

P E D A G O G I K A.

O C E L U E D U K A C Y I

Wyjątek z dzieła Pani NECKER DE SAUSSURE w roku 1828 wydanego pod tytułem: *l'Education progressive ou étude du cours de la vie.*

Pragnąć cnoty dla własney tylko roskoszy, jestto wpadać w epiku-reizm.

FENELON.

z Biblioteki

Wychować dziecię, znaczy, usposobić je do naysłabszego, ile tylko można, spełnienia, w dal-szym czasie, przeznaczenia jego życia. Ale jakież to jest ogólne przeznaczenie życia ludzkiego? Od-powiedź na to pytanie niewątpliwie zawiera w so-bie kierunek całej edukacyi.

Naznaczając rozwinięcie władz za jej cel isto-tny, daleko pozostaniemy od oznaczenia takowego kierunku; gdyż jestto raczej dziełem, nie zaś ce-lem edukacyi.

Edukacya rozwija władze: gdyby nawet nie innego nie zamierzała jak podanie wychowawcowi środków bytu na tej ziemi, i wtenczasby musiała działać na ich rozwinięcie. Równie w Senegalu jak w Anglii niektóre przymioty są uprawiane; lecz jakim mianowicie postępowi dać pierwszeń-stwo? W jakim kierunku siły ludzkie przyśdź mają do wzrostu, którego zawsze dla nich ży-czymy? A gdy naydrobniejsza różnica stosunku między pierwiastkami, z których jesteśmy utwo-rzeni, wpływa na naturę moralney naszej budo-wy, wiedzieć przeto potrzeba do czego doysdź chcemy, dla postanowienia, co mamy czynić.

Starożytność cała wyrzekła, że bytu człowieka celem jest szczęście. Naywyższy stopień szczęśliwości nosił u starożytnych, już szlachetne, już mniej lub więcej materyjalne, kształty; lecz myśl o szukaniu jej zawsze panowała. W naszych jeszcze czasach usiłują wskrzesić ten rodzaj filozofii. Pod dwóznaczném imieniem *pożytku*, chcą pragnienie szczęścia za zasadę moralności położyć. Atoli wyraźnym, tudzież wzniosłym charakterem chrystyanizmu, jest wskazanie ludziom zupełnie innego celu, niżeli ziemską szczęśliwość.

Cóż nam powiada religia chrześcijańska, uświęconemi przez siebie słowy? Mówi ona, że *człowiek przy pomocy niebieskiej w tém jeszcze życiu może się zająć odnowieniem w swej duszy zatartego obrazu Bóstwa; że gdy dopełni warunków w Ewangelii przepisanych, które dążą do coraz zupełniejszego oczyszczenia jego serca, wielka pokuta, za jego przewinienia podjęta, zaręcza mu wiekuiste zbawienie czyli połączenie się z Bogiem w inném życiu.* Jestto doskonałość obiecana w nagrodę za dzieło doskonalenia się.

Rodzaj tak wzniosłych pomysłów naturalnie należy do zródła, z którego wziął początek. Nie można więcej wymagać po bożkiem objawieniu, jak nie należało mniej się po niem spodziewać. A to jest jeszcze dziwniejsza, że tyle wyższych geniuszów, charakterów cnotliwych, umysłów wspaniałych, które przez wszystkie wieki były ludzkości zaszczytem, nie czuło tego, iż człowiekowi naznaczyć szczęście za jedyny cel na ziemi, jestto zachwiać moralność w jego sercu.

W rzeczy samej, wszelkie usiłowania by szczę-

śliwość z cnotą zespolić, nie omamiły czystego rozumu. Ani szlachetna fikcyja stoików, że sam występek jest złém, boleść zaś niém nie jest; ani też mniej wzniosłe twierdzenie stronników osobistego dobra, utrzymujących że nasza powinność zgadza się zawsze z interesem naszym, nie wytrzymają ścisłego sądu. Czyli chcemy podwyższyć szczęście aby poniżyć moralność, zachodzi jednak różnica zawsze, i niekiedy sprzeczność między wyobrażeniami, które w jedno zlać usiłujemy. Rozumowanie, doświadczenie, zimna rozważa, uniesienie serca, to wszystko do nas przemawia, że dla uczynienia zadość naszemu sumnieniu, częstokroć szczęścia wyrzec się potrzeba; wszystko jest za tém, że gdy nieszczęście niechybnie z występkiem jest połączone, szczęście nie towarzyszy na tej ziemi cnocie.

Szkuty

Stąd okazuje się, iż śrzodek wzięto za cel. Pragnienie szczęścia jedną jest z pobudek skłaniających nas do rozwinięcia władz naszych, a tém samém przybliżających nas do prawdziwego celu bytu naszego. Ale znajomość jedney sprężyny działania, nie jest jeszcze znajomością ostatecznego naszego przeznaczenia. Kto się pilnie przypatrzy wewnętrznemu składowi zegarka, nie wiedząc nawet o jego użytku, będzie mógł wsparty przenikłością, pojąć, zrozumieć jego mechanizm, zgadnąć, na którym miejscu siła poruszająca znajduje się, jak się jej czynność rozdziela; ale czyż pozna, że tak złożone narzędzie wymiar czasu ma za przedmiot. A to jest właśnie tajemnicą wynalazcy, nie odkryje jej ten, kto nie weydzie w jego widoki.

Podobneż wypadnie zdanie o celu życia ludz-

kiego, gdy się uwagą mechanizmu czynności naszych ograniczymy. Lecz gdy odślonim rezultat, do którego bieg życia nas doprowadzi, spostrzeżemy, że cel mniemany bynajmniej dopiętym nie jest, ani też szczęście osiągnioném.

Przytém, jestto zastanawiać się nad jedną tyłke z pobudek naszych. Któż zaprzeczy, że miłość dobra nie jest równie wrodzoném człowiekowi uczuciem, jak sprawiedliwość i prawda zdaje się mu być jego żywiołem? Gdzież jest istota tak opuszczona, któraby się nie czuła być podległą zobowiązaniu moralnemu, któraby nie знаła, iż na tej ziemi ma powinności do wypełnienia? W tém właśnie zawiera się prawo, prawo duszy, które przypuszcza wolą rozważną, które pomijamy stale nie zdolając bytności jego zaprzeczyć. Drugie prawo, jest tylko musem fizycznym, podobnie jak w materji martwej siła ciężenia. Jestto siła działająca na zmysły, na skłonności od nich zawisłe; wolność zaś równie jak chwała człowieka zależy na mocy oparcia się tym pobudkom.

Po cóż się dręczyć żądzą utwierdzenia moralności, udowodnienia jej potrzeby? Moralność! zasada powszechna, którą wszystko obwieszcza, na której wszystko się opiera, zasada bez której nie masz ani społeczności, ani mowy, ani rodu ludzkiego! Czém jest logika w sztuce rozumowania, czém matematyka w naukach ścisłych, tém moralność jest w systemacie bytu naszego: prawda pierwotna, równie jak Bóg odwieczna, wyraz jego doskonałości nieskończonych, objawić się musiała w jego dziełach, skoro podniósł twórcze swe ramie. Wypiętnowana na człowieku; rysy jej wkrótce przyćmione lecz nie zatarte, zawsze się

w nim okazują, pomimo jego błędów, występków i fałszywych systematów. Tak gdy chrystyanizm podał mu prawo moralne piękniejsze, świętsze, surowsze i wraz dobrotliwsze, niż kiedykolwiek stawilo się przed jego oczyma, nie mniemał, że je odkrył, ale, że tylko przypomniał.

Zstępując z tej wysokości, uyrzemy, że prosty nawet rozsądek nie każe szczęścia brać za cel jedyńy, albowiem czém jest szczęście nigdy wiedzieć nie możemy. Równie są niewiadome cel i droga prowadzące do niego, a wyobrażenie szczęścia nic w sobie stałego nie ma. Starożytni nie mogli się zgodzić względem natury najwyższego dobra, a i nam może nie dano go określić. Rozum mówi czém ono raczey bydź powinno, aniżeli czém jest rzeczywiście. Imaginacya, w polocie swoim swobodniejsza, nie może nawet go wyobrazić z jakąkolwiek trwałością, a ile razy pragnęła je odmalować, pewny rodzaj niesmaku zawsze się łączył do jey utworów. Doświadczenie, tyle uczące, nie nieobjawia stanowczego w tym względzie. Cóż nam pokazują fakta? Że ze wszystkiemi korzyściami jakie wyobrazić można, człowiek bydź może bardzo jeszcze godnym politowania, jeśli nie posiada tego co nazywamy zaspokojeniem ducha, ale to znaczy powiedzieć, że ażeby bydź szczęśliwym, trzeba bydź szczęśliwym. Chcąc przeto dać definicyą szczęścia, zawsze potrzeba uciekać się do synonim. *Widzisz*

Gdyby się wyrażano z ścisłością, jakiey w polocie zwyczaj nie dozwała, znalazzionoby może, iż nie mało jest fałszu i sprzeczności w wyobrażeniu jakie tworzyć możemy o szczęściu. Że jest to stan wolny od trosków o tém i mówić nie

trzeba; ale ponieważ chęć niezaspokojona jest już troską, cierpieniem, które imaginacya podług swej woli powiększać może, musimy więc dodać, że jest to stan zupełnego chęci naszych zaspokojenia. Podobny stan stałby się nader nudzącym w długiej kolei czasu. Nie byłoby pobudek do działania, siłyby nasze w bezczynności gnuśniały. Posiadamy władze, które ćwiczyć potrzeba, a obowiązkiem imaginacyi jest wzniecać żądze zdolne do nadania im ruchu. Jesteśmy przeto stworzeni dla wydawania życzeń, jest to dla nas stanem zdrowia moralnego. Dusza nasza rozlewa się w życzenia, podobnie jak soki ożywne drzewa rozlewają się po gałęziach. Nie masz szczęścia bez czynności, nie masz czynności bez celu: celem zaś nazywamy przedmiot, który chcielibyśmy osiągnąć, a który jeszcze znajduje się w oddaleniu. Naywyższa przeto szczęśliwość będzie na tej ziemi stanem, w którym namby brakowało czegoś, co jest przypuszczeniem nazbyt dowolnym.

Ale jeżeli ten wyraz nie ma bezwzględneho znaczenia, nabiera go drogą porównywania. Los nasz może się polepszyć, uczucie bytu stać się żywszém i przyjemniczszém. Kiedyż z nami podobnie się dzieje? Oto wtenczas kiedy mniemamy zbliżać się do kresu jednego z życzeń naszych, wtenczas gdy nadzieja obudza ruch moralny. Naypożądańsze przedmioty tej nadziei same mieszczą w sobie zarody innych; przenoszą one myśl daley za obręb ich posiadania, i skłaniają ją do pośpiechu na drodze, którą torować zaczęła. Uczony przywiązuje się do odkrycia takiej prawdy, która rzuci światło na inną ogólniejszą prawdę; człowiek dobroczynny w uczynku swo-

im widzi początek innego, jeszcze większego. Uciechy życzeniom naszym odpowiadające zawsze każą się czegoś spodziewać w przyszłości. Bo gdy się inaczej dzieje, rokosz z ich pozyskania nie warta jest rokoszy dobijania się o nie.

Szczęście, takie jakie poymować można na tej ziemi, bynajmniej nie jest położeniem niewzruszonym, ale ciągłym postępowaniem; jest to stan, w którym słodkie i regularne poruszenie utrzymane w nas jest przez nadzieję. Zbliżając się ku dobrze wybranemu celowi, ćwiczymy władze, które wewnątrz zwrócone byłyby naszym udręceniem: wcześniej cieszymy się chwilą przybycia, a nareszcie doświadczamy żywey rokoszy z tej chwili. Ale jeżeli ztąd nie powstanie inny jaki interes, jaki nowy żywioł dla czynności duszy; położenie nasze nie wiele zyskało na tém.

Sztuka więc pozyskania szczęścia jest sztuką rozdzielenia nadziei na całe życie, nadawania jej zawsze nowego biegu. Tego los jest naybardziej godzien zazdrości, kto ma na widoku długą koleję celów, dosyć przystępnych by zmierzać do nich z ufnością i spokojnością, lecz z których nayodleglejsze są naygodniejszemi naszych życzeń. Wtenczas żaden nasz krok nie zdaje się być stracony, wesoło znosimy kłopoty podróży, a przyszłość w powabnych i uprzejmych kolorach maluje się przed naszymi oczyma. *ad.*

Rzecz godna uwagi, iż większa część zawodów społecznych, podług tej myśli jest osnowana. Widać tam wzrastający postęp w dobrach takich, jak bogactwa, znaczenie, chwała, potęga; w dobrach, którym można zostawić to nazwisko, byleby nie przesadzać w oznaczeniu ich warto-

ści. A gdy te zawody poddane są naywzniośleyszemu ze wszystkich powołań; temu, w którym korzyść postępu na naywyższym znajduje się szczeblu, powołaniu mówię chrześciańskiemu, tutaj mieści się bezwątpienia jeden z pierwiastków szczęścia. Ale zawody podobne, nastęrczają zawsze niepewną nagrodę, ale nie dla wszystkich są otwarte, zgoła zamknięte dla kobiet; a gdy natura fizyczna gotuje nam postęp odwrótny, gdy ona wieśdź może od złego do złego, od poniżenia do poniżenia, rzeczą jest nieskończoney wagi dla imaginacyi ludzkiej, zawsze postępującej naprzód, wyobrażać sobie ciąg nadziei.

Pragnąc atoli osiągnąć to zaspokojenie, nie potrzeba może mieć szczęścia na widoku. Ci, którzy przebiegając rozmaite zawody, zebrali na drodze wszystko, co tylko życie nastęrczyć może, ci wszyscy, mówię, hynaymniej szczęścia za cel nie kładli. Wzdychali do przedmiotu bardziej istotnego, bardziej oznaczonego, dla którego, gdyby tego była potrzeba, samoby szczęście poświęcili. Takim to sposobem oni dążyli i postępili. Ubieganie się za szczęśliwością, jest omamieniem, opażnia nas w szukaniu tego wszystkiego, cokolwiek miećby mogło jaką wartość.

W istocie, niemożność czystego wyobrażenia szczęścia, jest przyczyną, że nasza imaginacya, kładzie zawsze roskosz na jey mieyscu. W zamiarę wystawujemy sobie dosyć dobrze roskosz, pomimo nietrwałey jey natury; w ogromnych skarbach przyrodzenia i sztuki, jest dosyć do sprawienia uciechy, dla kaźdey istoty, dobrze organizowaney; lecz na nieszczęście, przedmioty zdolne je przynieść, nie zawsze są dla nas przystępne,

a gdy są nawet, łatwo się niemi przesycały. Wtedy żądze coraz niestalsze, coraz się stają trudniejszymi do zaspokojenia. Wielka nagroda przeznaczona dla wytrwałości, ginie natenczas, a kończymy na zniechęceniu się do wszystkich rzeczy.

Z resztą, ubieganie się za szczęściem czyni nas czulszymi na przykrości tego życia: bo jestto gorzycz szczególna znaleźć właśnie rzecz różną zupełnie od tej, któreśmy szukali. Przyzwyczaić się do bezustannego zwracania uwagi na siebie, do ciągłego zgłębiania swoich wrażeń, jestto żywić w sobie egoizm, pana niesprawiedliwego, który nigdy nie cieszy się z posług jakie dla niego podeymujemy, a tym sposobem cały byt pozbawia się uroku. Wszystko na cokolwiek zbliżka się zapatrujemy, nie może nas tutaj zaspokoić. Naypewniejszym sposobem powiększenia trosków i zmniejszenia przyjemności, jest trzymanie ścisłego rachunku jednych i drugich. *Ka =*

Niemniej jednak te uwagi są niedostateczne, a ten, kto by ograniczył się ich przedstawieniem, nie miałby sprawiedliwej surowości. Jeśli szukanie szczęścia jest próżném i błahém, nie dla tego tylko przynajmniej powinniśmy wyrzec się ubiegania się za niém. Nie potępiamy go jako drogę źle prowadzącą, lecz jako tę, która chociażby dobrze nawet prowadziła, iść nią nie powinniśmy. Zasada, która poddaje powinność pod użyteczność, jest złą sama przez się, bez względu na skutki jakie prowadzi za sobą. Wola Boga, albo innemi słowy, prawo moralne, nie może zajmować drugiego miejsca w sercu naszym; panowanie, którego domaga się ona, jest nieograniczone, a tysiąc razy większa prawda, że

znajdujemy nasz interes w poddaniu się pod to prawo, jak że nie powinniśmy kłaść interesu za pobudkę naszego posłuszeństwa.

Zaufamy w łasce Naywyższego Pana, nie zaniechał on pieczy o naszym szczęściu. Przedmioty potrzebne do naszego utrzymania się, do naszych uciech, hojnie są rozsypane po świecie; skłonności ku tym przedmiotom nas pociągające, głęboko są wkorzone w budowie naszej. Cokolwiek w nas jest niezależącego od woli, to się unosi ku rozkoszy, uciechom ziemskim: powinien być zatem w woli naszej opór tym wszystkim popędom. Gdyby się działo inaczej, nie byłibyśmy do oporu zdolni. Jeżeli ubiegam się o szczęście mimowolnie, kiedy się mi okaże mimo mey woli za obrębem prawa moralnego, azaliż ubieganie się za nim będzie mi wzięte za winę?

Wiem, że niektórzy twierdzą, iż dla samego szczęścia roztropność nakazuje częstokroć teraźniejszość poświęcić przyszłości. Jestto doradzaniem roztropności, zapewne całę nienaganney, ale z powinnością nie mającey związku; jestto przymiot pożyteczny, który żadney wartości moralney nie ma, a który często równie do dobrego jak do złego staje się przeszkodą. Azaliż doznamy kiedy zgryzot sumnienia, gdy nie sobie wyrzucać nie będziemy prócz nietrafnego wyrachowania naszych korzyści, prócz popełnienia błędu w rachubie przyjemności naszych? Naysroźsze udręczenie, jakie podług starożytnych wywierają furje, te bóztwa straszliwe, okropne uosobienie mściwey potęgi sumnienia, te niezmierne katusze, czyliż w czémkolwiek podobne są do żalu będącego skutkiem złego pojęcia naszego

interesu? Czyliż uczucie niepokonane nie przemawia do nas, że nasz interes jest właśnie jedynym przedmiotem, który w każdej chwili poświęcić mamy prawo? Ci, którzy pragną systematowi użyteczności nadać charakter wielkości i szlachetności, jakiego mu braknie, powiadają, iż tu rzecz idzie o dobro powszechne, zalecają moralność, ponieważ ona jest dla społeczności pożyteczną. Ze ją zalecają, bardzo to dobrze, ale środków zachowywania jej zupełnie tej nauce braknie. Skoro raz jeden zasada użyteczności, podług ich żądania, na mieyscu sumnienia położona będzie, jakim sposobem wymagać możemy od pojedynczey osoby, żeby się dla ogółu poświęciła? Powiadacie, że interes każdego z nas zgodny jest z interesem społeczności; ale gdy wam nie uwierzę na słowo, gdy odrzucimy na bok sumnienie; słuszne mamy częstokroć przyczyny niewierzenia wam, dla czegoż mamy odwoływać się do waszego zdania? Ach! mówcie nam o powinności, nie wiem czy nas przekonacie, ale przynajmniej służyć was będziemy. Żadne prawo oprócz prawa moralnego z Boga pochodzącego nie może być nam przepisywane. Jakkolwiek natura nasza jest niedoskonała, atoli dwuznaczna zasada obraża ją i gniewa zawżdy. Człowiek jest słaby, niestały, zepsuty nawet; wysoko jednak trzyma o cnocie, a chociaż promień bozki rzadko się objawia w jego postępowaniu, niekiedy atoli jaśnieje w godności jego pomysłów. *namis*

Czyliż więc to jest prawdą, jak utrzymują niektórzy, że te dwie opinie o celu życia, sprzeczne na pozór, w gruncie są jedną i tą samą opinią, że zawsze pragniemy szczęście pozyskać? Czy-

liż to prawda, że ci, którzy cnotę lub doskonałość się biorą za cel, w istocie przekładają tylko jeden rodzaj przyjemności nad drugi? Pomieścić wszystko jest zawsze rzecz łatwa, ale ci, którzy podobnie rozumują, niewiadać żeby się nawet poradzili obserwacyi. Bo nie mówiąc o wielkich przykładach, jakie nam podaje historia; nie wymieniając bohaterów poświęcenia się, owych Regulusów, Winkelriedów, Assasów, którzy żadnego innego nie mieli widoku prócz cierpienia, żadney nadziei osobistej, prócz śmierci; powiem, że baczne zastanowienie się nad tém co się w duszy naszej dzieje, prowadzi nas do innego wniosku.

Nie sądzę, żeby rękowano sobie jakieś wyraźne roskosze na przyszłość wtenczas, kiedy się wstępuje w zawód ciężkich powinności. Podajemy się zobowiązaniu nieodzownie, stajemy się posłusznymi potężnemu prawu, nie wiedząc co ztąd dla szczęścia wyniknie. Spokojna kraina powinności wyższą jest nad krainę nadziei i obawy; nie ma tam owego to wahania się, skutku nierównego ocenienia cierpień i rozkoszy; wszystko tam jest niezmiennie, bezwzględne; wszystko ma naturę wiekuiącą; nie rozkoszy z cnoty tam się szuka, ale samej cnoty; nie pociech z religii tam żądają, ale samego Boga, pojednania się z wolą niebios. Kraina ta jakkolwiek wydaje się być wysoką, jest atoli przystępną dla dusz obcych wszelkiemu duchowi rachuby, gdy tym czasem kraina, w której doznajemy roskoszy z poświęcenia się swego mniej jest przystępna; a żeby znaleźć urok w wyobrażeniu poświęcenia się, potrzeba pewnego rodzaju exaltacyi, dosyć rzadkiej między ludźmi, nietrwa-

łey w tych nawet, którzy doświadczać jey są zdolni. Wzruszenia wielkie, wzniosłe, przez wyższe uczucia wzniecane, nie są udziałem wszystkich śmiertelników; wiek je osłabia, przeciwności gaszą; one mogą być nagrodą, ale nie są istotą czystą i niezmienną przywiązania się do naszej powinności. Jeden tylko jest czas dla entuzjazmu, ale serce wierném pozostać może wtedy nawet gdy zlodowaciała ręka dotknie się jego.

Powrócić więc trzeba do podwójney naszej natury. Nigdy nie zdołamy wytłumaczyć sprzecznych wypadków, jakie nam stawi tak powikłana nauka serca ludzkiego, skoro w nas jedną tylko przyczynę przypuścimy. A gdy w świecie fizycznym wszystko jest przeciwnością sił, grą przeważania się na jedną i drugą stronę, jakże w świecie moralnym jedną tylko zasadę uznawać? Dwa są w nas prawa, tak ś. Paweł powiedział (1); uczucie wewnętrzne, doświadczenie, rozum, toż mówią. Wtenczas, gdy instynkt, konieczny może w porządku fizycznym, ale ślepy, pobudzając nas do rokoszy, rozwija nasze władze, czujemy, że te i nasze nawet życie, przeznaczone są dla wzniesienia nas do stanu wyższego, dla przywrócenia poniżoney ludzkości do jey praw pierwiastkowych.

Religia nawet wskazuje nam za przedmiot szczęście wiekuiste w przyszłości, ale to szczęście trudném jest do pojęcia dla śmiertelnych. W tém zdarzeniu, równie, jak w wielu innych, pisarze święci używali wyrażenia pospolicie przyjętego, a tém właściwiey użyć go mo-

(1) List do Rzymian roz. 7. w. 23.

gli w tém miejscu, że wszystkie wyobrażenia o przyszłej nagrodzie, podawane przez nich, łączą się koniecznie w umyśle naszym z wyobrażeniem wielkiego szczęścia. Uczucie bytu jest tak słodkie, że nieśmiertelność, przy oswojeniu się od złego i kłopotów tego życia, nam się wydaje stanem nader szczęśliwym. Ale w niedokończonych obrazach, nadających kierunek nadziei naszej, nigdy wyobrażenie roskoszy pierwszego miejsca nie bierze, gdy przeciwnie, myśl o położeniu bardziej czystém i wznioslejszém, zawsze czoło trzyma. Raz jest to: *niewiędnący wieniec chwały* (1), *waga chwały wiekuista* (2), *dziedzictwo świętych w światłości* (3), — już: *ucześnieństwo Bożkiego przyrodzenia* (4), *nowe niebiosa i nowa ziemia, w których sprawiedliwość mieszka* (5), *miasto święte Jeruzalem zstępujące z nieba od Boga, mające jasność bożą* (6). Słowo chwały ciągle tu jest używane, a ponieważ to słowo częstokroć oznacza postęp chrześciani-
na w świętobliwości na tej ziemi, ponieważ znajdujemy, że wierny jest tam *przeniesiony z chwały do chwały, jako od ducha pańskiego* (7): zdaje się, iż nagroda teyże jest natury, co środek, przez który powołani jesteśmy do jey osiągnięcia, i że odrodzenie się rozpoczęte w tém życiu, dopełnione zostanie w przyszłym. Religia zatem potwierdza i uświęca, w formach naydobitniey-

-
- (1) Piotra Apost. list I. roz. 5. wiersz 4.
 - (2) Pawła Apost. do Koryntian list 2. roz. 4. w. 17.
 - (3) List do Kolossan rozdz. 1. w. 12.
 - (4) Piotra list 2. roz. 1. w. 4.
 - (5) Tamże roz. 3. w. 13.
 - (6) Objawienie ś. Jana rozdz. 21. w. 11 i 25.
 - (7) Pawła Apost. do Korynt. list 2. roz. 5. w. 18.

szych, to prawo nieśmiertelney duszy naszey, które ją zobowiązuje do doskonalenia się.

To prawo, surowe i rozkazujące w dziedzinie moralności, zarówno panuje nad wszelkimi władzami duszy. Podobnie umysł wznosi się ku prawdzie, imaginacya ku piękności, jak sumienie ku naje czystszej cnocie. Tenże sam popęd całej istocie naszey jest nadany. Jakim sposobem bylibyśmy pozbawieni instynktu tak pewnego, właściwego stworzeniom niższego rzędu, gdyby w wynagrodzenie ciągłych naszych błędów, nie obdarzyło nas niebo niepokonaną żądzą doskonalenia się? Potrzeba, przeczucie lepszego, są na tey ziemi instynktem człowieka. Roztrząsa on, przerabia, poprawuje bez końca i swoje dzieła, i narzędzia swey pracy i metody swojego umysłu. Nadzieja, która się nigdy nie isci, nie jest atoli zupełnie płonną; dochodzi on do ulepszenia, gdy mu się doskonałość wymyka: żądać więcej, niżeli może otrzymać, jest losem człowieka. Taką dążność edukacya z samego zaraz początku przyjąć powinna. Pobudzać ją, utrzymywać, kierować nią, najswiętszym jest jey obowiązkiem. A gdy najwyższy stopień szczęścia, dla istoty rozumney tylko na drodze prawdziwego jey przeznaczenia znaleziony bydź może, osoby wychowaniem trudniące się, naidzielniey do sprawy samego szczęścia się przyczynią, jeżeli w wychowaniu potrafią ugruntować szlachetny instynkt doskonalenia się.

Edukacya zatem podwójnemu przeznaczeniu naszemu odpowiadać powinna. Obowiązkiem jey usposobić dziecię do dwóch z kolei rodzajów bytu; jest w niem duch nieśmiertelny, który prze-

chodzi tylko przez ten świat ziemski; jest w nióm słaba istota, która musi cierpieć i umierać.

Natura nasza zostaje w stosunku z temi dwoma powołaniami. Dusza ma władze odpowiednie jej bytowi na ziemi, ma również i takie, które przenoszą jego widoki i nadzieje nierównie daley. Jedne i drugie przez edukacyą być muszą rozwinięte. Ponieważ Bóg nie chciał nas bezpośrednio wzywać przed się, i kazał nam szukać siebie drogą żywota; zatem opatrzyć dziecię w to wszystko, co jest potrzebném do podróży, osoby wychowaniem jego zajmujące się, założyć sobie muszą, za główną powinność.

Ze życie nasze jest podróżą, że wyobrażenie postępu powinno być przywiązane do każdego okresu naszego bytu, oto jest właśnie, czego nam z oczu nigdy spuszczać nie wypada, a co, jak mi się zdaje, nie jest dostatecznie objęte w rozmaitych definicyach edukacyi. Powiadają, iż potrzeba młodzieńca przyprowadzić raczey do pewnego już stanu, niżeli obudzać w nim dążność, która go nieskończenie daley za obręb tego stanu posunie. A jednak, gdy najwyższe rozwinięcie się moralne i umysłowe na końcu wieku dzieciennego, niczém jest w porównaniu z tém, czego w dojrzałszym wieku spodziewać się możemy, nadać zatem popęd jest rzeczą nayistotniejszą. Postępy już uczynione, mniejszą wagę mają, niż usposobienie do dalszych postępów, tak, iż mniej potrzeba troszczyć się o stopień postępu dziecięcia w zawodzie, jak o popędzie, z jakim ma go przebiec. Im więcey wychowawiec zbliży się do powszechney miary społeczności, we względzie religii lub oświecenia, tym łatwiej wmówić so-

bie potrafi, iż mu nic do nabycia nie pozostaje w obu tych względach, tak, iż przyczyna opuszczenia się a złą i mierności, w samym postępie ma zaród, jeśli ten nie jest do nowych usiłowań pobudką.

Owoż dla czego tyle edukacyy, starannych na pozór, okazało skutki nic nieznaczące; owoż dla czego tyle umysłów, tyle dusz nikczemnieje. Gdy niema ruchu wewnętrznego, gdy niema życia, wszystko wysycha i niszczeje. Nie wzrastać, jest to zmniejszać się; nie iść naprzód, jest to się cofać: tak chce natura ludzka. Jest w nas źródło wzrostu, ale jest także zasada upadku. Potrzeba siły, żeby w dół nie zstępować, a może nie inaczej zebrać ją zdołamy, tylko wtenczas, gdy w górę iść usiłujem.

Celem edukacyi, podług Kanta, jest: rozwinięcie w człowieku pojedynczym doskonałości do jakiej on jest zdolny. Ale gdy to dzieło w niemowlęcym wieku dokończone być nie może, a dla wypełnienia wymaga całego bytu, śmiem podawać lekką w tej pięknej definicyi odmianę: że celem edukacyi, jest nadanie wychowawcowi woli i środków do osiągnięcia doskonałości, do jakiej z czasem może być zdolny.

To wymaga w nauczycielu wyobrażenia o doskonałości, o jaką starać się można, a nadto znajomości sprzężyn, na wolą działających.

Leon Rogalski.

Kateranen

P O D R Ó Ż E.

LISTY O EGIPCIE P. SZAMPOLIONA młodszego *).
(Obacz Tom VIII. 1829 str. 149).

Z wyspy Philoe, 8 grudnia 1828

Od 5go już tego miesiąca, bawimy na świętey wyspie Ozyrysa, w stronie nayodlegleyszey granicy Egiptu, wśrząd czarnych Etyopów. Opuściłem Teby 26 listopada, i z tegożo zaczarowanego świata pisałem ostatni mój list; musiałem się wstrzymać od szczegółowych wiadomości o tey starodawney Faraonów stolicy: bo cóż w kilku wierszach skreślić o tak ważnych przedmiotach, na które ledwo się okiem rzuciło! Za powrótem to chyba na tę ziemię klassyczną, ucząc się za każdym krokiem, będę mógł coś napisać ze znajomością rzeczy, mając już wyobrażenia pewne, i dojrzałe wypadki. Chociaż ze cztery czy pięć dni przebiegałem całe miasto, wydały mi się Teby samém tylko skupieniem kolumnad, obelisków i kolosów; trzeba poszczególnie zastanawiać się nad rozrzuconemi tu i ówdzie częściami chcąc o całości dokładne dać wyobrażenie.

26go wieczorem przybiliśmy do *Hermonthis*, nazajutrz zwiedziliśmy świątynię, tém mocniej moję ciekawość zaostozającą, że nie miałem żadney pewney wiadomości o czasie jej założenia; nie mamy dotąd z niey przerysowaney żadney

*) Bulletin des sciences historiques, antiquités, philologie 1829 Mai N. 5.

legendy królewskiej; całodzienny mój pobyt i badania nad napisami upewniły mię, że była zbudowana za panowania ostatniej Kleopatry córki Ptolemeusza Auletesa na pamięć jej ciąży i szczęśliwego porodzenia Ptolemeusza Cezariona, owoce jej względów dla Juliusza Cezara, jak mówi historia.

Wnętrze świątyni podzielone jest na dwie części; pierwszą obszerną i drugą mniejszą daleko, do której się wchodzi małemi drzwiczkami; w prawym rogu całą ścianę tej części świątyni, nazywanej w napisach hieroglificznych *miejscem położenia*, zajmuje płaskorzeźba wyobrażająca boginię Ritho, żonę boga Mandu rodzącą boga *Harfre*. Położnicę wspierają i usługują rozmaite pierwszego rzędu boginie; inna *bogini* przyjmuje dziecię; *mamka bozka* z inną użytą do kołysania niemowlęcia, wyciąga doń ramiona. Oyciec wszystkich bogów, Ammon, (Ammon-Ra); z boginią Soven, Ililthya, Lucyną egipską, opiekunką położnic towarzyszy temu wydarzeniu. Nakoniec królowa Kleopatra, której porodzenie ma być jakby porównane z bożkiem, znajduje się przytomną przy tym rozwiązaniu. Druga ściana wystawia nowonarodzonego boga przy piersi macierzyńskiej, i jego wychowanie; na pobocznych zaś wyróżnione *12 godzin dziennych* i *12 godzin nocnych*, w postaci kobiet z gwiazdzistemi u głów obwódkami. Cały ten plafonowy obraz astronomiczny zdaje się wyobrażać narodzenie Harfre, czyli raczej Cezariona, nowego Harfre, a nie w tym zodiaku, zdaje się, nie ma wspólnego z mniemanem tłumaczeniem letniego przesilenia dnia z nocą, ani z epoką założenia świątyni Hermontysa.

Wchodząc do większej czyli głównej części świątyni, widać po lewej stronie obszerną płaskorzeźbę, wyobrażającą boginię Rito, powstającą z połogu, wspartą jeszcze na Lucynie egipskiej Soven, i witającą zgromadzenie bogów; oyciec bogów, Ammon-Ra, podaje z uszanowaniem rękę, jakby winszując szczęśliwego rozwiązania, a inni bogowie dzielają radość swego naczelnika. Dalsze obrazy wystawują młodego Harfre przed Ammonem, *Mandu* jego oycem, bogami *Fre*, *Ftah*, *Sev* (Saturnem) i t. p., którzy go przyymując, oddają mu charakterystyczne dostojeństwa oznaki, jakby zrzekając się nań całej swej władzy i szczególnych przymiotów. Ptolemeusz Cezarion, wyobrażony z dziecienną twarzą, znajduje się wszędzie obok swego obrazu, boga Harfre, którego zastępuje na ziemi. Wszystko to jest pochlebstwem mnichowskiem, i w dachu zupełnie dawnych Egipcyan, równających swych królów z bogami. Wreszcie wszystkie napisy wewnątrz i zewnątrz świątyni Hermontysa są w imieniu tegoż Ptolemeusza Cezariona i jego matki Kleopatry. Nie ma więc żadnej wątpliwości o powodach jej założenia. Kolumny ją otaczające nie wszystkie są dokończone; byź może, że August i jego następcy co tyle pokończyli świątyni pozakładanych przez Lagidów, nie tyle się tą zajmowali, i opuścili pomnik urodzenia syna Cezarowego, którego prawo następstwa zdeptali. Teraz zaś całe wnętrze świątyni przeryniają liche lepianki z gliny wapnem pobielone, składające całe domówstwo jakiegoś urzędnika.

28 wieczorem, stanęliśmy w *Esne* i nie zatrzymując się w niem, skierowawszy nieco wię-

cey ku południowi naszą drogę, wysiedliśmy na wschodnim brzegu, dla obeyrzenia świątyni *Contra-Lato*. Ale zapóźno przybyłem, przed dwunastu już dniami zwałono jej mury, dla naprawienia grobli w *Esne*, którą Nil ciągle podmywa i zniesie ją z czasem zupełnie.

Zepsucie się statku zmusiło nas powrócić dla jego naprawy do *Esne*, gdzie nazajutrz obeyrzałem wielką świątynię, która dzięki świeżemu ją na skład bawełny przeznaczeniu, uchroni się jeszcze czas jaki od zupełnego zniszczenia. Nie zawiadłem się w oczekiwaniu mojem znalezienia tam pięknej architektury, ale rzeźba nieznośna. Naydawniejszą częścią tej budowy są drzwi i sklepienie samego Pronaos, sięgają one czasów Ptolemeusza Epifanesa. Gzémśy nad kolumnami przedniej ściany Pronaos noszą cesarskie legendy Klaudyusza; pobocznych ścian legendy Tytusa, a wewnątrz świątyni, ściany i kolumny odkryte są napisami Domicyana, Trajana, a naywięcej Antonina, nakoniec Septyma-Sewera, którego napisy pierwszy raz postrzegam. W świątyni tej oddawano cześć Knufisowi; wyczytuję z hieroglificznego napisu na jednej z kolumn, że ofiarniczy ołtarz, jeżeli trwa dotąd, jest jeszcze z czasów Tutmozysa III (Moeris). Lecz wszystko co dotąd znayduje się w *Esne*, jest z czasów późniejszych.

Za przybyciem 29 nad wieczor do *Elethya* (Elhab); z latarnią w ręku przebiegłem cały obwod zwalisk; ale nic już nie znalazłem; szczątki dwóch świątyni znikły do reszty, obrócone zostały zapewne albo na naprawę grobli w *Esne*,

lub inne jakie świeże budowy. Wszystko więc mnie ciągnęło nazad do Egiptu.

Obeyrzałem wielką świątynię *Edfu* (Apolonopolis-Magna), d. 5o z południa. Trwa dotąd nietknięta; ale rzeźba nikczemna: to co tylko jest lepszego i starożytniejszego sięga czasów Ptolemeusza Epifanesa, następnie Filometora i Ewergetesa II; nakoniec Sotera II, i jego brata Alexandra: gmach ten poświęcony na cześć Aroerisa (Apollina greckiego), ściągnie moje szczegółowe badania, równie jak wszystkie inne, za powrotem z Nubii napotykanę.

Kamienne góry w Silsilis (Dżebel-Selseleh) moeno mię zajęły; przybyliśmy 1go grudnia po południu; zmordowane oczy moje widokiem tylu rzeźb z czasów Ptolemeuszowskich i rzymskich, uyrzały tam z rozkoszą płaskorzeźby Faraonów. W górach tych bardzo wiele znajduje się napisów XVIII dynastyi królów. Wiele jest także lochów w kształcie kapliczek wykutych w skale przez Amenofisa - Memnona, Horusa, Ramzesa wielkiego, jego syna, Ramzesa Mejamuna, Mandueja. Wszystkie są prawie okryte napisami hieratycznymi, których za powrotem uczyć się będę, i niemałe obiecują sobie z nich korzyści.

Tegoż samego wieczora stanęliśmy w *Ombos*; nazajutrz udałem się do wielkiej świątyni; najdawniejsza jej część jest z czasów Ptolemeusza Epifanesa, reszta zaś Filometora i Ewergetesa II. Naymocniej mnie zastanowił we wszystkich jednostajnie napisach, nadawany Kleopatrze przydomek *Triphaene*. Gmach ten był poświęcony na cześć dwu bóstwóm. Część prawa i ważniejsza, staremu *Sevek* z krokodylą głową (*Saturne*

gipski z najstraszniejszą postawą Ammona), At-hyrowi i młodemu Khonsowi. Część lewa poświęcona drugiej trójcy niższego rzędu, to jest: Aroerysowi, bogini Tsónenofré i ich synowi Pnevtho. W murze ogólnego obwodu świątyni w *Ombos*, znalazłem podwoje precudney roboty z czasów Moerysa.

Ledwo 4 grudnia dla przeciwnego wiatru przybiliśmy do *Syene* (As-Suan), ostatniego miasta w południowym Egipcie. Zniszczone z posady dwie świątynie na wyspie *Elefantyńskiej*, boleśne na mnie sprawiły wrażenie. Zwaliska drzwi granitowych, poświęconych w imieniu Alexandra (syna Zaborcy) bóstwu Elefantyńskiemu Knufis, dwanaście *proscynematow* (akta czci) hieroglificznych rzniętych na murze, kilka szczątków pomników faraonowych, rozrzuconych tu i ówdzie, a użytych przez Rzymian za materiały do różnych budowli, pocieszały mnie wśród tego zniszczenia. Pozostałe niektóre gruzy ze świątyni Syeńskiej, są urywkami najnikczemniejszey rzeźby; ale znalazłem między niemi po raz pierwszy legendę cesarską Nerwy, czego dotąd napotkać mi się nie przytrafiło. Szczupła ta świątynia przeznaczona była na cześć bóstwom miejscowym i katarakty, Knufisowi, Sate (Junonie) i Anakis (Wescie).

W Syene, opuściliśmy statek, a sprzęty nasze przenieśliśmy na wielbłądach na wyspę *Philoe*. Sam wsiałem na muła, i wsparty na herkulesowym arabie, dla nieznośnego reumatycznego bólu w lewey nodze, udałem się do *Philoe*; ciągnęła się droga nasza przez kamienne góry czerwonego granitu, upstrzone hieroglificznemi daw-

nych Faraonów napisami. Przepłynąwszy przez Nil czółnem do wyspy świętej, znalazłem tak strome brzegi, że, zwłaszcza przy moich cierpieniach, nie mogąc wejść pieszo, kazałem się dzieściu ludziom na górę wwindować, gdzie znalazłem dla siebie przygotowaną izbę w dawnych rzymskich budowach, podobną do więzienia, ale dobrze od wiatru obwarowaną i czystą. Porankiem dnia 6, wsparty na ramionach moich słujących, Mohammeda Barabra i Solimana Araba, z trudnością zwiedziłem wielką świątynię.

Uadi Halfa, druga katarakta. 1 stycz. 1829.

Otoż już nareszcie jestem u ostatecznego kresu mojej podróży: mam przed sobą drugą kataraktę, zaporę granitową, którą zdołał Nil przebydź, a ja wstrzymać się muszę. Jest jeszcze z tamtej strony wiele pomników, ale małej wagi; trzeba byłoby nadto, opuścić nasze statki, a na wielbłądach, których już w tych stronach nie łatwo dostać, przebiegać pustynie i narażać się na zamorzenie głodem, bo 24 ludzi przynajmniej chce jeść tyle co dzieściu, a opatrzenie się w żywność coraz trudniejsze; tu już ratowały nas suchary syeńskie. Muszę więc wstrzymać dalsze kroki, a krążąc w poprzecznym kierunku, pilnie zbadać Nubiją i Egipt, o których już powziąłem ogólne wyobrażenie; zawód mojej pracy *istotnie dzisiay się zaczyna*, chociaż już mam w tece więcey sześciuset rysunków; lecz tyle jeszcze jest do roboty, że trwożyć się prawie zaczynam: wszakże spodziewam się, że w przeciągu ośmiu miesięcy, odpowiem memu powołaniu; w styczniu

zamierzam zbadać Nubiją, a od połowy lutego do połowy sierpnia, zabawię w Tebach: następnie spuszczę się Nilem i zatrzymam się tylko w Benderach i Abydos. Potém wrócimy do Kairu i Alexandryi, zresztą wszystko już jest gotowe w te-
kach.

Ostatni list pisałem z *Philoe*, niedługo mię podagra męczyła i już teraz mogę rozpocząć moje badania. Wszystko tu jest nowożytnie, to jest z czasów greckich lub rzymskich, oprócz niewielkiej świątyni Hathora i przedsionku świątyni Izydy, zbudowanych przez Nektaneba I. To jedno tylko najpiękniejszym jest tu zabytkiem; bo rzeźby wielkiej świątyni, zaczęte przez Filadelfa, dokonywane pod Ewergetesem I, i E-pifanesem, a ukończone pod Ewergetesem II i Filometorem, godne są we wszystkiem tej epoki upadku sztuk: części budów i ozdób dokonanych za czasów rzymskich, jeszcze są gorsze; kiedym więc opuścił tę wyspę, byłem przesycony tą barbarzyńską rzeźbą. Za powrótem jednak zabawię jeszcze dni kilka, dla dopełnienia mytologicznej części mych badań, a wynagrodzę siebie zupełnie zwiedzeniem skał pierwszego wodospadu, odkrytych napisami z czasu Faraonów.

Porzuciliśmy nasze *maasch* i *dahabie* w *Asuan* (Syene): bo zanadto były wielkie do przejęcia katarakty: 16go to grudnia, uyrzeliśmy przygotowaną dla nas nową eskadrę. Składa się ona z małego *dahabie* (okrętu admirałskiego) z flagą francuzką i tokańską, ze statku ładownego żywnością z flagą błękitną, i statku mieszczącego siłę zbroyną, to jest: dwóch *kauas* (straż paszy), z laskami o srebrnych gąłkach, którzy nam wszę-

dzie towarzyszą i pełnią władzę wykonawczą. Zapomniałem powiedzieć, że w *Philoe* pożyczył Admirałowi nowy nasz przyjaciel Ibrahim, Mammur Esny, jedno działo, z którego, zbliżając się do drugiej katarakty, celu naszej wędrówki, wystrzeliliśmy, na znak pewney uroczystości przybycia.

Wyruszyliśmy z *Philoe* do Nubii z pomyślnym wiatrem; minęliśmy *Debud*, nie zatrzymując się w nim ani na chwilę, spieszyliśmy do ostatniego kresu naszej wycieczki. O czwartej z południa dnia 17. uyrzeliśmy niewielkie pomniki w *Kartas*, gdzie nic nie ściągnęło mojej uwagi. 18go minęliśmy *Taffah* i *Kalabsche*. Przeszedłszy zwrótniki, znajdując się już w strefie ziemi gorącej, drżeliśmy od zimna i zmuszeni byliśmy ciepło się odziać. Przenocowaliśmy w *Dandur*, gdzie podobnież jak i nazajutrz zdala tylko widzieliśmy pomniki w *Girske* i *Dakeh*. Wieczorem przybiliśmy do *Meharraka* świątyni egipskiej, na koptską niegdyś przemienioney. — 20go bawiłem się przez godzinę w *Uadi-Essebua* czyli *lwiej dolinie*, tak nazwaney od Sfinxów zdołających pomnik przez Sezostrysa dźwignięty, noszący prawdziwie cechę miejscowości, zbudowany z kamienia, wapnem powiązanego. Dwa dni następne dla przeciwnego wiatru krążyliśmy około *Amada*, gdzie starożytna świątynia z wielu względów, ściągnęła moję ciekawość, którą za powrótem chyba zaspokoję. 23 przebyliśmy drugą kataraktę i wczesnie stanęliśmy w *Derri*. Znalazłem tam piękną świątynię wykutą w skale, dochowującą jeszcze kilka płaskorzeźb zwycięztw Ramzesa W. z których zebrałem imiona i tytuły siedmiu synów i ośmiu córek tego Faraona.

Rządca *Derri*, któregośmy odwiedzieli, wprost bez ogródki powiedział, że nie mając za co wydać nam wieczerzy, przyjdzie na nią do nas, co i uskutečnił: zdarzenie to wykrywa całą zamożność i dostatki stolicy Nubii. Spodziewaliśmy się, że będziemy mogli upiec chleba, ale na nieszczęście, nie znaleźliśmy w całym mieście, ani pieca, ani piekarza. O wschodzie słońca 24. opuściwszy *Derri*, stanęliśmy pod rozwaloną twierdzą *Ibrim*, a przenocowaliśmy w *Ghebel-Mesmès* na wschodnim brzegu położonym, w kraju pięknym i dobrze uprawnym. Nazajutrz nie zdołaliśmy sięciągnąć do *Ibsambul*; na piaszczystey wysepce, gdzie nocowaliśmy, widzieliśmy igrających krokodyłów.

Nakoniec 26. o 9tey godzinie z rana, wylądowałem w *Ibsambul*, gdzie bawiąc dwa dni, cieszyłem się najpiękniejszymi Nubii pomnikami, chociaż nie bez trudności. Są tam dwie świątynie całkiem w skale wykute i rzeźbą okryte. Najmniejsza z tych budowli podziemnych jest świątynia *Hathora*, wykuta ku czci tego bóstwa, na rozkaz królowey Nofre-Ari, żony Ramzesa W. przyozdobiona fasadą, u której wznosi się sześć kolosów, każdy na trzydzieści pięć stóp wysokości, wykutych z teyże samey skały i wyobrażających Faraona z żoną, z synami i córkami u nóg ich umieszczonemi, z wypisaniem służących im tytułów i imion. Kolosy te są rzeźby przewyborney, i wysmukłey postawy; dokładne z nich będę miał rysunki. Całą świątynię okrywają śliczne płaskorzeźby, z tych celniejsze kazałem poprzerysowywać.

Dla jedney świątyni *Ibsambulskiej* nie żało-

walibyśmy całe naszej podróży po Nubii; cuda sztuki, jakieśmy w niej widzieli, nie ustępują Tebańskim. Praca łożona na wykucie tego podziemnego gmachu, zatrwała wyobraźnię. Fasadę zdobią cztery kolosy, siedzące, do sześciudziesiąt stóp wysokie, wszystkie prześlizczney roboty, wyobrażają Ramzesa W. Twarze ich zupełnie są podobne do wizerunków tego monarchy w Memfis, Tebach, i innych miastach znajdujących się. Takie jest wejście; wewnątrz równie jest godnym podziwienia; ale przystęp do niego nadzwyczajnie trudny. Za naszym przybyciem piaski Nubijskie osuwające się same przez się, a bardziej jeszcze przy pomocy tamecznych mieszkańców, wzbrowiły nam prawie zupełnie wejścia. Kazaliśmy je odkopać, i ile tylko było w naszej mocy, obwarować to ciasne wejście od ciągłego osypywania się tych piekielnych piasków, które ustawicznie grożą w Egipcie i Nubii pochłonięciem wszystkiego. Rozebrałem się do koszuli, i na brzuchu wpelzłem przez mały otwór drzwi, które odkopane, miałyby 25 stóp wysokości. Zdawało się, że wlałem do pieca, atmosfera świątyni ogrzana była na 51 stopni: ja, Rosellini, Ricci i jeden z naszych Arabów, przebiegliśmy ze świecami w rękę tę zadziwiającą pieczarę. Pierwsza sala wspiera się na ośmiu słupach, otoczonych tyłuż kolosami na 50 stóp wysokimi, także Ramzesa W. wyobrażającymi. Na ścianach tej obszernej sali, ciągnie się szereg wielkich historycznych płaskorzeźb, zastosowanych do zwycięstw Faraona w Afryce; z tych szczególnie piękney jest kompozycji rzeźba, wyobrażająca tego monarchę na wozie tryumfalnym, otoczonego jeńcami nubiy-

skiem i murzyńskiem w naturalnej wielkości. Inne sale, a których liczą do 16, ozdobne są płaskorzeźbami religijnymi, nader ciekawymi. — W końcu daje się widzieć święte miejsce ofiar, w głębi którego umieszczone cztery posągi dobrego dłóta. Grupa ta przedstawiająca Ramzesa W. siedzącego wśród Amon-Ra, Fre i Ftak, warta jest przerysowania nanowo.

Po dwugodzinném zadziwieniu i przypatrywaniu się tym rzeźbom, uczuliśmy potrzebę oddychania świeżem powietrzem. Zwiedzenie to nauczyło nas, że można do trzech godzin przebywać w tych pieczarach, bez doznania przykrości w oddychaniu, uczuliśmy tylko mocne osłabienie w nogach i wszystkich stawach; wniosłem więc, że będziemy mogli w tej świątyni rysować po dwie godziny z rana i wieczorem, zmieniając się po czterech tylko, dla mniejszego trawienia powietrza w tych lochach. Będzie to przykra wyprawa, ale rezultat tak jest ważny i ciekawy, płaskorzeźby tak piękne, że wszystkiego dołożę starania, aby je wszystkie wespół z legendami poprzerysowywać. Porównywan ciepło, tych podziemnych Ibsambulu gmachów, do łaźni tureckich, jakoż w rzeczy samej zastąpią one dla nas ich miejsce.

Opuściliśmy Ibsambul 28. z rana. Ku południowi stanęliśmy w *Ghebel-Addeh*, gdzie także znaleźliśmy niewielką świątynię w skale wykutą. Większa część płaskorzeźb okryta i zarównana wapnem przez Chrześcian, którzy na tak zgładzonej płaszczyźnie pomalowali świętych, a szczególnie świętego Jerzego na koniu; objając to wapno, utwierdziłem się w przekonaniu, że

ta świątynia wykuta była przez króla Horusa, na cześć Thota, i okazałem, że z oczyszczonych tym sposobem rzeźb, trzy wcale ciekawe, pod względem mytologii przerysowałem: Żogo z południa stanęliśmy w *Uadi Halfa*, o półgodziny drogi od drugiego wodospadu, gdzie wytknięte są herkulesowe słupy naszej podróży. O zachodzie słońca zwiędziłem wodospad.

Wczorayto ledwo wzięłam się szczerze do roboty. Na zachodnim brzegu, odkryłem zwaliska trzech budowli, lecz pozostałe dolne szczątki ścian, dochowały tylko same końce napisów hieroglificznych. Pierwsze z nich naywięcey ku północy posunione, bez żadney rzeźby, mało są ważne. Ale drugie mocno mię zajęły. Stała tam kiedyś świątynia z surowey cegły zbudowana, wewnątrz jej wspierały filary i kolumny z twardego kamienia; wszystkie, jak zazwyczaj z naydawniejszych epok pozostałe, podobne są do doryckich. I w nich to właśnie szukać bezwątpienia należy początku porządków greckich. W świątyni tej odbierał cześć Horammon, wzniósł ją król Amenofis II. syn i następca Tutmozysa III (Moeris): jak to odkryłem z dedykacyynego napisu u drzwi znalezione-go. Odkryłem nadto jeden filar wmurowany do ceglaney ściany, który nieco z piasku okopawszy, wyczytałem na nim akt czci, i spis ofiar złożonych w świątyni przez Ramzesa I. z trzenia wierszami, dodanemi przez jego następcę Faraona. Skopawszy jeszcze w wielu innych miejscach obwód świątyni, znaleźliśmy drugi wielki filar, który znałem tylko z rysunku doktora Ricci; nader jest ważny, wyobraża bowiem Mandu, jedno z wyższego rzędu bóstw nubijskich, prowadzą-

cego i oddającego we władzę króla Osortasena (z XVI. dynastji), wszystkie ludy nubijskie, z nazwiskiem każdego z nich wyróżnioném na pewnym rodzaju tarczy, zawieszoney na klęczących i powiązanych osobach, wystawujących w sobie uosobione narody; nazwiska ich, czyli raczej krajów, które zamieszkiwały, są następujące: 1. *Schamik*, 2. *Osau*, 3. *Schoat*, 4. *Oscharkin*, 5. *Kos*, trzy inne nazwiska, zupełnie już są nieczytelne. Dających się zaś wyczytać, niemasz zapewna w żadnym jeografie greckim, trzebaby na to drugiego Strabona, na 2,000 lat przed Chrystusem.

Druga świątynia większa, ale podobnież jak pierwsza zniszczona, leży w kierunku bardziej ku południowi posunionym; jestto pomnik czasów Tutmozysa III. podobnież z cegieł zmurowany, o słupach czyli kolumnach pierwotno-doryckich, ze drzwiami i stopniami z twardego kamienia kutemi; byłato wielka świątynia egipskiego miasta *Beheni*, stojącego niegdys na tém miejscu, a które, wnosząc z rozproszonych szczątków garncarskich po dzisiejszey pustyni, musiało być dosyć rozległe. Czczono w niej, jak i w większej części świątyń nubijskich, Amnon-Ra i Fre—Ty-le się znajduje w Uadi Halfa, a czego na pierwsze zwalisk weyrzenie znaleźć nie spodziewałem się.

Ibsambul 12. stycznia 1829.

Uyrzałem powtórnie kolosy; wydały się mnie tak piękney roboty, jak poraz pierwszy, i uholewam, że nie mam jakiej czarnoxięzkiej latarni, przez którąbym mógł ich kształty wśród Paryża przenieść, dla naocznego przekonania oszczerców

sztuki egipskiej. Wszystko tu jest kolosalne, nie wyłączając nawet prac przez nas przedsięwziętych, a których wypadek będzie miał niejakiś prawo ściągnąć poniekąd uwagę powszechną. Kto tylko jest obeznany z miejscowością, wie dostatecznie, jakie trzeba przełamać trudności do przéryśowania jednego tylko hieroglifu w wielkiej świątyni.

Na nowy rok opuściliśmy *Uadi-Halfa* i drugi wodospad. Przenocowaliśmy w *Gharbi-Serre*, a nazajutrz ku południowi, przybiliśmy do prawego brzegu Nilu, dla przypatrzenia się odkopywaniom w *Maschakit*; trzeba było przebywać nadzwyczajnie stromą skałę nad Nilem, ażeby się dostać do niewielkiego lochu w skale wykutego, ozdobionego rzeźbami mocno uszkodzonymi. Zdołałem jednak rozpoznać, że była to jakaś kapliczka na cześć *Anukis* (Westy) i innych bóstw opiekuńczych Nubii, wykuta przez Etiopskiego xięcia *Polri*, który będąc rządcą Nubii, za panowania Ramzesa W. błagał tę boginią, aby dopomogła zaborcy *zdeptać Lybiów i inne nomady na wieki*.

5go z rana stanęliśmy przed świątynią *Hathora* w *Ibsambule*, którą już uprzednio opisałem. Dodam tu tylko, że po prawej stronie znajduje się na skale wyróżniony wielki obraz, w którym inny xiążę *etiopski*, okazuje Ramzesowi W. emblemat zwycięstwa, jestto zwyczajna oznaka *xiążąt* albo *synów królewskich*, z następującą legendą w pięknych hieroglificznych charakterach: *Królewski, syn Etiopii, rzekł: O Ramzesie! oyciec twój Ammon-Ra obdarzył cię żywotem statecznym i czystym; oby ci dozwolił*

długich dni do rządzenia światem, i pohamowania Lybiów na wieki.

Zdaje się więc, że od czasu do czasu, nomady afrykańskie napadały spokojnych rolników równin nadnilowych. Godnym jest wreszcie zastanowienia, że dotąd, na pomnikach nubijskich, znajdowałem same tylko nazwiska książąt etiopskich i nubijskich, jako rządców tych krain, za panowania nawet Ramzesa W. i jego dynastyi. Zdaje się także, że Nubija dotyla była połączoną z Egiptem, że królowie z pełnym zaufaniem oddawali dowództwo nad wojskiem ludziom tego kraju. W dowód czego przytoczyć mogę rznięty filar na skałach Ibsambulskich, na którym niejakiś *Mai, dowódzca wóysk królewskich w Nubii, rodem z Uau*, jedney z prowincyy nubijskich, opiewa pochwały Faraona Manduci Igo, czwartego następcy Ramzesa W.; z innych także filarów i słupów wykrywa się, że wielu książąt etiopskich Zaborcy Egiptu używali ku swey pomocy w Nubii.

Tegoż samego wieczora rozpoczęliśmy nasze prace w Ibsambule: szło o zbadanie wielkiej świątyni, tak wielkimi i pięknymi okrytey płaskorzeźbami. Przedsięwzięliśmy porobić rysunki dużej ręki i kolorowane wszystkich płaskorzeźb, zdobiących wielką salę świątyni, inne wystawujące przedmioty religijne są mniej ważne; kiedy powiemy, że gorąco téj świątyni dzisiay podziemney, bo piaski prawie już fasadę zasypały, może się równać z gorącym łaźni tureckiey mocno napaloney; kiedy powiemy, że wchodzić do niey trzeba prawie nagim, że z ciała sączy się bezustannie obfity pot, spływa na oczy, i spada kroplami na

papier i tak już prawie mokry, przejęty wilgotnym ciepłem tameczney atmosfery, zadziwią się zaiste naszej młodości i uwielbią ich odwagę, która walczy codziennie z takim powietrzem po trzy i cztery godziny, wychodząc wtedy, kiedy już czują zupełne osłabienie, tak, że się na nogach prawie utrzymać nie mogą.

Dzisiaj dokonaliśmy naszego planu: mamy już sześć wielkich obrazów treści następującej:

1. Ramzes Wielki na wozie, otoczony trzema synami, również na wozach wojennych siedzącymi, pędzi w czwał konie; rozprasza wojsko asyryjskie i oblega twierdzę.
2. Król pieszo, zwyciężył tyłkoco wodza nieprzyjacielskiego, i przeszywa włócznią drugiego. Rysunek i kompozycja tej grupy przesłiczne.
3. W pośrodku dowódców wojska siedzi król; dają mu znać o napadzie nieprzyjacielskim. Zaprzęga się wóz królewski, a służalce hamują rączność jego rumaków, doskonale narysowanych. W oddaleniu widać napad nieprzyjaciela, walczącego na wozach, lecz bez szyku, z szeregiem porządnie uszykowanym wozów egipskich. W tej części obrazu pełno widać ruchu i akcji: zachodzi wielkie podobieństwo z bitwami na naczyniach greckich malowanymi, które nam te obrazy mimowolnie na myśl przywodzą.
4. Tryumf króla i uroczyste jego wejście, do Teb zapewne. Monarcha stoi na pysznym wozie, ciągną go wolnym krokiem konie w bogate rzędy przybrane. Przed wozem idący w dwóch szeregach jeńcy afrykańscy, jedni z *Negrów*,

drudzy z *Barabra* rodem, tworzą grupy przedziwnie porysowane i pełne ruchu.

5. i 6. Król ofiarujący jeńców różnych narodów, bóstwom *Tebańskim* i *Ibsambulskim*.

Zostaje jeszcze do ukończenia rysunek ogromnej płaskorzeźby, obejmującej całą prawie ścianę prawą świątyni: kompozycja rozległa, wyobrażająca bitwę, cały obóz, namiot królewski, jego straż, konie, wozy, oblogi wojska, gry i kary wojskowe, i t. p. Za trzy dni najwięcej ten wielki rysunek będzie ukończony, ale niekolorowany, bo wilgoć zniszczyła wszystkie ślady kolorytu. Lecz poprzedzających sześciu obrazów wszystkie kopije są kolorowane i naśladowane w najdrobniejszych szczegółach ze starannością prawie religijną. Dadzą one wyobrażenie wspaniałości ubiorów i wozów dawnych Faraonów, na piętnaście wieków przed Chrystusem żyjących; dadzą poznać zadziwiający efekt tych pięknych płaskorzeźb z takim malowanym staraniem. Chciałbym zaprowadzić do wielkiej świątyni Ibsambulu tych wszystkich, którzy nie wierzą, jak wytworne bogactwa dodaje architekturze malowana rzeźba; upewniam, że za kwadrans wypotnieliby całkowicie swoje przesady, a ich przekonania *a priori* uleciałyby zarówno z potem.

Wspólnie z Rosellinim zachowaliśmy wyłącznie dla siebie część legend hieroglificznych, często obszernych, towarzyszących każdej osobie albo grupie w płaskorzeźbach historycznych — Przepisujemy je na miejscu albo z wycisków, kiedy zbyt wysoko są umieszczone; porównywan je po razy kilka z oryginałem, przepisuje

na czysto, a potem oddają je rysownikom, którzy już wprzód porysowali kolumny, na jakich te napisy były umieszczone. Zdjąłem całkowicie kopiją wielkiego filaru, umieszczonego między dwoma ostatnimi kolosami po lewej stronie wewnątrz wielkiej świątyni; jestto wyrok boga *Fta*, w którym okrywa pochwałami Ramzesa W. za jego dzieła i dobrodzieystwa dla Egiptu; następuje odpowiedź króla. Jestto pomnik nader ciekawy i szczególnego rodzaju.

Owoż na czém stanęliśmy w *pamiętney wyprawie Ibsambulskiej*, nayprzykrzyczszej i naychwalebniejszej z tych, jakieśmy w naszej podróży odbyli. Towarzysze nasi Francuzi i Florentczycy, szli w zawody w gorliwości i poświęcaniu się. Spodziewam się, że około 15. wypłyniemy do Egiptu, z naszą historyczną zdobyczą.

J. K.

ANTIKRYTYKA.

ODPOWIEDŹ AUTORA NA RECENZYĄ JEGO DZIEŁA, pod tytułem: *Przyrodzone myślenia prawidła*, i t. d. *Obacz Nr I. Dziennika Wileńskiego na rok 1830 stron. 50. i Nr II. stron. 151.*

(*Dokończenie*).

Jużśmy widzieli, że nasz Recenzent nie przeczytał nawet całej przedmowy do dzieła, które wziął za przedmiot rozbioru swojego; Autor zaś zamierzył okazać, że to uchybienie przeciw prawidłom zdrowej krytyki, nie tak pochodziło z nieuwagi lub niecierpliwości Recenzenta, jako

raczey z nieprzyjaznych jego chęci i niejakiey zawziętości przeciw dziełu, co jest rzeczą bardzo łatwą do okazania. Jakoż już się to przebijało z tego samego tak śmiesznego zarzutu, który na samym wstępie uczynił przeciw objętości tego dzieła, jako też i ze smutney wróżby, którą ogłosił względem przyszłego losu, jaki ma je spotkać. Lecz wyraźniejsze jeszcze i liczniejsze dowody tey nieżyczliwej chęci widzieć się dają w całym ciągu jego recenzyi. I tak, rozgniewany na pierwszeństwo Logiki, pozbierał wszystkie prawie niedorzeczności i śmieszności dawnych dyalektyków (str. 53. Dz.), jakby chcąc uczynić odpowiedzialnym za nie Autora lub jego dzieło, czy wreszcie naukę, której się on poświęcił; gdy przecie sprawiedliwość, choćby naturalnym tylko wymierzona rozsądkiem, nie pozwala obwiniać żadnego pisarza za brednie jego poprzedników kilkuset laty przed nim żyjących, ani przypisywać to nauce, co było tylko skutkiem jej nadużycia. Gdyby się był Recenzent zastanowił nad tém, co w miejscu rzeczonym przytoczył na naganę Logiki, i do czego zmierzały te wykazy dawnych naukowych śmieszności; możeby się był zawstydził własney swey nieuwagi, i postrzegł, że tym sposobem potępił wszystkie zgoła nauki, te nawet, które, podług własnych jego wyrazów, *na doświadczeniu oparte, i bliższy związek z potrzebami społeczeństwa mające, nadzieją pożytków wszystkie talenta do siebie zwabiły* (stron. 51. Dzień.). Wszakże sam Recenzent mówi daley (str. 60. Dzień.), że Chemija była w początku Alchimija, Astronomija Astrologią. Wiadomo także, jak wiele fałszywych i niedorzecznych przy-

puszczeń zawierała w sobie Fizyka, aż do epoki odrodzenia się swojego w wieku ośmnastym, przypuszczeń, mówię, któremi Mistrzowie tej nauki chcieli tłumaczyć przyczynę naypospolitszych zjawień natury, jakoto: grzmotów, błyskawic, ogniów błędnych, fenomenów rurek włosowych, i t. d. albo same początki czyli elementa widzialnego świata. Cóż więc, czy podług logiki, jakiej się w tém miejscu trzymał nasz Recenzent, godziłoby się szydzić z tych wszystkich nauk przyrodzenia, dla tego jedynie, że one nie inaczej przyysdź mogły do tego stopnia świetności, w jakim teraz zostają, tylko przez wielorakie manowce błędu? Jako wszystkie zgoła nauki, tyle tylko trafne i pożyteczne bydź mogą, ile się zgadzają z przyrodzeniem rzeczy, które są ich przedmiotem; tak i Logika, jeśli by wiernie wykladała to tylko, czego nas uczy sama natura umysłu naszego, względem dochodzenia prawdy, nie mogłaby bydź posądzoną o żaden błąd i śmieszność, bo to tylko jest prawdziwe, co jest zgodne z naturą rzeczy i umysłu ludzkiego. Jeśli więc ludzie bładzili niekiedy w Logice, równie jak we wszelkich innych naukach; jest to własna ich wina, lecz nie wina nauk, którym się poświęcali.

Z równą oczywistością niezycziwa chęć Recenzenta ku dziełu i jego Autorowi, okazuje się ze sposobu, jakim przywodzi z niego rozmaite miejsca. Kto chce xiążkę jakąkolwiek w śmieszney wystawić postaci, zawsze prawie naypewniejszy do tego znajdzie śrzodek, biorąc z niey niektóre wyjątki, bez okazania ich związku z tém, co je poprzedziło, lub co następuje. A jeśli użycie tego śrzodka dla tych, którzy mają tak piękny zamiar

szyczenia z cudzey pracy, zawsze obiecuje niewątpliwy w tym względzie skutek, niemal we wszelkich rodzajach literatury; tém bardziej prawdzić się to musi o takich płodach Filozofii, w których nowe myśli wymagają koniecznie, jeśli nie nowych wyrazów, tedy przynajmniey nowych sposobów wyrażenia rzeczy, a nayszczególniey nowych i niepospolitych definicyy. Temu przeto, kto chce jedynie śmieszyć czytelników swoich cudzym kosztem, nie mając zamiaru nauczania ich czegokolwiek, dōsyć jest wystawić samotnie te niepospolite wyrażenia lub słowa. Takito był zawsze niezawodny oręź tego gatunku Momusów, którzy zwykli przywdziewać na się poważną maskę krytyków, a ten oręź bardzo dziwnie przypadł do ręki i naszemu Recenzentowi. I tak przytoczwszy z xiążki Autora definicye dwojakiego sposobu, jakim odpowiadać może rzeczywistość rozmaitym wyobrażeniom naszym, to jest, *właściwego i powodowego* (str. 68. Dzień.), tak daley mówi: *Któż to zrozumie?* Odpowiedź bardzo łatwa, że ten tylko, który czytał uważnie całe dzieło. Definicja sposobu pierwszego, jest wypadkiem tych wszystkich prawd, które się wyłuszczyły w poprzednim ciągu dzieła, a które Autor wprzód, nim położył definicyą, treściwie przypomniał na stronicy 161 i 162. swey Logiki, następnie zaś objaśnił ją przykładami od stron. 162—167. Definicją sposobu drugiego wywiodł i objaśnił od stron. 167.—178. Obie te definicye, lubo w nich nie znajduje się żaden wyraz nowy, musiały bydź ułożone w nowym szyku znajomych już wyrazów, ponieważ Autor zniewolonym tu jest wyznać, że oznaczenie i rozróżnienie dwojakiego

sposobu rzeczywistości odpowiedniej, jeśli w tém nie uległ jakimukolwiek omamieniu, jest własném jego odkryciem. Dokładne przeto wyrażenie tych nowych pomysłów, żadną miarą obeysć się nie mogło bez nowych, a tém samym i niezwyuczaynych definicyy.

Recenzent nasz jednak, przytoczywszy samotnie dwie wspomniane definicye, drugą z nich nazwał *Logomachiją*. Oczywiście widzieć się tu daje, że nie rozumie zgoła tych wyrazów filozoficznych, któremi nadział pismo swoje. *Logomachia* w znaczeniu literalném jestto wojna słowna. Wyrazem tym wszyscy powszechnie logicy oznaczają takie sprzeczki naukowe, które ztąd jedynie pochodzą, że strony spierające się z sobą, te same wyrazy nie w jednostaynym biorą znaczeniu, zkąd koniecznie następować musi między niemi nieporozumienie, choćby wreszcie co do samey rzeczy jednomyślnego były zdania, albo też, że walczą z sobą słowami, których nie wiedzą znaczenia. Lecz w mieyscu tém, które przytoczył Recenzent i nazwał logomachiją, Autor naymnieyszego z nikim nie wie dzie sporu, żadnego cudzego nie zbija twierdzenia, i własną tylko myśl starał się wyrazić; wyraz przeto *logomachija* żadną miarą do mieysca owego stosować się nie może. Jużto podobno nie pierwszy widzimy dowod tey prawdy, że nasz Recenzent więcey dba o słowa, niż o ich znaczenie, a gdy wkrótce więcey się na to wskaże dowodów, tém bardziej się przekonamy, że znaczna część jego rozprawy, jest prawdziwą logomachiją.

Podobnym sposobem, jak usiłował Recenzent zaprawić śmiesznością dwa wspomniane wyjątki

z Autora, przez ich odosobnienie od ciągu rzeczy, uczynił to samo w uwadze swojej nad tém, co Autor powiedział o siedlisku duszy ludzkiej (str. 68 i nast. Dzień.), a o czém wkrótce mówić nam wypadnie z innego jeszcze powodu. Toż rozumieć należy o tym wyjątku, który u Recenzenta nazwany jest *tautologiją* (str. t. s. Dzień.), dla tego, że proste twierdzenie Autora przechrzcił na definicyą; jako też i o innym wyjątku: *zastanawiać się nad zielonością, ile zielonością,* i t. d. (str. 67. Dzień.)

Lecz naszemu Recenzentowi nie dosyć było na tym śródtku śmieszności, tak pewnym i niezawodnym; odważył się on jeszcze na krok śmielszy, aby podał w pogardę dzieło i Autora, albo też, żeby okazał nad tym ostatnim wyższość swoją, chcę mówić, włożył on w jego usta takie twierdzenia, czyli, jak je nazywa, definicye, które ani śniły się Autorowi, a to tym celem, ażeby zbijał mniemane jego uchybienia. I tak (str. 70. i nast. Dzień.) wmawia Recenzent Autorowi, jakoby ten ostatni utrzymywał, że *pojętność jest to samo co poymowanie, a czułość to samo co czucie*, rozprawiając potém z tego powodu więcej niż na całej karcie, i usiłując dowieść, że Autor *nie jest obeznanym z Psychologiją*, to jest z nauką o duszy, i że źle poymuje znaczenie wyrazów. A przecieżto Autor śmiało w tej mierze odwołać się może do swojego dzieła, i przekonać każdego czytelnika, że był dalekim od popełnienia tak grubey pomyłki, bo owszem wyraźnie się tłumaczy, że trzeba rozróżnić władzę umysłową od jej działań, jakoto np. czułość czyli władzę czucia od samego czucia (stronica 18.

Logiki), pojętność czyli władzę poymowania od pojęcia (stronica 54.), które u Autora znaczy to samo, co poymowanie, albo raczey wypadek tego działania umysłowego. Prócz tego, władze umysłowe, sądzi bydź Autor przymiotami stałemi duszy i oney wrodzonymi, działania zaś tych władz liczy w rządzie przymiotów jey niestałych czyli raczey pewnych jey stanów lub modyfikacy (stron. 75.). Wyrażną przeto czyni różnicę między temi rzeczami, o których *zamęczenie* usiłuje tu Recenzent obwinić Autora. Tak więc pierwszy z nich zbija w tém miejscu swoje własne fałsze lub przywidzenia, a jednak wydaje na drugiego niemilosierny wyrok, że *jasność, precyzya i prostota, jak przed wydaniem dzieł autora, tak i po ich wyjściu na widok, jest rzeczą rzadką.*

Z tą samą, albo raczey z większą jeszcze niewiernością, obrażającą wszelkie prawidła wstydu i słuszności, wymyślił Recenzent na koszt Autora jakiś *przeгляд trwały*, wyrażenie, które się nigdzie w dziele jego nie znajduje. Jestto podobno przekrzywienie tych wyrazów, których Autor użył na karcie 68. swey Logiki, chcąc wierze spolszczyć pewien wyjątek z *Wilhelma Kruga*, którego *beharrliche Anschauung* zdało się Autorowi, iż trafnie w języku naszym możnaby zamienić na *pogląd trwały*, dwa wyrazy polskie, z których każdy od nie jednego był już użyty pisarza. Recenzent z poglądu zrobił przeгляд, i nazwał to *wyborną tomi główką*. Zdaje się jednak, iż lepiejby uczynił, jeśliby, zamiast łamania sobie głowy nad dwoma wyrazami, a to jeszcze od niego samego przekrzywionemi, raczył przeczytać ca-

ły, choćby ten jeden wyjątek, dosyć krótki, bo tylko dwanaście wierszy w sobie zawierający. Wreszcie, jeśli szczególny jakiś gust naszego Recenzenta, sprawił mu wielkie upodobanie w stworzonej od siebie tomigłówce; zacóż jest tak niebacznym, iż nią częstuje wszystkich czytelników swoich, *polecając* im onę *do odgadnienia*, gdy nie może rozsądnie mniemać, że ta *wyborna tomigłówka* równie im wszystkim przypadnie do smaku, jak przypadła jemu samemu?

Gdy Recenzent z tak wielką bezstronnością, z tak wielkiem umiarkowaniem, miłością prawdy, pilnością w rozważaniu dzieła, względnością dla Autora, jednem słowem, z tak wielką sumiennością, jakich dopiero niewątpliwe mieliśmy dowody, pisał swą recenzją; nie przeto dziwnego, że wyrok, który wydał o krytykowanej przez siebie książce, zgadza się zupełnie z temi najlepszymi jego chęćmi i z tém usposobieniem umysłu, któreśmy dotąd w nim postrzegali. Osądził więc, że Logika Autora jest *nieużyteczną*, a to dla tego, że ten ostatni, jak powiada Recenzent, *wcielając rozprawę o rzeczywistości wiadomości ludzkich do Logiki na nowoby popsuł to, co Kant naprawił, gdyby Logika Autora równą sobie u nas wziętość, jak pisma Kanta w Niemczech zjednać zdołała* (str. 55 Dzień.). Gniewa się hardzo, że Autor śmiał powziąć nadzieję względem udowodnienia rzeczywistości poznań ludzkich, albowiem poczytał to za rzecz niepodobną, ażeby *po tylu nieszczęśliwych usiłowaniach tylu niepospolitych geniuszów Autorowi dopiero udało się połączyć przepaść, która pomysłom rozumu od rzeczywistości przedzielać*

się zdaje i t. d. (str. 61 Dzień.). Recenzent przeto sądzi tu o rzeczy jak empirysta, lecz nie jak filozof: bo nie dowodami okazuje niedostateczność przedsięwziętej od Autora pracy, lecz przykładami *nieszczęśliwych* jak twierdzi w tej mierze *usiłowań tylu niepospolitych geniuszów*. Nadto jeszcze twierdzi z uprzedzeniem przeciw osobistej zdadności Autora; lecz tę winę z całego serca Autor mu przebacza, i dla tego jedynie wykazał tu uprzedzenie rzeczzone, ażeby przekonał bezstronnego czytelnika, że ono nie może stanowić żadnego dowodu, którymby się mógł upoważnić tak surowy wyrok Recenzenta. Wreszcie, jeśliby Recenzent raczył przeczytać przynajmniej całą przedmowę do dzieła; możeby się przekonał, że to, z czego tu robi zarzut przeciw Autorowi, mogło się przyczynić do rozsądnej otuchy, jaką powziął ten ostatni względem osiągnięcia rzeczywistego celu badań swoich: albowiem prace tylu geniuszów, które go poprzedziły w tym samym zawodzie (choć Recenzent nazwał je nieszczęśliwemi), mogły utworować drogę Autorowi i zapomódz go potrzebnem do jego zamiaru światłem (str. XL. przed.).

Daley Recenzent oświadcza zdanie swoje, że *gdyby nawet udało się autorowi pomyślnie pokonać Idealistów i Skeptyków*, pierwszy z nich jednak *nie widzi jasno pożytków, jakieby Filozofija, Literatura i w ogólności ludzie z tego ugruntowania rzeczywistości poznać naszych odnieść mogli* (str. 61. Dzień.). A dla czegoż Recenzent nasz nie widzi jasno tych pożytków? bo, powiada, *w potoczném używaniu rozumu Idealista, Skeptyk, równie jak Realii-*

sta, jednakowém przekonaniem powodować się dają, i dopiero za granicą tego potocznego używania rozumu, zaczyna się pole domysłów i spekulacyy, których wypadki, nie mając ścisłego związku z rzetelnemi człowieka potrzebami, dla jednych są pozorem tylko, rzeczywistością dla drugich. Jeśliby można było spodziewać się rozsądnie, że Recenzent zaspokoï w tey mierze wątpliwość naszą; godziłoby się go zapytać, co też rozumieć mamy przez to *potoczne używanie rozumu, za którego granicą zaczyna się pole domysłów i spekulacyy* i t.d. W pospolitém rozumieniu, potoczne użycie rozumu, znaczy to, że człowiek za pośrednictwem tey władzy umysłowey, może dobrze zaradzić potocznym swym potrzebom, to jest, potrzebom, które się odnoszą jedynie do jego ciała, albo mają na celu uprzyjemnić doczesny pobyt jego na ziemi. Jeśli ta jest myśl Recenzenta, jeśli takie tylko użycie rozumu, *ma ścisły związek z rzetelnemi potrzebami człowieka*, toć mu przyznać należy, że choć raz przecie Recenzent nasz okazał się bydź zgodnym sam z sobą, i w tém miejscu objaśnił nas, co znaczy ulubione jego zdanie, że *na blizkie trzeba oglądać się pożytki*. Użycie zmysłowe rzeczy, które nas otaczają, jest u niego jedyną rzeczywistością, jedyną sferą *rzetelnych potrzeb człowieka*, co wyraźniej jeszcze widzieć się daje ze słów jego następujących (str. 64. Dzień.) „Czy Autor udowodni rzeczywistość poznań ludzkich, czy nie, zawsze „ludzie za rzeczywistością w pożytkach z pracy „lub przemysłu spodziewanych ubiegać się będą.” Ale jednak niech tu będzie wolno Auto-

rowi obudzić Recenzenta, i przypomnieć mu, że on pisał swą recenzją w tym wieku, w którym epikureizm, zmysłowość i choćby naydowcipniejsze rachuby brudnego egoizmu, w teoryi przynajmniej, wywołane zostały z całego państwa Filozofii, tey nawet, która dziś we Francyi panuje.

Wreszcie nie łatwo jest zgadnąć, dla czego nasz Recenzent tak bardzo obstaje za naukami Sceptyków i Idealistów, kiedy sam wyznał, że te nauki *czas szybko skrzydłem swoim zaciera i w wieczną pogrąża niepamięć, lubo ten rodzaj Filozofii, w Niemczech nawet, tak prędko się odradzał, jak fijałki po deszczu* (str. 63 i nast. Dzień.). Przypuszczając zatem, co i Recenzent nasz przypuścił tu na chwilę, to jest, że Autor udowodnił rzeczy wistość poznań ludzkich; nie można ztąd trafnie wnosić, że praca jego jest niepożyteczną: wszakże i ztąd byłby nie mały pożytek dla oświecenia, zapobiedz nazawsze jawieniu się tych bałamutnych nauk, obrażających rozsądek powszechny, a przez to samo trafniejszy nadadź kierunek badaniom filozoficznym, i oszczędzić ludziom myślącym niepotrzebnego trudu w poświęcaniu się takim naukom, których cała korzyść równa się *fijałkom odradzającym się po deszczu*. Że zaś Recenzent na obronę ulubionych swych Sceptyków i Idealistów stawi przykłady znakomitych w wieku naszym mężów, którzy obok tamtych odznaczyli się w Agronomii, Chemii, Fizyce, Krytyce, w nauce rzeczy eryentalnych, albo w Poezyi; zdaje się Autorowi, iż dowód ten nie ma najmniejszego związku z rzeczą i nic nie mówi na stronę jego polubieńców, ponieważ

wspomnieni przez Recenzenta znakomici mężowie, podług tego, jak sam zeznaje, wstawili swe imie, nie w zawodzie Filozofii spekulacyney, lecz w innych gałęziach nauk. Tacy przeto ludzie nie wdawali się zgoła w badania Sceptyków i Idealistów, lecz bezwątpienia pogardzać niemi musieli, a dla tego właśnie odznaczyli się w świecie uczonym, że trafniejszy, niż ci ostatni, pracom swoim nadali kierunek.

Tym samym sposobem, jakośmy widzieli, że w przytoczonych dotąd miejscach, wyrokował nasz Recenzent przeciw dziełu, bez żadnych dowodów, postępuje i dalej. I tak, zarzuca Autorowi, że *nie określił granic rozumu ludzkiego, nie udowodnił i udowodnić nie mógł rzeczywistości odpowiadającej wyobrażeniom* (str. 66. Dzień.), że *się nigdy jednej metody nie trzyma* i t. d. (str. t. s. Dzień.), że *nie czyni żadney różnicy między pojedynczemi prawdami czerpanemi w doświadczeniu i obserwacyi, a wyobrażeniami, które są dziełem rozumu: że wyobrażenia dzieli na przednieysze i względne, zmysłowe i umysłowe* i t. j. co się Recenzentowi naszemu nie podoba i nazywa to *zbytecznym podziałem* (str. 70. Dzień.): że *nie wyłożył systematów Idealizmu i Skeptycyzmu* (stron. 71. Dzień.) i t. d. Cóż odpowiedzieć na te wszystkie zarzuty? Oto, zdaje się, iż dla oczyszczenia się z nich, dosyć jest dla Autora przypomnieć czytelnikom prawdę już dowiedzioną, to jest, że Recenzent nasz pisał swą recenzją na pamięć, chcę mówić, nie przeczytawszy całego dzieła, lecz na niektóre tylko miejsca zwróciwszy swą uwagę, a do tego pisał z uprzedzeniem. Bez wątpie-

nia, gdy się udowodnił zarzut taki przeciw Recenzentowi, można się odwołać podług wszelkich prawideł słuszności od tak surowych jego wyroków, do sądu światłych i nieuprzedzonych mężów, którzy zechcą czytać dzieło Autora. Ten ostatni zgoła się nie poczuwa do tych uchybień lub niedostatków wyszłych świeżo z tak płodney fabryki Recenzenta, a na ich odparcie stawia bezstronnej publiczności własne swe dzieło. Pamiętać też należy, że tylko pierwsza część tego dzieła objawiła się światu, niektóre przeto z postulatów Recenzenta dopełnić się mają w części drugiej, co mianowicie ściąga się naprzód do *tej części Logiki, z wielkiem utęsknieniem oczekiwanej przez Recenzenta, która się do nauk na doświadczeniu i obserwacyi opartych a posilkowanych rozumem*, odnosi (str. 59. Dzień.), co powtórę ściąga się do owych sławnych sprzeczek *Nominalistów z Realistami* (str. 60. Dz.), które podług Autora nie mają tak ścisłego związku z udowodnieniem rzeczywistości poznań ludzkich, jak mniema Recenzent, i dla tego w pierwszej części nie mogły mieć miejsca.

Prócz tego, kto chce wytykać wady pisarza, a mianowicie w takiej gałęzi nauk, która się opiera na samém rozumowaniu, dwojaki ma tylko na to śrządek. Pierwszy z nich najpewniejszy, a ten zależy na tém, ażeby naprzód przytoczyć całkowicie dowody, jakich użył pisarz na wsparcie twierdzeń swoich, a potem, jeśli można, okazać ich niedostateczność. Inaczej dla Recenzentów, zwłaszcza zamaskowanych, zbyt obszerne otworzyłoby się pole naukowych potwarzy. Drugi śrządek jest taki, dadź się poznać uczonemu

światu Mistrzem w tey nauce, do której należy dzieło będące przedmiotem krytyki, a w takim razie Recenzent mógłby z niejaką ufnością otworzyć przed publicznością zdanie swoje o książce, nie wchodząc w drobne szczegóły dowodzeń. Mówię, że mógłby otworzyć zdanie swoje z niejaką ufnością, albowiem łatwa jest do pojęcia, że i w tém zdarzeniu światły Recenzent nie zwykł wyrokować z powagą dyktatorską, która w przedmiotach naukowych nigdy nie miała miejsca, ale tylko, jako starszy i oświeceńszy między czytelnikami, chce dopomódz uwagami swojemi tym, których zaszczycony jest ufnością, ażeby własne swe zdanie trafniey zastosować mogli. Że na pierwszym z tych dwóch śródków zbywało naszemu Recenzentowi, to pokazuje wyraźnie sama jego recenzya. Co się zaś tycze drugiego, nie wiem, jakby mógł dowieść Recenzent, że mu go nie braknie, gdy się podpisał znakami ilości niewiadomey.

Recenzent nie przepuścił nawet stylowi Autora, a jakby żałując tego, że go pochwalił był z tego względu na początku swey recenzyi, gdy mówił o jego przedmowie, cofa nagle swój wyrok, i twierdzi, że styl, w jakim było pisane samo dzieło, *jest rozwlekłym, nadto obfitym, a niekiedy bardzo ciemnym* (str. 67. Dzień.). Autor o ten zarzut bynajmniey nie chce się prawować z Recenzentem, lecz rozstrzygnięcie tey sprawy zostawuje polubownemu sądowi światłych czytelników, którzy, porównawszy styl Autora ze stylem Recenzenta, mogą w tey mierze bezstronne dać zdanie. Tu tylko niech będzie wolno pierwszemu powtórzyć to, co powie-

dział w swej przedmowie (str. XLVI.) to jest, że daleko więcej dbać musiał o dokładne wyrażenie z natury swojej trudnych, a częstokroć nowych pomysłów swoich, aniżeli o gładkość i ozdoby stylu, i że nieraz był zniewolonym uczynić ofiarę z tych ostatnich zalet dla pierwszej, jeśli ich razem z sobą połączyć nie mógł.

Dopieroż śmiech bierze Auctora, gdy o swém dziele czyta następujące zdanie Recenzenta (s. 66. Dzień.): „Ciąg rzeczy nieustannie przerywany, „brak systematyczności i porządku, jest prawdziwą męczarnią dla czytelników, chcących wejść „w myśl Auctora, i wypracować sobie jasne teo- „ryi jego wyobrażenie.” A wszakże się dowiodło, że czytanie naszego Recenzenta w stosunku do dzieła, które krytykował, było bardzo powierzchowne i *przerywane*. Prawdziwie jest on tu podobnym do człowieka chorującego na żółtaczkę, któremu wszystkie przedmioty żółtemi się wydają.

Nie tylko z tego względu wyroki naszego Recenzenta, wydane przeciw dziełu, nie mogą mieć żadney wagi przed sądem uczoney Publiczności, iż się dowiodło, że Recenzent nie czytał całego dzieła, nie zrozumiał go, a nawet i niechciał zrozumieć; ale bardziy jeszcze ztąd, że Recenzent nie rozumie nawet siebie samego. Jakoż widzieliśmy już podobno nie na jedném miejscu poprzedzających uwag naszych, z jaką łatwością Recenzent igra z wyrazami, prawie nie myśląc o ich znaczeniu, teraz pozostaje nam tylko gruntowniey przekonać się o tey samey prawdzie. I tak, mówi Recenzent (str. 61. Dzień.), że *Natura sama wskazuje nam pewne granice wiado-*

mości ludzkich. A gdzież nam je wskazuje? Oto: *w ciągu potocznego używania rozumu*. A cóż znaczy to potoczne używanie rozumu? — Recenzent daley się nie tłumaczy. Widzieliśmy jednak, że biorąc w znaczeniu pospolitém te wyrazy, nie moglibyśmy utworzyć sobie szlachetnego wyobrażenia o jego Filozofii.

Daley mówi, że „siła władz zmysłowych różnie jak i władz umysłowych, do potrzeb człowieka jest zastosowana, a jako za pomocą pierwszych nie możemy ogarnąć rzeczy zbyt wielkich, albo bardzo drobnych, podobnież rozum ludzki pewnych granic przekroczyć nie może. I na *teyto* granicy kończy się *wiedzenie* a zaczyna się *wiara* i t. d. Tu Recenzent tak się tłumaczy, jak gdyby już wskazywał palcem *tęto granicę*, a przecieź się zdaje, że z tych wszystkich miejsc recenzyi, nie więcey czytelnik objaśniony został względem prawdziwey granicy, której *rozum ludzki przekroczyć nie może*, jak i ci, którzy w komedyi Moliera pytali się mniemanego chorego. *Dla czego opium usypia?* Odpowiedź była taka: *ponieważ ma siłę usypiającą*....

Za tą więc granicą (któż wie jaką?) umieścić nasz Recenzent *wiarę*, a *daley rozległą krainę domysłów i prawdopodobieństw* i t. d. Wiara w rozmaitem znaczeniu brać się może. Inna jest *wiara historyczna* opierająca się na pobudkach, dla których przyznajemy rzetelność świadectwu pewnych osób. Inna jest *wiara objawiona*, która, podług Autora, lubo także ma swój fundament w wierze historyczney, różni się jednak od tey ostatniey z tego względu, że się ostatecznie opiera na cudach i prorocत्वach. Inna nakoniec

wiara filozoficzna Kanta, względem której Autor szczerze się przyznaje, że nie jest jej zwolennikiem (*). Czemuż więc Recenzent nie raczył nas oświecić, w którym z tych trzech znaczeń brać tu mamy wiarę? Naypodobniejsza do prawdy, że w znaczeniu Kanta, ponieważ używa jego języka, rozróżniając *wierzenie* od *wiedzenia*. Lecz jak nietrafnie poymował Recenzent znaczenie tego wyrazu, ztąd się naywidoczniey okazuje, że *wiademomości składające Astronomiją*, policzył między artykułami wiary swojej (stron. 62. Dzień.) Zdaje się jednak, iż każdy z Astronomów, któryby zwrócił swą uwagę na to miejsce recenzyi, musiałby ścisnąć ramionami. Astronomija, zasadzona na obserwacyi i rachunku, czyż się może podciągnąć pod artykuły jakiegokolwiek bądź wiary? Czyliż raczey nie jest ona ogółem prawd naypewniejszych dla Astronomów? Może tu miał na myśli Recenzent, że mniemanie o podwóynym biegu ziemi, które w dzisiejszey Astronomii stanowi jakby naycelniejszą sprężynę wykładu zjawień do tey nauki należących, jest tylko hipotezą, to jest, przypuszczeniem niepewnym? Ależ to mniemanie z początku tylko było hipotezą, z postępem zaś nowych postrzeżeń i rachunków, zamieniło się w prawdę niemal tak pewną, jak twierdzenia matematyki czystey.

Godna jeszcze uwagi, co Recenzent nasz powiedział nieco wyżej (str. 60. Dzień.), to jest, że

(*) W inném swoim dziełku pod tytułem: *O Loice, Metafizyce i Filozofii moralney rozprawá*, wydaném w Wilnie r. 1821. autor starał się oznaczyć i rozróżnić dokładnie pomienione tu trzy gatunki wiary (str. 255 w przypisku), i oraz wyluszczył powody, dla których wiara filozoficzna Kanta nie mogła trafić do jego przekonania.

nie można *dowiedzieć* rzeczywistości poznać ludzkich, ale tylko *okazać*; jak gdyby nie jedno było dowieść, co okazać. Otoż prawdziwa *logomachia*. Recenzent nasz każe z sobą klócić się tym dwóm wyrazom, i chce tego, ażeby drugi z nich pierwszego przeparał. Ileżto więc znaleźliśmy słów recenzyi bardzo ogólnych, i w wielorakiem znaczeniu brać się mogących, którego jednak Recenzent nigdzie nam nie objaśnił, i tak ich używa, jak gdyby nie rozumiał, albo przynajmniej nie chciał rozumieć, co one znaczą. Takimi są wyrazy następujące: *granice poznania ludzkiego, przekroczenie tych granic, wiedzenie, wiara, wierzenie, potoczne używanie rozumu, potrzeby człowieka, Metafizyka umysłu ludzkiego* i t. d. Sąto prawdziwe *ogólniki* naszego Recenzenta, którym przecie wielką odpłacił się niewdzięcznością: widzieliśmy bowiem, że nimi *pogardza*, a jednak z tychto właśnie ogólników ma tę nieoszacowaną korzyść, że za ich pomocą utworzył coś nakształt recenzyi, chociaż to nie recenzya. Dodamyż jeszcze te wyrazy, których Recenzent nie podług właściwego użył znaczenia, jak np. *logomachia, tautologia, ideomachia, metoda syntetyczna, analityczna* i t. p. albo wyrazy jednoznaczne, którym, jak się to widzieć dało, klócić się z sobą kazał. Kiedy dziecię używa częstokroć słów, nie wiedząc ich znaczenia, rzecz to jest wybaczona: gdyż ta przywara, pospolicie właściwa temu wiekowi, bardzo łatwo z postępem lat i wychowania poprawić się daje; lecz kiedy Filozof prawi nam słowa, bądź filozoficzne bądź potoczne, których nie rozumie, i kiedy uzbrojony w ich rysztunek, tonem dy-

ktatorskim wydaje niemiłosierne wyroki na płody cudzey pracy; ach tućto właśnie litować się należy i nad filozofem takim, i nad losem samey Filozofii, która nieraz, bez żadney winy swojej, takich miewała Mistrzów! Ta uwaga przypomina nam to, co sam Recenzent przytoczył z *Abbellarda* o jednym z mistrzów Dyalektyki dawney (str. 63. Dzień.): *ad quem si quis de aliquâ quaestione pulsandum accederet etc.*, co w tłumaczeniu wierném na nasz język, zdaje się, że tak rozumieć się powinno: „Do którego (mistrza) je-
„śliby kto przychodził, niepewny, badając się o
„rozwiązanie jakiego pytania, niepewniejszym
„jeszcze powracał. Dziwnym poniekąd był (mistrz)
„w oczach słuchaczów; lecz nikczemnym w przy-
„tomności zadających mu pytania. Gdy ogień za-
„palał; dom swój dymem napełniał, a nie świa-
„tłem oświecał.” A jakożkolwiek okazało się, że wyjątek ten i inne jemu podobne przytoczył Recenzent nie na swoim miejscu, powinien był przecię dalekim bydź od tey wady, którą sam w drugich tak słusznie potępił.

Bardzo jest rzeczą naturalną, że ten, który się nauczył pewnych wyrazów filozoficznych, nie wiedząc dobrze, co one znaczą, nie może mieć stałego zdania w jakimkolwiek rodzaju badań do Filozofii należących, i że rad nierad często dopuszczać się musi rażących kontradykcyi czyli przeciw-mówności. To właśnie widzieć się daje w piśmie naszego Recenzenta, a to samo, nie tylko jest skutkiem, lecz i nowym dowodem tego, co się już okazało, to jest: że Recenzent samego siebie nie rozumie. Jakoż, gdy pochwalił Kanta, (str. 55. Dzień.), że on *pierwszy wynalazł i za-*

kreślił granicę, na której się kończy wiedzenie, a zaczyna wiara, wkrótce z tem się oświadcza, że nie jest bynajmniej zwolennikiem jego nauki, a to w tych ogólnych wyrazach: *Nie stajemy tutaj bynajmniej w obronie Filozofii Kanta, która już przez wielorakie przeobrażenia przeszła*. Smieszna przeciw-mówność! I stajemy i nie stajemy bynajmniej w obronie Filozofii Kanta. A wszakże Recenzent staje, ponieważ przypisuje temu filozofowi tak ważne odkrycia, o jakich się dopiero namienilo, a co większa potępią drugich, że nie wierzą w te odkrycia, i śmieją myśleć inaczej, chociaż sam wyznał dopiero, że *Filozofija Kanta, przeszła już przez wielorakie przeobrażenia*. Albo przynajmniej, czemu Recenzent, dla uniknienia tego tak słusznego zarzutu, nie odkrył się nam wyraźnie, w czém się trzyma, a w czém jest daleki od nauki wspomnianego Mistrza. Mówię tu o nauce Kanta, bo co się tyczy *stylu, sposobów wyrażenia się, i barbarzyńskiej* (jak ją zowie Recenzent) *Neologii Kanta*, przeciw której wyraźnie się oświadcza (str. 54. Dzień.); rzecz jasna, że to wszystko nie stanowi nauki, ale tylko sposób jej wystąpienia.

W tém samym miejscu, w którym Recenzent i staje i nie staje w obronie Filozofii Kanta, daje jakby przestrożę Autorowi lub innym mającym pracować w tym samym przedmiocie, *aby wątpliwości dawno już załatwionych nie wskrzeszać*. A jakież to są wątpliwości, i jakim sposobem wskrzesza je Autor? Oto: *wcielając do Logiki rozprawę o rzeczywistości wiadomości ludzkich*. Wątpliwości przeto, o których tu mówi

Recenzent, tycząc się rzeczywistości wiadomości ludzkich, a te wątpliwości, podług jego mniemania, dawno już Kant załatwił. Zdaje się, że każdy bezstronny czytelnik, nie inaczej w tém miejscu mógłby pojąć myśli Recenzenta. Jeśli zaś taka jest w rzeczy samej myśl jego, cóż więc ma znaczyć dalsze jego twierdzenie (str. 60. Dzień.), że Autor *wprowadza nanowo na scenę literackiego świata te niezłatwione dotąd trudności*, trudności, mówię, nie inne, tylko te, które, podług sposobu, jakim się tłumaczy w tém miejscu sam Recenzent, spotykać muszą *gruntowne zasad rzeczywistości wyświecenie*. Otoż więc *trudności* czyli *wątpliwości i dawno już załatwione i dotąd jeszcze niezłatwione*. Jakże tu Recenzent może się wymówić od zarzutu kontradykcyi? Przynajmniey nayspodobnieyszą jest rzeczą do prawdy, że nie tylko się nie zbliżył do rozwiązania tych trudności, o których tu mówi, lecz ani utworzył nawet sobie należytego ich wyobrażenia, ponieważ w zdaniu swoim o nich tak wyraźnie sobie samemu się sprzeciwia. A lubo przytacza wielu filozofów, którzy pracowali nad ich rozwiązaniem, widać jednak, że jeśli czytał ich dzieła, tedy przynajmniey nie zachował zbawiennego prawidła, które w tey mierze podał Filozof Rzymski Seneka, to jest, że nie tylko czytać trzeba, ale i trawić to, co się czytało.

Kto trudności tego rodzaju uważa, jako dotąd jeszcze niezłatwione, a bardziey jeszcze ten, który twierdzi, że rzeczywistości poznań ludzkich dowieść niepodobna, jak się to wszystko okazało względem naszego Recenzenta; o tym

śmiało powiedzieć można, że względnie do tych badań Sceptykiem przynajmniej, to jest, powątpiewającym być musi. Ale jakże to zgodzić z tém, co Recenzent powiedział na inném miejscu (str. 59. Dzień.), że *pobudki i wzory wyobrażeń zmysłowych zewnątrz nas znaydują się*. Tu Recenzent tłumaczył się, jak wyraźny realista. Dopieroż, gdy przy końcu swej rozprawy (str. 72. i nast. Dzień.), wpadł nagle do *ciemney jaskini* wymyślonej przez Platona, i włożył na nos okulary Kantowskie; wątpić już o tém nie możemy, że znowu został Sceptykiem. Otoż, jak niestałym jest nasz Recenzent w trzymaniu się systematów Filozofii; z jak wielką łatwością w ciągu tej samej rozprawy porzuca jedną sektę, a zaciąga się do drugiej, która się pierwszej sprzeciwia.

Takito filozof zasiadł na stolicy naukowego sądownictwa, ażeby potępił bez litości książkę, której wypracowaniu Autor poświęcił najpiękniejszą część wieku swojego. Nie przeczytał jej Recenzent, nie zrozumiał, nie chciał nawet zrozumieć, wybrał z niej tylko niektóre miejsca, któreby, oderwane od ciągu rzeczy, nadały tej książce barwę śmieszności; włożył nawet w usta Autora fałszywe twierdzenia i wyrazy, i dał wyrok, że dzieło jego jest niepożyteczne. Otoż jest owoc *należney sprawiedliwości*, którą Recenzent na wstępie pisma swojego obiecał *wymierzyć* Autorowi (str. 51. Dzień.). Nazwał tę pracę swoją *Herkulesową*; pokazało się przecie, iż nierównie trafniey powiedziećby można, że to był tylko wymierzony przeciw dziełu *Herkulesowy zamach*. . . .

Jeśli zaś w całym ciągu pisma swojego, nie skąpił Recenzent czernidła, ani dla dzieła ani dla Autora, widocznie naywiększą w tym względzie okazał hojność swoją na stronie 69., gdzie przypisał Autorowi *marzenie nieśpiącego*, za to tylko, że Autor (bez wątpienia nie pierwszy z Psychologów), śmiał mówić o duszy ludzkiej, i o jej siedlisku. Autor jednak mniema, że w tém mieyscu Recenzent, uniesiony zbyt namiętną chęcią szkodenia dziełu, stał się niebaczny na własną swą sławę, albowiem nie jednemu z tych, którzy zwrócą swą uwagę na to mieysce, zdawać się może, że wiara Recenzenta względem duszy ludzkiej mocno jest podeyrzana, gdy pomysł Autora o jej siedlisku policzył w liczbie marzeń. Prócz tego i to się zdarzyć może, iż światły czytelnik, który uważnie i bezstronnie zechce porównać recenzją z odpowiedzią, pomyśli sobie, że zarzut, który w tém mieyscu uczynił Recenzent Autorowi, daleko trafniey stosuje się do samego Recenzenta. Jakoż, gdy się dowiodło, że ten ostatni pisał swą recenzją na pamięć, że samego siebie nie rozumiał, że wyrazów, tak filozoficznych, jako i potocznych, używał częstokroć w opaczném znaczeniu, że zapominał o tém na karcie trzeciej, co powiedział na pierwszej, i sam sobie wzręcz się sprzeciwiał, że mówiąc o Sceptykach, Idealistach i Realistach, sam nie wiedział, do której z tych sekt należy, że nakoniec przypisał Autorowi takie myśli i wyrazy, które mu nigdy przez głowę nawet nie przeszły; któż tu więc okazał się podobniejszym do marzącego na jawie, czy Autor, czy Recenzent? zwa-

szcza, że ten ostatni, mimo wszelkie usiłowania swoje, nie mógł dowieść pierwszemu żadnego z podobnych zarzutów?

Lecz jakże? czyż można posądzać Recenzenta o tak złe chęci przeciw Autorowi, który go zgoła nie zna, nigdy nie widział, nie mu złego nie uczynił, ani mógł nawet pomyśleć o tém, żeby mu szkodził? Czyż może być takie serce na świecie, któreby znajdowało przyjemność w szkodzeniu drugiemu, nie doznawszy żadney od niego obrazy? Miłość bliźniego te nawet sprawy cudze, które mają zły pozor, każe, ile można, tłumaczyć na dobrą stronę, albo przynajmniej wymawiać one i zmniejszać ich winę. Uważmy przeto, czy mimo dowodów prawie oczywistych, wyświecających zawziętość Recenzenta, przeciw dziełu i Autorowi, nie możnaby znaleźć jakiego przypuszczenia, którémby przynajmniej serce Recenzenta od tak ciężkiego zarzutu mogło być oczyszczone? Zdaje się, że sam Recenzent, przy końcu swej rozprawy, nastęrczył nam przecie to przypuszczenie, tak pożądane dla ludzkości. Jakoż nie tai się z tém Recenzent, że przepelniony myślami o xiążce, którą wziął za przedmiot swej krytyki, zaciągnął się do towarzystwa *ludzi rubaszno-rozsądnych* (str. 72. Dzień.), ażeby się z nimi podzielił temi myślami. Gdy zaś wszystko to się działo przy *kaptunie* i przy *kieliszku wina, które z Rygi nadeszło*; nie dziw przeto, że w tak wesołym towarzystwie, trzymanie się ścisłe prawideł Logiki byłoby całe nie na swoim miejscu. A lubo może Recenzent myśli swoje tyczące się tey xiążki chciał później przetrawić, i ułożyć na osobności, bo sam to wyzna-

je, że naleypley jest *na czczo* filozować; byż jednak mogło, że którykolwiek z jego towarzyszków, zasmakowawszy sobie w tym rodzaju rubaszney a niekosztowney Filozofii, przelał te myśli na papier, i mimo wiedzy Recenzenta pośpieszył przesłać je do Redakcyi Dziennika Wileńskiego. Jeśliby tak było w rzeczy samey; tedy Autor publicznie się oświadcza, iż bynajmniey nie gniewa się już na Recenzenta, że kosztem jego chciał na chwilę przyjemnie się zabawić w dobraném towarzystwie, i chętnie się wyrzeka pierwszey swojej myśli, którą był powziął o jego sercu, jakożkolwiek na tak licznych i mocnych gruntujących się powodach.

OBYCZAJE TURECKIE.

(z Pszczoły Północn.).

Turek wyższego tonu.

Człowiek urzędowy, czyli *effendi*, w *Konstantynopolu*, jestto zwierzę dwunożne, chodu powolnego, z twarzą poważną, uroczystą. Zawój schyla na oko prawe; na piersiach nosi pęczek róż, a od reszty gminu różni się swoją szeroką suknią spodnią. Siedzi kilka godzin na jedném miejscu i pali swą lulkę, pogrążony w zadumaniu, którego powab zależy na nieobecności wszelkicy myśli. Jest on wychowankiem seraju; drogą niegodziwości dopiął honorów. Z niewolnika został członkiem ministeryum, lub rządcą prowincyi. Czyta i pisze dosyć biegle i może z pamięci wyrecytować kilka ważniejszych rozdziałów Koranu; ale też na

tém kończy się cała jego nauka, i używa on jej zawsze podług widoków własnego interessu lub zdzierstwa.

Z uczucia i nawyknienia nienawidzi on Chrześcian, podobnie jak Chrześcianie nienawidzą żydów, Żydzi Greków, Grecy Ormianów. Kato-liccy znowu missyonarze, przybywający z Euro-py, wskazują ich wszystkich na przeklęstwo; gdy tymczasem niebo toleruje jednych i dru-gich. Taki jest, w krótkim rysie, stan Turcyi, co do wyznania wiary.

W domowém swém pożyciu Turek mało się różni od Chrześcianina: dusza jego podobnie-ż miotana jest namiętnościami; podobnie-ż pobudki kierują jego postępками; w towarzystwie fami-lynym czuje on te same skłonności; dzieci swe kocha z podobną-ż czułością; żonie swojej oka-zuje te same dowody poważenia, a ze swoimi słu-żącymi obchodzi się jeszcze człeko-lubniey; sędziwym rodzicom swoim oddaje równe-ż usza-nowanie, a trumnę ich z podobnie-ż serdecznym smutkiem przeprowadza do miejsca wiekuistego spoczynku.

Zawóy jego różni się od naszey czapki, a kaftan od naszego surduta: ale, jeżeli łatwo mo-żna go odróżnić od nas przez powierzchowną postać; co do uczuć jednak wewnętrznych, zale-dwie podobną-ż znajdziemy różnicę.

Stateczna przeciwko Chrześcianom nieprzy-jaźń stanowi pierwsze jego wiary prawidło, a wiarołomstwo, które za obowiązek powinno być jemu wmawianém przez religię, bywa panującą cechą jego charakteru: mówię *powinno*, lubo albowiem Koran *miejscami* nakazuje mu, ażeby

Chrześcian wytrzebiał mieczem otwartey wojny; nie pochwała atoli tego ducha chytrości i wiarołomstwa, który Ulemowie wystawiają Muzułmanóm, jak zasługę przed Prorokiem. Ale duch prześladowczy ulubionym jest bodźcem tłumaczów przykazań Mahomeda.

Szczególne Muzułmanina odróżniające przymioty są: wielka nieumiejętność, duma niepokonana, nałogowa pycha, i ta chytrość, która w Dywanie kieruje jego polityką, a na polu bitwy odwagę. Moralne jego występki są skutkiem nagłego wzniesienia się i słodczy szczęścia, z którego się cieszy bez miary i ostrożności. Przedtém byli Turcy wiernymi dla swoich przyjaciół a ku nieprzyjaciółom wspaniałomyślnymi, przez co właśnie, pośród zawojowań i łupieztw, stanęli na gruzach innych narodów: wtedy naczynia z trucizną nie podawali uśmiechając się łagodnie i nie czynili znaku do zabójstwa, wśród przyjacielskich zapewnień: lecz teraz codzienną Turków czynnością stała się niewierność i zdrada.

Wróćmy się do szczególnych nałogów tureckiego *effendi*. Przechadza się on po mieście z burstynowemi paciórkami w ręku, nie patrzy ani w lewo, ani w prawo; zwłoki uduszonego Greka nie zatrzymują nad sobą jego uwagi; Żyd, cały drżąc, unika jego zbliżenia się; nawet on sam zchodzi na bok i idzie na około, ażeby się nie spotkać z Frankiem, którego zdala postrzega. O południu przychodzi do kawiarni: Ormianin, jej gospodarz, wychodzi na jego spotkanie, ustawicznie powtarzając chrześcijańskie *sełam alikam*; zaścięła mu najlepszy kobierzec, podaje najpiękniejszą filiżankę, całuje poję jego sukni

i mówi z nim nie inaczej, jak zgiąwszy się w ka-
błąk. Ale niechno kawa niedobra, wtedy *effendi*
krzyczy, łaje, a biedny Ormianin klnie się na bro-
dę swego oycy, że kawę zgotował, jak mógł naj-
lepiej. *Effendi* ciska mu filiżankę w oczy, łajac
i złorzecząc. W téy chwili, nadechodzi którykol-
wiek z przyjaciół *effendego*; ukłoniwszy się je-
den drugiemu i okazawszy wzajemne grzeczności,
zaczynają bardzo interessowną rozmowę, wyra-
zami jednozgłoskowemi, wymawianemi po je-
dnemu tylko w iednym kwadransie. *Effendi* po-
kazuje swemu przyjacielowi angielski scyzoryk;
przyjaciel ten opatruje ostrze jego i trzonek,
wypala drugą lulkę i wykrzykuje: „Wielki Bo-
że!” Potém którykolwiek uczony Ulem, pra-
wnik i teolog, — tu albowiem wykręt i teologija
znaczy jedno i to samo, — rozprawia o astrono-
mii i polityce, powiada, że słońce zarówno
świeci na wschodzie, jako i na zachodzie, i,
gdziekolwiekby sięgało swemi promieniami, oświe-
ca Muzułmanów; iż wszyscy Padi-szachowie
Europejscy płacą dań Sultanowi; że *Giaury*
(niewierni) angielscy są narodem daleko znako-
mitszym, aniżeli *Giaury* francuzcy, dla tego,
iż lepiej robią scyzoryki; że Dey algierski nie
dawno, pod czas bitwy, zabrał w niewolę ad-
mirała angielskiego, i że posłowie chrześcijańscy
przychodzą, naksztatł psów, do stóp Sultana,
ażeby ich nasycił według dobroci duszy swo-
jej. Po tak nauczającym wyjątku z historyi, *ef-
fendi* wstaje i oddaje pożegnanie następującém
pobożném wykrzyknieniem: „*Matalle!* jak cudo-
wny jest Bóg!” Nadskakiwacz kawiarni kłania
się mu aż do ziemi, jakby nie będąc mocen u-

stać na nogach, wśród przeniknienia wdzięczności za drobny jaki pieniążek, dany sobie od *effendego*. *Effendi* przechadza się potem po ulicach ze zwyczajną swoją powagą. Jeżeli się zatrzymuje przy wystawioney na ulicy scenie lalkowey, patrzy wtedy na nią, ale się nie uśmiechając: takto wielka jest i niewzruszona powaga! Chodzi jak foka, wyrzucona na brzeg; ze wszystkiego się pokazuje, iż przyrodzenie nie stworzyło go zwierzęciem pieszym, i że z pogardą pogląda na poruszalne narzędzia swego ciała. Niechże też czytelnik nie pomyśli sobie, iż to może nie jest portret, lecz karykatura; owszem, prawdziwy to jest portret, którego oryginały wszędzie w *Konstantynopolu* będzie mógł spotkać ten, kto tylko tam pojedzie.

SZCZEGÓŁY STATYSTYCZNE.

O ludności żydowskiej w Państwie Rossyjskiem.

Podług ostatnich wiadomości, zebranych przez oddział Statystyczny w Ministeryum Spraw Wewnętrznych, liczba żydów, należących do class podatkowych zamieszkałych w Rossyi, wynosi do 422,440, z których 5,227 kupców, 415,607 mieszczan i rzemieślników, a 5,606 rolników. Ludność żydowska w Państwie, zawiera się w guberniach: wileńskiej, witebskiej, wołyńskiej, grodzieńskiej, katerynosławskiej, kijowskiej, kurlandzkiej, inflantskiej, mińskiej, mohilewskiej, kamieniecko-podolskiej, połtawskiej, tauryckiej, chersońskiej, czernihowskiej, i w obwodzie białostockim. W gubernii kamieniecko-podolskiej żydów jest największa liczba, liczą ich tam 69,882 osób, należących do class podatkowych. W Inflantach, niemasz nad 31 duszę. Liczba ta jest tylko płci męskiej; liczba niewiast nie jest położona w Dzienniku Ministeryum Spraw wewnętrznych, z którego te szczegóły są wzięte, z Igo Nru na rok idący.
