

som får den lyckan att utkasta dem. Hvilket ypperligt tilstånd, mine Herrar, att genom sin kall få vara moralens och dygdens tolk! Men för att värdigt måla dem, måste man äfven känna dem. Den verklig uplysta är då dygdig. Hans själ är ren, hans redlighet alstrarlam. Alt det som oroar andra mänskor, har intet välvde öfver honom. Han fikar ej efter belöning; den igenfinner han i sitt hjerta. Om skatter tilbjudas honom, hedrar han sig af deras bruk; om de vågra sig för hans behof, anser han sin torftighet för en åra. Ofta äfven föraktar han lyckan som uppföker honom. Archelaus, Kungen i Macedonien, kallar Socrates till sitt hof; och Socrates väljer heldre fattigdom i Athen. I allmänna sammanlefnaden, enkel och utan stolthet, talar han till mänskorna utan smicker och utan fruktan. Han skiljer icke den åkning man är skyldig titlar, från den hvor och en är sig själf skyldig. Han känner att värdigheten som tillhör rang och stånd, följer et mindre antal medborgare, men att själens värdighet är en alla mänskors egendom, att den förste förnedrar den som blott eger hänta, men att den sednare upphöjer den mänskan, hos hvilken alt det ötriga brister. Om lyckan beskråt honom en välgörare, tackar han himmelen att hafva en pligt mer att uppfylla. Mot sine fiender sätter

han foglighet och mod, emot afunden utvecklander af sina snille-gåfvor, emot bitterheten tyftnaden, emot smädelsen sin dygd. Dygden i et ådelt hjerta näres af friheten. Han skall då vara fri; och han skall visa värdet af sin frihet, genom sin lydnad för årans och Samhällets lagar.

Sen här, mine Herrar, et kort utkast af de skyldigheter en Författare, betraktad som Medborgare, åligger at iaktraga. Vande vid arbeten stämplade med verklig skicklighet, danade under Sanningens, Snillets och Smakens granskning, ville jag önska at detta ringa förlök, sammansatt af den, hvars hand aldrig författat något som varit värdigt at uppläsas för så uplyste domare; ej tröttat eller ledsnat den upmärksamhet J på denna stund behagat låna mig. Det är, jag uprepar det å nyo, mer en följd af den godhet J hyphen för mig, hvaraf jag redan rönt et imickrande prof vid min intagning i detta Sällskap, och et bevis på Edert öfverseende, som ej velat förskjuta det ringa offer min räcksamhet vågat tilbjuda Eder. Jag bör och vill icke dölja, mine Herrar, at detta arbete är ej af egen sammansättning, utan öfverlatt från Fransyskan; men som jag funnit det innehålla tankar i en fullkomlig likstämning.

T 5

het med Edre, och grundlägger i förening
med de yrken som inom detta Samfund id-
kas; har jag trodt mig ej göra Eder orätt, ej
milskänna detta Sällskap, då jag öfverlennat
åt Edert åhörande en öfversättning, (ehuru
svag emot des original) uraf et arbete af en
ibland Frankrikes välvälgaste Författare *).

*) Detta Stycke är en öfversättning i utdrag af
Herr Thomas Intrådes Tal i Franska Academien,
och uppläst af Öfversättaren vid des intråde i
Sällskapet F. B.

Om våre moderne Granskare *):

Så nyttig en förfustring och anständig Critik är för Litteraturen i et land, så skadligt och förkastligt är det, ty vårr altför mycket vanliga, sätt at granska, som är i nära slägtskap med Smådelsen, at icke hålla sig vid faken, at förvända och misstyda, hopblanda särskilda faker, eller åtskilja de som äro förenade, fästa sig vid blotta ord och termer m. m. och slutligen på sådana goda grunder, med et myndigt domslut, eller med en fin skamlöshet, förklara en Skrift för oduglig. Men det gifves et ännu nedrigare sätt at åt komma en Författares heder, hvilket äfven är det lättaste, emedan det kan förenas med den fullkomligaste okunnighet i det ämne hvar emot man vill skrifva, och blott fordrar en qwickhet som kan leka med alt; (och hvilken pennfåktare eller småsnille finner sig icke

*⁾ Infändt. — Författaren har förklarat sig aldeles icke begåra detta Styckes införande i vår Journals; men vi hafve trodt ols ega god anledning at utan begåran införa det.

Utgifvarne.

ega den?) - det består dels i at såns façon parodiera et arbete, hvilket man ej med förfnuft kan fördöma, dels med fina, indirecta, tve-tydiga, förlöjligande utlåtelser, oförmärkt fram-stöta det resultatet — *detta arbete duger ej.* Denna konst (beklagligen har den blifvit det) är altför fatal för Litteraturen i et land, at icke hvor rätsinnig skulle önska at den måtte förloras, såsom *Guldmakeriet* och *Grekijska elden.* Den rikta merändels emot store Författare, som upväcka alla små snillens afund, hvilka söka störra dem från en högd, dit de självve ej förmå upstiga. Föga något af läghet och utelhet kan upträckas, som de icke använder, för at krossa denna Colossaliska välnad som förfärar dem. Det kan ej undfly dem, at smädelsen är det lättaste medel at för-dunkla sanningens åra, at en lättfinnig qwickhet snarast behagar en menighet som plågas af at tänka. Löjet, eller det fina skämtet, som de kalla det (de mena annars det nedriga skämtet) är deras segerrika vapen, som krossar förtjänsten hvor den finnes, och förkjuter dåren, som ler — och finner sig klo-kare än den uplyste. Begår af dessa qicka, satyricerande Skribenter, efterdömen af en

fund smäk, et fundt förstånd, de skola tiga och
 nog samt med sit förhållande utvisa at detta
 ej är deras sak. Tag från den skenhelige
 hans masque, från svårmaren hans gälsande
 inbildning, från Pedanten hans höglärda van-
 vett, från Pasqvillanten, Smådaren och den
 å la módiske Criticus des qwicka ytigher, så
 få vi snart en utfökt Societé af löjliga och
 föraktliga figur er. — Förlåten mig mine ny-
 modige Herrar Granskare, om jag gifvit er
Medbröder, hvilkas namn J förmödlig
 afskynt, under det J inför hela den tänkan-
 de verldens ögon fallen i deras dårfskaper.
 Ursäkten et utbrott af en billig harm öfver
 den nedrighet J i ammanparen med er ufel-
 het. Då J stjålen er på edra ovänner, (alle
 män af förtjänst) då J söken alla utvågar at
 angripa och småda, utan at *synas göra det*;
 såger jag er Sanningen utan fruktan, och för-
 aktar er vanmågtiga illiska. Uphören at ore-
 na Bokprässarne med edra låga ufelheter —
 skonen Litteraturen från faran at af er öfver-
 höljas, som fordom Egypten af gråshoppor-
 na. — Edre föregångare i barbari och för-
 störelse anda, Hunnerne och Vandalerne, kän-
 de icke er förfinade Skamlösher. de hade

kunnat vara lärlingar i er skola. Med et ord: låten bli at skrifva; verlden eger ånnu et alt för litet antal Skrifter af sann förtjänst, mot mängden af smådeluntor och qwickt non-sens. Det återstår för er åndå et ypperligt fält at utbreda ert snille: på allmänna ställen, klubbar, källare och Caffehus. Där skolen Ni lyfa — och man skall ömsom beundra ert tal och gäspa deråt. Jag citerar gerna den ypperlige Skaldens uttryck, som befann sig i samma belägenhet med flere aktningsvärde Författare, at antas af sådane ömklige granskare, hvilka finna sin storhet i at klandra och förkasta alt:

- - - och då begynna dessa ljusen,
som vanligt gifva ton oeh rök
at källare och Caffehulen,
at kärra efter hans förlök
med stark förminskning i Cardusen!

Om man nu för tiden skulle predika något korståg, borde det visst ske i Smakens och förfugets namn emot denne läge smådare; för at utrota denna Litteraturens ohyra. Hvarföre båra våra tråd ingen frukt? — Masken — den fördömda masken förtår blomman.

T.

Underrättelse.

Sedan Sällskaper F. B. besturit göra de Täflingsåmnen, som Det årligen utsätter, i det allmänna bekanta, och öfverlempna åt Författare utom Sällskaper at gemensamt med Des egne medlemmar insända Skrifter och Afhandlingar i dessa åmnen, hvilka efter deras förtjänst skola komma i fråga vid de årliga belöningarnes utdelande, får Det härmadelst upgifva de för instundande år utsatta Täflingsåmnen. De åro följande:

1. En undersökning om egentliga orsaken til det moraliska onda.
2. Undersökning om i hela skapelsen det gifves någon fullkomligt ond varelse, eller som vill och gör det onda, endast för det ondas skull.
3. En Philosophisk granskning af det vanliga begreppet om fullkomligheter.
4. Undersökning om Handeln, främmande Nationers umgänge och andra länders besök, i allmänhet varit mera gagnande än skadligt för mänskligt sällskapet.
5. Förstudie till upgivande af de särkraaste medel, för att göra Theatern mera kraftigt verkande på en Nations lynne och seder; jämte undersökning om hvad fördel man dervid kunde vinna, genom användande af de forne Grekers och Romares inrättningar i denna väg.

Belöningarna kommer att utdelas på Stor-dagen den 12 December 1797. Den högsta består i Arbetets tryckning på Sällskapets be-kostnad; de andre, i större eller mindre skå-depenningar efter Skrifternes förtjänst. — De Täflande böra sina Skrifter inom medium af nästkommande October månad i DAHLS Boklåda inlempna, med påskrift: *Til Litterai-za Utskottet i Sällskapet F. B.*, som även böra vara förfedde med Valspråk och Namn-fedel, hvilken sednare, om Författaren så vill, jámväl kan innehålla et annat Valspråk. Stockholm den 4 Jan. 1797.

Rättelser i det förra, eller åttonde Häfvet.

Pag. 251, rad. 6 står Henric d. 14:des — läs: Henric 4:des. Pag. 255, rad. 29 står: för den skall den upräcka — läs: för den skall han. Pag. 262, rad. 5 står: plågorum, men — läs: plågo-rummen.

STOCKHOLM,
Tryckt hos Bokhandlaren JOH. DAHL,
1797.

JOURNAL FÖR ALLMÄNNA UPPLYSNINGEN OCH SEDERNE.

UTGIFVEN AF
SÄLLSKAPET F. B.
TIONDE HÄFTET.

Mina Önskningar

Den 1 Januarii 1797. *).

De nye rymderne för bildnings-kraften svåtva
Ån uti hoppets glans, ån uti förgens skrud.
Man Kungars åra sett, och sett Regenter båfva,
Man Jubel-sånger hört och usles klagoljud,

10. Häft.

U

***) Anm.** Detta dristighetens första försök —
detta egenkärlekens första offer åt hoppet, må
framträda för en vitter Domstol. Des förfat-
tare har en enda urfåkt; man är nästan alltid
blind i omdömet om sig själf. — Han har yr-
kat den moraliska fullkomligheten, säker at
hon är grundvalen för Sällheten. Kan hånda
skola hans önskningar aldrig upfyllas, ty män-

I loppet Tiden strör de storverk och ruiner,
 Dem fjerran Minnets blick i forntids skymning ser.
 Där vassen oböjd stått orcanens ande hviner;
 Där fordom midnatt var nu morgenrodnan ler.

Det gafs ej människan förutse sina öden,
 Men endast vänta dem med önskningens behag.
 Vi famne hundra år — vårt nästa steg blir döden;
 Och hoppet tröstar än vår sista lefnadsdag.

Ej fällhet vore det, at framtids-ödet veta.
 Hvar blef den vekes lugn, hvar gränsen satt för brott?
 At trösta nødens barn, at njuta och arbetsa,
 Och tro en vis Försyn, — det är vår fällhets lott.

Ånnu i seclers flod en liten båck fig gjuter,
 Och händelsernes mångd förflyter i des fassin.
 Med bindel människan går, och det hon hoppas,
 njuter. —
 Må verklighet i är bli gilsningarnes hamn!

nisko-naturen är benägen för irring och svaghets — men hvem i vårt tempel önskar ei Sanning och Dygd? och hvilken vårt slägtes vän skall ej säga med Thomas:

Ton sort est d'être heureux; ta gloire est d'être utile,
 Le vice seul est bas; la vertu fait le rang;
 Et l'homme le plus juste est aussi le plus grand,

Må, Sanning, Frihet, Dygd! Ert helga välvde sträckas
 Från Söderhalvets gråns til Nordens nekna fjäll!
 Må i behovvens krig en brödrakänsla väckas,
 Och mänskan blifva god, — och jorden blifva fäll!

Blif helga Sanning hörd vid alla throners fida!
 Blif hvarje nödning skräck, men den förtrycktes skydd!
 Gjut Religionens frid i alla bröst som lida!
 Bestråla snillet verld! Blif älskad, känd och lydd!

Bör Frihet önskas ois? Kan människan den båra?
 En grånstös frihet? — Nej. Men ledd af lagars
 band,
 Hon egen åtning lär — och inga hot förfåra
 Den slaf, som gilseln ryckt utur tyrannens hand.

Men förfst i tanken ljus, i viljan dygd skall råda.
 Snart frihet självsväld blir — och självsväld tyranni.
 I federnes fördert begynnes staters våda;
 Ett fritt, men oklokt folk kan aldrig lyckligt bli.

Den frihet önskas blott, at sann Uplysning lära,
 At okränta göra väl, och oblygt yrka rätt.
 Ej tvång på folkens sit — och frihets-vännens ära
 Skall bli, at lydnad ge åt alt regerings sätt.

Du Mänsko kärlek, störst bland Jordens alla Dygder,
 Välgörande och öm — förlåtande och skön!
 Philosophien sent dig fört til våra bygder.
 Blif verldens Promethé, och ädla själars lön!

Man fördem ifrigt bad, ej hörde likars smärta,
Och himmeln mutades med jordens härjande.
Nu visas mindre nit men mer försonligt hjerta,
Och, nekande Försyn, man öfvar dygderne.

Men glömmom icke Gud: ty Religionens grunder
Befasta dygderne, befalla tollamhet.
Försäkom icke dem: I lifvets mulna stunder
Må de bli själens hopp — och hoppet salighet!

I djupa dalen finns en gömd och fredlig hydda,
Då blixten ekars topp i molnens granskap når.
Ack! kunde ringheten en värnlös oskuld skydda,
Hvar trifdes väldet då, hvar rann betryckets tår?

Ej köptes mänskoliif, ej frärdet riken dele,
Om guld och rygtbarhet ej öggade vår hog.
Den som i hämnad drog, för honom stridsmän fälte;
Och härjnings facklan ej vid plogens sida låg;

Sen dessa skördens fält — Sen denna legda skara,
Åt hunger, svärd och pest i dödens dvala fänkt.
Må friden allmän bli — krig, fätet at försvara
Hyad rättvisit egas kan, men ingen röfva tankt!

Ja trogna Vänskap kom; Blif samhälls lifvets heder;
Qvåf afunds tistlers växt; Råck hjälpsambetens staf
Uppå den branta stig som genom öknen leder,
Och utsänd varningen på lastens vida haf!

Du Glädje, fridens vän! Må din förmöga gifva
 Åt ynglingen behag, åt mannahjertat drift;
 Och uti gubbens bärn hans ungdoms varmo lifvs;
 Men — blifve lamvetet din styrka, ej dit gift!

Och du Förtrolighet, som vänners öden binder,
 Må du bli själens tolk, ej falskhets fina näst!
 Och du Belefvenhet, med skämtets muntra kinder,
 Sänd aldrig tadlets gödd uti förtjänstens fjät!

O, du det skönaste bland tingen i naturen,
 Du täcka ljufva kön, som väcker kärleken,
 Hvars fälla dyrkan blir i alla hjorten buren,
 Som blomströr mōdans våg och smälter hårdheten;

Du kan en kjusnings - kraft åt fällskaps - nöjet
 Skänka —
 Men då er kånslo rus i dina blickar fäss,
 Må i begärens ström sig ej behagen dränka,
 Och uti nyckers storm ej kärleken förgås!

Må oskuld, ömhet, vett, få följa dig i spåren!
 Och fägringen ej blott skall fästa troheten.
 Med sommarn svalan flyr; få älskarn flyr med
 våren —
 Må Dygden gifva dig din vintermånads vän!

Du mina fäders bygd och Vasars årfda rike;
 Må mildhet styra dig och vishet ge dig lag!

Må fjerde Gustaf bli den förste Gustafs like,
Odödligheit hans lön — rättvisan hans behag!

Vid upgångs timen klar ses dagens stjerna brinna,
Men i sit halfva lopp af mörka töknar gömd —
Må våra barnabarn vår Kung densamma finna,
Följd af välsignelser — och af försätet glömd!

Må sent, til vårt förfvar, han krigets lagrar skåra!
All strid förstöring är. All seger kostar blod.
Åt gör godt och rått — är Kungars högsta åra,
Och Folkets röst är mer, än smickrets árestod.

Nej, lik den lugna sjö, där månens bleka strålar
Och himlen speglar sig utmed en löfrik strand;
Där kring en klippfri skär som bördigheten målar
En lastad julle förs af idoghetens hand;

Må få min fosterjord, du fridens hemvist blifva,
Och friden konsternes och näringarnes mor!
Må snillet tända dag och fliten välstånd gifva
Uti et land, där blott den nyttige är stor!

Et tempel höjer sig i skuggan af oliven,
Där vänner hvilan fökt från mödornas besvär.
Där åt naturens Far är helig dyrkan gifven
Och för naturens barn man ådla känslor bär.

Det vår förening är — Må våre bröder bygga
 Mot mörker, grynhet, svek, en vall som Alper
 stark,

Ständagtigheten den mot fördömarne skygga,
 Och enigheten le i en Hesperisk park !

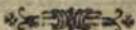
Må där Socraterne och jordens Aristider,
 Och Newton, Rousseau, Locke, och sängens har-
 moni,
 Och den som nytta ger, och den som ljuset sprider,
 Et evigt offer få, och det dem värdigt bli.

Må Efterdömet där med åtlydd stämma bjuda:
 ” Sök fanningen ; Gör rätt, och gif förtjänsten bröd.
 ” Var om din åra öm, men ej dig själf förguda.
 ” Glöm altid oförrått, men aldrig likars nöd !

” Var redlig Embetsman och lydig Undersåte.
 ” I vänskap dusvan lik, och myran i dit kall.
 ” Njut droppvis nöjets kalk ; och aldrig dig förlåte
 ” I lyckan ödmjukhet och mod i olycks-fall !

Det blef ej sparvens del at ega örnenas vingar,
 Och rosens fägtning ej den unga sippans har.
 Men likväl sparven glad kring ångens tufvor
 svingar,
 Och första sippans knopp en vårens härold var.

En Floras älskare en krans i dag här knutit;
 Ej prakten riktat den — och snart den visna lär. —
 Men — ej förtidigt den de spåda blominor brutit,
 Som aldrig rygte sökt — men vänskap blott begär.

*Underrättelser om Thomas Morus,
 des Tänkesätt och Skrifter.*

I Island de Män hvilke i sextonde Seculo utmärkte sig, förtjänar den rygibare Thomas Morus et ypperligt rum, både såsom Statsman och Lård. Han tyckes i båda dessa hånseenden nästan haft et försteg framför sit tidehvarf. Hans Lefvernes Historia utvilar des stora förtjänster i de höga Embeten han bekladde, den sällsynta skicklighet hvarmed han under de mest critiska vändningar bestridde allmänna årendena, utan at någonsin afvika från sin pligt eller sin öfvertygelse, och det olyckliga slut som treffade denne ypperlige Man, hvilket han med en verklig Philosophisk ständagtighet och sinnesstyrka undergick. De Skrifter han i efterverlden lemnat, ådagalägga hans lyckliga Snille och djupa forsknings gäfva; egenskaper hvilka icke i allmänhet lära kunna tilläggas hans tidehvarfs författare.

Thomas Morus var född i London år 1480. Han studerade med mycken flit Lagfarenheten, och visade sig tidigt såsom Advocat inför Domstolarne. Den utmärkta skicklighet han ådagalade i utförandet af de Processer som ansörtrades honom, gjorde honom snart rygbar. HENRIC den 8:de, som då regerade i England, och som under alla sina besynnerligheter likväl viste att vårdera och belöna förtjänsten, antog honom til Kron-Advocat. Denna befördran följdes snart af flera andra. Han blef innan kort föredragande i Konungens Conseil, och Över-Domare i Lancaster. Han nyttjades äfven i Ministeriella vägen, med icke mindre förmon, och bestridde tvåne vigtiga Ambassader vid Tyska Kejserliga och Franska Hofven.

Sedan den rygbare Cardinalen Wolsey förlorat Konungens ynnest, upphöjdes Morus år 1531 til Cancellers Åmbete. Detta höga Åmbete, som gaf honom högsta upplender öfver Lagarne i Landet, förvaltade han med största rättvisa och oegennyra. De critiska omständigheter då förekommo, i anleende til HENRICS skiljsmässa med des Gemål CATHARINA af Arragonien och giftermål med den rygbara ANNA BOULEN, hvilket af Romerska stolen förbjöds och annulerades, och de steg

sem til Påfveliga magtens inskränkande i England derefter vidtros, föranlåto Morus at 2:ne år derefter, eller 1533 frivilligt nedlägga detta Embete. Det förtroende Konungen dittills hyft för honom började nu förlagas, hvartil icke liter den nya Drottningens fiendskap til Morus bidrog. Sedan den bekanta *Act of Supremacy*, hvarigenom Engelska Kyrkan drogs ifrån Romerska stolen och Konungen förklarades för des hufvud, år 1534 af Parlamentet blifvit utfärdad, blefvo Morus och den bekante Biskop Fisher af Rochester, som voro anfodde för nitiske anhängare af Påfveliga Magten, och hvilkas röst i det allmänna mycket betydde, kallade inför en Commission och befalde att belävra den samma. Bågge vågrade det, sannolikt mindre af öfvertygelse eller nit för Påfvermagten och Catholicismen, än af missnöje öfver HENRIC den 8:des förfarande med sin Gemål. Som de icke på något fätt kunde förmås att ingå i Parlamentets beslut, dömdes de bågge til döden och afrättades år 1535.

Morus förenade med sin Philosophie en ovanlig glätrighet. Man såg honom altid nögd, och han skämtade ånnu i sin olycka lika som förut i sin storhet. Detta lyckliga humeur bibehöll han ånnu i de sista stunderne. Då han bestigit Schavotten och

var färdig at lägga ner hufvudet, sade han med en leende mine åt Skärprättaren: Ni ser at jag har en ganska kort hals, som ndstan är borigömd af axlarne; hugg derföre til med kraft, ty om ni darrar på handen kan ni alt för lätta hugga er själf, och slutligen bad han honom skona hans skägg, och icke tilfoga det någon oförrått, ty detta skägg, sade han, är självva oskulden; det är på intet vis delagtigt i mit brott, och har aldrig begått något högfördderi.

Om den frivilliga affälgelse han gjorde från sin höga Åmbete sällan finner eftersöljd, torde hans upförande under den tid han det bekladde äfven blifva lika fällsynt. Han gick så långt i oegennyta, at han ej det minsta tänkte på sin familjes fördel, eller sine Söners befordran. Då desse en dag deröfver beklagade sig för honom, svarade han: *Mina Barn, låten mig göra alla rättvisa; Er dra och mit väl beror deraf; men bekymren Er icke.* Den bästa lotten blir altid Er öfrig, *Himmelens beskydd och människors välsignelser.* Hans hustru var et mycket högmodigt och fåfängligt Fruntimmer. Då hon fick veta sin Mans affälgelse från Åmbeter och den indragna lefnad han årnade föra, hvarigenom hon saknade tillfälle att vita

sig i stora verlden, blef hon så häftigt betagen, at hon började gråta och skrika som en ursinnig människa. Morus lätlade sig ej förstå anledningen dertil, ropade sin Dotter, och bad hårne se efter om icke Moderns kläder klämde och plågade hårne; ty hon skriker, tillade han, *såsom hon vore på vägen att blifva qvæfd.*

Med den uplystning för sit tidehvarf Morus verkligem egde, blir man förundrad at finna honom så mycket interesiösa sig för Påfvedömetts bibeħāllande, at han icke drog i betänkande at derfore blottställa sit lif. Det torde dock vara svårt at afgöra, antingen han verkligem var förlivarare af Catholicismen, eller om han blott rådfrågade sina Politiska ränkesätt i detta sit förhållande. Såsom en uplyst och vidseende Statsman hade han visserligen många anledningar, utom dem den antagna Religionen i Landet och Påvens prerogativer kunde gifva, at ogilla HENRIC den 8:des förhållande med sit nya giftermål och Catholicismens undertryckande. Såsom oväldeg granskare lär man lika liuet kunna rättfärdiga detta HENRICS steg, som de grymhetar derpå följde i en kådja alt til denna Monarks död. Då man derjämte besinnar, at samme Konung, genom sit nit för Romerska stolen emot Protestanterne, förut erhållit af

Påfven tilnamnet *Defensor Fidei*, kunde han ej annat än göra er allmänt uppleende i Europa genom det helt stridiga upförande han få år derefter visade, då hans oräntmätiga åktenskaps skilnad med en dygdig Gemål icke af Påfven biföljs. Morus infåg uran tvifvel dessa omständigheter och grundade derpå sin ösvertygelse. Men den berättelsen at han, jämte Biskop Fisher biträdt Konungen vid sammanskrifvandet af des bekanta Skrift emot Luther, saknar stöd af historisk Sanning.

Af Mori arbeten är hans *Utopia*, eller Samhälle, i likhet med Platoniska Republiken, mest känd. Hans ändemål var at utvisa en plan til et i alla asteenden fullkomligt Samhälle, som, genom en trogen efterföljd af naturen i alt, skulle bereda sit väl och bestånd och sine medlemmars högsta fällhet. Dessa speculationer, som vår uplysta tid kallas drömmar, torde dock vara af mycken nyttा för mänskör, och äro visserligen hedrande för Snillet. Man kan icke neka, at Morus i detra arbete stundom synes hafva glömt sit egentliga ändemål, och lemnat sit snille för fria tyglar, men man bör ockfå besinnafvårigheten af at lyckas i et ämne, som fordrar den mest djupa Philosophiska granskning, och en ganska liflig men likväl återhållsam bildningskraft.

Någre af hans strödda Reflectioner torde förtjäna at anföras, hvari både hans Moraliska principer och glada lynne teckna sig.

At bemöda sig om anseende och rygtbarhet i verlden, och at sätta adeliga vapen och prydnader på et fångelse, dro ndstan samma faker.

En gammal girig Man, liknar en ijuf, som älskar sit yrke så länge han lefver, och söker gripa til andres egendom annu då man för honom til galgen.

Ju mindre man gynnas af lyckan, desto bättre tilfälle har man at blifva dygdig.

Hvar god Christen bör önska tre faker: en allmän Fred: en och samma Religion; och snarare lefvernets dn ldrans förbättring.

Söker ni en hustru? Det förekommer mig likasom Ni hade framför Er en säck full med Ormar, hvaribland finnes en enda Ål: Ni letar i säcken. Det är icke aldeles omöjligt at Ni hittar på ålen, men Ni skall taga misst om den väl hundrade gånger, och altid återdraga handen med et nytt sår.

Förmodligen dömdé Morus efter egen erfarenhet i detta mål, och förtjänar derföre

tilgift af det täcka könnet för denna nog
mycket fria jämnförelle.

Om Ödet och Försynen.

Fri Öfversättning af 3:dje Capitlet

ur

Les Ruines, ou Méditations sur les revolu-
tions des Empires, par Volney.

Upläst i Sällskapet F. B.

Mine Herrar torde tillåta en för dem aldeles okänd penna lemlna dem detta stycke af en egen natur. Auctör har deri gått ifrån sin eljest Oratoriska styl, för att helt och håller öfverlemna sig åt det skrif-fält, som i Grekland och Rom fick namn af declamation. Det torde falla Eder nog långt; jag har dock deri vågat göra både förkortningar och förändringar: orsaken til detta sista skall jag vid slutet omnämna. — I föregående Capitel inför Auctör sig själf, sittande vid Palmyras ruiner, sorgfull och klagande på Förlynen, som förstört et så folkrik och mägtigt land, hamt ödelagt en så präktig stad; derifrån går han til andra fordom rygtbara, nu mera så godt som försvunne stater, med samma kla-

gan, jämte den är en del af dem varit lyckliga och mågriga under sin Hedendom, och först förfallit, sedan Christendomen i dem inkommit; då, i början af detta Capitel inför han en olygnlig varelse som på följande sätt tiltalar honom.

"Huru länge skall då människan belävra Himmelten med en orättvis klagan; huru länge skall hon med obefogade rop anklaga Öde för sina olyckor? Skola då des ögon beständigt tillslutas för ljuset, och des hjerta för Sanningens och Förnuftens undervisningar? Den uplyfande Sanningen tilbjudes hände öfver alt, och hon fer den ej; Förnuftens röst ljuder för des öron, och hon hör den ej. Orättvila människa! om du en ögonblick vill upplecja at följa de irrblos som förvilla dina känslor, om dit hjerta förmår röras af förnuftens språk, så fråga dessa ruiner, och fatta den undervisning de gifva dig. Hvad är det blinda Öde, som utan ordning, utan lagar leker med de dödlige, som genom en orättvis nödvändighet förvirrar urgången af deras företag, vare sig försigtighetens eller villfarelsens? Hvari bestå dessa öfverklagade himmelens förbanneller öfver hela länder? Hvar gifves det Försynens domslut, som förevigar dessa trakters ödslighet? Såg - - - Hafva Himlarne förändrat sina lagar, och Jorden sin

gång? Har Solen släckt sin närande eld?
 Gifver ej Hafvet mer ifrån sig några dun-
 ster? Åro regn och dagg fästade i luften,
 alla bäckar uttorkade, och hafva alla växter
 förloradt sin frögifvande kraft? Svara mig,
 har Försynen förvändt den beständiga ordning,
 Han själf utstakat för Naturen? Förnekar
 Himmelen Jorden, eller Jorden dem som
 bebo hänne, de välgärningar hon fordom
 skänkt dem? Nej, då intet i Skapelse verket
 är förändrade, då samma medel, som fordom
 varit, ännu äro, hvarföre kunna då icke nu-
 varande slägten blifva, det de förra varit?
 Nej! det är falskt at anklaga Ödet eller Försynen,
 det är orättmäktigt at tilskrifva Gud
 orsaken til det Onda. Såg förderfvade och
 skenheliga slägte, — om dessa ländar åro
 ödelagda, deras mägtiga städer förvandlade
 til öknar, är det Gud som förstört dem?
 År det Hans eller människohand, som kull-
 kastat dessa murar, nedrifvit dessa Tempel
 eller stympat dessa stoder? År det Guds arm
 eller människans, som med svärdet i städerna,
 och elden på fältet, härjat Folkets för-
 råd, upryckt tråden, och förtärt skördarne?
 Och då hungern derefter upkommit, är det
 Guds hämnd som orlakat den, eller män-
 niskans ursinniga raseri? Når under en sådan
 hunger, nöden tvungit Folket at löka en o-

naturlig föda, om sjukdom deraf uppkommit,
 är det Guds vrede, eller mänskans oförsigtighet, den kan tilskrivas? Och då på detta
 fällt krig, hunger och pest utrotat mänskoslägter, och lemnat marken öde, är det då
 Gud som förstört detta Land? År det Hans eller de styrandes girighet, som plundrat
 åkerbruken, förstört des bördiga fält, och sköflat hela landssträckor? År det Hans eller
 Konungars och andre styrandes stolthet, som orsakat så många mänskoo ödande krig? År
 det ofäkerheten af Hans domslut eller den
 fala egennytan hos Lagens tolkar, som krossar den oskyldige, och låter hämnden och
 välder intaga rättvisans rum? År det ändteli-
 gen Hans passioner eller mänskors, som under tusende olika skepnader, plåga och
 förstöra enskilda och hela Folkslag? Och om
 de i förtviflan öfver detta lidande ej te des
 hjälp, är det Förtyngen eller deras okunnig-
 het man derföre bör tilvita? Uphören då J
 dödlige, at anklaga Ödets blindhet, och Gud-
 domlighetens domar. Då Gud är god, kan
 Han vara uphofvet til edra plågor, och då
 Han är rättvis, kan Han vara medbrottlig
 i edra illgärningar. Nej - - - de nycker
 hvaröfver mänskan klagar tilhöra hänne
 själf, icke Förtyngen; det mörker hvari hän-
 nes Förnuft villar sig, är ej Gudomlighetens;
 och källan til des plågor finnes ej i Himlar.

nes rymder, den är hos hānne på Jorden, den är ej dold i Försynens sköte, den hvilar hos mānniskan själf, hon bär den i sit hjerta! — Du knorrar och frågar: huru kunna otrogna Folkslag njuta Himmelens och Jordens välgårningar? Hvarföre skola rätt-troende slägten vara olyckligare än de ogud-aktige Nationer? Förblindade mānniska, hvar finns då den orättvila som stöter dig? Hvar är det gātlika, som du i Förfynens dömslut misstänker? Jag lemnar i din hand vågskålen, våg själf nåd och straff, orfaker och verkningar, och såg - - - då desse otrogne följt Naturens Lagar, grundat sin kloka arbetsamhet på årstidernas ordning och stjernornas lopp, skulle då Gud förstöra Verldens jämnvigt för at bedraga deras försigtighet? Då deras händer med mōda och svett brukade dessa Länder, borde Han då afvända regnet och den upfriskande daggen, för at endast låta törner växa? Då deras arbetsamhet, för at göra bördiga dessa torra trakter, grävt Canaler, byggt vattenledningar, och derigenom hemtat sin rikedom midt igeom ö-knarne, skulle Han då urtorka bergens källor, uprycka de skördar som med arbete blifvit frambragte, skófa de fält som freden befolkat, til inter göra de Städer som endast genom idoghet blifvit blomstrande, och förstöra

den ordning, som deras vishet grundat? Beftår ogudaktigheten i at med försigtighet grunda Stater, med mod förlvara dem, och med rättvisa gifva dem styrka; at upresla mägtiga Ståder, uttorka pestagtiga kårr, betäcka Jorden med invånare och Hafvet med Skepp, och under försök at likna själfve Skaparen, sprida lif och rörelse; eller är det en rätt och lycklig górande tro at förstöra alt hvad man kan? Den Gud som upfyllt lusten med foglar, jorden med djur, vattner, ja självva stenerne med levande varelser, den Gud som uplifvar det minsta och hela Naturen, kan Han begåra ödeläggelsen som dyrkan, och mordbrand som offer, tuckar i stållet för loflänger, mördare för dyrkare och til Tempel en ödelagd och förstörd Verld? Se där likväl, heliga och trogna Folkslag, eder Gudsfruktan, och J begåren lön för edra gärningar! J fordren då utan twifvel underverk, at få åter uplivede de åkerbrukare J mördat, åter upbygde de murar J kulla-kastat och åter upväxte de skördar J förstört; med et ord, alla Naturens Lagar förändrade, dessa Lagar af Förlynen själf gjorda, för at visa sin prakt och storhet, hvilkas älder öfvergår alla Lagböckers, och hvilkas okunnighet eller passioner. Dock torde dessa passioner som mischkänna, denna okun-

nighet som ej märker orsfakerne, som ej för-
urser verkningarne, såga i sin därskap: "Alt
kommer af en slump, et blindt Öde urdelar
godt och ondt, vishet och försigtighet kun-
na deri intet hjälpa" eller såga de med et
skrymtans-fult språk: "Alt kommer af För-
synen, som roar sig med at bedraga vishe-
ten, och til intet göra förmufts bemödande".
På detta sätt, sedan människan själf skapat åt
sig det onda, skjuter hon skulden på den
milda Försyn, som gifvit hånne medel och
krafter at emotstå det, milskänner des dyr-
kan, och urskuldar sig med dessa ord: *Gud
har så besluttit, eller Ödet har så velat.*" —

Orsfakerne hvarföre jag tillåtit mig vid
flera ställen gå ifrån Originalen, är at jag
i min öfversättning, endast vill i människans
vilja föka ursprunget til det onda, då åter
Auctör i hela detta arbete söker bevisa, at För-
synen blandar sig i intet, utan människan
gör alt, men likväl på flera ställen i sin
Bok, nekar hånne et Lif efter detta. Desse
hans tankar strida så emot vårt Samfunds,
at jag hoppas det J förlåten mig de ån-
dringar, jag i sådant afleende trodt mig böra
göra i öfversättningen.

*Om Orsakerne til Mænniskors
Lycka eller Olycka.*

af ROUSSEAU.

Ur *Emile*. 2 Tøm. pag. 125.

Vi vete ej hvad en fullkømlig Lycka eller Olycka är. Alt är blandadt i detta lifvet, här smakas ingen ren kånsla, man förblifver ej tvåنne ögonblick i samma tilstånd. Våra själar s känslor liksom våra kroppars olika bildningar äro i en beständig Ebb och Flod. Det Goda och det Onda är gemensamt för oss alla, men i olika märt. Den lyckligaste är den som lider de minsta plågor, den uslallest är den som njuter minst af nöjet. Altid flera känslor af plåga än af njutning; det är den enda öfverensstämmelsen. Människans jordiska fällhet är således endast et negativt tilstånd; man bör måta den efter minsta antalet af plågor hon känner.

All kånsla af besvärighet är oskiljagtig från begäret at befria sig derifrån; all tanke om nöje är oskiljagtig från begäret at njuta det sammna. All åstunden förutsätter saknad deraf, och alla förluster man känner äro smärtande; det är således i det ojämna förhållanden imellan våra begär och våra förmögenheter, vårt elände består. En kånslofull varelse hvars

förmögenheter vore lika med des begär,
skulle vara en fullkomligt lycklig varelse.

Hvari består således mänskliga Vishesen,
eller vägen til den fanns Lyckan! Den for-
drar ej aldeles, at vi skole förminskा våra
begär; ty om de ej voro så vidsträckta som
vår förmåga, skulle en del af våra förmö-
genheter var uran åndemål, och vi skulle ej
njura hela vår varelse. Den består ej heller
i våra förmögenheters utvidgning, ty om vå-
ra begär i samma mon på en gång utvidgade
sig, skulle vi blott deraf blifva så mycket
olyckligare; men at förminskा öfverdriften
af våra begär mot våra förmögenheter, och
at fåtta förmågan och viljan i fullkomlig
jämnvigt. Det är endast då alla krafter åro
verkande, som själén törblifver lugn, och
människan finner sig i sit rätta skick.

Naturen som gör alt ting til det bästa,
har på detta sätt från början danat hänne.
Från början gifver hon hänne blott de be-
gär, som åro nödvändiga til des bevarande,
och tillräckliga förmögenheter för at kunna
tilfredsställa dem. Hon har inlagt i des själ
alla de andra liksom til öfverlopps, för at vid
förefallande behof där utvekla sig. Det är
endast i detta första tillståndet, som jämnvig-
ten imellan styrkan och begåret kan finnas,
och som människan icke är olycklig. Så

Inart des verknings-krafter sättas i rörelse, vankar inbildningen som är den starkaste af alla, och lemnar de andra efter sig. Det är inbildningen som utvidgar för oss måttet af möjligheter så väl i godt som ondt, och som i följe deraf åfven upväcker och underhåller begåren, genom hoppet at kunna tilfredsställa dem. Men samma föremål, som i början syntes helt nära, flyr hastigare undan än man kan följa det; då man tror sig hinna det, ombyter det sig och visar sig på nytt långt ifrån oss. Då vi ej se den vägen vi lemnat bakom oss, räkne vi den för intet; den som än är qvar föröktes och förlänges beständigt: således uttrötter man sig utan at hinna målet; och ju mer vi vinne af njutningen, ju mera skiljer sig Lyckan ifrån oss.

Tvårtom, ju mera mänskeln qvarblifvit i sit första naturliga läge, ju mindre blir skilnaden imellan des förmögenheter och des begår, och i följe deraf är hon mindre aflagsen ifrån lyckan. Hon är aldrig mindre olycklig, än då hon synes oförsedd af alt: ty eländet består ej i bristen af ämnen, men i behovet deraf som man känner.

Den verkliga verlden har sina gränslor, inbildningens verld är oändelig: då den ena ej kan utvidgas, låtom oss sammandraga den andra; ty alla plågor som verkligen göra oss

olycklige, upkomma endast af åtskillnaden dem
imellan. Tag bort styrkan, helsan, der goda
vitnesbördet om mig själf, så åro alla detta
livets förmoner i blotta tanken; tag bort
kroppens plågor och samvets-aggen, så åro
alla våra plågor i inbildningen. Detta är en
gammal sats, kan man säga: jag medger der;
men det praktiska användander deraf är icke
allmänt; och det är endast utökningen
jag här har afleende på.

Då man säger at människan är svag,
hvard vill man säga? Detta ordet svaghet
bemärker den bristande begärens och kraf-
ternes förbindelse hos den varelse at hvil-
ken man tillägger det. Den hvars styrka
öfvergår behofven, vore han en insekt, en
mask, är en stark varelse: den hvars behof
öfvergå styrkan, vore han en Elephant, et
Lejon; vore han en Inkråktare, en Hjelte;
vore han en Gud, är han likväl en svag varelse.
Den uproriske Ångeln, som miskände sin na-
tur, var mera svag än den lycklige dödlige som
lefver efter sin i stillhet. Människan är
mycket stark då hon nöjer sig med at vara
det hon är, hon är oändligt svag då hon
vill höja sig öfver mänskligheten. Inbillen
eder derföre ej, at då J utvidgen edra begär,
J utvidgen edra krafter; J förminken dem
tvårtom då edert hógomod utvidgar sig mer
än dem. Låtom os mäta radien för vår
Sphere och stadna i medelpunsten, liksom

Spindeln midt i sit näť. Vi skole altid vara
tilräcklige för oſs själfve, och aldrig skole
vi kunna beklaga oſs öſver vår tvaghet, ty
vi skole aldrig känna den.

Alla kreatur hafva förmögenheter som
är nödiga til deras bevarande. Människan
endast har dem i öfverflöd. År det icke be-
synnerligt, at just detta öfverflöd skall bliſi
vrlaken til des elände? Om hon vore nog vi
at räkna detta öfverflöd för ingenting, skulle
hon altid hafva det nödvändiga, ty hon
skulle aldrig hafva något för mycket. Favo-
rinus *) lade, at stora behof alſtras af stor
egodelar, och at ofta det båſta medlet för
vinna det som felas, vore att berötyva sig de
man har: vi arbete få längre att föröka vi
lycka, tils vi förändre den i elände. Hvi
människa som endast ville lefva, skulle lef-
tycklig; i följe deraf skulle hon lefva dygdig
ty hvilken förmon skulle hon hafva af
vara illak?

Om vi vore odödlige, skulle vi va
högst eländiga Varelser. Utan tvifvel är det
svårt at dö; men det är ljuſtigt at hoppa
at man ej altid skall lefva, och at et bått
ſicil flura derttas plågor. Om man tilbijo
oſs odödligheten här nedre på jorden, hvet
vore det **) som ville mottaga denna bedrö-
vning?

*) Noct Attie. L. IX C. 8.

**) Man finner at jag här taler om tänkande
människor, och ej om alla människor.

liga skänk? Hvilken räddning, hvilket hopp, hvilken tröst skulle vi hafta mot ödets hårdheter och emot mänskans orättvisa! Den okunnige som förviser ingenting, känner föga lifvets värde, och fruktar föga att mista der; den oplyste ser egodelar af et större värde dem han ger företrädet framför de förra. Det är endast half-vettet och den falska visheten, som förlängande vår synkrets ånda til döden, och ej deröfver, gör deraf den största plåga för oss. Nödvändigheten att dö, är för den vise blott et skål att fördraga lifvets besvärligheter. Om man ej vore säker om, att en gång förlora det, skulle det kosta för mycket på att behålla.

Våra moraliska plågor äro alla i tanken, utom en enda som är brottet, och denna beror af ols självse; våra physiska plågor förstöra sig själva eller förstöra ols. Tiden eller döden äro våra läkemedel, men vi lide, ju mindre vi kunne lida, och vi gifve ols mera plåga för att laka våra sjukdomar, än vi skulle hafta om vi fördroge dem. Lef efter naturen, var tolig, och jaga bort Läkaren; du skall ej undvika döden, men du skall ej känna den mer än en gång; i stället för att de hvar dag föra den i din upprörda inbildning, och deras bedrägliga konst, i stället för att förlänga dina dagar, beröfvar dig deras åtnjutande. Jag skall ej upphöra att fråga hvad verkligt godt denna konsten har

skänkt människorna? Det är sannat, at några af dem hon läker skulle annars dö; men milioner som hon dödar skulle annars blifva vid lif. Förnuftiga människa, fårt ej något på detta Lotteri, hvarest för många Niter äro emot dig. Lid, dö, eller blif frisk; men framför alt lef til din sista time!

I människors förhållande är alt dårskap och motsägelse. Vi äre mera rädde om vårt lif, i samma mon som der förlorar af sit värde. Gubben saknar det mer än Ynglingen; han vill ej förlora den omsorg han haft för att kunna njuta der; vid sextio år är det hårdt att dö innan man begynnt att lefva. Man tror at människan har en häftig kärlek til lifvet, och der är sannat; men man finner ej at denna kärlek, sådan som vi känne den, är til största delen människornas eger verk. Människan oroor sig naturligtvis ej för att kunna behålla lifvet, längre än medlen detta äro i deis förmåga; så snart dessa medel brista hånne, är hon lugn, och dör utan att plåga sig förgäfves. Det första bud naturen lägger oss, är undergifvenheten för des ligår. De vilde, liksom kreaturen, streta ganska litet emot döden, och undergå den nästan utan att beklaga sig. Då detta bud ej mer verkar genom känslan, tolkas det af förnuftets röst; men få verka at härleda derifrån, och deras trålagtiga undergifvenhet

är aldrig så fullkomlig och hel som den första.

Förutseender, som altid fyllsätter vårt inbildning med föremål skiljda ifrån oss, och som oftast sätter oss där, dit vi ej skole komma, är den verkliga källan till all vår uselhet. Hvilken därskap af en så förgånglig varelse som människan, att altid på långt håll se in i et tilkommande, som så sällan kommer, och försumma det närvarande hvarom hon är säker! Det är en därskap så mycket olyckligare, som hon beständigt tiltäger med åldern, och Gubbarne altid misstrogné, förutseende, girige, tycka mer om att neka sig i dag det nödvändiga, än att vara det förutan efter hundrade År. Således är vi bundne vid alt, fäste oss vid alt; tid, stället, människor, ting, alt det som är, som skall blifva, är oss något hvar angeläget; vårt eget innersta är ej mer än minsta delen af oss självé, hvar och en utsträcker sig, om man så får läga, öfver hela jorden, och intages af föremålen hvar som helst på denna stora yta. Är det underligt att våra plågor öka sig i alla de punter man kan skada oss? Huru många Förstar oroa sig ej öfver förlusten af Länder som de aldrig sett. För huru inånge Köpmän är det ej tillräckligt att endast tala om Indierne, för att komma dem att skrika i Paris.

År det naturen som för människorna så långt från sig själva? År det naturen som vill at hvar och en skall lära känna sit öde genom andra, och ständom sist af alla få veta det; så at mången har dödt lycklig eller eländig, utan at någonsin hafta vetat något deraf? Jag ser en frisk, glad, stark och välmående man; des närväro ingifver glädje; des ögon båda nöjet och vällusten, han för med sig sällhetens afbild. Et Bref kommer med posten; den lycklige Mannen betraktar det; uranskriften är til honom, han öpnar, han läser det. I ögonblicket ändras hans utseende; han bleknar, han svimmar. Återkommen til fansning, öfverlemnar han sig åt den häftigaste sorg, gråter, utrycker sina hår, låter lusten skalla af sina rop, och tynes vara anfallen af convulsioner. Du oförståndige, hvad ondt har detta papper då gjort dig? Hvilken lem har det beröfvat dig? Hvilket brott har det tvungit dig at göra? Och sedan, hvari genom har det kunnat förändra dig, för att fåtta dig i det tillstånd, hvari jag nu ser dig? —

Om Brefvet hade förkommit, om en medlidksam hand hade kastat det på elden, hade efter min tanke denna på en gång lycklige och olycklige dödliges öde varit en ganskä besynnerlig gåta. J kunnen säga, des olycka var verklig. Ja, men han kände den ej: hvar var han då? Des Sällhet var inbillad: jag förstår; helfan; glättigheten välfärdet,

finnesroen, dessa åro nu mera blotta syn villor.
 Vi lefve ej mera där vi åre, vi lefve endast där vi icke åre. År det då vårdt at hafva
 en så stor fruktan för döden, endast det
 hvari vi lefve blir öfrigt?

O människa! Inskräck din varelle inom dig själf, och du skall ej mera blifva olycklig. Qvarblif på det stället naturen utvist för dig i varellernas kådja, intet bör kunna läcka dig derifrån: strid icke mot nødvändigheten härla Lag, och förtär ej, för att moistå densamma, de kratter som himmelen icke gifvit dig för att utsträcka eller förlänga din varelle, utan endast för att bevara och njuta den med behag, och så länge detta behaget varar. Din frihet, din magt utsträcka sig endast lika långt som dina naturliga förmögenheter, och ej längre; alt det öfriga är endast slafveri, synvilla, bedräglighet. Herravälde til och med är slafviskt då det ej tillhör den själfstänkande: ty du beror af deras fördomar som du styr med fördomar. För att leda dem som du behagar, måste du ledas såsom det behagar dem. De behöfva endast andra fritt att tänka, och du nødgas genast ändra fätter att handla. De som nalkas dig behöfva endast kunna styra det Folkets mening, som du tror dig styra, eller dine Gunstlingars som styra dig, dia slägts eller ocklå din egen; dese visirer, dese hofmän, dese prester, dese soldater,

denna betjäning, til och med barn, om du ock vore en Themistocles i snille, skola föra dig själf som et barn vidt ibland dina herrar. Du må göra hvad du vill, aldrig skall din verkliga myndighet sträcka sig längre än dina verkliga förmögenheter. Så snart man behöfver se med andres ögon, måste man vilja genom andres vilja. Du säger stolt: men mit folk åro mine undersåtare. Låt så vara, men hvad är du? Dine ministrars undersåte: och dina ministrar hvad åro de: deras betjänters och maitreisers undersåtare. Tagen alt, inkräkten alt, urströn penningar näfverals, upfören batterier, upresen galgar, hjul och stegel, utgifven lagar, förordningar, föröken antalet af spioner, soldater, bödlar, fängelsor, kådjour; Ack J ussla små människor, hvartil tjänar er alt detta! J skolen ej derföre blifva bättre tjente eller mindre bestulne, ej mindre bedragne eller mera mägtige. J skolen altid säga, vi vilje, och altid skolen J nödgas göra det som andra vilje.

Den enda som gör sin vilja är den som ej behöfver nyttja en annans armar då egna sluta; hvaraf följer at den största af alla egodelar ej är magten, men friheten. En verkligt fri mänsklig vill ej annat än det hon kan, och gör endast det som hon vill.

STOCKHOLM,

Tryckt hos Bokhandlaren JOH. DAHL, 1797.

JOURNAL

FÖR

*ALLMÄNNA
UPLYSNINGEN*

OCH

SEDERNE.

UTGIFVEN AF

SÄLLSKAPET F. B.

ELFTE HÄFTET.

Visheten.

Ack! hur svårt är ej at hinna
måler utaf sällheten?
Våra lefnads är försvinna
fruktlöst för at föka den.
Dödliga! Du blott skall vinna
hånne genom Visheten.

Fordom jag mig finna trodde
lyckan ibland nöjens tropp,
obetänksamt mig förtrodde
at begärens fris lopp;
men ura mit hjerta bodde
intet lugn och intet hopp,

II. Häft.

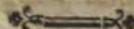
X

Dygden rörnbeströdda bana
följde jag försvistande;
Visheten mig hördes mana
at den icke öfverge;
och uraf en tålig vana
glömde jag mit lidande.

Stolte dären såg jag vandra
rosornas och nöjers stig;
inga mōdor, som för andra,
där för honom bjödo sig.
Vis, jag lärde icke klandra
at des lott ej var för mig.

Årans, Rikedomens lycka
fordom mig bedårade.
Visheten mig gick at rycka
utur min förblindelse;
och en usling vid sin krycka
fann jag ofta nögdare.

Vishet, mänskans sanna åra,
Du min själlets uphof är!
dygdens och förfufts lära
göt Du i min själs begär;
lärde mig at tåligt båra
livets mōdor och besvår!

Om Sättet at skrifva Romaner.

Vid undersökningen af de omständigheter som bidraga til Sedernes förändringar i våra tider, torde åfven de få kallade *Romaner* förijäna uppmärksamhet. Man menar i allmänhet dermed, berättelser, diktrade eller sannsärdige, öfver händelser i den allmänna och enskilda lefnaden, i affigt at genom en roande eller rörande föreställning på känslan verka det samma, som en Philosophisk Afhandling i samma ämne skulle verka på Förfänter. Mångden och begårligheten af dessa slags Arbeten gör deras inflytande på Sederne viktig.

Det första ändamål således en Roman-skrifvare borde för sig utstaka vore, at altid en vacker Moralisk lärdom måtte ligga til grund för des arbeten, och i sammanfattningen öfveralt tydligent ådagaläggas. Denna är af så mycket större vigt, som affigten med sådane skrifter annars ginge förlorad, och de efter sin natur böra sammanfåmma til samma ändamål med Moraliska Afhandlingar. En Författare som väljer Roman-stilen framför den Philosophiska, synes derigenom endast böra hafva til affeende at lättare och behagligare kunna framställa vissa Sanningar,

som metaphysice betraktade skulle blott af et mindre antal människor kunna läsas, och icke behaga eller undervisa mångden af Läsfare, som likväl båst behöfver uplytas och föras til känslan af sina pligter. Romanskrifvaren har i detta afseende en afgjord fördel framför den Philosophiske Författaren. Det är endast Theaterskrifvaren som med honom delar denna fördel; och hvilken, i anseende til yrkets likhet, man nästan kunde räkna til samma Class. Theaterstycken åro icke annat än Romaner sätte i Action.

Dernäst borde han föka genom sit föreställningsfårt, sina berättelser och sina uttryck gifva alt möjligt behag och värde åt sina Skrifter. Urskiljningens djuphet, förståndets styrka, vältalighetens skönaste uttryck och Imakens finaste drag böra röja sig i hans Arbeten. En vidsträckt människo-kännedom, en oafbruten granskande uppmärksamhet på människors tankesätt och seder, et fundt och forskande begrepp som upptäcker felen i det som är, och inför huru det borde vara, en liflig bildningskraft, som ur tankens verld hemitar föremål för den verkliga, en läker Imak som i alt inför det vackra, det nyttiga, och förmår at i tillämpningen gifva det et ökadt behag, alla dessa egenskaper åro nödige för en Författare, som med vårdighet skall

vila sig på denna bana. Det är således ej fått, som vifse unge Scribenter synas vilja föreställa sig, at lyckas i detta Vitterhetslag. Det är underkastadt oändeligt många svårigheter, det fordrar en mångd egenskaper och talanger, hvilka fällan hos samma person finnas förenade. Det är et fält för store Författare at visa sig på och kröna sit Litterairs anleende. Men medelmåttan må aldrig hoppas at lyfa på en bana, som tyckes vara förbehållen Snillen af det finaste förstånd och lifligaste känsla.

En skicklig Romanskrifvare kan göra ganska mycken nytta för Moraliteren i et Land. Han kan vara säker på at hans Arbeten blifva allmännast lästa och kända. De lärdomar han framställer, de mönster han uppvisar måste således betydligt inflyta på allmänna tänkefårfatet och Sederne. Lik Skalden och Talaren förmår han stundom omskaps en Nations lynne, och tilväga bringa en Revolution i den Moraliska verlden. Om ibland en vild, ohyftad och krigisk Nation en känslolosfull varelse upstod, som, af naturen begåfvad med et lyckligt Snille, använde det för at ibland sine Samfundsbröder våcka känslor för friden och de stilla dygderne, som målade ljusheten af den enskilda lefnaden och det husliga nöjet, framstälde en fridens och

dygdens vän, öm och välgörande, vis, nögd och lycklig i sin stillare krets, som lefde för sina pligter, ålskade sine likar, förlakade rygters och sällskaps storhet, för att finna vänskapen och lugnet, vilserligen skulle en sådan teckning sprida et okändt behag åtven i de minst låtrörda hjertan, och småningom förmildra lynnret och sederne hos et sådant folkslag. Hvad borde vi då icke vånta af Författare som skrifva i en uplystare tid, för Lästare med lifligare och ömare känslor? Önskeligt vore, at alle Författare i denna väg kände hela värder af deras föremål, och bemödade sig at ernå det.

För att tala om vår tids Roman-Författare, huru upfylla de den pligt Sederne och Moraliteten dem ålägger. År det dygdens och vishetens eller passionens språk de tala? Båra deras Arbeten mera varningens än förförelsens stämpel? Besinna de huru vådligt det är at upröra känslan, då det ej sker för dygden, at låna Snilletts öfvertalande förmåga til skydd eller ursäkt för en omoralisk handling? Inte de väl hela vidden af den skada de med sina Skrifter kunna göra, en skada så mycket farligare, som den trefstar hjertat och leder utan räddning til fördervet? — Men det behöfdes en starkare penna än min, at göra dessa Sanningar verkande i våre Romanskrifvares sinnen. Må mig blott

tillåtas några anmärkningar. Då våre Författare i denna våg nästan utan undantag valt Kärlekshändeller til föremål för sina Skrifter, hvilken försigtighet böra de icke bruка? På minne de sig at de företagit sig det svåraste och mest granлага ämne. Jag vill ej tala om hvad sinaken i detta affeende fordrar; den eld och liflighet som bör råda i målningen, aldrig förlivagad, men också aldrig öfverdriven, det naturliga, lättia, behagliga, jämte det sköna, öma och rörande; ityra utan våldsamhet, varma utan brand, förkjusning utan förvilelse — alla dessa, huru tvåra vilkor för en Författare. Men dermed ej nog. Han skrifver för Sederne: måtte han aldrig glömma sin pligt. Han måste fåsta dygden vid kärlekens sida; blifve en brottslig låga aldrig under hans hand et medel til förförelse! Må de tårar han utpressar rinna för en olycklig dygd, en oförrättad kärlek, en sårad ömhet! Dessa föremål åro värdiga hans omsorg at framställa, värdiga at röra hans Läsfare. Men låt aldrig den lästbare, den öfverdädige, den at sin passion förvillade, lana et skydd som dygden nekar och fornusiet fördömmar. Öfverlemen förtvislan, raterier, brottet at den Tragiska Sång-Gudinnan; sparror målningar för Läsfaren som nog smärta åskådaren. Men måtte den rena, dygdiga

kärleken, tecknad efter Naturen, i alt det be-
hag hon eger, och all den föllhet hon gjuter
öfver de dådliga, under hans penfel röja sit
Guddomliga ursprung och sin rätt til män-
niskors högsta dyrkan! — Jag har sagt nog:
min onskan skall säkert gillas af dygdens
vän.

Ånnu en anmärkning. Hvarföre in-
skränska sig inom kärleksäfventyr? Gifves det
icke en mångå vackra dygder, ljuvska för
sammanlefnaden, eller viktiga för Samhället,
hvari kärleken ej blandar sig, som förtjänade
emottaga Snilletts offer? Vore ej nytan af
sådane Romaner, såsom helt och hållit Se-
dolårande, både vidsträcktare och viktigare.
En vårdig Medborgare, en ådel vän, en
dygdens älskare hvar han finnes, hvilken
skön och rörande teckning vore ej des lef-
nad? Eller skulle man, bortförd af en stor-
mig passion, glömma at den stilla dygden
äfven har et värde och en tröst, endast
njutbar af den som formått legra öfver sig
själf?

*Undersökning om en sann Uplysning
kan medföra Sedernes förderf, och
blifva et hinder för människans väl.*

Uplåst i Sällskaper F. B.

Om vi medgifve, at människan ledes af sin böjelse til fällhet, såsom enda föremålet för des verksamhet; och om denna böjelse icke kan tilfredsställas, des åndamål icke upnås, utan såkra kunskaper om beskaffenheten och medlen, så visar sig genast uplysningsens nödvändighet i det nogaste sammanhang med människans väl. — Rådfrågom i förra liänseendet vår Natur, låtom os granskha människan i alla tider, tagom ur häfderna såkra anvisningar til des kändedom, altid skole vi finna hänne lyfslosatt med befrämjandet af sit väl, altid angelägen at göra sit tillstånd så lyckligt, som hännes fattningsgåfva sträcker sig, och hännes krafter kunna utvidga sig. — Kunde vi med somma öfvertygande blick se hänne åldrar och tider igenom lika lycklig, då vore hännes väl blott et tiltag utan öfverläggning och kunskap, då behöfde hon ej mer för at hinna sin förådling til fällhetens njutning, än vilja och verksamhet; J finnen, M. H., det är endast med denna tanke vi kunde minska

uplystningens nödvändighet, churu ändock icke
bevisa des skadlighet. — Men, är det så,
hvarföre beklage vi då så många vårt slägtes
delar, som lefva i den råaste okunnighet;
hvarföre är Hollentoiten så många grader un-
der Européen, Zeländaren i vårt tycke så
vård medömkän, och Eldslandets vandrande
flockar olyckligare än självva djuren? Hvar-
före hafva de ej hunnit samma lyckligare
belägenhet som vi? Bor den verkliga lyckan
i Africaska ödemarkerne och Americas sko-
gar, inom Vildens bröst, vid det första rå-
märket imellan människan och kreaturen? Och
åro våra begrepp om lycka, om vårt före-
träde, blott en lynnilla hos os? Ligger den-
na fanning förvarad i människans Natur? Kan
den ledas ifrån hännas förmögenheter,
hännas läge i det hela, och hännas samband
med de öfriga tinget? — Hvartil tjåna då
dessa ädlare förmögenheter hon fått? Hvartil
gagnar denna tankekraft, som äfven då mä-
ste verka, när hon skulle önska des faknad? Hvartil
detta fällhetsbegär, som med njutnin-
gen ökes? Hvartil denna omåtlighet i åtrå,
denna bildningskraft, detta vida omfattande,
och denna eld, som varmer förnuftets gransk-
ningar? Nej, M. H. visst är människan åmnad,
at tilväxa i fällhet genom tilväxt i för-
stånd; och detta är ju uplystningens föremål.
— Ju mer hännas förmögenheter odlas, ju

mer hon tiltager i förstånd, ju mer hennes begrepp blifva rediga, desto flera utsigter öppnas för hennes, desto klarare inser hon de verkliga bristerna eller behoven, desto talrikare blifva medlen til vinnande af hennes mål, desto säkrare hennes bemödande, och (igenkännom här uplysnings verkan) desto mer förådlas hon til sit väл. — Förene vi med denna af mänskans Natur och förmögenheter hemtade säkra slutföljd til uplysnings nödvändighet, det verkliga behof af kunskaper hon måste vidkännas, och de brister häri, som ändock altid åtfölja, så vet jag ej någon för mänskoyännen listigare önskan at göra; än den sanna uplysnings stigande i vidd och visshet; och om vi, M. H., med åtanke af våra steg ifrån ytersta graden af okunnighet, betrakte våre likars tillstånd i vaggan och genom åldrarne, jämföre lärskilda folkslags odling och läge, samt följe erfarenhetens bevis, hemtade från hvilken tid, hvilken ställning som heist, så vore det en galenskap at närmare utreda detta behof.

Mänskan är ej tillräcklig för sig själf. — Om vi i den stora kådjan af tider och händelser finne hvor länk på det nogaste sammanfogad; om imellan alla vareller i Naturen är och måste vara det nogaste samband; om hvor del har inflytelse på det hela, och detta helas bibehållande medförf åt hvor des

del den möjligaste fullkomlighet! Hvarföre skulle vi neka denna nödvändiga öfverensstämmelse imellan och inom vårt släkte? Det är ej enskildt, utan i delarnes förening människan hinner fällheten: det är ej i min lilla individuella varelse jag känner mig lycklig; Nej, det är i sammanhang med det hela. — Känslan af mit slägtes inflytelse på mig fässom des del, måste i den mon verka på min tilfredsställelse eller ledsnad, som detta hela eger fullkomlighet eller brister, och jag inom min verkningskrets bidrager til des bestånd. — Ånnu aldrig kunde människan, fäлом enstakad, afskiljd ifrån sitt släkte betraktas lycklig; ånnu aldrig egde hon utom likars biträde och förening nog krafter att utveckla, stadga och vinna begrepp om fällhet och känsla af fällhet; — Och, hvad följer af denna Naturens hushållning inom vårt släkte annat, än det, at då kunskaper fordras til förådlande af vårt tilstånd, då dessa icke utan upplysning vinnas, et allmänt behof af upplysning upkommer, och ju högre denne allmänna upplysning sliger, ju närmare den kännes, ju mer omfattande den är, desto mer sättes människan i stånd att tilväxa i förådling til fällhet. — Kan hända, hafta en mångd Författare, i anseende til denna, efter min tanke få oundgängliga, upplysningens egenskap milstegit sig: och, skulle jag väl öfversiktida

sanningens gräns, om jag påstår, at äfven de störste Auctorer, allmånt årkända knallen, genom förmynken inskränkning skadat sina eljest ypperliga arbeten. Ofta hafva de lett saken blotit på en sida, och ifrån en enda synpunkt: de hafva färrat vissa begrepp, drifvit dem til all möjlig högd; men ej utvidgat dem til alla de ämnen, som deri borde ingå; derigenom har en mångd af olika systemer upkommit, som dock alla, så länge tingens Natur är enahanda, des orsfaker och påföljder i lika förhållande, nödvändigt skulle blifva de samma. — Hade man altid ifrån människans förening i det hela, ifrån delarnes oundgängeliga behof af hvarandra, ifrån känslan af sin varelse och sit tillstånd oskiljagtigt ifrån andras, bestämt upplysningens gränder, utletat des nödvändiga egenskaper, och utstakat des fortgång; knappast skulle då någon skiljagtighet i tankar hafva upkommit. Man hade då funnit vissa grundbegrepp, vissa allmåns sanningar, icke för den individuella människan enskildt, utan gemenlamma för alla, för det hela; för människan såsom bestående af et helt släkte eller samfund, för människan asfocierad med likar. — Det är här upplysningens återgerd skulle börjat; det är ifrån denna synpunkt hon då blifvit färtad, fastställd och utvidgad; det är, med bibehållande af detta ögnamärke, hon blifvit ut-

sträckt i alla des grenar til alla de föremål, som hon kunde och borde omfatta.

Möjligheten af en sådan allmän upplysning existerar, så länge människor enligt sin Natur ega en gemensam färtningsgåfva, som upptäcker, granskar och emottager, och en verksamhet, som tillämpar och verkställer allmänt giltiga sanningar. — I et Samhälle af människor, där någre måste vara ledare och andre handledde, sprider sig de förres ljus, deras rånkelsätt och grundsatser til de sednare; men blifva icke allmänt godkända och antagna, utan så vida deras billighet och nyttia inses. I vidrigt fall skall egenkärleken finna medel, at, på det allmänna och gemensamma båstas bekostnad, upföra en byggnad för sit väl, om icke ledande til ändamålet, dock smickrande med hopp deraf, och nödvändig, så länge delade tankar, delade intressen och olika uisigter råda. — Igenkännom här upplysningens hinder, den har då ej såsom sit hufvudmål omfattat de första allmänna sanningar tillämpliga för alla, nödvändiga för alla, och gillade af alla. — Igenkännom åfven här de besarade olägenheterna af en stigande upplysning, och varom öfvertygade: de skola ej existera, så länge des medförra ljus framvisar föremål vigtiga, nödiga, antagliga och tilfredsställande för alla. — Medgivsom, at i et Land finnas flere lärde Män;

medgivom, at verenskaperne där stigit til den märkligaste högd; men besinnom tillika, at detta är icke mångdens utan någre enskildes lott: skole vi då kalla detta Land uplyst? — Efter min tanke, visst icke. — Måste icke af er sådant uplysnings tilsländ nødvändigt följa en stridighet i tankar och föreställningen om medlen til eget väl, egna och stridiga åsifter, olika verkningar, olika påföljder? Och skulle nänsin den byggnad blifva fullkommen, åtminstone til egarens fördel och nöje, där ibland en mångd byggningsmän, hvar och en följer sin egen plan och nyttjar olika byggnadsart? — Men föreställom os et Land, det ljusets fackla fått allmänt sprida sina vålgörande strålar, där, om icke alle, åtminstone mångden känner det helas, jag menar, lamfunders gemenfamma och ostridiga rätt til ökad sällhet, och sin deri lika heligt förvarad, såsom en del af detta hela; känner, at där icke allmänt väl lägges til grund, blir enskilt blott et blandverk, som, med hopp om verklighet, lämnar tomhet; känner, at af gemenfamma rättigheter alstras gemenlamma pligter, at utan de sednare i akt tagande kunna icke de förra vårdas; ja, at utan verksamhet och utöfning af denna kunskap, ingen förädling i människans tilstånd kan vinnas; där dessa grundsanningar genom bibragt kunskap medfört övertygelse, och genom öf-

vertygelse verksamhet; där byggnaden af o-taliga, men med en och samma handläggning, uppföres; med hvad skäl kunne vi icke kalla detta Land uplyst, och huru snabba blifva des steg til förädling?

År detta den sanna uplysningens föremål och beskaffenhet? År det på denna grundval hon måste börja sin byggnad? Och skall hon derifrån sprida sig til alla de delar, de ämnen och föremål hon kan omfatta: jag frågar då; kan en sådan uplysning medföra feder-
nas förfall och hindra människans väl? — Jag skulle för mycket trötta edert redan pröf-vade tolamod, M. H., om jag vidlyftigt vi-lade orimligheten af er sådant påstående. — Ledes människan genom känslan af sit behof efter fällhet; är självva denna känsla be-vekande skället för hänne at intiema kunskaper; blifva dessa kunskaper i intet annat af-seende rätt tilfredsställande, än få vida de bidraga til hännes enda föremål, fällheten; eger hon förmåga at genom jämförelse af fakers och sanningars egenskaper, verkningar och påföljder komma til övertygelse om det rätta, det allmänt och verkligt nyttiga; är detta förädling hos hänne, och igenfinne vi här i uplysningens föremål; huru vill man då göra den skadande för federne och hinderlig för människans väl? — Det är sunt;

af den skönaste blomma kan hemtas det mest dödande gift: men jag har visat, at denna fanning hitlempad, endast då möjligenskall ega rum, när uplysningen icke finnes, åtminstone icke sann uplysnings. — Antingen måste människans begär efter sällhet vara et inter, och alla tiders erfarenhet härom falsk, eller måste hon med kunskap om det rätta äfven föks sin förädling i det sanna och rätta: antingen måste federn och dygd vara stridande mot detta häntes begär, eller måste uplysningen omarma dem såsom sina mest hyllade barn. Och hvilka äro väl de medel, hvaraf hon skall berjåna sig til människans förädlande om icke just dessa? Med uplysnings stigande skola ock dessa renas, stiga och mogna: ja, det är uplysningen, som skall med öfvertygellens styrka leda dem til verksamhet i våra begär.

Om vi med denna lagda grundritning af uplysningsens beskaffenhet och inflytelse jämföre dessa lå högt prisade tider, dessa konsternes och vetenskapernes gynnade Epo-ker i Grekland och Rom; jag fruktar icke at dermed försvaga styrkan af mina uppgifter. — I allmänhet har man, (vi måste medgiva det) i sina målningar af dessa tider gått til ytterlighet. Man har ej funnit gränser

för sina läsfvåden, då, til exempel, fråga varit om första tiderne af Roms Republikanska författning; man har upphöjt Romerska Caracteren med all bildningens styrka, Det är sant, utan motsägelse måste vi, åtminstone vid första påleendet, beundra flera drag deraf; vi kunne ej utan oförrätt neka flere store Män et förtjänt lät; men en Tafla skulle med det samma, fullkomligt enlig med sanningen, kunna framställas, åtminstone i stånd at hos os qvälva enthouiasmen, kanske ändra våra ofta för hastigt fattade tanke. — Af några hjeltars storverk, några medborgerliga dygder, styckevis anförda och utan granskning antagna, har man gjort en allmän Slutslats; af krigiska bedrifter, af tapperhet oftaft åtföljd af grymber, altid af ökad inkråktningslystnad har man uppstatat samfunds-dygder; och besinnar ej, at just under det samma saknas det, som utgör et samfunds enda väl: enighet byggd på känslan af allmånt väl: ja, man har prislat deras gerningar såsom dygder, utan at tänka efter källan til deras upprinnelse. — Romerske Senaten i sin hårsklystnad och förtryck, Folket altid låturört, altid oroligt, bögd för upror, otåligt och knorrande, folkhöfdingarna mindre angelägne om folkets väl, än mone, at med oenighet mellan ständen stæga sin magt; — icke framvisar denna teckning

et folk, stadgadt i dygder och kärlek til Fädernes lander, icke synes här den medborgerliga ande, som vi hos dem så mycket prisa. Med gifvom snarare, at deras så kallade dygder voro en följd af deras ställning, icke af fri och granskad öfverläggning. — Men det är i synnerhet i jämförelsen imellan dessa och de så kallade uplysta tiderna, samt våra närvarande, man varit mindre noggrann, tillåtit sig luftsprång och, kanske, nog sambart fårat billigheten. — Kan hånda, skulle man, M. H., med mera granskning, i dem finna lika storverk, som i de förra, kan hånda skulle man i dessas klandrade fel igenfinna er nödvändigt ondr, åtföljande samhällens förbättrade skick, och den upgående men ännu ej verkliga och stadgade upplysningens verkan. — Desutom; hvilken anledning hafve vi, at så mycket prisa dessa riders upplysning? Greklands vise, huru stridige voro de icke i sina ränkesätt? Hvilken inflytelse skulle deras invecklade och olika föreställningslätt hafva til en allmän upplysning? Huru vida bidrog dessa folkslagens förfatningar, och framför alt Religionen, at grunda rena begrepp och verksamma beslut til förädling och förbättring? De fria konsterne, huru listet yrkade de den samma? Och hvartil berjämte snillet sig af sin styrka? Hvad bruk gjorde kun-

skaps-idkaren af sina insigter? Monne icke
at vinna anseende, at tilskansa sig de största
åmberen, at lyfa på det allmånnas bekostnad,
at vinna egna affigter, at ännu djupare sötva
et redan lofvande folk? I denna egenskap
framträder en Pericles, Alcibiades, Sulpitius,
Antonius med flere, at med vältalighetens
styrka ledar sina landsmän, icke til kännedom
men af sina verkliga fördelar, utan til be-
slut, enliga med talarens önskan, churu stri-
dande mot deras egen fördel och nytt. Vi
neke icke förrjänsten åt en Cicero, men
monne han altid hånfördes af det enda och
stora föremålet, allmänt väl? — Vi misstage
os om vi anse dessa tider såsom de mest up-
lysta, och de dem åtföljande laster, det då
rådande sedernas förderf, yppighetens ytter-
lighet och den oinskränkta böjelsen för vek-
liga nöjen, såsom upplysningens påföljder;
då deremot upplysningen endast var den, som
deri skulle kunna föreskrifva gränser; men
vi följe fanningen om vi påstå, at de kunn-
igare använde sina insigter, och de magt-
egande sin inflytelte til vinnande af egna
fördelar, altid stridande mot mångdens fan-
na väl. Och hvad annat medförde Grek-
lands fall? Hvad annat verkade til Roms
aftagande anseende och undergång? —

Med våra tiders unna högre ljus har
man äfven trodt sig finna et allimånnare le-

dernas förfall. Skulle jag väl behöfva til våderlåggning af den herifrån ledda slutföljd behöfva andra skål, än dem, som redan af upplysningens natur och sanna beskaffenhet åro tagna och antörda; och igenkänne vi icke här en ofta ytttrad obillig böjelse, at på de nyares bekostnad upphöja fornäldern? Vore då dessa äldre tider utan fel, fel grundade i allmånnas tankeläten och gynnade af okunnigheten? Voro dessa fel mindre synbara än våra tiders; och visar icke erfarenheten, at längre kunde ej, med deras underhållande, samfund ega bestånd, än föremål gäfvos för den rådande böjelsen; hårdhet i tankar och känslor, en deraf verkad grymhets och dermed förenad inkråktningslystnad. — Lemnom, at våra tider hafva stora fel, allmånnas brister; och at federne visst icke ega den renhet vi önske. Medgivom at detta har följt upplysningens upkomst; men låtom oss icke glömma det verkliga goda hon medfört. Utan tvifvel åro tankelädden mera förådlade, sammanlesnaden mera lätt, hårdheten mildrad, renare begrepp om människans sanna värde och bestämmelse allmånnare rådande. Säkert har nu den lidande mänsklighetens sak, den trampade medbroders rätt, lifligare vunnit vårt deltagande. Den synpunkt från hvilken man härledt människans rätt i förening

med sina likars, är ännu denna synpunkt den samma, och vet man ännu intet annat värde hos hänne än styrkan? — Vissa nödvändiga påföljder af denna förändring måste visa sig, fel och brister, även i sederna, skola uppkomma, men dessa måste med upplysningens allmännare stigande försvinna. Glömmom icke, at det är endast upplysningen, som, då den visar hvari mänskans sanna väl består, även ensam kan stadga hänne på dygdens väg och qvåffa passionernas väldsamhet. Vördom, M. H. det ljud som ibland ofs uppgått; minskom ej med falska tilmålen des värde; önskom des fortgång och välsignom hvar tilväxt det vinner i renhet och förådling. Hvilken fägnande tanke för mänskövannen! Hvilken glad belöning för den arbetandes mōda, hvilket kraftigt medel i den kunniges, i Lärdomsidkarens hand, at bidraga til så oråkneligt många sine bröders väl!

*Om Smaken i de vackra konsterne, des
upkomst och förändringar *).*

Smaken i de vackra konsterne har haft sin barndom, sin tilväxt, sina förändringar i verlden; och des Historia från ena tiden til den andra, visar oss des natur och reglorna för den samma.

Det var en tid då människorna, endast sylselsatte med omlojen af deras lifs bergning och förlvar, blott voro arbetare eller stridsmän. Utan Lagar, utan Fred, utan Seder, voro deras Samhällen icke annat än sammangaddningar. Det var ej i dessa oroliga och mörka tider man såg de vackra konsterne upkomma. Deras beskaffenhet utvisar nogslamt at de åro ymnighetens och fredens barn.

Då man trötsnade at skada hvarandre, och sedan man, lärd af en bedröflig erfarenhet at endast dygden och rättvilan kunna göra människoslägret lyckligt, börjat njuta beskydd af Lagar, var glädjen den första

Z 4

*) Översatt ur Abbé Battenx's bekanta Arbete: *Principes de la Litterature.*

känsla som ingöts i hjertat. Man öfverlemdade sig til de nöjen som oskulden bjuder. Sången och Dansen blefvo de första uttryck af känslan: och slutligen gäfvo ledigheten, behöfvet, tilfället, stundom blotta händelsen, anledning til de öfrige konsterne och öpnade deras bana.

Sedan människorna genom Samhällslefnaden hunnit något åsklåda sig sin förra grofhet, då de började finna värdet af förståendet framföre kroppens egenskaper, upstod utan tvifvel någon undransvärd Man, begåfvad med et ovanligt Snille, som kastade ögonen på naturen. Han beundrade denna förtreffliga ordning, förenad med en ouphörlig omväxling, den så riktiga öfverensstämmelsen af medlen med ändamålet, af delarne med det hela, af orsakerne med verkningarne. Han fann, at naturen var enkel i sina utvägar, men utan enformighet; rik i sina prydnader, men utan konstlad granlat; ordentlig i sina planer, med ymniga tilgångar, men utan att visa någon möda i verkställigheten af sina reglor. Han märkte der, kanske utan att derom fatta et nog tydligt begrep; men denna känsla var tillräcklig att ledläga honom i det allmännaste, och att bereda honom til en närmare känneedom.

Efter att hafva betraktat naturen, vände han sin uppmärksamhet på sig själf. Han fann

at han egde en medfödd smak för de förhållanden han upptäckt; at de hade behagligt verkat på hans sinne. Han insåg, at den ordning, växling, öfverensstämmelse, som visade sig så intagande i naturens arbeten, icke blott tjänade at höja vår tanke til begreppet af et högre väsende, men at de åtven kunde anses såsom reglor för vårt upförande, och användas til nyttia för mänskliga sammanlefnaden.

Det var då, för att rätteligen uttrycka sig, som konsterne utgingo ur naturen. Ända dertils hade deras grundreglor varit blandade och spridda såsom i et chaos. Man hade förr knapt igenkänt dem utan af blott förmoden, eller åtven af en slags instinxt. Man började då at upptäcka några grunder. Man gjorde några försök som tjänade til de första utkast. Det var redan mycket; det var icke lätt at finna det, hvarom man under självva sökandet ej egde något stadigt begrepp. Hvem skulle hafva trodt, at skuggan af en kropp, tecknad med et enkelt dräg, kunnat gifva anledning til en tafla af Apelles, at några oarticulerade ljud kunnat gifva upphof åt Musiquen, sådan som vi för det närvarande känne den? Öfvergången är stor. Våre fäder, på huru många onyttiga, ofta från

måler afledande banor straffvade de icke? Hvilka mislyckade företag, fåfänga undersökningar, förfök utan framgång? Vi njute frukten af deras arbeten, och i stället för erkänsla gifve vi dem vårt förakt.

Konsterne i sin upprinnelse voro som människorne. De behöfde på nytt formeras genom en slags upfostran. De kommo ur barbariet: det var en imitation, det är sant, men en osmaklig imitation, tagen ur självva den oförstådlade naturen. All konst bestod i att föreställa det man såg och det man kände. Man förstod ej att välja. Oredan rådde i planen, stridighet eller enformighet i delarne, ytterligheter, orimligheter, grothet i prydnaderne. Det var materialier, snarare än en byggnad. Likväl imiterade man,

Grekerne begåfvade med lyckligt Snille fattade ändteligen med mera rigtighet de huvudsakliga och egentliga dragen af den vackra naturen; och förstodo tydligt at det ej var nog at imitera saker, utan åfven at välja dem. Före dem hade konstens alster icke förtjänt någon upmärksamhet, utom i anseende til matsans eller företagens ofantlighet. Det var *Titanernes Arbeten*. Men de mer uplyste och försinade Grekerne funno at det var vackrare at intaga sinnet, än at förvåna

eller förblända ögar. De dömdes åt enheten, växlingen, öfverensstämmelsen borde vara grunderne för alla konster; och på denna så vackra och riktigta grund, som så väl införde med kånslans och Smakens Lagar, såg man hos dem duken emottaga naturens färger, elfenbenet och marmorn lifvas under Bildhuggarens hand. Musiquen, Skaldekonsten, Värlighetens och Byggningskonsten framvisade åfven underverk. Och som begreppet om fullkomligheten, gemensamt för alla konster, stadge sig i detta lyckliga tidehvarf; hade man nästan på en gång mästerstycken af alla flag, hvilka sedan tjänade til mönster för alla odlade Nationer. Detta var konsternas första triumph.

Rom blef Athéns lärjunge. Det kände alla Greklands mästerverk. Det imiterade dem; och rilvann sig åfven så mycken aktning för Smaken i sina Arbeten, som det gjort sig fruktadt genom sina vapen. Alla folkflag lemnade dem sit bifall, och detta bifall utvisade, at Grekerne som blifvit imiterade af Romarne, voro förtreffliga mönster; at deras reglor endast voro tagna ur Naturen.

Revolutioner intressade i verlden. Europa öfvervämmades af barbarer; konsterne

och vetenskaperne invecklades i tidernes o-lyckor. Blott en svag gnista var öfrig af dem, hvilken likväl då och då upplägade, och tillkännagaf at det endast felades den ámne at itånda. Tilfället visade sig. Konsterne förviiste ifrån Constantinopel, kommo at söka en tilflykt i Italien: man uplifvade där Horatii, Virgilii och Ciceros ande. Man gick at lera ända ner i grafvarne, som hade tjånt til fristad för Målare och Bildhuggare konsternes alster. Snart återsyntes fornåldern, med alla ungdomens behag. Hon intog alla hjertan: man igenkände naturen. Man upfökte då de gamle: hos dem fann man reglor fastställda, grunder utredda, exemplen frainsatta. Forntiden blef för oss det som Natüren hade varit för de gamle. Man såg Italienske och Franske Konstnärer, som icke uphört at arbeta under derra mörker, förbättra sina arbeten efter dessa stora mönster. De Lärde inskränka det öfverflödiga, fylla tomheterne, växla, teckna ordentligt, på rätta stället sätta färgorne, och måla med urskiljning. Smaken återställdes efter hand: man upptäckte dagligen nya steg til fullkomligheten. (Ty det var lätt at vara ny utan at blifva onaturlig). Snart mångdubblade allmanna beundran talangerne: täflingen eldade dem; mästerstycken framkommo öfver alt i Frankrike och Italien. Åndteligen har Smaken

nått den högd hvartil dessa Nationer kunde bringå den. — Skulle det väl vara skadligt at återvända, och gå tilbaka til den punkt hvarifrån man börjat?

Om det så är, skall man taga en annan väg: konsterne hafva upkommit och stigit til fullkomlighet, då de närmat sig til Naturen; de gå at förfärgas och förlora sig då de vilja öfverträffa hänne. Då arbeten under en vils tid egt en lika grad af behag och fullkomlighet, och tycket för de vackraste saker aftager genom vanan at se och känna dem, anlitar man en ny konst för at återlifva der. Man belastar Naturen, man gör den grann, och pryder den med en fälsk förfining; man använder det invecklade, det obegripliga, eller det onyttiga, med et ord det tilgjorda, som är den mot grosheten stridande ytteligheten; men en yttelighet hvarifrån man svårare återkommer, emedan Konstnärerne beundra hvarandre i själfva sina fel. På detta sätt fördervas smaken och de vacra konsterne då de skilja sig ifrån naturen.

Det var altid genom dem man kallas Små Snullen, *) som deras förfall började. De medförde för konsterne en större olycka

*) Beaux Esprits.

än Gôtherne, hvilka endast fullbordade det som blifvit begynt af Plinierne och Seneca, ecb alle de som velat imitera dem. Fransoferné hafva upnått konsternes högd: ega de väl nog kraftiga medel at hindra deras förfall? Efterdömet af et små-snille är lyfande och förledande, så mycket mer som det til åsventyrs är det lättaste at följa.

A.

Om Periodiska Skrifter och Journaler.
af MERCIER *).

Critiquen, sâger Querlon, är icke en konst at gifva smäddelen ämnen at skratta och roa sig åt: et lâtsinnigt, uselt och föraktligt företag, hvarril endast fordras at hafva någon böjelse för Satiren, mycket själv förtroende och något litet qwickhet. Den förnufriga allmänheten förbehâller sig rättigheten at dömma granskaren; och om Critiquen är oråtvist eller falsk, rättar sig det förakt, som derföre drabbar granskaren, efter det begrep om öfverlägsenhet han tynes vilja gîfva om sig.

* Bonnet de Nuit, T. 4. p. 147.

Granskaren i våra tider är en aldeles ytelig Man, som icke stadnar vid nagon undersökning, som ej går til grunden med något, som tecknar med stora drag, som fäller sit omdöme efter et enda exempel. Om han milstager sig, om han ej öfvertänker hvad han påstår, är honom lika; et epigram eller en sarcasme tjänar honom i stället för bevis.

Det förhåller sig med Critiquen som med Medicinen; Låkarekonsten är nyttig, men Låkaren är ofta skadlig; på samma sätt är Critiquen gagnelig, men granskaren är ofta okunnig, envis, afundsjuk, partisk, beläckare til sit yrke; han förstår endast at småda eller berömma et arbete i des delar, han fäster sig vid obetydliga fel, eller slösar läf-ord på några rader af förtjänst; han stadnar vid blotta bisaker, det stora eller det nya i planen undflyr honom. Låt hánne då visa sig, denna Critique som användes för at parodiera Rousseau, men utan Parodisten. Jag har läst mycket, men ännu har jag ej kunnat finna en aldeles förkastlig Bok; man beklagar sig öfver myckenheten af böcker; efter min tanke behöfver man ännu flera. Då man läst tolt sidor kan man dömma om en Bok. Om den felat mot sit åndamål, under-vilar den äfven ibland, lika som de på ha-
ver förolyckade skeppen varna de sjöfarande

för klipporna. Vi hafve haft store Författare, och, jag såger det igen, icke en enda god granskare. Nåftan alle desse olycklige Journalister, dömde at skrifva tidtals, skrifva bara ord, och huru skulle de kunna skrifva saker?

De likna alle, mer eller mindre, den Ringaren, som, då han hörde åtskillige Sockneboar med våra omtna en nyf hållen vacker Predikan, skyndade sig in i Samlingen och ropade med en högviktig fåfänga: *aldeles, aldeles, mine Herrar, det är jag som har ringt til Predikan!*

En lärda Man som talar mycket om sig själf, gör sine åhörare ledsne, och då han vill låta förstå at han är öfver andra, upbjuder han den retade egenkärleken at qvåla et få öfverdrifvet högmod; denne Författare fruktar då at man ej skall inse hela hans förtjänst: men hvarföre angriper han andras? Tror han väl at man skall högakta hans Skrifter, då han smådar andre Författares, hans medtäflare eller mästare? Eller smickrar han sig väl dermed, at då han dömer om sine motståndare, man skall hafva den artigheten at fåga ingenting om hans egna alster.

STOCKHOLM,

Tryckt hos Bokhandlaren JOH. DAHL, 1797.

JOURNAL FÖR ALLMÄNNA UPLYSNINGEN OCH SEDERNE.

UTGIFVEN AF
SÄLLSKAPET F. B.
TOLFTE HÄFTET.

Dygdens.

På den mörka stig som leder
genom lifvets öknar fram,
hvad vårt öga ljus bereder?
Hvar är hoppets sökta hamn?
Dygð! Allena din förmåga
kan fåt lifvet ge behag;
ljuf uti des glada dag
och en tilflykt i des plåga.

Svaghet, irring, nöd oss följer
här på denna jämmerns stråt;
Sanningen sig ofta döljer;
Lasten smyger i försåt!

Men af dygdens ljufva värma
eldas opp de dödlige,
och utaf sin Skapare
visheten och styrkan härma.

I vår yra ungdoms vår
flygtige vi nöjet söka;
finna blott i hjertat får;
våra brott och qval föröka.
Dyden lif åt nöjet ger,
qväfver ledsnan, oron jagar,
och för nödens son som klagar
än i hoppets blickar ler.

Lyckans bana, hvilken våda
den at vandra, ser du det? —
Hännes Vänner dig förråda;
afund följer dina fjät.
Men med Dygden dig beväpna;
lyd dit kall, och tvinga än
fallande förtryckaren
at din storhet se och häpna!

Snillets Son med driftig flygt
sig til rygtets ära höjer;
smädad, hatad, glömd och tryckt
snart des orättvisa röjer.
Dygden honom blott skall gifva
mod, at lida smäelsen,
ljus, at finna Sanningen,
kraft, at villorna fördrifva.