zupełnie rzeczywistości. *Tiedemann* i *Wagner* prócz tego wykazali, że mózg Murzyna z Kongo, w niczym się nie różni od mózgu Europejczyka, i dlatego też *Humboldt* w *Kosmosie* stanowczo podział rodzaju ludzkiego na rasy wyższe i niższe odrzuca.

Możemy również bez obawy, jidąc za wywodami materyjalistów, w jeszcze ciaśniejszym zamknąć się kole, by jim i pozorowi słuszności nie zostawić. *Büchner* bowiem powiada, że razem z rosnącym mózgiem rosną także duchowe zdolności człowieka, które się stopniowo zmniejszają w starości, jim bardziej mózg zmniejsza się i kurczy. Ale, jeżeli prawdą jest, co utrzymuje większa część naturalistów, że już koło 8go roku życia, mózg dziecka zupełnie jest wykończony, wtedy żadnym sposobem nie można wytłomaczyć sobie ogromnej różnicy między myśleniem dziecka a myśleniem zupełnie dorosłego człowieka. Niech nam odpowiedzą materyjaliści,

skąd ten niezmierny pochodzi przedział? Gdy słyszymy, że z braku doświadczenia, wychowania, nauki, wreszcie z niepełnego rozbudzenia się władz duszy, a w części z niedostatecznego wyćwiczenia i wprawy, każdy to zrozumie, ale że przyczyna téj różnicy leży w mózgu i tylko w mózgu, nikt rozsądny temu nie uwierzy.

Co do starości zaś, trudno zaprzeczyć, że ta niekorzystnie wpływa na mózg tak jak i na inne części organizmu, i że często w skutek tego dusza, zmuszona posługiwać się zepsutym organem, mniej dokładnie objawia swe myśli, lub nawet nie objawia jich zupełnie. Jednakże niedorzecznością jest widzieć tu bezwzględną zależność i nazywać to prawem powszechnym i budować na tym cośkolwiek. Dwa te zjawiska: ubywanie mózgu w starości i przybywanie rozumu bardzo często i przez długi przeciąg czasu, wbrew temu jidą w parze, a wycieńczony, zmarszczony, na pół pergaminowy ze starości mózg obok jasnego na świat poglądu i zupełnie młodzieńczego zapału, są dziś może rzeczą mniej powszechną jak dawniej, dość jednak często się zdarzają, by obalić argument materyjalistów; a jeżeli ci ostatni nigdy takiego starca nie widzieli, a zapewnieniom naszym nie wierzą, niech sobie przeczytają *Cyceroną: De senectute*; tam dowiedzą się także,

że jich teza jest zupełnie mylną hipotezą.¹⁾ Hufeland w sławnej *Makrobiotyce* zestawil liczne

¹⁾ W „Katonie Starszym“ zostawił *Cycero* zajmujący obraz sławnego Appijusza (rozdz. 11.) który, mimo starości i ślepoty swojej, rządził licznym domem i rozległą klientelą, otoczony bojaźnią sług, szacunkiem dzieci, miłością wszystkich. — *Burdach* w fizjologii swojej (III. 563.) wymienia kilka uderzających przykładów późnej starości, połączonej z zupełną czerstwością ciała i umysłu. Duńczyk *Drakenberg* aż do 91go r. życia swego był majtkiem, w 111ym pojął żonę, a umarł w 146tym. *Tomasz Parre*, biedny chłop z *Shropshire*, ożenił się po raz ostatni w 120ym r. życia i żył w małżeństwie do 142go. Umarł dopiero mając 152 lat i 9 miesięcy, a chociaż wzrok jego nieco przysłabł już kilka lat przed śmiercią, słuch i czerstwość myśli pozostały niezmienione. W tymże roku 1792 umarł w archidiecezyji kolońskiej w *Neus* niejaki *Kauper*, mając lat 112, przy nieosłabionym rozumie. We wrześniu 1797, w wiosce pod *Bergem* umarł w *Norwegiji* *Józef Surrington* mając lat 160; a do ostatniej chwili i zmysły i rozum służyły mu wybornie. Do tych przykładów, których mnóstwo jeszcze znajdują czytelnicy w autorach, traktujących o długości życia ludzkiego, dodam dwa później zebrane: W *Gidlach* *Józef Cybulski*, żołnierz z czasów Księstwa *Warszawskiego*, umarł w 107ym roku życia swego, krzątając się aż do ostatniej prawie chwili około gospodarstwa domowego. Drugi przykład z *Brazyliji* wzięty z *Journal do Commercio* w *Lisbonie* z przeszłego roku 8. grud. Biedny starzec, niejaki *José Martius Coitimbo* żyje w *Capo Frio* w prowincyi *Rio Janeiro*. Ma on teraz 178 lat, urodził się bowiem w *Saquarena* 1694 r. a cieszy się potomstwem 204 synów, wnuków

późnej starości przykłady, gdzie ludzie w 152gim, a nawet w 160ym roku życia byli głowami rodziny, zajmowali się wszystkiemi swými obowiązkami i zachowali zupełnie władze umysłowe, zupełną przytomność i wyborną zmysłów wrażliwość aż do chwili śmierci. *Goethe* mając 82 lat pisał rozprawy zoologiczne, których mu zazdroszczą najdojrzałsi uczeni, a muza jego nie zamilkła do ostatniej chwili. *Sofokles* 90letni zostawił nam nieśmiertelnego „*Edypa w Kolonie*“; *Sokrates* 70letni w sam dzień swojej śmierci, rozmawia w więzieniu z Fedonem o nieśmiertelności duszy, a rozmowa ta pozostała jednym z największych duchowych pomników ludzkości. Jego niezrównany uczeń *Plato*, umarł w 81ym roku życia pisząc (*scribens est mortuus. Cic. de senec. v. 13*) i, żeby nie przedłużać zbytecznie tego szeregu sławnych imion, dodamy jedynie, że *Kepler*, *Newton*, *Euler*, *Leibnitz*, *Humboldt* i *Grimm* dożyli wszyscy późnej starości, a nie przestali do ostatniej chwili zgonu dawać nam nowych owoców swęj nauki.

Nie będziemy się również dłużej zatrzymywać nad jinnym twierdzeniem Büchnera, któ-

---

i prawnuków. Te przykłady są zarazem wymowną apologiją długiego życia ludzi przedpotopowych, którzy, jak utrzymują uczeni, zostawali w daleko korzystniejszych, aniżeli my teraz, klimatologicznych warunkach.

rego skrzywiony umysł, przy zupełnym braku głębszych myśli, dziwnie bogaty w koncepta. Mówi on, że kobiety dlatego stoją na niższym stopniu duchowego rozwoju, że mają mózg lżejszy. W jistocie waży on mniej od mózgu mężczyzny o 2—6 uncyj, co jednak nie przeszkadza byśmy niższości kobiety stanowczo przeczyli. Trzeba się bardzo ciasno na rzeczy patrzeć, żeby, pominawszy zupełną różnicę powołania kobiety, stawiać ją niżej od mężczyzny dlatego, że się nie zajmuje matematyką lub anatomiją, że nie buduje systematów filozoficznych, że nie pisze tyle książek, lub że mniej tworzy dzieł sztuki. Bo jój dziełem, a często niezrównanym arcydziełem, jest wychowanie dziecka, i na tym polu, zaprawdę niełatwym, rozwija ona czasem bogactwo ducha, które wszystko przewyższa, a przewyższa o tyle, o jile moralnie i fizycznie zdrowo rozwinięty człowiek przewyższa wszystkie dzieła ludzkie. A i w szerszym zakresie dość zajrzeć do historyji, by co krok spotkać się z dowodem, że naród każdy, w cywilizacyjnym rozwoju, wielkim swym mężom nie więcej winien, jak swoim wielkim kobietom, a czego pierwsi siłą dokonać nie mogli, tego one dokonały przez słodycz, poświęcenie, pokorę, wytrwałość.¹⁾

¹⁾ Umysłowa i moralna niższość kobiet jest błędnym wymysłem, obliczonym jedynie na to, aby nie-

A cóż powiedzieć o kobietach świętych! To chyba jedno, że duchowej i moralnej niższości materyjalistów dowodzi to właśnie, że nigdy nie rozumieją ani jich wielkości, ani jich piękna. Lecz wróćmy do naszej kwestyi.

Przypomnieć tu jeszcze warto, że rozmajite zwierzęta, których mózgu do szczytu pozbawio-

---

zną przedtym godność, do której kobietę podniosła religija chrześcijańska, znowu jej odebrać. Kto zna choć powierzchownie historiją narodów, wie, co sądzić o tym wymyśle materyjalistów. Nie chcę odwoływać się do dziejów ludu wybranego, ani do Grecyi lub Rzymu; poprzestanę na przytoczeniu kilku jimion kraju, w którym teraz przebywam. Sławna hr. *Matylda*, obdarzona była niemałym gienjuszem politycznym i administracyjnym. Wieniec poezyi nie jedną skroń kobięcą ozdobił, bo i któż nie zna *Hersyliji Cortese* w Rzymie, *Wiktoriji Colonna* w Neapolu, *Klary Medici Strozzi* we Florencyi, *Lucyi Bertana* w Boloniji? A nawet twardey grunt nauk ścisłych nieprzyuczone do takiej pracy ręce kobięce uprawiały z pożytkiem. Czyż w Heidelbergu nie wykladała *Olimpija Morota* z wielkim rozgłosem? czyliż Padwa, Pawija, Bolonija nie miały również sławnych nauczycielek? *Dota d' Accorso* wykladała prawo w Boloniji w XIV w., tamże w przeszłym wieku matematykę słynna *Maria Gaetana Agnesi*; (ur. 1718) która mając lat 16, mówiła już jedenastu językami. Po niej *Laura Bassi* dzierżyła katedrę filozofiji przyrody. W Padwie *Helena Cornaro Piscopia* uczyła filozofiji, matematyki i astronomiji. Te kilka przykładów, a jinne narody mają jich daleko więcej, dowodzą w materyjalistach wielkiej nieznamomości dziejów ducha ludzkiego.

no, nie pokazywały różnicy w wielu żywotnych funkcjach swoich, a mianowicie w ruchach. Żaby pływały, ptaki podrzucone w górę latały, kaczki chodziły jeszcze na zwyczajne miejsce paszy, jęcz i świnki morskie, którym pyszczek polano octem, przedniemi łapkami takowy ociérały. (Müllera, *Fizyologija* tom I, str. 836, 845, 342. Scheidemacher, *o sowie* i t. d. Kolonija. 1768, str. 99, 2gie wyd.). Jaki organ dokonywał tych funkeyj po wyjęciu mózgu? Odpowiadają materyjaliści: mlęcz, który jest przedłużeniem mózgu. Ale na cóż wtedy tłumaczyć wielkością mózgu objawy, które potrafi wywołać sam mlęcz bez mózgu?

Materyjaliści są jednak bardzo przezorni. Zawsze zostawiają sobie jakąś furtkę do ucieczki. Gdy jim dowodzisz, że jilość mózgu nie stanowi różnicy w zdolnościach umysłowych, odwołują się do jego jakości. Moźnaby z góry zarzucić, że jakość nie ma nic wspólnego z jilością, a więc niepotrzebnie o jilości rozprawiać, tam gdzie o jakość chodzi. Jeżeli zaś mniemają, że czasem jilość a czasem znowu jakość substancyji mózgowój sprowadza jintelektualną w zwierzętach różnicę, dziać się to musi w jimie jakiegoś zupełnie nowego prawa, o którym sami dotąd nic nie wiedzą. Ale mniejsza o to: czytelnicy materyjalistycznych ksiązek przyzwyczajeni są do podobnych sprzeczności.

A więc dobrze! Nie jilość lecz jakość mózgowój masy stanowi różnicę zjawisk umysłowych! Pytam, co rozumieją przez jakość mózgu? Czy może jego układ chemiczny? Zdaje się, że u niektórych przynajmniej takie jest przekonanie, bo często mówią o fosforze i tłuszczu.

P. *Bibra* podobno odkrył, że wyższe rodzaje zwierząt mają więcej fosforu w mózгах swoich, aniżeli niższe. Przed nim już *Moleszott* powiedział: „*bez fosforu nie masz myśli*“. A ten znowu wypisał to z *Feuerbacha*. Temu ostatniemu należy się rzeczywiście sława tego odkrycia. *Sum cuique*. Nieostrożne dziecko hegielijanizmu wygadało się temi słowy: *fosfor właściwie w nas myśli*. Na świecie teraz tak ciemno, „bo nasi wielcy myśliciele w mózгах swoich nie mają fosforu.“ Przebaczamy *Feuerbachowi* tę niedorzeczność; nie był chemikiem i mógł nie wiedzieć, co to jest fosfor. Zresztą u niego nie trzeba brać wszystkiego dosłownie, bo on bardzo często żartował ze swych czytelników. Jinaczej rzecz się ma z *Büchnerem* i jego zwolennikami. Ci pozują na sumiennych ludzi nauki i aż do przesyty powtarzają, że opierają się na „*faktach dotykalnych i przystępnych dla wszystkich*.“¹⁾ Jim więc nie można

---

¹⁾ Takim *faktem dotykalmym*, jak p. *Büchner* mniema, jest, że ze wszystkich części ciała mózg zawiera

przebaczyć, gdy wyprowadzają w pole dobrodusznym czytelników, przytaczając fakta, które albo nie jistnieją wcale, albo, jeżeli jistnieją, zupełnie czegoś przeciwnego dowodzą.

Liebig wykazał, że kości zawierają *cztery* razy więcej fosforu niż mózg. Jeżeli tedy myśl jest tylko fosforescencyją mózgu, jak twierdzi p. *Moleszott*, nasuwa się koniecznie pytanie: dla czego kości nasze nic nie myślą? *Hyrtl* zaś wykazał wprost, że mózg owcy i gęsi zawiera więcej fosforu od naszego. Owce często wydają się zamyślane, mianowicie gdy karmią swoje jagnięta, ale gęsi....!

*

*

*

Materyjaliści, nie mogąc się ostać przed miarą, wagą i chemią, umykają w jinną stronę. Zgadzą się oni z nami na jedno, że nie wiele wiemy o składzie chemicznym mózgu, co jeżeli jest prawdą, trudno pojąć, dlaczego z taką pewnością i ostentacją rozprawiają o chemicznych składnikach myśli i odsyłają nas do *morfologii*, twierdząc, że układ i wzajemna proporcja mózgowych zawojów, nerwów i sza-

---

najwięcej fosforu. Jest to po prostu nieprawda, bo ręka lub noga ma go w sobie daleko więcej.

rój masy, i głębsze lub mielsze zagłębienia i wypukłości, sprawiają, z jednej strony, niezmierną rozmajitość objawów umysłowych, z drugiej, większą lub mniejszą ich doskonałość. Odkryli nowe prawo, że jim wyższe miejsce zajmuje zwierzę na szczeblach życia organicznego, tym liczniejsze i sztuczniejsze ma zawoje mózgu i tym więcej masy szarą, którą uważają znowu niektórzy za główny warsztat myślenia.

Prawda, że u zwierząt ssących mózg sztuczniej jest zawijany i więcej ma szarą masę, aniżeli u ptaków lub ryb, chociaż na tym polu zrobiono jeszcze bardzo mało wiarogodnych porównań i spostrzeżeń, ale nie jidzie za tym, żeby tamte miały bardziej rozwinięte życie umysłowe. Owady stoją pod każdym względem wyżej od mięczaków, a jednak bardzo trudno wykazać, żeby jich mózgi miały sztuczniejszą budowę. Również wiele owadów przewyższa jinstynktem i życiem umysłowym większą część ryb i gadów, chociaż mózgi jich nawet porównane być nie mogą, tak są drobnutkie i nierozwinięte.

A nawet wśród zwierząt ssących prawo materyjalistów nie potwierdza się. Wielkie gatunki małp mają mózg bardzo podobny do naszego, podczas gdy słoń, pies lub kot, chociaż w zdolnościach swoich nie gorzej, a mo-

że nawet lepiej uposażone, mają je i daleko mniej rozwinięte i, z wyjątkiem słonia, daleko mniejsze. Delfin zato ma mózg potężny i miernie zbudowany, ale jeśli p. *Büchner* zalicza go do najgłupszych zwierząt, to chyba marzył wtedy o greckim *Aryjonie*,¹⁾ pływającym po falach Adryjatyku, na grzbiecie muzycznego potwora. Przeciwnie bóbr, którego spryt jest znany, ma mózg malutki, licho rozwinięty.

Jeżeli wreszcie porównamy mózg świni z mózgiem słonia, (choć niewątpliwie ten ostatni obraziłby się, gdyby o tym wiedział,) znajdziemy nadzwyczajne podobieństwo, a mimo to władze umysłowe dwóch tych jistot bardzo odległe od siebie. Wiadomo, że świnia tak jest głupia, że nie zawsze umie odróżnić potomstwo swoje od podanej strawy.

Na mocy takich i tym podobnych faktów, dochodzi fizjolog *Volkmann* do wniosku, że okrzyczana równoległość między jakością mózgu a dzielnością władz umysłowych, *nie ma najmniejszej podstawy.* (*Wagner: Handwörterbuch der Physiologie*, Tom I, str. 569). Dodam tu

¹⁾ Słynny zoolog *Brehm* wszystkie powiastki, krążące od tylu wieków o wielkich zdolnościach umysłowych delfinów, niemiłosiernie do rzędu bajek odesłał. Zob. jego klasyczne dzieło: *Jillustrowane życie zwierząt*. Tom I. str. 788. Wyd. Schoedlera.

taj z méj strony, że materyjalistyczna hipoteza o związku szarej masy i fałdów mózgowych z większą lub mniejszą zdolnością umysłową również jest bezzasadną. Największe bowiem gatunki małp mają mózg pofałdowany i poorany, zupełnie jak ludzie, choć bardzo mało mają rozumu; za to niektóre małe amerykańskie małpeczki, ze wszystkich najbardziej uzdolnione, mają powierzchnię mózgu zupełnie gładką.

Jeżeli materyjaliści, na poparcie swéj bezzasadnéj hipotezy, przytaczają zwierzęta workowate i bezzębne, które przy zupełnie gładkich mózgach, w jistocie bardzo słabe objawiają zdolności i jinstynkta, to naodwrot bóbr, kot i pies mają zawoje i wyżłobienia mózgo-we bardzo miałkie, podczas gdy osioł, wół i owca, trójka doprawdy nie bardzo rozumna, mają w mózgach swoich i potężne zawoje i głębokie szramy.

Ale czas już streścić argumentacją naszą, która się wyłącznie obracała na polu anatomiji porównawczej. Stawiają materyjaliści te oto trzy twierdzenia:

Jim mózg większy, tym więcej myśli.

Jim więcej w nim fosforu, tym więcej myśli.

Jim więcej ma zawojów i masy szarej, tym więcej myśli.

P. Büchner i towarzysze jego powiadają, że to są powszechnie przyjęte prawdy, fakta niezaprzeczone, najnowsze zdobycze nauk przyrodzonych, które wszyscy ludzie wykształceni przyjęli jako pewniki! Z uwag naszych nad każdym z tych twierdzeń, mógł się laskawy czytelnik przekonać, że blagi naukowej dalej posunąć nie sposób. —

*

*

*

Głowę uważano zawsze za część ciała najprzedniejszą, z której losem ściśle wiąże się los ciała całego. Zwyczajne spostrzeżenia, robione na sobie, na jinnych ludziach i na zwierzętach, prowadziły koniecznie do takiego twierdzenia. U człowieka, tak samo jak i u zwierząt wyższych rzędów, utrata głowy pociąga za sobą niechybną, natychmiastową śmierć, a niższe rodzaje zwierząt, choć bez głowy mogą czas jakiś pozostać przy życiu, nie pokazują już ani rozsądku, ani samodzielności w ruchach. Silne uderzenie w głowę człowieka pozbawia przytomności, a nawet zupelną lub długotrwałą utratę pamięci za sobą pociągnąć może. Napływ krwi do głowy utrudnia lub nawet uniemożliwia spokojne myślenie, a długiemu, usilnemu myśleniu często ból głowy towarzyszy. Kilka

kropki krwi po mózgu rozlanéj sprowadza apopleksyją; woda w czaszce niszczy pamięć, a często wszelkie jinne rozumne objawy. Nareszcie choroby mózgowie bardzo często wywołują roztrój władz umysłowych, które może przebiec wszystkie odcienia waryjactwa i wszystkie stopnie jidyjotyzmu i dojść do najzupełniejszej, zwiérzęcej głupoty. Wszystko to widziano od dawna, może nie tak dokładnie ani tak obszérnie, jak dzisiaj, jednakże główne szczegóły zawsze były znane, a nie widziano w tym nic nadzwyczajnego, boć skoro dusza w ten sposób złączona jest z ciałem, że bez niego jistnienia swego ani życia objawić nie może, uszkodzenia ciała muszą w jakiś sposób hamować życia dusznego objawy.

Materyjaliści, zamiast poprzestać na tak prostym i prawdziwym tłumaczeniu, woleli znany faktom podsunąć swoją hipotezę, która pozbawiona naukowej podstawy, faktów tych tłumaczyć nie umie. Mówią oni, że *duchowe życie jest funkcją mózgu* tak, jak n. p. trawienie jest funkcją żołądka i tym-to dowodzą, że pewne objawy duchowego życia, n. p. pamięć, stale przywiązane są do pewnych części mózgu, że uszkodzenie mózgu, czy to w jakości czy w jilości, odbija się na funkcjach duchowych, a nareszcie zupełny rozkład mózgu jest przyczyną, że wszystkie te funkcje ustają.

Te twierdzenia, póki się nie pamięta o faktach przeciwnych (a te zwyczajnie pomijano mileżeniem), zalecają się pewną prostotą, a nawet mają pozór konieczności przyrodzonej, bo dwa zjawiska, z których jedno wywołuje zawsze drugie, przedstawiają się zazwyczaj patrzącym jako przyczyna i skutek.

Przybyło wiele siły argumentom materialistycznym z doświadczeń fizyjologa *Flourens'a*, robionych na żywych zwierzętach. Wykrawał on ostrożnie i powoli gołębiom tak zwany mózdzek, a jim głębiej nóż zapuszczał, tym niepewniejsze stawały się jich poruszenia, po zupełnym zaś mózdzku wyjęciu zwierzę całkiem traciło równowagę i ani stać ani chodzić ani skakać ani latać w sposób jednostajny i zwykły nie mogło. Położone w znak nie zdołało się podnieść o własnych siłach, choć miało władzę poruszania się, a gdy się doń zbliżała ręka ze skalpelem, robiło najrozpaczliwsze wysilenia, aby jój uniknąć, bo czuło jeszcze i widziało — nie umiało już jednak pojedynczych ruchów i wysień, na jakie się zdobywało, w jedną połączyć całość, by dopiąć celu. Chodząc taczało się, jak pijane, często upadało i z wielką tylko trudnością mogło się na miejscu zatrzymać. —

Gdy przeciwnie mózdzek pozostał nietkniętym, a wyjęto mózg właściwy, zupełnie różne

objawy miały miejsce. Po zniszczeniu jednej półkuli mózgu, zwierzę traciło władzę widzenia w oku strony przeciwniej, a po wyjęciu całego mózgu już zgoła nie widziało ani słyszało, nie bronilo się, nie uciekało, nie jadło — nie dając żadnych już śladów pamięci, rozsądku lub jinstynktów, choć miało władzę poruszania się i nerwy w ciele nietknięte. W oku n. p. po wyjęciu mózgu zupełnie nic się nie zmieniło: siatkówka jak przedtem odzwierciedlała wpadające na nią promienie, tęczaówka ściągala się lub rozszerzała, nerw wzrokowy zachował całą swoją dawniejszą ruchliwość a mimo to zwierzę nie widziało. Tłomaczy się to jedynie tym sposobem, że razem z mózgiem ubyla mu władza pojmwowania, bez której sam ruch organów i nerwów na nic przydać się nie może.

Po tych doświadczeniach wnosil *Flourens*, że *mały mózdzek kieruje ruchem ciała i nadaje mu regularność, a mózg właściwy jest organem zwierzęcej umysłowości*, mianowicie zmysłowych pojmwowań, pamięci, jinstynktów i objawów woli. Korzyść, jaką z tych mniemanych odkryć wyciągali materyjaliści, jest widoczna, bo chociaż jedynie na zwierzętach zostały zrobione i do nich stósowały się przedwszystkim, łatwo jednak było rozciągnąć je i do człowieka, gdy wielkie podobieństwo ludzkiej i zwierzęcej na-

tury uwalniało od szczegółowych dowodów. Po tym pierwszym skoku, dającym się jeszcze do pewnego stopnia usprawiedliwić, nastąpił nierównie większy: *Nie może być duszy*, powtarzali radośnie materyjaliści, *bo co to za dusza, którą mogę skalpelem wykrawywać z mózgu!* Gruby błąd logiczny! bo na téj saméj podstawie odłamując jeden po drugim zęby jakiegoś kółka maszyny poruszanej parą i konstatając ruch jéj coraz nieregularniejszy, a w końcu zupełne jego ustanie, mogę zawołać: „*Nie ma tu pary, bo co to za para, którą mogę kawałkami odłamywać wraz z zębami kółka!*“ — Kto, patrząc na człowieka, pyta się, czy w nim jest dusza, pyta się, czy w organizmie takim, jak jest, mogą być objawy takie, jak są, bez przypuszczenia duchowego pierwiastku, tak, jak patrząc na skład maszyny i na ruch jéj, pyta się, czy skład ten wystarcza, by taki ruch sprawić. To więc, że bez organu nie ma objawów, nie dowodzi, że organ do objawów wystarcza.

Choć to jedno zbija zupełnie wszystkie wnioski materyjalistów o duszy, jakie z powyższych doświadczeń wyprowadzają, niemniej dopuszczają się oni wielu jeszcze jinnych błędów. Wtóruje jim w tym szkoła frenologów, którzy rozmaite władze duchowe umieszczają w osobnych częściach mózgu, nie bacząc na to,

że tym sposobem mózg rozdzielają na liczne samodzielne organa, a gdy obok tychże nie przyjmują duszy, któraby je wszystkie w jedną zespoliła całość, niszczą tym samym jednolitość duchowej jistoty naszej, każdemu człowiekowi dobrze świadomą. Tym sposobem powstaje w człowieku kilkadziesiąt duchowych organów lub raczej kilkadziesiąt dusz odrębnych, które dziwnym trafem zawsze tak są ze sobą w zgodzie, że nigdy jeszcze nie udało się nikomu w sobie jednej od drugiej rozróżnić. Nie wszyscy jednak materyjaliści przyjęli twierdzenia frenologów i Büchner n. p. nie o nich wiedzieć nie chce. Wszystkie tego rodzaju domysły i hipotezy w głównej części stąd pochodzą, że jich twórcy albo nie dość gruntownie są wykształceni a tym samym nie rozumieją dobrze książek, z których czerpią fakta i dowody, albo też, dając się porwać wyobraźni, zamiast postępować twardym i pewnym gościńcem nauk ścisłych, na woskowych skrzydłach lekkomyślniej hipotezy gdzieś w obłokach bujają. —

Samo już rozszerzenie wniosków *Flourens'a* do mózgu człowieka nie dało się niczym usprawiedliwić, gdyż bardzo wytrawni fizjologowie, polegając na spotrzeżeniach, robionych podczas hemiplegiji, kiedy jedna połowa ciała, paraliżem tknięta, utracą ruch i czucie, mózgowi

ludzkiemu przypisują organizacyją, odmienną od zwierzęcego (n. p. *Schiff* — *Müller, Burdach*) — a cóż dopióro, gdy te wnioski na zwierzętach nawet nie potwierdziły się ani w takiej mierze ani z taką pewnością, jak wynalazca zaręczał. Wielką jich część wprawdzie przyjęli niektórzy Francuzi, mianowicie *Longet*, ale jinni fizyjologowie bezwarunkowo stwierdzić jich nie zdołali i znaczne do nich przydali poprawki.

Co do mózdzku zgodzono się na *ujemny* rezultat, że nie ma udziału w objawach, „*umysłowych*,” bo i bez niego zwierzęta odbierają wszystkiemi zmysłami zwykle wrażenia, objawiają pamięć, uwagę i wrodzone sobie jinstynkta. Ale co do *funkcyj dodatnich* tegoż organu nie stanęła bynajmniej zupełna zgoda. Bo, jeżeli *Wagner* przypisuje mu siłę poruszającą, której towarzyszy symetryja ruchów, przeczy jednak, żeby był niezbędnym tychże ruchów regulatorem, jak utrzymywał *Flourens*. (*Brown-Séquard* również zbija *Flourens*'a, a broni go *Vulpian*); fizyjolog znowu *Schiff*, na mocy własnych doświadczeń nabrał przekonania, że funkcyje mózdzku jeszcze *zupełnie są nieznanne*. Przy takim rozstrzeleniu zdań skądjinąd bardzo poważnych, wydaje mi się najbezpieczniej stanąć przy konkluzyi angielskiego psychologa *Aleks. Bain* („Zmysły i umysł“ Wyd. fran. Pa-

ryż. 1874 str. 37.) że mózdzek nie jest jedynym organem, od którego zależy harmonija lub ciągłość ruchów, lecz że jinne także sploty nerwowe ten sam rezultat w całości lub częściowo wydać potrafią.

Bardziej jeszcze rozchodzą się opinie fizjologów w oznaczeniu funkcji mózgu wielkiego. Wagner utrzymuje, że zwierzęta pozbawione nie tylko mózgu i mózdzku, ale nawet części wielkiego spojidła, jeszcze objawiały jaką taką umysłowość, i że tylko większa doskonałość jój objawów łączy się z wierzchniemi warstwami wielkiego mózgu. Jednakże jinni fizjologowie, niemniej sławni, jak Virchow i Ludwig, uważają zawoje wielkiego mózgu, a zwłaszcza szarą jego masę, za konieczną do psychicznych objawów, choć odrzucają wszelką myśl mieszczenia duszy w pewnej części mózgu. I zdaje się, że na tak ogólnym rezultacie poprzestać wypada, bo i asilowania, aby pewnym częściom mózgu ludzkiego przypisać pewne funkcje duchowe, n. p. pamięć lub zmysł matematyczny i t. d. zupełnie się nie powiodły. (Zob. wspomniane dzieło Bain'a str. 35.)

Streszczenie tych rozpraw fizjologicznych pokazuje, do jakiego stopnia bezzasadne są i te wnioski materyjalistów, wyciągane z faktów lub niedostatecznie sprawdzonych, lub podawanych w zupełną wątpliwość: nie jestto więc

już spokojna i bezstronna nauka, lecz wyobraźnia, poświęcająca jinteres nauki gwoli ulubionego przesądu. Ażeby skutek przypisać wyłącznie jednej przyczynie, trzeba wprzód dowieść, że bez téj przyczyny ten skutek jest niepodobny, a skoro przeciwnie ten sam skutek z jinnych także przyczyn pochodzić może, piérwsze przypuszczenie zupełnie upada. Gdyby nawet spostrzeżenia *Flourens'a* powtarzały się zawsze z nieubłaganą ścisłością, gdyby zniszczenie mózgu pociągało za sobą zawsze koniec zwierzęcej umysłowości, nie dowodziłyby wcale, że mózg jest kuźnią wyższych funkcj żywotnych, skoro jest rzeczą pewną, że ten sam rezultat otrzymać można przez tamowanie przyływu krwi do głowy. Ściśnienie tętnic szyjnych odbiera przytomność, wprawia w sen ludzi zdrowych, a szamocących się waryjatów uspakaja. Szybszy obieg krwi, jak tego każdy z nas doświadczył, myśleniu lub uczuciom nadaje większą żywość. Gdyby kto stąd wnosił, że nie mózg lecz *krw* *czuje, widzi, pamięta i resztę żywotnych funkcj spełnia*, mniejszą niedorzeczność by popełnił, aniżeli zamykając ją w mózgu, bo wpływ krwi na wszystkie życia objawy bardzo jest widoczny, podczas gdy mózg tylko pośrednio na życie oddziaływa, a nie ogrzewany i nie karmiony krwią zupełnie biernie się zachowuje. Jeżeli zaś zwolennicy ma-

*

teryjalistycznej hipotezy bronią się argumentem, iż uderzenie w głowę lub ściśnienie mózgu pozbawia przytomności, chociaż obieg krwi wtedy nie ustaje, to mu odpowiemy, że tenże sam skutek wywołuje w mgnieniu oka uderzenie pięścią w okolice żołądka, a mimo to nikt nie twierdzi, że splot nerwów śródbrzusznych lub sam żołądek jest narzędziem świadomości.

*

*

*

W takim stanie rzeczy, gdzie największe powagi fizjologiczne ani na jedno zgodzić się, ani nie bezwzględnie pewnego postawić nie mogą, a wiele faktów przeciwnie dowodzi *niezależności względnej ducha od ciała*, trudno przypisać wielką wagę zarzutom z *patologii*, które mi materjalizm wojuje. Bo chociaż Büchner n. p. zaręcza (Siła i materyja 10te wyd. str. 148.) że *patologija zarzuca nas mnóstwem najjaskrawszych faktów*, dowodzących niby tożsamości mózgu i duszy, trudno wśród nich znaleźć coś takiego, coby p. Büchner'a rzeczywiście poparło. Wszystko bowiem jednego tylko zawsze i tego samego dowodzi, że *cierpienia mózgu nie są bez wpływu na objawy duszy*. Ale cóż stąd? Gdyby nawet było prawdą, co mówią materjaliści, że każde uszkodzenie

mózgu pociąga za sobą chorobę umysłową, to jeszcze z tego, jakieśmy już widzieli, nie, prócz warunkowej potrzeby mózgu do myślenia, dowieść by nie można. —

Gdyby jakikolwiek objaw życia duchowego, n. p. pamięć, stała przywiązaną była do tego samego mózgowego zawoju, tak, iżby z jego zniszczeniem ustawała zupełnie, nie wynikałoby stąd jeszcze, że ów zawój pamięta t. j. zatrzymuje pojęcia i nazwy rzeczy widzianych i doznanych, bo wiele jinnych narzędzi potrzebuje człowiek do swoich żywotnych funkcyj, ale człowiek, wolą i rozumem obdarzony, a nie to lub owo narzędzie samo je odbywa. Grdyka potrzebna nam jest do mówienia, tak jak i język, ale ani pierwsza ani drugi nie mówią. Nie popiera więc materyjalistów i ten fakt, gdyby się sprawdził, o którym wspomina *Büchner*, że z utratą pewnych części mózgu znika zupełnie pamięć kilku lub kilkunastu lat życia. („Siła i materyja“ str. 142.) Ciekawszy jest wypadek tego rodzaju podany przez anatoma *Broca* (*Utrici* w dziele „Bóg i człowiek“ str. 110.), gdzie zniszczenie drugiego i trzeciego zawoju przyczolnego w mózgu w lewej półkuli dziwnym sposobem pociągnęło za sobą utratę mowy, z wyjątkiem kilku wyrazów, i to u dwóch chorych, choć obaj pełną mieli władzę rozumu i ruchliwość języka i wszystkie swe myśli do-

kładnie znakami wyrażali. Także *Rudolf Wagner* niemniej ciekawy zauważył wypadek, gdzie psucie się tak zwanego rogu Ammona łączyło się z przerwaniem pamięci, a w miarę, jak rosły choroba i rozkład mózgu, rosła także i przerwa pamięci. Zrazu chory zapominał, co robił przed pięciu minutami, a gdy ten przeciąg czasu rósł zwolna ale ciągle, w końcu doszedł do tego, że nie nie pamiętał z ubiegłego roku, choć wszystko, co po za tym czasem leżało, pamiętał dobrze. Śmierć przerwała dalsze postępy choroby, ale można z wielką pewnością utrzymywać, że zjawisko byłoby się dalej rozwijało.

Pomijam podobne wypadki, zmyślone przez frenologów, a te, które są pewne, nie mogą być podstawą żadnej naukowej hipotezy, bo są zbyt nieliczne, a w szczegółach swoich nie dosyć ściśle zbadane. Lekarze bowiem, jak to zwykle się dzieje, nie przychodzili do tych chorych z gotowym zamiarem studyjowania w nich utraty pamięci, lecz później dopiero, w przebiegu choroby, na ten szczegół uwagę zwrócili, a dopiero po śmierci chorego mózg obejrzawszy, łączyli spostrzeżone w nim patologiczne zmiany z objawami choroby. Nie jednak nam nie zaręcza, że ten związek jest konieczny, a nie przypadkowy tylko. Trzebaby kilkadziesiąt przynajmniej podobnych, a o wiele dokładniej-

szych spostrzeżeń, aby mózdz coś o nich pewnego zawyrokować. Boć utracenie lub przynajmniej wielkie osłabienie pamięci nie jest nadzwyczajnym wypadkiem: towarzyszy ono różnym chorobom, a co dziwniejsza, nieraz i wielkim duchowym wstrząśnieniom. Zjawia się ono także jakoby naturalne następstwo starości, tak, że *Büchner* podnosi je, jakeśmy to już widzieli, do godności bezwzględego prawa.

Nie robiono dotąd nigdy umyślnych sekcyj, dla wykazania związku między osłabieniem pamięci a utratą tego lub owego zawoju mózgowego, i sama już powaga ścisłej nauki wymagałaby w takim razie, by nie rozprawiać o rzeczy, o której nie jeszcze nie wiemy, tym bardziej, gdy się nasuwa daleko prostsze jéj wytłumaczenie. Można bowiem utrzymywać z wielkim prawdopodobieństwem, że osłabienie pamięci w starości jest stanem, pochodzącym najczęściej nie z nadwreżenia organizmu, lecz z opuszczenia się w ćwiczeniach duchowych. Skoro w młodości nawet zapominamy łatwo to, czego nie powtarzamy, jakże się dziwić, że coś podobnego w starości ma miejsce. Gdy się jednak nie ustaje w powtarzaniu, można, jak tego są liczne dowody, w starości zachować pamięć żywą i posłuszną, coby zgoła było niepodobnym, gdyby bezwzględnie od mózgu zależała. I tak, pominąwszy przykłady w piér-

wszym rozdziale podane, wspomnimy, że *Goethe* w ośmdziesiątym roku życia miał pamięć młodego człowieka, że *Leibnitz* do śmierci, mimo swoich lat siedmdziesięciu, umiał całą *Enejdę* na pamięć, a prawie każdy z nas poznał jednego lub kilku zgrzybiałych niemieckich profesorów, pamiętających dokładnie tysięczne szczegóły swojej obszerniej a mozolnie nabytej wiedzy. Na cóż więc koniecznie anatomiją przyzywać do wytłomaczenia zjawiska, pochodzącego prawdopodobnie z lenistwa ducha i opuszczenia się w pracy nad sobą?

Nareszcie, nieliczne owe przypadki, gdzie uszkodzenie mózgu wpłynęło szkodliwie na pamięć i mowę, zupełnie *tracą wszelką wagę* wobec faktów przeciwnych, o których materyjaliści nie wspominają, lub które *do rzędu bajek zaliczają* (Zob. *Büchner*: „Siła i materyja“ str. 129.) dlatego właśnie, że jim są niedogodne. *Hufeland* bardzo ciekawy opowiada wypadek (*Journal der praktischen Heilkunde*. 1823. October), gdzie chory, przy zupełnym paraliżu i tylko słuchem odbierający jeszcze wrażenia, całą jednak zachował przytomność i władzę myślenia. Gdy siostra jego w W. Piątek powiedziała mu, że jidzie na mszę, odrzekł czym prędzej: „mów raczej na liturgiją, bo dzisiaj mszy św. nie ma.“ Nazajutrz umarł, a przy sekcyji okazało się, że *czaszka jego była jakby*

próżną puszką, mającą tylko na spodzie nieco brudnego płynu. — Dr. *Roloff* podaje wiadomość o choréj, która w szóstym roku życia na mózg zaniemógłszy, umarła w dwudziestym szóstym. Lewa półkula mózgu była zupełnie zniszczoną, a mimo to życie duchowe dopiero na kilka godzin przed śmiercią się przerwało. (Nasse, Zeitschrift für Anthropologie. 1825. Tom III. str. 174.) Dr. *Carus* utrzymuje nawet, że zna wypadek, w którym uszkodzenie mózgu i utrata części jego miały w następstwie *większą bystrość umysłu* i *bardziej dobraną mowę*, a symptomata te *znikły po wyléczeniu chorego*. *O'Halloran* wspomina o silnym zranieniu głowy, wskutek czego choremu trzeba było odjąć część czaszki. Przez dni siedmnaście razem z materyją odpływały części mózgu, mimo to uwaga, rozsądek i spokój ducha nie opuściły chorego do śmierci. — Kobiéta jedna, opowiada *Abercrombie*, choć tylko jedną połowę mózgu miała, nie doznawała jinnych stąd niedogodności, oprócz osłabienia wzroku; w życiu duchowym nie poniosła żadnego uszczerbku i nawet kilka godzin przed śmiercią bawiła się w wesołym towarzystwie. — Po jinne, również ciekawe wypadki odsyłam czytelnika do dzieł specjalnych o chorobach mózgu, n. p. *Longet'a*, *Neumann'a* i t. d., a wśród nich wiele jest takich, gdzie nie można ratować się dow-

cipnym wybiegiem, że zdrowa połowa mózgu przyjmowała na siebie robotę chorą, tak jak zdrowe oko musi zastępować chore, bo nieraz uszkodzenie zarówno jednej, jak drugiej połowy dotykało.

*

*

*

Po takich faktach moglibyśmy całą dyskusją zamknąć. Pokazują bowiem dobitnie bezzasadność twierdzenia, że myślenie koniecznie i bezwzględnie zależnym jest od mózgu. Wiadomo zresztą powszechnie, i jedni tylko materjaliści tego wiedzieć nie chcą, że patologija mózgu i wnioski psychiatriji czy teoretyczne czy praktyczne w niezłym nie potwierdzają owęj hipotezy. Znaleziono piękne mózgi w głowach wielkich myślicieli, ale znaleziono je także w głowach miernych, mniej niż pospolitych, a nawet u obłąkanych, gdzie wedle teoryji materjalistycznój rozkład przynajmniej częściowy nastąpić był powinien. Stwierdzają to największe w psychiatriji powagi, n. p. *Neumann*, który nie widział piękniejszego i bardziej wykończonego mózgu, jak u pewnego człowieka, popadłego w ogłupienie, który w tym stanie umarł. Mózg *Cuvier*'a ważył przeszło 4 funty, a mózg poety-waryjata *Lenau*'a tylko 2 funty

i 8 uncyj; mózg zaś *Szyllera*, o jile wnosić można z czaszki, był największy ze znanych. Jednakże niczego to nie dowodzi, bo znaleziono mózgi waryjatów i głupców, które i wagą i układem przewyższały mózgi sławnych matematyków i uczonych, a gdy *Wagner* ważył mózgi kilku sławnych ludzi, a jeden z nich okazał się zbyt lekkim, w straszny ambaras popadli materyjaliści i na seryjo pytali się, czy sława tego męża była rzeczywiście zasłużoną. To znowu stało się pobudką dla jinnego znakomitego antropologa, że w testamencie zabronił ważenia swego mózgu, aby nie narazić się na niebezpieczeństwo uchodzenia po śmierci za głupca, skoro za życia powszechnie miano go za mądrego.

Pomimo to, nie zmieszany ani mnóstwem ani jasnością świadectw przeciwnych, *Büchner* utrzymuje, że *każda choroba umysłowa ma swoje źródło w nadwężeniu mózgu*. („Siła i materyja“ str. 128.) Twierdzenia tego większość psychiatrów z pewnością nie potwierdzi, a nawet sam autor wszelką wagę mu odbiera, przytoczywszy na stronie następnej spostrzeżenia dr. *Fischera*, który w pragskim domu obłąkanych na 318 sekcjach 32 razy *żadnych zmian patologicznych* w mózgu nie znalazł. Stąd nie zadziwi się czytelnik, gdy w tak trudnej kwestyi wolimy pójść za mniemaniem doświadczo-

nych ludzi fachowych, aniżeli człowieka, o którym nie wiadomo, czy wyléczył lub nawet, czy widział kiedy waryjata.

Najprzód uderza wielka sprzeczność w mniemaniach. Jedni szukają przyczyn wariactwa tylko w ciele (nie tylko w mózgu) i stąd *somatykami* się zowią; jinni również stanowczo do duszy je odnoszą i stąd nazwano ich *psychikami*. Jakże pogodzić tak przeciwne sobie twierdzenia? Jakże somatykom dać wiarę, kiedy sławny *Leuret* n. p. zaręcza, że *mózg waryjatorów zupełnie się nie różni od jinnych mózgów*, jeżeli z wariactwem nie łączyło się osobne cierpienie mózgowe. A wspomniany dr. *Fischer* na owe 318 sekcij oprócz 32 nieuszkodzonych mózgów pięć razy w żadnej części ciała *najmniejszej* nie mógł się dopatrzeć zmiany. Warto przeto materyjalistom przypomnieć spokojne a skromne oświadczenie wielkiego specjalisty *Schroeder van der Kolk*, że nauka o wariactwie jest częścią medycyny, o której najróżnorodniejsze słysząc się dają sądy i której dotąd zbywa na pewnej podstawie. (Patologija choroby umysłowej. Wyd. niem. 1863. str. 1.) A to, co w téj nauce pewnym jest lub prawdopodobnym, w niczym materyjalizmu nie popiera. Nawet beczwzględni somatycy, jak *Friedreich*, przeczą temu, co utrzymuje szkoła materyjalistyczna, że jedynie

uszkodzenia mózgu pociągają za sobą obłąkanie, bo wszelkim jinnym cierpieniom, nawet chorobom skórnyim, tenże skutek przypisują. A potym w praktyce używają przeważnie środków moralnych. *Bùczzorini* stwierdza, że jich użyciu zawdzięcza się większą liczbę wyzdrowień, aniżeli w zakładach, posługujących się środkami czysto cielesnemi. U *Esquirol'a* n. p. na sto chorych w przecięciu połowa odzyskała zdrowie w skutek środków moralnych. *Georget*, choć materyjalista, nie mogąc oczu zamknąć na prawdę, w prawie samych umysłowych lub moralnych powodach znajduje źródło obłąkania, a w praktyce przekonał się, że na sto chorych mniej więcej *dziwięćdziesięciu pięciu* zwarjowało z przyczyn duchowych. Polegając na takich powagach dr. *Palagge* (o człowieku i jego psychicznym zachowaniu się. 1864.) dochodzi do konkluzyi, że główną przyczyną obłąkania jest błędne wychowanie a prawdziwa religija najskuteczniejszą od niego obroną. Prawie to samo dawniej już utrzymywali: dr. *Groos*, *Jacobi*, *Heieroth*, *Pierquin*, *Neumann*, a największy z francuskich psychijatrów *Esquirol* w gienijalnej swojej książce często powtarza, że czysto fizyczne drażnienie nie może wywołać choroby umysłowej.

Któż zresztą nie zna smutnych obłąkania wypadków, które tak często towarzyszą fana-

tyzmowi religijnemu w sektach, oderwanych od łona Kościoła wśród metodystów, pijetystów, kwakrów, mukrów i jak się tam zowią. U tych biędnych, zaślepionych religijnych marzycieli, stan obląkania jest prawie codziennym zjawiskiem. Czyż każdy z tych nieszczęśliwych wprzódry sobie mózg nadwyreżył?

W obec takich faktów dziwić się nie można, że dzisiaj tak *teoryja psychiczna* jak *terapia psychiczna* w Niemczech, Angliji i Francyi znowu górę wzięły. Tak twierdzi wbrew *Büchnerowi Schroeder van der Kolk*, mąż znający się dobrze na rzeczy, bo i w fizjologii niemało zasług położył jako profesor w uniwersytecie utrechtskim i holenderskie domy obląkanych, które w bardzo opląkanym były stanie, przez gruntownie obmyślane reformy, wysoko podniósł.

Dosyć także często przytrafia się obląkanym, że krótko przed śmiercią odzyskują zupełną władzę rozumu. Fakt ten nie zadziwi nikogo, wierzącego w samodzielność duszy, bo i cóż prostszego, jak że dusza, która obląkaną nie była, z rozpaczliwą niejako energiją zapanuje czasem nad rozkładającym się ciałem, aby ukończyć ostatnie swoje rachunki na ziemi i przygotować się na śmierć. Ale kto duszę uważa za produkt materji, temu zajiste niemałej potrzeba śmiałości, aby fakt, o którym

mowa, uważać za *przychylny takiej teoryji*. Na tę śmiałość zdobył się p. Büchner (*Sila i materyja*. Wyd. niem. 10. str. 31). Podaje dwa różne tłumaczenia, a czytelnik może wybrać jedno lub drugie. Mózg, tak powiada on, przed śmiercią uwalnia się z pod jarzma ciała i jego szkodliwych wpływów. Zapomniał widać, że według własnej jego teoryji nie ciało, ale właśnie mózg waryjatów jest popsuty. Drugie tłumaczenie, niby fizjologiczne, choć fizjologija dotąd nic podobnego nie mówiła, jest takie: rozmajite mózgu przyrzady, za pomocą których duchowe objawy z siebie wydziela, są podwójne i zdarza się, że jedna połowa choroba i rozkładem swoim sprawiwszy obłąkanie, ubezwładnia także połowę zdrową. Gdy więc ta pierwsza połowa zupełnie zniszczeje, druga odzyskuje swobodę i wolność i myśli jak dawniej. Widać, że autor nie bardzo się zastanawiał, pisząc to objaśnienie. Bo jeżeli przyrzady mózgowe wszystkie są podwójne, a jeden zachoruje, to niewątpliwie drugi może pracować za oba, tak jak zdrowe oko przejmuje na się pracę chorego i tak też w jistocie autor w innym miejscu tłumaczy sobie uszkodzenia mózgu, niepociągające za sobą perturbacyji w myśleniu. Zatem, wedle samego autora, obłąkanie tylko wtedy nastąpićby mogło, gdyby obie połowy mózgu były zepsute, a w takim

razie powrót do zdrowych zmysłów nie byłby podobnym.

Robiąc wszelkie możebne somatykom ustępstwa i nawet zezwalając na to, co nietylko nie jest dowiedzionym, lecz nawet ma przeciw sobie fakta niewątpliwe, że *wszelkie uszkodzenie mózgu pociąga za sobą koniecznie władz umysłowych perturbacją* i na odwrót każde nadwyreżenie władz psychicznych sprowadza atrofiją mózgu, powtarzam, że zupełnej nieświadomości prawideł logicznych dowodzą materyjaliści, jeżeli z tych faktów i objawów wyciągają wnioski na korzyść swoich urojeń. Bo stąd, że dwa zjawiska wzajemnie sobie towarzyszą, wynika tylko, że jedno warunkiem jest drugiego, bynajmniej zaś, że jedno jest drugiego przyczyną. A zupełnie niepodobna tego przypuszczać, gdy dwa zjawiska w takim są do siebie stosunku, że czasem pierwsze idzie za drugim, czasem znowu drugie za pierwszym. W takim razie z pewnością żadne z nich przyczyną drugiego być nie może. Są one wtedy tylko sobie wzajem warunkami z trzeciej płynąciami przyczyny, nie słyszano bowiem nigdy, aby dwie rzeczy sobie wzajem przyczyną być mogły.

*

*

*

Po anatomiji i patologiji fizyologija również nielitościwie wyzyskana dostarczyć musiała całego szeregu dowodów materyjalistom, którzy znowu ze zwykłą sobie taktyką, zaczynając od zjawisk powszechnie znanych, doprowadzają w końcu zdumionego czytelnika do najprzewrotniejszych wyników. I tu znowu, by nie zrazić, stawiają naprzód same tylko przypuszczenia, prawdopodobieństwa, możliwości, a dopiero, gdy tym sposobem odwiodą czytającego z bitego gościńca zdrowego rozsądku na błędne bezdroża tysiącznych wątpliwości, napadają nań i wtłaczają mu gwałtem i stanowczo własne, błędne zdanie. Dowody fizyjologiczne nawet zwykle jim się lepiej udają, bo naprzód umiejętność ta wymaga w czytelnikach nierównie głębszych studyjów, jak anatomija, a potem zajmuje się ona zjawiskami, w których dusza odgrywa ważną rolę, i by je zrozumieć według jich prawdziwego znaczenia, trzeba przystąpić do nich z pewną już znajomością duszy.

Wiemy bowiem, że dusza i ciało nie są to dwa jestestwa sobie zupełnie obce, luźnym tylko zespolone węzłem, tak iżby trwały we wzajemnej dla siebie obojętności, lecz tak jistotnie z sobą są połączone i tak ściśle się przenikają nawzajem, że wszystkie większe lub gwałtowniejsze poruszenia duszy oddziałują na ciało, a wszelkie znaczniejsze zmiany cie-

lesne odbijają się w duszy. Od strachu człowiek blednie jak trup; od wstydu lub gniewu lice żywym okrywa się rumieńcem. Po paru zaś kieliszkach wina czuje się zazwyczaj weselszym, a choroba śledziona czarne w nim budzi myśli. Ażeby nie zabrnąć zbyt daleko w szczegóły, które zresztą czytelnikom dostatecznie są znane, dodam tylko, że ostrożne mamki, nauczone doświadczeniem, wystrzegają się wszelkich gwałtowniejszych wzruszeń i afektów, bo wiedzą, że pokarm niemi dosięgnięty, psuje się z wielką niemowlęcia szkodą i niebezpieczeństwem.

Zjawiska te dobrze znane, tłumaczą się w sposób łatwy i prosty, ścisłością połączenia substancyi duchowej z cielesną, w jedną ludzką naturę i tym tylko sposobem gruntownie wyjaśnić się dają. Chcieć zaś na nich oprzeć mniemanie, że wszelki objaw ducha pochodzi i wynika jedynie z cielesnych przemian, lub co więcej, że nie ma zgoła ducha, jest, jak zaraz zobaczymy, wielką niedorzecznością. A na-przód, podczas gdy wszystko, co jest materją, rządzi się pewną jilością praw powszechnych, stałych i koniecznych, wyliczone przez nas objawy nie są ani powszechne, ani stałe, a nawet w tych samych okolicznościach zewnętrznych, zupełnie niekiedy przeciwne sobie formy przybiérają. Z bólu lub smutku płaczemy,

to prawda, ale także z radości, bojaźni lub rozczulenia. Jednych wstyd, lub gniew lub przestrasz rumieni, a jinnych te same powody o śmiertelną bladość przyprawiają.

Że w tych zjawiskach nie ma żadnego stałego prawa, i jinnych dowodów nie brak. Materyjaliści n. p. twierdzą, że *gniew zawsze wpływa na wątrobę*, na co odpowiada *Jan Müller*, że to bardzo stare i bardzo fałszywe mniemanie. Że niektórzy ludzie z gniewu dostają boleści wątrobianych, połączonych z kłóciem w prawym boku i żółtawą cerą na twarzy, stąd pochodzi, że albo już na wątrobę chorują, albo do tego rodzaju chorób mają usposobienie. (*Fizyologija*, I, 835, wyd. 3). Zupełnie zaś tę materyjalistyczną hipotezę wywraca to, że człowiek może do najwyższego stopnia panować nad sobą, tak, iż często najgwałtowniejszych poruszeń duszy na zewnątrz nie wyjawia, co więcej, może tak daleko posunąć udawania sztuki, że twarz nabiera wyrazu przeciwnego temu, co w duszy się dzieje. Jeżeli zatem jakiś objaw zewnętrzny, gniew n. p., tak jak musowanie fermentującego wina, nie jest niczym więcej, jak tylko zewnętrznem zjawiskiem rozkładania się wątroby, jakże pomyśleć, że potrafi ktoś powstrzymać koniecznie następstwa z takiej przyczyny płynące? Nie można zatrzymać skutku bez zapanowania nad

*

przyczyną, a jeżeli nie w naszej mocy zatrzymać obieg krwi, lub wydzielanie się żółci, więc też ani chemicznych przemian, ani muszkularnych ruchów, jidących wraz owými zjawiskami nikt powstrzymać, ani zataić w sobie nie potrafi.

Są jeszcze dziwniejsze następstwa téj płytkiej hipotezy, bo jeżeli „*duśa jest tylko wynikiem materji w szczególny sposób ułożonej*,” jak mniema *Büchner*, w logicznym następstwie trzeba wszystkie myśli i uczucia uważać za prosty wynik pożywanych potraw. I rzeczywiście, nie cofnęli się materyjaliści przed tą ostatecznością, która wypowiedziana na seryjo wydaje się być dostateczną kwalifikacją do bonifratrów. Są materyjaliści, którzy gienezę myśli ludzkiej oparli na fizjologiji kuchennej, a jak dawniej pytano: powiedz mi, z kim przebywasz, a powiem ci kto jesteś, tak, według nich, mówić trzeba: *powiedz mi, co jadasz, a ja ci powiem, co myślisz*.

Moleszott wielkie w téj materji porobił odkrycia. Twierdzi on, że ciężki chléb, tłuste pudynki i jędrne mięso tworzą polityków, hipokondryków, wiecznie zadąsanych, a prawie zawsze chudych; odkrył również, że musztarda wzmacnia pamięć. (*Nauka o pokarmach*, 1860, str. 181, 234, 235). *Moleszott* zresztą nie był piérwszy w swych odkryciach. Wy-

przedził go już przeszło półtora wieku temu, dzieciom naszym dobrze znany *Guliwer*, ów sławny podróżnik do ziemi Liliptów i do Hungumów, który znalazł na swój drodze, między jinnemi, naród cały z ustrojem państwowym, opierającym się na téj gienijalnej gastronomicznej zasadzie. Podaje on ciekawe szczegóły jej zastosowania w rozmaitych gałęziach administracyjnych. W państwie tym wcale dobrze się żyje, tylko nieczczęśliwa policya służbę ma ciężką, bo mając, jak się samo przez się rozumie, naczelny kierunek nad czyszczeniem kanałów, cały dzień zajęta chemiczną analizą otrzymanych produktów, by z niej wyciągnąć ekstrakt tajnych myśli ludności. Osoby, na wyższym zostające stanowisku, poddane są, każda z osobna, ściślejszej podobnej jinspekyji i td.

Ale, jak zawsze, rzeczy wielkie kielkują powoli, więc w naszym dopióro wieku dane było jinnemu wielkiemu człowiekowi rzecz całą szérzej rozwinąć. P. *Vogt*, dobry nasz znajomy, w jednym z dzieł swoich mówi: „*kiedyś z pewnością dla każdej myśli wynajdziemy odpowiednią potrawę*, a tak wedle upodobania i potrzeby, przez stosowne jich użycie, wykarmiemy sobie polityków, biurokratów, teologów, rewolucjonistów, arystokratów lub socyjalistów, a całą rozumową bystrość i całą pracę umysłu,

którą teraz poświęcamy układaniu konstytucyj, stanowieniu praw, wydawaniu przepisów, dla zachowania społecznego porządku, obrócimy wtedy jedynie na wynajdywanie coraz nowych zup, mięs i legumin, które rodzajowi ludzkiemu daleko bardziej do gustu przypadną, a zupełnie te same wydadzą owoce" (*Państwa zwierzęce*, str. 25).

Tu warto zawołać z *Cyceronem*: *o tempora! o mores!* Podobne brednie drukują się i jest już pewien świat, w którym za wielką mądrość uchodzą, i są ludzie, co rzeczywiście marzą o wprowadzeniu tych zwierzęcych zasad do życia codziennego praktycznego. Niech bowiem łaskawy czytelnik nie zapomina, że p. *Vogt*, to nie zwyczajny literat, żyjący z pisania paradoksów, ale jestto człowiek niby poważny, mający wielki wpływ na demagogiją nowoczesną, profesor uniwersytetu, a niegdyś polityk, pracujący nad uszczęśliwieniem Niemiec. Słowa powyższe i wiele jim podobnych, to nie żart humorystyczny jak u *Swifta*, ale zasada, wypowiedziana z całą świadomością rzeczy, znajdująca poparcie u całego jednego politycznego stronnictwa, które pragnie gorączkowo wprowadzić ją prędko w życie, jeżeli nie w całej Europie, to przynajmniej w wielkich europejskich stolicach. Po ośmnastu wiekach ciągłej walki z materją, po obaleniu czci ciała i uwolnieniu się

z pod pogańskiego cezaryzmu, po tyłu tryjumfach nad zmysłami i po ofiarach tyłu, ci ludzie śmiają dzisiaj nam, chrześcijanom, ukazywać na nowo, z fanatyzmem zdziecziałych plemion, nagie, potworne bożyszcze, bez głowy i serca, lecz za to z ogromnym brzuchem, jak Kanopus egipski, i śmiają żądać od nas pokłonów dla jakiegoś nowożytnego państwa, w którym, jak w ogromnym chlewie, pod knutem liberalnych mandarynów, każdy będzie dbał o dobrą tuszę swoją i nie więcej. Doprawdy chcieliby oni nam zgotować niewolę gorszą, aniżeli była u dawnych Spartan. Tamtych rzeczypospolita karmiła niesmaczną czarną polówką, aby mieć z nich zahartowanych rycerzów, zostawiała jim zaś zupełną wolność myślenia, by mieć z nich światłych i wolnych obywateli. Ci zaś panowie, stawiając jideal nowożytnego cezaryzmu, mają zamiar działać wręcz przeciwnie, chcą bowiem karmić każdego łakociami, ale na to tylko, by myślał, jak państwu właśnie potrzeba. Dobrze jest wiedzieć, jakie to materyjalistycznym niedorzecznościom towarzyszą społeczne jinstynkta, bo powiązanie w materyjalistycznych głowach najwyższej swobody i wygody ciała z najwyższą niewolą ducha, nie jest bynajmniej ani luźne ani przypadkowe.

Nie ma jednak fałszu, bez jakichis̄ pozorów prawdy, powiemy raczej, że fałsz każdy

jest tylko jakiś prawdy skrzywieniem i nadużyciem. To też mając nowy dowód fałszywości materyjalizmu, zobaczmy teraz, co właściwie jest prawdą w powyższych jego twierdzeniach. Pono ten prosty i dawno znany pewnik, że kto żyje jak zwierzę, będzie jak niegdyś Nabuchodonozor policzon między zwierzęta.

Jest faktem, niestety, zbyt może często doświadczonym i dość powszechnym, że nieraz dobre jadło, dobry obiadek lub śniadanko wpływa znacznie na zmianę zdania. Dziwna jednak, że materyjaliści faktu tego nigdy nie podnoszą musi on być widocznie dla nich zbyt drażliwy, a może ulegają tu jeszcze, pomimo całej swej niezawisłości i odwagi, *przesądom* opiniji publicznej, która — rzecz dla materyjalistów niepojęta — nie przestała nigdy pogardzać ludźmi, sprzedającemi swe zdanie za jadło. To uczucie ogółu, tak bezpośrednie i tak powszechne, że nie ma miejsca i czasu, gdzieby go nie było, jest najlepszym dowodem niezależności myśli od jedzenia i uczucie to byłoby krzyczącą niesprawiedliwością, a nawet nie mogłoby powstać, gdyby tej niezależności rzeczywiście nie było i gdyby pozbawienie się jój nie było dziełem wolnej woli, a zarazem spodleniem się człowieka. Jak nam materyjaliści rzecz tę wytłumaczają?

Drugi pewnik, który także jest rezultatem smutnych doświadczeń, jest ten, że wódka i wino, a nawet i piwo mąci w głowie, i że ludzie, którymkolwiek z tych napojów upojeni, myślą i mówią od rzeczy, że podobny wpływ wywiera opium, haszysz i inne narkotyki, że w końcu są potrawy i przyprawy, które silnie działają na wyobraźnię, na jakość i szybkość i żywość jej obrazów. A co gorsza, to to, że tu już wola ludzka nie może, oprócz chyba od takich potraw i napojów się powstrzymać, bo raz użyte, koniecznie sprawiają swój skutek. Ale czegoż to dowodzi? Tego jedynie, o czym już wiemy, że ciało oddziałuje na duszę, a mianowicie, że przyspieszenie obiegu krwi i rozdrażnienie nerwów wywołuje silne wrażenia, którym wyobraźnia podkłada swe kształty i w całe szeregi obrazów rozwija. Dowodzi także, że wrażenia zbyt silne i fantazmaty zbyt żywe przeszkadzają myśleniu. Nie dowodzi jednak bynajmniej, że wrażenie lub nawet marzenie jest myśleniem. Wrażenie w nerwach ma swe źródło, marzenie w wyobraźni, a myślenie w duchu. Kto nie zna tej prostej różnicy, kto nie oddziela wrażenia od marzenia, a marzenia od myśli, ten nie potrafi nigdy zrozumieć, jakim sposobem, mimo nieustannie zmieniających się wrażeń, myśl może zatrzymać się długo nad jednym przedmiotem, jakim sposobem

myśl może zapanować nad rojem przeszkadzających jęj marzeń i być samodzielnym aktem naszej jistoty. Myślmy bowiem o wrażeniach, albo nie myślmy, wedle upodobania naszego; marzenie nas porywa, albo nie, według stopnia panowania naszego nad sobą, a to zgoła nie byłoby możebnym, gdyby myślenie było tym samym, co wrażenie zmysłowe lub nerwowe drganie. —

Nie ulega wątpliwości, że *możemy* wyrwać się z pod niewoli wrażeń i marzeń, ale niekoniecznie uwolnić się *musimy*: ta możność wystarcza, aby dowieść fałszu materyjalistycznych twierdzeń, odnośnie do całego rodzaju ludzkiego, ale nie wystarcza, aby te twierdzenia nie sprawdzały się na niektórych wyjątkach. Człowiek może podporządkować ducha pod ciało, może oddać się cały wrażeniom i w nich tylko znajdować rozkosz i szczęście. Może się niejako oduczyć myślenia, może się ogłupić i rozbestwić, może abdykować zupełnie ze swęj godności ludzkiej i stać się zwierzęciem. I ten to smutny przywilej sprawia, że materyjalizm jest doktryną niebezpieczną i że z nim walczymy; on bowiem, za pomocą przewrotnych argumentów, ten najniższy upadek człowieka stawia jako rzecz naturalną i konieczną, a co więcej, jako rzecz rozumną i doskonałą, i korzystając zarówno z niewiadomości ludzi nie-

wykształconych, jak z niskich pociągów ludzi świątlejszych, w jednych i drugich wszelką wyższą jiskrę przydusza i gasi, wszelki szlachetniejszy popęd zabija.

Zastanówmy się więc dokładniej jeszcze nad tym stosunkiem wrażeń do myśli, który źle określony może się stać tak niebezpiecznym.

Gdy kto do nas mówi, fale powietrza uderzają o nerwy słuchu i wywołują w nich odpowiednie wibracje. Ale żadna z tych wibracji nie jest ani wrażeniem, ani fantazmatem, ani słowem, ani myślą, ani pojęciem. A na-przód *nie jest wrażeniem*, bo i najsilniejsza wibracja nerwów często żadnego wrażenia nie daje, nie dochodząc do samowiedzy. Wiadomo powszechnie, że gdy uwaga nasza podzielona lub jakimś przedmiotem wyłącznie zajęta, dusza nasza dla jinnych wrażeń zupełnie jest nieprzystępną. Dr. *Ruete* opowiada o sobie, że będąc jeszcze młodym lekarzem podjął się operacji, na której udaniu się wiele mu zależało. Odbył ją z wytężoną uwagą, a po jej szczęśliwym ukończeniu, zapytał się, dlaczego chora teraz dopiero zaczyna jęczyć, skoro przez cały przebieg operacji żadnego nie wydała krzyku. Na to obecni wszyscy odrzekli zdziwieni, że chora przez całą operacją krzyczała nierównie mocniej, jak potym. Dlaczego

więc operator nie nie słyszał? nerwy jego odbierały z pewnością poruszenia akustyczne, ale dusza jego czem jinnyim zajęta, nie zwracała na nie uwagi, i dlatego nie odebrała wrażenia. (*Ruete: O jistnieniu duszy*, str. 17 i 18). Tak więc już wrażenie samo czymś więcej jest, jak drganiem nerwów i bez udziału duszy jest niepodobnym.

Ale nie na tym koniec. Można mieć wrażenie, że ktoś mówi, a nie uważać na to, można uważać na pół i słyszeć pojedyncze słowa, tak, że wyobraźnia tworzy odpowiednie jim fantazmata, a jeszcze nie wiedzieć, o co chodzi. Aby to wiedzieć, trzeba aktu woli, trzeba uwagi, a wtedy dopiero pewien szereg wibracyj, płynący z zewnętrznej przyczyny staje się wrażeniem, przedstawiającym się jako słowo jasne i wyraźne, wywołujące fantazmat w wyobraźni, a pojęcie w myśli. Akt myśli nie jest więc rzeczą tak prostą, jak się zrazu zdaje. Gdy jednak aktu tego przyczyną może być wrażenie, a przyczyną wrażenia jest wibracja nerwów, która nietylko z zewnątrz ale i wewnątrz organizmu, n. p. szybszym krwi obiegiem, wywołaną być może, więc duch przez nieuwagę odnosi czasem tym sposobem otrzymane wrażenie do jakiejś przyczyny zewnętrznej, od jakiej je zwykły był otrzymywać, łączy z nim zewnętrzny fantazmat i mylne po-

jęcie. Ale wtedy, gdy się przekona o pomyłce (a za pomocą jinnych zmysłów zawsze się o tym przekonać może), mówi, że był nieprzytomny lub że nie uważał; jeżeliby zaś w człowieku nie było, oprócz materyji i jój wibracyji, jakim sposobem to odróżnienie zewnętrznego i wewnętrznego świata byłoby dlań podobne? Może w końcu człowiek doznawać wrażeń tak silnych, że myśl jasna staje mu się niepodobną i takich doznaje właśnie, gdy jest pijany, stąd więc wywoływanie takich wrażeń, zagłuszających rozum, musi być koniecznie ze szkodą rozumu, działa obniżająco na wyższą część natury i jest aktem deprawacyji i moralnego upadku.

Jest jeszcze jedna przyczyna, która komplikuje zjawiska wrażeń i myśli, jest jeszcze jedno źródło, z którego wszystkie te objawy życia płynąć mogą, a tym jest pamięć. Tam drzymie tysiące dawnych wrażeń i fantazmatów, jakoby w nieprzebranej skarbnicy i za lada przyczyną całe jich szeregi budzą się w duszy. Jest bowiem pewne stałe prawo powinowactwa, według którego wrażenia jednej grupy, jednego rodzaju, lub należące do tego samego zdarzenia, w jednej kryjówce pamięci się układają i wracają wszystkie, skoro się jedno z nich odezwie. Nic bardziej znanego nad to prawo, bez którego ani nie zapamiętać, ani

przypomnieć sobie nie bylibyśmy w stanie. Pamiętać zaś rzecz, jestto samo, co ważniejsze jój szczegóły niejako złożyć gdzieś w duszy, a przypomnieć sobie jestto jeden szczegół po drugim z mroku wydobywać, i przypominać, tak jak oglądanie jakiegoś przedmiotu, posuwa się po jego powierzchni, od jednego punktu do drugiego.

Przypuśmy, że ktoś spędził z przyjaciółmi miłe chwile w jakimś miejscu. Po latach wielu na widok tego miejsca przypomni sobie wszystkich przyjaciół, jich powierzchowność, słowa, ubiór nawet, bo wszystkie te szczegóły, do jednej całości należące, niegdyś w świecie zewnętrznym chwilowym powinowactwem połączone, trzymają się odtąd razem w jego pamięci. Następstwo tych szczegółów i obrazów odbywa się niejako mechanicznie, prawie bez woli, a często jim się opędzić nie można. Nie drzymały one w mózgu, ani w jinnéj jakiej części ciała, bo materyja całego organizmu odnawia się bezustannie, niemniej wibracja nerwów, która przeszła przez oczy, stała się powodem jich obudzenia.

Odbiera więc dusza od wszystkich części ciała i od pamięci ciągle wewnętrzne wrażenia, któremi posługując się wyobraźnia, tworzy odpowiednie jim obrazy, nie więc dziwnego, że stan chorobliwy lub pożywienie na nie

wpływ mieć musi. I tak cierpienia wątroby lub nerek, gwałtowne bicie krwi do głowy, chorobliwa afektacja jinych organów sprawiają gniéwliwe, dzikie lub smutne usposobienie. Tak samo niektóre potrawy i napoje, wpływając na organiczne części, stają się źródłem obrazów nieczystych, okrutnych, wesołych lub smętnych, a te znowu mogą być początkiem całych szeregów pokrewnych myśli. Jednakże zupełnie co jiniego jest, odbierać wrażenia zmysłowe i z nich za pomocą wyobraźni układać obrazy, a co jiniego znowu jest myśleć o nich i niemi się zajmować. Pierwsza funkcyja jest zmysłowej natury, podczas gdy druga jest czysto duchowa. Pierwsze może być pomimowolne, drugie jest dziełem wolnej naszej woli, a chociaż myśl nigdy bez fantazmów wyobraźni jistnieć nie może, mogą istnieć fantazmata bez myśli i może myśl jić za niemi lub nie jić. Ci, którzy jidentyfikują wrażenie, fantazmat i myśl, sami może nie wiedzą, że robią z myśli niewolnicę zmysłów i wyobraźni, że zaprzędają ducha ciału, jim bowiem duch na to tylko służy, aby jidąc za marzeniami i wrażeniami, pozwolił jim większej z tych źródeł doznawać rozkoszy. Mnóstwo jest dziś ludzi, którzy od umysłu niczego więcej nie żądają, którzy w wrażeniach i uczuciach szukają całego szczęścia i dlań żyją, cho-

ciaż kierunek ten nie wszystkich wiedzie do ostatniej konsekwencji, i nie o każdym jidącym za nim powiedzieć można z niesurowym zaprawdę Horacym: *Epicuri de grege porcus*, to jednak u wszystkich zmniejsza zdolność poświęcenia, u wszystkich zwiększa egoizm. W społeczeństwie, gdzie ten kierunek przeważa, cnoty obywatelskie obniżają się, heroizm staje się wstrętnym. Tam płaczą nad romansem, lub w teatrze, rozczulają się nad skomleniem pieska i tworzą z całą ostentacją stowarzyszenie protekcji zwierząt, ale nędza się zwiększa, miłosierdzie maleje, a wyrzutkiem społeczeństwa, jednostką pozbawioną prawa, będzie *zakonnik*, t. j. człowiek, który się pokusił pełnić *cnoty heroiczne*.

Gdyby kto z czytelników chciał nam zarzucić, że konsekwencje nasze zbyt są dalekie, niemniej przyznać musi, że są logiczne, a co więcej, nie ma w nich nic, z czymby się materyjaliści sami choć w części nie zdradzali. Materyjalizm nie jest bynajmniej doktryną czysto oderwaną i nie dla zabawki ludzie go wyznają — chwytają się go oni właśnie dla tych następstw, nieraz bardzo wygodnych, bo uwalniających od wszelkiej walki i pracy nad sobą i od wszelkiej odpowiedzialności. Nie chodzi jim tylko o zapisanie faktu, że dobry obiad przypomina człowiekowi zmysłowemu jinne do-

bre, dawniej zjedzone obiady, lub że potrawy niektóre i napoje mają wpływ na nerwy i wyobraźnię, ani nawet, że nad miarę użyte, mogą pozbawić przytomności, gdyż o tym wszyscy wiedzą i wszyscy się do tego stosują, ale chodzi jim o to, aby dowieść, że wszelka myśl jest prostym tętnieniem substancyi mózgowej, że więc i ona sama i wszelki czyn przez nią spowodowany jest koniecznym, fatalnym następstwem wpływów fizycznych i od zjedzonych zależy potraw. A choć każdy człowiek doświadczeniem własnym aż nadto jest przekonany o fałszywości tego twierdzenia, nie przekadza to panom doktrynerom już dalej w swych wnioskach. I tak n. p. czytamy u p. *Reicha (Nauka o pokarmach i pożywieniu. Gieytynga. 1860, str. 306)*, że Anglicy, swój praktyczny, zimny, rachujący rozum i swą niezwykłą energiją zawdzięczają herbacie i rost-beefom, ale, niestety, ubolewa autor dalej, i religijność i poszanowanie prawa, które się ludziom postępowym tak mało podoba. Można się zapytać autora, skąd Anglicy brali religijność swoją w owych wiekach, kiedy tylu wydali świętych, choć nie mieli jeszcze herbaty, a zamiast durhamskich wołów jadali zwiérzynę?

Kawa, mówi tenże sam autor, zrobiła z Niemców głębokich myślicieli i układaczów bystrych systemów, a wydawałaby nierównie

piękniejsze społeczno-polityczne owoce, gdyby jój nie przeszkadzał szkodliwy na myślenie wpływ piwa, grochu i kartofli. Ale dziwić się trzeba zaprawdę, że *Wolter*, pijący dziennie kilkanaście a czasem i kilkadziesiąt filiżanek kawy, pozostał mimo nadzwyczajnego dowcipu tak płytkim myślicielem; że kawiarnie paryskie, sprzedające nierównie lepszą kawę od niemieckiej, żadnego systemu nie stworzyły, a dziwniejsza jeszcze, że w tychże samych Niemczech *Leibnitz* urodził się w czasach, gdy kawa była jeszcze bardzo mało rozpowszechniona, *Albertus* zaś *Magnus*, *Mikołaj*, *Cusanus* i nieśmiertelny *Kepler*, o których wymieniony autor prawdopodobnie nic nie słyszał, mają dotąd sławę głębokich myślicieli i pozostawili nam nadzwyczaj bystre systemata, choć kawy nigdy nie pili.

Smutno doprawdy, że żyjemy w czasach, w których trzeba rozbiierać podobne niedorzeczności. Każdy bowiem wie z własnego doświadczenia, że poddając się odmienionym warunkom nowego stołu lub klimatu, doznaje często zmian w organizmie lub na zdrowiu, ale myślenie jego odbywa się jak przedtym. Tysiące misyjnarzów żyje wśród dzikich ludów, utrzymując się tą samą biedną strawą i w tych samych zostając warunkach, co one, i to nie przez czas krótki, lecz przez długie lata; a je-

żeli gdzie, to na nich powinna się była sprawdzić teoryja materyjalistów, a jednak kuchnia dzikich nie zwykła jich przerabiać na wielbi-
cieli fetyszów. Zresztą w dziejach Kościoła, które nie dziwnego, że materyjalistom są nie miłe, możemy naliczyć całe legijony wielkich ludzi, którzy żyjąc chlebem i wodą, korzou-
kami i jarzyną bez okras, robili rzeczy ol-
brzymie na polu społecznym i duchowym, a po całej kuli ziemskiej rozlewające się dziś chrze-
ścijaństwo, to najgłębsze źródło cywilizacji i postępu, rozszerzone i rozwinięte zostało przez ludzi umartwionych, jedzących byle co i tyle tylko, jile koniecznie trzeba było, by nie umrzeć.

Lecz cóż może być dowodem dla ludzi, którzy sami mówią o sobie, że nie są panami swych myśli, że te w jich mózgach rozwijają się fatalnie, jak każdy jinny produkt trawienia? To też nie dziwny się ani cynizmowi, ani pewności siebie, z jaką koryfeusze materyja-
lizmu wypowiadają następne twierdzenia, któ-
rémi streścimy jich doktrynę fizyologiczną:

Dusza jest tylko wynikiem materyji, we właściwy sposób ułożonej, mówi Büchner.

Pojęcie jest ruchem materyji, dodaje Moleszott, a myśli wydzielają się z mózgu, jak żółć z wątroby lub uryna z nerek, kończy Vogt.

Te brednie nazywają ci panowie najnowszymi odkryciami fizyjologii, nazywają je także faktami dotykalnemi, którymi trzeba wojować przeciw „*obskurantom*“. Odpowiedzieliśmy na to podobnie, jak poprzednio, że to prosty fałsz i zmyślenie, że fizyjologia żadnych tego rodzaju odkryć nie zrobiła, ale zrobiła za to wręcz przeciwne.

*

*

*

Gdyby chodziło o ujemne nad materyjalistami zwycięstwo, wystarczyłoby aż nadto to, cośmy dotąd powiedzieli. Materyjaliści nie mogą twierdzeń swoich poprzeć żadnym dowodem, więc cała jich umiejętność żadnej nie ma podstawy. Argument to prosty i jasny i dostateczny, a nawet, jak zaraz zobaczymy, dowodzi on nierównie więcej, jak się zrazu zdaje. Bo naprzód materyjaliści nie ograniczają się bynajmniej na stawianiu twierdzeń swoich, jako jakiejś hipotezy i możliwości, ale mówią głośno i stanowczo, że dowody jakie dają, są pewne i niezbite, a pewność siebie, jeżeli tak łagodnego wyrazu użyć się godzi, posuwają często tak daleko, że odsądzają od rozumu tych, którzy jim przeczą. Wobec więc takiego jich zachowania się, brak dowodów świadczy zarazem

o braku logiki lub sumienia, lecz niedość na tym. Prawdy, z którymi walczą materyjaliści, nie od dzisiaj jistnieją i nie w jednym miejscu. Uznane są one powszechnie, przez wszystkie czasy i po wszystkich miejscach, zarówno przez prostaczków, jak przez uczonych, zarówno, a nawet nierównie silniej i z większą samowiedzą, przez cywilizowanych jak przez dzikich; wszędzie są one podstawą społeczną i źródłem oświaty, wszędzie chronią człowieka od zatarcia w sobie cech człowieczeństwa i zrównania się ze zwierzęciem. Nikt z nas prawd tych nie wymyślił, każdy je słyszał i przyjął, a przyjął albo dlatego, że mu je poparto dostatecznymi dowodami, albo dlatego, że odpowiedziały one w zupełności wewnętrznym pragnieniom i zagadnieniom jego duszy. Aby więc śmieć ludzkości całej zarzucić fałsz lub pomyłkę w rzeczy największej wagi, trzebaby mieć za sobą widoczność tak przynajmniej jasną, jak ta, że dwa i dwa są cztery. Ale cóż powiedzieć o ludziach, którzy porywają się na rzecz taką, znając zaledwie parę gałęzi biédnej wiedzy ludzkiej, bez ogólnego wykształcenia i głębszej nauki, bez znajomości piérwszych podstaw filozofji, a nadewszystko bez żadnych dowodów!

Szczéréj litości godny jest człowiek, który otoczony dzisiejszą atmosferą racjonalistyczną i zostawiony bez dowodów jistnienia

Boga i nieśmiertelności duszy, w mimowolne wpada zwątpienie — a jestto niestety zbyt powszechna choroba naszego *oświeconego* wieku, — ale człowiek, który bez zastanowienia się, z lekkomyślności lub zarozumienia, prawdom tym stanowczo przeczy, jest tylko godzien pogardy, bo kłamie sam sobie i zwodzi drugich, bo pobudką jego działania mogą być jedynie samolubne i niskie popędy.

Jednakże filozofija ani może pominąć, ani powinna poprzestać na ujemnym zwycięstwie. Prawdy, których ona broni, na bardzo słabiej opierałyby się podstawie, gdyby jedynie to było pewnym, że nauki przyrodzone nie jim nie mogą przeciwnego wykazać i że materyjaliści są nierozumni lub nieuczciwi. Filozofiji potrzeba dowodów dodatnich, a gdy chodzi o prawdy powszechnie znane i uznane a wraz z rozwojem ducha coraz silniej popierane i szerzone, jest rzeczą pewną, że jój takich dowodów nie braknie. Przechodząc więc do specjalnej kwestyi, która nas w obecnej chwili zajmuje, pytamy, czy w życiu człowieka są objawy, niedające się wytłomaczyć j inaczej, jak tylko *przez duszę samodzielną*, t. j. przez jestestwo niepodzielne, duchowe, w jistnieniu swym i głównych działaniach od ciała niezawisłe? I odpowiadamy stanowczo, że objawy takie są,

i o trzech głównie mówić będziemy; o *czuciu, myśleniu i wolności w działaniu.*

O czuciu, które niczym jinnym nie jest, jak *przedłużonym wrażeniem*, mówiliśmy już nieco w przeszłym rozdziale i tam wspomnieliśmy, że bez jakiegoś pierwiastka od ciała odrębnego, nie byłoby ono podobnym. Fyzyjologowie wszyscy są po naszej stronie, i oni mówią także, że aby ciało czuć mogło, samo sobie nie wystarcza i musi koniecznie przyłączyć się doń jakieś x , którego nie znają i którego fizyjołogija swémi doświadczeniami poznać nigdy nie będzie w stanie. A że takie x przypuścić koniecznie trzeba, sam czytelnik łatwo osądzi, niech tylko przypatrzy się bliżej właściwościom czucia i towarzyszącym mu okolicznościom.

Wyobraźmy sobie w ciemnym zupełnie pokoju metalową sztabę, wprowadzoną, jeżeli podobna, za pomocą jakiegoś mechanizmu, w ruch molekularny; sztaby téj zrazu, gdy ruch powolny, ani nie widzimy, ani nie słyszymy, możemy jednak czuć ją i jój drganie przez dotknięcie. Gdy poruszenia stają się coraz szybsze i przenoszą 20 wibracyj na sekundę, daje nam się słyszeć głęboki ton basowy. Ton ten podnosi się wraz ze zwiększającą się liczbą wibracyj, a gdy ta dojdzie do 36.000 razy na sekundę, po przeźliwym pisku nastaje cisza zu-

*

pełna. Cisza trwa przez długi szereg coraz szybszych ruchów, dopiero gdy jich liczba wzrośnie do 18tu milionów na sekundę, sztaba zaczyna promieniować ciepłem, które się znowu zwiększa wraz z liczbą poruszeń, i niedługo potem zaczyna tlać słabym czerwonym światłem. Światło to zmienia się powoli w żółte, zielone, niebieskie, fioletowe, podczas czego ciepło się zmniejsza, a gdy nareszcie szybkość wibracyj dojdzie do ośmiu bilionów na sekundę, znowu całe zjawisko znika zupełnie. Doświadczenie to fizyczne, które tu przytaczam według opisu *Rueté'go* (*O jstnieniu duszy*, str. 11), posłuży nam najlepiej do naszej analizy uczucia, gdyż łączy w sobie liczne jego objawy.

I tak naprzód: i światło i ciepło i kolor i tony, nie są po za nami niczym innym, jak wibracją materji, skutek więc, t. j. działanie materji na nerwy, musi być także tych nerwów wibracja, a jeżeli ten ruch nerwów jest samym czuciem, jakim sposobem dzieje się, że mamy wrażenie światła, ciepła, koloru lub tonu, a więc rzeczy od ruchu materji zupełnie różnych, a o ruchu tym tak mało wiemy, że dopiero przez głębokie badania i doświadczenia przekonać się o nim możemy? *Ruch nerwów nie jest więc czuciem, a czucie nie jest ruchem nerwów.* Wrażenie światła, koloru, tonu, ciepła, przedstawia nam się jako ciągła,

jednolita, spokojna i trwała przedmiotowość, musi więc być oprócz wibrujących atomów nerwowych coś w człowieku stałego, co je w taką całość łączy.

Daliej uważamy, że możemy naraz mieć wrażenie ciepła, światła, koloru, tonu, że jednak ciepło czujemy całym ciałem, kolor i światło widzimy oczami, ton słyszymy w uszach, smak czujemy w ustach a zapach w nosie; czujemy jednak pomimo tego, że te wszystkie różne od siebie wrażenia odbiera w nas naraz jedno i to samo nasze *ja*, a że niema i nie może być ani jednej cząsteczki materji, któraby była tą samą w oczach, nosie, uszach, ustach i ciele całym, więc musi być w nas, oprócz materji, coś niematerjalnego, co te wszystkie wrażenia przez ciało odbiera i w jednej samowiedzy łączy.

Doświadczenie to przekonywa nas także, że jeden i ten sam ruch materji, a więc jedna i ta sama przyczyna zewnętrzna wywołuje w zmysłach naszych wrażenia zupełnie od siebie różne, jak wrażenia ciepła, koloru i światła, a są przyczyny, jak n. p. elektryczność, *która wszystkim pięciu zmysłom naraz czuć się daje*. A jednak i w nerwach naszych źródłem tych wszystkich wrażeń nie może być nic innego, jak jeden i ten sam ruch. Nie byłoby więc możliwym rozróżnienie tak do siebie nie-

podobnych wrażeń bez czegoś od materiji i ruchu jój różnego, bo jeżeli ruch nerwów jest już sam wrażeniem, pewien ściśle określony ruch jednym tylko wrażeniem być może.¹⁾ Gdy do tego dodamy, że często zupełnie różne przyczyny te same wywołują wrażenia, tak n. p. uderzenie oka sprawia wrażenie światła; że powstaje w nas często wrażenie bez właściwej przyczyny, tak n. p. czujemy często świerzb na widok robactwa; że dalej fizyczny ruch nerwów i wrażenie nie są dziełem téj samej chwili, ale jest między niemi co do czasu różnica mniej więcej $\frac{1}{3}$ sekundy; że w końcu, co już wspominaliśmy w przeszłym rozdziale, może być ruch nerwów bez otrzymania wrażenia, to zdaje nam się, że aż nadto mamy dowodów

---

¹⁾ Posłuchajmy w téj sprawie p. *Helmholtza*, najlepszego znawcę *fizjologii zmysłów*. Powiada on, że promienie słońca wydają nam się naraz światłem i ciepłem, według tego, czy przez nerw widzenia, czy też przez nerwy podskórne je odbieramy. A dalej sama jakość światła, czy jest czerwone lub niebieskie, słabe lub silne, a tak samo czy ciepłe jest, gorące, czy letnie, zależy w części tylko od jistoty i natury promieni. Stąd wnioskuje znakomity fizjolog, że jakość zmysłowych wrażeń bynajmniej nie jest jidentyczną z jakością źródła, które je wydaje, lecz jest ona tylko znakiem, po którym człowiek, według odebranych wrażeń, poznaje jakość zewnętrznych przedmiotów. (*Fizjologija optyki*, str. 194).

zasadniczej różnicy między wibracją nerwów i czuciem, oraz konieczności przypuszczenia czegoś po za materiją i jej ruchem, co w nas ostatecznie czuje.

*

*

*

Wszystkie te fakta usiłowali materyjaliści tłumaczyć na swój sposób, choć nikomu nie udało się wszystkie według jednego wytłumaczyć systematu, i najczęściej tłumacząc jeden, czynią sobie tłumaczenie drugiego bezwzględnie niepodobnym i wtedy o tym ostatnim z roztropnością, którą w nich cenić należy, zupełnie zachowują milczenie. Zarzut jednak jich główny jest ten, że człowiek wszystkie wrażenia czuje w mózgu, i to tłumaczy dostatecznie jich jednolitość i współczesność. Lecz, jak zaraz zobaczymy, twierdzenie to jest pod *każdym* względem fałszywe.

Przypuśćmy więc że czujemy mózgiem, a raczej że *mózg jest owym naszym ja*, które czuje. Cucie to nie będzie znowu niczym jinym, jak wibracją atomów mózgowych, spowodowaną przez wibrację zewnętrznych zmysłowych naszych organów. Przypuśćmy więc, że jedną ręką chwytny rozgrzane żelazo, a drugą kawał lodu, wibracje nerwowe, otrzy-

mane od obu tych przedmiotów, dochodzą do mózgu i tam muszą wywołać odpowiedni ruch atomów. A wtedy, pytam, czy podmiotem czującym jest mózg cały? Zobaczymy zaraz, że to jest niepodobieństwem, ale jak na teraz przypuścimy, że tak jest; łatwo można wtedy zrozumieć, że jedna jego część lub strona ma wibracje różne od drugiej, ale niepodobna zrozumieć, jakim sposobem jedna część lub strona ma i te wibracje, które ma strona przeciwna a jest jednak w człowieku z pewnością coś jednego, co je obie naraz czuje. Jeżeli zaś wibracje te, rozszéraszając się, wpadną jedne na drugie, i każda z nich zajmie mózg cały, wtedy albo *wydadzą jedną wibracją wynikową* (jeden punkt lub jedno medyjum dwóch ruchów różnych w tym samym czasie i miejscu naraz mieć nie może), albo będąc sobie wręcz przeciwné, *zniosą się nawzajem*. Rezultatem więc może być albo żadne wrażenie, albo tylko jedno. Fakt tymczasem mówi jinaćej.

Zresztą *mózg czuje! nerwy czują!* Łatwo da się to powiedzieć, ale dosyć jest choć chwil kilka pomyśleć o téj tajemnicy, aby czymprędziej cofnąć wyrzeczone słowo. Skoro akord muzyczny uderzy o nerw słuchu i przeniesie doń swoje brzmienie, zdaje się bardzo naturalnym skutkiem, że nerw i mózg czują ten akord, którego wibracje zupełnie mechanicznym spo-

sobem jim się udzieliły. Ale gdy zważymy, że wibracje atomów mózgowych są tym samym, czym wibracja strun instrumentu lub jinnych przedmiotów, którym się przez eter lub powietrze udzieliły, i zapytamy, dlaczego tylko mózg czuje, a nie struna, ni stołek, ni ręka, wraz z muzykiem wibrujące, żadnej nie znajdziemy odpowiedzi, jeżeli nie przyjmiemy w mózgu, obok materiji, *czynnika jakiegoś od materiji zupełnie różnego, który ma władzę wibracyjną materiji w sensacyją naszego „ja“ przejistoczyć.*

Włożenie całego uczucia w mózg nie posunęło nas więc o jeden krok naprzód i rzeczywiście tak być musiało, bo wytłomaczenie uczucia w całym ciele ludzkim (o które się nawet materyjaliści nie kuszą) nie dlatego jest niepodobne bez przyjęcia duszy, że ciało człowieka jest za wielkie, ale dlatego, że tak, jak i mózg w ogóle, przestrzennie jest i złożone z części i atomów. Gdy analiza uczucia nauczy nas, że jest ono aktem niepodzielnym, odbywającym się naraz w rozmaitych częściach naszego ciała, a zarazem jakoby w jednym matematycznym punkcie naszego jestestwa, które mówi: „*Ja czuję*“ „*ja czuję naraz ból w nodze i w głowie,*“ gdy, mówię, analiza uczucia tego nas nauczy, wtedy wyobraźni naszej może się zdawać, że jim ciało mniejsze, tym

łatwiej wszystko da się wytłomaczyć. Ale to uluda wyobraźni. Przypuśćmy tylko, że zapomocą szkieł powiększymy mózg pięćdziesiąt razy, a będzie nierównie większy od człowieka i cała uluda zniknie. Pokazuje się, że każda wielkość jest względna, a każda przestrzeń, choćby najmniejsza, wobec wymaganiej przez czucie bezprzestrzenności, jest jakoby nieskończonością, bo jest jinnego rzędu jestestwem.

Atomy więc, składające mózg, tak jak wszelkie jinne atomy, mogą być *przedmiotem* wibrującym, ale nie mogą być same *czującym podmiotem*, bo najprzód podmiot czujący ma *samoczucie*, jeżeli się tak wyrazić godzi, a własności téj ani śladu nie ma w téj materji; powtóre, atomów mózgowych jest niezliczone mnóstwo, a podmiot czujący jeden jest i zawsze ten sam, bez względu na to, czy ma czucie w ręce czy w nodze, czy w głowie. A jile razy zadamy sobie pracę zastanowienia się głębiej i żywiej nad naszym czuciem i patrząc w siebie, pomniemy sobie, że jest ona skutkiem wibracyji naszych nerwów lub mózgu, mimowoli budzi się w nas przeświadczenie, że to, co w nas czuje, jest po za temi wibracyjami, aby je rozróżnić i w jedną całość złączyć było w stanie. —

Takim podmiotem czującym nie może być także jeden jakiś uprzywilejowany atom mózgo-

wy, bo żaden nie może odebrać sam jeden całego ruchu, choćby tylko jednej wibrującej struny, a tym mniej naraz dwóch lub kilku ruchów, a jileż tonów słyszy się naraz w jednym akordzie! Zresztą atom rozciągly, chociażby nawet był niepodzielny, będzie miał lewą i prawą stronę, górę i dół i t. d., a tak można o nim to samo powiedzieć, cośmy już o całym mózgu mówili, t. j. że ani jedna strona nie może czuć tego, co czuje druga, ani całość dwóch różnych wrażeń na raz nie otrzyma. Niepodobieństwa te ustalyby dopiero wtedy, gdyby atom stracił zupełnie rozciąglność, ale wtedy powstają niepodobieństwa nowe i nierównie większe. Pominąwszy już bowiem to, że z nierozciąglych atomów rozciągle ciało powstaćby nie mogło, faktem jest, że nie ma takiego punktu matematycznego w mózgu ani w całym organizmie człowieka, w którymby się wszystkie nerwy schodziły, a potym punkt taki mógłby czuć tylko co najwięcej wrażenia otrzymane od przyległych atomów, a nie od zewnętrznego przedmiotu, o którym by nie nawet nie wiedział; dalej punkt matematyczny nie jest ani materją, ani żadną jistniejącą rzeczywistością, ale prostą abstrakcją naszej myśli. W końcu czuć byśmy mogli tylko w jednym punkcie naszego mózgu, a tymczasem, tak bynajmniej nie jest.

Wracając bowiem raz jeszcze do naszego przykładu, gorąco żelaza i zimno lodu czujemy w rękach i to bardzo wyraźnie jedno w lewej, drugie w prawej, i gdy materyjaliści zapewniają nas, że czucie jest w mózgu, to nie wiemy doprawdy o czym oni mówią, tym bardziej, że na to najczęściej nie dają dowodu i przyjmują jako fakt rzecz, której doświadczenie nasze wręcz jest przeciwne. Nietylko czujemy smak w ustach, zapach w nosie, a ciepło lub zimno w ręce lub nodze, ale nadto wrażenia tych nigdy nie czujemy w mózgu, a w wielu częściach jego nawet za dotknięciem zupełnie czucia nie mamy.

„Ale, mówią niektórzy, dotykając się ręką jakiegoś przedmiotu, *zdaje nam się tylko*, że wrażenie mamy w ręce, jest ono z pewnością w mózgu, tylko człowiek przez *przyzwyczajenie* odnosi je do źródła skąd wyszło, a więc do ręki, a że tak jest, dowód jasny, bo dość przerwać komunikacją nerwów ręki z mózgiem, a czucie ustaje. Znowu co zdanie, to fałsz.

Bo naprzód, jeżeli mi się tylko zdaje, że widzę coś oczami, a czuję ręką, to w takim razie nie wiem doprawdy, co jest, a co mi się zdaje. Czucie w palcach jest dla mnie rzeczą tak pewną, jak n. p. to, że myślę, że jestem i t. d., a jeżeli pierwsze tylko mi się zdaje, nie wiem, czy i to drugie i trzecie nie jest

złudzeniem i czy nie trzeba wątpić o wszystkim. I to właśnie, że argumenta materyjalistów muszą iść aż na takie bezdroża, sprawia zapewne, że materyjalizm tak jest pokrewny ze skieptycyzmem i że człowiek zasadami materyjalizmu zarażony, a nadto jednak sumienny, by twierdził czego nie wie, nadto uczciwy, by był materyjalistą, wpada zwykle w straszną chorobę skieptycyzmu, tę prawdziwą dychawię i konsumpcją ducha.

Potym, jeżeli coś robię jedynie przez przyzwyczajenie, musiałem kiedyś z natury, zanim się przyzwyczaiłem, robić inaczej, tymczasem nigdy mi się to nie zdarzyło, bo jak daleko pamięcią zasięgnąć mogę, nigdy mózgiem nie czułem. Że przyzwyczajając się mieć nogę, po jej utracie może mi się zdawać jeszcze czasem, że ją mam, taka pomyłka jest bardzo zrozumiała, ale nogi swojej nigdy nie czuć i przez przyzwyczajenie czucia mózgu tak do niej odnosić, że się je czuje w nodze, a nie czuje w mózgu, to niedorzeczność oczywista. A gdy rzecz sama jest niedorzeczną, mylny musi być dowód, którym ją poprzec usiłują, i rzeczywiście to, że przerwanie komunikacji nerwów z mózgiem czucie organu zabija, świadczy tylko, że ta komunikacja dla jakiegoś powodu do czucia jest niezbędnie potrzebna, nie zaś, że się mózgiem czuje.

Rzuciwszy raz jeszcze okiem na to, cośmy dotąd o czuciu mówili, możemy wyprowadzić z całą pewnością wniosek następujący: *fakt czucia takiego, jakie w nas jest, dowodzi, że to, co w nas czuje, nie jest samą materiją, ale jest obok materiji i w ścisłym z nią połączeniu, substancją bezprzestrzenną, niepodzielną, będącą tak daleko za prawami przestrzenności, że się znajduje zawsze i ciągle cała i niepodzielna we wszystkich czujących częściach naszego ciała.*

*

*

*

Przejdźmy teraz do *myślenia*. Zanim jednak zastanowimy się nad jistotą tego objawu życia ludzkiego, który człowieka od wszelkich jinnych stworzeń na ziemi odróżnia i po nad niemi najwyżej stawia, posłuchajmy, co o nim mówią materyjaliści. Lekkomysłność i płytkomyślność niektórych wobec téj kwestyi rzeczywiście jest zadziwiająca. Darwin n. p., którego ostatnie dwutomowe dzieło „O pochodzeniu człowieka“ prawie w dwóch trzecich wypełnione jest miłosnemi scenami różnych owadów, gadów i jinnych zwierząt, poświęcił za ledwo *jedną stronicę*, (czytelnik temu nie uwierzy), rozdziałowi z napisem: „*samowiedza, jin-*

dywidualność, abstrakcyje, pojęcie ogólne i t. d.“. I cóż przytacza na swe usprawiedliwienie? Oto, że temi wyższymi objawami natury człowieka, w których *niektórzy* pisarze widzą niby różnicę podstawawą człowieka od zwierzęcia, dlatego nie warto się zajmować, bo jich określenia tak są niedokładne i niepewne, że zaledwo dwóch autorów na jedno się zgadza. Dziwna zajiste logika, która pozwala przeczyć najważniejszym faktom lub je pomijać, dlatego jedynie, że nie wszyscy ludzie jednako je pojmują..... Ale jakiż fakt, jaka kwestyja, jaki objaw na świecie jest jednako pojmowany przez wszystkich?... Zresztą, mówi dalej autor, zdolności te mogły wtedy dopiero powstać w człowieku, gdy tenże władze duchowe miał już bardzo rozwinięte, a język doskonały w użyciu. Znowu *błąd logiczny*, bo przypuszczać, że zdolności tych człowiek niegdyś nie miał, jest przypuszczać z góry, że od zwierzęcia pochodzi, czego właśnie autor „*O pochodzeniu człowieka*“ ma dowieść. Błąd taki, jeden z najgrubszych, nazywa się w logice *circulus vitiosus* i należy do zwykłej amunicyji materialistycznego obozu. Lecz jidźmy dalej za autorem: Niższe zwierzęta, mówi on, oczywiście nie myślą o tym, skąd pochodzą i dokąd pójdą po śmierci, ale czy możemy zaręczyć, że stary pies z wyborną pamięcią i jaką taką wy-

obrażnią nigdy nie rozmyśla o rozkoszach, jakich używał dawniej na polowaniu? Byłby to rodzaj samowiedzy, (byłaby nawet samowiedza zupełna). A zresztą, z drugiej strony, mówi autor słowami *Büchnera*, które nie mogą oczywiście dodać mu wielkiej powagi, spracowana kobieta znikczemniałego australskiego tubylca, żadnych prawie wyrazów oderwanych nie używająca, ani nieumiejąca liczyć nad cztery, czyż potrafi objawić samowiedzę swoją lub zastanowić się nad jistotą swego jistnienia? (*O pochodzeniu człowieka*, t. I, str. 52, niem. wyd.).

Wypisałem ten ustęp w całości prawie, ażeby dać nową próbkę cierpliwym czytelnikom, jak dalece polegać można na sumienności sławnych zoologów takich, jak *Darwin*, jile razy chodzi o jakąś wyższą prawdę. Jakto? więc autor, który stracił lata całe na obserwowaniu gołębi, nie znajduje dość czasu, by zbadać różnicę umysłowości zwierząt i myślenia człowieka, choć przypuszcza, że na tym podstawowa różnica dwóch tych jistot polegać może? Trudno rzeczywiście dać temu wiarę, ale jeżeli już tak jest, pocóż o téj kwestyi mówi? Po cóż, rzuciwszy niby pół żartem ustęp z jakiejś bajki *Ezopa* lub *Lafontena* o starym psie, wspominającym minione lata, przeciwstawić mu uwagę jinnego bajkopisarza *Büchnera*, który z pewnością nigdy z dzikim australskim

nie rozmawiał, ¹⁾ a zapewne téż nigdy nie wy-
 pytywał podróżnych lub misyjnarzów, którzy
 z nim żyli i dokładnie go poznali. Po cóż,
 jeżeli nie na to, by zrobić sobie uciechę aktem
 pogardy i lekceważenia dla prawd wyższych,
 których się nie pojmuje i jeżeli się uda, zwieść
 kilku niedoświadczonych? To przynajmniej pe-
 wna, że ludzie sumienni, poważni, szanujący
 siebie i naukę, tak ważnej kwestyi równie ta-
 nim kosztem nigdy nie zbywają. Jeżeli p. *Dar-*
winowi zdaje się, że określenia dotąd przez
 filozofów stawiane, nie są pewne, dlaczegoż
 sam nie stawia nowego, zanim o tych rzeczach
 mówić się ośmiela. Ale mniemanie jego mylne

---

¹⁾ Jinny zupełnie sąd wydał *Bunsen*: *Outlines of the philosophy of universal History*. Tom. II. str. 131. Dowodzi obszérnie, że mowa dzikich ludów nie tylko nie ma w sobie nic zwierzęcego, jak urojili sobie niektórzy ludzie, nie mający żadnego wyobrażenia o filologii, lecz przeciwnie objawia bystrość rozumu, jasność w myśleniu i zadziwiającą moc uczucia. Języki murzynów, ku zdziwieniu filologów, stoją wyżej od mongolskich, a w niejednym względzie przewyższają nawet egipskie i senickie. — Jeżeli czytelnikowi nie wystarcza tak wielka powaga, niech łaskawie przejrzy którą gramatykę języków dzikich n. p. Jirokezów lub Algonkwiniów, a zobaczy, że wszystkie odcienia oświeconego myślenia dają się w nich bez trudności wyrazić. — Zob. n. p. *Etudes philologiques sur quelques langues sauvages de l'Amérique*. Par N. O. ancien missionnaire. Montréal. 1866.

jest, bo że pisarze, których on przeważnie czytywał, są z sobą w zupełnej niezgodzie i nieczego nie tłumaczą, chętnie temu wierzą, są to znane dwie cechy protestantyzmu i racjonalizmu, ale bo też kto kazał mu czytać samych protestanckich, najgorszym racjonalizmem zarażonych pisarzy? Wielką jich liczbę autor przytacza, dając jim szumne nazwy *filozofów*, *etyków*, *psychologów*, ale nie masz w jich gronie ani jednego poważnego, nie mówię już chrześcijańskiego nazwiska, i tu dałoby się wybornie zastosować nasze stare, choć wprawdzie niedość parlamentarne przysłowie: „cygan świadczy się swojemi dziećmi“. Nie myślę robić zarzutu panu *Darwinowi* z tego, że nie czytał scholastyków lub Ojców Kościoła, bo to byłoby zbyt wielkie wymaganie na nasze czasy, ale gdyby był trochę mniej obserwował gołębie i mięczaki, a zamiast tego czytywał czasem, choć w przekładzie, *Platona* lub *Arystotelesa*, których ani o obskurantyzm, ani o tendencyjność klerykalną nikt zapewne dotąd nie posądza, byłby niewątpliwie bardzo jasnego nabył pojęcia tak o różnicy między zwierzęciem i człowiekiem, jak o wyższych zdolnościach, naszemu jedynie rodzajowi właściwych.

Wśród czterech objawów ludzkiej natury, położonych przez *Darwina* na czele wspomnianego rozdziałiku, trzy: *abstrakcja*, *pojęcia*

ogólne i samowiedza we właściwym tego słowa znaczeniu są wypływem władzy myślenia. *Cóż więc jest myślenie?* Myśleć, odpowiadają materyjaliści, jestto *mieć wrażenia*. W przeszłym już wieku powiedział płytki *Helwecyjusz*: *la sensibilité produit toutes nos idées*. Dwuznaczne to wyrażenie i wiele jemu podobnych obiegało niegdyś Europę, i dzisiaj na nowo w swym najpłytszym rozumieniu zjawilo się w podręcznikach materyjalizmu.

Ale wiemy już, że *wrażenie nie jest myślą*, a gdyby nawet tak było, już nam materyjaliści tą furtką uciec nie zdołają, bo i wrażeń samych bez jistnienia duszy nam nie wytłomaczą. I dziwnemu w jistocie przypatrujemy się widowisku. Materyjaliści, opierając się niby na fizyjologii, śmiało i głośno zaręczają, że *mózg sam przez się myśli*, podczas gdy fizyjologowie wszyscy co do jednego ubolewają nad tym, że nie wiedzą *jak mózg i nerwy bez jinnego jakiegoś pierwiastku czuć mogą*, a to jednak daleko mniej jest i daleko łatwiej powinno dać się wytłomaczyć.

Streszczając zdania najsłynniejszych fizyjologów: *Müllera, Wagnera, Bischoffa, Volkmana, Burmeistra*, nie wyłączając nawet sympatyzującego z materyjalistami *Ludwiga*, możemy bez przesady i bez bojaźni uwłaczania komukolwiek powiedzieć, że *dzisiejsza fizyjolo-*

*

gija zupełnie nie umie wytłomaczyć, jakim sposobem wrażenie powstać może z molekularnego ruchu nerwów lub z elektrycznych prądów, które po nich krążą. A nawet dopiero co wspomniany *Ludwig* posunął się tak daleko, że uważa wrażenie i percepcyje za zjawiska w części od nerwów niezależne, bo jakkolwiek w zwykłym biegu rzeczy z niemi są związane, często jednak, jak we śnie, w stanie pijaństwa, w chorobach nerwowych, bez żadnych zewnętrznych wpływów, bez żadnego zmysłów naszych rozdrażnienia powstać mogą. Stąd wolałby *Ludwig* powiedzieć, że nerwy są tylko jednym z licznych warunków, potrzebnych do wywołania w nas zmysłowych wrażeń; jednakże nigdy same dokazać tego nie mogą, lecz musi jich działanie być uzupełnionym przez jakiś czynnik nieznan. Według *Virchowa* czynnik ten jest *niematerjalny*, i dlatego właśnie, że jest *niematerjalny*, usuwa się zupełnie z obrębu doświadczeń fizjologicznych, choć skutki jego tak przeważną rolę odgrywają w życiu organicznym, że fizjologija obojętną na nie pozostać nie może. Jeżeli więc fizjologija prostych wrażeń zmysłowych wytłomaczyć nie umie bez udziału *niematerjalnego* czynnika, pytam, jakim prawem do téj nauki odwołują się materjaliści w kwestyi myślenia, kiedy ta jest daleko trudniejszą i zawilszą? Prawda,

że myśleniu towarzyszy pewne napięcie mózgu, pewna praca głowy, która nie towarzyszy prostym, biernym wrażeniom, ale to dowodzi tylko, że mózg jest do myślenia potrzebny, nie zaś, że *mózg myśli*. Gdy kto gra na harfie, harfa mu jest niezbędnie potrzebna, struny jej naprężają się i wibrują, ale harfa sama nie gra. I rzeczywiście, nie trzeba zapominać, że myślenie, jak to już mówiliśmy i jak każdy z nas tego ciągle doświadcza, nie może się obejść bez *fantazmatów*, które są tworem zmysłowym i które muszą mieć jakiś swój organ, będący w związku ze wszystkimi innymi organami zmysłów. Stąd wniosek, że mózg jest tym właśnie organem, jest prosty i naturalny, a tłumaczy on doskonale nie tylko zmęczenie mózgu przy myśleniu, ale i wiele innych fizjologicznych faktów. Argument powyższy: „Przy myśleniu mózg się męczy, więc mózg myśli,“ tak jak ten drugi: „Bez mózgu nie ma myślenia, więc mózg myśli“ jest zawsze tym samym logicznym fałszem, który świadczy o płytkości lub złej wierze materyjalistów. Jestto przetrącony sylogizm dla codziennego użytku wszystkich sofistów, a jak głęboki, zaraz zobaczymy. Nie ma malarza bez farb, więc farby malują; nie ma parowej maszyny bez kotła, ani zegara bez wskazówki, więc kocioł porusza maszynę, wskazówka zegar i t. d.

Ale możemy pójść głębiej i wtedy jedno spojrzenie na jistotę myślenia snadnie pokazuje, że nie jest ono funkcją mózgową. Gdyby tak bowiem było, wtedy przedewszystkim nie sięgałoby ono dalej, jak do przedmiotów zmysłowych i materyjalnych, bo tylko dotknięcie ciał fizycznych może wywołać ruch i modyfikacje w mózgu. A gdyby nawet ruch ten i modyfikacje wystarczyły do stworzenia obrazów i pojęć, jakie się w nas zazwyczaj budzą, to jeszcze obrazy te i pojęcia granic materyji i przedmiotów zmysłowych przekroczyćby nie mogły. Wszelkie jidealne tychże obrazów wzajemne stosunki nie mogłyby w mózgu ani się zrodzić, ani w nim pozostawić śladu, bo nie w rzeczach one się mieszczą, lecz w umyśle na rzeczy patrzącym. Dajmy bowiem na to, że w mózgu, jak twierdzą niektórzy materyjaliści, wyciska się obrazek konia, na którego patrzemy, nie będzie on miał nic wspólnego z pojęciem całego końskiego rodzaju. Obrazek pozostanie w mózgu, jak odcisk na skórze, co najwięcej, jako przedmiot myśli, lecz nie jako myśl sama. Czy koń przed nami stojący, czy obrazek jego w mózgu wyciśnięty, to na jedno wyjdzie; przedmiot czy obraz przedmiotu, odbity w zwierciadle, zawsze jest przedmiotem pojęcia, nie zaś pojęciem przedmiotu, a gdy więcej podobnych obrazków w mózgu się od-

rysuje, jeżeli cudem jakimś wzajemnie się nie niszczą, zwiększa się tylko jilość przedmiotów: zamiast jednego konia jest obraz stada koni, lecz pojęcia ogólnego jeszcze nie ma. Pojęcie konia nie jest równorzędne z obrazem żadnego konia jistniejącego, obejmuje ono zarówno małe szkockie koniki, jak ciężkie konie normandzkie, zarówno andaluzyjskiego wierzchowca jak nieszczęśliwą szkapę żydowską. Jakże więc przypuścić, by pojęcie takie powstało niejako fatalnie, przez zestawienie obok siebie w mózgu kilku obrazków rozmajitych koni, jeżeli nikt jich nie widzi, nie porównywa, nie układa, nie pojmuje? Tego mózg sam z pewnością uczynić nie potrafi, bo i tu znowu jedna cząstka jego o drugiej nie wie, ani całość nie wie o częściach swoich ¹⁾.

---

¹⁾ Sądzę, że z przyjemnością dowie się czytelnik, co napisał już w XVII wieku sławny podówczas *Bayle*, ojciec nowożytnej niewiary, o tej głównej materyjalistów zasadzie, że *materyja myśli*. Jakkolwiek autor, daleki od prawdziwego światła, stanowczo temu nie przeczy, jako człowiek myślący jednak wątpi o niej, czego o dzisiejszych materyjalistach powiedzieć nie można. „Gdyby jistota myśląca, mówi on, nie miała jinnéj jedności nad tę, którą ma n. p. kula, nie mogłaby nigdy żadnego uczuć bólu z uderzenia. Można tego w ten sposób dowieść. Wyobraźcie sobie wszystkie części świata narysowane na tej kuli; nie w niej nie ma jednego i niepodzielnego, coby obejmowało ca-

Prócz tego myślimy o wielu rzeczach oderwanych, którym nie odpowiada w świecie zmysłów i które nawet trudno dają się wyrazić przez zmysłowe znaki. Ani miłości ojczy-

---

łą Azyją, lub nawet całą jakąś rzekę. Miejsce wyobrażające Persyją nie jest to samo, jak to, na którym narysowano królestwo Syjamskie. Doskonale także w niej odróżnić można, co jest na prawo, a co na lewo od ciągnącej się rzeki Eufratu. Stąd wynika, że gdyby glob mógł nawet znać rysunki, któremi jest okryty, żadna jednak część jego nie mogłaby powiedzieć: znam całą Europę, całą Francją, całe miasto Amsterdam, całą Wisłę: lecz każda część globu znałaby tylko tę część rysunku, która przypadkiem na niej się znajduje. A ponieważ część ta byłaby tak mała, że nie wyobrażałaby żadnej miejscowości w całości, byłaby więc tej kuli władza poznania zupełnie bezużyteczną. Żadnego bowiem aktu wiedzy władza ta wydaćby nie mogła, a przynajmniej byłby to akt wielce różny od naszych aktów myślenia. My bowiem widzimy całe przedmioty naraz jednym aktem, a to jasno dowodzi, że jestestwo widzące, pojmujące lub wyobrażające sobie te przedmioty, nie da się rozłożyć na samodzielne części, nie jest więc, jak już mówiliśmy, ani materjalnym, ani nie mogło powstać z połączenia kilku składników“.

Wypisałem ustęp ten z historyczno-krytycznego słownika, art. *Leucippe* lit. E., który jest potwornym magazynem pomieszanych ze sobą prawd i fałszów, prawdziwych i błędnych rozumowań, a wypisałem go nie tylko dla powagi, jaką autor ten u materjalistów mieć powinien, lecz bardziej jeszcze dla jasnego poglądu na tę sprawę.

zny, ani cnoty posłuszeństwa nikt nie widział, widzimy tylko jich skutki. Mnóstwo jest takich pojęć, które rozróżniamy we wszystkich przedmiotach, a które są w nich w sposób dla zmysłów bezwzględnie nieprzystępny; takimi pojęciami są: możliwość, niepodobieństwo, konieczność, przypadkowość, przeczenie, brak, jedność, prawo, obowiązek i t. d. Podobnie wiele widzimy faktów, których przyczyny dla zmysłów naszych zupełnie są nieprzystępne, a jednak o tych przyczynach wiemy i myślimy. Skąd się więc biorą te myśli? Nie pochodzą z materyji, muszą więc mieć źródło niematemeryjalne, od materyji niezawisłe, więc duchowe. Jak często znowu prostujemy wrażenia zmysłowe według prawd oderwanych, matematycznych. Ruchy słońca i ciał niebieskich, mniemany spoczynek ziemi, uciekanie brzegu od płynącego statku, liczne zjawiska optyczne i akustyczne, jinaćej za pomocą zmysłów nam się przedstawiają, a jinaćej widzimy je po odtrąceniu błędnych ułud. Umiejętności przyrodnicze tym rozwięwaniem ułud ciągle są zajęte, a jestto znowu praca czysto duchowa, która, jakkolwiek ma za przedmiot wrażenia zmysłowe, jednak z nich nie powstaje, lecz jim przeczy.

Co więcj! Każde najprostsze zdanie nosi na sobie wybitne piętno niematemeryjalności, i do-

syć jest mu się przypatrzeć, aby być przekonany, że z materyjalnego źródła powstać nie mogło. Gdy mówimy n. p. „*to drzewo jest zielone*“, łączymy w tym zdaniu dwa pojęcia za pomocą pojedynczego twierdzenia. Choćby było prawdą, jak twierdzą materyjaliści, że przez oko wchodzi do mózgu fotografia zielonego drzewa, nie to zgoła jeszcze nie tłumaczy, bo ta fotografia może być tylko przedmiotem zdania, ale zdaniem nie jest. Ażeby zdanie otrzymać, potrzeba odłączyć ogólne pojęcie zieloności od drzewa i potem, za pomocą twierdzenia, oba pojęcia na nowo w jedno połączyć. Oczywiście pojęcia same, gdyby nawet gdzieś jistniały, nie potrafią tego uczynić, lecz potrzeba do tego osobnego czynnika, który je, wedle swojej woli, rozdziela i układa. On twierdzi, jego też dziełem jest zdanie całe. A ponieważ w tym akcie nie zgoła nie ma materyjalnego, znowu wypada go odnieść do duchowej, a nie do materyjalnej przyczyny.

Ale, powiedzą może niektórzy nasi czytelnicy, pocóż te nowe dowody? Wszak już wiemy, że do myśli trzeba wrażeń lub fantazmatów z wrażeń powstałych, a że do utworzenia się jednych i drugich trzeba duszy, więc trzeba jój i do myślenia. I rzeczywiście, gdyby nam o to tylko chodziło, bo dowieść w człowieku jistnienia, obok materyji, niematerjalnego

pierwiastku byłoby to dosyć; ale materyjaliści *nie tylko przeczą jstnieniu duszy, lecz twierdzą nadto, w sposób nierównie więcej stanowczy, że człowiek jest zwierzęciem.* A nawet zdawaćby się mogło, że zrobienie z człowieka maszyny, przez zupełne zaprzeczenie mu pierwiastku niematerjalnego, jest jakby umyślną przesadą, by tym łatwiej usposobić czytającego do uznania fałszu niby mniejszego. Gdy materyjalista twierdzi, że człowiek jest maszyną, twierdzi *a fortiori, że maszyną jest i zwierzę,* i że między człowiekiem a tym ostatnim nie ma różnicy. Ale jeżeli kto protestuje przeciw tak jaskrawemu głupstwu, wtedy materyjalista odpowiada mu bez zająknięcia: „Przyznaję, że zrównanie człowieka z maszyną nie da się ściśle przeprowadzić, zapewne, jest w nim, oprócz materyji, jakiś pierwiastek, senzytywny, może nawet niematerjalny, którego dotąd umiejętność nigdy dość ściśle określić nie mogła, i o którymto bredzą wiecznie tak zwani metafizycy, ale to przynajmniej zaprzeczyć się nie da, że pierwiastek ten, jakikolwiek jest, wspólny jest człowiekowi i zwierzętom i między duszą człowieka a zwierzęcia nie ma różnicy“. Ten kompromis krakowskim targiem zrobiony, nieraz panom materyjalistom się udaje, nawet z ludźmi uczciwszemi i sumienniejszemi, szczególnie gdy go poprą argumentem, że nie trzeba z żadnej

strony przesadzać, a prawda jest we środku — *medium tenere beati*. Dlatego niebezpieczniejsze daleko jest zrównanie człowieka ze zwierzęciem, które materjalizmowi praktycznemu zupełnie wystarcza, niż zrównanie go z maszyną, które jest tylko zręczną taktyką materjalizmu.

Takiemu twierdzeniu materjalistów przeciwstawiamy z naszej strony, co następuje: Gdyby myślenie było odbieraniem wrażeń t. j. czuciem i niczym więcej, przyznajemy, że między zwierzęciem i człowiekiem różnicyby nie było, ale ta różnica jest, i na tym właśnie polega, że myślenie nie tylko jest aktem od wrażenia i czucia zupełnie różnym, ale nadto jest aktem od wrażeń i czucia jistotnie niezawisłym, a więc takim, do jakiego zwierzę, obdarzone jedynie władzami senzytywnymi, zupełnie jest niezdolne.

Gdy więc materjaliści na zapytanie nasze, *czym jest myślenie*, dali nam odpowiedź fałszywą, poszukajmy *prawdziwej*. Człowiek w każdej chwili swego życia odbiera nieustające mnóstwo wrażeń. Student, siedzący przy stoliku nad zadaniem matematycznym, w tym samym czasie widzi przed sobą wiele rozmaitych przedmiotów: papier, kałamarz, pióro, książki, stolik; nieraz może zamyślony spogląda w okno lub na sufit, słyszy ruch na ulicy

lub rozmowę w sąsiednim pokoju. Pali cygaro, czuje smak i zapach, wyjmuje i do ust je wkłada, strzepuje popiół, macza pióro i kartki przerzuca. Podczas natłoku zmieniających się ciągle wrażeń zmysłowych, myśl jego skierowana jest na jeden przedmiot i to właśnie taki, który żadnym zewnętrznym wrażeniem nie jest wywołany. Ma w głowie kilka fantazmatów, sztucznie powiązanych ze sobą, stosunki, którym może w rzeczywistości nie odpowiada, i te to fantazmata, z którymi łączy ogólne i oderwane pojęcia ilości, za pomocą wrodzonych praw myślenia rozdziela lub zestawia i porównywa i coraz nowými stósunkami łączy. Pytam, w czym ta myśl jego zawisała od wrażeń? — Ale wtym słyszy nagle znany głos kolegi, który go woła z ulicy; zrywa się natychmiast i do okna jidzie. Być może, że pies zawołany zrobiłby to samo, i ruch ten mógł rzeczywiście być zupełnie zwierzęcym. Czyż więc dlatego i to wszystko, co go poprzedziło, było także czysto zwierzęce? Bynajmniej — ale tylko widocznie człowiek jest zdolny i do zwierzęcych aktów; ma widocznie i te władze, które ma zwierzę, ale ma także jinne, których zwierzę nie ma.

Myśl więc nie jest samą produkeyją wrażeń ani ślepym dążeniem za niemi, lecz jest aktem nierównie wyższym, aktem rozwagi nad

wrażeniami samými i to rozwagi trwałej, niezawisłej zupełnie od nowych napływających wrażeń, lecz zawisłej od woli ludzkiej. Człowiek, który na zasłyszane z ulicy wołanie natychmiast wstaje i do okna bieży, być może, że to czyn bez rozwagi, jakkolwiek i ten akt spełnić może z rozwagą; ale jeżeli siedzącemu obok towarzyszowi powiada: „słyszysz, ktoś mnie woła“, to już wrażenie stało się pojęciem, myślą i słowem, już duch musiał popatrzeć na wrażenie, zbadać jego przyczynę i śtósunek do siebie i dopiero za pomocą takiej analizy, rozdzieliwszy wszystkie jego pierwiastki, na nowo w zdanie je złożyć. Cały ten proces odbył się szybko, bezwiednie może, *ale się odbył* i kto się nad nim zastanowi, wszystkie te przechody w nim znajdzie, a téjto właśnie rozwagi u zwierząt nie ma i żadną uprawą obudzić jich w nich nie można. Nie wystarczy tu rzucić mimochodem wątpliwość: „kto wie, czy stary pies z wyborną pamięcią i jaką taką wyobraźnią nigdy nie rozmyśla o rozkoszach, jakich używał dawniej na polowaniu,“ ale trzeba dowieść, że tak jest rzeczywiście, aby mózdz jakikolwiek wniosek wyciągnąć. Nie chodzi tu bowiem o to, czy stary pies na pół senny nie ma czasem w zwierzęcej wyobraźni swojej fantazmatu uciekającego zwierza, ale o to, czy ten pies przypomina

sobie i siebie i własną rozkosz swoją i szczególnie minionych wypadków na polowaniu, rozdzieliwszy wprzód to wszystko za pomocą rozwagi na składowe pierwiastki, a potem, według znanych sobie wzajemnych stosunków, łącząc je w nową całość i odnosząc do siebie. To jedynie zasługiwałyby na myśli nazwę, a gdyby pies tak myślał, niepodobna by nie znalazł sposobu rozmówienia się o tych rzeczach ze swoim panem, dawnym tych samych przygód towarzyszem, który także z rozkoszą o nich wspomina. Na to niekoniecznie głosu ludzkiego potrzeba, dosyć będzie znaków, jakich używają niemi lub dzicy. A stara kobieta australaska, jeżeli wyjątkowo doszła rzeczywiście do takiego stanu barbarzyństwa, że pod względem jinteligeneyji nie wiele już stoi wyżej od mądrego psa darwinowskiego, to jednak ma zawsze w swój duszy władzę, aby wykształcić się, podnieść, ucywilizować i tą władzą tak od zwierzęcia się różni, że zwierzęciem bezwzględnie *być nie może*. Zresztą któż sądzi z wyjątków o całym rodzaju? Że człowiek może dojść do stanu przerażającej dzikości, któż wątpi, ale że w takim stanie nie różni się od zwierzęcia, zaprzeczyć musi każdy, bo człowiek i najdzikszy posiada wszystkie władze, czyniące go zdolnym do przyjęcia cy-

wilizacyji, a zwierzę i najbardziej swojskie nie posiada żadnej.

Ta władza rozwagi nad doznanemi wrażeniami, ta władza dająca człowiekowi moc oddzielenia w tych wrażeniach własnego *ja* od samych wrażeń i jich przyczyn, jest władzą myślenia, a sam akt oddzielenia siebie od wszystkiego, co nie jest naszym *ja* i poznania się odrębną jednostką, różną od tego wszystkiego, czym nie jesteśmy, nazywa się samowiedzą. Aktu tego nie ma bez władzy myślenia, i zwierzę samowiedzy nie posiada. Lecz tu znowu spotykamy się z materjalistami. „Życzyć należy tym, powiada gdzieś *Büchner*, którzy odmawiają samowiedzy zwierzętom, aby dostali się w pazury lwa lub tygrysa, a przekonaliby się bardzo prędko, jak dalece się mylą“. Gdy wobec tak niezbitego argumentu pytamy materjalistów, czym jest, według nich, samowiedza, bo widocznie nie jest u nich tym samym, czym u nas, znajdujemy u wszystkich nader roztropne i nadzwyczaj zgodne *milczenie*. Z wyjątkiem bowiem *Czolbe*'go żaden z nich nie pokusił się o wytłomaczenie samowiedzy, bo to tak wygodnie tworzyć systemat, gdy najważniejszych rzeczy tłumaczyć nie potrzeba. *Czolbe*'go zaś tłumaczenie tak jest nieszczęśliwe, że trudno pojąć, jak człowiek myślący mógł coś podobnego do druku podać. Powiada

on, i to powiada na seryjo, że *samowiedza jest ruchem wirującym atomów w mózgu*. Czyż można bardziej zażartować z czytelników! Wiemy, że ruch wirujący atomów jest ciepłem, ale ciepło i samowiedza nie zdają nam się tym samym, a jeżeli do samowiedzy wystarcza kołowacizna materiji, dla czegoż nie umieścić jój we krwi, która przecie tak potężną odbywa cyrkulacyją w ciele naszym? A potym, doprawdy, że ani śladu kołowatego ruchu w objawach samowiedzy dopatrzeć się nie można; przynosi ona ze sobą przeciwnie uczucie największego spokoju, a jeżeli ją koniecznie porównać mamy z czymś fizycznym, to raczej będzie podobną do linii prostej, jak zauważył *Ulrici*, a nie do koła. (*Bóg i człowiek*, str. 80). Nieszczęśliwa zresztą hipoteza *Czolbe'go* ma dzisiaj jedynie wartość historyczną, bo już w dziesięć lat po jój powstawieniu (r. 1865) zerwał jój autor zupełnie z materjalizmem i pokrewnym mu sensualizmem, a tak i to jedyne usiłowanie, aby za pomocą sił materjalnych wytłomaczyć samowiedzę, świadczy przeciw sobie. I nie dziwnego, bo twarde to nadzwyczaj orzech do zgryzienia dla materjalistów. Szczególnie ciągłość i trwałość samowiedzy, prosta i zrozumiała przez połączenie ciała z duszą, która jest niezmienną substancyją, staje się zjawiskiem zupełnie niepojętym, gdy wraz z materjalistami robimy

z człowieka maszynę parową o odnawiających się ciągle kołach. Pomijając bowiem że i maszyna parowa ani ruchu samodzielnego nie ma, bo go z zewnątrz dostaje, ani nie ma przed sobą celu, jeno ten, który jej człowiek naznacza, ani nie ma samowiedzy, bo żadna część ani o sobie ani o drugich nie wie; pomijając więc niewłaściwość porównania, jakże pomyśleć, aby przy odnawianiu się ciągłym atomów w jakiej jistocie, oprócz atomów nie w sobie nie mającej, pozostała *ta sama zawsze świadomość siebie*. Mniejsza o to, czy się mózg nasz co trzy lub co siedm lat odnawia, tyle pewna, że ustawicznie tak w nim, jak w innych częściach ciała ludzkiego krew świeże ciągle cząsteczki nanosi, a stare, bezużyteczne zabiéra. Na tym polega proces karmienia się. *Jakże więc ostoji się jedność i ciągłość samowiedzy przy téj codziennéj przemianie atomów?* Jakim sposobem każdego rana wywołujemy ten sam akt świadomości siebie, co przed laty? dlaczego poczucie osoby naszej zawsze to samo pozostało od pierwszych chwil, które zdołaliśmy zapamiętać? Wszakże się dokoła nas zmieniło, nawet my sami zmieniliśmy się, nietylko fizycznie, ale duchowo, bo mały w sobie drzemiący pączek naszej jaźni roztworzył się w kwiat bujny, a mimo to poczucie siebie samego pozostało w każdym z nas nienaruszone i wśród

ciągłego rozwoju ducha i ciała pozostała w gruncie *ta sama osoba*.

Łatwo uwierzyć, że fakt ten męczy materjalistów: pominąć go nie mogą, a tłumaczyć nie umieją. *Büchner* utrzymuje, że substancja mózgu się odmienia, ale *forma jęj układu jest stała*, a z niej wynika w szczególny sposób jindywidualna samowiedza. (*Sila i materija*. Wyd. niem. 10te, str. 142). Autor pisząc to, niewiele się zastanowił nad tym, co pisał. Bo nie w tym trudność leży, że nowe atomy wypełniają miejsce ubywających w tym samym porządku i ładzie, (to zupełnie mechanicznie odbywać się może,) lecz w tym, że *samowiedza w atomach przebywająca*, gdy oprócz atomów w człowieku nie ma, *przenosi się ze starych do nowych*. Stałość formy mózgowj, gdyby nawet była, niczego nie tłumaczy i nigdy krytyka filozoficzna nie rozprawiała się z większą niedorzecznością, jak z owym argumentem *Büchnera*. *Samowiedza jest aktem*, a nie jakimś materjalnym wyciskiem, jakąś blizną na skórze, która zostaje choć cząsteczki ją składające dawno już zastąpione zostały nowými. To téż nie dziwię się wcale *Büchnerowi*, że i on się nie zadawałniam tym, co mówi i woła z rozpaczą, że *jistota samowiedzy jest niewytłomaczona i niepojęta*. (Tamże str. 142). Myli się jednak sądząc, że to przeciw niemu

nie świadczy, *bo kto z człowieka robi maszynę parową lub zegar nakręcony* (tamże str. 143), temu niewolno zostawić nic bez tłumaczenia, bo w maszynie wszystko jest jasne, wszystko zrozumiałe. We wszystkich umiejętnościach jest przyjęta zasada, że jeżeli hipoteza jakaś zjawisk znanych i dowiedzionych nie tłumaczy i tłumaczyć nie może, trzeba ją rzucić i szukać nową. Czyżby zasada ta nie stosowała się do tak zwanej *umiejętności* materyjalistów?

Fakt samowiedzy tymbardziej zadziwia, że nie towarzyszy ona jedynie wrażeniom zmysłów ale myślom samym, tak, że człowiek nietylko myśli ale nadto *czuje i wie, że myśli*. Tu więc jest już potrójne niepodobieństwo pominięcia duszy, bo tu potrzeba *myśli, wrażenia i samowiedzy*, a więc trzeba aktów, z których żaden bez duszy miejsca mieć nie może. Samowiedzy tak określonej, tego aktu rozwagi naszego ducha, który wszystkie przemiany wewnętrzne nietylko czuje, ale jasno poznaje, jako należące do naszego *ja* i wypowiada wewnątrz nas, że to nasze *ja* czuje lub myśli lub chce — samowiedzy tak określonej, powtarzam, u zwierząt śladu nie ma. Prawda, że są one obdarzone jakimś zmysłem wewnętrznym, który wrażenia ich zewnętrznymi zmysłami odebrane zestawia i jednoczy i do rozmaitych aktów je determinuje, ale determinacja ta nie jest skutkiem

rozwagi. Doskonałość zmysłów zewnętrznych, nadewszystko węchu, postawiona przez Stwórcę u zwierząt w zupełnej harmoniji z jich instynktem zachowawczym, sprawia, że zwierzęta nieraz zdają się rozumniej postępować od człowieka. Niezrównane są n. p. w wyszukiwaniu i wyborze pokarmu, ale kto, widząc zwierzę odwracające się nagle od szkodliwej dlań strawy, twierdzi, że ono czyni to w skutek aktu rozwagi, i wtedy powiada sobie mniej więcej te słowa: „jestem głodne, to prawda, nie będę jednak tego jadło, bobym dostało bólu żołądka“, kto to twierdzi, niech nam łaskawie da na to dowody. Co do nas, nigdy i nigdzieśmy się z niemi nie spotkali, a nawet mamy dowód przeciwny, bo jest niepodobieństwem, byśmy z jistotą, posiadającą tak rozwinięte władze umysłowe rozmówić się nie mogli, a ze zwierzęciem rozmawiają ludzie tylko w bajce.

Jinna rzecz jest *czuć*, a jinna *wiedzieć*, że się *czuje*; jinna rzecz jest coś *robić*, a jinna *wiedzieć*, że się to *robi* i *dłaczego*. Życzenie p. *Büchnera*, byśmy się dostali w pazury lwa lub tygrysa, na nieby się nam nie przydało, gdyż wobec tak oczywistej prawdy zawahaćbyśmy się na chwilę nie mogli. Przeciwnie, jemu to przydaćby się mogło, bo w tak rozpaczliwym położeniu nieraz dobre myśli przychodzą. Gdyby p. *Büchner* spostrzegł, że ów

samowiedny lew żadnym z jego argumentów ani żadną prośbą od swój prostój i naturalnej operacyji zjedzenia go nie da się odwieść, pożałowałby zapewne, że nie jest w tej chwili w ręku choćby dwakroć silniejszego człowieka i poznałby różnicę samowiedzy obu tych jistot w całej swój nagiój i straszliwój prawdzie. A nawet, kto wie, czując wtedy potrzebę wołania do kogokolwiek o ratunek, zwróciłby się może do Pana Boga i polecił mu tę samą swoją duszę, której jistnieniu tak wytrwale i zawzięcie przeczy. Gdyby tak być miało, toby mu podobnej przygody doprawdy szczerze żyć trzeba.

Streszczając tę dalszą część naszych wywodów, możemy znowu powiedzieć stanowczo: Czucie, jakie w nas jest, jest i u zwierząt, u zwierząt więc także to, co czuje, nie jest materją, ale substancją bezprzestrzenną i niepodzielną, czyli tak zwaną *duszą zwierzęcą*. A że u zwierząt nie ma jinnych aktów prócz senzytywnych, do których ciało niezbędnie jest potrzebne, więc gdy zwierzę ginie, wszelki akt jego duszy t. j. wszelkie życie ustaje. U człowieka przeciwnie, ta sama substancja, która czuje, zarazem i myśli, a choć jój do czucia, niemniej jak duszy zwierzęcej ciało jest potrzebne, nie jest jój jednak potrzebne do myśli. Po rozłączeniu się więc z ciałem, dusza ludzka

ezuć przestaje, ale niekoniecznie przestaje myśleć i żyć, bo jest w swym życiu wyższym, duchowym, umysłowym od ciała całkiem niezawisłą. To zaś, że przedmioty, o których myślimy, albo są materyjalne, albo z materyjalnych wysnute, zawisłości od materyji wcale nie dowodzi, tak jak fakt, że maszyna parowa wyrabia płótno, nie dowodzi jój zawisłości od lnu lub konopi. Potrafi ona temi samými ruchami, zachowując te same prawa, wyrabiać przedmioty zupełnie jiné, jeżeli jój tylko będą we właściwy sposób podane.

*

*

*

Gdy od myślenia przechodzimy do jinnych objawów życia ludzkiego, a mianowicie do działania, widzimy, że *wola*, która jest jego dźwignią i wszelkiego pragnienia sprężyną, tak jak myślenie, nie nié ma wspólnego z materyją.

Każdy człowiek, nawet najmniej rozwinięty, czuje doskonale, że jest wolnym i że zgodzić się lub nie zgodzić na czyn jaki ostatecznie w jego jest mocy. Może mu to łatwiej lub trudniej przychodzić według tego, czy mniej lub więcej podlega wrażeniom zmysłowym i wymaganiom ciała, jednakże nawet ci, co już zupełniami stali się namiętności swoich

*

niewolnikami i ze ślepym posłuszeństwem jich rozkazy spełniają, mają szczęśliwe chwile, w których usiłują z pod obrzydliwego jarzma się wydobyć, a co więcej, wtedy nawet, gdy tego nie usiłują i w poczuciu swojej niemocy żadnej do podobnej pracy nie mają ochoty, najzupełniej jednak są przekonani, że zamiast podlegać namiętnościom swoim, powinni nad niemi panować i że panowaćby mogli, byleby szczerze chcieli. A jilużto dokazało téj trudnej sztuki!

Wola ludzka potrafi nawet najbardziej przyrodzone i jakoby konieczne skłonności w sobie zniweczyć; sztyletem *Katona* umie przeciąć doczesne swoje jistnienie lub w osobie *Buddysty* najdroższe zerwać stosunki i zadać sobie najsroższe katusze, bez nadziei żadnej, bez przyszłości, szukając jednéj tylko rozkoszy rozplynięcia się w nicości. A chociaż te objawy są chorobliwe i są jużto dumy niezmiernéj, już obłądu filozoficznego owocem, pokazują one niemniej jasno, że człowiek jest jistotą zupełnie jinnego zakroju, aniżeli reszta stworzeń organicznych. A już gdyby wola nasza była jedynie chemicznym objawem mózgu, afirmacją materyji, nie mogłaby jinnych owoców wydać, *jak w zwierzęciu* — myślę się, *jak w roślinie* lub *kamieniu*. Zwiérzęca wola, jeżeli godzi się takim mianem przezwać

zwyczajne, ślepe popędy, jest wypadkiem wrażeń zmysłowych, których jedynym celem i środkiem i jedynym szczęściem jest *karmienie się i mnożenie*. Większość zwierząt ginie zaraz po splodzeniu sobie podobnych, a o jile natura czuwa nad zachowaniem rodzaju, o tyle lekceważy życie jednostek. Nie masz przeto wyższej afirmacyji w porządku zwierzęcym nad chęć życia i pragnienie potomstwa; jestto niejako ostatni jego wyraz i ostatnie życzenie, a naodwrot nie masz mniej zwierzęcego, mniej materyjalnego aktu, jak dwóch tych popędów zupełne w sobie zaprzeczenie.

Gdyby zarzucono, że ani rozpaczliwe samobójstwo, ani bezmyślne zatopienie się w jindyjskim *nirwanie* niczego nie dowodzą na korzyść naszej tezy, bo są wypadkami chorobliwymi, a zatem wyjątkowymi, zaprzeczylibyśmy słuszności zarzutu. Są choroby i objawy wyjątkowe, do których ani kamień, ani roślina, ani zwierzę nawet nie jest zdolne i te nam wiele o naturze człowieka powiedzieć mogą. Ale przyznaję, że rzeczywiście nie mamy potrzeby uciekać się do chorób i wyjątków, bo są niezliczone szeregi faktów normalnych, stwierdzających to samo, że człowiek w pełni sił swoich i zdrowia, bez względu na otaczające go szczęście domowe, bez wahania się, a jednak z głębokim rozmysłem i jasnym przeświadcze-

niem, jistnienie swoje i szczęście przynosi w ofierze świętym obowiązkom i wspaniałym pojęciom, za co jedynie w przyszłym życiu może się spodziewać zapłaty. Z jakąż radością zwracamy myśl naszą w téj chwili na najpiękniejsze stronicie dziejów ludzkich, gdzie dusza nasza, po téj wstrętnej walce z suchym i twardym jak drzewo materjalizmem znajduje ochłodę, pokarm, wypoczynek. Jileż to głośnych i drogiej jimion przychodzi nam na pamięć. Jiluz bohaterów a jiluz świętych! Kto nie pojmuje, że czyny tych ludzi zadają kłam zupełny życiu zwierzęcemu w człowieku, kto nie widzi, że pobudki do nich zależą od porządku materji wręcz przeciwnego, nad tym litować się wolno, ale rozprawiać z nim nie warto.

Człowiek może więc być w działaniu swoim od pociągu ciała i materji wolnym i niezawisłym, i to jest najwyższym jego przywilejem, a jeżeli nie spadł do poziomu zwierząt, co, niestety, także nie jest dlań rzeczą niepodobną, cały świat zmysłów uważa nie za swego pana i kierownika, w którego niewoli gnić musi, ale za narzędzie swych rąk, którym tak ma obracać i tak go używać, aby doszedł do celu swego nadziejskiego, *do połączenia się z Bogiem*. A społeczeństwo każde, nawet gdy spadnie bardzo nisko, najniżej, jak spaść może, jeszcze pomimo wiedzy a może i woli, zacho-

wuje w sobie widoczne ślady tego szczytnego powołania i z tego nawet, co piszą sami materyjaliści, da się powiedzieć słowami *Plutarcha*: „jstnieją społeczeństwa bez miast, bez królów, bez domów, bez nauk, bez skarbów i pieniędzy, ale dotąd nie odkryto społeczeństwa *bez świątyń i bogów*.” — A z wiarą w niewidzialnego Pana, któremu wszystko powinno być poddane, łączy się życie religijno-społeczne, którego śladów nawet w królestwie zwierzęcym wykazać nie może. Najniżej stojące ludy n.p. mieszkańcy *Feuerlandu*, tak zwane *Peszeresy*, choć Europejczyk z boleścią lub lekceważeniem spogląda na jich gruby zabobon, mają jednak, wedle wyznań p. *Darwina*, który kilku z nich miał raz za towarzyszków podróży, jasne przeświadczenie o tym, co jest dobre a co złe i o prawie moralnym, którego zgwałcenie za sobą karę bóstwa pociąga. (*Darwin, O pochodzeniu człowieka*, wyd. niem. Tom I. str. 57). Otóż nawet ten najmniej okrzyszany ze wszystkich systematów religijnych, zostawiający nieograniczoną prawie swobodę i niezależność zwierzęcym popędom swoich wyznawców, ma jednak pewne punkta, (a tyczy się to wszystkich religij, nawet najbardziej zmysłowych,) które przykry hamulec wkładają na ludzką wolę, a mimo to skrupulatnie są przestrzegane. Tego wszystkiego, choćby tylko

przybliżonym sposobem, za pomocą materji wytłomaczyć nie można. Każdy systemat religijno-moralny opiera się na Jistocie niewidzialnej, od której świat zmysłowy zależy; Ona to czuwa nad całością praw moralnych bez Nięj niktby jich nie słuchał. A jak wrażenia zmysłowe nie mogą w nas wywołać pojęcia téj nadzmysłowej Jistoty, tak téż i praw moralnych, których Ona strzeże, stworzyć nie potrafią, bo i te są zupełnie od materji oderwane, nawet w swych wymaganiach często wręcz jęj przeciwnie. Każde prawo moralne w czymś przeszkadza zachęciom ciała, a nawet niweczy popędy zwierzęce. Wolno materialistom krzyczyć, że prawa te są urojeniem, wolno jim brnąć z niedorzeczności w niedorzeczność, gdy chcą dowieść, że każdy systemat religijny jest oszukaństwa lub złudzenia owocem, nie zniosą oni przez to powszechnego faktu, ani go nie wytłomaczą. Jile zaś razy fakt taki jistnieje, trzeba wynaleźć jego przyczynę, a przyczyna ta w tym razie nie może być jinna, jak, z jednéj strony, jistnienie Boga, a z drugiéj, duch samodzielny, myślący i nieśmiertelny w człowieku.

*

*

*

I tak spoglądając raz jeszcze na przebieg całej dyskusyj i na główne punkta naszego rozumowania, powiadam, że materyjalistów twierdzenie, jakoby człowiek był maszyną parową lub dobrze nakręconym zegarem. (*Büchner, Siła i materyja* str. 143, 10. wyd. niem.) śmieszna jest hipotezą, która nietylko nie opiera się na wynikach naukowych, lecz nawet jim przeczy. Bo nauki przyrodzone, jak wykazaliśmy wyżej, faktów żadnych nie mają, świadczących przeciw samodzielnemu duszy jstnieniu, natomiast analizą faktów i głosem swoich najznakomitszych przedstawicieli wypowiadają, że bez duszy wytłomaczyć nie można najelementarniejszych dusznych w organizmie objawów. *Tym samym upada wszelkie do tych nauk odwoływanie się na rzecz materyjalizmu.*

Po takim przedwstępnym oczyszczeniu sprawy, przechodząc do pozytywnych dowodów psychologiji, rozbiérając kilka przedniejszych wypadków życia duchowego: *myślenie, samowiedzę, nadzmysłowe pragnienia i wolność naszej woli*, przekonaliśmy się, że one muszą mieć odpowiednią przyczynę i że ta przyczyna musi koniecznie być *jestestwem duchowym, od ciała różnym, odrębnym i niezawistym*. Wszystkie zaś materyjalistów zarzuty znanym powszechnie tłomaczą się *stosunkiem duszy do ciała*, który jest stosunkiem ścisłego połączenia w jedną

naturę. Dusza połączona z ciałem nie może być obojętną na jego wrażenia, zmiany, koleje, mając w nim współnika doczesnego jistnienia, a razem narzędzie wszystkich swoich objawów na zewnątrz i wszystkich doświadczeń. Musi się ono z nim rachować i pozostawać w pewnej od niego zależności. Tymto sposobem tłumaczy się, że z rozwojem organizmu równocześnie duchowe funkcyjje człowieka coraz się mnożą, rosną i doskonalą, a z jego starością i schyłkiem znowu zazwyczaj zmniejszają się, nikną i gasną. Stąd jednak tylko jeden wniosek dozwolony, że *ciało jest warunkiem*, bez którego dusza wrażeń odbierać i objawiać nie może, bynajmniej zaś, że dusza bez ciała nie może jistnieć i żyć lub że jest sumą sił, objawów i poruszeń ciała. Jeżeli ciało w tym życiu warunkiem jest dusznych objawów, w wyższym jeszcze stopniu dusza wpływa na ciało pod każdym względem, bo nie zawsze uszkodzenia ciała, a nawet zupełna zdrowia utrata pociąga za sobą upadek ducha lub zniweczenie życia i zdrowia umysłu. Wiele było dusz hardych, wiele umysłów dzielnych w ciele lichym i schorzałym. Ale nigdy nie widziano, aby wielki rozstrój duchowy, głębokie zgryzoty i dojmujące zmartwienia szły w parze z czérstwym ciałem i kwitnącym zdrowiem. A to pono najlepiej pokazuje, że w doczesnym połą-

czeniu dusza pierwsze miejsce trzyma. A gdy zapytamy, jaką jest ta dusza, odpowiedzieć musimy, że nie jest li tylko senzytywną i zwierzęcą, lecz duchem myślącym, wolnym i nieśmiertelnym.

I tato ostatnia konsekwencyja zdaje się tłumaczyć *powstanie materjalizmu*. Człowiek myślący nie może bowiem zaprzeczyć, że dusza, która do aktów myśli i woli, a więc do pełnego duchowego życia niekoniecznie potrzebuje ciała, może być bez ciała i że, po rozłączeniu się z nim może dalej poznawać, zestawiać, porównywać, wybierać i chcieć. Widzi więc, że *może* być nieśmiertelną, a gdyby się głębiej rzeczom przypatrzył, co nie jest obecnie zadaniem naszym, poznałby niemniej, że nieśmiertelną być *musi*. Ale jeżeli człowiek ten jest samowolny i pełen pychy, jeżeli jest leniwy, zmysłowy i rozmarzony, jeżeli chce iść za każdym swoim zachceniem, za każdym pociągiem i kaprysem, wtedy głębiej nie pójdzie, przeczuwa bowiem, że po za nieśmiertelnością jest odpowiedzialność, jest Bóg i sąd i kara, więc podnosi się przeciw prawdzie i mówi: „ja nie chcę, by rzeczy były tak jak są i muszę dowieść, że tak nie są“. I cóż wtedy? Wié on dobrze, że nie wymaże odpowiedzialności za swe uczynki, ani przeświadczenia o nieśmiertelności duszy własnej, jeżeli nie po-

trafi odebrać sobie wprzód myśli i woli, a tak dalece jest przekonany, że *témi właśnie władzami dusza jego różni się od duszy zwierzęcej*, że odtąd szuka tylko wciąż dowodów, aby mógł się pod jich zasłoną już jawnie ze zwierzęciem zrównać.

Dziwne to zajiste widowisko, gdy pyszałek, który się z Bogiem równa, i nie chce uznać Go za swego Pana, nie może znaleźć spoczynku, dopóki się nie uzna za równego zwierzęciu i dopóki za jedyne go pana swego, którego mieni się być ślepym niewolnikiem, nie uzna *ciała i materiji*. A jednak, na to widowisko, niestety, tak nam dziś często patrzeć przychodzi! Może to będzie przynajmniej dla wielu nauką, że bezkarnie nie można gwałcić logiki ani deptać prawdy.

Rzym, w grudniu 1873 roku.

T R E Ś Ć.

Kilka uwag wstępnych — określenie ducha i materij — wzajemne jich różnice — teza materyjalistów — przeciw nim dowodzi anatomija porównawcza, że zdolności umysłowe nie idą w parze ani z jilością mózgu ani z jego chemicznym składem ani z jego morfologiją — stosunek fosforu do myślenia — o szarej masie i fałdach mózgu — doświadczenia *Flourens'a* — błędne wnioski materyjalistów na nich oparte — rzeczywista wartość tych doświadczeń — funkcyje mózgu i mózdzku — patologija świadczy przeciw materyjalistom — liczne przykłady niezależności objawów duchowych od mózgu — teoryja obłąkania — somatycy i psychicy — psychijatryja w niczym nie popiera tezy materyjalistycznej — dusza i ciało zostają w najściślejszym wzajemnym stosunku — objawów stąd wynikających nie można bez duszy samodzielnej wytłomaczyć — zależność funkcyj umysłowych od pokarmów — teoryja kuchenno-społeczna *Moleszotta* i *Vogta* — analiza wrażeń — wrażenie jest wibracją nerwów i bez duszy powstać nie może — ocena fizjologii materyjalistycznej — filozofija, oprócz ujemnych, ma także dodatnie argumenta za jistnieniem duszy — analiza czucia — doświadczenie *Ruete'go* — fizjologija uczy, że ciało czuć nie może bez czynnika niecielesnego — czy

mózg czuje? — analiza myślenia — zdanie *Darwina* o starym psie myśliwskim — myśleć nie jest to samo, co mieć wrażenia — zdania sławniejszych fizjologów — mózg nie jest przyrządem fotograficznym — pojęcia ogólne — *Bayle* — jistota zdania — myślenie jest aktem niezawisłym, różnym od wrażenia i od czucia — rozważa — pamięć — samowiedza — jak *Büchner* i *Czolbe* tłumaczą samowiedzę — samowiedzy bez duszy zrozumieć nie można — dusza zwierzęca — wola samodzielna nie ma nic wspólnego z materją — przeświadczenie o jistnieniu Boga dowodzi nieśmiertelności duszy — bez jistnienia duszy nie podobna wytłomaczyć najprostszyc w ludzkim organizmie objawów — zakończenie.

Nakładem Wydawnictwa dzieł katolickich
D^{ra} WŁADYSŁAWA MIŁKOWSKIEGO

w Krakowie

wyszło dziełko pod napisem:

Ks. Ségur.

WIARA

WOBEC

nauki nowoczesnej.

Z czwartego, poprawnego wydania oryginału fran-
cuskiego przełożył

WŁ. M.

Cena egz. **3** zł. p. = **60** centów = **12** sr. gr.

O dziełku tym recenzent Przeglądu
lwowskiego tak się wyraża:

„Cel téj książeczki wypowiada tłumacz na wstępie :
ma ona przekonać, że wiedza sama nie wystarcza, że
nie da nam rozwiązania najważniejszych kwestyj, da-
lój, że nie masz sprzeczności żadnej między wiarą
a nauką, między objawieniem a umiejętnością i wska-
zać zarazem na właściwy stósunek, jaki między niemi
zachodzi. Pan Wł. M. nie mógł uczynić trafniejszego
wyboru, jak przekładając to dzieło znanego i tyle
katolickiej sprawie zasłużonego autora. Jak dżuma gra-
sują wśród szkolnej i nieszkolnej obojój płci młodzieży

materyjalistyczne doktryny, dla téj prostéj przyczyny, że wygodne. Wyniszczenie sił fizycznych, znikczemnienie charakterów, zezwierzęcenie serca, a co zatym pójść musi, rozkład i upadek społeczeństwa — oto skutki tych doktryn. Ks. Ségur daje krótką ale ciętą odpowiedź na te niesmaczne, bo niedorzeczne doktryny, gdyż z głupstwem jak z uporem nie ma dyskusyi. Wielbiciele odwiecznej materyji i samorodztwa, wyznawcy pochodzenia człowieka od małpy, dla których fosfor jest głównym czynnikiem myśli i działalności ludzkiej, a matematyka wiarą i religiją; zachcianki spirytystów o wielości podobnych do naszego światów i tym podobne aberracyje rozumowe, które szumnie przezwano zdobyczą nowożytnéj nauki: znalazły tam należną odprawę. Tłomaczowi raz jeszcze dziękujemy za trafność w wyborze, a czystość polskiego języka w przekładzie.“

(Przegląd lwowski z 1 kwietnia 1873. str. 535.)

Albert Brandeburski, piérwszy książę pruski katolikiem. Przyczynek do dziejów krajowych, wedle poszukiwań O. Theiner'a przez Władysława Miłkowskiego. Warszawa, 1870. str. 54. w 16-ce.

„O. Theiner, którego jimię u nas jest znanym jako przyjaciela Polski i wydawcy ważnych dokumentów z archiwów watykańskich do dziejów naszych, jeden z najpracowitszych uczonych, jakeimi się dziś Rzym pochlubić może, pomiędzy mnogiemi dokumentami, wydobytemi z zapomnienia, ogłosił téż akta tyczące się Alberta ks. Brandeburskiego, z których jasno się okazuje, iż odstąpiwszy od katolicyzmu, wysekularyzo-

wawszy zakon, którego był mistrzem, poczuł później zgryzoty sumienia i na łono Kościoła powrócił. Żądał przebaczenia, rozgrzeszenia, ale raz ująwszy w ręce własność zakonu przy niej wszakże jako świecki książę dziedziczny pozostać pragnął. Całe to ciekawe staranie w Rzymie o potajemne rozgrzeszenie, wpojenie w syna wiary katolickiej, i historiją zręcznych zabiegów, aby był i wilk syty i koza cała, zawiera ciekawa książeczka pana Miłkowskiego, redaktora katolickiego Przeglądu.

„Naprawdę niemieccy historycy, szczególnie Voigt, usiłowali zaprzeczyć autentyczności dokumentów, odkrytych przez O. Theinera, fakt tego skrytego katolicyzmu pozostaje jako symptom stanu dusz, których świeckie widoki w chwili reformy od Kościoła oderwały. Dodatkowo, epizodycznie, napomyka autor o nawróceniu na katolicyzm Fryderyka I. przez O. Votę T. J.

„Do tych dwóch moglibyśmy dodać trzeci przykład zagadkowy, potajemnej skłonności domu brandeburskiego do katolicyzmu, ale zechcą nam uwierzyć i nieposądzić o plotkę? Nieboszczyk król pruski miał silne uczucie religijne, w wielu życia wypadkach pisał i odmawiał modlitwy. Rodzina królewska w niewielu egzemplarzach kazała dla siebie na pamiątkę wydrukować książkę modlitw przez króla pisaną. Z podziwieniem znajduje się w niej modlitwy duchem i dogmatami katolickimi natchnione, do świętych pańskich o przyczynę, do Matki Boskiej, za dusze w czyscu zostające i t. p. Książka ta jistnieje i to, co o niej podajemy, pochodzi z najwiarogodniejszego źródła.

„Albert Brandeburski p. Miłkowskiego napisany jest w sposób zajmujący, znać, że autor czerpał doń z najlepszych źródeł i zużytkować je umiał.“

(Tydzień drezd. Nr. 29 z 15 maja 1870.)

Nakładem Wydawnictwa dzieł katolickich
D^{ra} WŁADYSŁAWA MIŁKOWSKIEGO
w Krakowie

Z godłem „do wszystkich!“ wychodzą od czasu do czasu, nieperyjodycznie, tanie broszury popularne, mające na celu obronę i rozpowszechnienie zasad religijnych i moralnych i zdrowych pojęć z ekonomiji politycznej i społecznej. W takich broszurkach traktowane są kwestyje, będące dziś na porządku dziennym, zajmujące umysły powszechności, kwestyje palące, w formie przystępnej i zastosowanej, o jile można, do pojęcia „wszystkich“. Wydawnictwo tych broszurek zalecamy szczególnie osobom, które pojmują konieczność przeciwstawiania piśmidłom złym i niebezpiecznym, zalévającym zewsząd powodzią nasze miasta i wsie nawet, dziełek trwałej wartości, czérpanych z najlepszych źródeł.

Dotąd wyszły:

1. Co nam po zakonach!?!
2. Co to jest klerykalny?
3. Wierzyć? Czy nie wierzyć?

***Cena każdej broszurki 15 groszy albo
10 centów albo 2 srggr.***

