

Handwritten text, likely bleed-through from the reverse side of the page. The text is extremely faint and mostly illegible. Some discernible words include "M. sp.", "D. sp.", and "M. sp.". The text appears to be a list or a series of notes.

Topos 5 57
58
59
60
61 2
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200

Handwritten text in red ink, likely bleed-through from the reverse side of the page. The text is faint and partially obscured by a horizontal crease or fold in the paper.

OBRAZ CEBESA

I

DORĘCZNIK EPIKTETA.

INSTITUT
BADAŃ LINGWISTYCZNYCH PAN
BIBLIOTEKA
60-330 Warszawa, ul. Nowy Świat 71
Tel. 26-68-69

WILNO

NAKLAD I Druk T. GLÜCKSBERGA.

1845.

CELESTINE

BRITISH

W. 1110
BRITISH
1818

OBRAZ CEBESA

OBRAZKI CIEBIA

OBRAZ CEBESA

I

DORĘCZNIK EPIKTETA

Z GRECKIEGO

PRZEŁOŻYŁ I UWAGAMI OBJASNIŁ

X. HOŁOWIŃSKI.

W I L N O.

NAKLAD I DRUK T. GLÜCKSBERGA.

KSIEGARZA I TYPOGRAFA SZRÓŁ BIALORUSKIEGO NAUROW. OKR.

1845.

INSTYTUT

BADAŃ LITERACKICH PAN
BIBLIOTEKA

00-330 Warszawa, ul. Nowy Świat 72

Tel. 26-68-63

**Drukować wolno, pod warunkiem złożenia w Komitecie Cenzury exemplarzy prawem przepisanych.
Wilno 31 Sierpnia 1844. r.**

Spr. Obow. Cenzora, Koleg. Ass. i Kaw.

A. MUCHIN.

23.580

JASŃNIE WIELMOŻNYM

JANOWI I WIKTORJI

MODZELEWSKIM

w znak wdzięczności

ZA ICH NAJSZLACHETNIEJSZĄ PRZYJAŹŃ

poświęca tłumacz.

eszcze w 1829 roku przetożyłem te
dwa dziełka i nareszcie teraz poprzej-
rzeniu i dodaniu uwag potrzebnych odważyłem się
podać do druku. Zdało mi się bowiem, że nie będzie
rzeczą niepożyteczną odnowić w powszechnej pa-
mięci ten czysty głos naturalny, osobliwie teraz,
kiedy u wielu z osłabieniem wiary osłabiły
dobre obyczaje: a stąd nawet prawa natury i
przepisy wrodzonych wyobrażeń zdrowego rozu-
mu, bywają nieraz poczytane za wymysł, albo
za niestosowną w życiu praktycznym bigoterję
i klasztorność. W takim uprzedzeniu mniej

więcej upowszechnioném, między młodszą częścią naszych czytelników, może skuteczniej trafić do przekonania głos starożytnych mędrców, wolnych od posądzenia o jakieś stronnictwo. Lecz i dla wszystkich może przynieść mniejszy lub większy pożytek.

*W tym celu trudno było, jak mi się zdaje, zrobić lepszy wybór: właśnie bowiem są to pisma dwóch najcelniejszych i najszlachetniejszych szkół starożytnej Filozofii, to jest: **sokratycznej i stoickiej**. A prócz tego sama treściwość i krótkość, przy nadzwyczajnej praktyczności i głównie obyczajowym kierunku, bez żadnych wdawań się w jakieś ciemne i głębokie wywody, czynią te dziełka tym bardziej przystępnymi dla wszystkich, że jeszcze dziwnie pociągają swoją prostotą i trafnością.*

Pierwsza rzecz, co nas uderza w tych dziełkach, jak we wszystkich Filozofach jednej i drugiej szkoły, jest najwyższa miłość cnoty, o któ-

ra, jako o jedyne w tém życiu dobro, dobijali się wszelkiem usiłowaniem i cenili ją nad wszystkie skarby świata w całym tych słów znaczeniu. A potem rozpatrując się w ich dziełach postrzegamy, że dawniej wyobrażenie cnoty nie było ustalone niezachwianą powagą. Religia pogańska, mimo niektórych prawd pożytecznych, była w ogóle zmysłową i dość gorszącą niemoralnym przedstawieniem samychże Bogów. Zdrowy rozum po upadku człowieka łatwo ulegał temu powszechnemu wpływowi zmysłowości, który go od kolebki otaczał i w bardzo wielu rzeczach prowadził ludzkie pojęcie po drodze fałszywych Wyobrażeń. Prócz tego rozum ma to do siebie, że nawet w rzeczach prawdziwych nie jest nieporuszony; owszem wśród tysiącznych zagadnień, których rozwikłać nie mógł, chwiał się ustawnie i niepewnością w koło się otaczał. Bo czy to badał początku złego, czy zastanawiał się nad wewnętrzną walką sprzecznych żądań i namiętności, czy wreszcie zwracał uwagę na bieg po-

toczny rzeczy ludzkich, gdzie się mu przedstawiały marność, nędza i liczne zwycięstwa złego nad dobrem, wszędzie widział same zagadki i trudności, przed którymi znużony upadał. Dawniej przeto nie było tak łatwo zostać cnotliwym jak teraz: bo oprócz nadzwyczajnych środków i zasitek złożonych w tajemnicach Wiary Chrześcijańskiej, nie mieli jeszcze czystego i jawnego Kodexu prawa i Religji naturalnej: wszędzie się błąd wciskał, wszędzie niepewność rozrzucała swoje chwiejące się skrzydła; aż dopiero Sam Zbawiciel boską powagą odnowił w sercu zatarte prawo i podał je z taką prostotą i pewnością, że dziś w niektórych rzeczach lepiej Chrześcijańskie dziecko sądzi, jak dawniej najstawniejsi mędracy.

W tak smutném położeniu część szlachetniejsza w człowieku musiała krwawy stawiać opór temu nawałowi zmysłów i w tysiącnych kierunkach łamać lody niepewności, aby się mogła mniej więcej zbliżyć do prawdy. Stąd powodu-

jąc się wrodzonym pragnieniem cnoty i niepewnym podaniem, albo raczej przecuciem o nieśmiertelności duszy, musieli wszystkie widzialne rzeczy uznać za obojętne, aby wewnętrzne ukształcenie przyjąć za jedyne dobro. Każdy więc nie mógł trafić od razu na prostą drogę, ale musiał długo się błąkać, nim nareszcie po ciężkiem doświadczeniu, po niezwykłych wysiłkach i passowaniach się przybywał do właściwego pojęcia i ocenienia główniejszych rzeczy. Tak drogo, pracowicie i ciężko nabyte poznanie i spełnienie praw naturalnych, musiało zrodzić w sercu tych szlachetnych badaczy, najżywsze zamiłowanie cnoty i najwyższy jej szacunek.

Ale ktoż i dziś nie kocha i nie szacuje cnoty? — Zapewne w teorji i pod ogólnym nazwaniem wszyscy, jeśli jej nie kochają, to przynajmniej wysoko cenią. Spodziewam się jednak, że nikt cnoty nie zakłada na samém wystrzeganiu się wielkich zbrodni: a potem zwróćmy uwagę nawet na rzeczy niezaprzeczone rozumem i patrz-

my, jak wielu sądzi za najważniejszą powinność spełnienie obowiązków względem Twórcy? jak wielu o Nim chętnie myśli? — Pytajmy czy udoskonalenie wewnętrzne jest przynajmniej w ogóle przedmiotem naszego zastanowienia? Czy raczej bez żadnej myśli nie zdajemy wszystkiego na same skłonności przyrodzone? Wieluż to ma za ciężką zbrodnię próżnowanie? albo żywienie się kosztem cudzym? Wieluż to uważa za grzech ciężki niewstrzemięzliwość w języku, pokarmach i napojach? Albo czy rozpusta, byleby nie była posunięta do zupełnego rozpasania, uważa się za śmiertelną obrazę Boga? Czy igraszka z cudzą spokojnością, z cudzém sercem liczy się u wielu na karb sumienia? Nie mówię tu o słabościach i upadkach, bo dopóki świat będzie, będą igrzechy: ale o to rzecz idzie, aby je nie usprawiedliwiano rozumowaniem, aby przynajmniej powszechnie za złe i szkodliwe były uważane. To zfałszowanie pojęcia w rzeczach ważnych, jest nadzwyczaj zgubne, bo szerzej wrota otwie-

ra i tak cisnącym się występkom, bo jest skutkiem nie krewkości ludzkiej, ale przewrotnego zepsucia. Pojęcie bowiem, możemy trzymając się wiary, zachować od wszelkich upadków i błędów. Nie chcę więc nad tem się rozszerzać, bo i z tego nieuprzedzony czytelnik łatwo się przekona, że nie mało znajduje się ludzi z fałszywem wyobrażeniem o cnocie, i żyjących w zupełnem zaniedbaniu własnego i ciągłego udoskolenia: a tem samem, że doskonałość moralna nie wiele cenić się musi. I patrzmy że rozum podniósł rokosz przeciwko Wierze z początku pod hasłem cnoty, to jest, niby w szlachetnem oburzeniu na słabości i nadużycia nieoddzielne od ludzkiej natury, choć nigdy pojęciem Chrześcijańskim nie usprawiedliwione; a potem nie tylko doprowadził do większego rozpasania, ale jeszcze je wyrozumował i tak uprawił, że znaczna część ludzi nawet uwagi nie zwraca na potoczne swoje myślenie i postępowanie. Stąd poszło, że przy braku lub obojętności Wiary powszechnego Kościo-

ła; wielu zawróciło się pod względem praktycznym do czasów przed-chrześcijańskich: i czytając OBRAZ CEBESA, zdaje się że nie dawno był napisany.

Lecz przejdźmy do krótkiego i ogólnego poglądu na te dwie szkoły starożytnej Filozofji. SOKRATES pierwszy porzucił sofistyczne badania, a całą wówczas myśl skierował do samego człowieka: jego nadzwyczajny jenjusz w tak obfitym i żywotnym kręgu, otworzył zachwycający świat dla umysłów zmęczonych próżnemi zaciekami: podał cnotę za najwyższe dobro, i ciągle usiłował, aby teorja szła razem z praktyką, przez co najwięcej obalił Sofistów. Na to świetne i nowo odkryte Państwo rozumu, rzucili się uczniowie i zwolennicy z całym zachwytem nowości i młodzieńczego oczarowania: a tak wzięwszy jego zasadę główną, rozwinęli ją w różnych gałęziach stosownie do każdego charakteru. Lecz między wszystkimi uczniami, CEBES należy do tych, którzy nic a nic nie odstąpili od zasad mi-

strza, a tylko starali się wyłożyć jego naukę, nawet jego metodą, to jest: w kształcie rozmowy. Wprawdzie jego Filozofija nie nosi piętna doskonałości, jak wszystko ludzkie, bo nie umiał nawet w życiu praktycznym wszystkiego dokładnie rozgraniczyć i wytłumaczyć: jednakże ogólne pojęcie dziwnie trafne, bo wykazał punkt wyjścia do wszelkich innych wiadomości: poznanie siebie samego, a stąd utorował drogę wówczas najbezpieczniejszą i najpożyteczniejszą do badania całej natury. Lecz jeśli w jego nauce praktycznego życia, znajdziesz nie rozwikłanych wiele trudności, to znowu we wszystkich podręcznych i najpotrzebniejszych rzeczach, postrzeżesz nadzwyczajne światło. Był to najszczerzy miłośnik prawdy i cnoty: nie szło mu więc o popis z nauką, ani o wziętość i znaczenie, ale jedynie miał na celu przekonanie drugich i zwrócenie umysłów na drogę prawdziwą. Stąd nie puszczał się w badania o rzeczach oderwanych, ale mówił tak po prostu, tak popular-

nie, że go wszyscy zrozumieć mogli. W OBRAZIE CEBESA postrzeżesz i naturalną prostotę SOKRATESA i jego główne zasady w życiu praktycznym.

Żadnej wprawdzie nie ma wątpliwości, że pycha w nauce Stoików zajmuje rolę główną, jednakże nie była dobrowolnie przyjęta, ale mimo wiedzy wcisnęła się jako ostateczny wypadek: bo sam występkek nie może być źródłem i początkiem w dążności człowieka do wyższej doskonałości. Wiadomo wszystkim, że nauka Sokratesa rozmaicie pojęta i rozwinięta, zrodziła nowe szkoły, albo raczej została w różnych kierunkach przyprowadzoną do ostateczności. Cynicy i Epikurejczycy wprawdzie różną drogą, bo pierwsi surowością i pogardą rzeczy doczesnych, a drudzy poszukiwaniem przyjemności, zesłi się razem w punkcie zepsucia: przeto na sprostowanie tych widocznych i hańbiących zбочeń, urodził się Stoicyzm, który się w boju przeciwko tym dwóm sektom lepiej rozwinął. W poź-

niejszym czasie za przejściem Filozofji do Rzymu, udoskonalita się ta nauka już charakterem rzymskim, już kilką jeniuszami, co ją posunęli wyżej, już wreszcie pożyczką wielu rzeczy od Religji Chrześcijańskiej, bo SENEKA i MAREK AURELI korzystając z Apologii Chrześcijan podawanych do Cesarzów i Senatu, pobrali to wszystko, co się tylko dało zastosować lub nakreślić do ich głównej zasady.

Zastanawiając się nad ogólnym duchem Filozofji stoickiej, zdaje się, że w niej słyszę jakiś tłumiony jęk rozpachy, jakiś ogromny smutek ciężący wówczas na rozumie, a co więcej, pomimo głównego dobijania się o swobodę, widzę samą niewolę w całej ich zasadzie, albo raczej postrzegam okutego więźnia, który stara się swoje położenie wyrozumować, aby je mógł znieść wprawdzie ze smutkiem, ale spokojnym. Z tego punktu zapatrywania się, który się mimowolnie zawsze mi przedstawiał przy czytaniu dzieł tej szkoły, zdaje się wyjaśniać cała nauka Stoików.

Filozofia STOA, osobliwie w rzymskiej epoce, jest ostatnią gałęzią starożytniej mądrości. Już nie postrzegasz w niej oczarowania młodości, które towarzyszyło szkole sokratycznej, ani tego słodkiego upojenia się nauką, ani tych świętych nadziei, które dawniej rozumowi ludzkiemu obiecywało nowo utworzone pole. Przeciwnie już myśl człowieka była przebiegła różne koleje w najrozmaitszych kierunkach, a ostateczne wypadki nie mogły jej zaspokoić. Stoicy przeto bogactwem doświadczeniem, postrzegali mnóstwo rzeczy, które ich przy biegleszym poglądzie nie zachwycaty. Szczególniej przekonali się, że uczucia i namiętności są najgłówniejszą przyczyną nieszczęść ludzkich, że wszystkie rzeczy zewnętrzne i doczesne nie zasługują na jakiegokolwiek zamiłowanie, że wszystkie wypadki w życiu praktycznym płaczą się bez względu na żadne prawa i są nie wytłumaczone, że nareszcie sama tylko cnota stanowi nie uległe losowi dobro człowieka, a jeden występki poniża go nie przypad-

howie, ale dobrowolnie. Na zasadzie tych pewników obrócili całe usiłowanie do usunięcia wszelkich przeszkód spokojności, a do utwierdzenia się w tém, co nie ulega przemocy i zmianom. Tak umysł ludzki zrażony cierpieniami wyrzeka się wszystkiego, co stanowiło jego doczesną przyjemność i żeby dalej się nie męczyć, postanawia nie czuć, zkamienieć, ale i tego nie mógł dopiąć, i jeszcze naturalnym skutkiem musiał przyjść z tej zasady do najniemiłosierniejszego egoizmu. A jako pojedynczy człowiek widząc się niestusznie przesładowanym albo nieszczęśliwym i nie mogąc zbadać przyczyny swojej niedoli, zbiera się i zamyka w sobie, aby tam własnem świadectwem i postępowaniem znalazł ulgę w cierpieniach, lecz natomiast wpada w dumę i pogardę wszystkiego, co go otacza; tak równie i Stoicy zakładając całe szczęście na własnych siłach obróconych ku doskonałości, musieli przyjść ostatecznie do pychy i pogardy wszystkiego, prócz jednej cnoty i to jeszcze dość zfałszowanej mylnem po-

jęciem o wielu rzeczach. W takim ludzkim kierunku nawet rzeczywiste poświęcenia się i walki w najpiękniejszych zwycięztwach nad sobą, podlegały pychę, bo nie znali jeszcze pokory, któraby ich nauczyła, że wszystko, co dobrze zrobimy, jest skutkiem pomocy i łaski Bożej, a sami z siebie jesteśmy słabi i niedotężni. Przeciwnie, Stoicy uważali wewnętrzne udoskonalenie za wyłączną i jedyną własność człowieka: stąd główną nauką ich szkoły była ta zasada, że jedne rzeczy są w naszej mocy, a drugie nie w naszej. Już można łatwo pojąć, co to była za smutna Filozofia, gdzie przynajmniej w teorji nie było krzty żadnego uczucia, gdzie nawet nie znachodzisz wzmianki o miłości Boga i bliźniego, chociaż najsurowiej zalecają się obowiązki ku Bogu i ludziom. Stąd tam zewsząd wieją: martwość, surowość i ustawny przymus, albo niewola. Nie podobna czytać ich pism na pozór suchych i zimnych bez jakiegoś smutnego wzruszenia: same bowiem drobiazgowe i ciągle powtarzane pra-

widła , jak wytepiac uczucie , dowodzą aż nadto bezsilności tej walki rozpaczliwej. Nie tak nas bowiem porusza płacz i lament niewieści, jak ten męzki smutek, najpilniej w sobie zamknięty, co udaje spokojność, co żadnej skargi z ust nie wypuści, co nareszcie wtedy, kiedy mu cierpienia szarpia na sztuki serce, dowodzi, chcąc siebie omamić, że nie ma cierpień na świecie. Prawdziwie, jest to głos największej boleści i zwątpienia we wszystko, co nas otacza. Między Filozofami Stoików, niemylnie EPIKTET najpopularniej przemawiał, a tem samem najlepiej pojmował ducha swęj szkoły: a to nie tylko należy przypisać jego wielkiemu jenjuszowi, ale i niewoli, w której musiał na to umysł natężyć, aby swój stan uczynić znośniejszym; niewola przeto była mu praktyczną nauczycielką Filozofji stoickiej i tak zahartowany w zaprzaniu, łatwo mógł zastosować stan swój do powszechnego wówczas stanu człowieczeństwa. Ten sam duch niewolniczy

przebija się nawet w MARKU AURELIM, jako uczniu ucznia niewolnika.

Rozum ludzki, nosząc na sobie podobieństwo Boskie, nic napróżno nie robi i nawet w najszaleńszych swoich zboczeniach zawsze jakąś korzyść przynosi, nie licząc już samego doświadczenia. Stoicy oparli na mądrości szkół poprzednich, mając tę zastugę, że się głównie obrócili do praktycznego życia: stąd ich przepisy są po większej części bardzo pożyteczne i szczegółowe, to jest, jak w tym albo tym przypadku postąpić należy. W celu upowszechnienia swoich zasad udali się do największej prostoty i nauczyli się rozmawiać z dziwną krótkością i trafnością. Nadto, wiele prawd samem doświadczeniem wyjaśnili, albo przynajmniej choć w połowie odkryli. A tak pomimo wiedzy torowali drogę między swymi zwolennikami do łatwiejszego przyjęcia Wiary Chrześcijańskiej; bo i ta przesadzona surowość, i to zupełne wytępienie uczuć i wreszcie pogarda rzeczy doczesnych, usposobiły umysł ludzki do po-

chwycenia tej świętej prawdy, któraby życie cnotliwe pozbawiła cierpkości, a namiętnościom i uczuciom odebrała żądło szkodliwe, aby służyły do wzrostu i ożywienia cnoty, a razem do zaprawienia słodczą godziwych przyjemności i któraby wreszcie umiała wszystkie otaczające rzeczy uczynić właściwie pożytecznemi i miłemi, bez szkodliwego do nich się przyklejania.

Przebiegając myślą to znojne i ciężkie błąkanie się rozumu i tę jego szlachetną a niezמודowaną dążność poznania prawdy, nie można nie westknąć nad dawnym stanem i nie przejść się najżywszą wdzięcznością dla ZBAWICIELA, który nas wyprowadził z błędu, pokazał drogę prawdy i rozwiązał Boską powagą trudności i niepewności, ciężące piérwój na rozumie i sercu człowieka. To smutne przeszłych wieków doświadczenie powinno nauczyć, jak należy wysoko poważać Wiarę i przepisy powszechnego Kościoła i z jaką gorliwością wypada strzedz tego skarbu: bo i za granicą świętej Religji panuje

*błąd z niepewnością i tylko spełnieniem zba-
wiennych przepisów można okazać wdzięczność
OJCU NIEBIESKIEMU a także zapewnić najmocniej
szczęście doczesne i wieczne.*

OBRAZ CEBESA.

Ob. Ceb.

4

CEBES Tebańczyk liczy się do celniejszych uczniów SOKRATESA. Za poradą Mistrza wykupił z niewoli młodego niewolnika imieniem FEDON, który był od właściciela do złego życia przyuczony; a tak nie tylko oswobodził młodzieńca, lecz jeszcze zachował go od zepsucia i skierował do Filozofji. PLATON pięknie wprowadza Cebesą w rozmowie: *o nieśmiertelności duszy*. Ten znakomity uczeń Sokratesa napisał trzy rozmowy, z których dwie zaginęły, a tylko została trzecia Πύραξ to jest *Obraz*. W tej rozmowie znajduje się wykład filozoficzny nadzwyczajnego malowidła, które w Atenach lub Tebach do bożnicy Saturna ofiarował jakiś starzec, a może LYZIUS TARENTYŃSKI, albo LACEDEMOŃSKI, zwolennik PYTAGORA i PARMENIDA. Cel w napisaniu rozmowy był ten, aby człowieka zepsutego niewiadomością, błędem i złymi skłonnościami zachęcić nie tak do rozprawiań filozoficznych, jak raczej do szukania przez dobre życie jedyne w świecie szczęścia, to jest enoty. Cebes, albo właściwiej ta rozmowa, nie ma w sobie zdań Pytagora, ale tylko opiera się na Sokratesie. Nie wspomina o różnych zaprzeczeniach autentyczności tej rozmowy: bo nas nie umiały pociągnąć na swoją stronę. Nie licząc bowiem innych dowodów, którymi zarzuty

wszystkie zbić można, dość ją przeczytać, aby inaczej sądzić: tak bowiem nauka czysto sokratyczna, że nie można się zgodzić, aby późniejszy pisarz mógł dopiąć tyle trudnej rzeczy, i tym więcej, że w całej rozmowie oddychają: ta prostota, słodycz i urok opowiadania, co się tylko u dawnych Greków czuć daje.

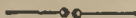

Faint, illegible text, possibly bleed-through from the reverse side of the page.

OBRAZ CEBESA.

ROZMOWA.

Cudzoziemiec i Starzec.

I.

Chodząc po Świątyni Saturna i przeglądając mnóstwo rozmaitych podarków, ujrzelśmy obraz leżący przed Kościołem, na którym niezwykle malowidło miało tak osobliwsze wyobrażenia, że nie mogliśmy pojąć coby to było. Nie przedstawiał bowiem ten obraz ani miasta ani obozu, ale jakiś obwód, w którym zawierały się dwa inne obwody, jeden większy a drugi mniejszy.

W pierwszym obwodzie była brama, do której się wielkie tłumy cisnęły. Wewnątrz obwodu ukazywało się mnóstwo kobiet, a przy wejściu do bramy pierwszego obwodu, był jakiś Starzec, który ze swego ułożenia zdawał się coś przykazywać wchodzącemu tłumowi.

II.

Gdyśmy się tak biedzili przez czas długi nad zrozumieniem tych wyobrażeń, wtedy zawołał Starzec stojący przy nas: — Niech to was nie dziwi, o cudzoziemcy, że nie możecie pojąć tego malowidła: nie wielu bowiem i z tutejszych mieszkańców może powiedzieć, coby te wyobrażenia znaczyły i nie naszego obywatela jest ten podarek; ale przybył tu niegdyś cudzoziemiec, mąż bardzo roztropny i mądry, życia Pytagoresa i Parmenida w słowach i uczynkach współzawodnik, który ten Kościół i obraz poświęcił Saturnowi.

CUDZOZIEMIEC.

Czy, rzekłem, i tego samego męża znałeś i widziałeś?

STARZEC.

Znałem, odpowiedział: i przez czas długi mogłem go jeszcze uwielbiać, będąc wtedy młodym: wiele bowiem mówił ważnych rzeczy i często słyszałem rozprawiającego o tém malowidle.

III.

CUDZOZIEMIEC.

Zaklinam na Boga, rzekłem, jeśli nie masz wielkiego zatrudnienia, chęć nam opowiedzieć, bardzo bowiem pragniemy słyszeć, co by to za wyobrażenie.

STARZEC.

Najchętniej, rzekł, o Cudzoziemcy: ale wam naprzód wiedzieć potrzeba, że to opowiadanie ma coś w sobie niebezpiecznego.

CUDZOZIEMIEC.

Coż takiego? rzekłem.

STARZEC.

Oto, rzekł, jeśli zechcecie uważać i to zrozumieć, co wam powiem, wyjdziecie na lu-

dzi roztropnych i szczęśliwych: inaczej jako nieroztropni, nieszczęśliwi, drugim i sobie przykrzy i nieświadomi, źle żyć będziecie. To bowiem opowiadanie podobne do Sfinxa zagadki, którą ludziom zadawał: jeśli kto ją odgadł, ocalał, jeśli zaś nie dociekł, ginał od Sfinxa. To samo się dzieje i w tém opowiadaniu, bo nierozum jest sfinxem dla ludzi, który to czyni, że jakby zagadką jest dla nas, jakie rzeczy w tém życiu dobre, a jakie złe, jakie ani złe, ani dobre, czego jeśli kto nie odgadnie, nierozum go zabija i nie za jednym razem umiera, jak pożarci od Sfinxa, ale pomału przez całe życie niszczy, podobny do tych, co w katuszach przedłużanych dla zwiększenia męki powoli życie tracą, a jeśli kto odgadnie, to nawzajem nierozum ginie a człowiek zostanie przez całe życie swoje szczęśliwy i spokojny. Przeto uważajcie i słuchajcie.

IV.

CUDZOZIEMIEC.

Dla Boga! jakże nas wprowadziłeś w ciekawość wielką, jeśli tak jest w rzeczy samej.

STARZEC.

Ale tak jest w rzeczy samej, zawołał.

CUDZOZIEMIEC.

Dla czegoż nieśpieszysz z opowiadaniem? pilnie bowiem uważać będziemy, kiedy taka zapłata.

STARZEC.

Wtedy wzięwszy pręcik i wyciągnąwszy go do obrazu, rzekł: — czy widzicie ten obwód?

CUDZOZIEMIEC.

Widzimy.

STARZEC.

Naprzód wam znać potrzeba, że to miejsce nazywa się *życie*. A te wielkie tłumy cisnące się około bramy, są to ci, którzy wejść do życia mają. Starzec zaś, co wyżej stoi i w jednej ręce trzyma jakąś kartę, a drugą coś pokazuje, nazywa się *Jenjusz*, który zaleca wchozącym, co powinni robić, gdy wejdą do życia i pokazuje jaką drogą należy postępować, jeśli w życiu nie chcą się narazić na zgubę.

CUDZOZIEMIEC.

Jakaż więc drogą i jak rozkazuje chodzić?
rzekłem.

STARZEC.

Czy widzisz, mówił, przy bramie tron wzniesiony w tém miejscu, koło którego przechodzą tłumy, a na nim siedzącą niewiastę z układną i ujnującą twarzą, która ma kubek w ręku?

CUDZOZIEMIEC.

Widzę: ale coż to za jedna? rzekłem.

STARZEC.

Nazywa się *Utuda*, rzekł, co wszystkich ludzi oszukuje.

CUDZOZIEMIEC.

Coż ona robi?

STARZEC.

Upaja wchodzących do życia swoim napojem.

CUDZOZIEMIEC.

Jakiż to napój?

STARZEC.

Jest to, rzekł, *błąd i niewiadomość.*

CUDZOZIEMIEC.

I coż potem?

STARZEC.

Jak się napiją wchodzą do *życia.*

CUDZOZIEMIEC.

Czy wszyscy się napawają tym błędem, czy nie?

VI.

STARZEC.

Wszyscy, rzekł, pija, ale jedni więcej, a drudzy mniej. Czy nie widzisz jeszcze wewnątrz koło bramy stojącego mnóstwa kobiet zalotnych i mających rozmaite postaci?

CUDZOZIEMIEC.

Widzę.

STARZEC.

Nazywają się *Opinie, Chęci i Roskosze.* Kiedy tłumy wchodzą, wtedy wyskakują i każdego obejmują, a potem prowadzą.

CUDZOZIEMIEC.

Dokądże ich prowadzą?

STARZEC.

Jedne, rzekł, do szczęścia, a drugie za pomocą napoju *Utudy* do zguby.

CUDZOZIEMIEC.

O wielki mężu, co za straszne, jak mówisz, skutki tego napoju!

STARZEC.

Wprawdzie, rzekł, wszystkie obiecują zaprowadzić do rzeczy najlepszych, do życia szczęśliwego i wygodnego, ale przychodnie dla *Niewiadomości* i *Błądu*, któremi byli napojeni od *Utudy*, nie mogąc znaleźć drogi prawdziwej w *życiu*, błądzą bez celu; jak widzisz tych, co naprzód weszli, krążą tam, gdzie im niewiasty pokażą.

VII.

CUDZOZIEMIEC.

Widzę, rzekł; ale co to za kobieta, co się

wydaje jakby była ślepa i szalona i stoi na kamieniu okrągłym?

STARZEC.

Dola nazywa się, rzekł; a nie tylko ślepa, lecz rzeczywiście szalona i głucha.

CUDZOZIEMIEC.

Coż ona robi?

STARZEC.

Obiega, rzekł, wszędzie i wydzięra od jednych swoje podarki, a daje drugim: i znowu od tychże samych odbiera natychmiast co dała i innym udziela płocho i niebacznie. Przeto znak ten dobrze jej naturę wykazuje.

CUDZOZIEMIEC.

Jakiż to? rzekłem.

STARZEC.

Że stoi na okrągłym kamieniu.

CUDZOZIEMIEC.

I coż to oznacza?

STARZEC.

Oto, że jój darowizna nietrwała i niestała. Wielkie bowiem i ciężkie upadki tego spotykają, który jój zawierzy.

VIII.

CUDZOZIEMIEC.

A ci ludzie, co ją otaczają wielkim tłumem, czego chcą i jak się zowią?

STARZEC.

Zowią się *nierozważni*: każdy z nich o to prosi, co im *Dola* rzuci.

CUDZOZIEMIEC.

Dla czegoż nie wszyscy mają jednakowe twarze, ale jedni z nich zdają się weselić, a drudzy płakać i załamywać ręce?

STARZEC.

Którzy się zdają śmiać i weselić, tym ona cośkolwiek dała, i tacy ją nazywają *Dobrą Dola*; a którzy zdają się płakać i załamywać ręce, tym

wydarła to, co była im pierwój udzieliła i tacy ją mianują *Złą Dolą*.

CUDZOZIEMIEC.

Coż im takiego daje, kiedy jedni, co wzięli, tak się weselą, a drudzy, co utracili, tak płaczą?

STARZEC.

To, rzekł, co wielu nazywa *dobrem*.

CUDZOZIEMIEC.

Coż takiego?

STARZEC.

Bogactwo, sława, rodowitość, potomstwo, jedynowładztwo, królestwo i inne tym podobne rzeczy.

CUDZOZIEMIEC.

A dla czegoż to nie jest *dobrém*?

STARZEC.

O tém, rzekł, potém będziemy mogli rozprawiać, bo teraz mówimy o wyobrażeniach mallowidła.

CUDZOZIEMIEC.

Niech i tak będzie.

IX.

STARZEC.

Jak miniesz pierwszą bramę, czy postrzegasz wyższy inny obwód, a zewnątrz obwodu stojące kobiety ustrojone obyczajem Zalotnic ?

CUDZOZIEMIEC.

Postrzegam.

STARZEC

Z tych więc pierwsza nazywa się *Niewstrze-
miężliwość*, druga *Rozpusta*, trzecia *Chciwość*,
a tamta *Pochlebstwo*.

CUDZOZIEMIEC.

Czegoż tu stoją ?

STARZEC.

Czatuja, rzekł, na tych, którzy cokolwiek
wzięli u *Doli*.

CUDZOZIEMIEC.

Coż potem ?

STARZEC.

Pląsają koło nich, obejmują, pochlebiają i

zaklinają, aby z niemi zostali, powiadając, że prowadzić będą życie przyjemne, niepracowite i pozbawione wszelkiego kłopotu. Jeśli ktokolwiek da się namówić i zstąpi do *Miękkości*, to wprowadzie obcowanie z niemi póty będzie się wydawało przyjemném, póki człowieka lechcą swojemi powabami: lecz potém wcale się inaczej dziaje. Kiedy bowiem opamięta się, wtedy pozna, że mu żadnej przyjemności i korzyści nie przynosiły, ale go niszczyły i znieważały. A tak postradawszy co wziął u *Doli*, musi tym niewiastom służyć, wszystko znosić i z ich przyczyny odważać się na hańbiące i szkodliwe postęпки, jak oszukaństwo, świętokradztwo, krzywoprzysięstwo, zdrada, rozbój i inne rzeczy tym podobne; a jeśli się i w tém jemu nie powiedzie, to przez nichże samych bywa oddany *Karze*.

X.

CUDZOZIEMIEC.

Któraż to *Kara*?

STARZEC.

Czy widzisz, rzekł, za temi kobietami, ja-

Ob. Ceb.

6

koby drzwiczki małe i jakieś miejsce ciasne i ciemne?

CUDZOZIEMIEC.

I dobrze widzę.

STARZEC.

A tam niewiasty szpetne i brudne i gałganami okryte, co stoją razem?

CUDZOZIEMIEC.

Widzę.

STARZEC.

Z tych więc, rzekł, ta co bicz trzyma, nazywa się *Kara*: ta, co ma głowę wspartą na kolanach, *Żałość*, a ta, co rwie sobie włosy, *Boleść*.

CUDZOZIEMIEC.

A ten inny; stojący przed niemi, brzydki, wychudły i nagi, równie też przy nim będąca niewiasta szpetna i wycieńczona, co są za jedni?

STARZEC.

To *Płacz*, a to jego siostra *Rozpacz*. W takim to zostając towarzystwie niesłychanie się dręczy, a potem ztamtąd bywa wtrącony do innego

miejsca, które się nazywa *niedolą* i tam ostatki życia przepędza we wszelkich nędzach, chyba, że mu trafem znajdzie drogę *Poprawa*.

XI.

CUDZOZIEMIEC.

Coż się potem dzieje, kiedy *poprawa* znajdzie drogę?

STARZEC.

Wyrywa go z nieszczęść i tworzy mu inne opinie i chęci, które go mogą zaprowadzić i do prawdziwej nauki i do nazwanej fałszywą Nauką.

CUDZOZIEMIEC.

Coż się potem dzieje?

STARZEC.

Jeśli, rzekł, powezmie taką opinię, co go wiedzie do Nauki prawdziwej, wtedy od niej oczyszczony ocali się, będzie szczęśliwy i błogosławiony przez całe życie: inaczéj znowu się błąka uwiedziony fałszywą Nauką.

XII.

CUDZOZIEMIEC.

O mocny Boże, jak wielkie nowe niebezpieczeństwo zagraża! I któraż to, rzekłem fałszywa Nauka?

STARZEC.

Czy nie widzisz drugiego obwodu?

CUDZOZIEMIEC.

I dobrze widzę.

STARZEC.

A wewnątrz obwodu na samém wejściu czy widzisz stojącą jakąś niewiastę, co zda się być cnotliwą i skromną?

CUDZOZIEMIEC.

Widzę.

STARZEC.

Tę więc niewiastę, rzekł, wielu płochych ludzi nazywa Nauką, kiedy rzeczywiście nie jest, ale tylko jest fałszywą Nauką. Wybawieni z nieszczęść przez poprawę, chcąc iść do prawdziwej nauki, tu pierwój zachodzą.

CUDZOZIEMIEC.

Czyż nie ma innéj drogi wiodącój do prawdziwéj Nauki?

STARZEC.

Jest, rzekł.

XIII.

CUDZOZIEMIEC.

A ci ludzie, co się przechadzają wewnątrz tego obwodu, co za jedni?

STARZEC.

Są to, rzekł, oszukani miłośnicy *fatszywéj nauki*, bo sądzą że mają do czynienia z *prawdziwą nauką*.

CUDZOZIEMIEC.

Jakże się nazywają?

STARZEC.

Jedni, rzekł, Poeci, drudzy Mowcy, inni Dyalektycy, inni Muzycy, inni Arytmetycy, inni Jeometrowie, inni Astrologowie, inni Roskoszni-

cy, inni Perypatetycy, inni Krytycy i wszysey tym podobni. 1)

XIV.

CUDZOZIEMIEC.

Coż to za niewiasty, co zdają się tu krążyć podobne do piérwszych, między któremi była, jak mówiłeś, *Niewstrzeźliwość* i inne z nią razem?

STARZEC.

Są te same, rzekł.

(1) Słusznie uczeni dziwili się, jakim sposobem mógł Cebes wzmiankować Perypatetyków, Roskoszników (Ἡδονιστῶν,) to jest Arystyppów i Epikurejczyków, którzy byli późniejsi od niego: podobnie dziwiło wspomnienie krytyków, co dopiero od Arystotelesa wzięli swój początek. Stąd chcieli odnieść dziełko do czasów późniejszych: ale po głębszém rozpatrzeniu przekonano się, że tych kilka słów później dodano: bo w Chaleydjusz, który to samo miejsce Cebes przywodzi, nie ma wzmianki nowszych Filozofów: z Chaleydjuszem zgadza się dawna parafraza arabska: dziś więc nie ma wątpliwości, że cały obraz jest Cebes Sokrateczyka, a tych kilka słów później dla wyśmiania sekt filozoficznych dodano.

CUDZOZIEMIEC.

Czyż one i tu przychodzą?

STARZEC.

I tu, niestety! ale nie tak często jak w pierwszym obwodzie.

CUDZOZIEMIEC.

Czy przychodzą także i opinje?

STARZEC.

Tak jest, rzekł: jeszcze u nich bowiem pozostaje napój *Utudy*, to jest *niewiadomość*, a z nią i *nierozum*. Ani ich opuści *Opinja*, lub inne podobne zło, póki nie wejdą na prawdziwą drogę, nie porzucą *fatszywój nauki* i nie wypiją leków mających moc oczyszczania. A kiedy oczyszczą się i wyrzucą z siebie wszelkie zło, jakie tylko mieli, to jest, *opinje*, *niewiadomość* i inne tym podobne błędy, wtedy się dopiero ocalą, ale ci którzy się upornie trzymają *fatszywój nauki*, nigdy nie pozbędą się ani jarzma *Żądz*, ani najmniejszej wady za pomocą wiadomości swoich.

XV.

CUDZOZIEMIEC.

Jakaż jest droga wiodąca do *prawdziwej Nauki*, rzekłem.

STARZEC.

Czy widzisz to wznioślejsze miejsce, kędy nikt nie mieszka, co się pustynią wydaje?

CUDZOZIEMIEC.

Widzę.

STARZEC.

A tam jakieś drzwiczki, do których wiodąca droga jest mało uczęszczana tak, że się bardzo rzadko kto na nią pokazuje, z przyczyny, że się zdaje jakoby była nieprzebyta, nierówna i kamienista?

CUDZOZIEMIEC.

I dobrze widzę, rzekłem.

STARZEC.

Tam postrzegać możesz jakiś pagórek wzniosły i wejście nań bardzo wąskie, mające z obu stron głęboką przepaść.

CUDZOZIEMIEC.

Widzę.

STARZEC.

Ta więc jest droga, rzekł, wiodąca do prawdziwej nauki.

CUDZOZIEMIEC.

Jakże i na samo spojrzenie jest bardzo przykra!

STARZEC.

A na wierzchołku pagórka czy widzisz jakąś opokę wielką i wysoką a w koło stromą?

CUDZOZIEMIEC.

Widzę, rzekłem.

XVI.

STARZEC.

Czy widzisz te dwie niewiasty stojące na skale, pięknego lica i mocnej budowy ciała, które z jakimś przymileniem wyciągają ręce?

CUDZOZIEMIEC

Widzę: ale jak się zowią? rzekłem.

Ob. Ceb.

7

STARZEC.

Ta, rzekł nazywa się *Wstrzemięzliwość* a tamta *Stałość*, są to siostry.

CUDZOZIEMIEC.

Czegoż z takim przymileniem wyciągają ręce?

STARZEC.

Zachęcają, rzekł, przychodzących do tego miejsca, aby nie tracili nadziei i serca: mówiąc, że mało im jeszcze cierpieć potrzeba, a wyjdą na piękną drogę.

CUDZOZIEMIEC.

A kiedy przyjdą pod samą skałę, jak na nią wstąpią, bo nie widzę żadnej drogi tam wiodącej?

STARZEC.

Same te niewiasty z opoki zstępują i podnoszą ich w górę do siebie. Wtedy im rozkazują odpocząć, a po chwili nadają *Sitę i Ufnosć*, oznajmują, że ich zaprowadzą do *prawdziwej Nauki* i pokazują drogę jak jest piękna, gładka, bez wszelkich zawad i niebezpieczeństw, co i sam widzisz.

CUDZOZIEMIEC.

Istotnie , tak się wydaje.

XVII.

STARZEC.

Czy widzisz, rzekł, przed tym gajem miejsce , co się zdaje być piękne , podobne do łąki i jaśniejące wielkiem światłem ?

CUDZOZIEMIEC.

I dobrze widzę.

STARZEC.

Czy postrzegasz we środku téj łąki obwód inny i bramę inną ?

CUDZOZIEMIEC.

Tak jest : ale coż to za miejsce ?

STARZEC.

Siedlisko błogosławionych , rzekł ; tam bowiem mieszkają wszystkie cnoty i szczęśliwość.

CUDZOZIEMIEC.

Kiedy tak, rzekłem, jakże to miejsce musi być piękne!

XVIII.

STARZEC.

A tam przy bramie czy widzisz, rzekł, że jest jakaś niewiasta piękna, poważnych rysów twarzy, w średnim wieku i już mogąca zdrowo o rzeczach sądzić, a jej ubior prosty i bez żadnych ozdób? Stoi nie na okrągłym kamieniu, lecz na kwadratowym mocno utwierdzonym, a przy niej dwie inne, co się zdają być jej córkami.

CUDZOZIEMIEC.

Tak się wydaje.

STARZEC.

Z tych więc ta, co stoi we środku, jest *prawdziwa nauka*, tamte zaś, jedna *Prawda*, a druga *Przekonanie*.

CUDZOZIEMIEC.

Dla czegoż stoi na kwadratowym kamieniu?

STARZEC.

Na znak , rzekł , podróżującym , że do niej bezpieczna i pewna droga , i że tych rzeczy , które u niej biorą , jest niezmienna darowizna.

CUDZOZIEMIEC.

I coż daje?

STARZEC.

Ufność i Odwagę , rzekł.

CUDZOZIEMIEC.

A te na coż się przydadzą ?

STARZEC.

Za ich pomocą można poznać , że nie ma nic wielkiego do cierpienia w tém życiu.

XIX.

CUDZOZIEMIEC.

O mocny Boże , rzekłem , jakże są piękne dary ; ale dla czego tak za obwodem stoi ?

STARZEC.

Aby przychodzących , rzekł , leczyła przez

moc oczyszczająca: a później, jak się oczyszcza, do cnót ich wprowadza.

CUDZOZIEMIEC.

Jakże to, rzekłem, bo nie rozumiem?

STARZEC.

Wnet zrozumiesz, rzekł. Jako udający się do lekarza, jeśli komu ciężko przypadnie chorować, naprzód lekami pozbawia się przyczyn słabości, a dopiero potem lekarz w dawnych go siłach i zdrowiu postawia; ale kiedy nie spełnia rozkazów lekarza, wtedy słusznie opuszczony ginie z choroby.

CUDZOZIEMIEC.

To rozumiem, rzekłem.

STARZEC.

W tenże sam sposób, rzekł, kiedy kto do prawdziwej Nauki przystępuje, wtedy go leczy i napawa swoją mocą, aby go natychmiast oczyścić i pozbawić ze złych rzeczy, z którymi przyszedł.

CUDZOZIEMIEC.

Jakież to?

STARZEC.

Niewiadomość i Błąd, które wypił od *Ułudy*, także *Pycha*, *Żądza*, *Niewstrzeżliwość*, *Gniew*, *Łakomstwo* i wszystko inne złe, którym był napełniony w pierwszym obwodzie.

XX.

CUDZOZIEMIEC.

A jak oczyści, gdzież go posyła?

STARZEC.

Wewnątrz obwodu, kędy mieszka *Mądrość* i inne cnoty.

CUDZOZIEMIEC.

Jakież to są?

STARZEC.

Czy nie widzisz, rzekł, w bramie orszaku niewiast, które się zdają piękne i skromne, w odzieniu grubém i prostém i nie mają nic zalotniczego, nic wyszukanego, jak inne?

CUDZOZIEMIEC.

Widzę, rzekł; ale jak się zowią?

STARZEC.

Pierwsza, rzekł, *Mądrość*, a tamte inne są jej siostry, jako to: *Odwaga*, *sprawiedliwość*, *Pocziwość*, *Roztropność*, *Skromność*, *Wolność*, *Wstrzemięzliwość* i *Łagodność*.

CUDZOZIEMIEC.

O! przewybornie, rzekłem, w jakże wielkiej jesteście nadziei!

STARZEC.

Tylko, rzekł, zrozumieście i ochotnie tak czyńcie, jak słyszycie.

CUDZOZIEMIEC.

Wszakże jak najpilniej uważamy, rzekłem.

STARZEC.

Dla tego, rzekł, i ocalicie siebie.

XXI.

CUDZOZIEMIEC.

A jak przyjmą go cnoty do swego towarzystwa, gdzież zaprowadzą?

STARZEC.

Do Matki, rzekł.

CUDZOZIEMIEC.

Któraż to?

STARZEC.

Czy widzisz drogę wiodącą na tę wyżynę,
co jest Zamkiem wszystkich obwodów?

CUDZOZIEMIEC.

Widzę.

STARZEC.

Tam w przysionku jakaś niewiasta poważ-
na i piękna siedzi na wysokim tronie, ustrojona
niedbale i bez wymusu a uwieńczona kwiecistą
i różnofarbną równianką.

CUDZOZIEMIEC.

Tak się wydaje.

STARZEC.

Nazywa się *Szczęśliwość*.

Ob. Ceb.

8

XXII.

CUDZOZIEMIEC.

Kiedy do niej kto przyjdzie , coż wtedy ona czyni ?

STARZEC.

Szczęśliwość i wszystkie inne *Cnoty* wienczą go mocą swoją, jako zwycięzcę w najzacieńszych bojach.

CUDZOZIEMIEC.

W jakichże walkach odniósł zwycięstwo? rzekłem.

STARZEC.

Zwyciężył, rzekł, największe i najstraszniejsze potwory , co go piérwój pożerały, dręczyły i ujarzmiały ; te wszystkie zwalczył i precz odegnał , a tak dalece sobą owładnął , że teraz jemu służą , jak on niegdyś im służył.

CUDZOZIEMIEC.

Jakież to pokonał, jak mówisz, potwory? bardzo bowiem pragnę słyszeć.

STARZEC.

Naprzód, rzekł, *Niewiadomość i Błąd*: alboż się tobie nie wydają potworami?

CUDZOZIEMIEC.

I jeszcze złośliwými, rzekłem.

STARZEC.

Potém *Smutek, Płacz, Pychę, Łakomstwo, Niewstrzeźliwość* i wszystkie inne *Niecnoty*. Nad niemi panuje, a nie ulega jak pierwój.

XXIII.

CUDZOZIEMIEC.

O jak piękny czyn! rzekłem, i najpiękniejsze zwycięstwo! Lecz jeszcze jedną mi rzecz powiedz: jaką ma ten wieniec moc, który mu włożono, jak rzekłeś.

STARZEC.

Moc uszczęśliwiająca, o młodzieńcze! Uwierzyzony bowiem staje się szczęśliwym i błogosławionym, i nadziei szczęścia nie pokłada w innych, lecz w samym sobie.

XXIV.

CUDZOZIEMIEC.

Jakże mówisz o piękném zwycięztwie! ale uwieńczony coż robi albo gdzie idzie?

STARZEC.

Biorą go cnoty i prowadzą na to miejsce, skąd przyszedł piérwój i pokazują tam przybywających, jak źle i nędznie żyją, jak ponoszą rozbicia się na morzu życia, jak błądzą, i są pędzeni, jako brańcy od nieprzyjaciół, jedni od *Niewstrzeźliwości*, drudzy od *Pychy*, niektórzy od *Łakomstwa*, inni od próżnej *Chwały*, a inni od innych *Niecnot*: i z téj biedy, w którą się wplątali, nie mogą się wywikłać, aby potrafiliby zbawić siebie i tu przybyć, lecz się dręczą w całym życiu. Tak nie umiając znaleźć téj prawdziwej drogi, muszą tyle cierpieć: bo zapomnieli o rozkazie Jenjuszu.

XXV.

CUDZOZIEMIEC.

Dobrze zdajesz się mówić; ale jeszcze nie

pojmuję, dla czego wiodą go enoty na to miejsce, skąd przybył piérwój?

STARZEC.

Nie piérwój, dokładnie nie wiedział, rzekł, i nie nie znał rzeczy tam będących, lecz zostawał *w niepewności*, a przez *Niewiedomość* i *Błąd*, któremi się napoił, brał złe za dobre, a dobre za złe: dla tego i złe żył równie jak inni tam przebýwający; ale teraz otrzymawszy poznanie rzeczy otaczających i sam dobrze żyje i zastanawia się nad tém, jak drudzy źle czynią.

XXVI.

CUDZOZIEMIEC.

A po obejrzeniu wszystkiego cóż robi? albo gdzie jeszcze idzie?

STARZEC.

Gdzie się mu podoba, rzekł; bo wszędzie ma bezpieczeństwo, jakby posiadał korycyjską jaskinię 1) i gdziebykolwiek przyszedł, żyć będzie

(1) Była to jaskinia przy szczycie Parnasu, gdzie mieszkała Nimfa Korycja i stąd zwana *korycyjską* Mysł

dobrze i bezpiecznie, bo go przyjmą radośnie wszyscy, jako słabi lekarza.

CUDZOZIEMIEC.

Czyż nie lęka się tych niewiast, tych potworów, jak je nazywasz, aby co złego nie zrobiły?

STARZEC.

Bynajmniej. Nie trują mu bowiem pokoju ani *Boleść*, ani *Troska*, ani *Niewstrzeźliwość*, ani *Łakomstwo*, ani *Bieda*, ani żadne złe inne, bo nad niemi wszystkiemi panuje i wyższy od tych, które go piérwéj dręczyły. Jak ukąszenie wężów nie szkodzi tym, którzy mają lekarstwo od jadu, chociaż innym śmierć przynosi; tak i jemu żadna namiętność nie może nic złego zrobić, bo na wszystko ma lekarstwo.?) 2)

porównania taka, że człowiek po osiągnięciu prawdziwej nauki, będzie tak bezpieczny, jak ta Nimfa ukryta w niedostępnej jaskini,

(2) To porównanie do ukąszenia wężów jest za ciemne w Greckim; przeto wolniejszym przekładem starałem się wyjaśnić.

XXVII.

CUDZOZIEMIEC.

Dobrze zdajesz się mówić; lecz jeszcze mi powiedz, co to za ludzie, którzy zstępują z pagórka? jedni uwieńczeni okazują twarz wesolą, a drudzy bez wieńców smutni i stroskani, mają pobite nogi i głowy, a jakieś niewiasty ich zatrzymują?

STARZEC.

Z wieńcami na głowie są ci ludzie, którzy w dobrém zdrowiu przybyli do *Nauki* i którzy bardzo się cieszą, że wreszcie ją osiągnęli; a bez wieńców jedni są ci, którzy odrzuceni przez *Naukę* wracają w złym i nędznym stanie umysłu: drudzy, którzy ze strachu od *Niej* uciekają i tak przycho-
dząc do *Obojętności*, znowu się cofają i błądzą po bezdrożu.

CUDZOZIEMIEC.

Jakie to Niewiasty im towarzyszą?

STARZEC.

Troski, rzekł, *Boleści*, *Bojaźnie*, *Niestawy*,
i *Niewiadomości*,

XXVIII.

CUDZOZIEMIEC.

Wszystko złe, jak powiadasz, im towarzyszy.

STARZEC.

Niestety, rzekł, wszystko idzie za niemi. A powróciwszy do pierwszego Obwodu *Roskoszy i Niewstrzeźliwości*, nie obwiniają siebie samych, ale złorzeczą Nauce i tym, którzy jęj drogą postępują; zowią ich biędnymi, nędzny-
mi i nieszczęśliwymi dla tego, że tak nie żyją jak oni i tych samych dóbr nie używają.

CUDZOZIEMIEC.

Coż nazywają dobrami?

STARZEC.

Krótko mówiąc, *Rozpustę i Niewstrzeź-
zliwość*. Wylać się bowiem na rokosze sposobem zwierząt i nurzać się w nich, poczytują za największe dobro.

XXIX.

CUDZOZIEMIEC.

A stamtąd przychodzące inne niewiasty wesole i uśmiechliwe, jak się nazywają?

STARZEC.

Opinie, rzekł, które dążących ku *cnotom* prowadzą do *Nauki*: a teraz właśnie powracają ztamtąd, aby jeszcze innym przewodniczyć i oznajmić wszystkim, że już ci, których pierwój prowadziły, stali się szczęśliwymi.

CUDZOZIEMIEC.

Czy te niewiasty, rzekłem, nie wchodzą wewnątrz do obwodu samychże *cnót*?

STARZEC.

Nie, odpowiedział; nie mają bowiem prawa *Opinie* wchodzić do *Mądrości*, ale tych, których wiodą, oddają Nauce: a jak Nauka ich przyjmie, to znowu wracają dla sprowadzenia innych. Podobnie jak okręty, co wyłożywszy towary, znowu wracają po drugie.

XXX.

CUDZOZIEMIEC.

To wprowadzie, rzekłem, dobrześ, jak sądzę, wytłumaczył: ale nam jeszcze tego nie odkryłeś,

Ob. Ceb.

9

co *Jeniusz* przykazuje czynić wchodzącym do życia ?

STARZEC.

Ufać, rzekł: przeto i wy ufajcie, a wszystko opowiem i niczego przed wami nie zataję.

CUDZOZIEMIEC.

Dobrze mówisz, rzekłem.

STARZEC.

A wyciągnąwszy znowu rękę, rzekł; czy widzicie Niewiastę, co się wydaje być ślepa i stojącą na okrągłym kamieniu, która, jak wam nie dawno mówiłem, *Dola* się nazywa?

XXXI.

CUDZOZIEMIEC.

Widzimy.

STARZEC.

Oto, rzekł, rozkazuje *Jeniusz* nie wierzyć tej kobiecie: i cokolwiek kto wezmie od niej, nie każe tego poczytywać za pewne, bezpieczne

i swoje. Gdyż jój nie nie przeszkadza, aby daru nie mogła odjąć i komu innemu oddać. Dla téj więc przyczyny rozkazuje nie dawać się zwyciężać podarkami, nie cieszyć się, kiedy co daje, ani smuć się kiedy unosi, nie ganić jój, ani chwalić; bo nie nie czyni z rozmysłu, lecz wszystko robi niebacznie i jak się przydarzy, co już wam piérwój powiedziałem. Stąd Jenjusz nie każe dziwić się nad tém, co ona robi, aby nie byli podobnymi do nieuczciwych pokładników. Ci bowiem kiedy ludzie u nich składają pieniądze, cieszą się i za swoje poczytują, a kiedy odbierają od nich, gniewają się i sądzą że wielkie krzywdy ponoszą: bo nie chcą pamiętać, że pod tym warunkiem wzięli te pokłady, aby właściciel w każdym czasie mógł odebrać, co złożył. Podobnie każe Jenjusz zachowywać się względem jój darowizny, i zawsze pamiętać, że taka jest natura Doli, aby odebrać co dała i nagle potém osypać darami i znowu unieść natychmiast wszystko co dała, a nie tylko co dała, lecz i co piérwój posiadał. Jakie więc rzeczy daje, rozkazuje brać od niój i zaraz spieszyć do pewnej i bezpiecznej darowizny.

XXXII.

CUDZOZIEMIEC.

Do jakiejże to? rzekłem.

STARZEC.

Do téj, którą mają wziąć od Nauki, jeśli się tam zbawią.

CUDZOZIEMIEC.

I coż to jest takiego?

STARZEC.

Prawdziwa, rzekł, znajomość rzeczy pozytecznych: a ta darowizna jest pewna, bezpieczna, i nieodmienna. Przeto Jenjusz rozkazuje natychmiast uciekać od Doli, a gdy przyjdą do owych niewiast, które, jak pierwój mówiłem, zowią się: *Niewstrzeźliwość* i *Roskosz*, każe im prędko wyrwać się i nie wierzyć tym niewiastom. Kiedy zaś zbliżą się do fałszywój nauki, pozwala im jakiś czas tam zabawić, i wziąć od niej co sobie zechcą, jakby na drogę 1) a potem

(1) W pogaństwie nie było pewnego prawidła, któ

każe natychmiast spieszyć do prawdziwej nauki. Oto jest to, co im Jenjusz przykazuje: a jeśli kto zaniedba i nie spełni tego, nędzny nędznie ginie.

XXXIII.

Otoż są wyobrażenia, o cudzoziemcy! tego małowidła: jeżeli zaś jeszcze o cokolwiek z tych rzeczy macie pytać, odpowiem wam bez żadnej zazdrości.

CUDZOZIEMIEC.

Prawdę mówisz, rzekłem; ale coż Jenjusz rozkazuje im wziąć od fałszywej Nauki.

STARZEC.

To, co zdaje się im być pożytecznym.

reby od razu mogło zabezpieczyć człowieka od wszelkich złudzeń fałszywej mądrości: co my dziś mamy w świętych zasadach wiary. Przeto każdy musiał przebywać różne błędne mniemania, nim wreszeie drogą doświadczenia, badania i ciężkiej pracy, mógł się zbliżyć mniéj więcéj do prawdy. To samo teraz dzieje się z tymi, których przewodnikiem, zamiast prawd religijnych, jest pyszny rozum.

CUDZOZIEMIEC.

Coż takiego ?

STARZEC.

Różne wiadomości naukowe, które, powiada Plato, są jakby węzidłem dla młodzieńców, aby się nie zwrócili do czego innego.

CUDZOZIEMIEC.

Czy potrzeba wziąć cośkolwiek z tych rzeczy, aby przyjść do prawdziwej Nauki, czy też nie ma koniecznej potrzeby?

STARZEC.

Wprawdzie nie ma koniecznej potrzeby rzekł: jednakże te rzeczy są użyteczne: ale do uczynienia ludzi cnotliwszymi nie one nie przynoszą.

CUDZOZIEMIEC.

Więc nie są przydatne, jak powiadasz, do uczynienia ludzi cnotliwszymi ?

STARZEC.

Nie.—Mogą bowiem oni i bez nich zostać cnotliwymi. Jak przez tłumacza pojmujemy co się mó-

wi w obcym języku : a jednak lepiej jest , kiedy sami rozumiemy tę mowę ; podobnie wiadomości naukowe są tłumaczami , przez których pojmujemy rzeczy lepsze : ale i bez tych wiadomości nie nam nie przeszkadza mówić wprost językiem enoty i stać się lepszymi.

XXXIV.

CUDZOZIEMIEC.

Czyż ludzie pełni wiadomości nie uprzedzają innych w stawaniu się lepszymi ?

STARZEC.

Jakże mogą uprzedzać; kiedy nie wiedzą co jest właściwie dobrego , a co złego , równie jak inni , i kiedy równie są trzymeni w więzach od wszelkich występków. Nie bowiem nie przeszkadza mieć nauki , posiadać wszystkie wiadomości i razem być pijakiem , rozpustnikiem , łakomcą , krzywdzicielem , zdrajcą , a nawet głupcem.

CUDZOZIEMIEC.

Zaiste, wielu takich można widzieć.

STARZEC.

Jakże więc, rzekł, mieliby przodkować w stawianiu się lepszymi z przyczyny tych wiadomości?

XXXV.

CUDZOZIEMIEC.

Tego z całej mowy nie widać w żaden sposób. Ale co za przyczyna, rzekłem, że się znajdują w drugim obwodzie, jakby byli od innych bliższymi prawdziwej nauki?

STARZEC.

I coż to, rzekł, im pomaga, kiedy często można widzieć przechodzących z pierwszego obwodu od Niewstrzeźliwości i innego złego w trzeci obwód do nauki prawdziwej z pominięciem tych ludzi pełnych wiadomości. Czémżeby więc innych uprzedzali, chyba że są leniwszymi i niepojętniejszymi?

CUDZOZIEMIEC.

Jak to? rzekłem.

STARZEC.

W drugim bowiem obwodzie prócz innych

niedoskonałości, jeszcze mają i tę, że udają jakoby to znali, czego nie znają. A póki mają takie mniemanie, nie mogą ani na krok postąpić do prawdziwej Nauki. Wreszcie, czy nie widzisz i tego że *opinje z piérwszego obwodu* równie i do nich przychodzą? Przeto w niczém nie są lepsi od tamtych: chyba do nich przyjdzie *Poprawa* i przekonają się, że nie prawdziwą, ale fałszywą Naukę mają. Dla tego i wy, o cudzoziemcy, czyńcie tak i myślcie zawsze o tém, co mówiłem, aż dopóki tych rzeczy w nałóg sobie nie przemienicie. Nad tém potrzeba często zastanawiać się i nie zaniedbywać, a wszystko inne za nie swoje dzieło poczytywać. Jeśli zaś nie będziecie tak czynić, to nie odniesiecie żadnej korzyści z tego, coście teraz słyszeli. 1).

(1 Łatwo zrozumiał czytelnik, że pod fałszywą nauką pojmuje Cebes same tylko wiadomości i to wtedy, kiedy się błędnie kładną za ostateczny cel nauki, a prócz tego odnosi tu wszystkie sofizmata i fałszywe zasady. Przeciwnie prawdziwą naukę stanowi u niego nie tylko właściwa znajomość dobrego i złego, ale stosowne do pojęcia postępowanie. Coż może być i dzisiaj praw-

CUDZOZIEMIEC.

Będziemy tak czynić; ale nam wytłumacz, dla czego nie są *dobrem* te rzeczy, które biorą ludzie u *Doli*: jako to, życie, zdrowie, bogactwo, sława, potomstwo, zwycięztwo i inne tym podobne rzeczy. Albo też znowu jak nie są *złem*

dziwskiego? Jednak nie potępia nauk, owszem uważa je nawet w błędnym kierunku pożytecznemi ztąd, że drogę zagrażają próżnowaniu, które bez porównania częściej i niechybniej prowadzi do największego zepsucia. Widzimy jak dawno i jak trafnie ludzie naturalnym rozsądkiem odróżnili uczoność od prawdziwej mądrości, która kieruje postępowaniem: a jednak i do dziś dnia, nie jestże ten przesąd upowszechniony, że gołą naukę przenoszą nad wszystko? Ludzie wysokiej praktycznej doskonałości przy gruntownej nauce nie tyle robią wrażenia i wpływu, jak ci, którzy błyskają ogromną erudycją bez braku pochwytaną, albo wnoszą oparci na sofizmatach jakiś nowy i czarujący systemat, osobliwie przy często niezaprzeczonej głębokości w niektórych myślach. Wieluż to znajdzie się w klasie oświecenijszej ludzi, u którychby jakiś sławny uczony, albo Filozof czy poeta, nie miał większego poszanowania i wziętości, jak każdy Święty; a przecież ta wiadomość, albo

rzeczy tamtym całkiem przeciwnie? Mowa bowiem taka zupełnie się nam wydaje nadzwyczajną i niepodobną do wiary.

XXXVI.

STARZEC.

Dobrze więc, rzekł: chciej tylko powiedzieć swoje *widzimi się* w tej rzeczy, o którą cię zapytam.

ten czyzy brzęk miedzi, tylko celem moralności nabięra wagi i znaczenia? — Rzecz widoczna, że Cebes patrzy tu na wszystkie nauki z punktu tego, czy są koniecznie potrzebne do stania się cnotliwym, czyli czy nauki są jedyną i wyłączną drogą do życia poczeiwego: a w tym poglądzie któż zaprzeczy, że nie ma słuszności za sobą? Jednak nie idzie ztąd, aby nauki i wiadomości nie przyczyniały się mocno do powszechnego ludzi udoskonalenia przy zdrowym i zbawiennym kierunku, który u Chrześcijan powinien być głównym celem we wszelkich umiejętnościach. A tak przy największym poważaniu nauk i najpilniejszym staraniu się o ich nabycie, nie można na nich samych wszystkiego opierać, bo tylko zasady Wiary robią i naukę prawdziwie pożyteczną i ludzi cnotliwymi. Widziałem bardzo a bar-

CUDZOZIEMIEC.

Zgoda , uczynię tak , rzekłem.

STARZEC.

Czy dla tego życie jest *Dobrem* , jeśli kto źle żyje ?

CUDZOZIEMIEC.

Zdaje mi się , rzekłem , że nie jest *Dobrem* , ale *złem*.

STARZEC.

Jakże życie może się uważać za *Dobro* , kiedy dla niego jest *Złe* ?

dzo wielu obeznanych ze stanem dzisiejszej oświaty , a ledwie dwóch mogłem znaleźć , którzy nabytą naukę starali się zastosować do własnego życia i tym sposobem sami wyrobili swój charakter. Pospolicie się bowiem dzieje , że ludzie przy całej nauce są takimi , jak ich utworzyły skłonności i nawyki : bo tylko powaga Boska i święte zasady wiary , mogą prawdziwie i skutecznie wpływać na moralne ukształcenie człowieka.

CUDZOZIEMIEC.

Tym , jak mi się zdaje, którzy źle żyją jest *złe*, a którzy dobrze , jest *dob.*o.

STARZEC.

A więc powiadasz że życie jest i *złe* i *dobro*:

CUDZOZIEMIEC.

Powiadam.

XXXVII.

STARZEC.

Nie mówże tak niebacznie, bo nie podobna, aby jedna i ta sama rzecz była i zła i dobra. Tym bowiem sposobem byłoby zawsze razem pożyteczne i szkodliwe , pożądane i unikane.

CUDZOZIEMIEC.

Wprawdzie niedorzecznie , ale tak jest , bo jeśli się komu źle żyć przytrafi, złem to jest dla niego i jakże takiemu, życie nie jest *złe*?

STARZEC.

Ale , rzekł , nie jest to samo żyć i źle żyć: alboż tak nie sądzisz?

CUDZOZIEMIEC.

Zapewne , nie mam tego za rzecz jedną.

STARZEC.

Złe więc żyć , złem jest , a samo życie nie jest złem: inaczéj bowiem i dla dobrze żyjących byłoby złem , gdyż mają życie , które jest złem.

CUDZOZIEMIEC.

Prawdę , jak sądzę , mówisz.

XXXVIII.

STARZEC.

A ponieważ towarzyszy życie dobrze i źle żyjącym , przeto samo życie nie jest ani *Dobro* , ani *Złe*: jak naprzykład samo cięcie , albo palenie , które chorym często bywa pomocne , a zdrowym szkodliwe. To samo i życie.

CUDZOZIEMIEC.

Tak jest.

STARZEC.

Ty zaś jeszcze to uważaj , czybyś chciał żyć źle , czy umrzeć chlubnie i mężnie ?

CUDZOZIEMIEC.

Umrzeć chlubnie, rzekłem.

STARZEC.

Więc ani umierać jest złem, kiedy pożądana często jest śmierć nad życie.

CUDZOZIEMIEC.

Tak jest.

STARZEC.

Można to samo zastosować do zdrowia i choroby. Często lepiej chorować, jak być zdrowym, kiedy przypadek tak nadarzy.

CUDZOZIEMIEC.

Bywa to czasem.

XXXIX.

STARZEC.

Teraz uważajmy z tej samej strony i bogactwo: bo jeśli tylko zastanowimy się, jakże często widzimy bogacza źle i nędznie żyjącego.

CUDZOZIEMIEC.

Dla Boga! i jak wielu!

STARZEC.

Więc im bogactwo nie nie pomaga do życia
dobrego ?

CUDZOZIEMIEC.

Tak sędzę , bo są ludźmi złymi.

STARZEC.

A więc nie bogactwo czyni dobrymi , tylko
prawdziwa nauka ?

CUDZOZIEMIEC.

Tak się okazuje z całej téj mowy.

STARZEC.

Jakże Bogactwo może być dobrem , kiedy
swym właścicielom nie nie pomaga aby byli le-
pszymi.

CUDZOZIEMIEC.

Tak sędzę.

STARZEC.

Stąd niektórym lepiej nie mieć bogactwa,
kiedy go nieumieją używać.

CUDZOZIEMIEC.

I ja tak myślę.

STARZEC.

Czyż można to mieć za Dobro, czego nie posiadanie jest często rzeczą pożyteczną?

CUDZOZIEMIEC.

W żaden sposób.

STARZEC.

Przeto, jeśli kto potrafi dobrze i mądrze bogactwa używać, będzie żył dobrze; jeśli zaś nie umieć zrobić z nich przyzwoitego użytku, musi nastąpić złe życie.

CUDZOZIEMIEC.

Największa prawda, jak sądzę. 1).

1) Przez *Dobro* i *Złe*, rozumie się tu cnota i grzech, ztąd życie, zdrowie, bogactwa i tym podobne rzeczy nie mają same w sobie ani zasługi, ani nagany: czyli nie są ani cnotą, ani grzechem. Lecz wszystkie te rzeczy mogą być zwane i są istotnie dobrem i skarbem, jak dary Boże, które na pozyskanie cnot obowiązanym jesteśmy obrócić. Jeszcze rzecz godna zastanowienia, że ludzie przy braku objawionego światła, umieli jednak samym rozumem naturalnym tak wyłącznie cno-

Ceb.

11

STARZEC.

W ogólności ceniecie tych rzeczy, jako dobrych, lub pogarda, jako złych, mięsza ludziom pokój i szkodzi im: bo je ceniąc i sądząc, że tylko przez nie mogą być szczęśliwymi, robią wszystko z ich przyczyny chociażby coś najbezbożniejszego było. A to czynią z niewiadomości dobrego: bo nie wiedzą, że nie może ze złych rzeczy wyniknąć żadne dobro. Jakoż postrzegamy wielu nabywających bogactwo zlemi i haniebnymi postępkami, jako to: zdradą, łupieństwem, rozbojem, potwarzą, zdzierstwem i wielą innymi zbrodniami.

CUDZOZIEMIEC.

Tak jest.

tę nazywać dobrem, że nawet najmiłszym rzeczom, jako to: życiu, zdrowiu i wszelkim przyjemnościom, odmawiali tego nazwania. I tym dziwniej, że rozum naturalny i wiara pogańska nie przedstawiały takiej pewności życia wiecznego i dóbr nieskończonych, jak nam zaręcza niemyślne Objawienie Boże. Jakże jest mało Chrześcijan, coby w tym względzie umieli się podnieść w życiu praktycznym do pojęcia tego poganina! —

STARZEC.

Jeśli więc nie może być ze złego dobre, co i prawda, a bogactwo często nabywa się ze złych czynów, więc i bogactwo nie musi być Dobrem.

CUDZOZIEMIEC.

Tak wypada z całej téj mowy.

STARZEC.

Przeciwnie, ani mądrość, ani sprawiedliwość może się pozyskać ze złych postępów, ani niesprawiedliwość i nierozsądek z dobrych czynów; takie bowiem rzeczy razem być nie mogą. Przeciwnie nie przeszkadza mieć w sobie wiele złego i razem posiadać bogactwo, chwałę, zwycięztwo, lub inne tym podobne rzeczy. A więc to wszystko nie jest ani złem, ani dobrem, ale sama mądrość jest dobrém, głupstwo złém.

CUDZOZIEMIEC.

Dobrze mówisz, rzekłem.

Faint, illegible text, possibly bleed-through from the reverse side of the page. The text is arranged in several paragraphs and is mostly obscured by the paper's texture and fading.

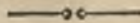

DORĘCZNIK EPIKTETA.

Epiktet urodzony w mieście frygijskiem Hieropolis, był niewolnikiem Epafrodita wyzwolénca i pokojowca Nerona. Prawdziwie po stoicku znosił niewolę, bo gdy go raz Epafrodyt mocno uderzył po nodze, rzekł mu spokojnie Epiktet: *złamiesz nogę: lecz tą zimną krwią jeszcze więcej rozgniewany właściciel, uderzył tak gwałtownie, że istotnie złamał mu nogę, Wtedy z jednaka spokojnością rzekł Filozof, A co, nie mówiłem że złamiesz? Przez taki nowiejął przeszedł, nim go Pan wyzwolił, oddał na naukę Filozofji. Całe życie w ubóstwie przepędził: a w Rzymie domek jego próżny nie potrzebował zamku, bo nie w nim nie było prócz łóżka i materaca. Należy do największych Filozofów stoickich, a ze względu na życie nieposzlakowane i szczególniejszą mądrość wolną od wszelkiego pozoru i dumy, ma bardzo mało współ-zawodników. Większą część życia bez sługi przebył, w końcu jednak przyjął niewiastę dla pilnowania chłopca, którego wziął na wychowanie od swego przyjaciela, co go chciał dla niedostatku gdziekolwiek podrzucić. Za Domicjana około roku 98 gdy postanowieniem Senatu wygnano z Rzymu i Włoch wszystkich Filozofów, ustąpił do Nikopolu w Epirze i tam w czasie woj-*

ny Rzymian z Dakami albo Getami, miał owe sławne rozmowy z Cesarzem Trajanem, które jego uczeń Arrjan wydał po śmierci mistrza. Spółczesni świadczą o jego tak wielkiej mocy w sposobie przekonywania, że jak chciał, nakłaniał uczniów swoich. Stąd Symplicjusz utrzymuje, że tego i piekło nie nawróci, kogo rozumowanie Epikteta nie poruszy. Orygenes powiada, że należy Epikteta przenieść nad Platona, bo jego sposób mówienia prosty i poważny nie tylko trafił do przekonania uczonych, ale i prostaków. Po śmierci Domicjana zabawiwszy jeszcze jakiś czas w Nikopolu, wrócił nareszcie do Rzymu. Żył tam w największej poufałości, jak świadczy Sparcian, z Cesarzem Adrjanem. Epiktet nie dożył dwóch Antoninów, jak chcą niektórzy: a Marek Aureli już słuchał Filozofji stoickiej u Rustika ucznia Epikteta. — Jak było wielkie tego Filozofa uwielbienie, stąd można wnosić, że lampa gliniana, przy której w nocy pracował, była po jego śmierci kupiona za trzy tysiące drachm. Jak Pytagoras i Sokrates, tak i Epiktet nic nie pisał: ale uczniowie spisywali jego rozmowy lub wykład jakiej rzeczy. Najsławniejszem dziełem jest *Doręcznik*, w którym są umieszczone najcelniejsze zdania nauki moralnej Stoików, aby je każdy miał na podręczu i mógł się na pamięć nauczyć: spisał to sławne dziełko uczeń jego Arrianus zrodzony w Nikomedji.

27

...

DORĘCZNIK

EPIKTETA 1).

ROZDZIAŁ I.

§. I.

Jedne rzeczy są w naszój mocy, a drugie nie w naszój. W naszój mocy mniemanie, popęd, żądanie, wstręt, a jedném słowem wszystkie nasze sprawy. Nie w naszój zaś mocy ciało, majątność, sława, urzędy: a jedném słowem wszystkie nie nasze sprawy.

1) *Ενχειρίδιον* *Enchiridion*, albo *Manuale*, książka podręczna.

§. II.

Rzeczy będące w naszej mocy są z natury wolne, nie podległe przeszkodom, nie wstrzymane; nie będące zaś w naszej mocy są, bezsilne, służebnicze; podległe przeszkodom, cudze.

§. III.

Pamiętaj przeto, że jeśli rzeczy z natury służebnicze osądzisz za wolne, a cudze za własne, doświadczysz przeszkód, smutków i niepokojów, będziesz się uskarżał na *Bogów i ludzi*. A jeśli same swoje rzeczy osądzisz za swoje, a cudze, jak są istotnie, za cudze; nikt ciebie nie zmusi nigdy, nikt tobie nie przeszkodzi, nie będziesz skarżył się na nikogo i nie poniewolnie nie uczynisz: nikt ciebie nie obrazi, nie będziesz miał nieprzyjaciela, ani ucierpisz cokolwiek szkodliwego. (1).

(1) Jest to w części prawda, a w części przesada Stoików, którzy często ludziom obiecują na wierzbie gruszki. Nie idzie bowiem o to, aby człowiek w życiu doczesnym był doskonale spokojny i szczęśliwy, bo nadzieja podobnego stanu czeka błogosławionych i enotli-

§. IV.

Własnych i tak wielkich rzeczy pragnąc, pamiętaj, że nie potrzeba nawet miernie pożądać cudzych: ale jedne z nich opuścić zupełnie, a drugie na czas odłożyć. Jeśli bowiem zapragniesz i własnych rzeczy i razem zechcesz rządzić i zbogacać się, to może nie dopniesz i tych ostatnich rzeczy przez to, że pierwszych pożądasz: lecz najpewniej tego nie osiągniesz, przez co się prawdziwe szczęście i wolność pozyskują.

. §. V.

W każdym przykrém wrażeniu staraj się natychmiast wyrzec, że to tylko wrażenie (1) i że nie jest koniecznie tém, czém się być wyda-

wych w Królestwie niebieskiém; ale na tém rzecz głównie zależy, aby umiał znosić cierpienia i wyciągnął z nich dla siebie korzyść doczesną i wieczną.

(1) W Greckiem *φωτασία*, czyli łacińskie *Visio*, t. j. *Widzenie*. U Stoików pierwszy jakiś pomysł, pierwsze przedstawienie się w myśli jakiej rzeczy, albo pierwsze wyobrażenie, o którym jeszcze rozważa nie wydała sądu, nazywało się *fantazją*, *wizją* czyli *widzeniem*.

je: a potem je stosownie do prawideł, jakie masz, roztrząsaj, lecz najbardziej według tego pierwszego prawidła, czy wrażenie odnosi się do tych rzeczy, które są w naszój mocy: i jeśli pochodzi z tego, co nie jest w naszój mocy, miej to sobie na doręczu, że to nie do ciebie nie należy.

ROZDZIAŁ II.

§. I.

Pamiętaj, że taka jest *pożądanía obietnica*, dopniesz czego pragniesz: a *wstrętu* taka obietnica, nie wpadniesz w to, czego unikasz. Kto się *pożądaniem* oszukał, nieszczęśliwy: a kto upadł w to, czego unikał; nędzny. Jeślibyś tylko unikał tych rzeczy, które są w naszój mocy, nie

W przekładzie nie tak stosowałem się do słów, jak do głównej myśli Stoików, którzy całą swoją Filozofię zakładali na pokonaniu uczuć i wrażeń. A potem nie widziałem najmniejszej potrzeby wznawiania Terminologii stoickiej. Owszem miałem głównie na celu taką jasność, aby przy najwierniejszem tłumaczeniu każdy, nawet nieobeznany z nauką stoicką mógł się obejść bez objaśnień, których w tym względzie ile możności jak najmniej położę.

mógłbyś popaść w to, czego unikasz: lecz jeśli unikasz choroby, śmierci albo ubóstwa, musisz być nieszczęśliwy.

§. II.

Usuń *Wstręt* od tego wszystkiego, co nie jest w naszej mocy; lecz przenieś go do rzeczy będących w naszej mocy, a przeciwnych naturze. *Pożądanie* stłum zupełnie na teraz: jeśli bowiem zapragniesz czegokolwiek z tych rzeczy, które nie są w naszej mocy, musisz być nieszczęśliwym: a jeśli z tych, co są w naszej mocy, to jeszcze nic nie masz, czego by tobie żądać było dobrą rzeczą. Używaj tylko władzy popędu i wstrętu, ale zwolna, z warunkiem i bez pośpiechu. (1).

(1) Podział rzeczy na własne i cudze jest bardzo prawdziwy i pamięć o nim w życiu praktycznym jest niezmiernie pożyteczna. To samo, ale daleko w doskonalszym stopniu podaje nauka Chrześcijańska, kiedy nam każe do niczego nie przywiązywać się zbyt, co nas otacza: a całe serce obrócić do szukania niebieskiego Królestwa po drodze prawdy i dobrych uczynków. Stoicy wymagali od słabej natury człowieka, aby w sobie

ROZDZIAŁ III.

Wszystkie rzeczy albo zachwycające, albo pożyteczne, albo kochane, pamiętaj mianować tak jak są istotnie, począwszy od najmniejszych. Jeśli garnek milujesz, mów, że garnek milujesz;

wszelkie poruszenia stłumiła i przybrała tylko zimną i surową cnotę: co zupełnie jest niepodobieństwem. — Przeciwnie nauka miłości raczy się stosować do naszego przyrodzenia i najkrwawsze walki dziwnie ukwieca i osładza. Zaprzanie się bowiem Chrześcijańskie oswobodzając nas od wszelkich boleści rodzących się ze zbytniego zamiłowania w doczesności znikomiej i ciągle zmienniej, nie wymaga jednak abyśmy się zmienili w nieporuszone niczém i zimne kolumny. Owszem wszystkie uczucia podnosi i oczyszcza z brudów ziemskich świętym i głównym polotem ku rzeczom niebieskim: a w takim kierunku jeszcze nam przyrzeka, że i te dobra doczesne będą nam przydane. Słowem: przez główne staranie się o szczęście wieczne zapewniamy razem i szczęście doczesne, o ile to jest udziałem zwykłych kolei ludzkich. Człowiek bowiem pilnujący przepisów Wiary, staje się godniejszym łaski i błogosławieństwa Nieba, którego darem są wszelkie pomyślności docze-

gdy się bowiem rozbije, nie stracisz pokoju. Jeśli syna albo żonę całujesz, mów że człowieka całujesz: gdy bowiem umrze, nie stracisz pokoju.

ROZDZIAŁ IV.

Zabierając się do jakiego dzieła, zastanów się jakie to jest dzieło. Jeśli zechcesz pójść; a-

sne : a potem wszystkie prawa Boskie zmierzają do przyniesienia pociech i dozwolonej błogości w życiu i największą część bięd oddalają : a nareszcie czyste sumienie jest niezbędnym warunkiem tej wesołości, która w najmniejszej rzeczy smakuje i jest zdolną ze wszystkiego się cieszyć, właśnie z przyczyny umiarkowania i granic położonych przez wiarę, bo za niemi rozkłada się państwo niesmaku, nudy i przesylenia. — Nauka o pożądaniu i wstręcie należy do głównych zasad Stoików : bo rzeczywiście ztąd wypływają wszystkie nasze sprawy : a zasada ostrożności nawet w dobrych chęciach jest sprawiedliwa : chcieli bowiem, aby poczynający nie rwał się z kopyta, bo takie charaktery w końcu słabną i tracą wytrwałość : ztąd wymagali aby stopniowo za rozwinięciem poznania dobrego, wzrastało zamiłowanie w cnocie. Mamy w tym względzie daleko praktyczniejsze prawidło. Żądania w rzeczach ducha w pewnych i niezawodnych

by się obmyć, przedstaw samemu sobie co się dzieje w łaźni: jedni oblewają wodą, drudzy potracają, inni złorzeczą, inni kradną: i wtedy bezpieczniejsz wzmiesz się do dzieła, kiedy natychmiast powiesz, chcę się omyć i to moje postanowienie zgodnie z naturą spełnić. Tym więc

przepisach nie mają żadnych granic, bo mierzą aż do samej doskonałości Boskiej, z wyraźną prawie Niebios pomocą: przeciwnie w rzeczach ciała i ziemi, bynajmniej nie wyniszczamy żądań, ale tylko *poddajemy świętej woli Najlepszego Ojca, który wie, czego potrzebujemy* i zawsze nam udziela w nieskończonej miłości, co jest prawdziwie *dobrem dla naszego wiecznego i doczesnego szczęścia*. Z takim przekonaniem jakże łatwo prawdziwemu Chrześcijaninowi poddać się woli Boskiej z cichą i nieziemską słodyczą w najboleśniejzych wypadkach. Rzecz godna zastanowienia, że tylko powszechny Kościół umiał zaprowadzić tę dziwną harmonję między przyjemnościami doczesnemi i obowiązkami cnoty; że podnosząc ludzi do niesłychanej pićrwiej doskonałości, nie czynił ich smutnymi rygorystami. Owszem: używają wszelkich godziwych słodyczy życia z całą swobodą i weselem. Przeciwnie rozum ludzki zawsze w tym względzie skacze po ostatecznościach, Dawniej albo się rozpasywali za przy-

sposobem w każdym dziele postępuj. Jeśli bowiem cokolwiek do omycia się stanie na przeszkodzie, zaraz to miej na doręczu, że nie tylko omyć się chciałem, lecz jeszcze pragnąłem moje postanowienie zgodnie z naturą spełnić: a nie spełniłbym,

kładem Epikurejczyków, albo usiłowali zostać mumią stoicką. To samo w czasach Chrześcijańskich stało się z tymi ludźmi, którzy odważyli się szukać po za szrankami Kościoła lepszych prawideł życia; jedni bowiem jak w początkach Reformy, przyszli do szalonej i śmiesznej surowości, która ze wściekłością wytępiła wszelkie godziwe zabawy w towarzystwie, a nawet widziała piekło w najniewinniejszych igraszkach dzieci. Ztąd nagle miasta i wsi przemieniła w Klasztory najsurowsze, gdzie nie mówią prócz *memento mori*, gdzie śmiech uważają za zbrodnię. Lecz ta przesada w ludziach rzadka i krótka: przeto drudzy téj samej partji ludzie otworzyli szeroko wrota albo raczej je znieśli, a tak nastąpiło rozpasanie się zupełne, co ludzi niżej bydła stawia. Twórca duszy i ciała może tylko wykazać prawdziwy sposób ich pogodzenia po upadku człowieka i jedna objawiona Wiara wyznaczyła właściwy kierunek i szczegółowe sposoby tego kierunku uczuć i namiętności; czego i dawniej i teraz sam rozum nie dokáže.

jeśli bym się gniewał na to, co się naturalnie dzieje.

ROZDZIAŁ V.

Pokoj ludziom mieszają nie rzeczy, ale o rzeczach mniemania. Śmierć nie ma w sobie straszego: jak i Sokratesowi tak się zdawało: ale to mniemanie o śmierci, że straszna, jest tylko straszném. Kiedy więc w cokolwiek jesteśmy uwikłani, lub kiedy się niepokoiny, lub smucimy, nie obwiniajmy bynajmniej innych, ale samych siebie, to jest, swoje mniemania. Nieuk skarży się w tém na innych, co sam zle zrobił, ćwiczący się w nauce na siebie samego; a uczony ani na drugich, ani na siebie.

ROZDZIAŁ VI.

Nie wynoś się dla żadnej cudzej zalety. Gdyby koń pyszniąc się powiedział, *jestem piękny*: rzeczby to była znośna; lecz kiedy ty pyszniąc się powiesz: *mam pięknego konia*, wiedz, że się pysznisz dobrem, które koń posiada. Coż jest twego? Użycie widzenia. Przeto kiedy w użyciu widzenia zgodnie z naturą zachowasz się,

wtedy się wynoś, bo się będziesz wynosił z jakiegoś dobra twojego.

ROZDZIAŁ VII.

Jako w żegludze kiedy okręt zawinie do jakiego portu, jeśli wyjdiesz na ląd z wody, możesz wprawdzie zbierać mimochodem muszelkę i czosniczek, ale powinieneś zwracać myśl na okręt i ciągle uważać, czy sternik ciebie nie woła: a jeśli zawoła opuszczaj wszystko, aby cię nie związano jak barana i nie wrzucono na okręt. Podobnie i w życiu, jeśli tobie się udziela miasto czosniczku i muszelki żoneczka i synek, nie daj się tém uwikłać: a jeśli najwyższy sternik zawoła, bież do okrętu; na nic nie zważając wszystko opuszczaj. A jeśli byłbyś stary, to nigdy daleko nie odchodź od okrętu, abyś na zawołanie biegnąc nie ustał. (1)

(1). Stoicy mieli zwyczaj wszystkie rzeczy zewnętrzne, albo jak zowią nie swoje, mianować zdrobniale *np.* czosniczek, żoneczka, sławka, i. t. d. : chcąc przez to pokazać ich marność i nietrwałość. Co się tyczy porównania o związaniu jak barana, to biedny Epiktet

R O Z D Z I A Ł VIII.

Nie żądaj, aby co się dzieje, tak się działo i teraz i potem jak chcesz; ale żądaj aby to co się dzieje, tak się działo jak się dzieje, a spędzisz szczęśliwie życie.

R O Z D Z I A Ł IX.

Choroba ciała jest na przeszkodzie, lecz nie postanowieniu, chyba, że sam zechcesz: ebromota nodze jest na przeszkodzie, lecz nie postanowieniu. I tak rozważaj wszystkie przypadające rzeczy: znajdziesz bowiem, że przeszkoda odnosi się do czego innego, a nie do ciebie. (1).

wziął z siebie, bo niewolnikiem będąc, musiałby być związany, jeśliby dobrowolnie nie poszedł na okręt.

(1) Mowa tu jest o nieszczęściach zewnętrznych, jaki wpływ na umysł i wolę wywierają. Autor swoim sposobem uczy, że przeszkody rzeczy zewnętrznych należy bez szemrania znosić: bo te nie są w mocy człowieka i nie są samym człowiekiem. Słabość ciała, ebromota i ubóstwo nie powinny podbijać ducha, bo jak mówią Stoicy: *wtedyby były nasze nieszczęścia, gdybyśmy byli samem ciałem, albo nogą, albo pieniędzmi.*

ROZDZIAŁ X.

We wszystkich przypadających rzeczach pamiętaj wchodzić w siebie i śledzić jaką masz władzę do ich przyzwoitego użycia. Jeśli ujrzysz pięknego lub piękną, znajdziesz na to władzę wstrzemięzliwości: jeśli się jaka ciężka praca nadarzy, znajdziesz wytrzymałość: jeśli złorzeczenie, znajdziesz cierpliwość; a tak przywykłego czynić, nie porwą z sobą wrażenia.

ROZDZIAŁ XI.

Nigdy o niezém nie mów, że straciłeś, ale że oddałeś. Synek umarł? Oddałeś. Żona umarła? Oddałeś. Wioska wydarta? — Czy i téj nie oddałeś? Ależ wydzierający jest zły człowiek. — Co to do ciebie należy, przez kogo ten, który ci dał, odbiera? Dopóki zaś tobie udziela, miej staranie jako o rzeczy cudzój, jako wędrowiec o gospodzie, kiedy w niéj czas jaki przebywa.

ROZDZIAŁ XII.

§. I.

Jeśli chcesz postąpić w enocie, oddal precz

następne myśli : jeśli nie zatrudnię się około moich rzeczy, nie będę miał czego jeść: jeśli nie ukarzę chłopca, złym będzie. Lepiej bowiem z głodu umrzeć, nie znając smutku i bojaźni, jak żyć w dostatku niespokojnie; lepiej niech będzie zły chłopiec, jak ty masz być nieszczęśliwy. (1)

(1) Jest to zwykła przesada Stoików, którzy odkrywszy niezawodną i wielką prawdę, że nam do wewnętrznego udoskonalenia najwięcej przeszkadzają troski o rzeczy doczesne, albo zewnętrzne, nie umieli tego prawidła umiarkować przy braku Najwyższej miłości Boga i bliźniego, Wprawdzie i nam nie kazano się troszczyć co będziemy jeść, albo czém się odziwać, wszakże dla tego nie mamy opuścić ręce i z głodu umrzeć, ale pracując pilnie oglądamy się ze słodką ufnością, że Ojciec nasz niebieski wie, czego potrzebujemy. Tym sposobem prawdziwy Chrześcijanin pracuje i najgorliwiej i najspokojniej. Lecz jeszcze więcej przebija się niedostatek w przytoczonym chłopca albo sługi przykładzie; bo tam postrzegamy, że sam rozum doczesny kusząc się nawet o najwyższą doskonałość, wpada w egoizm i pychę. Podobne zdanie można i teraz często słyszeć, bo nieraz ci mówią: *czego się masz męczyć i niepokić ze złym sługą, lepiej go zaniechaj.* Ale prawdziwa Chrześcijań-

§. II.

Zaczynaj więc od rzeczy małych. Wyleje się oliwa? — ukradnie kto winko? — Mów, że po temu kupujesz niecierpiętlivość, po temu spokojność, bo darmo nie się nie nabywa. Kiedy zawołasz chłopca, pomyśl że może cię nie posłuchać, albo choć usłucha, może tego nie zrobić, czego żądasz. Tym sposobem nie wyjdzie mu na dobre jego nieposłuszeństwo, a twoje położenie zostanie lepsze, bo nie będzie w jego mocy ciebie niepokoić.

ROZDZIAŁ XIII.

Jeśli się chcesz doskonalić, znieś, aby cię

ska miłość nigdy nie rozpacza o zbawieniu bliźniego, i nigdy w tym względzie nie może być obojętną. Zapewne źle jest dręczyć się i gniewać każdym złym postępkiem, lecz należy spokojnie i bez uniesienia używać godziwych środków dla poprawienia zepsutych: a nigdy Chrześcijanin nie zgodzi się, aby ktokolwiek trwał w zepsuciu, byleby sam był spokojnym. Nawet pod względem filozoficznym, nie wielka to rzecz uciekać od obowiązków, jeśli nas trapią: ale na tém właściwie zawisła mądrość, aby najprzykrzejszą powinność wykonać w pokoju i miłości.

miano dla rzeczy zewnętrznych za nierozumnego i obłąkanego. Nie chciej się pokazywać uczonym: a jeślibyś u kogo za coś uchodził, nie wierz samemu sobie. Wiedz bowiem że nie łatwo strzedz i swojego postanowienia zgodnie z naturą i razem rzeczy zewnętrznych: lecz jednego pilnując, musisz koniecznie drugie zaniedbać.

ROZDZIAŁ XIV.

§. I.

Jeśli chcesz, aby dzieci i żona i przyjaciele twoi zawsze żyli, jesteś nierozsądny: rzeczy bowiem nie będące w twojej mocy, chcesz aby były w twojej mocy; rzeczy cudze pragniesz mieć jak własne. Podobnie jeśli żądasz, aby chłopiec nie błędził, jesteś niebaczny; chcesz bowiem, aby złe nie było złém, ale czémś innem. Jeśli pragniesz nie być zawiedzionym w żądaniach, a możesz tego dokazać: to więc i rób co możesz. (1).

(1) Żeby się nie zawodzić w żądaniach, nie należy pragnąć rzeczy nie będących w naszej mocy, czyli rzeczy zewnętrznych: a całe żądanie potrzeba obrócić do rzeczy wewnętrznych i własnych, czyli do osobistego udoskonalenia się w cnotach; bo wtedy zawodu nie ma.

§. II.

Ten jest panem drugiego człowieka, który może dać lub odebrać rzeczy przez tamtego pożądane lub nie pożądane. Ktokolwiek przeto pragnie być wolnym, niechaj niczego nie pragnie i nie unika złych rzeczy, które są w innych mocy: bo inaczej musi służyć.

ROZDZIAŁ XV.

Pamiętaj, że w tém życiu jak w czasie biesiady potrzeba się tobie zachować. Jeśli to, co obnoszą, przyjdzie do ciebie? — wyciągnąwszy rękę weź trochę skromnie. — Ominie? — nie zatrzymuj. — Jeszcze nie przyszło? — nie sięgaj zdaleka chęcią, lecz zaczekaj dopóki przyjdzie do ciebie. — To samo zastosuj do dzieci, do żony, do urzędów i bogactw, a staniesz się przez to kiedyś godnym Bogów spół-biesiadnikiem. Jeślibyś z rzeczy tobie się przedstawiających nie wziął i jeszcze niemi pogardził, wtedyś nie tylko Bogów spółbiesiadnik ale i spółrzodeca. Tak czyni-

li Dyogenes i Heraklites, którzy słusznie nazywali się *boskimi*, jakoż i byli. (1).

ROZDZIAŁ XVI.

Jeśli kogo w smutku ujrzysz płaczącego bądź

(1) Wiadomo, że pycha Stoików nadawała swoim celniejszym Filozofom różne przesadzone tytuły, jako to: *spółbiedniacy i spółrządcy Bogów, uczniowie i spółzawodnicy Bogów, albo Przyjaciele poufali i podobni Bogom. Lecz szczególnie przywłaszczali sobie to słowo Boski dla tego, że ich głównym celem było wyzwyc się ze wszelkiej ziemskości, ze wszelkich uczuć dla rzeczy doczesnych i obrócić się tylko do rzeczy ducha i rozumu, — I nam kazano nie przywiązywać się do świata i być doskonałymi jako nasz Ojciec niebieski, ale jakż zachodzi różnica w przedstawieniu i pojęciu tej prawdy! Sam rozum odkrywając konieczność nie przyklejania serca do ziemi i kształcenia duszy na wzór najwyższego ducha, nie mógł wynaleść sposobu uchronienia się w tym rzeczywistym poglądzie od pychy, która jakby szkopuł rozbiła najpiękniejsze ich zamiary. Jak tylko bowiem człowiek przez pogardę rzeczy doczesnych i wyzwyc się ze wszelkich uczuć, wdziera się dumnie*

z odjazdu lub śmierci dziecka, bądź z utraty rzeczy swoich, uważaj, aby ciebie wrażenie nie uniosło: zostaje on bowiem tylko w nieszczęs-

nakszałt bajecznych Tytanów do Niebios i tam pragnie zostać spółrzędcą, albo spółbogiem, a z pogardą pogląda na ziemię, natychmiast grom sprawiedliwości najwyższej, obala go niżej od tych pospolitych ludzi, którzy się nawet kochają w rzeczach ziemskich. Prawdziwa miłość wiara zachowała od tego niebezpieczeństwa swoich zwolenników. Chociaż bowiem nie każe przywiązywać się zbyt do rzeczy doczesnych, jednak nie wymaga abyśmy niemi pogardzali, bo to są dary Ojca niebieskiego. Lecz jeśli przez nasze usposobienie znajdujemy w rzeczach ziemskich jakąś ponętę do złego, wtedy gardzimy nie samą rzeczą, ale ponętą w niej zawartą. Zupełne wyrzeczenie się świata niektórych pustelników, nie pochodziło z dumy i pogardy świata, ale pragnęli tym sposobem ułatwić stosunki z Ojcem niebieskim i własną duszę oczyścić ze wszelkich słabości: a nareszcie przynosili te umartwienia jako pokutę za grzechy swoje i drugich, jako ofiarę miłości ku Bogu. Stąd żaden nie pysznił się surowym życiem, owszem z każdym postępem więcej się upokarzał i czuł najmocniej przez doświadczenie, że wszystko co może mieć

ciach zewnętrznych. Przeto natychmiast roztrząsaj w sobie i miej na doręczu te słowa: nie trapi go sam wypadek, bo wszyszczy inni są spo-

dobrego, jest wyłącznym skutkiem łaski Pana Boga, że ludzie żyjąc na świecie i używając godziwych przyjemności, nie tylko mogą osiągnąć zbawienie, ale nawet postąpić za pomocą Bożą wyżej od nich we wszystkich cnotach. Z takim celem i przekonaniem jakże są wyżsi niestychanie od tych pysznych ludzi, co swoją doskonałość zakładali głównie na tém, aby wszystkiém, co ich otaczało, gardzić. Zapewne że przykład Dyogenesa i jego wziętość w starożytnym świecie, dowodzi, iż ludzie zawsze czuli marność i nędzę rzeczy doczesnych, ale nie umieli z téj prawdy wyciągnąć pożytecznego wniosku. Stąd Dyogenes w oczach zdrowego rozsądku musi uchodzić za pysznego dziwaka, który bez żadnej krzty miłości bliźniego drwił z ludzi i zakładał chwałę na urąganiu i poniżeniu wszystkiego, co go otaczało. Dwie różne ostateczności wygórowanej pychy przedstawuje nam to sławne spotkanie się Alexandra z Dyogenesem: jeden płakał, że nie miał więcej kraju do podboju, a drugi wszystkiego się wyrzekł dla tego, że wszystkiego nie mógł posiadać i żeby tym sposobem otrzymać poklask i zdumienie świata. Zamiast dumnego i niepodobnego

kojni: ale go trapi mniemanie o tym wypadku. Jednak się w mowie nie wstydź zastosować do niego i razem wzdychać, jeśli tak wypadnie, tylko uważaj na siebie, abys i wewnątrz nie wzdychał. (1).

w massach prawidła Stoików, jakże jest doskonalsze Chrześcijan prawo poddania się we wszystkiem woli Pana Boga, bo nas zabezpiecza od rozpaczy i nie wyępiea uczuć szlachetnych i potrzebnych.

(1) Widząc to usiłowanie Stoików w zabiciu wszelkiego uczucia i przemienieniu człowieka w kamień, przypominam zdarzenie opowiadane w Żytomlerzu o sławnym Dubrawskim Sędzi Grodzkim. Raz przed nim w poufałej rozmowie skarżył się jego faworyt rzemieślnik, że dziesięcioletni jego synek za nic nie garnie się do rzemiosła, lecz ciągle wykrada się na swawolę i już rady dać mu nie może. Dubrawski spokojnie powiedział, aby mu przysłał dla nastraszenia i razem ręczył, że więcej swawolić nie będzie. Jakoż dotrzymał obietnicy bo małego swawoluika kazał powiesić: a tak już więcej nie dokazywał. Zupełnie tym sposobem postąpili Stoicy, którzy widząc, że uczucia i namiętności nie dają się łatwo skłonić ku dobremu i że często pomimo chęci wy-

ROZDZIAŁ XVII.

Pamiętaj, że jesteś aktorem tój roli, jaką ci zechce napisać mistrz sztuki: jeśli krótką, masz krótką, jeśli długą, masz długą. Gdyby zechciał, abyś udawał ubogiego, staraj się przeto wybornie

biegają na swawolę z wielką krzywdą człowieka, postanowili je zabić w sobie: bo łatwiej im było rozciąć ten węzeł gordyjski, niż podać pewne granice i sposoby, którémiby mogli rozwiązać tę trudność i wszystkie namiętności skierować ku dobremu, Ta więc fałszywa zasada, że doskonały człowiek powinien być zawsze spokojny i na wszystko zimny, że się nie ma powodować żadnem wrażeniem bez żadnego względu czy jest złe, czy dobre, musiała przyprowadzić nie tylko do pychy i egoizmu, ale nawet do nieczemnych prawideł podłego udawania i do barbarzyńskiej dzikości serca, które powinno być zamknięte na wszelką niedolę bliźnich, a tylko nosić zewnętrzną barwę ówczesnej ludzkości i o głady. Jak od tój twardej i pysznej mądrości ludzkiej odbija się dziwnie rzewny głos Boski! *Błogostawieni, którzy teraz płaczecie, boć oto zapłata wasza jest obfita w Niebie* A zresztą, co to za śmieszne sofizma, że

go udawać. To samo jeśli ci da rolę kulawego, albo urzędnika, albo pospolitego człowieka. Twoja bowiem rzecz daną tobie rolę dobrze udawać: a wybierać ją nie twoja lecz innego. (1).

śmierć dziecka jest tylko wyobrażeniem dla ojca, ponieważ ludzie obcy nie płaczą po jego stracie. Lepiej mówi nasz Kochanowski:

Próżne to ludzkie wywody,
 Żeby szkodą nie zwać szkody.

(1). Porównanie świata do Teatru, chociaż oklepane, jednak prawdziwe jest w samej praktyce. W ogóle bowiem jedni przed drugimi lepiej się pokazują, jak są istotnie, a nie rzadko człowiek i siebie i drugich ludzi. Z tém wszystkiém w przepisach moralnych gdzie powinien być ideał doskonałości, to porównanie człowieka do aktora, albo udawacza, i ten rozkaz aby każdą rolę wybornie udawał, są błędne, szkodliwe i poniżające. Przeciwnie Ewangelja porównywa do robotników Pańskiej winnicy, albo do sług niebieskiego Gospodarza, który im talenta powierza pod ścisłą odpowiedzialnością: a w ten sposób każdy stan, każda praca ziemiska dziwnie się uszlachetnia, bo się uważa jako jedyne pole wiecznej zasługi, jako jedyny i najważniejszy

ROZDZIAŁ XVIII.

Kiedy kruk nieszczęśliwie zakracze, niech ciebie nie unosi wrażenie: *lecz natychmiast roz-*

szy środek połączenia się z najlepszym Ojcem i Bogiem. Stąd Chrześcijanin czy znosi niedolę, kalectwo, ubóstwo, czyli spełnia najdrobniejszą powinność ziemską, nie widzi w tém żadnej roli, ale najszczerzą i najrzeczywistszą powinność stosowania się do woli Boga, którego mądrość najwyższa właśnie jemu *to* przeznaczyła w nieskończonej ojcowskiej dobroci, co dla niego jest najpożyteczniejsze i najbardziej ułatwiające przyszłe zbawienie. Rzecz godna uwagi, że kiedy rozum ludzki o niczém zda się nie myśleć jak o podniesieniu człowieka niezmiernie wysoko, a nawet pychą sięga do samego Bóstwa, wtedy właśnie często go zniża nie tylko do trefnisia i udawacza, ale nawet do samych zwierząt. Przeciwnie nauka Chrześcijańska lubo głównie zajmuje się wkorzeniem najgłębszej pokory, jednak podnosi w tymże czasie swoich wyznawców aż na synów Najwyższego Ojca, a godność człowieczeństwa, mieści na tak wysokim szczeblu, że pomimo chęci żadna Filozofja pierwój i teraz nie umiała wzbić się do tak niesłychanego szczytu.

trząsaj u siebie i mów; Nie mi złego nie wiesz-
czy, lecz albo mojemu ciałku, albo mojemu ma-
jąteczkowi, albo mojej sławie, albo dziateczkom i
żoneczce: a mnie, jeśli ja zechcę, wszystko po-
myslnie wieszczy. Cokolwiek bowiem z rzeczy
wieszczonych przypadnie, jest w mojej mocy
korzystać z tego. (1).

ROZDZIAŁ XIX.

§. I.

Możesz być niewzyciężonym, jeśli do za-

(1) Upokarzająca to rzecz śledzić różne zboczenia ro-
zumu, które dziwnie są *nie konsekwentne*. Epiktet i
Stoicy chcą wmówić ludziom, że cierpienia ciała, stra-
ta majątku, żony lub dzieci, są tylko cześćm wyobra-
żeniem, i że pomimo tego można i trzeba być spokoj-
nym i szczęśliwym. A kiedy kruk kracze złowieszczo,
to bynajmniej nie powstaje na śmieszny przesąd, ale go
jeszcze utwierdza swoją powagą. Tę słabą naszą stro-
nę schwycił doskonale Krasicki, kiedy mówi o mędrze
XVIII wieku, że nie wierząc wprzód w Pana Boga,
potem i w strachy i upiory wierzył.

dnego nie wystąpisz boju, w którymby zwyciężyć nie było w twojej mocy. (1)

§. II.

Patrz tedy, żebyś widząc posiadającego wysoką cześć i władzę lub skądinąd znakomitego, nigdy go uniesiony wrażeniem nie ogłosił szczęśliwym. Jeśli bowiem w tych rzeczach, które są w naszej mocy, znajduje się jedyne i rzeczywiste Dobro, wtedy ani zazdrość, ani wyściganie się, nie będą miały w tobie miejsca. Owszem z takim przekonaniem sambyś nie chciał

(1) Kiedy ludzie opierają się tylko na własnych siłach, to wszystkie ich starania i przepisy są próżne, wiele bowiem rzeczy i walk spada na człowieka bez jego najmniejszej chęci. A potem co to za zwycięzca, który z przyczyny swjej słabości ucieka od boju nawet wtedy, kiedy mu każe powinność walczyć? Chrześcijanin także nie naraża się bez potrzeby na pokusy, nawet jeśliby czuł siłę ich pokonania: ale jeśli mimowolnie, lub z obowiązku musi wystąpić do boju, wtedy bynajmniej nie trwoży się, choć mało na siebie liczy, bo mu nadaje niezwyciężoną moc, ufność, we wsparcie Pana Boga, który nie dozwala nas kusić nad siły nasze,

być ani wodzem, ani Senatorem, ani najwyższym rządcą; ale pragnąłbyś zostać wolnym, a do tego nie ma innej drogi, nad wzgardę rzeczy nie będących w naszej mocy.

ROZDZIAŁ XX.

Pamiętaj, że ciebie ten nie krzywdzi, który cię łaje albo bije, ale mniemanie o tych rzeczach jako krzywdzących. Jeśli kto cię rozgniewa, wiedz, że twoje mniemanie ciebie rozgniewało. Przeto z początku usiłuj, aby cię nie unosiły wrażenia: jeśli bowiem raz uzyskasz czas i zwłokę, wtedy już łatwiej opanujesz siebie samego. (1).

(1) Nie można całkiem zganić tego prawidła, bo istotnie wiele jest rzeczy, o których często fałszywe u-powszechniono mniemanie. Ztąd urazy ze źle pojętego honoru i tym podobnych rzeczy, nie są urazami, ale cześć wyobrażeniem: tak, że nieraz trudno się domyślić żeśmy tą lub tą rzeczą mogli obrazić. Jednakże nasze wyobrażenia nie są wszystkie mylne, a więc to prawidło ogólnie wzięte, musi być błędne. Chrześcija-nin przebaczy łajanie, uderzenie i wszelką zniewagę.

ROZDZIAŁ XXI.

Śmierć, wygnanie i inne rzeczy, które się uważają za straszne, miej co dnia przed oczyma, lecz najbardziej ze wszystkich śmierć: a nigdy nie podlego nie będziesz myślał i nazbyt niczego nie zapragniesz. (1).

ROZDZIAŁ XXII

Jeśli chcesz uczyć się Filozofji, przygotujże się od tego czasu na pośmiewisko i szyderstwo. Mówić będą: nagle się nam zjawił Filozof i skąd-

lecz nie dla tego, żeby to nie było krzywdą, tylko znosi cierpliwie obelgę dla miłości Boga i bliźniego, ofiarując swoją krzywdę jako pokutę za popełnione grzechy.

(1) - *Prześliczne i najistotniejsze prawidło. Kiedy nauka Chrześcijańska przedstawia ciągle wyznawcom rzeczy ostateczne, wtedy tak nazwani Filozofowie drwili i nazywali ją smutną i bez potrzeby męczącą. Tym czasem to jest tak wielka prawda, że jej ważność nawet w pogaństwie zasadzonym na zmysłowości pojął rozum naturalny i podał jako zbawienne lekarstwo przeciwko grzechom.*

że ta poważna mina! — Ty wprowadź powagi nie przybieraj, ale tych rzeczy, które masz za najlepsze, tak się trzymaj, jakbyś w tym stanie był postawiony od Boga. Jakoż pamiętaj, że jeśli wytrwasz w przedsięwzięciu, wtedy ci sami, którzy się pierwój naśmiewali z ciebie, będą się później zdumiewali nad tobą; a jeśli dasz się zwyciężyć, narazisz się jeszcze na śmiech dwa razy większy.

ROZDZIAŁ XXIII.

Jeśli się kiedy trafi tobie zajmować się rzeczami zewnętrznymi w chęci podobańia się komu, wiedz, że już zmieniłeś przedsięwzięty rodzaj życia. We wszystkiem przestawaj na tém, że jesteś Filozofem. Jeśli chcesz, abyś nim zdawał się być komukolwiek, to sobie samemu tylko, i dosyć z ciebie będzie. (1)

(1) Dawniej przy pogaństwie mogło to zdanie w znaczniejszej części być sprawiedliwe, bo każdy mając prawo pójść za własnym usposobieniem, mógł się oddać wyłącznie Filozofji, która dawniej w ukształceniu moralnym zastępowała Religję. Jednakże i wtedy nie zupełnie słusznie wyłączała nauka od zewnętrznych rze-

ROZDZIAŁ XXIV.

§. I.

Niech ciębie temyśli nie trapią ; — Będę żył nieznany i nigdy nie nie znaczący. — Jeśli ta niegłosność jest złém, to nie możesz być winnym za drugich postępkami, jak dla tego, że kto sprośnie żyje, nie możesz być sprośnym. Czy to twoje dzieło zyskać dostojenstwa, lub zapraszać się na biesiady ? — Bynajmniej: coż to będzie za niegłosność, i jak nie możesz nigdzie mieć znacze-

czy, czyli od życia praktycznego. Teraz to wyłączenie się byłoby śmieszne i fałszywe: bo chociaż wątpliwości nie ulega, że nie można w nauce daleko postąpić jeśli się jej całkiem nie poświęcimy, i że trudno zajmować się Filozofją i razem wielkim handlem lub tym podobną rzeczą; jednak znajdzie się czas spełniać przede wszystkiem obowiązki Chrześcianina, obywatela i człowieka. To zupełne dawnych Filozofów zaniedbanie praktycznego życia, stało się najgłówniejszą przyczyną i błędów i ciemności w nauce, bo ta skorupa teoretyczna nie puszczała ziarna praw w powszechny użytek: o co każdy rzetelnie oświecony najwięcej się starać powinien.

nia, kiedy czémś być zawsze tobie potrzeba w tych rzeczach, co je masz w swojej mocy? A któż ci przeszkadza nabyć w tym kierunku największego znaczenia?

§. II.

Ale przyjaciele zostaną bez pomocy? — Coż ty nazywasz pomocą? Nie dostaną od ciebie pieniędzy, nie zrobisz ich obywatelami Rzymu? Ktoż tobie powiedział, że te rzeczy są w twojej mocy a nie w cudzej? — Ktoż dać może drugiemu to, czego sam nie ma?

§. III.

Nabywaj tedy, mówią, aby się i nam dostało. — Jeśli mogę nabywać przy zachowaniu skromności, wiary i wspaniałomyślności, pokażcie drogę, a nabywać będę; lecz jeśli chcecie te moje dobra stracić, aby przez nie dorobić się tych rzeczy, które nie są dobrami: wtedy sami patrzcie, jak jesteście niesprawiedliwi i nierozsądni. Czegoż bardziej żądacie? — Pieniądzy, czy przyjaciela wiernego i skromnego? W tém więc szlachetném postanowieniu raczj wspierajcie, a nie

chciejcie, abym to czynił, przez co bym dobro moje utracił.

§. IV.

— Ale ojczyzna, mówi, nie będzie miała ode mnie pomocy? — Znowu zapytam, jakaż to jest pomoc? — Czy to, że krużganków jej nie wybudujesz, albo łazien? — I coż z tą? — Wszakże obuwia nie dostarcza płatnerz, a zbroi szewc: dość będzie, jeśli każdy spełni swoje dzieło. Jeśli kogo uczynisz skromnym i wiernym dla niej obywatelem, nicze jej pożytku nie przyniesiesz? Owszem, przyniosę. — A więc i ty nie będziesz Ojczyźnie niepożyteczny.

§. V.

Jakież miejsce, mówi, będę zajmował w kraju? — To miejsce, w którym mógłbyś zachować się wiernym i skromnym. Jeśli bowiem żądając krajowi pomodz, stracisz te dobra, co będzie dla niego za korzyść z ciebie, gdy bezczelnym i wiarolomnym zostaniesz?

ROZDZIAŁ XXV.

§. I.

Przenoszą kogo nad ciebie w biesiadzie, albo powitaniu, albo w zasiąganiu rady? — Jeśli te rzeczy są dobre, powinienes winszować temu, któremu się to zdarzy: a jeśli złe, nie masz się czego smucić żeś ich nie dopiął. Pamiętaj, że nie czyniąc tego, przez cobys mógł pozyskać rzeczy nie będące w naszej mocy, nie możesz na nie równie z innymi zasłużyć.

§. II.

Jak bowiem może równie zasłużyć ten, co nie obija wysokich progów, jak ten co obija? Ten co nie nadskakuje, jak ten co nadskakuje? Ten, có nie chwali, jak ten co chwali? Bylbyś przeto niesprawiedliwym i nienasyconym, jeślibyś nie dając tego, za co się kupują tamte rzeczy, chciał darmo je otrzymać.

§. III.

I tak, po czemu się sprzedaje salata? — Niechaj po groszu. Jeśli więc kto dawszy grosz weź-

nie salate, a ty nie dając nie wezmiesz, nie przeto mniej masz od biorącego: bo jak on ma salate, tak ty grosz, którego nie dałeś.

§. IV.

To samo i w tamtych rzeczach. Nie jesteś wezwany do kogo na uczte? — Lecz nie dałeś wzywającemu tego, po czemu się sprzedaje uczta: a sprzedaje się za pochwałę, za nadskakiwanie. Daj więc tę cenę, za jaką się sprzedaje, kiedy tobie ta rzecz potrzebna. Jeśli zaś i *tęj ceny nie chcesz zapłacić i tamte rzeczy chcesz posiadać, jesteś nienasycony i nierozsądny.*

§. V.

Czy nie masz nic zamiast biesiady? — Masz zaiste, że nie chwalisz tego, którego nie chcesz i nie znosisz zuchwalstwa i upokorzenia ani od Pana ani od jego odzwiernych.

ROZDZIAŁ XXVI.

Porządek natury poznaje się w tych rzeczach, w których się jedni od drugich nie różnimy. Kiedy naprzykład sąsiada synek zbije kubek,

zaraz na doręczu mamy te słowa, że to się dzieć zwykło. Wiedz tedy, że gdy się i twój zbije, powinieneś poglądać tém samém okiem, jakiem poglądałeś na stłuczenie cudzego kubka. To samo zastosuj do rzeczy większych. Umarł komu syn, albo żona? Nié ma takiego coby nie wyrzekł, że to jest rzecz ludzka: ale kiedy kto umrze z jego krewnych, zaraz, *Biada mnie! O ja nieszczęśliwy!* Należałoby przeto pamiętać, co wtenczas czynimy, gdy o drugich to samo słyszemy.

ROZDZIAŁ XXVII.

Jako nic nie chybia zamierzonego przez Bóstwo celu, tak i złe istotne, które jest uchybieniem powszechnego celu, nie dzieje się na świecie. (1).

(1) Myśl to Epikteta, że nikt nie może być na świecie wyjętym od zwykłych kolei ludzkich, a tak będąc człowiekiem nie może nawet żądać, aby tego nie doświadczał, co wszyscy doświadcniają. Rzeczywiście wszystkie cierpienia i nieszczęścia nie są złem istotnym, bo

ROZDZIAŁ XXVIII.

Jeśli by ciało twoje każdy mógł bić, albo coś podobnego robić, znieś byś tego nie mógł: a kiedy umysł twój pozwalasz komukolwiek, byleby tobie złorzeczył, niespokoić i mięszuć, nie wstydzisz się tego.

ROZDZIAŁ XXIX.

§. I.

W każdym dziele uważaj na to co poprzedza, lub co następuje, i tak bierz się do niego: bo inaczej z początku przystąpisz ochoczo, nie myśląc o tém, co dalej będzie: ale dopiero póź-

nie są zbrodnią. A chociaż wola Boska musi się spełnić na ziemi i wszystko w *massach* musi dążyć do zamierzonego celu: jednak trudno zaprzeczyć, że istnieje złe istotne na świecie. Pojedyncze bowiem działania mogą być i są nazbyt często przeciwne woli Boskiej, a lubo jej zamiarom nie w stanie przeszkodzić, jednak nie przeto mniej zbaczają od głównej dążności. Ztąd na świecie sam tylko grzech jest złem istotnym i prawdziwym.

niej, gdy się co trudnego zjawi, ze wstydem odstąpisz.

§. II.

Cheesz zwyciężyć na igrzyskach olimpijskich? I ja chcę: bo zaiste piękna to rzecz! Lecz uważaj na to co poprzedza i co następuje, i tak wezmij się do dzieła. Potrzeba tobie ulegać przepisom, jeść z przymusu, wstrzymywać się od przysmaków, przywykać pomimo woli do przeznaczonych godziny, do upału, do zimna: nie pić nie chłodnego, ani tyle wina ile się chce; słowem: jakby lekarzowi poddać się potrzeba mistrzowi zapasów. Potém w potyczce musisz być piaskiem osypany, a zdarza się jeszcze wywinąć rękę lub nogę i napołykać się nie mało kurzu: trafia się także biczem dostać i pomimo tego wszystkiego być zwyciężonym.

§. III.

Obejrawszy to wszystko, jeśli jeszcze chcesz walczyć, wychodź w zapasy: inaczej bowiem zmieniać się będziesz jak dzieci, co raz udają zapasników albo szermierzów, a później trzeba

czów, albo aktorów. Równie i ty dziś zapaśnik albo szermierz, a jutro Mowca albo Filozof, lecz rzeczywiście duszą jesteś niezem: ale każde widowisko, które się tobie przedstawi naśladujesz jak małpa, i jedno po drugim tobie się podoba. Ani bowiem z rozważą przystępujesz do czegokolwiek, ani ozierasz z każdej strony: tylko niebacznie powodujesz się samą jedną chęcią.

§. IV.

Tak niektórzy, gdy ujrzą *Filozofa* i usłyszą mówiącego podobnie jak *Eufrates*, (1) (choćaż kto może podobnie jak on mówić?) natychmiast chcą i sami filozofować. Człowiecze! naprzód obejrzyj, jaka to rzecz, a później zbadaj swoje naturę, czy będziesz mógł tego się podjąć.

(1) Znamienny w owym czasie *Filozof*, *Syryjczyk*, *ludzki* i *uprzejmy*. Wymowa jego odznaczała się dowcipem, powagą, strojnością, a czasem nawet platońską szczytnością i głębokością: przytęm obfitość rzeczy i rozmaitość ze szczególniejszą słodyczą porzywały i pociągaly nawet niechętnych, jak świadczy *Plinusz młodszy* (list. 10. xię. I.) Przeciwnie *Filostrat* w życiu *Apollo-njusza tyanejskiego* najgorzej o nim się odzywa.

§. V.

Cheesz się ćwiczyć w pięciu rodzajach szermierstwa, czy tylko cheesz być zapasnikiem?— Obejrzyj swoje barki, nogi i grzbiet. Każdy bowiem rodzi się ze szczególném do czego innego usposobieniem.

§. VI.

Sądzisz że po dawnemu czyniąc, możesz filozofować? Sądzisz, że tak samo możesz pić, tak samo jeść i tak samo zrzędzić? — Potrzeba czuwać, pracować, oddalić się od swoich poufałych, znosić od lada służki wżgardę, być dla wszystkich pośmiewiskiem, wszędzie zajmować ostatnie miejsce; w honorach, urzędach, dochodzeniu sprawiedliwości i w każdéj rzeczy. Zważając to wszystko i nie tracąc upodobania, przystępuj, jeśli cheesz, za te rzeczy wymieniać niecierpliwość, wolność i spokojność. Inaczéj bowiem strzeż się, żebyś nie był, jak dzieci, raz Filozofem, później celnikiem, później mowcą, a później zawiadowcą cesarskim; bo te rzeczy razem się nie pogodzą.

§. VII.

Jednym być tobie człowiekiem potrzeba: albo dobrym albo złym; albo tobie należy pracować około umysłu, albo około rzeczy ziemskich; albo mieć staranie o t^{em}, co jest wewnątrz, albo o t^{em} co zewnątrz; to jest, albo trzymać miejsce Filozofa, albo prostaka. (1)

ROZDZIAŁ XXX.

W ogólności, ze stosunków wzajemnych wypływają obowiązki. Ojcem jest? — Należy tobie mieć o nim staranie, ustępować we wszystkim, znosić łajania i uderzenia. Ależ złym jest Ojcem? — Czy przyrodzenie cię łączy tylko z Oj-

(1) Co do Filozofji i nauk, to mniej więcej zgoda, ale nie co do tego zdania, że człowiek praktyczny, musi być złym i tylko zajmować się doczesnością nie myśląc o rzeczach ducha. Owszem cnota i nauka robią ludzi zdolniejszymi do pojęcia prawdziwie pożytecznych rzeczy w życiu doczesném, a t^{em} samém pomnażają pomyślność nawet doczesną. Ztąd można być bardzo światłym i razem praktycznym człowiekiem, można zajmować się i nauką i życiem potoczném.

cem dobrym? — Nie, ale z ojcem, jakimby nie był. — Brat krzywdzi? — Zachowaj stosunek, jak i masz ku niemu, nie uważaj co on robi, ale patrz, jak powinienesz postępować zgodnie z naturą: bo, jeśli sam nie zechcesz, nikt cię nie obrazi; a wtenczas będziesz obrażonym, kiedy sądzisz, że jesteś obrażony. Podobnie i względem sąsiada, obywatela i wodza poznasz swoje obowiązki, jeśli nawykniesz wzajemnie stosunki rozważać.

ROZDZIAŁ XXXI.

§. I.

Wiedz, że zasada pobożności należnej Bogom, jest mieć dobre o nich wyobrażenia (1); to

(1) Co to za głębokie jest zdanie i godne zastanowienia tych, którzy jeszcze dotąd nie wiele wagi przykładają do Dogmatów, a całą rzecz zasadzają na dobrém życiu, enocie i moralności. Widzimy jak sam zdrowy rozum przyszedł do poznania téj prawdy, że nie przepisy i maxymy, ale wyobrażenia dogmatyczne są fundamentem wszelkiej cnoty. Ztąd im lepsze mamy wyobrażenia bóstwa, tym doskonalsza wynika moralność

jest, że są, że rządzą wszystkiem doskonale i sprawiedliwie: żeś do tego przeznaczony, abys im ulegał, zgadzał się na to, co się już stało i stosował się do tego ochoczo, jako do rzeczy zdziałanych od Najwyższej mądrości. Wtedy ani się będziesz uskarżał na Bogów, ani narzekał, żeś opuszczony.

§. II.

Co wprowadzie nie inaczéj się stanie, tylko jeśli usuniesz rzeczy nie będące w twojéj mocy, a w rzeczach, które są w twojéj mocy, umieścisz wyłącznie złe i dobre. Jeżeli bowiem cokolwiek z tamtych rzeczy osądzisz za dobre lub złe, musisz koniecznie, gdy czego chcesz a nie dopniesz,

Każdy zgadza się, że stworzenie Stwórcę dokładnie pojąć nie w stanie: przeto, kiedy nam Bóg wielony podał prawdziwe pojęcie o Bóstwie, wtedy musiały nastąpić wprowadzie jasne pozycje czyli wyobrażenia, ale w swoim sposobie nie wytłumaczone, słowem tajemnice, które jednak z przyczyny najprawdziwszych pojęć o Bogu rodzą głównie najdoskonalszą Chrześcijańską moralność. Te prawidła tak widoczne, że trzeba było wielkiego obalamucenia, aby żądać jabłek a wytępiac jabłoń, aby chcieć promieni słonecznych a nie chcieć samego słońca.

albo w to wpadniesz czego nie chcesz, uskarżać się na siebie i nienawidzić Bogów,

§. III.

Każde bowiem stworzenie ma to sobie wrodzonym, że tych rzeczy, które uważa za szkodliwe, i przyczyn ich unika i chroni się; a za pożytecznymi rzeczami i przyczynami ich ugania się i ma je w podziwieniu. Nie podobna zatem, aby przekonany o własnej obrazie, cieszył się z tego, że jest obrażony: jak i to być nie może, aby się kto ze swojej szkedy weselił.

§. IV.

Stąd pochodzi, że ojeu syn złorzeczy, kiedy nie otrzyma wydziału dóbr mniemanych. Wszakże Polinika i Eteokla nie co innego pobudziło do wzajemnej nieprzyjaźni, jak tylko, że poczytali jedynowładztwo za prawdziwe dobro. (1) Z tej przyczyny złorzeczą Bogom rolnik, żeglarz, ku-

(1) Polinik i Eteokl synowie nieszczęśliwego Edypa, głośni wzajemną nieprzyjaźnią w ubieganiu się o panowanie nad Tebami,

piec i ten, który postradał żonę i dzieci. Gdzie bowiem pożytek tam i pobożność. 1).

§. V.

Przetoż kto się stara żądać i unikać jak przystoi, już tém samém stara się o pobożność.

(1) Już z poprzedzających uwag Epikteta łatwo wnieść, że nie jest mowa o pożytku w znaczeniu zwyczajnem, ale o pożytku duchownym i mora'nym. *Quota* bowiem zowie się u Stoików prawdziwe dobro, a wszystkie inne rzeczy, osobliwie zewnętrzne i ziemskie mieli w pogardzie. Prawdziwa przeto myśl jest ta; że gdzie jest najwyższa doskonałość, tam na jój widok rodzi się największa cześć, to jest pobożność. Gdyby człowiek myślał, że Bóg pełen jest niedostatków, że jest zimny i nie kochający świata; chociaż go stworzył i że nie dobrego nie daje ludziom: wtedy nie mógłby wzbudzić w sobie uczucia podziwu i miłości. Lecz uważając Boga jako źródło wszelkich doskonałości i wszelkich cnót, jako Ojca, który nas wszystkiém co mamy dobrego ustawicznie obdziela, nie można Go nie wielbić cześcią najwyższą, i nie kochać z całego serca, czyli co jedno, musi się rodzić szczerą i najwyższą pobożność.

A nadto każdy powinien wylewać ofiarę, palić kadzidło i przynosić pierwiastki zwyczajem krajowym, czysto, bez zmazy, ani niedbale, ani skąpo, ani nad możność. 1).

1) Do głównych tedy skutków pobożności liczy naprzód dobre życie, albo cześć wewnętrzną, a potem dopiero cześć zewnętrzną, czyli ofiary i obrzędy. Zaiste wielka ta prawda, którą poganin samym zdrowym rozumem odsłania, jakże wielu Chrześcian zawstydzają! Często bowiem jedni zasadzają wszystko na zewnętrznej pobożności i myślą że są bardzo pobożni, jeśli skrupulatnie spełnią praktyki religijne, nie dbając przytém bynajmniej o własne udoskonalenie moralne: owszem swoje błędy i grzechy pragną skwitować zewnętrznem nabożeństwem, a tak duch prawdziwej pobożności, albo cześć wewnętrzną, są u nich martwe. Drudzy znowu, zapomniawszy że mają ciało, chcieliby żyć samym duchem: stąd gardzą, lekce ważą i zaniedbują cześć zewnętrzną, nie myśląc, że po zabiciu ciała i duch ulecieć musi. Jakoż widzimy, że na mocy tej wyłącznej cześci wewnętrznej, nie oddają żadnej cześci Bogu i prócz wyznania Bóstwa, wyznania zimnego i nie przynoszącego żadnych skutków, nie mają rzeczywiście ani wewnętrznej, ani zewnętrznej pobożności.

R O Z D Z I A Ł XXXII.

§. I.

Kiedy się do wieszczka przybliżasz, pamiętaj, że nie wiesz co nastąpi, bo przychodzisz do wiedzieć się od niego. Ale jaka ta rzecz będzie, jeszcze przychodząc możesz wiedzieć, jeżeli jesteś Filozofem. Kiedy bowiem idzie o tę rzecz, która nie jest w naszej mocy, to najpewniej wiesz, że nie będzie ani zła, ani dobra.

§. II.

Nie przynoś tedy do wieszczka żądania i wstrętu, nie przystępuj ze drżeniem, lecz bądź spokojny w tém przekonaniu, że cokolwiek nastąpi, jest rzeczą obojętną i właściwie nie należącą do ciebie i ze wszystkiego, co by nie było, możesz zawsze dobrze użyć, a nikt ci w tém nie przeszkodzi. Przeto z ufnością, jako do poradników przystępuj do Bogów. Kiedy wreszcie usłyszysz radę, pamiętaj jakich sobie radców przybrałeś i komu staniesz się nieposłuszny, jeśli odrzucisz radę.

§. III.

Udawaj się, według zdania Sokratesa, w tych rzeczach do wieszeczka, w których cała myśl odnosi się do wypadku i kiedy nie możemy rozumem lub sztuką odkryć żadnych okoliczności, coby nam rzecz całą wyjaśnić mogły. Stąd jeśli potrzeba narazić się na niebezpieczeństwo za przyjaciela lub ojczyznę, nie pytaj wyroczni, czy się masz narażać. Chociaż bowiem mówilby tobie wieszcz, że trzewa coś niepomysłnego wrózą; przez co, jak rzecz oczewista, oznacza się śmierć, albo utrata jakiej części ciała, albo wygnanie; jednak rozum wymaga, abys mimo wszelkich wróżb nie odstępował przyjaciela i chętnie narażał się na niebezpieczeństwo za ojczyznę. Przeto pamiętaj na słowa wielkiego Wieszacza Pytya, który kazał ustąpić ze świątyni temu, co nie bronil ginącego przyjaciela. (1)

1) Dwóch przyjaciół idących do Delfów napadli zbójcy i kiedy jednego mordowali; drugi tymczasem uciekł do Delfów: ale Apollo kazał mu ustąpić ze świątyni. Wyrok tak brzmiał:

Ktokolwiek patrzył na mord przyjaciela,
A wsparcia nie dał, niech wyjdzie z Kościoła.

ROZDZIAŁ XXXIII.

§. I.

Miej sobie wzór i prawidło, którego byś strzegł i z samym sobą i w towarzystwie z ludźmi.

§. II.

Zachowaj najeźściiej milezenie, albo mów co potrzeba i to krótko; rzadko bowiem okoliczność wymaga, abyś mówił, i wtenczas mów, ale nie o rzeczach pospolicznych: to jest, nie o szermierzach, zapasnikach, nie o konnych wyścigach, pokarmach, albo napojach, o których każdy prawi; a najbardziej nie mów o ludziach, czy to będziesz ich ganił, czy chwalił, czy wreszcie porównywał jednych z drugimi.

§. III.

Jeśli więc możesz rozsądnie mówić, prowadź rozmowę z poufatymi o rzeczach ważnych: a jeśli trafi się, że nieznajomi ciebie otoczą, milcz lepićj.

§. IV.

Niechaj śmiech nie będzie długi, ani z każdéj prawie rzeczy, ani też na całą gębę.

§. V.

Jeśli możesz, unikaj zupełnie przysięgi a jeśli nie możesz, to przynajmniej tyle ile możesz.

§. VI.

Unikaj biesiad obcych i prostaczych: a jeśli kiedy musisz być koniecznie, miejże baczność na siebie, abyś razem nie stał się prostytutkiem. Wiedz bowiem, że jeśli towarzysz będzie splamiony, to i przestający z nim musi się splamić, choć byłby czystym.

§. VII.

Z rzeczy odnoszących się do ciała, używaj tylko tych, które służą do utrzymania życia, jakoto: pokarm, napój, odzienie, pomieszkanie i czeladź: a tych rzeczy, które służą do wystawy i rokoszy, unikaj.

§. VIII.

Przed zawarciem małżeństwa ile w twój mocy bądź czystym: a jeśli upadniesz, to przynajmniej zgodnie z naturą. Nie bądź jednak dla u-

padłych surowym, ani ich strosuj, ani ogłaszaj wszędzie, że się od tych rzeczy wstrzymujesz. (1).

§. IX.

Jeśli kto ci doniesie, że jakiś człowiek zle mówi o tobie, nie zbijaj tego, co było mówiono, ale odpowiedz; — *Jeszcze nie wiedział o moich innych wadach: bo inaczej nie tyłkoby to jedno mówił.*

§. X.

Nie ma potrzeby często chodzić do Teatru: a jeśli czas będzie po temu, nie sprzyjaj tam nikomu, tylko sobie, t. j. chciej aby to się działo, co się dzieje, aby ten sam zwyciężył, który zwycięża: tym bowiem sposobem w niepotrzebne uczucia nie dasz się uwikłać. Nie miej zupełnie zwyczaju wykrzykiwać, naśmiewać się z czego, albo się bardzo poruszać. Po wyjściu nie wiele

1) Trzeba wybaczyć to niejake pobłażanie rozpuście i tę obojętność względem drugich, bo nie było jeszcze ani wyobrażeń o czystości chrześcijańskiej, ani o tej miłości, która wszelkimi godziwymi środkami odwodzi drugich od złego.

o tém rozprawiaj, jako o rzeczach, które nie nie przynoszą do twojej poprawy: z tego się bowiem pokazuje, że byłeś zdumiony widowiskiem. (1).

§. XI.

Nie bywaj chętnie na czytaniach publicznych:

1) To jest, żeś umysłu lekkiego i zajętego fraszkami. W ogóle Stoicy nieprzyjazni wszelkim uczuciom i uniesieniom, stosownie do swjej głównej zasady! Dawniej przeto nad niczem się nie unosić i nie dziwić, uważało się za boską doskonałość i Horacy mówi ;

Nihil admirari, prope res est una Numici.

Solaque . quae possit fac-re et servare beatam.

- To zdanie w przyzwoitych granicach jest prawdziwe i pożyteczne, ale posunięte do ostateczności, trąci kłamstwem i zabawną przesadą. Stąd moda dzisiejszych *lewo* jest niezmiernie pocieszna. Widzisz bowiem tych nowych Stoików z utrefionym włosom, sztucznie zaniezbanych w ubraniu i dobrze uperfumowanych, którzy nad niczem się nie dziwią, owszem zawsze nie naturalnie udają zimnych, a w najlepszym towarzystwie przybięrają minę znuudzonych, przesyconych i nie bardzo grzecznych. A to się dzieje nie przez żaden Stoicyzm, bo do tego i sami nie mają najmniejszej pretensji, ale przez śmiechną

a jeśli będziesz, staraj się mieć powagę i stałość, lecz razem nie bądź przykrym. (1)

§. XII.

Kiedy masz z kim do czynienia, a osobliwie z tym, co go uważają za jednego z pierwszych panów, przedstaw sobie, co by uczynił w podobnym wypadku Sokrates, albo Zeno: a wtenczas nie będziesz się wahał, jak w tym razie godnie postąpić.

§. XIII.

Kiedy masz iść, do któregokolwiek z moż-

próżność, i niesłychaną zarozumiałość: chcą bowiem tym sposobem udowodnić, że wszystko widzieli, wszystkiego doświadczyli, znają świat i ludzi na wskrós, zbadali wszelką naukę i nic nie znaleźli godnego, co by mogło zająć ich wielki umysł. Jednak nie łatwo przekonać podobnemi dowody i najpobłaźliwiej sądząc o tej modzie, trzeba ją nazwać *szaleństwem młodości* i zabawnym małpiarstwem jakichś Dżentlmenów.

1) Publiczne czytania, albo posłuchania, (αυτοαδεια) są to nasze wieczory literackie, gdzie jak teraz, tak i dawniej, więcej było próżności, popisu, i nudy, aniżeli rzeczywistego zamiłowania w nauce.

nych, wyobraź sobie, że nie znajdziesz go w domu, że ciebie nie dopuszczą, że drzwi nie otworzą tobie, że wreszcie gospodarz nie będzie zajmować się tobą. I jeśli mimo tego wszystkiego iść tobie potrzeba, idź, ale znoś to, co się dzieje i nigdy nie mów sam do siebie: *czyż na to zasłużyłem?* To bowiem przystoi prostakom i tym, którzy się obrażają rzeczami zewnętrznymi.

§. XIV.

W obcowaniu z drugimi strzeż się często i bez miary przywodzić jakieś twoje uczynki, albo niebezpieczne wypadki: nie myśl bowiem, że jak miło tobie wspominać cokolwiek z przetrwanych niebezpieczeństw, tak i drugim miło słuchać, co się tobie zdarzyło.

§. XV.

Chroń się zbyt częstych poruszeń śmiechu, łatwy to bowiem sposób przyjęcia obyczajów prostaczych, a razem zdolny do umniejszenia nam szacunku u tych, co nas otaczają.

§. XVI.

Niebezpieczną także jest rzeczą wdawać się

w rozmowy bezwstydyne : kiedy więc zdarzy się coś podobnego, wtedy jeśli będzie czas po temu, napomnij tak bredzących; a jeśli nie widzisz przyzwyczajonej pory, to milczeniem, zecerwieniem się i zasępieniem czoła daj poznać, że taka mowa tobie się nie podoba. (1)

ROZDZIAŁ XXXIV.

Jeśli powezmiesz wyobrażenie jakiej rokoszy, strzeż siebie samego, aby cię nie uniosło. Stąd niechaj ta rzecz na ciebie zaczeka, a sobie samemu daj trochę czasu do namyślenia się, i pamiętaj na te dwie pory: raz kiedy będziesz używał rokoszy, drugi raz kiedy jój zażywszy będziesz żałował i siebie samego sztrofował. A przeciwnie wyobraż sobie, jak się będziesz we-

1) Zupełnie i tak pospolite u wielu rozpущenie języka w tej rzeczy, nie tylko, jak widzimy, sprzeciwia się S. Religji, ale samemu zdrowemu rozumowi. A kiedy w czasach pogańskich i ledwo nie powszechnej rozwiozłości oburzał się rozum naturalny na tak haniebne nadużycie : czémże ta rzecz będzie w czasach Objawienia i Łaski ?

selił, i siebie samego pochwałał, kiedy się wstrzymasz. Jeśli zaś z prawa przystąpisz do téj rzeczy, wtedy się strzeż, aby cię jój przyjemność, słodycz i przyłuda nie podbiły: owszem wyobraź sobie, jak daleko lepiej czuć w duszy, żeś tak wielkie zwycięstwo odniósł.

ROZDZIAŁ XXXV.

Jeśli to czynisz, coś postanowił czynić, bynajmniej nie ukrywaj się przed ludźmi, kiedy to robisz; chociażby wielu inaczej o tém sądziło. Jeżeli bowiem złe czynisz, zaniechaj tego dzieła; a jeżeli dobrze, czegoż się lękasz tych, co niesłusznie tobie przyganiają?

ROZDZIAŁ XXXVI.

To zdanie naprzykład; *Dzień jest: Noc jest:* jeśli będzie w tych dwóch cząstkach oddzielnie wzięte, ma za sobą prawdę a tém samym ma pewną wartość, bo prawda jest dobrem. Lecz jeżeli te dwie cząstki razem połączymy, wtedy tracą rzeczywiste znaczenie, czyli wartość, bo je-

dna częstka zbija drugą. (1) Podobnie i w czasie uczty; nabiérać jak najwięcej z półmiskow ulubionych, jest rzeczą dobrą ze względu na twój apetyt: ale ze względu na towarzystwo, w któ-

1) Cały ten rozdziałek należy do najciemniejszych i najbardziej naciąganych niewłaściwie: już dla tego, że text grecki w miejscu tém zepsuty, już dla użytego syllogizmu zamiast porównania: osobliwie że ten syllogizm o dniu i nocy żadnego nie ma stosunku z przyzwyczajeniem znalezieniem się na ucztach, nad czém Epiktet zastanawia się w tym rozdziałku. Żeby więc choć w części objaśnić, musiałem nie trzymać się słów, ale sposobem parafrazy przełożyć. Nie tylko teraz ale i dawniej każda Szkoła filozoficzna nie mogła się obejść bez jakichś łomigłówek, albo tych kości, na którychby można było świerzbiącą zębów spędzić. U Stoików nadzwyczaj ulubioną łomigłóvką były *Syllogizmy ze swojem rozdzieleniem i połączeniem*. Syllogizmy bowiem hypotetyczne, nad których rozwiązaniem pocili się Stoicy, są albo rozdzielne albo łączne. Syllogizmy rozdzielne, w których kiedy jest jedno, drugie w żaden sposób być nie może: albo kiedy jednego nie ma, drugie koniecznie być musi. W téj rzeczy był u Stoików uroczyscie przyjęty przykład Syllogizmu następnny; — *Albo jest dzień,*

rém biesiadujesz, jest rzeczą złą. Kiedy więc jesteś u kogo na uczcie, nie tylko zwracaj uwagę na potrawy pod względem wartości, jaką mają dla ciała twego, ale jeszcze pamiętaj o winnych względach dla gospodarza i spółbiesiadników. (1).

albo jest noc: a że teraz noc, więc dnia teraz nie ma:
 albo tak: *A ponieważ teraz nie dzień, więc jest noc,*
 Główny przeto pewnik, czyli, jak zwali, *axioma* tego Syllogizmu stanowiło to zdanie: *Albo jest dzień, albo jest noc.* — Lecz pomijam te brednie i nie będę ci prawił o połączonych Syllogizmach, bo niczego się nie nauczysz, a pewno się znudzisz.

1) Może się komu zdawać rzeczą nieprzyzwoitą, że Epiktet pisząc dla Filozofów, przestrzega ich w tak prostych rzeczach: ale dla zupełnego pojęcia tego rozdziałku potrzeba wiedzieć, że za czasu Epikteta Filozofowie niemilosiernie byli łakomi, chciwi i obżarci, a korzystając ze swój wziętości i sławy filozoficznej, nie odmawiali zaprosinom częstym i na biesiadach ulubieńsze półmiski tak starali się zmiatać, że drugim nie Filozofom, nie stawało. Stąd już dawni pisarze wyśmiewali to filozoficzne obżarstwo. Szczególniej Lucjan dowcipny, dał im za

ROZDZIAŁ XXXVII.

Jeśli zechcesz stać się osobą przewyższającą twoją możność, nie tylko się w niej dobrze nie zachowasz, ale i tę osobę, którąbyś mógł utrzymać, stracisz. (1).

to duchu w kilku najzabawniejszych dyalogach. — Zasada, jaką podaje Epiktet w znalezieniu się na uczenie, odnosi się słusznie i do całego znalezienia się w życiu praktycznym. Chciwość bowiem w rozmaitych kierunkach gwałci wszystkie stosunki towarzyskie. Należy przeto miłość siebie, albo własne ślepe popędy tak miarkować, abyśmy nie gwałcili praw towarzystwa i nie przynosili mu zgorzenia i hańby. Bóg, ten niebieski gospodarz, zastawił wielką ucztę dla swoich stworzeń, a jako nie miła rzecz gospodarzowi i gościom, jeśli jeden biesiadnik garnie jak najwięcej, tak, że drugim nie wystarcza, choć on potraw nabranych nie zje: tak i w życiu ludzkim nienasycona chciwość, co prócz siebie nie ma nikogo na względzie, musi obrażać drugich ludzi, a nadewszystko Najwyższego Gospodarza. Nie ma więc żadnej sprawy w życiu naszym, w którejby ten wzgląd nie był potrzebny i pożyteczny.

1) Tu jest alluzja do Aktorów, którzy często pnąc się na większą rolę, nie umieją jej podołać i okrywają się

ROZDZIAŁ XXXVIII.

Jako w chodzeniu każdy się strzeże, aby nie ochromiał, lub nie wywinał nogi, tak również strzeż, aby twój rozum nie ochromiał; eo jeśli zachowamy, w każdej rzeczy weźmiemy się bezpieczniejsz do dzieła.

śmiechem, kiedy we właściwej im roli zyskaliby oklask powszechny. Epiktet wybornie to zastosował do życia. Lecz to zdanie niezmiernie ważne, jeszcze staje się ważniejszym w pojęciu Chrześcijańskim: bo kiedy przeciwko usposobieniu danemu od Boga puą się przez próżność lub ziemską korzyść do niewłaściwych stanów i urzędów, nie tylko grzeszą przeciw Bogu i społeczeństwu swoją niewłaściwą pretensją, ale jeszcze i tēm, że zdolniejszym ludziom zabięrają miejsce. W rzeczach obojętnych ta pretensja lubo wielkiej szkody towarzystwu nie przynosi, jednak samego na pośmiewisko naraża. Nieraz możemy widzieć człowieka światłego, lubiącego nauki, dobrego sąsiada i pana dla swoich podwładnych, który nieszczęśliwą pretensję do zostania poetą, naraża siebie na śmiech, kiedy ze wszystkich innych względów wart poszanowania.

ROZDZIAŁ XXXIX.

Niech ciało dla każdego będzie miarą potrzeb, jak noga jest miarą dla trzewika. Jeśli bowiem na tém przestaniesz, czego potrzebuje ciało, zachowasz miarę; a jeśli na tém się nie zatrzymasz, to później, jakby z urwiska będziesz musiał ustawnie lecieć. To samo zastosuj do trzewika. Jeśli bowiem na tém nie przestaniesz, żeby był dla nogi wygodny, to naprzód zapragniesz wyzłocanego, później szkarłatnego, później złotem i klejnotami przetykanego. Raz bowiem przebrawszy miarę, już nie ma żadnego kresu.—(1).—

1) Cały ten rozdziałek prześliczny i jak trafnie do przekonania oddany, osobliwie to porównanie nienasyconej żądz do człowieka lecącego z urwiska. Pod porównaniem trzewika, które się stało u Stoików klasycznym, nie tylko rozumie się zbytek ciągle wzrastający ale i ambicja o dostojenstwa: osobliwie że wtedy nawet tron cesarski był elekcyjny. Czerwone albo szkarłatne trzewiki były znakiem godności Imperatorów, zielone z wyszytymi złotymi orłami były właściwe Cezarom i tak dalej.

ROZDZIAŁ XL.

Kobięty zaraz w czternastym roku nazywają się od mężczyzn *Paniami*. Przeto widząc, że nie nie pozostaje dla nich, jak tylko szukać przyjemności w towarzystwie mężczyzn, zaczynają się upiększać i na tém wszystkie pokładają nadzieję. Ważną zatem jest rzeczą nauczyć je, że nie dla czego innego mają szacunek, tylko dla skromności i enoty. (1).

ROZDZIAŁ XLI.

Znakiem mialkiego umysłu jest tracić wiele czasu okolo ciała: naprzykład długo się cwiczyć w szermierstwie, długo jeść, długo się oczyszczać:

1) Ostatnia uwaga, gdzie się głównie zalecają skromność i cnota, jest późniejszym Chrześcijańskić ręki dodatkiem: bo w pierwszych rękopismach nie znajduje się: chociaż właściwym jest wnioskiem z tego, co Epiktet w początku rozdziałku powiedział. Sam bowiem rozum naturalny oburza się na to, aby kobiety były tylko przeznaczone dla zabawki mężczyzn, a nie miały głównego obowiązku pracować nad własnćm udoskonalenićm.

ale te rzeczy rób tylko nawiasem, całe zaś staranie twoje niech będzie około umysłu.

ROZDZIAŁ XLII.

Jeśli ci kto źle robi, albo złorzeczy, pamiętaj, że jest przekonany, jakoby mu przystało tak czynić, lub mówić. Przeto, być nie może, aby szedł za twojém zdaniem, a nie za swojém. Jeśli się więc jemu fałszywie zdaje, to kto jest oszukany, ten jest skrzywdzony. Kiedy bowiem kto wezmie prawdę za fałsz, nie cierpi na tém prawda, ale sam oszukany. W takiem usposobieniu obejdiesz się łagodnie ze złorzeczącym: w każdym bowiem razie powiesz, że tak się mu zdaje.

ROZDZIAŁ XLIII.

Każda rzecz ma dwa ucha, jedno za które nieść można, drugie za które nie można. Jeśli cię brat krzywdzi, nie bierz z téj strony że krzywdzi, bo to jest ucho, za które nieść nie można, ale raczej bierz z tantéj strony, że jest brat, że spółwychowaniec, a wezmiesz to ucho, za które nieść można.

ROZDZIAŁ XLIV.

Rozumowania następne są niewłaściwe: *jestem od ciebie bogatszy, a zatém i lepszy*. Przeciwnie te są właściwe; *Jestem od ciebie bogatszy a zatém mój majątek lepszy od twego.* — *Jestem wymowniejszy od ciebie, a zatém i moja wymowa lepsza od twojej.* Ty sam bowiem nie jesteś ani majątkiem, ani wymową.

ROZDZIAŁ XLV.

Kapie się kto wcześniej? — Nie mów że zle, ale że wsześnie; Pije kto wiele wina? — Nie mów, że zle, ale że wiele. Albowiem przed rozpatrzeniem jego postanowienia, skąd wiész czy zle? Tym sposobem nie zdarzy się tobie mieć jedno widzenia prawdziwe, a drugie fałszywe. (1).

1) Epiktet głównie stara się przekonać, abyśmy wszystko jak najwłaściwiej wyrażali. Ranna kąpiel w łaźniach uważała się za obyczaj rokoszników, lecz ktoś mógł się kąpać dla słabości, albo dla rannego udania się w drogę: przeto póki nie wiesz dla czego kto coś robi, póty nie sądz inaczěj, jak widzisz.

ROZDZIAŁ XLVI.

§. I.

Nigdy siebie nie nazywaj Filozofem, ani wiele rozprawiaj między prostakami o prawidłach, ale postępuj wedle prawideł. I tak na biesiadzie nie mów jak należy jeść, ale jedz jak potrzeba. Pamiętaj bowiem, że tak i Sokrates unikał wszędzie popisu. Przyszło raz kilku do niego z prośbą, aby ich przedstawił i zalecił Filozofom, i Sokrates chętnie zaprowadził: tak umiał znosić lekceważenie siebie. (1).

1) *Xenofont Mem. VI. 7.* świadczy o Sokratesie, że był dziwnie skromny i właśnie ten sam przytacza przykład o młodzianach, których na naukę do innych Filozofów zaprowadził. Podobnych wypadków było wiele u starożytnych Filozofów, jednak *byli tacy*, co się przeciwnego prawidła trzymali. Laereius powiada o Chryzypie, że zapytany od jednego ojca, komuby z Filozofów można było poruczyć syna dla nauki, odparł natychmiast: Mnie, bo jeślibym znał kogo uczeńszego, tobym się sam uczył u niego Filozofji.

§. II.

Przeto, jeśli rozmowa o prawidłach zajdzie między prostakami, mierz prawie zawsze. Wielkie bowiem jest niebezpieczeństwo, abyś nie wyrzucił tego, czegoś jeszcze w sobie nie przewarzył. Gdyby kto tobie powiedział, że nie umiesz, i ciebie to nie zgryzło, wtenczas wiedz, że już przystąpiłeś do dzieła. Ponieważ i owce nie wyrzucają trawy, aby pastérzom pokazać ile zjadły, ale paszę wewnątrz przewarzają, a zewnątrz wydają wełnę i mléko. I ty więc prostakom nie prawidła, ale je przewarzywszy w sobie, dzieła pokazuj.

R O Z D Z I A Ł XLVII.

Jeśli używasz prostéj odzieży, nie miej dla tego w sobie upodobania. Jeśli wodę pijesz, nie mów przy każdéj zrzeczności, że pijesz wodę: ale wprzód pomyśl jak ułedzy są od nas cierpliwi i biédniejsi. Jeśli pragniesz hartować się w trudach i cierpieniach, chciejże to czynić dla siebie samego, a nie dla innych. Kiedy cię naj-

więcej będzie paliło pragnienie, możesz wziąć w usta trochę zimnej wody i zaraz ją wyrzucić, nie mówiąc o tém nikomu.

ROZDZIAŁ XLVIII.

§. I.

Stan i cecha prostaka jest, że nigdy od samego siebie nie oczekuje pożytku lub szkody, ale zewnątrz. Stan i cecha Filozofa jest, że tylko od siebie jednego oczekuje wszelkiego pożytku i szkody.

§. II.

Te są znaki postępującego; nikogo płocho nie gani i bez przekonania nie chwali, na nikogo nie narzeka, nikogo nie zapożywa, nie mówi o sobie czém jest, albo co umie, jeśli się w co uwickła, albo znajdzie przeszkodę, obwinia siebie samego: jeśli kto go chwali, nasmięwa się w duchu zchwalącego, a nie broni się, jeśli kto gani (1).

1) Nie mam potrzeby ostrzegać, że nasmięwać się w duchu z kogokolwiek jest rzeczą złą: możemy i często powinniśmy pochwałąm nie wierzyć, ale stąd nie idzie abyśmy chwalących mieli skrycie wyszydzać.

Postępuje w życiu, jak chorzy, to jest, aby tego, co się uspokoiło nie potracić piérwój, nimby się mogło w zdrowym stanie utwierdzić. Tłumi w sobie na czas żądanie, a wstręt obraca do samych rzeczy będących w naszej mocy, a przeciwnych naturze. Wszelkiego popędu zwolna i ostrożnie używa. Nie troszczy się bynajmniej czy się wydaje rozumnym czy nieukiem. Słowem: czuwa nad sobą jakby nad wrogiem i zdrajcą.

ROZDZIAŁ XLIX.

Jeśli się kto chwali, że może rozumieć i objaśniać Chryzypa, mów sam do siebie; gdyby Chryzypus ciemno nie pisał, nie miałby się z czego chwalić. A ja czego pragnę? Poznać naturę i pójść za nią. Pytam więc, kto jest jej tłumaczem? A usłyszawszy, że Chryzypus, idę do niego. Ale nie rozumiem pism jego, szukam więc objaśniaczy. Dotąd jeszcze nie chwalebne go nie ma. A kiedy znajdę wykładacza i pojnę Chryzypa, jeszcze mi pozostaje używać tych przepisów i to samo tylko jest rzeczą chwalebną. Jeśli zaś sam wykład uwielbiam, czyż nie stałem się Grammatykiem zamiast Filozofa z tą tylko róż-

nicą, że nie Homera, ale Chryzypa wykładam. Bardzo się zarumienię, jeśli kto mi powie, przeczytaj Chryzypa, kiedy nie mogę okazać podobnych i zgodnych uczynków ze słowami. (1).

1) *Chryzypus* sławny stoicki Filozof żył na trzy wieki przed Erą naszą. Pierwszy naukę stoicką gruntowniej rozwinął, a stąd był uważany za jednego z Ojców tej Filozofji i pospolicie go zwano *ετοα* to jest *koluną*. We wszelkich umiejętnościach biegły, starał się je udoskonalić i wyżej posunąć: stąd cała starożytność niezmiernie go wynosi. Mnóstwo pisał, bo dzieł jego albo raczej krótkich pisemek liczone 705: ale dziś doszły tylko ułamki. Pomimo całej nauki, a nade wszystko nadzwyczajnej mocy w rozumowaniu, za co go najwięcej podziwiali, zarzucają mu dawniejsi, że pisał sucho, niesmacznie, stylem zaniedbanym i niepospolicie ciemnym. Prawidło stosowania nauki do postępów, jest nadzwyczaj ważne. I rzecz dziwna, że wszyscy starożytni najcelniejsi mędracy, którzy słynęli, zawsze prowadzili życie stosownie do swęj Teorji. Dziś Filozofja więcej przemieniła się w oderwaną od życia naukę: nie mówię tego we względzie Indywiduów, ale w ogólnem pojęciu. Chrześcianie na miejscu Chryzypa położyli w tym rozdziałku Biblię, do której cała ta rzecz daleko lepiej przypada.

ROZDZIAŁ I.

§. I.

Strzeż postanowień własnych, jakby praw, i jakbyś miał zostać bezbożnym, gdybyś w czémkolwiek je złamał a nie nie dbaj coby mówiono o tobie, to bowiem do ciebie nie należy.

§. II.

Do jakiegoż czasu będziesz odkładał uznać siebie najpiękniejszymi rzeczami i nie przekraczać w niczym praw rozsądku? Otrzymałeś prawidła, na które przystać potrzeba, i przystałeś. Na jakiegoż więc Mistrza czekasz, że aż do jego przybycia odkładasz twoją poprawę? Nie jesteś już młodzieńcem, ale mężem zupełnym. Jeśli więc nie będziesz się starał i zaniedbasz siebie, jeśli zawsze będziesz wynajdował zwłokę po zwłoce i dni po dniach stanowił do szczerzego zaj-

Jakże to prawidło poganina może zawstydząć wielu Chrześcian, którzy się wynoszą z nauki, czyli z próżnej wiadomości, a nie zakładają swęj chwały, na zgodnem z nauką postępowaniu.

rzenia w siebie: nie domyślisz się nawet, żeś nie a nie nie postąpił, ale i żyć będziesz i umrzesz prostakiem.

§. III.

Już czas przeto uzacniać siebie takim życiem, jakie przystoi dojrzałemu mężowi i postępującemu w Filozofji: a to wszystko, co masz za najlepsze, uważaj za prawo nieprzestępne. Jeśli się trafi co przykrego, lub przyjemnego, chwalebego lub niechwalebego, pamiętaj, że teraz masz iść w zawody, że się już rozpoczęły igrzyska olimpijskie, że nie można już więcej odkładać, że od jednego dnia, od jednéj rzeczy zależy albo strata uczynionego postępu albo jego zachowanie. Tym sposobem Sokrates wyszedł na takiego męża jakim był: bo we wszystkiém, co mu się przedstawiało, nie dawał na nic innego względu, jak tylko na rozum. A ty, chociaż jeszcze nie jesteś Sokratesem, jednak powinieś żyć tak, jak ten, który chce być Sokratesem.

ROZDZIAŁ LI.

Pierwsze w nauce Filozofji i najpotrzebniejsze miejsce zajmuje spełnianie prawideł: naprzy-

kład: nie kłamać. Drugie miejsce trzyma dowodzenie: naprzykład, dla czego nie należy kłamać. Trzecie miejsce dzierżą badania i roztrząsania, które uprzednie dowodzenie jeszcze więcej objaśniają i utwierdzają: naprzykład, skąd to pochodzi, że to może służyć za dowodzenie? co jest dowodzenie? co wniosek? co sprzeczność? co prawda? co kłamstwo? Trzecie więc miejsce jest wprawdzie potrzebne ze względu na drugie, a drugie ze względu na pierwsze; jednak pierwsze jest najpotrzebniejsze i na niem jedynie tylko poprzestać należy. Ale my wcale inaczej robimy. Zabawiamy się bowiem w trzecim miejscu i do niego obracamy całe staranie nasze, a o pierwsze zupełnie się nie troszczymy. Dla téj przyczyny i kłamiemy: lecz na doręczu mamy, jakim sposobem można okazać, że nie należy kłamać. 1).

1) Już dla tego jednego rozdziałku wart Epiktet przekładu. Co to za trafny sposób przedstawienia prawdy i wyświecenia błędu! Ale coż to pomoże? Wszak słowa Epikteta i teraz tak się do nas stosują, jakby dziś były pisane. Rozprawiamy, śpiéramy się o prawdę, wywodzimy wszystko najloiczniej, najbieglój i z wielką erudycją, wzlatajemy przez oderwane teorje w same obłoki, a postępowanie, często zabłocone, zostaje w zupełném zaniedbaniu, tak, że przestrzega się w tym względzie najpilniej to prawidło; *Nec nominetur in vobis*: (Niech

ROZDZIAŁ LII.

W każdej rzeczy miej to na doręczu ;
 Prowadź mnie, o Jowiszu i ty przeznaczenie,
 Do miejsca, które przez was dla mnie wykazane:
 Niechaj idę ochoczy, bo gdy wołę zmienię,
 Nie mniej iść będę musiał, jeszcze złym zostanę 1).

— — — — —
 Kto ulega losowi, ani mu złorzeczy,
 Mądrym zowie się u nas i zna boskie rzeczy. 2).

Jeszcze to trzecie ;

O Krytonie! jeżeli tak się podobało Bogom,
 niech się tak dzieje 3). — Mnie Anit i Melit mo-
 gą wprowadzić zabić, ale nie obrazić. 4).

nie będzie o tém i wzmianki.) Przeto jeśli kto głos w tój
 rzeczy podniesie, natychmiast wołamy, że nie zna wyż-
 szych pomysłów, że oklepane rzeczy powtarza, że nie
 przemawia formami przyjętój Filozofji. Ależ trudno cza-
 sem się nie odezwać, patrząc na zaniedbanie Wiary i jej
 świętych przepisów: chociaż doskonale wiemy, że Bóg
 oddał świat próżnemu rozprawianiu: *Et mundum tra-*
didit disputationi eorum.

1) Czterowiersz, wzięty jest z Kleanta Filozofa stoic-
 kiego ucznia Zenona, a mistrza Chryzypa.

2) Te dwa wiersze wziął, jak świadczy Sympli-
 ejusz, z jakiejś trajedyi Eurypidesa, która zaginęła.

3) Słowa Sokratesa z dzieła Platona *Kryton*.

4) Oskarżyciele Sokratesa: wziął to z dzieła Pla-
 тона, *Apologią Sokratesa*.

K O N I E C .

INSTYTUT
 BADAŃ LITER. I Sztuki PAN
 BIBLIOTEKA
 00-330 Warszawa, ul. Nowy Świat 72
 Tel. 26-68-63

WYBRANE
DOKUMENTY
1918

[The text in this section is extremely faint and illegible due to the age and quality of the scan. It appears to be a list or index of documents.]

WIADOMOŚĆ

O NAJNOWSZYCH DZIEŁACH

- Athenacum.** Pismo zbiorowe. Wydawca J. I. Kraszewski. Oddział V. rok V. T. 1., z prenumeratą na 6; Rs. 6, z pocztą 7.
- Bigos hultajski.** Szkice obyczajowe, przez Izaśława Biepońskie-go — Wilno, in 8vo. 1843; sr. 1. k, 35 —
- Dzieła** Kazimierza Brodzińskiego Tomów 10 Rs. 10.
- Dwór** Cesarza Tureckiego y rezydencya jego w Konstantynopolu. Wilno 1844. Rs. 1.
- Legandy.** Zebrał X. Hołowiński, in 8vo, Wilno, 1843. rs. 1 k. 20.
- Oblubienica** Messeńska. Trajedja liryczna z chórami, przełożył z Szyllera B. T. 75 k.
- Ornitologia** powszechna, przez Hr. Konstantego Tyzenhauza. Wilno 1844. T. 2 z pr. na 3 rs. 6.
- Pamiętki** Starego Szlachcica Litewskiego. T. 2. Wilno 1845 rs. 4.
- Pielgrzymka** do Ziemi Świętej. Tomów V in 8, z rycinami. Wilno, 1845. rs. 12
- Pan Dezydery.** Powieść przez Konstantego Podwysockiego. T. 1. in 12mo. Wilno, 1844. Rs. 1.
- Płaszcz.** Tłumaczenie z dzieł M. Gogola. Wilno, 1844. k. 40.
- Rozmyślenia Ewangelii,** rozdzielone na wszystkie dni roku, idąc za zgodnością czterech Ewangelistów, wraz z wiadomością o życiu Księdza Diukena, przełożone na język polski p. J. S.; in 12. T. 1, 2, 3, 4., z prenum. na 5, 6, 7, 8. Wilno. 1845 Rs. 8.
- Śmierć i Odrodzenie.** Opowiadanie psychologiczne, z dołączeniem Pamiętników Rozumowanych. Wydał Józef Przeclawski; in 8vo. Wilno. 1844; Rs. 1. 65 k.
- Tajkury.** Powieść narodowa Edwarda Tarszy, Autora KOLISZCZYŹNY, STANNICY i t. d. T. 1. z pr. na 3. Wilno 1845.
- Teka Rozmałości.** Wydał X. Hołowiński; in 8vo. z ryciną. Wilno 1844; Rs. 2.
- Wspomnienia** Odessy, Jedyssanu i Budżaku. Dziennik przejazdu w roku 1843. od 22 Czerwca do 11 Września. J. I. Kraszewskiego. T. 1. 2 z pren. na 3; 8vo. Wilno. 1845.
- Historja Napoleona,** p. Marco St. Hilaire z 300 drzeworytami; Warszawa, 1844. Rs. 6. k. 60.
- Historja** wojen Krzyżowych. Warszawa 1845.
- Idea systemu Hegla** przez A. Ott. przekład J. I. Kraszewskiego Wilno. 1845.
- Kronika** Polska Litewska, i całej Rusi Strykowskiego. Warszawa 1844. Zes. 1. 2. 3. 4, z prenumeratą na 8. Rs 7.
- Obraz** Historji powszechnej, z rycinami 2 T. Warszawa, 1844. R. 7 k. 50.
- Opisanie** pomieszkań Napoleona, p. M. St. Hilaire. Warszawa. 1845.
- Pamiętniki** umysłowe, zawierające: a) Pan Starosta Zakrzewski; b) Opowiadania stoletniego Kozaka Korzy; c) Fabrykant, Comedja Korzeniowskiego; d) Marzenia i Rzeczywistość. Wydał Jan ze Sliwina. T. 1 z pren. na 2 Wilno, 1845.

F

3.580