

Jego Eminencya Kardynał Ledóchowski

prefekt Propagandy.

Byłego naszego Arcypasterza, którego działanie błogie w naszej Archidiecezyi u wszystkich w żywej dotychczas utrzymuje się pamięci, a w sereu nie wygasła dla jego dostojnej osoby wdzięczność i miłość, spotkał wielki zaszczyt, bo go Ojciec św. powołał na wysokie i wielkiego znaczenia w Kościele dostojenstwo, bo na urząd prefekta Propagandy. Nie będziemy się siliłi naszymi słowy przedstawić znaczenia téj nominacyi — wystarczy przytoczyć ustęp z korespondencyi rzymskiej, przesłanej do *Czasu* pod d. 29 stycznia r. b., i artykuł z *Moniteur de Rome*.

Do *Czasu* piszą:

„*Osservatore Romano*, półurzędowy dziennik watykański, ogłosił onegdaj w części swój oficjalnej nominacją Jego Em. ks. Kardynała Ledóchowskiego na prefekta Propagandy. Ojciec św. tą nominacją nie tylko stanowczo zmanifestował uznanie swe dla zasług, charakteru i wyższych zdolności naszego czcigodnego ks. Kardynała, ale stawiając na tak wysokiem stanowisku (o Prefekcie Propagandy mówi się w Rzymie, że jest *Papa rosso*) Polaka, chciał i ze swój strony zatwierdzić, co już i inni panujący podnosić zaczęli, że przeszła era niedowierzania Polakom i posądzania ich zawsze we wszystkim o dążności przewrotu. W sobotę już ks. Kardynał sekretarz stanu oznajmił był ks. Kardynałowi Ledóchowskiemu, że Ojciec św. pragnie go postawić na czele instytucyi kościelnej, która $\frac{3}{4}$ całego świata ma pod swoją jurysdykcyą. Przewacny nasz ksiądz Kardynał, znając dobrze ważność i odpowiedzialność nowego urzędu, napisał piękny list do Ojca św., wypraszając się od Prefektury, a popierać miał swą prośbę nie tylko wiekiem i brakiem sił, ale i względami natury politycznej. Otóż w parę dni potem, gdy wraz z ks. Kardynałem sekretarzem stanu był u Ojca św., usłyszał od Papieża, że właśnie ten list Kardynała jeszcze więcej Ojca św. w postanowieniu utrzymuje, bo tak pisać może *un uomo di Dio*. Nie było już możności dalej się wymawiać. Czcigodny nasz Kardynał woli

Ojca św. poddał się z tą zresztą dobrą wolą i stanowczością, które pięknie wszystkie sprawy życia jego całego charakteryzują. Jest to zapewne godność wielka, ale i krzyż ciężki, a jeśli wolno nam być prorokiem, to właśnie to nieszukanie wyniesienia a chętne przyjęcie krzyża, każe rokować niezwykle rządy i pełne błogich skutków. Słyszeliśmy z ust śp. Kardynała Franchi, że kiedy ze strony Piusa IX uwiadomił był dzisiejszego naszego Kardynała o nominacyi jego na stolicę gnieźnieńsko-poznańską, ze łzami się wymawiał od tój godności, a jedynie na wyraźny rozkaz Papieża ją przyjął.

Mały jeszcze epizodzik dla ilustracyi tój samej sprawy dodać pragnę. W przeszłą niedzielę jeden z przełożonych zakonów, mając sposobność mówić z ks. Kardynałem Ledóchowskim, prosił go, aby zechciał polecić jego misye wschodnie nowemu prefektowi, gdy będzie zamianowany. Uprzejmie przyrzekł i we wtorek na kilka godzin przed ogłoszeniem urzędowem swój nominacyi uprzedził tego przełożonego, że już misye jego nowemu Prefektowi gorąco zalecił. Ktoś powiedział, że „styl to złowiek“; czyby nie można powiedzieć z równaż słusznością, że sposób postępowania pokazuje człowieka? Zresztą dostojny ksiądz Kardynał znany jest wszędzie, a zwłaszcza w Rzymie, ze swój szlachetności i tego, jak mówią Francuzi *manière d'être*, które pomimo woli podnosi nad poziom zwykły i stawia na świeczniku.“

*

*

*

Moniteur de Rome zaś pisze:

„Zamianowanie Jego Eminencyi ks. Kardynała Ledóchowskiego na stanowisko prefekta Kongregacyi Propagandy wywołało, jak wiadomo, wiele komentarzy co najmniej niestósownych i pozbawionych szacunku. A przecież nie naturalniejszem nie jest jak ta nominacya, jeśli się tylko weźmie na uwagę błogie działanie Leona XIII w stósunkach międzynarodowych papieżstwa. Na polu dyplomatycznym stósunki te mają jako organ sekretaryat stanu Stolicy św. Co do Propagandy, jest ona jego organem dla krajów, z któremi Stolica św. nie ma bezpośrednich stósunków dyplomatycznych i gdzie istnieje system misyi.

Naturalną rzeczą zatem jest, że Jego Świątobliwość Leon XIII wybrał do kierowania tym ważnym wydziałem kościelnym Kardynała, który jest prawdziwem uosobieniem charakteru, podniosłego posłannictwa Kongregacyi Propagandy. Ona rozciąga swe dobroczynne działanie na wszystkie części świata, na narody najbardziej różniące się językiem, usposobieniem, obyczajami, formą rządu, niemniej różnorodnością obrzędów religijnych.

Obowiązana kierować apostołatem katolickim, Propaganda, jak to wskazuje jój miano, ma za zadanie szerzyć światło Ewangelii wśród ludów, do których jeszcze nie dotarła wiara i cywilizacya chrześcijańska, jako też wśród ludów, u których to światło dobroczynne łączy się z ciemnościami błędu, aby chrześcijanie odstępcy powrócili do jedności Kościoła rzymskiego i aby w ten sposób powstała jedna owczarnia pod jednym Pasterzem.

Tak wysokie posłannictwo wymaga samo z siebie ducha ofiary, nierozłącznego od apostołatu, który ma być gotów cierpieć wszystko dla Boga i zbawienia dusz, na wzór i za przykładem Tego, który posłał swych apostołów jak baranki wśród wilków, przepowiadając im wszelkiego rodzaju przeciwności i krzyże, z czego powinni czuć się szczęśliwymi.

A czyż ks. Kardynał Ledóchowski sam nie daje pięknego przykładu tego wspaniałomyślnego ducha poświęcenia, siły i stałości wśród twardych doświadczeń dla chwały Boga i zbawienia dusz? Czy to nie on, który, jako Arcybiskup poznański, został pozbawiony dochodów, cierpiał więzienie a wreszcie wygnanie za to, iż nie chciał uchylić głowy przed niesprawiedliwymi ustawami?

Jakkolwiek wśród tych doświadczeń i podczas kiedy jeszcze był we więzieniu, otrzymał purpurę kardynalską, mimo to nie wolno mu było opuścić swego arcybiskupstwa i udać się na wygnanie. A kiedy już był w Rzymie, umiał spełnić swą ofiarę, rezygnując z arcybiskupstwa poznańskiego, aby w ten sposób utorować drogę do przywrócenia pokoju w Niemczech i do pojednania Rzeszy z Stolicą św.

Bóg pobłogosławił tę ofiarę — a podczas kiedy w Berlinie przystępują do likwidacyi walki kulturnej, której główny autor utracił władzę — ks. Kardynał Ledóchowski bierze w posiadanie wybitne stanowisko prefekta Propagandy. Tak więc męczennik reprezentuje w sobie tryumf Kościoła, a misjonarze będą się mogli nauczyć z tego wielkiego wzoru, że ich cierpienia i ich poświęcenia nie omieszkają zapewnić tryumfu Królestwa Bożego na ziemi.

Więcej, aniżeli kiedykolwiek rozwija papieztwo, dzięki Leonowi XIII w podziwienia godny sposób akeyą swoją w świecie i występuje coraz bardziej jako instytucya najbardziej międzynarodowa ze wszystkich, mianowicie dla tego, że jest wyższą nad wszelkie narodowości. Aż do ostatnich kończyn świata błogosławią imię Leona XIII za dobrodziejstwa jego dzieła pacyfikacyi. Pokazał on rzeczywiście, że czynność Kościoła utożsamia się ze sprawą pokoju powszechnego.

Otóż Kongregacyi de Propaganda Fide jest rzeczą rozszerzać co-

raz bardziej tę akcją, mianowicie odkąd nieprzyjaciele Papieztwa ogłosili Rzym stolicą Włoch, podczas kiedy tenże z natury swój i jako stolica Papieztwa jest stolicą całego świata.

Tak więc Propaganda także przywiązana jest do tej powszechności, którą ze swój strony popiera i szerzy w dwóch trzecich znanego świata.

Kardynał Ledóchowski posiada przez swe prace w pralaturze, do której był przydzielony w samym Rzymie, przez praktykę dyplomatyczną, jakiej nabył na nuncyaturze brukselskiej, przez znajomość różnych języków, przez wykonywanie urzędu pasterskiego pośród protestantów, przez walki wreszcie, jakie musiał podejmować w obronie praw Kościoła, wysokie doświadczenie w sprawach międzynarodowych, jako też rozległą znajomość interesów ludzkich, namiętności politycznych, pośród których chwieje się mistyczna Łódź Piotrowa. Wie on, jakie są dążenia rządów w naszej epoce, zna też potrzeby ludów.

Co do faktu, że nie jest ani Rzymianinem, ani Włochem, to dowodzi tylko, że u Stolicy św., tej instytucji na wskroś międzynarodowej, jest miejsce dla każdego katolika, mianowicie dla tych, których zasługi i cnoty wynoszą do pierwszych godności kościelnych. Dla tego właśnie ks. Kardynał Ledóchowski jest prefektem Propagandy, który pojmie misye i wymagania różne krajów, w których one istnieją, aby rozszerzać coraz bardziej akcją Stolicy św. w świecie i wykazać, że papieztwo jest jedyną instytucją boską i jak bóstwo powszechną, ponieważ w swój bezgranicznej miłości obejmuje świat cały.

Wiadomo wreszcie każdemu, do jakiego stopnia Europa zaangażowaną jest w kwestyi wschodniej, od której zależy pokój powszechny. Ale pod tą kwestją polityczną spoczywa kwestya religijna. Przyczyną kwestyi wschodniej była schizma. Gdyby schizma zniknęła przez połączenie obydwóch Kościołów, kwestya wschodnia zostałaby rozwiązana pokojowo i na korzyść ludów wschodnich samych. Otóż aby z jednej strony rozszerzyć Królestwo Chrystusowe, z drugiej zapewnić pokój ludom wschodnim, czuje się stolica św. zniewoloną do rozszerzenia swój akeji na Wschodzie.

To dzieło przypada właśnie w udziale Kongregacyi de Propaganda Fide, i dla tego ma ona specjalną sekcją, która się nazywa kongregacją rytów wschodnich.

I pod tym względem ks. Kardynał Ledóchowski jest człowiekiem sytuacji. Jako Polak należy on do świata słowiańskiego, który jest tak głęboko zaangażowany w kwestyi wschodniej, a który się dzieli na ludy obrządku greckiego i obrządku łacińskiego, na katolików i schizmatyków. Należy on do tej szlachetnej Polski, która umiała połączyć

w swem łonie obydwu Kościoły. W niej żyło szczęśliwie ośm milionów Rusinów, wszyscy obrządku greckiego i katolicy. W czasie swój pomysłności Polska umiała urzeczywistnić tę unię tak zbawienną obydwóch Kościołów, pod najwyższem zwierzchnictwem następcy św. Piotra.

Nadto przywykły do kierowania sprawami dyplomatycznemi, książdz Kardynał Ledóchowski będzie umiał z powodzeniem odwracać trudności, omijać wybiegi dyplomatów, którzy chcieliby wyzyskać akcyą Stolicy św. w sprawach religijnych Wschodu na korzyść interesów świeckich — osiągnąć raczej to, aby akty dyplomacyi służyły do szerzenia dzieła pokoju, przez połączenie Kościołów wschodnich z Kościołem rzymskim. Będzie wiedział pośród jakich skał trzeba będzie żeglować, aby doprowadzić do spokojnego portu wspaniałe przedsięwzięcie zjednoczenia obydwóch Kościołów, które przez sam ten fakt, iż zapewni pokój religijny ludom wschodnim, rozwiąże kwestyą wschodnią przez poddanie jój rozjemstwu Papieża. Należy więc błogosławić i podziwiać mądre rozporządzenie Leona XIII, który ocenając tak szczęśliwe i korzystne warunki, ks. Kardynała Ledóchowskiego do wykonania tego olbrzymiego zamiaru powołał, mianując go prefektem Propagandy.“

*

*

*

Nominacya J. E. Kardynała zbiegła się prawie z jego półwiekowym jubileuszem służby duchownej i kościelnej, jaki przypadł w roku zeszłym, licząc od chwili przyjęcia sukni duchownej. Sądzymy, że szczegóły o tym akcie nie będą obojętne dla naszych czytelników. Czerpiemy je z warszawskiego *Pamiętnika religijno-moralnego* tomu pierwszego z r. 1841 (str. 474—481), w którym znajduje się korespondencya z Klimuntowa koło Sandomirza, podpisana literami A. K.

Rodzinę Ledóchowskich zaszczycała z dawien dawna wielka pobożność. Rodzony dziad Jego Eminencyi, Antoni hr. Ledóchowski (urodzony z Denhoffówny, praprawnuczki kanclerza Jerzego Ossolińskiego, która Klimontów wniosła w dom Ledóchowskich), wojewodzie czernichowski, starosta hajsyński i poseł na sejm koronny, w wieku podszłym wstąpił do księży Misyjonarzy u św. Krzyża w Warszawie, u których 13 lat do śmierci (1835 r.) przepędził, budując wszystkich swoją pobożnością. Kapłaństwa jednak przez pokorę nie przyjął, prosił jedynie o *ordines minores*. Matka znów ks. Kardynała, Maryanna z Zakrzewskich zaraz po śmierci męża, zmarłego w Wiedniu 1859 r. wstąpiła do PP. Bernardynek w Krakowie, przyjmując zakonne imię Elżbiety, za pozwoleniem jednak papieżkiem od ślubów uwolniona w dwa lata później klasztor opuściła. Z powodu odkrycia jój korespondencyi z kar-

dynałem Lambruschinim, sekretarzem stanu, otrzymującym od niej wiadomości o ucisku Kościoła katolickiego w Polsce, była ta pani przez pewien czas 1845 r. zamknięta przez rząd rosyjski u PP. Wizytek w Warszawie, aż dopiero wstawienie się jej dziewierza, feldmarszałka austriackiego Tadeusza hr. Ledóchowskiego, który umyślnie do Paszkiewicza jeździł, wolność jej powróciło, ale pod warunkiem opuszczenia na zawsze granic państwa rosyjskiego. Umarła matka Jego Eminencyi w Paryżu r. 1863, doczekawszy się pociechy oglądania swego syna ozdobionego godnością biskupią.¹⁾

Mając takie przykłady pobożności w rodzinie, młody Mieczysław wczesnie zapragnął poświęcić się na służbę Bogu. Już na miesiąc przed zaszczytnem ukończeniem szkół w Warszawie, zapisał się w poczet alumnów seminarjum u św. Krzyża, u księży Misyjonarzy św. Wincentego a Paulo. Chociaż pierwsze przywdzianie sukni duchownej odprawiać się zwykło w seminarjum, jednakże na prośbę pobożnych i dostojnych rodziców ceremonia odbyła się w kościele parafialnym w Klimuntowie, wystawionym na podobieństwo Watykanu 1640 r. przez Jerzego Ossolińskiego, obok grobu przodków a między nimi i sławnego kanclerza, fundatora świątyni.²⁾ Było to we wtorek 17 sierpnia 1841 r. o godzinie 10 z rana biskup nominat ks. Klemens Bąkiewicz, prałat archidyakon katedry sandomirskiej, zmarły w kilka miesięcy później przed swą konsekracją na biskupa, w towarzystwie miejscowego duchowieństwa zaintonował *Veni Creator*, przy końcu którego młodzieniec otrzymał w największym upokorzeniu błogosławieństwo rodzicielskie, poczem nastąpiło poświęcenie sukni, którą przyjąwszy z rąk Pasterza dyecezyi, przywdział w zakrystyi. Następnie słuchał Mszy św. i przyjął z całym rodzeństwem Komunię św. Po nabożeństwie ojciec, Józef hr. Ledóchowski, miał przemowę do syna, z której następujący wyjmujemy ustęp:

Gdy Opatrzność w mem połączeniu małżeńskim z najdroższą mi w świecie małżonką moją raczyła pobłogosławić i dozwoliła tak miłem dla sere

¹⁾ Bierzemy tę wiadomość z *Pamiętnika szlachetnego Ledóchowskich domu* przez ks. Sadoka Baręcza. Lwów 1879. O książkę tę bardzo trudno, bo jej w obiegu księgarskim nie ma. Rodzina Ledóchowskich nakład zakupiła.

²⁾ W Klimuntowie był także klasztor Dominikański, założony r. 1611 przez jednego z Ossolińskich, który dotrwał aż do ogólnej kassaty klasztorów w r. 1854. W nim osiadł na dewocyi pułkownik Ledóchowski, wierny obrońca Modlina, którego nie chciał wydać Dybiezowi, i żartobliwie nazywał się generałem dominikańskim († 1870). Z klasztoru Klimuntowskiego był nieszczęśliwy ks. Julian Turkowicz, Dominikanin, który biedne swe życie zakończył w szpitalu w Bochni w r. z. Kościół parafialny w Klimuntowie był kolegiatą a proboszcz infułatem.

naszych rodzicielskich cieszyć się potomstwem, nie raz już od lat wielu w modlitwach moich gorące prośby do nieba zanosilem, prosząc, by jednego z czterech synów naszych Bóg dla chwały swojej do stanu duchownego powołać raczył. I stało się, że iskra płomienia miłości Jego zabłysła w tym z pomiędzy was, dzieci moje, który jeszcze przed swem narodzeniem był niesiony w łonie macierzyńskim przed ołtarz cudownej Matki Boskiej w Częstochowie. Tam, synu mój, w tym świętym przybytku... bogobojna matka twoja, pełna wiary, u stóp ołtarzy i przed trybunałem pokuty i rozgrzeszenia, wylewając łzy obfite, oraz drogie brzemię ciała i duszy twojej w słabem łonie dźwigając, polecała cię łącznie ze mną miłosierdziu Boskiemu i wstawieniu się za tobą Najśw. Boga Rodzicy, wprzód jeszcze nim najpierwszy płacz twój przybycie twoje na ten świat... zwiastował. Tęj to ja szczególnie okoliczności oraz modlitwom, zasłudze i błogosławieństwu ś. p. ojca mego a dziada twojego, którego czeigodne zwłoki w tym kościele spoczywają, przypisuję pociechę, jakiej my, rodzice twoi, dziś doznajemy, widząc cię w szatę sług Boga przyodzianego.

Tuszę ja sobie, synu mój drogi, znając usposobienie serca i duszy twojej, że winnica Chrystusowa, w której z taką radością i z takim upragnieniem pracować się zabierasz, niejedną korzyść z trudów twoich odniesie, tak jak z radością widzę, że nie nadaremna była praca, jaką około ukształcenia umysłu i serca twego łożyła matka twoja, nigdy o dobro moje i o dobro wasze, kochane dzieci moje, niezmordowana.

Imię zaś Mieczysława, pierwszego w Polsce chrześciana, było ci na chrzcie świętym jakby natchnieniem i przecuciem jakimś nadane. Tak jak jemu Bóg pobłogosławił, iż naród, któremu przewodniczył, z ciemności bałwochwalstwa do światła wiary Chrystusowej nawrócił, i taż wiara coraz bardziej u przodków naszych w następnych wiekach rozszerzała się, kwitła i jaśniała: tak też i ty, kochany Mieczysławie, będąc pierwszym w imieniu Ledóchowskich, który do kapłańskiego stanu wstępujesz, światłem i gorliwością swoją o chwałę Boską będziesz gorejącą gwiazdą wiodącą swym przykładem dziś żyjącą rodzinę twoją a w przyszłości jej pokolenie do życia religijnego, bogobojnego, z przykazaniem Boskiem zgodnego.

Pomylił się ojciec Jego Eminencyi, sądząc, że jego syn był pierwszym w rodzie Ledóchowskich, poświęcającym się stanowi duchownemu. Ks. Barącz podaje na podstawie księgi chrztów od XVII wieku, zachowanej w klasztorze OO. Dominikanów w Podkamieniu metrykę Michała Ledóchowskiego z r. 1695, którego do chrztu trzymał rodzony stryj, także Michał Ledóchowski, sacerdos saecularis (*Pamiętnik* str. 19). Za to przepowiednia o przykładzie dla rodziny ziściła się najzupełniej, gdyż jest ona najwierniejszą zasadom katolickim. Obecnie nie mniej jak cztery osoby z najbliższej rodziny Jego Eminencyi poświęciły się na wyłączną służbę Pana Boga: z dzieci jego rodzonego brata Antoniego zupełnie niestety niemieckich, Zygmunt jest Jezuitą w prowincyi austryackiej, wstąpiwszy do zakonu zaraz po wyświęceniu na kapłana; siostra

zaś jego Anna nowicyuszką u PP. Sercanek w Riedenburgu koło Brengencyi; z potomstwa zaś stryjecznego brata Jego Eminencyi, także Antoniego (syna komendanta twierdzy modlińskiej, weterana bez nogi, Ignacego Ledóchowskiego), córka jest Urszulanką w Krakowie, syn zaś Włodzimierz w nowicyacie OO. Jezuitów w Starejwsi.

Na przemowę ojca młodego kandydata do kapłaństwa odpowiedział jeszcze ks. Choroszyński, prokurator Kapituły sandomirskiej.

Przypomnieliśmy te szczegóły dla tego, że ich nie ma ani w większej biografii francuzkiej Jego Eminencyi, wydanej w Brukseli r. 1875 przez M..., ani w polskich, które mieliśmy sposobność przeglądać.

Mamy nadzieję, że Bóg pozwoli nam doczekać się sekundycyi Jego Eminencyi. Przypadną one 13 lipca 1895 r., a tymczasem kończymy życzeniem, które powtórzą z nami wszyscy nasi czytelnicy: *ad multos annos!*

Półwiekowa służba kościelna Jego Eminencyi łączy się z ćwierćwiekową rocznicą Jego przybycia do Poznania w r. 1866.

De Parocho.

(Ciąg dalszy.)

I.

Proboszcz nie może ogłaszać praw nowych, bo nie ma władzy prawodawczej; ale nie może też i dyspensować od praw istniejących na mocy prawa pisanego. Jeżeliśmy mu przyznali w pewnych razach moc zwalniania parafian swoich od niektórych praw powszechniejszych, to dla tego, że zwyczaj powszechny daje mu tę moc w interesie wiernych, by ich zwolnić od udawania się do władzy wyższej.

A więc obowiązkiem proboszcza jest parafianom ogłaszać prawa i dopomagać im do ich wykonywania; innemi słowy, proboszcz jest ostatnim tłumaczem i stróżem prawa. Prawa stanowi Papież i stanowią je Biskupi; teologowie i kanoniści tłumaczą je; w ostatnim rzędzie proboszcz ma je dać poznać parafianom i wyklądać ich znaczenie.

W wypełnianiu tego obowiązku, bądź publicznie w kazaniach i w ka-

Sprostowanie. Zdanie w artykule poprzednim na str. 86 n. 2 co do obszerniejszej władzy dyspensowania odnośnie do naszej archidiecezyi sprostować należy o tyle, że spowiednicy tej władzy nie posiadają, a proboszczowie, co jój potrzebują, wniosek o to podać winni do Konsystorza. Tak opiewają okólniki arcypasterskie.

techizacyi, bądź w konfesyonale każdemu penitentowi z osobna, potrzeba dwojój wystrzegać się skrajności: rygoryzmu i laksyzmu. Jeden i drugi szkodzą zarówno sprawie religii; można parafią zepsuć nadmiarem surowości i nadmiarem łagodności. Włódarz, ekonom, dozorca, który przez szpary patrzy na uchybienia robotników, wypłaca im za pracę, której nie odrobili, krzywdzi oczywiście swego pryncypała zbytkiem pobłażliwości. Aleby mu wyrządził szkodę i wtedy, gdyby się okazywał nazbyt surowym, gdyby „pędził robotą“, wytrącał zasługę itp. Podobnież dzieje się ze służbą Bożą. Zbytняя pobłażliwość w interpretowaniu i aplikowaniu praw prowadzi prościuteńko do lekceważenia, do pogardzenia tych praw, do rozluźnienia. Z drugiej strony zbytني rygor, twardość i surowość nie dopuszczająca ani okoliczności łagodzących, ani żadnego uniewinienia, jeszcze gorsze sprowadza następstwa, gdyż wiernych zupełnie odstręcza od służby Bożej.

Przypatrzmy się temu dobremu, temu poczciwemu sercu! Żyje z dnia na dzień bez troski wszelakiój, usypia bez troski, podobien do chorągiewki na dachu, co się za każdym wiatru powiewem w inną stronę z łatwością obraca.

Dla niego wszystko dzieje się jak najlepiej na tym świecie najlepszym ze wszystkich; nie potrzeba się lękać ni o siebie, ni o innych. Teoretycznie przypuszcza, że Kościół ma moc wydawać prawa, a Biskup stanowić statuta dla dyecezyi. Zna je, te prawa, przynajmniej najgłówniejsze, zachowuje je, bo i jakżeż nie obserwować? Inne n. p. przepisy, prawa liturgiczne (wiele z nich), to — drobiazgi, o które nie potrzeba się pytać. Jakże można — pyta się z całą siłą przekonania — jakże można całymi godzinami ślęczyć nad kwestyą, jaki robić znak krzyża św. we Mszy św.? Liturgiści, którzy takimi drobiazgami zaprzatają się, jaki n. p. robić ruch głową, oczami, rękami, ciałem — to oryginały. A w Rzymie samym — miły Boże! — jak tam odprawia się nabożeństwo — to u nas fraszka to nieco swobody. Ot, w Rzymie prawa stanowią, ale my je wykonujemy.

Ale on i dla innych równie jak dla siebie pobłażliwy. Po co to ludzi obciążać, odstraszać surowością? Dyspensę — tę da, zaledwie kto usta otworzy, bo mówi: kiedy przychodzą po dyspensę, toć jój potrzebują. Każdy wraca z plebanii zadowolony: ma co chciał, i jeszcze więcej. W czasie wielkanocnej spowiedzi, no, trzeba się spieszyć, penitentowi wierzyć należy *tam pro se, quam contra se*, a prawo uczy, że *nemo praesumitur malus, nisi probetur*. Gdyby zaś miano trzymać się teologii ściśle, to kogożby rozgrzeszyć?...

Podobna praktyka, której nie oceniamy ze stanowiska teologicznego,

może mieć nieprzyjemne dla parafii następstwa. Ta łatwość dyspensowania samego siebie i dyspensowania innych osłabia prawo i karność kościelną. Tą drogą łatwo przychodzi się do wyrobienia w sobie i do wyrobienia w innych fałszywego pojęcia i rozumienia władzy prawodawczej, której ustawy uważa się chyba za dobrą radę, za wskazówkę czegoś lepszego, a te dobre rady i wskazówki można przyjąć lub nie przyjąć; a przecież to nie rady i desideria jakieś, ale reguły i przepisy wiążące sumienie. Równie niebezpieczną jest łatwość w dawaniu rozgrzeszenia komubądź, bo ta łatwość pozwala nałogowcom gnąć w złych nałogach, pozwala krzywdzieliom używać owoców niesprawiedliwości; słowem, ta łatwość bywa źródłem spowiedzi świętokradzkich, a przynajmniej nieważnych spowiedzi. Czy potrzeba dodawać, że kiedy urodzony stróż świętych ustaw Kościoła nie troszczy się zgoła o to, by je zachowywano; że kiedy osobistą swą wygodę przenosi nad służbę i chwałę Bożą; że kiedy pozwala na wszelakie rozluźnianie się, i ani raz nie spróbuje wstrzymać tego potoku, ani razu nie otworzy ust *in spiritu Eliae*, aby zawołać: *Non licet*, aby występek piętnować, przypomnieć obowiązki — że w takim położeniu rzeczy dusze proste wzdychają, gorszą się i nawet o wierze wątpić poczynają?

A jakże wygląda rygorysta? Jest-li to wina temperamentu, czy charakteru nazbyt ciasnego, dosyć, że znajdują się tu i owdzie ludzie, co wszędzie upatrują ścisłe obowiązki i jakby się umyślnie wysilali na to, aby sobie gotować trudności. W nadmiarze gorliwości nie pytają się o to, co Kościół rzeczywiście przepisuje, — dla nich bujna wyobraźnia jest źródłem prawa i obowiązku. Zdaje się, jakby nie znali dokładnie różnicy między radą a przykazaniem. Co Kościół zadecyduje w jednym jakim poszczególnym wypadku, to natychmiast generalizują i stósują do całego świata. Gdyby te rygorystyczne zasady stósowali do siebie, nie byłoby wielkiego nieszczęścia, ale oni nakładają je radzi innym. Nie baczą, że urgując prawo ponad miarę, to prawo i prawodawcę podaje się w ohydę. Dowodem tego Jansenizm. Ta heretyka stawiała bardzo ciężkie warunki około przypuszczenia do Sakramentów świętych — i odzwyczaiła od nich wiernych całkiem. Nie wszystkie dusze mają powołanie do heroizmu; dusze słabe, niedoskonałe potrzebują bitego gościńca, drogi gładkiej bez wybojów i bez sterczących kamieni, aby mogły kroczyć swobodnie. Takim duszom przymnażać trudności, żądać od nich nadzwyczajnych wysileń, to tyle, co chcieć, aby w grzechach swoich zasypiały, a budziły się dopiero w — piekle.

Owóż potrzeba dwu szkopolów unikać, o jakich nam mówią Święci. Bonawentura św. powiada: *Cavenda est conscientia nimis larga et ni-*

nis stricta; nam prima generat praesumptionem, secunda desperationem; prima saepe salvat damnandum, secunda contra damnat salvandum.

W książce jednej maleńkiej, przeznaczonej dla duchownych, czytałem niedawno: „Niech moralna twoja nie będzie ani rozlazła ani surowa, bo inaczej penitentów doprowadzisz albo do zuchwałości albo do rozpacz, i nie będziesz wiernym ministrem Pana Boga... Poblążliwością można pozyskać wiele ufności, ale nigdy onej bojaźni należytej; rygoryzm zaś nie budzi w sercach miłości, ale strach, bojaźń taką, która ucieka od Boga. A więc bądź sprawiedliwy, aby penitentów zachować z jednej strony od zuchwałej nadziei, z drugiej od rozpacz. Potrzeba równocześnie budzić dla Pana Boga cześć, miłość, bojaźń i ufność. Penitentom nakładaj jarzmo zakonu takie, żeby ani nie było lekkie aż do nie uczuwania go, ani tak ciężkie, żeby gniotło i łamało. To jarzmo ma być jarzmem, ale jarzmem słodkim i lekkim, boć On powiedział: *Jugum meum suave est et onus meum leve.*“

Niewątpliwie, łatwo mówić: Nie bądź ni za poblążliwy, ni za surowy! Ale w praktyce trudno to wykonać, bo ten, co za surowo postępuje, jest przekonany, że to nie surowość lecz sprawiedliwość; a ten, co zbyt łagodny, że ta łagodność to dobroć w samą miarę.

Zazwyczaj mówi się: *in medio veritas*. Owóż tutaj, zdaje się, prawda nie leży ściśle w środku, w równej odległości od rygoryzmu i laksyzmu, lecz raczej w jakimś punkcie, nie dającym się ściśle określić, a który od okoliczności zależny jest. Co do zasad, co do kwestyi doktrynalnych — tu nie ma ani kompromisu, ani półśrodków: *est, est; non, non*; tu linia prosta najkrótszą drogą. Ale gdy chodzi o osądzenie ludzi i ich czynów, o stósowanie zasad praktyczne, to tu tyle jest rodzajów postępowania, ile osób, ponieważ reguły roztropności powinny uważać i na temperament osób i na następstwa decyzji naszych, i na wiele innych jeszcze okoliczności. Tu linia nie może być prosta, ta linia musi być poniekąd wężykowata, skłaniająca się nieraz ku surowości, ale daleko więcej razy ku — poblążliwości. Powie kto, że to „dyplomacya“, „polityka“ i w rzeczach świętych. Czemużby i nie? Taka dyplomacya jest rozumna i ma za sobą wielkie powagi. Odkąd boski nasz Mistrz powiedział, że jarzmo jego słodkie, a brzemię lekkie, wszyscy Święci naklaniali się ku łagodności, nie poświęcając zresztą praw sprawiedliwości. Warto zastanowić się i owszem spamiętać sobie na zawsze następujące trzy orzeczenia trzech wielkich Świętych.

Bernard św. powiedział: *Habeat in voluntate compati et liberare (poenitentem) et nitatur aliquid de trahere severitati, imitans dulcedinem Domini sui.*

Antoninus św., wielki teolog, powiedział: *Inter duram et benignam circa praecepta sententiam, benigna est potius interpretatio facienda; quia praecepta Dei et sanctae Ecclesiae non sunt ad tollendam omnem dulcedinem, qualis certo tollitur, quando nimis scrupulose et timide praecepta interpretantur.*

Chryzostom św. wreszcie mówi: *Etsi erramus, modicam poenitentiam imponentes, nonne melius est propter nimiam misericordiam rationem reddere, quam propter crudelitatem? Ubi enim pater familias largus est, dispensator non debet esse tenax; si Deus benignus est, ut quid sacerdos ejus austerus? Vis apparere sanctus? Circa vitam tuam esto austerus, circa alienam benignus.*

Co robi lekarz, chcąc dać spożyć gorzkie lekarstwo? Osładza pigułkę. Zakon boży jest dla niejednej duszy — gorzki; owoż trzeba umieć osłodzić tę gorzkość.

A rozważmy jeszcze tę przedziwną, że tak powiem, łaski bożej politykę, jakiej zażywa, chcąc znaleźć przystęp do duszy. Ile tam zabiegów, ostrożności, delikatności, nawrotów! To wabi, pokazując piękności cnoty, wdzięk niewinności, szczęśliwość służenia Bogu, marność uciech światowych. To znowu przestrasza, surowa jest, daje słyszeć straszliwy huk gromów i przeraża widokiem dotykanych kar bożych. Zawsze cierpliwa, z każdej sposobności korzysta, do każdego nagina się charakteru i do jakichbądź stósuje się słabości. Zdaje się, jakoby zrzucała się wszystkich praw swoich, jakoby środki były niczem dla niej, a wszystkim — cel. Byleby mogła przedostać się do duszy, nie zważa na rodzaje dróg i ścieżek. Słowem, łaska boża nie trzyma się jednej i tejże metody w obec każdej duszy. Z wyjątkiem kilku wielkich, wspólnych wszystkim linii, każde serce ma osobną swoją z łaską bożą historią i osobny rachunek.

Czy to nie polityka?

A czy sądzim, że możemy lepiej postępować niż Łaska boża? Czy w tem postępowaniu, w tej metodzie tak słodkiej a tak rozmaitej, tak przenikliwej a tak łagodnej, tak dzielnej a tak cierpliwiej nie ujrzym wzoru dla siebie i nauki? Cóż jest tak podobnego do siebie, a jednak tak różnego jak dwie dusze? A więc prosta rzecz, że i obchodzenie się z każdą z tych dusz powinno być inakwsze. Lekarze nie leczą jednakowo niedokrwistości i pletory; więc inaczej trzeba się obchodzić z duszą lękliwą, blizką zwątpiałości, a inaczej z duszą zarozumiałą i blizką zuchwałości.

Parafie, to osoby moralne, mające swój wybitny charakter, przechodzące nieraz swą kryzys i zostające pod wpływem nerwów. Niekiedy

znajdują się w stanie chorobliwym, w którym wszystko drażni je, wprawia w zamieszanie i do gniewu pobudza.

Owóż dzień w dzień badać uważnie stan parafii i osób poszczególnych; wybierać to, coby dla niej było najprzydatniejsze w tym a tym właśnie przypadku; zażyć surowości, gdyby sama jeno surowość była odpowiedniem na złe lekarstwem; z reguły słodycz okazywać, nawet mileżeć i dyssymulować, czekając lepszej pory, gdyby jawne wystąpienie było zdolne pogorszyć złe: oto prawa polityka, którą można polecić każdemu i która godną jest nazwy polityki chrześcijańskiej.

Z tych zasad generalnych zróbmy teraz zastosowanie dla siebie i dla innych.

Dla siebie — bądźmy również sprawiedliwi i dyskretni. Reguły roztropności są przecie nie tylko dla innych, ale i dla nas; i nasza dusza chce, aby się z nią obchodzono tak delikatnie, jak z duszami innymi, bo przecie ona ma swoje prawa i obowiązki swoje porówno z innymi. Zapoznawać jej prawa, nie baczyć na jej wysiłki, męczyć ją niepotrzebnie, to tyle co złamać jej wszelką energią. Z drugiej strony dać jej zasypiać w brzydkiej obojętności, nie domagać się nigdy ofiary, nie wskazywać jej nigdy heroizmu jako rzeczy podobnej, to tyle, co na nice obracać jej zdolności, pozbawiać ją wielu łask i usuwać mnóstwo sposobności do pomnożenia jej zasług.

Uformujmy tedy sobie sumienie proste, nawet bojaźliwe, ale sprawiedliwe. Gdy obowiązek jaki niewątpliwy jest, tedy wola musi się decydować, niech kosztuje co chce, nie pytając, czy to jest pod karą grzechu śmiertelnego, czy powszedniego tylko: prawo prawem zarówno w rzeczach mniejszej wagi, jak i w sprawach wielkich. Ale gdy prawo nie jest pewne, śmiało możemy iść za opinią *probabilis*, byle taką była, choć ona przemawia za wolnością. Nie broni nikt w praktyce trzymać się opinii na rzecz prawa; ale wtedy będzie to raczej radą, a nie przykazaniem. Oto n. p. następują się w tej chwili dwie opinie *probabiles*: jedna mówi, że jest to obowiązek to a to uczynić; druga znowu mówi, że nie potrzeba: w zasadzie można uważać się za zwolnionego, ale nie nie przeszkadza, aby wykonać to, czego się domaga opinia surowsza. Ten uczynek będzie miał swą osobną jeszcze zasługę, choć nam była pozostawiona wolność rozumienia i wolność wykonania.

Ważną rzeczą dla wewnętrznego pokoju jest — rada. Co chwila znajduję się w położeniach delikatnej natury, że nie wiedzieć, którą iść drogą. Byłoby niewątpliwie lepiej obrać sobie drogę pewniejszą, i to często czynim; ale wola nasza bywa niekiedy dziwnie otrętwiała i zaledwie tego co koniecznie potrzebne, chce się imać. Kto się zabawia

lada drobiazgiem, łatwo wpadnie w skrupulatność. Nie mając zawsze pod ręką spowiednika, a te skrupuły zazwyczaj za nie sobie uważając, łatwo zagrząznąć w marasme duchownym, popaść w on smutny stan, w którym podrażniwszy nad miarę delikatność sumienia, ostatecznie kończy się zupełną annihilacją sumienia. A wtedy też już nie może być mowy o jakiejś sprężystości duszy, o zapale do dobrego; wtedy dusza staje się maszyną, spełniającą swe zadanie bez smaku, bez czucia, bez gorliwości wszelkiej.

Szczęśliwy, kto nie przychodzi do tego stanu zniechęcenia: doktryny rygorystyczne prowadzą prostą drogą do zwątpienia. Tego sposobu używa demon w obec dusz wznioślejszych, których hartu nie udało mu się przełamać ponętą miękkości.

Ale i dla innych trzeba być sprawiedliwym i dyskretnym. Ważną zasadą, której należy się trzymać w interpretowaniu praw, jest: nie dopuszczać, by obrażano Boga grzechem formalnym, żeby dusze stawały się winnymi grzechów, za które będzie trzeba przed sprawiedliwością boską odpowiadać; wzgląd na prawo — ten dopiero w drugim idzie rzędzie. Ilekroć zachodzi niebezpieczeństwo grzechu formalnego, potrzeba skłaniać się na stronę surowości, rygoryzmu, bo ta surowość jest z większym dla penitenta pożytkiem, niżeli łagodność. Jeżeli ze strony penitenta nie zachodzi niebezpieczeństwo grzechu formalnego, lecz chyba grzechu materialnego, tedy bez wachania możemy zastosować opinią *probabilem* — naprzeciw prawu. Możnać podsuwać to co lepsze, nawet można tego żądać od dusz, zdolnych je zrozumieć, od dusz, które łaska boża do tego co lepsze, ciągnie; ale niech to zawsze będzie radą, a nie nakazem. Dusze dobrej woli należy prowadzić perswazyą; dusz słabych nie należy niewolić.

Teraz łatwo zrozumieć wielką prawdę onych znanych słów św. Grzegorza: *Ars artium regimen animarum*. Najtrudniejsza to sztuka rządzić duszami i parafią, dla tego potrzeba nam często prosić z Salomonem: *Da mihi sapientiam, sedium tuarum assistricem...*, *ut mecum sit et mecum labore, ut sciam, quid acceptum sit coram te*. I dla tego to przestrzega jeden z ascetów (Pallavicini), by serce nasze wolne było od ducha uprzedzenia, od tego ducha, co nieznacznie wciska się do serca i sprawia, że ani nie chcemy zastanowić się nad ważnością przeciwnych racyi, które z góry odmiatamy i z góry potępiamy. Miejmy szczerę pragnienie pracować na chwałę Bożą i na dusz zbawienie, nie oglądając się ani na swój honor, ani na swoją reputacyą. Bądźmy gotowi zważać więcej na uczucia innych, niż na swoje własne, o ile pozwalają na to roztropność i bezstronność.

II

Droga utorowana: pokazało się, co nie możemy, teraz czas pokazać, co możemy. Powiedzieliśmy, czem nie jesteśmy; obaczmy teraz czem jesteśmy.

A więc mowa tu o p r a w a c h naszych. Rozprawa o tem — krótka, bo tych praw naszych nie wiele. Ale chociaż szczerze to terytoryum nasze, należy dobrze oznaczyć granice jego, ażeby na cudze nie wkra-
czać pole, i ażeby nie dawać swojego naruszać. Kto zna dobrze prawa swoje, silny jest. Nie idzie za tem, by się zawsze na te prawa swoje odwoływać; ale w obec Władzy możemy przynajmniej wyraźnie ozna-
czyć granicę, gdzie ustąpienie przestając być obowiązkiem, jest uległo-
ścią z szacunku; a w stósunkach naszych z konfratrami poznany on punkt, gdzie się kończą prawa sprawiedliwości, a poczyna się posługa z miłości braterskiej i sąsiedzkiego koleżeństwa.

W ścisłem znaczeniu słowa nie posiadamy *jurisdictionem externam*. Wszelako autorowie przyznają nam władzę r z ą d z e n i a, podobną do téj, jaką prawo przyrodzone daje ojcu rodziny około zarządu domu, abyśmy zarządzili parafią pod względem duchownym i doczesnym, a która o j c a m i nas czyni parafii.

Każda społeczność, choć i najmniejsza, musi mieć głowę swą, któ-
raby nią rządziła i kierowała. W rodzinie widzimy władzę ojcowską nad dziećmi, władzę męża nad żoną; w gminie każdej jest jakiś urzę-
dnik, który nią zarządza według praw powszechnych i miejscowych; w społecznościach zakonnych mamy przełożonego nad wszystkimi. Każde ciało moralne ma cel jakiś, do którego zmierza, prawa, które członki winne wypełniać, głowę, od którego wszyscy zależą, a ktokolwiek chce do tego ciała należeć, musi koniecznie uznawać tę władzę, przyjąć prawa jego, poddać się im, dążyć razem do wspólnego celu w obrębie reguł, praw i zależności swojej.

Oto istota i przyczyna tego prawa panowania, przełożenia, które się nam należy, prawa różniącego się od jurysdykcyi, która może być czemś odrębnem i która w praktyce rzeczywiście częstokroć jest odrębną.

Każde porównanie kuleje. Jakkolwiek władza nasza przełożenia, dominacyi, bardzo do władzy ojcowskiej podobna, w zasadniczym punkcie różni się od niej. Głowa rodziny może rzeczywiste przykazania stanowić dla dzieci ze względu na sprawy doczesne, w sprawach czysto przyrodzonych, bo tego wymaga cel, przeznaczenie rodziny. Co do spraw naprzyrodzonych, ojciec ma jedynie prawo nadzoru i opieki, bo dzieci zależne są wyłącznie od praw Bożych i Kościoła. Proboszcz — nie może się zajmować interesami czysto przyrodzonymi parafian swoich,

bo społeczność, której jest głową, ma cel inszy. Co się tyczy interesów nadprzyrodzonych, te proboszcz winien popierać z wszystkiój swój mocy, nie tyle sam prawa dyktując, ile raczej pilnując, by prawa Boże i kościelne wypełniano. Gdyby jednakże który parafianin znajdował się w okazyi niebezpiecznej, proboszcz, którego obowiązkiem jest troszczyć się o jego zbawienie, może mu, pod karą grzechu, nakazać tego lub owego imać się sposobu celem ustrzeżenia się grzechu; jest to więc nie inszego, jeno korzystanie z prawa przyrodzonego, mocą którego każdy jest obowiązany obierać środki potrzebne do uniknięcia grzechu.

Oprócz tego prawa ojcowskiego nadzoru nad osobami, proboszcz ma ścisłe prawo, ale to na mocy ustawy pozytywnej, do tego, aby parafianie do niego udawali się po pewne benedykcyje i Sakramenta św. Są to tak zwane prawa parafialne, proboszczowskie. Tych praw nie wiele, i tutaj wymienimy je tylko jakoby mimochodem, gdyż na właściwym miejscu będziemy o nich mówili obszerniej. Na mocy prawa powszechnego należy się udawać do proboszcza z reguly po chrzest, wiatyk, Ostatnie Namaszczenie, małżeństwo i pogrzeb. W niektórych krajach, na mocy zwyczaju, także i co do pierwszej Komunii św. Komunia wielkanocna jest raczej prawem kościoła parafialnego; byleby wierni w kościele parafialnym komunikowali, nie wiele na tem zależy, z czyich rąk przyjmują.

Proboszcz ma prawo w parafii swojej stanowić porządek co do służby bożej, nabożeństwa i to wszystko, co się odnosi do obrzędów świętych. A więc proboszcz wyznacza godzinę nabożeństwa, czuwa nad porządkiem w domu bożym i przy zwierzełnich obrzędach naznacza miejsce każdemu i funkcyje. Nie może proboszcz nikogo w sumieniu obowiązować, by tę a tę czynność sprawował, brał udział w tym a tym obrzędku; ale skoro kto bierze udział w téj a téj funkcyi, w tym a tym obrzędzie lub urzędzie, musi poddać się rozporządzeniom proboszcza, bo do niego należy władza administracyi.

Proboszcz ma także prawo administracyi w rzeczach doczesnych, nie parafian, lecz społeczności parafialnej. A więc obowiązany jest czuwać około zachowania, konserwacyi téj społeczności i może wszystkich używać sposobów, jakie uważa za potrzebne, trzymając się regul administracyi wskazanych przez Kościół i przez Biskupa. To wszystko nie stanowi jurysdykcyi *fori externi*, lecz władzę ekonoma, zarządcy. Jeden z nowszych kanonistów tymi oto słowy potwierdza wszystko, co się powiedziało: „*Diximus, parochum, spectato jure communi, nullam habere proprie dictam jurisdictionem in foro externo, sed tantum oeconomicam quamdam potestatem, qua veluti pater familias subditis suis invigilat,*

quaque utitur ad rite administrandam suam paroeciam quoad spiritualia et temporalia et bonum ordinem in ea tuendum. Nullus jure potest se iis immiscere absque parochi consensu, nisi intervenerit auctoritas superioris. Porro nuda illa administratio non includit potestatem ferendi leges, aut censuras, dispensandi in legibus, votis, vel juramentis; eam tamen parochi acquirere possunt ex speciali privilegio, vel legitime praescripta consuetudine.“

Bouix taki stawia sobie zarzut: Jus habet parochus, non tantum poenitentiam et alia sacramenta ministrandi; sed et invigilandi, paterne commonendi, et multa, quae parochiam respiciunt regendi et administrandi; ergo ipsius jurisdictio non est dumtaxat jurisdictio fori poenitentialis. Na tę objekeyą tak odpowiada: Respondeo ea, quae enumerantur parochi jura, et quae revera ipsi tamquam officii consecraria competunt, nullam constituunt jurisdictionem. Paterne enim commonere, actus jurisdictionis non est, sed charitatis; caetera autem memorata jura, de quibusdam nempe temporalibus parochiae rebus statuendi, sacrorum officiorum ordinem decernendi, et alia hujusmodi, nullam fori externi jurisdictionem, sed quandam dumtaxat administrationem arguunt (*De parochia*, pars I cap. V).

Doktryna katolicka dziś powszechnie przyjęta jest ta, że proboszcz ma jurysdykeyą jedynie *fori interni*, ale też — *ordinariam*.

Na to zgadzają się wszyscy autorowie, jakiegokolwiek są zresztą opinii, że proboszczowie posiadają jurysdykeyą *fori interni*. Uznaje to zresztą Kościół codzienną praktyką. A i około tego, że ta władza jest *ordinaria*, nie może być i nie ma też żadnej wątpliwości. Wynika to z natury jurysdykeyi „porządnej“ (*ordinaria*) i z istoty samej urzędu proboszczowskiego. Jurysdykeya *ordinaria* jest to, jak już powiedzieliśmy byli, władza, którą prawo do urzędu jakiego przywiązuje. Z drugiej strony *cura animarum* czyli urząd proboszcza jest głównie w udzielaniu Sakramentów, a osobliwie Sakr. Pokuty. Za tem idzie, że prawo, które proboszczowi nakłada obowiązek administrowania Sakramentów, musiało mu też i władzę, moc do tego nadać.

Z téj zasady podają się następujące wnioski.

Proboszcz nie potrzebuje specyjalnej delegacyi, aby tę jurysdykeyą wykonywał; ta wszystka władza dana mu jest samymże aktem nominacyi jego, rozumie się, byleby zresztą z d o l e n był władzę tę odebrać. Robimy to zastrzeżenie, boć urząd proboszcza może być dany klerykowi, chociaż nie jest jeszcze kapłanem. Ponieważ więc władza sprawowania Sakr. Pokuty absolutnie domaga się stanu kapłańskiego, taki proboszcz nie miałby téj władzy, dopóki by nie wziął święcenia

kapłańskiego. Ale w téj chwili, gdy ta przeszkoda usunięta, może już rozgrzeszać bez osobnej delegacyi biskupiej.

Taka jest jednoznaczna nauka teologów i taka stała praktyka Kościoła. Tu nie jest jeszcze miejsce po temu, by rozpatrywać się na czyją to korzyść i gdzie proboszcz może korzystać z swéj władzy „porządnej“, *ordinaria*; do tego niebawem przystąpimy. Obecnie o to chodziło: stwierdzić, że ta władza istnieje i jaki jest charakter w ogólności. Lehmkuhl tak ją określa: *Parochi sunt pro sua parochia ut pastores proprii instituti, qui in foro quidem externo solam administrationem habeant, in interno autem plenam jurisdictionem; cum subjectione tamen et restrictione non a S. Pontifice tantum, sed etiam ab Episcopo facta (Theol. mor. tom II n. 376).*

Na trzecim miejscu kanoniści przyznają nam we własnej parafii prawo precedencyi przed wszystkim klerem parafialnym i przed wszystkimi innymi duchownymi, z wyjątkiem Kapituły katedralnej, gdy ta *in corpore* występuje, i z wyjątkiem kanoników, towarzyszących Biskupowi.

Lehmkuhl w codopiero przytoczonych słowach zastrzega prawa władzy wyższej: jakież to są prawa? Co może Biskup w parafii?

Jurysdykcyja w parafii jest przywiązana do urzędu proboszczowskiego *jure communi*, przechodzi więc całkowicie na proboszcza, więc Biskup, bez słusznej przyczyny nie może ścieśnić jój wykonywania bądź w akcie kollacyi probostwa, bądź następnie.

Oddanie parafii w zarząd proboszczowi oczywiście nie odbiera Biskupowi władzy wykonywania bądź osobiście, bądź przez delegata jakich-bądź aktów jurysdykcyi nad parafianami. Te czynności są zawsze ważne, mniejsza o to, z jakich pobudek wykonuje je Biskup; lecz ażeby te akty były dozwolone, *liciti*, potrzeba, by wypływały z słusznej przyczyny, z słusznego motywu, i by działały się rzadko.

Tak uczy Benedykt XIV. Jako Papież daje wskazówki i Biskupom i proboszczom, i przestrzega praw jednéj i drugiéj strony. W konstytucyi, wydanej do Biskupów polskich (*Nimiam licentiam* z dnia 18 maja 1743) jest mowa wprawdzie tylko o sprawach małżeńskich; lecz zasady tamże wyrażone dotyczą i innych czynności parochialnych. Oto co pisał: *Diligentissime caveant Episcopi, ne ad libitum hac sua auctoritate, tum super denuntiationibus dispensandi, tum cuilibet potius sacerdoti, quam proprio parochi, facultatem, ut in contrahendis matrimonii interesse possit, commitendi nisi ubi ineluctabilem necessitatem ita exigere animadverterint, utantur. A nieco dalej mówi: Ne patiamini, ne facili humanitate ducti, non autem legitima necessitate*

coacti, juridicam propriorum parochorum praesentiam in contrahendis matrimoniis necessariam, ob quodlibet leve momentum removentes, cuilibet sacerdoti in illis interessendi licentiam concedatis.

List ten był, jak się rzekło, wystósowany do polskich Biskupów; atoli zasady, na które się powołuje, są wzięte z prawa powszechnego i z Soboru Trydenckiego, jak tenże uczony Papież sam zauważa: Per hanc semitam, non recens apertam, sed semper tuto tritam et a laudato concilio Tridentino tantopere commendatam atque sub praecepto ad suscipiendam frequentandamque *universis* Antistibus traditam, dirigite gressus vestros, ut injuncto vobis oneri, etiam hac in parte, satisfacere possitis.

Tenże Papież w słynnej książce swojej: *De Synodo dioec.* mówi: Quamvis Episcopus possit absolvendi quam aliis sacerdotibus delegat, omnino jurisdictionem pro libito limitare, et ad paucissimas causas restringere, tanta tamen potestate non potitur *quoad parochos*, quorum jurisdictio, etsi ab episcopo pendeat, eique subjaceat, non est tamen delegata, sed ordinaria; nec potest sine causa legitima aut prorsus auferri, aut adeo imminui, et fere inanis remaneat (Lib.V cap. IV n. 3).

Kardynał Petra, kanonista wielkiej powagi, mówi w tejże materji: Quamvis Episcopus alteri sacerdoti, etiam parochi invito, facultatem baptizandi, aliaque sacramenta ministrandi delegare possit, id tamen raro, et non nisi urgente de causa faciendum est; nam hanc facultatem aliis delegando adimitur parochis *jus proprium et ordinarium* quoad sacramentorum administrationem. W tych samych niemal wyrazach pisze i jeden z nowszych kanonistów: Quamvis Episcopus alteri sacerdoti, etiam parochi invito, facultatem baptizandi aliaque sacramenta ministrandi delegare possit, id tamen raro non nisi urgenti de causa faciendum esse, ut declaravit S. C. Episc. et Reg. 14 dec. 1604 et 12 junii 1618.

A więc mamy tu i wyroki Kongregacyi Biskupów i Zakonników. Mamy inny jeszcze wyrok w tejże materji. Była kwestya co do kościoła w obrębie terytoryi parafii, zostającego więc pod jurysdykcyą proboszcza. Zapytano, czy wolno tam administrować Sakramenta Eucharystyi i Pokuty wbrew woli proboszcza, lecz za zezwoleniem Biskupa. Kongregacya odpowiedziała: *Affirmative*, quatenus parochus sit irrationabiliter invitus. A więc Kongregacya suponuje, że proboszcz może przeciwie się, mając słuszną przyczynę, przynajmniej w pewnych razach, temu, by Biskup innemu duchownemu zlecał wykonywanie praw proboszczowskich w jego parafii względem osób, które jego podlegają jurysdykcyi.

Biskup tedy może w rzadkich przypadkach i dla ważnych powodów innym duchownym przekazać wykonywanie niektórych aktów jurysdykcyi parafialnej; ale ta delegacya częściowa nie odbiera proboszczowi praw jego, bo te są nietykalne. Proboszcz więc może zawsze ważnie je wykonywać, a nawet *licite*, chyba, żeby ta prywacya była karą w przypadkach przewidzianych prawem kościelnem.

Dajmy n. p. że Biskup duchownym wojskowym daje jurysdykcyę nad żołnierzami i nad ich rodziną. Na mocy téj władzy delegowanej kapelan wojskowy może ważnie asystować przy akcie ślubu osób wojskowych; ale to nie wyklucza jeszcze asystencyi proboszcza. W tym przypadku dwu ich może ważnie asystować: kapelan i proboszcz. Tak zawyrokowała Kongregacya Soboru pod dniem 29 maja 1683. Taż Kongregacya orzekła, że chociażby proboszczowi wzbronionem było asystować przy zawieraniu małżeństwa, zatrzymuje jednak jurysdykcyę nad tymi osobami, i że małżeństwo w obec niego zawarte, jest ważne: *Utrum prohibitions facta ab Ordinario, ne parochus aliquos desponsaret, ita tollatur jurisdictione ipsius parochis, ut ad contrahendum matrimonium contra talem prohibitionem non sit legitimus parochus? — Resp.: Valere matrimonium contractum coram paroco, cui interdictum est ab Episcopo, ne interveniat.*

Przypadki rezerwowane przez Biskupa *pro foro interno* nie mogą być tak liczne, żeby władza proboszcza niemal do zera zmalała. Ale to rezerwowanie jest takięj mocy, że proboszcz ani *valide*, ani *licite* nie może rozgrzeszać.

A czy proboszcz może delegować swą władzę?

Pytanie bardzo ważne ze względu na praktykę.

Jest regułą prawną, że kto posiada władzę *ordinariam*, może ją wykonywać albo sam, albo przez kogo innego: *Potest quis per alium, quod potest facere per seipsum*. Kiedy więc według jednozgodnej nauki autorów władza proboszcza jest *ordinaria*, więc może ją delegować, przynajmniej wtedy, jeżeli wyższa władza nie broni.

Prawo ogólne trzy stanowi wyjątki w téj rzeczy. Pierwszy dotyczy jurysdykcyi *fori externi*: żaden kapłan, z wyjątkiem proboszcza, nie może słuchać spowiedzi, jeżeli nie ma aprobaty ordynariusza swojego. A więc proboszcz nie może zapraszać księży do słuchania spowiedzi, którzy téj aprobaty nie mają, bo nasze zaproszenie nie im nie daje, chyba daje pozwolenie słuchania w naszym kościele parafialnym.

Drugi dotyczy powiedzenia kazania; o nim jest mowa w Soborze Trydenckim: *Nullus autem saecularis, sive regularis, etiam in ecclesiis suorum ordinum, contradicente episcopo, praedicare praesumat* (Sessio

XXIV cap. IV. Conf. sess. V, cap. 2). Jak rozumieć ten zakaz? Były co do tego i są jeszcze rozmaite tłumaczenia, surowsze i łagodniejsze. Według zdania Barbosy żaden kaznodzieja, choćby nim był i Biskup, bez pozwolenia Biskupa dyecezalnego, nie może być przypuszczony na ambonę. Ten zakaz ma swą moc i wtedy, choćby chodziło o duchownego nie wiem jak znanego, i choćby ktoś raz tylko jeden chciał powiedzieć kazanie: *Ex Concilii Tridentini verbis prohibentur parochi in suis ecclesiis admittere concionatores ab Ordinario non approbatos, etiamsi praedicare vellet aliquis episcopus. Et ita jam hodie nullus, etiam ab parochia invitatus, praedicare poterit sine licentia Episcopi... Attenta declaratione Clementis VIII, sive praedicator sit parochia notus, sive semel vel bis praedicare velit, nunquam ei licebit sine licentia Episcopi.*

Bouix przywodzi te słowa Barbosy i przyswaja je sobie: *Nequit parochus absque obtenta licentia Ordinarii, alicui concionatori permittere, ut in sua parochia concionetur, quantumvis sit ipsi notus, et etiamsi semel aut bis dumtaxat praedicaturus esset (De Parochia, pars V).*

Inni autorowie łagodniejsze wyrażają zdanie. Wprawdzie odmawiają władzy proboszczowi, bez pozwolenia Biskupa, przypuszczać kaznodzieję zupełnie nieznanego, albo takiego, któremu Biskup wprost zabronił wstępować na ambonę, albo i znanego, ale gdy chodzi o misję lub ogłoszenie słowa bożego czasu W. Postu; lecz pozwalają nam przypuścić do ambony kapłana — nie dyakona — zupełnie znanego i zdolnego w jednym lub drugim przypadku. Tak mówi Ferraris (*Parochus* II n. 79), Lucidi, Berardi, Bonal itd. Berardi pisze: *Seculosa approbatione Ordinarii loci (saltem praesumpta), ne unica quidem vice potest parochus alium sibi substituere. Quandonam approbatione solum praesumpta uti poterit parochus? Quando ex una parte non de clerico aut diacono, sed de sacerdote noto atque idoneo, et ex alia de raris vicibus agatur. Si vero de casu frequenti aut de praedicatione satis diuturna, v. g. Quadragesimae, Adventus, Sacrae Missionis ageretur, tunc approbatio expressa necessaria esset.*

(Wiele było wypadków, że proboszczowie wpuszczali bez wszystkiego minorzystów nawet na ambonę.)

Zresztą taka jest praktyka — z wiedzą Ordynariusza, który nie protestuje. Można na ambonę wpuścić kapłana i z obcej dyecezyi, byleśmy go znali i byle nie zostawał w jakiej cenzurze.

Trzeci wyjątek dotyczy delegacyi całkowitej na czas nieobecności parocha. Można delegować, ale tylko *ad modicum tempus*; gdyby ta nieobecność dłużej trwała, potrzebne jest pozwolenie biskupie.

Tak tedy, krom tych wyjątków, kanoniści przyznają nam prawo delegowania władzy naszej jakim bądź kapłanom.

Z tem wszystkiem Biskup może dla słusznych powodów robić nam trudności około prawa delegowania; lecz zabronienie ryczałtowe, ogólne, byłoby surowo sądzone i zganione przez Kongregacye rzymskie (Cnfr. *Analecta* XII, col. 121). Kongregacya Biskupów przyznaje, że Biskup dla słusznój przyczyny może temu lub owemu proboszczowi zabronić delegacyi władzy; ale nie może wydać tego zakazu dla wszystkich, boby ten zakaz dotykał winnych i niewinnych. Taż Kongregacya w liście do Biskupa w Bitonto (ut supra — *Analecta*) przyznaje proboszczowi prawo oddalenia w pewnych razach księży delegowanych przez Biskupa, którzyby chcieli w kościele parafialnym wykonywać czynności parochialne.

Na ostatku dodajemy tę jeszcze uwagę, że zakaz biskupi w niczem a niczem nie może dotykać waźności delegacyi; ta delegacya jest tylko *illicita*. Duchowny przez nas upoważniony, waźnie asystuje przy akcie ślubu, zawieraniu małżeństwa, wbrew zakazowi Biskupa. Oczywiście inna kwestya, czy nie popełniamy grzechu, czyniąc to wbrew zakazowi. Przyczyna prosta: władzę delegowania mamy z prawa kościelnego, a tego przecie żaden Biskup znieść nie może. Oto, co pisze *Lehmkuhl*: Parochus ita potitur jure assistendi matrimonio sive per se, sive *per alterum sacerdotem*, ut Episcopus sua prohibitione id efficere nequeat, ne parochus *valide* alterum sacerdotem delegat. Quoniam enim *Concil. Trid.* lege *universali* hanc facultatem dedit, singuli Episcopi contra *universalem* legem nil efficere possunt, neque impedimentum matrimonii dirimens latius extendere valent. Dodaje wreszcie *Lehmkuhl*, że w Niemczech wikaryusze sami z siebie, jako tacy nie mogą asystować przy zawieraniu małżeństwa, lecz potrzebują do tego osobnój delegacyi: In Germania ii, qui sunt parochi adjutores, vicarii et capellani, sine dubio per se non habent potestatem matrimonio assistendi, sed *speciali* delegatione indigent (*Theol. mor.* tom. II n. 777).

(Ciąg dalszy nastąpi.)

Professio fidei.

W niektórych krajach katolickich, jak n. p. w Hiszpanii i u nas w Polsce, jeszcze przed Soborem Trydenckim przepisane było złożenie wiary — *professio fidei* — dla Biskupów, opatów, kanoników, jakichbądź beneficyatów i kleryków, którzy mieli być przypuszczeni do święceń.

Obecnie obowiązuje prawo ogłoszone na Soborze Trydenckim (Sessio 24, cap. 12 *de Reform.*), które opiewa:

Provisi de beneficiis quibuscunque curam animarum habentibus, teneantur a die adeptae possessionis intra duos menses in manibus ipsius Episcopi, vel, eo impedito, coram generali eius vicario, seu officiali, orthodoxae suae fidei publicam facere professionem et in Romanae ecclesiae obedientia se permansuros spondeant ac jurent.

Synody nasze tak prowincjonalne jak i dyecezalne obowiązek ten publicznego wiary wyznania przypominają co chwila. I tak Synod prowincjonalny z r. 1621, z r. 1628 i z r. 1643. Synod dyecezalny Gnieźnieński z r. 1643 i 1720. Synod prowincjonalny z r. 1621 i rozmaite synody dyecezalne żądają nawet, by i zwykli wikaryusze i tak zwani komendarze: *illos, quibus vacantes aliquando ecclesiae commendantur*, składali wyznanie wiary wpierw, zanim poczną Sakramenta św. sprawować. Tę przysięgę obowiązani złożyć i kaznodzieje zwykli, a nawet i kaznodzieje zakonni, którym inaczéj nie wolno ani w klasztorze, ani poza klasztorem wstępować na ambonę. Tenże Synod prowincjonalny z r. 1621 i inne dawniejsze — pomijając synody dyecezalne — domagają się téj przysięgi od profesorów, od doktorandów i od zwykłych nauczycieli, nie tylko publicznych, ale i prywatnych (Synod Pozn. z r. 1642).

Z tego poglądu historycznego widać, że Synody Polskie rozszerzają koło tych, co obowiązani publiczną składać przysięgę wiary. Nie wchodzimy w to, czy te przepisy weszły w wykonanie i jaka obecnie jest prawna praktyka; nam chodzi o wyjaśnienie zasad prawa Soboru Trydenckiego, które nie może być niczem zniesione.

1. *Którzy beneficyaci obowiązani ad professionem fidei?*

Sobór Trydencki oznacza ich temi wyrazy: *Provisi de beneficiis quibuscunque curam animarum habentibus*.

Owóż z tych słów pokazuje się, że obowiązani najpierw *curati inamovibiles*. Nie są, mocą słów Soboru, obowiązani koadjutorzy i wikaryusze czasowo przydani proboszczowi do pomocy aż do jego śmierci.

Santi pisze: Porro cum fidei professio collationem tituli beneficii committitur et dirigatur ad roborandam ipsam provisionem, possessionem fructus et jura beneficii tanquam proprii, idest plene collati clerico; hinc eam non tenentur emittere qui vere et plane de beneficio provisus non sunt. Tales sunt coadjutores durante coadjutoria, et vicarii temporarii (*Praelect. juris canon. I tit. I, n. 7*). Pytanie bardzo ważne tam, gdzie beneficya powierzane bywają w komendę komendarzom, administratorom, takim, co w zasadzie są *amovibiles*, czy i oni obowiązani składać wyznanie wiary? Według ustaw naszych Synodów nie ma wątpliwości; ale według brzmienia ustawy Soboru Trydenckiego następują wątpliwości. Jakoż są kanoniści, którzy utrzymują, że tacy beneficyaci nie są objęci prawem kościelnem. Do nich należą Bouix, Bonali i inni. Bouix trzyma się wyrazu *beneficium* i tak argumentuje: *beneficium* trzeba brać w rozumieniu ścisłym, to znaczy, trzeba je brać jako *beneficium* stałe, in perpetuum, a nie *manuale*. Owóż komendarze, administratorzy, ci którzy są w zasadzie *amovibiles*, nie dzierżą beneficyum in titulum, to beneficyum jest dla nich *manuale*, a więc Sobór Trydencki nie obowiązuje ich *ad professionem fidei*.

To rozumowanie nie da się utrzymać. Niewątpliwie, że *beneficium* należy rozumieć z reguły jako *perpetuum*, skoro ten wyraz podany jest bez wszelkiego ograniczenia; ależ w ustawie Trydenckiej ten wyraz *beneficium* jest bliżej określony, jest ograniczony, bo powiedziano tam: *quibuscunque curam animarum habentibus*. Ojcowie Soboru mieli na myśli rzecz główną, to jest tę, że beneficyatowi zdana jest *cura animarum*. Skoro jest mu *cura animarum* powierzona, Sobór już weale nie pyta się i nie roztrząsa, czy ta *cura animarum* oddana jest *in titulum*, na stałe, na zawsze, boć przecie wyraźnie mówi: *beneficiis quibuscunque*, a więc mniejsza o to, czy *perpetuum*, czy *manuale*.

To jedno. Druga rzecz: czy tacy duchowni mają oddaną sobie *curam animarum*? To nie ulega wątpliwości, bo to *patet per se*; a więc obowiązani złożyć *professionem fidei*.

Jeden z Biskupów francuzkich w r. 1866 przedłożył Kongregacyi Soboru następujące pytania:

1. An praeter canonicos, dignitates et curatos inamovibiles, ut dicunt titulo provisos, parochi etiam amovibiles seu succursalistae ad professionem fidei juxta praescriptionem S. Conc. Trid. teneantur?
2. Et quatenus affirmative circa succursalistas, an possint professionem facere coram simplici deputato ab episcopo?
3. An praedicta professio renovari debeat, quoties illi omnes de quibus supra, ad aliud beneficium transferuntur?

Die 15 Dec. 1866 S. Congr. Emm. Cardin. Conc. Trid. interpretum, juxta ejusdem Concil. Sess. 24, cap. 12 de Reform. ac resolutiones ab eadem S. Congr. in similibus editas, propositis quaestionibus respondendum censet: Ad 1 *Affirmative*. Ad 2 *Negative*. Ad 3 *Affirmative*.

Wyznanie wiary paroch winien złożyć osobiście.

A czy nie można przez zastępcę? Niektórzy kanoniści odpowiadali na to pytanie twierdząco; lecz Kongregacya Soboru pod dniem 9 lutego 1726 zadecydowała, że temu obowiązkowi winien każdy osobiście zadość uczynić. Racya tój decyzji da się łatwo wyrozumieć. Prawo ma na celu zapewnić się o osobistym przekonaniu proboszcza co do wiary, a więc trzeba stawić się osobiście. Gdyby proboszcz w dobrej wierze złożył był wyznanie wiary przez mandataryusza, to Kongregacya pozwala mu zatrzymać owoce beneficji, ale każe mu jeszcze raz złożyć przysięgę i złożyć jaką jałmużnę.

Wyznanie wiary należy złożyć tyle razy, ile razy przychodzi się na nowe beneficjum, a nawet, choćby się wracało na beneficjum, które się opuściło. Haec fidei professio renovanda est, quoties novam parochi assequuntur parochiam. Imo si parochus ad eandem redeat quam dimisit parociam, a lege renovandae professionis eandem ob causam non eximitur. Natomiast w trakcie posesyi nie potrzeba ponawiać tój przysięgi.

2. *Okoliczności tego obowiązku.*

a) Kiedy trzeba złożyć professionem fidei?

Sobór Trydencki daje termin dwu miesięcy od dnia objęcia parafii. Prawo kanoniczne miesiąc rachuje z reguły dni 30; dzień objęcia w posesyą nie idzie w rachubę. Wolno tedy zwlec przysięgę aż do ostatniego dnia, nie przekraczając prawa, ani nie narażając się na karę prawną. Skoro termin minie, prawo przestapione jest; ale obowiązek trwa: Non tamen, si infra praefatum tempus non fiat, ob id facere debens solutus remanet ab obligatione illam in posterum emittendi; sed nihilominus semper ad eam faciendam tenetur; quia huiusmodi terminus a Concilio assignatus, non est praefixus ad remittendam ac terminandam obligationem, sed ad differendam poenam. I jeszcze jednego przywiedziem kanonistę, aby nie było żadnej wątpliwości: Omnes obstricti ad hanc professionem, si eam statuto tempore emittere negligant, vel minus recte expleant, coguntur ad s. Congr. Concilli recurrere pro facultate eandem fidei professionem etiam elapso tempore emittendi, vel minus rite ac invalide peractam renovandi.

Św. Kongregacya Soboru praktykuje w ten sposób, o czem można

się przekonać z listu do Kardynała Lambertini, późniejszego Papieża Benedykta XIV, gdy był jeszcze Arcybiskupem w Bolonii. Pewna część kanoników i proboszczy w dyecezyi jego nie była złożyła tego wyznania wiary lub źle je złożyła; Arcybiskup kazał im udać się do Kongregacyi i prosić o darowanie co do przeszłości. Owóż Kongregacya kazała professionem fidei jeszcze raz złożyć, a Arcybiskupa upoważniła do odebrania przysięgi. Eminentissimi Patres S. Congregationis Concilii remittendum esse duxerunt arbitrio et prudentiae Eminentiae vestrae, cui proinde facultatem faciunt, ut canonicos et parochos praescriptos, qui fidei professionem coram Ordinario, prout exponitur, erronee et contra dispositionem s. Concil. Tridentini emittere praetermisserunt, ad novam fidei professionem faciendam coram Eminentia Vestra, sive eius vicario generali, admittere possit, eisdemque fructus suorum respective beneficiorum a die adeptae possessionis perceptorum, erogata tamen aliqua summa arbitrio Eminentiae Vestrae taxanda in eleemosynam Christi pauperum liberaliter condonare valeat.

b) Gdzie i w obec kogo należy składać wyznanie wiary?

Sobór Trydencki na to pytanie odpowiada: *In manibus episcopi, vel eo impedito, coram generali eius vicario, seu officiali.*

Co do miejsca, słowa powyższe nic nie wspominają. Z tego wnosim, że wyznanie wiary można złożyć gdzie bądź w obrębie dyecezyi, byle to stało się publicznie, fidei *publicam* facere *professionem*, i byle w obecności Biskupa lub jego officyała. Wyraz *publicam* wyklucza mieszkanie prywatne i bez obecności świadka. Dwie tedy rzeczy potrzebne: *publicitas* i obecność Biskupa lub officyała. Sama *publicitas* nie wystarcza, bo Kongregacya Obrzędów odpowiedziała: *Utrum novus parochus, quum prima vice in suo parochiali munere coram populo in ecclesiae parochiali congregato canonice constituitur (przy „wprowadzie“, instytucyi) debeat profiteri fidem catholicam in formula ab Apost. Sede praescripta? — Servandum decretum conc. Tridentini.*

Co znaczy: *Vicarius generalis*? Mowa tu oczywiście o wikaryuszu w ścisłym znaczeniu, czyli o officyale, bo Sobór Trydencki mówi: *coram generali ejus vicario, seu officiali.* To *seu* jest w znaczeniu explikacyi, i znaczy tyle co *id est*, a nie w znaczeniu disjunktywnem. A więc Biskup nie może żadnego innego duchownego delegować do tego aktu, chyba, żeby miał osobny indult, upoważniający go do derogacyi przepisowi Soboru.

Sede vacante Wikaryusz Kapitulny odbiera wyznanie wiary. Proboszcz przebywający poza granicami dyecezyi, nie mogąc wracać w czasie

przepisanym, może otrzymać indult papieżki, na mocy którego wolno mu złożyć wyznanie wiary w obec innego Biskupa. Zazwyczaj w takim indulcie mieści się następujący warunek: *Dummodo, cessante impedimento, ad suam se conferat residentiam, ibique eandem fidei professionem coram Ordinario iterum remittat.*

c) Jaka jest przepisana formuła téj przysięgi?

Sobór Trydencki nie przepisał żadnej formuły. Chce tylko, aby wyznanie wiary złożono publicznie i przysiężono posłuszeństwo Stolicy Apostolskiej. Atoli Papież Pius V kazał ułożyć formułę i ogłosił ją w Bulli: *Injunctum nobis*, którą następnie przyjęto do Pontyfikatu rzymskiego. Ta formuła obowiązywała pod karą nieważności: *Juxta hanc et non aliam formam professio praedicta solemniter fiat.*

Dekretem z 20 stycznia 1877 Kongregacya Soboru poczyniła niektóre dodatki odnośnie do wyroków Soboru Watykańskiego, i ta formuła jest obowiązującą obecnie. *Ex eodem decreto* — powiada *de Angelis* — *aliter facta non proderit ad effugandas poenas a Conc. Trident. et Constitutionibus Apostolicis comminatas contra eos, qui talem professionem facere omittant (Praelect. juris canonici).*

3. *Jak ważne jest to prawo, i jakie kary?*

a) Bouix na pierwsze pytanie odpowiada: *Certum est illud praeceptum obligare sub gravi, exclusa ignorantia.* I cytuje Giraldiiego: *Colligitur ex Conc. Trid., quod utitur gravibus verbis et infert gravem poenam; quo casu obligat ad culpam mortalem.* Ita Petrus de *Ledesma*, Garcias, Squillante, Sanchez.

Ale czy *ignorantia*, niezajomość tego prawa uniewinia od grzechu śmiertelnego? Barbosa mówi, że uniewinia, bo kto w dobrej wierze prawo ludzkie przekracza, nie może być winnym ciężkiego grzechu. Tymczasem Giraldi nie przyjmuje tego argumentu, twierdząc, że tu zachodzi niewiadomość gruba i karygodna: *Cum parochus ratione sui status hoc scire teneatur, sequitur, hanc ignorantiam etiam sub gravi esse imputandam.* Bouix przechyla się na stronę Barbosy, gdyż — powiada — może się zdarzyć, że proboszcz jaki ani nie pomyśli, ani mu przez myśl nie przejdzie, iżby prawo takie istniało, a zkądną jest przekonany, iż posiada wiadomości nieodzowne stanu swego. Owóż w takim przypadku niewiadomość jego nie może być grzechem ciężkim.

b) Jakie kary przepisuje to prawo?

Sobór Trydencki na to odpowiada: *Alioquin praedicti provisi fructus non faciant suos, nec illis possessio suffragetur.* Santi tłumaczy, że oba te zdania znaczą jedno i to samo. *Quaeri potest: quid valeant*

verba Tridentini: *possessio iis non suffragetur?* Haec verba non excludunt jura, quae juxta regulas Cancellariae possessor acquirit in relatione ad titulum et proprietatem beneficii, ita, ut non emissa fidei professione possint beneficio expoliari; sed excludunt quodcumque jus circa fructuum perceptionem; ita, ut quoadusque fidei professionem clericus non emiserit, fructus percipere omnino prohibeatur, nec quoad fructus se tueri possit regula Cancellariae de annali vel triennali possessione.

Fructus znaczy dochody z samegoż beneficyum, a nie *jura stolae*, akeydensa, casualia, bo wielu kanonistów uczy, że takie dochody nie rachują się do *portio congrua*, a Kongregacya Soboru w kilku decyzjach przyjęła to zdanie za swoje. Co do kanoników, którzy również obowiązani składać wyznanie wiary, to pozbawienie dochodów ogranicza się na dochody prebendy, a więc mogą pobierać tak zwane dystrybucye, bo te uważają się jakoby za casualia.

Ta prywacya dochodów poczyna się z trzecim miesiącem, i to z pierwszym dniem trzeciego miesiąca. Skoro proboszcz nie złożył przysięgi z dniem tym trzeciego miesiąca, traci prawo do dochodów aż do dnia, w którym złoży przysięgę. Po złożeniu przysięgi ma prawo pobierać dochody, ale nie ma prawa do dochodów dawniejszych, gdyż prawo nie daje mu ich, nie przywraca mu ich.

Ażeby mógł dochody utracone odzyskać na nowo, potrzeba darowania, a tego darowania, téj darowizny nie może udzielić Biskup, bo to jest rezerwatem Stolicy Apostolskiej. Kongregacye Rzymskie, do których trzeba się udać, zazwyczaj łatwo dawają tę kondonacyą tym, co byli *in bona fide*, ale zastrzegają niejaką jałmużnę według zdania Biskupa lub spowiednika.

Kanonieści uczą powszechnie, że te dochody mają być rozdane na ubogich lub na fabrykę kościoła tak jak dochody, które traci beneficyat z powodu przestąpienia prawa o rezydencyi.

Ale czy beneficyat jest obowiązany restytuować dochody przed wyrokiem sądziego? Znaczna liczba kanonistów nie przyznaje tego obowiązku, bo tu zachodzi fakt prawa karnego (*poenalis*), a takie prawo nie obowiązuje przed wyrokiem. Ale większa część przeciwnego jest zdania i to zdanie jest, jak mówi Grandclaude, *communis et vera*, a to dla tego, że to prawo nie jest wyłącznie karne. Papież Benedykt XIV tak pisze: *Quodsi parochus aliquis, aut canonicus, qui eam professionem non emiserit, ignorantiam, imprudentiam, vel securitatem quandam animi pro causa excusationis afferret, aut illud subjiceret, nullam declarationis sententiam praehabitam fuisse, tunc Episcopus iis verbis,*

quae tradidit *Garcias* uteretur: Dicendum est non excusari in foro exteriori, quia est ignorantia juris clari, quae non excusat, nec ulla praevia declaratione opus esse, cum de *conventionem tantum*, non de poena lex indicatur (*Instit.*).

Dobra wiara, która wymawia od grzechu, czy wymawia od kary? Są, którzy utrzymują, że dobra wiara uniewinia od kary i od grzechu, gdyż kara nałożona jest za przestępstwo. Ale większość w obecnym przypadku co do utraty dochodów nie przypuszcza dobrej wiary, quia actus ille externus est conditio sine qua fructus non obveniunt beneficiatis, qui proinde excusantur in foro interno, non autem in foro externo. Tak uczy Bouix.

A więc: kto nie złożył wyznania wiary, albo złożył nieważne, nie może pobierać dochodów, dopóki nie złoży. Ażeby zaś mógł złożyć to wyznanie wiary poza przepisany terminem, winien prosić o pozwolenie św. Kongregacyą.

ANNUS GRATIAE.

1. U nas w Polsce istniał od dawna Statut prowincjonalny Gnieźnieński, regulujący sprawę dochodów beneficjalnych po śmierci beneficjata. Ten Statut zatwierdził Papież Leon X w r. 1515 konstytucyą *Sacrosanctae*. Oto tekst:

Cum sicut accepimus in certo statuto provinciali Gnesnensi hactenus observato expresse caveatur, quod quilibet praelatus, vicarius et quocunque titulo beneficiatus, cum cura vel sine cura, si moritur in tribus primis mensibus anni, incipiendo a Circumcisione Domini, habeat *quartam* partem introituum et emolumentorum, juxta verum valorem suorum beneficiorum; successor tamen frumenta aestivalia relinquat ad seminandum praedia. Si vero in tribus secundis mensibus, habeat medietatem; et si in tertiis tribus mensibus, habeat tertiam partem, de frumentis hyemalibus ad quantitatem praedii vel praediorum non seminatum successor tamen relictis. Si vero in ultimis tribus mensibus moritur, habeat *universos* fructus illius anni, prout in eodem Statuto dicitur plenius contineri. — Statutum praedictum approbamus et confirmamus, ipsumque Statutum etiam ad haereditates Archiepiscoporum et Episcoporum in fructibus mensarum metropolitanae et aliarum ecclesiarum cathedralium Regni praedicti extendimus et ampliamus, ac in provincia Gnesnensi et toto Regno observari volumus et mandamus.

Tenor zaś onego Statutu brzmi:

Quilibet praelatus, canonicus, altaris, plebanus, vicarius et quocunque titulo beneficiatus, curatus et non curatus, in universa provincia, si moritur

in tribus primis mensibus anni incipientis a Circumcisione Domini, habet quartam partem *omnium reddituum*, juxta *verum valorem* suorum beneficiorum; sed successori frumenta aestivalia relinquat ad seminandum praedia. Si in tribus mensibus secundis, habet medietatem; si in tertiis tribus mensibus, habet tres partes, de frumentis hyemalibus ad quantitatem praedii non seminati successori relictis. Sed in residuis mensibus habet *totum*.

2. Synod prowincjonalny z r. 1621 Statut ten zowie starodawnym, istniejącym od niepamiętnych czasów (antiquum ab immemorabili tempore), mającym moc obowiązującą ze zwyczaju i z powagi Stolicy Apostolskiej. Synod zatwierdza go, ponawia (*innovat*), a nadto daje mu większą rozciągłość, bo stanowi, że ten Rok Łaski ma się odnosić nie tylko do duchownych zmarłych, isć na korzyść ich spadkobierców; ale i do wszystkich beneficjatorów, skoroby ich beneficja z jakiejbądź przyczyny prawnej zawaowały: „Cupiens Synodus ecclesiasticorum in hac provincia indemnitati consulere (oto motivum, powód), innovat antiquum ab immemorabili tempore, ex auctoritate Apostolica in usum inductum Statutum provinciale de *Anno gratiae*. Et declarat ex praedicto Statuto, non defunctis tantum beneficiatis, sed *vivis* etiam, *quacunq̄ ex causa* illorum beneficia *jure* vacare in vita ipsorum contigerit, pro rata deserviti temporis in ecclesia, juxta Bullam Leonis X *Annum gratiae* debere. Ideoque *omnes sine exceptione huius* provinciae beneficiatos saeculares ad huius Statuti observationem obligari.

Synod prowincjonalny z r. 1634 stanowi, że tenże Statut ma mieć walor i odnośnie do opactw i prepozytur danych w komendę.

Synod diecezjalny Poznański z r. 1738 ponawia również on Statut i jakby dla objaśnienia dodaje, że taka repartycja ma mieć miejsce i po zrezygnowaniu beneficjata.

3. Tekst samegoż Statutu nie wiele różni się od tenoru Bulli papieżkiej. Mimo to oddawna zachodziły spory przy podziale dochodów, bo wspomina o nich Synod Warmijski z r. 1610 i nieco dokładniej a i odmiennie sprawę tę wyklada i reguluje; i Synod Chełmiński z r. 1717, który Statut zatwierdzając, przestrzega jednak, aby przy obrachowywaniu i działach rządono się słusnością; ita tamen, ut non ad rigorem justı valoris proventuum, sed ex aequo et bono eadem pars Anni gratiae a successore beneficii solvatur. Wzmiankowany zaś Synod Poznański z r. 1738 stanowi, aby układy między następcą beneficjata a poprzednikiem, resp. jego spadkobiercami działy się w obecności dziekana i drugiego parocha, którego Konsystorz wyznaczę; żeby ten układ obustronnie podpisany w ciągu miesiąca przesłano do Konsystorza, inaczę układy nie będą miały znaczenia żadnego.

Synod Warmijski z r. 1610 taką dał deklaracją Statutu prowincjonalnego: Jeżeli beneficjant umrze we wrześniu, październiku, listopadzie, to obsiawszy ozimną, będzie miał prawo do czwartej części krescencyi. Jeżeli w grudniu, styczniu, lutym, to do połowy. Jeżeli w marcu, kwietniu, maju, to do trzech części. Jeżeli w czerwcu, lipcu, sierpniu — to totam conseminationem hyemale tollat.

Co do zasiewów letnich przepisuje: Jeżeli po zasiewach jarzynnych w maju lub czerwcu ustąpi, ma prawo do połowy. Jeżeli w lipcu lub sierpniu, to bierze wszystko, totum pro se accipiat, pod warunkiem jednak, żeby zostawił dostateczny zasiew tak oziminy jak i letni.

Stanowi wreszcie i co do siana, co do opału, co do mesznego, dziesięciny itd.

Ta regulacja wywołała rozliczne zatargi. Dla tego Biskup Rudnicki pod dniem 9 grudnia 1615, porozumiawszy się z Archipresbyterami, wydał inną deklaracją.

Ale ten reskrypt Biskupa Rudnickiego Synod Warmijski z r. 1726 zniósł w części i taką ogłosił ustawę, „stabilem methodum et regulam“: Jeżeli beneficjant ustąpi z posady, obsiawszy ozimną, we wrześniu, październiku, listopadzie, ma prawo do czwartej części. Jeżeli w grudniu, styczniu, lutym ma prawo do połowy. Jeżeli w marcu, kwietniu, maju ma prawo do trzech części. Jeżeli w czerwcu, lipcu, sierpniu ma prawo do całej oziminy. Co do zasiewów latowych, jeżeli opuści posadę w maju lub czerwcu, ma prawo do połowy tej krescencyi. Jeżeli w lipcu lub sierpniu — bierze wszystko, ale obowiązany jest zostawić zasiew ozimny i latowy, prout ad cessum vel decessum suum de crescentia sive hiemali sive aestivali deservivit et participavit. Tegoż podziału mają się trzymać i przy jakichbądź dochodach, pensiones qualescunque, bądź w naturze, bądź w snopkowem, bądź w gotowiźnie, bądź w dzierzawie. Synod ten zatwierdził zresztą rozporządzenie Biskupa Rudnickiego co do siana, ściółki, opału itp.

4. U nas trzymano się oczywiście Statutu Gnieźnieńskiego, zatwierdzonego Bullą Leona X. Ale w jednej i drugiej dyecezyi rozmaitej trzymano się praktyki.

Podług tego Statutu rzecz jasna, że dochody obrachowują się od 1 stycznia aż do końca roku, bez względu na to, czy te dochody beneficjalne wpływają z góry, praenumerando, czy postnumerando.

Dochody te są różnorodne, n. p. kupony od papierów wartościowych, które się dopiero po upłynionem półroczu realizują; prowizye z książek oszczędności, które dopiero po skończonym roku wpływają; meszne i dziesięciny, jeżeli nie abluowane, przychodzą na św. Jakób

lub na św. Marcin; tak samo i prowizye od kapitałów obciążonych obligami duchownymi zwykle po roku się pobierają; tu obrachunek nie przedstawia trudności.

Z reguły główny dochód beneficjyata płynie z roli beneficjalnej, i tu właśnie nastroczają się zawikłania i nierówna wyrabia się praktyka.

Beneficyat albo sam trudni się gospodarstwem rólnem, albo też daje rolę w dzierżawę. Jeżeli sam gospodarzy, toć dochód z gospodarstwa bezpośrednio onże sam bierze; jeżeli ma dzierżawę, to stósownie do kontraktu pobiera dochód od niego, pośrednio, i niby naprzód ratami. Rata jakabądź dzierżawna, płacona z góry, jest niejako kaucją, boć dzierżawca obejmuje role beneficjalne, folwark, z reguły obsiane oziminą i jarzyną. Rok gospodarczy rachuje się zazwyczaj od św. Jana do św. Jana, chociaż wielu dzierżawców woli dzierżawić od stycznia do stycznia. Owóż jeżeli do beneficjyata zajmującego się gospodarstwem należy wszystka krescencya od początku czwartego kwartału, toć mu się należy i dochód cały z dzierżawy roli beneficjalnej, folwarku. Należałby mu się wszakże bezwątpienia, gdyby sam gospodarzył; dzierżawca w ciągu jednego roku ma przecie od razu całe żniwo gotowe, wszystek sprzęt, wszystek dochód, bez względu, kiedy objął folwark. Gdyby do beneficjyata, który n. p. na św. Jan wziął połowę dzierżawy — z góry — ta tylko połowa miała należeć, byłby pokrzywdzon, jeżeli w czwartym kwartale ustąpi w jakibądź sposób z posady, bo mu się całoroczna należy dzierżawa, czyli dzierżawa za wszystek sprzęt, za całe żniwo, jak mu się należy wszystek dochód z roli, którą sam uprawia.

Za takim rozumieniem rzeczy zdaje się wyraźnie przemawiać Statut Gnieźnieński. Tak zresztą rozumiał zawsze Konsystorz Gnieźnieński i tak rozporządzał przez długie czasy. Jak w ostatnich, nie jest mi wiadomo.

Przy podziałach znajdzie się zawsze jaki powód do sporów, n. p. co do siana, paszy, co do taksy inwentarza, co do obrachunku dochodów beneficjalnych, chociaż i nastąpi zgoda co do zasady. Dajmy taki przypadek: Obejmuję beneficjum wypuszczone w dzierżawę. Po skończeniu dzierżawy biorę sam na siebie gospodarstwo; opuszczam później beneficjum w pierwszym kwartale: jakież będzie obrachunek tej czwartej należnej mi się części z gospodarstwa rólnego? Czy na podstawie pierwotnej dzierżawy, czy na podstawie czystego dochodu gruntowego, czy na innej jakiej, n. p. in natura, po odejściu wykładów? Mnie się zdaje, że trzebaby rachować się podług czystego dochodu gruntowego.

Naprzeciw powyższemu wywodowi nie możnaby nic przywieźć ze stanowiska prawnego, bo tekst nie pozostawia miejsca do wątpliwości (je-

żeli nie chcemy wdawać się w drobiazgi i finezye prawnicze), i praktyka Gnieźnieńska potwierdza takie rozumienie. Zazwyczaj jednak przeciwnicy czynią zarzut taki: „Jeżeli dochód z dzierżawy jednego roku, choć ta dzierżawa jest od św. Jana do św. Jana, i choć się płaci bądź miesięcznie, bądź kwartalnie, bądź półrocznie z góry, należy się cała beneficjatorowi ustępującemu w końcu roku (od stycznia do stycznia): to co będzie miał następcę jego z dzierżawy?“ Odpowiedź prosta: Ma rolę obsianą oziminą i ma zasiew jarzynny: wszystek dochód z dzierżawy przyszłego roku będzie jego. Względy finansowe następcy, który przecie tak czy owak musi sobie dać radę, nie mogą decydować w obec prawa i w obec prawnego zwyczaju.

Jakbądź, pożądaną jest rzeczą, by ta kwestya raz stanowczo uregulowaną została. Dyskusya prywatna, choćby w dziennikach, do niczego nie doprowadzi. Ale jest to w każdym razie przedmiot ważny, który powinien przyjść pod obrady przyszłego synodu, lub choćby tylko kongregacyi dziekanów, i stanowczą znaleźć decyzją.

POJĘCIA O MORALNOŚCI u starożytnych narodów.

(Ciąg dalszy.)

8. Grecy.

Wracamy z Azji do Europy, do onego dziwnego małego ludu, który jak żaden inny nie wywarł takiego wpływu na rozwój oświaty ludzkości.

Olymp, który sobie lud Hellenów o bujnej wyobraźni w biegu czasu wytworzył, nie wzbudza wprawdzie zbyt wielkiego uszanowania dla siebie, ale zrobiono już niejednokrotnie uwagę, że tych poetyckich postaci nie można tak bez wszystkiego uważać za wiarę ludu. Inaczej przedstawia się Bóg w poczuciu religijnem u Hellenów, a inaczej w mythusie. Zews, do którego w potrzebach życia podnosił ręce Ateńczyk lub Spartańczyk, różnił się esencyonalnie od gacha Jo i Semeli; kto wstępował do świątyni Hephajsta lub Aphrodyty, ten wyobrażał sobie te bóstwa inaczej od opisu w 8 księdze Odyssyi. A większa jeszcze od różnicy między bogami mythologii a bogami, których przyzywano w modlitwie, znachodzi się między onymi utworami poetów a stróżami

praw moralnych w losach ludzkich. Tę różnicę można już dostrzedz w utworach Homera. Tu bogowie, każdy z osobna, nie tylko ludzkie okazują słabości i namiętności, ale nadto wplątani są w swych osobistych interesach w sprawy walczących z sobą stronnictw ludzkich; lecz razem wzięci przedstawiają się jako sędziowie i mściciele czynów śmiertelników, a ta dwustronność przebija się osobiwie w tym, który ich wola w potężnej swojej kojarzy woli, — w Zewsie (L. Schmidt. *Die Ethik der alten Griechen* 1882. Pesch S. J. *Der Gottesbegriff in den heidnischen Religionen des Alterthums*).

Tę różnicę trzeba mieć zawsze na pamięci, chcąc rozwiązać rzeczywiste czy pozorne sprzeczności, jakie napotykamy w utworach poetów co do idei bóstwa. Nam tutaj chodzi jedynie o wykazanie, w jakim stósunku do moralnego porządku wśród ludzi zostawało bóstwo według powszechnych pojęć u Hellenów.

Owóż twierdzymy: U starych Hellenów bardzo silną była wiara, że w losach ludzkich surowa panuje sprawiedliwość, która za dobre wynagradza a za złe karze. Niech będą sobie jakie chcą zdania i opinie co do powstania pieśni Homerowych, tyle pewna, że ta wiara jako nie czerwona ciągnie się przez wszystkłą treść utworów jego. Trojanie wskazani są na karę bóstwa dla tego, że jeden z nich sprośnie pogwałcił prawo gościnności, a winę swą zwiększają, łamiąc uroczyscie zaprzysiężony układ. Achilles ukaran jest za nadmiar mściwości swojej. Odysseja jeszcze wyraźniej wykazuje, jak nieprawość nie może ująć pomsty, a jak cnota ostatecznie nadgrode swą odbiera. Herodot w swych księgach historycznych przedstawia rządy sprawiedliwości boskiej, uwydatniającej się w dziejach narodów i w dziejach rodów królewskich. Nie mniej tragedia na te rządy bóstwa wskazuje, bez czego zresztą bodaj czyby zdołała zaspokoić pragnienie poetyckie. Niezliczone są miejsca tak u poetów jak i u prozaików, które o tych rządach mówią wyraźnie, albo też z tego powszechnie przyjętego założenia wychodzą (Schmidt, *Die Ethik der alten Griechen*).

Według pojęć greckich losami ludzkiemi kierują nieśmiertelni bogowie, którzy widzą i wiedzą wszystko. Ztąd też los uosobiony jest przez boginią *Τυχη*, która ludźmi rozrządza. Odwieczne i niewzruszone są prawa, według których bogowie kierują ludźmi. Bogowie bronią prawa i nagradzają dobre: ta idea jest podstawą i tłem Odyssei. Heziod w swych: *Pracach i dniach* powtarza tę samą ideę. Na jednym miejscu mówi, że Zews daje szczęście temu, co sprawiedliwie sądzi, że lepsze potomstwo przeznaczone jest mężowi wiernemu, niżeli niewiernemu. Cnotliwy nazwan bywa częstokroć *θεοφιλης* — bogumił.

Jeszcze dobitniej przedstawiają nam sądy i karania bogów. Bohatyrowie Homerowscy — to oczywiste dowody tych sądów i kar bożych.

Agamemnona dla pychy w obec Achillesa karze Zews nieszczęśliwym powodzeniem na polu bitwy i strasznym niebezpieczeństwem zagrażającym flocie. Trojańczyków karze za złamanie zaprzysiężonej umowy. W dziewiątej księdze Odyssei wyznaje, że Zews i insi bogowie skarali go za to, że uchybił gościom swoim. Niobe ponosi karę na dzieciach, iż w obec Lety chelpiła się z potomstwa swego. Phineusza szarpią Harpyje, plugawiąc zastawione przed nim jadlo, iż danego sobie daru jasnowidzenia nadużył. Lyrurgos umiera przedwcześnie, że się przeciwil czei Dionyza. Piorun raził tych, co się względem majestatu dopuścili zbrodni, jak i tych, co popelnili krzywoprzysięstwo. Towarzystwo złożone z zuchwałych szyderców, co gardząc ojczyzną religią, ostatnie dni miesiąca, które uchodziły za nieszczęśliwe i przekłete, obrało sobie na uczowanie i przybrało imię Kakodemonistów: — za to przewódzcę nawiedziła długa choroba, iż się każdego dnia zdawał konać.

Sofokles jest wyrazem powszechniej opinii Hellenów, gdy nuci: „Jeżeli tam szanujecie bogów, to i tu nie lekceważcie sobie potęgi bogów i nie zapominajcie nigdy: Oni widzą, gdzie śmiertelnik który bogobojny, widzą i czyny złych, a dla zbrodni na szerokim świecie nie było jeszcze nigdy schronienia“ (Oedep. Col.). O krzywoprzysięzcach mówi *Xenophon*: „Gdy kto wnijdzie w zatarg z bogami, nie wiem, jak prędko mu uciekać, albo na jakie ukryte lub warowne miejsce uciekać, boć wszędzie on mocy bogów podlega, i wszędzie bogowie władają nad wszystkim zarówno“ (*Anab.*).

Nie zawsze idzie tuż kara bogów za nieprawością; często późno przychodzi, ale przychodzi zawsze. Agamemnon w obec zdrady Pandarosa mówi, że jeżeli Zews nie zaraz sprawiedliwość swą okaże, to okaże ją później, a Trojanczykowie z naczelnikami, niewiastami i dziećmi swemi odpokutują za nieprawość (*Il.* 4, 160). Solon powiada, że Dike milcząc wie co ma być i co się stało, ale z czasem przyjdzie sroga kara niechybnie. Znany wiersz nieznanego poety opiewa:

Zwołnać mela bogów młyny, ale mela wzdy mieluchno;

i inny, który również przeszedł w przysłowie:

Późno zagłada Zews do rejestru win ludzkich.

Wszelako nagroda i kara bogów nie ogranicza się na życiu doczesnem, ona sięga i poza grób. Jakkolwiek niepewne są idee Hellenów co do istoty życia pozagrobowego, to jednak tyle pewna, że lud jako taki wierzył w nieśmiertelność. Po śmierci czeka wszystkich ludzi surowy sąd. Dobrzy idą na rozkoszne pola Elizejskie, źli idą do kró-

lestwa cieniów, aby ponieść karanie. Już u ojca poezji epicznej znajdujemy wiarę w sprawiedliwość po śmierci, jako rzecz powszechnie znaną. Dość wskazać na opis w XI księdze Odyssei onych postaci w Hadesie, zwłaszcza Tityona, Tantalą i Sifyła. Menelauszowi Proteus obiecuje, że będzie przyjęt do Elizeum, gdzie ludzie żyją bez pracy i szczęśliwi i gdzie słodki zefir wieje ustawicznie. Krzywoprzysięstwo znajdzie swą karę i po śmierci.

Heziod w książce swój: *Prace i dni* wysławia wyspy Błogosławionych, gdzie panuje Saturnus. Przypominamy baśń o Ixionie, który w królestwie podziemnem przywiązany do ognistego koła za karę za nieprawości; opowieść o Danaidach, które bezustanku wlewają wodę w dziurawe naczynie za to, że swych mężów w nocy godowej pomordowały. Pindar śpiewa, że człowiek enotliwy może być spokojny co do przyszłego losu swojego; ale dusze bezbożnych odniosą karę po śmierci. Tam pod ziemią jeden sędzić będzie wszelakie przekroczenia i winy, które popełniono w królestwie Zewsa. Dobrzy żyją tam bez łez, drudzy zasię pędzą żywot zbyt okropny, iżby można o nim mówić.

Przejdźmy teraz do przykazań moralnych, których spełniania żąda bóstwo według pojęć starój Grecyi.

1. O *obowiązki* w *względem rodziców*. Bogowie są stróżami i opiekunami naturalnego porządku; za tem idzie, że jest to obowiązkiem pośrednim naprzeciw bogom ten porządek chować. Kto przepisami moralności pomiata, ten grzeszy względem bogów. Atoli oprócz tego pośredniego obowiązku jest jeszcze bezpośredni obowiązek bogom oddawać cześć (*εὐσέβεια*) — przez wdzięczność, ofiary, modły, procesye i tańce. Wyraźnym obowiązkiem było brać udział w kuleie publicznym.

Za tym obowiązkiem pozytywnym nabożności ku bogom idzie obowiązek negatywny: nie godzi się świątyni rabować, becześcić, nie mniej lekceważyć aktów kultu. Występki naprzeciw bogom są zbrodnią największą, za które czeka największa kara. W Atenach ścięto obywatela za to, że zabił ptaka poświęconego Asklepiasowi.

Razem z tą bojaźnią dopuszczenia się nieprawości względem bogów idzie w parze obawa popełnienia krzywoprzysięstwa, za które bogowie w tem i w przyszłym życiu surowo karzą. Tem też tłumaczy się święta bojaźń przed przysięgami i one częste przestrogi, aby nie przysięgano lekkomyślnie.

2. Ojca obowiązkiem było wychować dzieci, nie cierpieć nie złego u nich, a osobliwie synom nie dawać złego przykładu. Obowiązki

dzieci względem rodziców stoją na równi z obowiązkami ludzi względem bogów. W mowie naprzeciw Leokratesowi twierdzi, że bogowie przedewszystkiem baczą na uszanowanie względem rodziców, względem umarłych i względem siebie samych, gdyż jest to największą nieprawością nie poświęcać się tym lub dopuszczać się winy względem tych, od których ma się życie i od których tyle odebrało się dobrodziejstw. W Atenach musieli ci, co się ubiegali o urzęda, wykazać, że dopełnili powinności względem rodziców; według świadectwa Aeschinesa tracił prawo mówienia na zgromadzeniu ludu ten, kto ojca lub matkę uderzył lub nie dawał im utrzymania.

Stosunek wzajemny małżonków uważano za święty. Według Aristofana bogini Here dźrzy klucze godów małżeńskich, a związek jej z Zewsem to typ ludzkich małżeństw. Żona ma być poddaną mężowi, a mąż winien żonę szanować. Niewierność małżeńską, a osobliwie żony, surowo karano; ale za to rozwód był łatwy.

Względem bliźnich Helleńczyk przedewszystkiem baczył na sprawiedliwość. Heziod tę cnotę stawia na czele. „Uważaj na sprawiedliwość, a nie folguj pysznój sile.“ „Kwitnie miasto tym, co obcym i obywatelom wymierzają sprawiedliwość i nie wyrządzają bezprawia.“ Dalej żąda, by nie przywłaszczano sobie cudzego mienia bądź ręką, bądź językiem (kłamstwem, oszukaństwem). Na tego guiewa się Zews, który źle się obchodzi z gościem lub potrzebującym, kto się obchodzi z żoną brata zbrodniczo, albo rodziców podeszłych opryskliwym słowem traktuje lub sieroty pokrzywdza. Nie szukaj nieuczciwego zysku, bo zły zysk to tyle co strata.“

W elegiach swoich Theognis narzeka, że znalazł dwujęzyczność, podstęp, niewierność, złamanie przyjaźni, kłamstwo i podejście nawet u tych, od których spodziewał się czegoś lepszego. Chilon, jeden z siedmiu mędrców, taki dawał przepis między innemi: „Nie ubliżaj bliźniemu, nie gróż nikomu, nie szydź z nieszczęśliwego, bądź łagodny, gdyś mocny, aby cię szanowano, a nie, by się bano ciebie.“ Już z tych przytoczeń widzimy, że obowiązki sprawiedliwości nie zawierają wszystkich obowiązków względem bliźniego. I życliwość należy się okazywać ludziom. Bliźnim zaś był nie tylko człowiek tejże rodziny lub tegoż szczepu, bliźnim był każdy obcy, co potrzebował pomocy. Podobno Buzyges zebrał w jedno najpospolitsze obowiązki względem ludzi, a tych, coby je przekraczali, obłożył straszliwemi kłatwy, żąd zowią się przekleństwami Buzygesowymi. Oto one obowiązki: zwłoki nie pogrzebane pokryć ziemią, użyzyć ognia i wody, zbląkanemu wskazać prawą drogę, i nikomu nie doradzać tego, co się uważa za szko-

dliwe. Podobno żaden z pogańskich ludów nie był sobie tyle świadom obowiązku miłości bliźniego, co lud Helleński. Wszelako Hellenizm nawet i w erze najświetniejszego rozkwitu swojego nie wznosił się do chrześcijańskiego pojęcia, które w bliźnim widzi obraz boży, członka jednej wielkiej bożej rodziny i bliźniego karze miłować jak siebie samego z miłości ku Bogu.

Naczelną zasadą, według której człowiek winien obowiązki względem siebie samego normować, jest zasada umiarkowania i panowania nad sobą. Człowiek w całym zachowaniu się swoim powinien okazywać harmonią i miarę. Ztąd ona zasada Solonowa: *Μηδὲν ἄγαν*. Ten ton przebija w naukach Hezioda i Theognisa, i u wszystkich późniejszych poetów i mówców, a w gruncie rzeczy niczem innym nie jest, jeno instynktowem poznaniem właściwej normy moralnie dobrego. Inie napróżno z tym przepisem właściwej miary łączono przepis poznania samego siebie — *γινῶσι σεαυτον*. Poznanie bowiem samego siebie i tego, co nam według przyrodzenia naszego przystoi, jest fundamentem właściwej miary w pragnieniach w weselu i w smutku, w cierpieniu i w czynach.

Pomijamy ludy germański i słowiański, u których, jak powszechnie wiadomo, za zbrodnią karygodną uchodziło krzywoprzysięstwo, kłamstwo, mężobójstwo, cudzołóstwo, kradzież, złamanie praw gościnności, i inne występki. Cześć bóstwom oddawano w gajach i w świątyniach; kapłani zażywali wielkiej powagi.

9. *Islam.*

O wyznawcach Islamu da się najpierw to powiedzieć, że chociaż rozpadali się na rozmaite sekty, wszyscy jednak uznawali powagę *Koranu* jako księgi zakonu religijnego.

W Koranie zachodzą rozmaite sprzeczności; niektóre zasady odbiegają daleko od pojęć chrześcijańskich, a nawet od zasad prawa natury. Dość wspomnieć o wielożeństwie i o pożyciu małżeńskim z niewolnicami; dalej o przykazaniu szerzenia islamu mieczem; o mszczeniu się na nieprzyjacielu, wreszcie o niebie zmysłowem, obiecanem muzułmanom.

Mimo to nie da się zaprzeczyć, że nauka moralna Mahometa o wiele przewyższa naukę moralną większej części ludów pogańskich. Wiele przepisów w Koranie pochodzi z Biblii; w kilku miejscach mówi o sobie, że jest zatwierdzeniem i wyjaśnieniem pism Mojżesza i proroków.

Naukę o Bogu podaje Koran najjaśniej: zatwierdza jedność i wyłączność Allaha, zatwierdza wszechwładzę, mądrość, wszechmocność,

wieczność i nieskończoną doskonałość. Allah przenika głębie serca ludzkiego, zna dobrych i złych, tamtych kocha, tych nienawidzi. Po tem życiu czeka sąd powszechny, na który dobrzy i źli stawiają się na odgłos trąby. Potem nastąpi rozdział dobrych od złych. „Tedy pokażym im ich uczynki w jasności światła, albowiem nie byliśmy nieobecni. W tym dniu uczynki ludzkie będą odważone dobrze na wadze. Szczęśliwi ci, których dobre uczynki przeważają; których zaś wążka będzie lekka, ci dadzą wiedzieć, że złem zachowaniem się swoim w obec objawień naszych dusze swe zatracili.“ Dobrzy pójdą do Raju, źli na męki piekielne.

Już z tego pokazuje się, że moralne przepisy Koranu uchodzą za przykazanie boże, które człowiek pod grozą wiekuistego potępienia winien pełnić. Co do poszczególnych obowiązków wystarczy wspomnieć, że moralne przykazania piątej Księgi Mojżeszowej znachodzą się i w Koranie, choć nie co do formy, to przynajmniej co do rzeczy samej. Koran przykazuje bojaźń bożą, posłuszeństwo i dziękczynienie Bogu, częste modlitwy, zaś bałwochwalstwo, niedowiarstwo i bluźnierstwo surowo są zabronione. Muzułmanin winien się modlić w czystości serca i ciała, dla tego przed modlitwą winien się obmyć i oczyścić. Dzieci powinny rodziców swoich miłować, czcić, słuchać, chyba, żeby coś złego nakazywali, i wspierać. Rodzice zaś mają dzieci swoje uczyć wiary i modlić się za nie. „Dzieciobójstwo jest grzechem strasliwym. Wstrzymujcie się od porubstwa, bo jest występkiem. Nie zabijajcie nikogo, bo go wam nie wolno według zakonu bożego zabijać. Mienia sierocego nie tykajcie, chyba że je możecie powiększyć, i zostawcie mu je, aż przyjdzie do pełnoletności. Dotrzymajcie umowy, mierźcie miarą prawą i ważcie wagą prawą. Nie występujcie pysznie.“ Również zaleca Koran rzetelność, posłuszeństwo przełożonym, miłosierdzie, gościnność, zgodę, cierpliwość, a potępia gniew, zazdrość i inne podobne występki, grożąc karami wiekuistemi.

Zwolennicy Darwinizmu w ostatnich czasach twierdzeniu swemu o zwierzęcem pochodzeniu człowieka usiłowali dać ethnologiczną podstawę i wykazać, że są w rzeczy samej ludzie, u których nie znajdziemy ani śladu pojęć moralnych. Już John Lubbock twierdził: „Co do mnie, wierzę, że o niższych rasach rodzaju ludzkiego trzeba powiedzieć, iż nie mają najmniejszego wyobrażenia o tem, co dobre a co złe. Żeby mieli istnieć ludzie bez wszelkiego moralnego poczucia, to nie licowało zgola z uprzedniem przekonaniem mojem, z jakim zabrałem się do badania życia ludów dzikich, i zwolna tylko, a nawet ze wstrętem przy-

szedłem do tego wniosku.“ Za dni naszych H. Spencer w artykule „Czasopisma poświęconego filozofii i krytyce filozoficznej“ powołuje się na słowa powyższe i chce nowem podobnem uzasadnić twierdzeniem, aby zakonkludować, że dzisiejsze badanie induktywne nie może przyjąć powszechnego i jednolitego sumienia, jakie Etyka Kanta przyjmowała.

Naprzeciw tym orzeczeniom stawiamy twierdzenie, że nie istnieje na ziemi żaden lud, choć i najbardziej upośledzony, któryby nie uznawał moralnego porządku, pozostającego pod opieką mocy nadludzkich, porządku, który w rzeczach głównych zawiera w sobie Dekalog.

Nie należy atoli zapominać, że badając ludy tak zwane dzikie, mamy do czynienia z ludzką naturą skrzywioną i zdegenerowaną; więc ludy dzikie nie mogą nam dać dostatecznego wyobrażenia o własnościach i zdolnościach ludzkiej natury. Kto chce wiedzieć, co dąb, jak głęboko zapuszcza w ziemi korzenie, i jak wysoko wznosi swą rozłożystą głowę, ten nie pójdzie na piachy lotne, bezwodne, gdzie może spotka jaki skarłowaciały, zmizerniały egzemplarz; lecz pójdzie w głąb lasu, gdzie dąb wśród sprzyjających warunków może się rozwijać, i tu utworzy sobie pojęcie i sąd o dębie. Według tychże zasad trzeba badać i ludzką naturę i zaszczerpione w niej prawo natury. Że u ludów dzikich znajdziem wiele moralnych zasad spaczonych i zastąpionych niedorzecznościami i zabobonami zwyczajami, z tego nie wynika bynajmniej, jakoby te zasady nie należały do prawa natury, boć tutaj mamy, jak się rzekło, ludzką naturę skrzywioną i zdegenerowaną. Ale na odwrót możemy słusznie wnosić: Jeżeli u wszystkich ludów wszystkich czasów i wszystkich stron świata, u ludów i najbardziej opuszczonych, znajdziem pewne pojęcia i wyobrażenia, tedy możemy twierdzić, że one leżą w naturze człowieczeństwa, że są od niej nieodłączne.

Odpowiednio do zamierzonego przedsięwzięcia naszego nie będziemy się zabawiać opisem moralnego zepsucia ludów dzikich, opisem kanibalizmu, wyuzdania cielesnego, okrucieństw, niewstrzeźliwości, mściwości, lenistwa itp. Są to zresztą rzeczy powszechnie znajome. Pomijamy je, nie aby je zamilczeć, lecz dla tego, iż wiedzą o nich wszyscy.

Wypada jeszcze przestrzedz przed daleko rozpowszechnionym błędem: fakt, że prawo jakie moralne bywa często gwałcone, nie upoważnia zgoła do wniosku, jakoby to prawo nie było znane. Cobyśmy powiedzieli, gdyby podróżnik jaki z nieznaną częścią świata zwiedził nasze wielkie miasta, i przypatrując się przez kilka tygodni stósunkom naszym, z ogromnej liczby osób handlujących wstydem swoim, z wielkiej liczby dzieci nieprawego łoża i z podobnych faktów wnioskował,

że Europejczycy mają bardzo niskie pojęcie o czystości, że nawet zbrodnie największe za grzech sobie nie mają? Taki wniosek nie byłby logiczny, a nie byłby logiczny dla tego po prostu, że namiętność, żądza pociąga częstokroć do czynów przeciwnych istotnemu przekonaniu, osobliwie wtedy, gdy ktoś jest niewolnikiem tój namiętności. A jeżeli to stósuje się do ludów ucywilizowanych, to daleko więcej i do ludów dzikich, które nigdy nie nauczyły się panować nad sobą, a które w stósunkach społecznych, towarzyskich nie mają tyle zapór, co my ludzie ucywilizowani. Nie jest to więc traktowanie rzeczy po naukowemu, gdy podróżnicy przyjrząwszy się przez tydzień lub dwa obyczajom szczepu jakiego dzikiego, głoszą światu jako wynik swych badań, że ci a ci dżicy nie mają najmniejszego o moralności pojęcia.

(Dokończenie nastąpi.)

Z pola kościelno-politycznych praw.

1. *Kto płaci podatek od roli i od budynków beneficjalnych?*

A. Co do podatku gruntowego.

Podług Konstytucyi sejmowej z dnia 30 maja 1789 podatek gruntowy i inne podatki nie nałożono na grunta kościelne, lecz na uprawnione probostwa, i stósownie do § 2 wspomnianego prawa opłaca beneficyat, który jako użytkujący grunta beneficjalne uważany jest dożywotnim właścicielem.

Król. Rejencya pod dniem 15 listopada 1845 orzekła: „Die Grundsteuer ist aus dem Ertrage der Laendereien zu zahlen.“ Z tego wynika, że beneficyat płaci, a nie parafia, bo w razie niepunktualnego placenia tego podatku, Radzca ziemiański monituje nie parafią, lecz beneficyata. Chociaż znowu przyznać należy, że ta procedura samaż nie rozstrzyga kwestyi prawnej, bo i w innych przypadkach, n. p. gdy chodzi o ściągnięcie składki melioracyjnej, władze melioracyjne ściągają ją zazwyczaj od beneficyata, mimo, że najwyższy Trybunał w r. 1880 orzekł, że u nas płaci parafia (u nas, bo gdzieindziej n. p. nad Renem beneficyat płaci za melioracją); ściągają od beneficyata, gdyż im to dogodniej, gdyż na to statuta melioracyjne zezwalają, a beneficyat może założyć regres do parafii.

Der seitens der Staats-Regierung der Kammern vorgelegte Entwurf eines Gesetzes ueber die Veranlagung u. Erhebung der Grundsteuer von den bisher befreiten u. bevorzugten Grundstuecken — zawiara następujące przepisy:

§ 6. Als die landesueblichen Grundsteuern sind der Veranlagung zum Grunde zu legen:

in den ehemals Polnischen bezw. Herzoglich Warschauischen Landestheilen die Rauchfangsteuer u. ofiara fuer das Grossherzogthum Posen die nach der Verordnung vom 14 October 1844 umgestaltete Grundsteuer.

§ 27. Die veranlagte Grundsteuer wird mit den im § 28 bestimmten Ausnahmen vom 1 Januar 1853 ab zur Staats-Kasse erhoben.

§ 28. Die Grundsteuer, welche auf pp. die Grundstuecke der pp. katholischen Kirche, deren Pfarrern u. sonstigen Kirचनाemter veranlagt ist, ist, so lange in den bestehenden Eigenthumsverhaeltnissen eine Veraenderung nicht eintritt, in den Steueranlagen zwar fortzufuehren, jedoch zur Staatskasse nicht einzuziehen. Sobald ein solches Grundstueck in das Eigenthum eines Anderen gelangt, wird die darauf haftende Grundsteuer vom 1 des auf den Besitzwechsel folgenden Monats ab in Hebung gesetzt.

Von denjenigen besteuerten Grundstuecken, welche nach Publikation dieses Gesetzes in Besitz der Kirche, der Pfarre pp. gelangen, muss die Grundsteuer fortentrichtet werden.

§ 29. In der Polnischen Grundsteuer-Verfassung unterliegenden Landestheilen, die katastermaessig nicht auf den Grundstuecken der Kirchen, Pfarren pp., sondern auf den sonstigen Einkuenften der betreffenden Stellen, Decimen, Offerten pp. haftenden Grundsteuern, soweit ausser Hebung gesetzt, als durch die Uebertragung der letzteren auf die im Besitze der bezeichneten Stellen befindlichen Grundstuecke, diese ueber das Maass der landesueblichen Besteuerung (§ 6) hinaus belastet werden wuerden.

Oдносне право przeszło w całej osnowie.

Ten obowiązek płacenia podatku gruntowego przez beneficjara okazuje się dalej, z Instrukcyi administracyjnej z dnia 18 września 1878 r. przy ustawieniu formularza do Etatu tyt. III Rozchodu plebanii: Grundsteuer.

Toż i z Instrukcyi Arcybiskupiěj 2 lipca 1871

Należy jeszcze zajrzeć do Etatów przed r. 1850 i obaczyć, jak opiewają: niewątpliwie i tam powiedziano jest, że podatek gruntowy opłaca plebania, czyli beneficjara, a nie parafia.

B. Co do podatku budynkowego.

Tego podatku nie opłaca beneficjant, lecz właściciel, a to w braku zasobów kasy kościelnej. Właścicielem jest parafia. Obacz § 712 resp. 720 prawa krajowego.

Tak samo opłacają się zabezpieczenia zabudowań beneficjalnych od ognia: gdzie kasa nie posiada funduszków, lub nie było zwyczaju, żeby kasa opłacała, tam i patron i parafia osobno „ogniowe“ winni opłacać.

2. *Czy beneficjant może przechowywać u siebie papiery wartościowe wypuszczone z obiegu?*

Może.

Ustęp trzeci § 8 prawa o zarządzie majątku kościelnego z dnia 20 czerwca 1875 opiewa: „Prawa każdorazowego dzierżyciela co do przedmiotów majątkowych, służących do utrzymania duchownych i innych służ kościelnych, pozostają obecną ustawą nienaruszone.“ Zeszyt I *Veringa*: *Archiv für kathol. Kirchenrecht* (1886 str. 143) podaje wyrok sądu nadziemiańskiego we Wrocławiu z 15 maja 1882, podług którego kontrola wylosowań lub wypowiedzeń papierów wartościowych, stanowiących własność probostwa, nie należy do rendanta, lecz do proboszcza, a to właśnie na mocy powyższej przytoczonej ustawy i na mocy § 773 tyt. 11 część II powszechnego prawa krajowego, to znaczy, że i po emanacji prawa z dnia 20 czerwca 1875 do proboszcza należy zarząd majątku beneficjalnego, czyli przedmiotów majątkowych (*Vermoögensstücke*), przeznaczonych na utrzymanie beneficjanta. Użytkowanie — „*Niessbrauch*“ zaś jest to według § 22 tyt. 21, część I prawa kraj.: „całkowite prawo użytkowania, czyli prawo używania cudzej rzeczy na sposób dobrego gospodarza — bez wszelkiego ograniczenia.“ A więc użytkownik musi być w posiadaniu tych obiektów majątkowych, z których ma mieć użytek. *Schilgen* zresztą — *Kirchliches Vermoegensrecht* — str. 32 powiada, że beneficjant ma prawo domagać się wydania sobie dokumentów dotyczących kapitałów, oraz papierów wartościowych, skoro zostały wypuszczone z obiegu, a więc i kontraktów dzierżawnych, wogóle tego wszystkiego, co należy do majątku beneficjalnego.

Jeden z Dozorów kościelnych skarżył do Konsystorza proboszcza, że przechowuje u siebie listy rentowe itd., należące do plebanii, i że mu ich wydać nie chce. Konsystorz odpowiedział Dozorowi, jak słuszną, że beneficjant ma prawo zatrzymać u siebie odnośne papiery majątkowe.

3. *Kiedy ulegają przedawnieniu pretensye kościołów, plebanii itd.*

Podług § 629 tyt. 9 części I powszechnego prawa kościołów i probostw ulegają przedawnieniu prawa przez nieużytkowanie po 44 latach. Tak samo w 44 latach przedawniają się pretensye do kościołów i plebanii. Podług prawa z 31 marca 1838 I, § 2 pretensye kościołów, duchownych i innych urzędników kościelnych co do należitości za czynności kościelne (n. p. *jura stolae*) ulegają przedawnieniu po 4 latach, poczynając od ostatniego dnia roku bieżącego.

4. *Stępel kontraktów dzierżawnych.*

Podług § 1 ustawy z dnia 19 maja 1889 koszta stęplowe wynoszą $\frac{1}{10}$ od sta. Podług § 7 ustawy z 7 marca 1822 należy obrachować, ile wynosi suma dzierżawna (naturalia należy także na pieniądze obrachować) z wszystkich lat dzierżawnych. Jeżeli dzierżawa jest przynajmniej na lat sześć, to koszta stępla mogą co trzy lata w ciągu 14 dni — pod uniknięciem kary — być stanowione osobno. Ponieważ zaś wszystkie sprawy kościelne wolne są od stępla, przeto dzierżawca obowiązany połowę tylko kosztów stęplowych zapłacić; za każdy egzemplarz kontraktu dzierżawnego (prócz głównego) płaci się 1,50 M.

Podatek od kanałów nałożony na beneficjatorów.

Wiadomą jest rzeczą, że wielu proboszczów ponosić musi koszta wybięcia kanałów, czy te kanały idą przez ich grunta, czy jakkolwiek z nich mają korzyść. Owóż jeden z proboszczów w archidiecezyi X. Adamczewski w Mądrem podał sprawę tę pod rozstrzygnięcie sądowe i po latach 5 korespondowania i procesowania pozyskał wyrok pomyślny. Na dniu 17 lutego r. b. najwyższy sąd rzeszy w Lipsku zatwierdził wyrok sądu nadziemiańskiego w Poznaniu, uwalniający proboszcza od opłaty kosztów kanałowych. Wyroki te, skoro dojdą naszych rąk, wydrukujemy w głównych ustępach dla użytku szanownych Konfratrów. Tymczasem jednakowoż wszysej duchowni, obarczeni tym ciężarem, winni jak najspieszniej założyć protest przeciw podatkowi.

Uwagi i wskazówki pastoralne.

W sprawie aprobaty do słuchania spowiedzi w naszej archidiecezyi.

Mało pewnie komu z duchowieństwa archidiecezjalnego znane jest rozporządzenie ks. Arcybiskupa Dunina z 2 września 1831, odnoszące się do egzaminów pro approbatione, a dotychczas w praktyce nie zbyt ściśle przestrzegane, choć żadnym dekretem późniejszych Arcybiskupów zniesionem nie zostało. Sądźmy tedy, że miłą duchowieństwu archidiecezjalnemu wyświadczamy przysługę, drukując ten przepis dotychczas zobowiązujący:

„Smutne i żalem często przejmujące doświadczenia przekonały władzę archidiecezjalną, że lubo we większej daleko części kapłani nie przestając na przysposobieniu się w seminaryum lub w innych wyższych instytucjach, usiłują doskonalić się w naukach duchownych, i pamiętają o onęj niezawodnej prawdzie, że ustawanie w zawodzie oświecenia się i nauki jest cofaniem się w wiadomości i zapomnieniem tego, czego się nauczyło i co się umiało, nie zbywa niestety i na takich, co, mniemając, że już zgłębili nauki duchowne przez pobyt w seminaryum, zaniedbują zupełnie czytania książek, a oddając się pobocznym zatrudnieniom i marnotrawiąc czas na próżnowaniu, często na egzaminach niezdatnymi do sprawowania kapłańskiego urzędowania i zarządzania sumieniami owieczek sobie powierzonych się pokazują. — Te doświadczenia spowodowały ś. p. poprzedników moich, a szczególnie Arcybiskupa Wolickiego do wydania stosownych postanowień na archidiecezyą Poznańską względem examinowania wszystkich kapłanów bez wyjątku, którym straszna i potężna władza ma się udzielić związania i rozwiązania. Przekonawszy się o potrzebie i konieczności rozporządzeń podobnych, nie tylko nadal takowe w Archidiecezyi Poznańskiej zatrzymał, ale jeszcze chcąc jednostajność w rządach i działaniach administracyjnych i co do Archidiecezyi Gnieźnieńskiej zachować, stanowiąco następuje:

Każdy kapłan bez różnicy, który lat 15 kapłaństwa, lub 40 lat życia swego nie liczy, winien będzie dla uzyskania aprobaty do słuchania spowiedzi stawić się w Gnieźnie z otrzymanym dawniej instrumentem aprobaty przed komisją, examinującą, na ten koniec ustanowioną, która w dniach i miesiącach przez Przewielebny Konsystorz oznaczyć się mających,

— a które termina w rubryceci co rok wyznaczone być winny — zgromadzi się w izbie sesyjonalnej pod prezydencją W. Oficyała lub pierwszego Radzcy, a w niebytności obydwoch, drugiego, i stanowiącą w celu uzyskania aprobaty, która po odbytym examinie zaświadczenie wyda. — Wszyscy zaś inni kapłani, którzy więćej jak 15 lat kapłaństwa i 40 lat życia liczą, mogą, jeśli to dla nich z większą będzie dogodnością examina swoje „in ordine obtinendae approbationis“ przed własnym Dziekanem składać i na mocy ich zaświadczeń, które opieczętowane powinny być tak, aby examinowany zdania o nim danego wiedzieć nie mógł, o udzielenie aprobacyi do Przewielebnego Konsystorza wniesć winien.

Mniemam, że takowe postanowienie, mające za cel z jednej strony zachęcenie i prawie zmuszenie, gdzie to jest potrzebne, do przykładania się do nauk duchownych i ciągłego w nich ducha doskonalenia, z drugiej zapobieżenie mitrędze czasu, gdy przybyły na examen kapłan albo examinatora przytomnego lub wolnego czasu mającego nie znajdując, od jednego do drugiego chodzi, i siebie i examinerów trudzi, będzie jak należy od duchowieństwa Archidiecezyi Gnieźnieńskiej i Poznauńskiej ocenione.

Wzywam przeto Przewielebny Konsystorz, aby postanowienie niniejsze przez stósowny okólnik do wiadomości podał, i przytem uwiadomił Duchowieństwo, że, gdy każdy z kapłanów widząc, kiedy mu aprobata wychodzi, wie teraz i dzień, w którym na examen z pewnością stawić się może. Wszelkie przeto tymczasem JJ. XX. Dziekanów na kongregacyach lub przy innych okolicznościach udzielone aprobacye od dnia pierwszego examinu w roku przyszłym oznaczyć się mającego, więćej miejsca mieć nie mogą. Dla prowadzenia więc lepszój kontroli wezwie Przewielebny Konsystorz przez Dziekanów foralnych kapłanów, aby, podpisując okólnik publikacyjny, każdy z nich własnoręcznie zapisał dzień, miesiąc i rok, w którym mu aprobata i na jak długo udzieloną została. Ponieważ zaś zjeżdżanie kapłanów na examen w czasie Wielkanocnej spowiedzi, żniw i wielkich mrozów wieleby niedogodności za sobą pociągnąć mogło, przeto stanowią, aby w miesiącach, kiedy przypada Wielkanoc, jako też od połowy Lipca przez Sierpień i Wrzesień, nie mniej przez Grudzień, Styczeń, Luty i Marzec examina nie odbywały się. — W innych zaś miesiącach po dwa razy na miesiąc winny się odbywać.

Niniejsze postanowienie ma mieć swą moc prawną tak długo, do-

półki przezemnie lub moich następców Arcybiskupów odwołaniem nie zostanie.

Dan w Poznaniu dnia 2 Września 1831.

Arcybiskup Gnieźnieński i Poznański.

(podp.) *Dunin.*

KWESTYE TEOLOGICZNE.

Przypadek z rezerwatami nierzadki a trudny. Proboszcz pewien, mający rozległe stósunki z duchowieństwem dyecezalnem, zaprasza na wielkanocną spowiedź jednego ze swych dalszych przyjaciół. Kapłanowi temu odkrywają penitenci trzy przypadki zastrzeżone biskupowi. Osoby te nie chcą się spowiadać swemu proboszczowi. Z drugiej strony spowiednik obcy tak wnet nie odwiedzi proboszcza miejscowego i dla tego nie warto mu pisać po upoważnienie do absolucyi. Jak sobie ma postąpić spowiednik z tymi penitentami, dobrze zresztą usposobionymi?

Odp. Moralisci twierdzą dość powszechnie, że spowiednik nie aprobowany *ad reservata*, może rozgrzeszenie udzielić penitentowi, oskarżającemu się z grzechów rezerwowanych razem z drugimi niezastrzeżonemi, gdy penitent nie może udać się do przełożonego lub jego delegata i gdy jest powód ważny do rozgrzeszenia natychmiastowego. W takim razie absolucya dotyka bezpośrednio grzechów niezastrzeżonych, a pośrednio grzechów zastrzeżonych, które się odpuszczają razem z pierwszymi, lecz z obowiązkiem dla penitenta, że je raz jeszcze podda do bezpośredniego rozgrzeszenia władzy takiego spowiednika, który ma prawo do rozgrzeszania z rezerwatów, albo też o tę władzę u przełożonych swych się postara.

Przyczyną gwałtowną, upoważniającą spowiednika do udzielenia rozgrzeszenia, jest zgorszenie lub infamia, na którą penitent się naraża, gdyby nie otrzymał rozgrzeszenia, obowiązek uczynienia zadość przykazaniu co do wielkanocnej Komunii, wreszcie szkoda duchowna penitenta, gdyby miał długo pozostawać w grzechu śmiertelnym.

W przypadku tedy nam przedłożonym do rozstrzygnięcia zbadać potrzeba:

1. Czy jest gwałtowny powód do rozgrzeszenia? Powód zgorszenia lub infamii zachodziłby wtenczas, gdyby penitent nie mógł opuścić Komunii w dniu adoracyi bez narażenia się na niesławę, lub bez dania zgorszenia. Obowiązek Komunii wielkanocnej nie byłby wystar-

czający, chyba żeby penitent nie mógł inaczej tego obowiązku spełnić. Trzeci powód zachodziłby wtedy, gdyby penitent nie otrzymawszy rozgrzeszenia, czy to przy okazji adoracyi, czy w czasie wielkanocnym, musiał długi czas pozostać w grzechu śmiertelnym, nie mogąc tak łatwo powrócić do swego spowiednika, albo poszukać sobie innego.

Rzeczą to spowiednika osądzić, czy powód jest gwałtowny. Lecz sam ten powód nie wystarcza. Jeśli penitent może się udać do przełożonego lub jego delegata i otrzymać od nich rozgrzeszenie, uczynić to powinien. Należy więc i tę okoliczność zbadać.

2. Spowiednik zwyczajny zobowiązać powinien penitenta, skoro mu tenże wyzna grzech zastrzeżony, aby wyspowiadał się przed kapłanem, który ma prawo rozgrzeszać z grzechów zastrzeżonych, albo przed kapłanem, który postara się o *facultas absolvendi*, oświadczając, że ten grzech musi wyznać koniecznie takiemu spowiednikowi, choćby już był otrzymał rozgrzeszenie w potrzebie od zwyczajnego spowiednika. Czy go zmuszać można do spowiadania się przed proboszczem, mającym prawo do rozgrzeszania z przypadków zastrzeżonych? Jeśli penitent nie ma do tego odwagi i obawiaćby się należało z jego strony spowiedzi świętokradzkiej, zmuszać go nie można (cfr. Liguori VII n. 89).

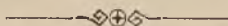
Zadawanie pokut na spowiedzi. Znam spowiedników, którzy penitentom za wszelkiego rodzaju grzechy zadają za pokutę tylko 5 Ojczy nasz i 5 Zdrowaś, albo Psalm Miserere jeden raz. Inny zadaje wszystkim odmawianie Różańca, aby w ten sposób rozszerzyć w parafii praktykę tego odmawiania. Czy można ich naśladować?

Odp. Spowiednik zobowiązany jest w ogóle stosować pokutę sakramentalną do liczby i ciężkości spowiadanych grzechów a zład za ciężkie grzechy zadawać ciężką pokutę. W ogóle uważa się za ciężką pokutę to, co jest materją przykazania kościelnego, zobowiązującego sub gravi, gdyby była przepisana przez Kościół; np. odmówienie psalmów Pokutnych, Różańca, odprawienie drogi Krzyżowej uważa się za ciężką pokutę. Zauważyć jednak trzeba, że określenie stósunku pomiędzy grzechem a pokutą nie może być ściśle, z drugiej strony spowiednik przy nakładaniu pokuty nie tylko zważać powinien na ciężkość i liczbę grzechów, lecz i na usposobienie, stósunki, położenie, siły fizyczne penitenta, iżby go nie obciążał nad miarę i nie odpychał od konfesjonalu. Dla tego to spowiednik może i powinien nieraz nałożyć pokutę mniejszą a nawet i lekką, choć grzechy były ciężkie. Zważać w tym względzie powinien wyłącznie na jak największe dobro duchowne penitenta.

Zadawać wszystkim penitentom bez różnicy 5 Ojczy nasz i Zdro-

waś nie świadczyłoby o roztropności spowiednika. Jedna i ta sama miara nie stósuje się do wszystkich, już to dla tego, że nie wszyscy równo są winni, albo równo zdolni wypełnić znaczniejszą pokutę; już też że pokuta sakramentalna ma być nie tylko vindicativa lecz i medicinalis; jedna i ta sama pokuta do wszystkich stósować się nie może.

Odmawianie Różańca uważane bywa zwyczajnie za ciężką pokutę. Co więcj, może się stósować ona lepiej do usposobienia, warunków, ducha pewnej liczby penitentów. Jest ona łatwą, a nadto znakomitą modlitwą. Lecz nakładanie jej za pokutę zawsze i wszystkim penitentom uważamy także za przesadę i pewnego rodzaju nadużycie, jeśli się zważy na cel pokuty. W tego rodzaju sprawach nie ma i nie może być jednej i tej samej reguły dla wszystkich.

DEKRETA SW. KONGREGACYI.

Dekreta św. Kongregacyi, odnoszące się do obrazów Najśłodszego Serca Jezusowego.

Dwa są rodzaje obrazów Najśłod. Serca Jezusowego: Serce Jezusa przedstawia się samo z pewnymi emblematami itd.; albo przedstawia się całe ciało Zbawiciela albo w połowie aż do piersi, a serce widać na piersi lub w piersi. Pierwszy rodzaj sięga wieków średnich a aż do połowy zeszłego wieku był jedyny; odtąd wszedł w zwyczaj drugi rodzaj a wyparł tak dalece rodzaj pierwszy, że powstały wątpliwości, czy on jeszcze jest w ogóle dozwolony.

To było powodem, że w r. 1857 zapytano się w Rzymie: *czy wolno na oznaczenie Serca naszego Zbawiciela Chrystusa Jezusa w kościołach wystawiać obraz Serca, okolonego cierniową koroną, na którym krzyż sterczy, pominąwszy to, że osoba Zbawiciela w inny sposób się przedstawia; albo w równy sposób na oznaczenie Serca Pana naszego Jezusa Chrystusa i najświętszej Maryi obraz dwóch serc obok siebie postawionych?* Sekretarz Kongregacyi św. Obrzędów przypomniał wśród narad na pierwszym miejscu wyroki ogólne Soboru Trydenckiego co do przedstawiania świętych obrazów i na osobny zakaz, podług którego nie wolno nikomu bez pozwolenia biskupa przedstawiać niezwyčajnego obrazu; potem przypomniał, że Urban VIII 15 marca 1642 r. odnowił te przepisy. Poczem zakończył odpowiedź na powyższe pytanie temi słowy: „czy obrazy, o których mowa jest w pytaniu,

przedstawiają coś nowego, niezwyčajnego i w Kościele katolickim i apostołskim od dawnego czasu nieużywanego i czy mogą być wystawiane ku czci, o tem rozstrzyga biskup, który ma do tego szczególniejsze upoważnienie od Stolicy Apost. Z tego, com powiedział, mówi sekretarz, musi być jasnem, że owe obrazy w kościołach mogą być wystawiane bez pozwolenia biskupiego. Dla tego uważam, że trzeba odpowiedzieć: ad episcopum z uwzględnieniem wyroków Soboru Trydenckiego i Urbana VIII.“ Ten wyrok wydała też Kongregacya 12 września 1857.“

W reskrypcie więc tym nie wypowiedziano o obrazach, przedstawiających Serce Jezusa bez reszty figury, ani pozwolenia ani zakazu, lecz położono przyeisk na dawniejsze przepisy, że bez pozwolenia biskupa nie powinny być wystawiane. Nasuwa się tedy pytanie: Czy takie pozwolenie zostało dane? Pomijamy to tutaj zupełnie, że obrazy tego rodzaju prawie przez dwieście lat były wystawiane ku czci publicznej i prywatnej, a biskupi w to wcale się nie mieszały, że więc jest tutaj aprobacya ex silentio; ale zwracamy na to uwagę, co opowiada w tym względzie Muzarelli w dziele swoim, odnoszącem się do kultu Serca Jezusowego: że „w Rzymie znajduje się medalion, na którym są przedstawione oba najświętsze Serca Jezusa i Maryi, a napis na nim umieszczony opowiada, że medalion został wybity z pozwoleniem Papieży Benedykta XIV i Klemensa XIV.“ Nadto znajdował się w Rzymie, a więc pod okiem Papieża, w kościele arcybractwa najśw. Serca Jezusowego, Maria della Pace, jeszcze przed kilku laty na ołtarzu tylko obraz najświętszego Serca z cierniową koroną i płomieniami w promieniach szeroko rozrzuconych. Z tego widać tedy, że ten sposób przedstawienia uzyskał tak miłeżące jak i wyraźne pozwolenie Stolicy Apostolskiej.

Są nadto trzy brewia odpustowe, odnoszące się do tak zwanego szkaplerza Serca Jezusowego. O. Beringer T. J. pisze o tem: „w brewie z 20 czerwca 1873 mamy odpowiedź na dwie kwestye, odnoszące się do tak zwanego małego szkaplerza Serca Jezusowego, i to: 1) że on nie jest właściwym szkaplerzem w ścisłem rozumieniu, lecz tylko odznaczeniem i że dla tego postanowień, wydanych dla właściwych szkaplerzy, nie można odnosić do tych szkaplerzy, że nie potrzeba ich święcić, wkładać, zawieszać, zapisywać członków i że wystarczy, jeżeli się nosi na piersi ten znaczek zrobiony z białej wełny, z obrazem Serca Jezusowego w środku, zwieszający się od szyi. 2) Wyrażenie: „stój! Serce Jezusa jest z nami“, nie jest koniecznie potrzebne i można je zatrzymać albo wypuścić.“ Na tych szkaplerzykach zaś jest przedstawione tylko samo Serce Jezusa.

Co do obrazu dwóch Serc Jezusa i Maryi, obok siebie bez żadnego wyróżnienia przedstawionych, miał wątpliwość ks. Karól Lecoq, profesor teologii w seminaryum w Sault Ste Marie (w północnej Ameryce) i przedłożył ją Kongregacyi św. Obrzędów: „Dosyć rozpowszechniony, mówi on, jest obraz dwóch równie wielkich, równie zdobnych i jakby w jednej linii stojących serc, z których jedno czeigodne Serce Słowa wcielonego, ozdobione onemi emblematami, z jakimi się maluje podług wiarogodnego objawienia błog. Małgorzaty Maryi Alacoque; drugie Serce niepokalane Najśw. Maryi Panny przedstawia się okolone wieńcem z róż i mieczem przeszyte. Oba serca są nieraz oblane jedną i tą samą aureolą. Czy taki obraz można pochwalić i znosić?”

Po wysłuchaniu asesora Kongregacyi i na referat podpisanego sekretarza odpowiedziała Kongregacya św. Obrzędów: *obrazy tego rodzaju mogą być dozwolone do prywatnego użytku, ale na ołtarzu nie wolno ich stawiać.* Tę odpowiedź dała Kongregacya 5 kwietnia 1879 r. — Z odpowiedzi tej wynika: 1) że obrazy te są dozwolone dla prywatnego nabożeństwa wiernych; 2) w reskrypcie jest tylko wypowiedziany zakaz stawiania tych obrazów na ołtarzu i wystawiania ich tym sposobem oficjalnego ku czci publicznej; ale nie wypowiedziano, żeby nie miało ich być wolno zawieszać na ścianach n. p. jako tabliczek wotywnych, ani też nie zakazano umieszczania obu serc oddzielnie na dwóch ołtarzach.

Co do drugiego rodzaju, gdzie figura ciała Jezusowego przedstawia się z sercem na piersi, zostały wydane dwa kościelne wyroki bardzo zajmujące i pouczające. Pierwszy przytacza *Nouvelle revue theologique* z Tournay: W r. 1877 odebrał mistrz pewien znakomity w Belgii polecenie, zrobienia rysunku, podług któregoby rzeźbiarz mógł wykuć statuy Najśłodszego Serca Jezusowego i Serca Maryi. Mistrz zrobiwszy rysunek, chciał się upewnić, czy pozyska aprobatę Stolicy Apostolskiej i dla tego posłał go do Kongregacyi św. Obrzędów. Kongregacya udzieliła aprobatę, podpisawszy pod rysunek: „Nihil obstat.“ Tem zaś wypowiedziała, że dwa te obrazy nie sprzeciwiają się przepisom kościelnym i że mogą być wystawione ku czci publicznej. Kongregacya, zanim dekret zwróciła mistrzowi, zażądała od niego drugiego egzemplarza rysunku, aby go zachować w archiwum. Mistrz zrobił drugi rysunek, nieco odmienny od pierwszego i tego Kongregacya nie przyjęła, dla tego że aprobatą dana nie stósowała się do podanego teraz rysunku. Dopiero kiedy mistrz podał rysunek zupełnie zgadzający się z pierwszym, zwróciła mu ów rysunek, na którym było napisane: „z kancelaryi Kongregacyi św. Obrzędów z 11 sierpnia 1877 r. Zaświadczam, że na

również, w wymienionej kancelaryi przechowanej karcie znajduje się następujący dokument: „Nihil obstat.“ Aug. Adv. Kaprara, asesor Kongregacyi św. Obrzędów.

Obrazy, którym św. Kongregacya udzieliła aprobatę, znajdują się w dziele Leroy: *De SS. C. J. ejusque cultu*. Zbawiciel jest tam przedstawiony w całej postawie. Na piersi w środku na sukni jest serce oblane płomieniami i horyzontalnie opasane cierniową koroną. Krzyża u góry i rany nie masz. Prawica jest podniesiona jakby w nauce, lewica spoczywa poniżej serca palcami na serce wskazując.

Interesowniejszy jeszcze jest dekret z 14 grudnia 1877, wydany na zapytanie O. Ramière T. J., redaktora francuzkiego *Posłańca Najśłodszego Serca Jezusowego*. Podajemy go w całej rozciągłości, gdyż jest ważny w naszej kwestyi.

Dekret. „Pap. Pius VI pismem datow. 2 stycznia 1792 r. z Florencyi, udzielił odpust siedmiu lat i tyłuż kwadragen wiernym, którzy z odpowiedniem duszy usposobieniem odwiedzą pobożnie kościół, kaplicę lub ołtarz, gdzie jest wystawiony obraz Serca Jezusa w odpowiedniej formie, jak jest zwyczaj i przez pewien czas wedle intencji Ojca św. do Boga się pomodlą.“ „Ze względu na to przedkłada O. Ramière z Towarzystwa Jezusowego, Kongregacyi św. Odpustów i Relikwii następujące wątpliwości: Czy może odpust udzielony przez ś. p. Piusa VI za modlitwę odprawioną przed obrazem Najśw. Serca Jezusa, wystawionym ku czci publicznej, odnosić się do obrazów Zbawiciela, na których z zewnątrz nie widać obrazu Najśw. Serca?“ „Na zgromadzeniu jeneralnem, odbytem 14 grudnia 1877 w Watykanie, odpowiedzieli Kardynałowie, wysłuchawszy zdania konsultorów i po dojrzałej rozwadze: *Negative*. Podpisany sekretarz Jego Świątobliwości Piusa IX przedłożył to na audyencyi 12 stycznia 1878 Ojcu św., a Jego Świątobliwość pochwaliła dekret św. Kongregacyi.“ Dan 12 stycznia 1878. A. Kard. Oreglia od św. Szczepana, Prefekt. A. Panici, sekretarz.

Uwagi sprawozdawcy i wyrok konsultora: „Aby wiedzieć, co się rozumie przez »obraz Najświętszego Serca Jezusa«, wystarczy pojąć, co te słowa oznaczają i uwzględnić ogólny obyczaj, odpowiadający najzupełniej objawieniom błog. Małgorzaty Maryi. Z akt bowiem beatyfikacyjnych i z pism, podanych przez błogosławioną z polecenia przełożonych, okazuje się jawnie, że ten obraz ma być wyraźnie przedstawiony oczom wiernych pod figurą cielesnego serca i na zewnątrz piersi obrazu boskiego Zbawiciela. W rzeczy samój, ilekroć błog. Małgorzata wspomina objawienie się boskiego Serca Jezusa, określa je zawsze z takimi okolicznościami,

że trzeba koniecznie przypuszczać obraz pod zmysły podpadający. Mówi ona, że to boskie Serce się okazało, jak promienia wysyła na wszystkie strony, widziała ranę, która je otworzyła, cierniową koronę, która je okalała i krzyż, który na niem sterczał. I zapewnia nas, że ten sam Pan Jezus wyraził pragnienie, aby obraz tego cielesnego Serca był oczom ludzkim podany, aby miękcył zatwardziałość ich serc; oświadczył, że mu to będzie pożądanę, jeżeli pod tą figurą cześć odbierać będzie i że chce nagrodzić tę cześć niezliczonemi łaskami.

„Do tego trzeba dodać, że istnieje jeszcze pierwszy obraz, który był zrobiony wedle wskazówek błog. Małgorzaty, który okazuje emblemata, o których mówiliśmy, i który mniej więcej służył za wzór wszystkim innym malowanym albo wykuwanym obrazom.

„Teraz w ostatnich czasach wbrew temu obyczajowi powstało kilku chrześcijańskich mistrzów z twierdzeniem, że to przedstawienie najświętszego Serca Jezusowego nie zgadza się z prawami sztuki i mniemają, że trzeba malować lub wykuwać inne obrazy, na którychby Chrystus był przedstawiany, jak ręką wskazuje na piersi, na ranę w boku albo w inny jakibądź sposób objawia miłość swoją. Twierdzą oni, że to bardziej odpowiada duchowi objawień, jakie miała błog. Małgorzata i ewangelii św., która nie serce, lecz bok tylko Zbawiciela przebity włócznią nam wskazuje i która nam mówi, że ciało jego ani przy śmierci ani po niej nie było podzielone. A ostatecznie na obronę tego zdania powołują się na starą sztukę chrześcijańską, która okazuje nie lewy, lecz prawy bok Zbawiciela przebity przez Longina.

„Obyczaj ten, przedstawiania wiernym, zamiast obrazu Serca Jezusowego, Zbawiciela, jak okazuje w sposób wspomniany miłość swoją, zaczął się już we Francyi rozpowszechniać. Dla tego przedstawił czciogodny O. Ramière z Towarzystwa Jezusowego wątpliwość przez nas wspomnianą św. Kongregacyi. Konsultor tejże Kongregacyi O. Toza z zakonu Kaznodziejskiego był pytany o tę wątpliwość i taki wydał wyrok: „niech tam z prawami mniemanemi sztuki będzie jak chce, zawsze obraz Zbawiciela, chociażby i najbardziej budujący, na którym nie widać na zewnątrz świętego jego serca, nie jest obrazem Serca Jezusowego i nie może nim być nazwany. Następnie nie można też powiedzieć, że ma przywilej tych odpustów, które Papież tym nadali, którzy się modlą przed obrazem Najświętszego Serca Jezusowego. Myślę, że to jest odpowiedzią, jaką dać trzeba.“ — Wyrok ten konsultora popierają, jak się zdaje, słowa zachodzące w dekrete Piusa VI: „jak jest zwyczaj“, które zdają się odnosić do postaci obrazu, przed którym modlić się trzeba. Z tego zatem trzeba wnosić, że: 1) ażeby dostąpić od-

putu udzielonego przez Piusa VI tym, którzy odwiedzają obraz Najświętszego Serca Jezusa i przed nim przez pewien czas się modlą, musi ten obraz na zewnątrz być widzialny; 2) a więc pod nazwą: „obrazu Najświętszego Serca Jezusa” rozumie się widzialną figurę serca cieleśnego, występującą na zewnątrz na piersi obrazu boskiego Zbawiciela, jak to wskazują i słowa same i powszechny obyczaj, odpowiadający objawieniom błog. Małgorzaty Alacoque. 3) Dla tego trzeba odrzucić zdanie tych, którzy uważają, że figura Najśw. Serca Jezusa lepiej się wyraża w obrazie, na którym się przedstawia Zbawiciel, wskazujący ręką na piersi na ranę w boku, chociaż nie widać figury Serca.“

Z przytoczonych wyroków kościelnych widać zatem, że oba sposoby przedstawiania Serca Jezusa: figura Zbawiciela z sercem na piersi, albo serce samo z emblematami rany, cierniowej korony, krzyża i płomieni, są dozwolone i mogą prywatnej i publicznej czci zażywać.

Najnowszy dekret kościelny, odnoszący się do obrazów Serca Jezusa, został wydany 3 czerwca 1891. Kilku Biskupów francuzkich prosiło w Rzymie o pozwolenie przedstawienia obrazów Serca Jezusa z takimi emblematami, któreby uprzytomniały związek Serca boskiego z Najświętszym Sakramentem Ołtarza, a więc serce eucharystyczne. Na to wydała św. Inkwizycya rzymska taki dekret: „Stolica Apostolska nie może aprobować nowych emblematów Najśw. Serca Jezusa w Sakramencie Ołtarza. Do podniesienia pobożności wiernych wystarczają przyjęte w kościele już obrazy najświętszego Serca, gdyż nabożeństwo do najświętszego Serca Jezusa w Sakramencie Ołtarza nie jest doskonałe od nabożeństwa do samego Sakramentu Ołtarza, ani się też nie różni od nabożeństwa do najświętszego Serca Jezusa. Nadto rozporządzili ci sami Eminencye, aby przypomniano dekret, wydany przez tę św. Kongregacyą na rozkaz Pap. Piusa IX 13 stycznia 1875 r., aby upomniano i innych autorów, którzy próbują talentu swego na tych i podobnych nowościach i pod pozorem pobożności starają się rozpowszechnić i przez pisma publiczne niezwykle nabożeństwa, iżby odstąpili od zamiarów swoich i pamiętali, że tu zagraża niebezpieczeństwo wprowadzenia w błąd wiernych pod względem dogmatów i podania nieprzyjaciolom religii okazji do czynienia ujmy czystości nauki katolickiej i prawdziwej pobożności.“ (M. Kard. Rampolla.*)

Po publikacji tego wyroku pewne pismo religijne niemieckie wypowiedziało, że z tej odpowiedzi dwa wnioski wyciągnąć można: 1) że

*) Dekret ten podany jest w łacińskim języku w poszycie październikowym *Przeglądu* z r. 1891 str. 728.

nabożeństwo do Serca Jezusowego i nabożeństwo do Najśw. Sakramentu są jedno i to samo; 2) że o dalszych symbolach Serca Jezusowego odtąd nie ma mowy. Wnioski te jednak są najfałszywsze. Dekret mówi tylko: nabożeństwo do najśw. Serca Jezusa w Sakramencie Ołtarza nie różni się od nabożeństwa do najświętszego Serca samego. I to naturalne: bo Serce Jezusa jest tylko jedno; czy ja je czczę w jego obecności w św. Sakramencie, czy w niebie, to nie zmienia w niczem nabożeństwa. Dalej w dekrete nie ma mowy o symbolach, lecz o emblematach najświętszego Serca, to jest o takich znakach, które przedstawiają obraz Serca jako Pana, jakimi są n. p. w aprobowanych przez Kościół obrazach najśw. Serca rana, krzyż, cierniowa korona. Nowe znaki tego rodzaju odpycha dekret powyższy. Symbolów zaś kilka uznają officya o najświętszem Sercu zatwierdzone przez Stolicę Apostolską, jak: arkę Noego. Żeby takich symbolów nie miało być wolno przedstawiać w obrazach, o tem wreskrypcie nie ma i wzmianki.

W końcu winniśmy jeszcze uwzględnić dwa dekreta, odnoszące się do obrazów Serca Jezusa w połączeniu z innymi obrazami.

Przy strasliwym trzęsieniu ziemi na wyspie Ischii we Włoszech uległ spustoszeniu kościół św. Maryi Magdaleny w Casamicciola. Nowy kościół miał być poświęcony najśw. Sercu Jezusa i św. Maryi Magdaleny. Proboszcz więc zapytał się św. Kongregacyi Obrzędów: „czy na wielkim ołtarzu może być postawiona statua Pana Jezusa, jak wskazuje na najświętsze Serce swoje, a u nóg statua św. Maryi Magdaleny w klęczącej postawie?“ Kongregacya odpowiedziała na to 16 stycznia 1885 r.: *Nihil obstat in casu*. Na ten dodatek *in casu* zwracamy szczególniejszą uwagę. Odpowiedź została dana tylko na to pytanie, a nie na wszystkie inne możliwe przypadki. Nie odnosiłaby się ona do obrazów takich, które przedstawiają „błogosławionych“ tylko, jak to objaśnia dekret następujący.

W r. 1877 posłał Biskup w Viviers we Francyi do Rzymu zapytanie: „czy mogą obrazy albo figury Pana naszego Jezusa Chrystusa, okazującego klęczącej u stóp swoich błogosławionej Maryi Magdaleny Alacoque najświętsze Serce swoje, być wystawiane ku czci publicznej, jak to jest zwyczajem w kilku miejscach w dycezyi?“ Na to odebrał odpowiedź: *Negative, inconsulta Sede Apostolica juxta decretum sa. me. Alexandri Papae VII die 27 Sept. 1659.* — A więc bez poprzedniego zapytania i pozwolenia Stolicy Apost. nie wolno, i to na mocy dekretu Aleksandra VII, odnoszącego się do czci, którą się oddaje błogosławio-

nym, ale jeszcze nie kanonizowanym. Zawiera on 11 punktów, z których pierwsze dwa odnoszą się do obrazów Błogosławionych:

1. Quod eorumdem Beatorum Imagines, etiam non principaliter, et uti supplices appositae, simulera, picturae, tabellae aut scripturae eorum praeclara gesta repraesentantes aut referentes, Ecclesiis, Sacra-riis et Oratoriis quibuscunque, et praesertim in quibus Missae Sacri-ficium, vel alia Divina Officia peraguntur, *inconsulta Sede apostolica*, nullo pacto exponantur. 2. Quod ubi indultum fuerit per Sedem Apo-stolicam Imagines, simulacra, pietasque tabellas in Ecclesiis poni et coli posse, *in pariete tantum*, non autem *super Altari* collocandi fa-cultas censeatur. A zatem istnieje zakaz wystawiania publicznego ku czci obrazów Błogosławionych, bez pozwolenia Stolicy Apostolskiej. A nawet jeżeli i to pozwolenie dane zostało, wolno obrazy Błogosławionych tylko na ścianie, a nie na ołtarzu wystawiać ku czci publicznej. A to nie odnosi się tylko do takich obrazów, na których Błogosławieni tworzą główny moment, lecz i do takich, na których Błogosławieni na drugim są miejscu jako modlący się lub proszący, jak mówi dekret wyraźnie. Dla tego też dała Kongregacya odpowiedź odmowną na pytanie Biskupa z Viviers. Bł. Małgorzata M. Alacoque nie jest jeszcze kanonizowana, dla tego nie wolno jej obrazu i jako klęczącej u stóp Zbawiciela wystawiać publicznie bez pozwo-lenia Stolicy Apostolskiej. Dekret Aleksandra VII przytacza wprawdzie w końcu pewne wyjątki; ponieważ jednakże żaden z nich nie odnosi się do obrazu błog. M. Alacoque, dla tego nastąpiła odmo-wna odpowiedź. To nie odnosi się oczywiście do obrazów małych i pokojowych, które podnoszą prywatne nabożeństwo. — Kongregacya św. Obrzędów jednakże zapytana odnośnie do wyżej przytoczonego de-kretu Aleksandra VII: *Czy tam, gdzie jest wolno Mszą św. odprawić o Błogosławionym*, wolno także postawić na ołtarzu obraz lub figurę Błogosławionego albo tabliczkę wotywną? odpowiedziała: *Affirmative* — wolno (Gardellini n. 2046).

Oto najważniejsze wyroki, odnoszące się do obrazu Najśłodszego Serca Jezusowego.

**Dekret św. Kongregacyi Inkwizycyi w sprawie procesów małżeń-
skich w Niemczech.**

Biskupi niemieccy zgromadzeni we Fuldzie wysłali 13 sierpnia 1891 do Stolicy Apost. prośbę, aby im wolno było, instrukcją małżeńską, którą Kongregacya de Propaganda Fide wydała w r. 1883 dla Zjedno-

czonych Stanów Ameryki, używać za normę w sprawach prawnych małżeńskich. Na to otrzymali następującą odpowiedź:

Re discussa in Congregatione habita fer. IV die 16 cur. mens. Emmi Dni Cardinales una mecum Generales Inquisitores, probante Sanctissimo decreverunt: Nihil ob stare quominus Episcopi Oratores sequantur Instructionem S. Congregationis de Propaganda Fide pro Episcopis Americae septentrionalis.

Romae 19 septembr. 1891.

R. Card. Monaco.

To pozwolenie rozciąga się także na procedurę prawną w procesach małżeńskich. Jest to postępowanie więcej sumaryczne aniżeli je przepisuje stare prawo kanoniczne. Ktoby téj instrukcyi potrzebował, znajdzie ją dosłownie w *Archiv für kathol. Kirchenrecht* Bd. 1885 str. 45 i następ.

Wiadomości literackie.

XX. Misyonarze krakowscy nowe znowu sporządzili wydanie *Rytuału piotrkowskiego*. Widocznie poprzednie wydanie z r. 1884 rozkupione zostało. Nowe wydanie równie jest poprawne jak pierwsze a obszerniejsze o tyle, że kilka nowych zawiera benedykcyi, skróconą formułę przyjmowania do bractwa Szkaplerza i egzorcyzm wydany przez Kongregacyą św. de Propaganda Fide, potwierdzony przez Pap. Leona XIII pod d. 18 maja 1890.

Uwielbienia łaski Bożej według dziełka M. J. Scheebena i O. E. Nieremberga T. J. z czwartego wydania niemieckiego wolno przełożył ks. dr. J. Tylka, kanonik Kapituły tarnowskiej. — str. 703.

Zbytecznem byłoby zalecanie dzieła, które przez tak znamienitych autorów opracowane, niemałym już a zasłużonym cieszy się w świecie chrześcijańskim rozgłosem. Z przyjemnością zaznaczamy, że czcigodny tłumacz nie tylko wartości i piękności oryginału nie umniejszył, lecz owszem przez dodane uwagi i przez zastąpienie zwrotów mniej jasnych dobitniejszymi, uczynił dzieło przystępniejszym dla ogółu. Jestto czyn prawdziwie kapłański i patriotyczny, w dzisiejszych czasach zmateryalizowanych i zliberalizowanych, w czasach, kiedy zanika w duszach wszelkie pojęcie życia nadprzyrodzonego, a w ślad za tem postępuje odchrześcianceństwo społeczeństwa, przypominać i wyjaśniać istotę i szczęśliwość owego życia, wykazywać dowodnie jego błogi a przeważny wpływ na uszlachetnienie i utwierdzenie w dobrem całego człowieka. Któryż duszpasterz nie ma w parafii dusz zmateryalizowanych? Któryż kapłan nie potrzebuje pouczać o uwielbieniach łaski i dodawać otuchy zwątpiałym umysłom? Dzieło omawiane można uważać za prawdziwą skarbnicę w tym względzie i dla tego cieszylibyśmy się, gdyby czcigodny tłumacz wnet był zmuszony zarządzić drugi nakład; a popytem zachęcił się do obdarzenia ogółu innymi jeszcze tego rodzaju perłami.

Ze sprawozdania Towarzystwa Historycznego we Lwowie, założonego przez śp. ks. Kalinkę i Ksawerego Liskego za rok 1890/91 dowiadujemy się, że liczba jego członków wynosiła 275. Z pomiędzy duchowieństwa wyliczeni są w spisie jako należący do Towarzystwa ksks. biskupi Łobos i Puzyna, nadto XX. Bukowski, Fijałek i Gromnicki z Krakowa, XX. Kloss, Paliwoda, Siemieński, Ślósarz i Skrochowski ze Lwowa, z prowincyi: XX. Kwiatkowski z Błażowej, Sarna z Szebni, Świstelnicki z Brodów i Zajchowski z Przemysła. W Prusach należy do Towarzystwa jedyny ks. Kujot z Peplina. Razem wzięwszy liczba kapłanów uczestniczących nie wielka, a przecież studia historyczne powinny większy w kraju, gdzie jest swoboda, budzić interes. Towarzystwo wydaje *Kwartalnik*, w którym oprócz rozpraw historycznych pomieszczone są gruntowne recenzje najpierwszych autorów o nowo wychodzących dziełach z zakresu historii polskiej: i politycznej i kościelnej, więc jest tu wiele rzeczy, które i duchownych obchodzić mogą. Recenzje te są pisane obiektywnie zwykle i rzadko bardzo w nich spotka się jakieś słowo niechętnie dla Kościoła. Obecnie po śmierci ś. p. Ksawerego Liskego wydawcą *Kwartalnika* jest znany uczony znawca prawa polskiego, profesor Oswald Balzer. W pierwszym poszycie tego czasopisma na r. b. jest między innymi i wiadomość dla historyka Unii nieobojętna o biskupie łuckim unickim, Dyonizym Zabokrzyckim, który rozpoczął długi szereg biskupów polskich,*) wywożonych przez Moskwę na wygnanie przez dwa wieki.

O tym Zabokrzyckim († w niewoli, w Moskwie 1714 r.) wspominają Niesicki i Stebelski. Czyniono o jego uwolnienie z Rosyi zabiegi, ale bezskutecznie. Car Piotr, który własną ręką mordować był zdolny Bazylianów w Połocku, ani myślał o wypuszczeniu ze swych rąk więźnia nienawidzonego za trzymanie z Kościołem rzymskim, bo jeżeli Moskwa nie cierpi łacinników, to daleko więcej jeszcze unitów. W memoryale danym posłom pełnomocnym do cara Piotra, w punkcie 5 między wymaganiami o uwolnienie licznych wziętych do niewoli obywateli zamieszczono i tę instrukcyą: „otóż uwolnić IMć księdza Zabokrzyckiego, Episkopa Łuckiego, wziętego z własnej kate-

*) 1) Zieliński, arcyb. lwowski, co koronował Leszczyńskiego, † 1709 w Moskwie; 2) Zabokrzycki; 3) Sołtyk i 4) Załuski, do Kaługi wywiezieni; 5) Odyniec, za cesarza Pawła do Wołogdy posłany, suffragan połocki; 6) Kłagiewicz, biskup wileński, za wyrzut zrobiony o rzeź Oszmiany w r. 1831; gdzie na wygnaniu, nie długiem zresztą, przebywał, nie wiemy; 7) Feliński, arcybiskup, w Jarosławiu nad Wołgą, kardynałem go chciał zrobić Leon XIII w r. 1888, ale się wymówił od tej godności; 8) Krasieński, biskup, w Wiatce; 9) Rzewuski Paweł, biskup nominat, w Astrachanie, mieszka teraz w Krakowie, licząc lat 88; 10) Kaliński, unicki chełmski biskup nominat, we Wiatce umarł, nie bez podejrzenia otrucia; 11) Popiel, teraz arcyb. warszawski, w W. Nowogrodzie; 12) Borowski, biskup łucko-żytomirski w Permie; 13) Konstanty Łubiński, biskup sojeński, w drodze żywot zakończył w Niższym Nowogrodzie, podobno otruty; 14) Hryniowicki, biskup wileński, teraz tytularny arcybiskup perzeński, w Jarosławiu nad Wołgą trzymany; teraz w Rawie Ruskiej w Gaheji mieszka, Sapichów własności. Nie liczymy tu administratorów dyecezyi, nie mających godności biskupiej. ks. Fiałkowskiego, biskupa kamienieckiego, który po zniesieniu biskupstwa, mieszkał w Krymie nie dla swojej tylko przyjemności, i ks. Skórkowskiego, biskupa krakowskiego, który za list pasterski, wyraźnie oświadczający się za narodem w r. 1831, gdy nie mógł z Krakowa wzięty być na Sybir, zmuszony został do wyjazdu do Opawy, gdzie na wygnaniu do śmierci przemieszkiwał. Trzebaby jeszcze doliczyć i stolicę arcybiskupią mohylewską, przeniesioną *jure caduco* do Petersburga.

dralnej rezydencji.“ Mamy przed sobą „Respons JO. Księcia Dołhorukiego Jego Carskiego Wielicestwa na Memoryał od JMć Panów Deputatów z Walnej Rady do Konferencji destynowanych, dany w Warszawie dnia 15 Marca s. v. 1710.“ Czytamy tam:

„*Ad quintum*: Książd Zabokrzycki, Episkop ruski Łucki, dość jawnej zdrady i złości swojej ku wojskom Jego Carskiego Wielicestwa podczas samego wystąpienia nieprzyjacielskiego w dobrach swoich most znacznie podciąć kazał, aby wojsku albo armacie uczynił szkodę, jako sam *manifestissime fatetur* w liście swoim do Starosty Winnickiego pisanym, wojska Jego Carskiego Wielicz. Kalumniującym, który Waszmość Panom *copiatim ad praesentandum* jest gotowy.“

Słuszność nakazywała reprezentować nie kopią lecz oryginał.

W rękopisie pod tytułem: *Dyaryusz Sejmu Extraordynaryjnego dwuniedzielnego*, złożonego przez N. Króla Augusta II w Warszawie A. D. 1712 w kwietniu, powiedziano jest:

„Poseł Braclawski nie chcąc wczasu i czasu Rzeczypospolitej zabierać, prosił o rekwizycją rzeźwą Carowi Jego Mości, aby *restituat* braci naszych w jassyr pobranych i IMć Księdza Zabokrzyckiego, w niewolę wziętego.“

Widzimy z jaką usilnością starano się o uwolnienie biskupa Zabokrzyckiego. Czy zarzut czyniony mu przez Moskwę był prawdziwy, trudno dziś dociec. *Propter odium religionis* jako unitę go uwięziono i w niewoli umorzono, jak powiada Stebelski, to jest trzymano w niej tak długo aż umarł, ale nie morzono głodem, jak gdzieś czytaliśmy w autorze nierozumiejącym starodawnego sposobu wyrażania się. Nie wypuszczono też jeńców polskich i jeszcze Karól Chojecki, konfederat barski, spotykał na Syberyi starców, co za Stanisława Leszczyńskiego dostali się do niewoli.

Zabokrzyckiego bractwo cerkiewne w Łucku, schizmie sprzyjające, pojmowało i wydało w ręce Moskali. Jak niejeden biskup unicki, zacząwszy od Pocięja aż do Kalińskiego i Kuziemskiego, był on wdowcem. Miał córkę jedną, matkę siedmiorga dzieci.

KRONIKA.

Poznań. (Nominacye. — Zmiany w posadach duchownych. — † Ks Leopold Sobieski.)

Najprzewielebniejszy Arcypasterz zamianował oficyałem i wikaryuszem jeneralnym w Poznaniu Najprzew. ks. Biskupa Likowskiego, w Gnieźnie ks. Józefa Simona, proboszcza inowrocławskiego, który równocześnie otrzymał wakującą kanonią rządowej prezenty przy archikatedrze gnieźnieńskiej. Nadto mianowani zostali kanonikami metropolitalnymi w Poznaniu: ks. Kazimirz Szoldrski, dotychczasowy penitencyarz i kaznodzieja katedralny i ks. dr. Kubowicz, pleban w Czerminie.

W archidiecezyi gnieźnieńskiej następujące w ostatnich czasach zasły zmiany w posadach duchownych: Ks. Poturalski, pleban przy kościele św. Mi-

chała w Gnieźnie otrzymał w tymczasową komendę parafią Strzyżewo kościelne; ks. Gałęcki, pleban w Jankowie zaleśnym otrzymał 8 października r. z. instytucją kanon. na plebanią w Sławnie; ks. pleban Wadzyński z Broniszewic otrzymał komendę na beneficya w Dusznie i Kruchowie; ks. Piotrowski, pleban w Szemborowie otrzymał komendę nad parafią Skarboszewo; ks. prob. Jagielski w Raszkowie komendę nad plebanią w Skrzebowie; ks. Has z Miasteczka komendę nad plebanią w Wysoce; ks. Sołtysiński prob. w Gnieźnie komendę nad plebanią w Kędzierzynie; ks. Łabędzki, wikar. w Trzemesznie otrzymał instytucją na probostwo w Wrześni; ks. Gabryel, prodziekan w Zabartowie otrzymał w komendę beneficyum w Runowie.

— Dnia 16 lutego zakończył życie ks. Leopold Sobieski, pleban w Trzcinicy, któregośmy jeszcze niedawno widzieli w pełni zdrowia i sił na misyi w Śremie. Urodz. 1842, wysł. 1870, w Trzcinicy od roku 1872. R † I † P.

Polskie dyecezye. (Księstwo Cieszyńskie. — Upadek Krzemieńca. — O katedrze w Przemyślu. — † Siostra Dębicka. — † Ks. Kmoch i Słowacy na Bukowinie. — Duchowni w podeszłych latach.)

Ci, co po śmierci ks. Śniegonia od razu forytowali ks. posła Świeżego na suffragana cieszyńskiego, agitowali potem w dziennikach niektórych za przyłączeniem księstwa Cieszyńskiego z przeważnie polską ludnością do dyecezyi krakowskiej, myśląc że to taka sprawa, jak oderwanie jakiejś gminy od jednego powiatu i przyłączenie do drugiego. Ale zapominali o jednej rzeczy, to jest, że do Ślązka historyczne prawo ma korona czoska. Rząd austriacki, który ma tyle kłopotów z Czechami, pewnie nie zechce sobie dla miłości Polaków przyczynić nowego, oddzielając kawał kraju, do którego Czesi mają pretensye, i gdzie nawet jest powien procent ludności czeskiej, od dyecezyi wrocławskiej. i przyłączając go do zamierzonego podobno arcybiskupstwa krakowskiego. Zapewne z naszego punktu widzenia byłaby rzecz pożądana, ale to *pium desiderium* jest niewykonalne a następstwem jego był adres duchowieństwa ślązkiego z komisaryatu cieszyńskiego (8 dekanatów), podpisany przez 106 księży i podany ks. biskupowi Koppowi przez ks. komisarza Findyńskiego z Frydka, ks. Zahradnika z Grodzca i ks. Kapinosa z Szonowa, najstanowcziej zastrzegający się z różnych powodów przeciwko myśli odrywania Cieszyńszczyzny od Wrocławia. Gdyby się było lepiej baczyło na stósunki istniejące na Ślązku, byłoby się nie podnosiło napróżno projektu, który tylko doprowadził do anti-polskiej po prostu demonstracyi. Zresztą pomysły tylko, coby było, gdyby się komu zachciało np. księstwa Zatorskie i Oświęcimskie, nie gdyś niezaprzeczenie część Ślązka, odłączyć od biskupstwa krakowskiego a skojarzyć z wrocławskim? Lepiej daleko niż poruszanie sprawy moralnie niemożliwej, byłoby podnieść i propagować myśl utworzenia zupełnie odrębnego biskupstwa w Cieszynie z pasterzem Polakiem.

— Któż nie słyszał o Krzemieńcu, w którym sławne liceum Czackiego najpierwszą młodzież kraju niegdyś gromadziło? O upadku tego miasta, zwanego dawniej Atenami wołyńskimi, tak pisze Gustaw Olizar († 1865) w swoich pamiętnikach w b. r. wydanych:

„Mury i kościół pojezuicki, fundacyi książąt Wiśniowieckich, w których niedawno cnota i gorliwość wielkiego męża założyły przybytek naukowy dla wielkiej części kraju, dzisiaj wybielone, żelazem z wierzchu pokryte czy okute

i gasieniczą zieloną farbą pomalowane, gnieźdzą w sobie roje popowiczów, którzy seminaryum schizmatyckie przemocą w nich założyli! Kościół Franciszkanów, fundacy królowej Bony, równo jest dzisiaj przytułkiem kilku puszczyków i popa z dyakiem, mających na odgłos grabieżnej religii swojej do dwudziestu dzwonów z kilku katolickich dzwonnice zdjętych! A ten skromny i piękny kościół niegdyś OO. Reformatów z kamienną galeryą i takąż kolosalną statua św. Franciszka w dziedzińcu, oddany OO. Bazylianom w zamian ich murów, oddzielonych dla powiększenia gimnazyalnych zakładów: ten kościół dziś jeszcze do tych pseudo-Bazylianów należy, których ubiór i słowiański język ten sam, lecz serce i wiara na stronę wrogów św. Rzymskiego Kościoła już od lat kilku przeszły za przekupstwem i zdradą wyższego ich duchowieństwa! Tak więc trzy kościoły i milionowe gmachy, pobożnością przodków naszych wzniesione, dotychczas utrzymywane, oddane są na użytek kilkuset dyzunitów, kiedy około 8000 katolików krzemienieckiej parafii muszą w najętej chacie, ledwo kilkadziesiąt osób pomieścić mogącej, Bogu ojców swoich, prawdziwie krwawą i łzawą ofiarę odprawować!“

Powyższy opis opłakany skreślony był w lat 11 po zamknięciu liceum. Dzisiaj stan jeszcze smutniejszy. Gdzie tyle było kościołów katolickich, hojnością naszych przodków wzniesionych, nie oddano katolikom ani jednego, tylko pozwolono w końcu na zbudowanie całkiem nowej nieokazałej świątyni, poświęconej r. 1854. Parafia krzemieniecka podług rubrycelli na rok 1890 liczyła dusz tylko 2462. Kiedy XX. Reformaci ustępowali z Krzemieńca do Dederkał, gdzie także od tamtego roku już ich nie ma, i zwyczajem powszechnym wychodzili pieszo z krzyżem, wszystek lud ze łzami z niezwyčajnem uniesieniem ich wyprowadzał. Było wtedy wyrażenie publiczne uczucia religijnego w Krzemieńcu niepospolite, wszystkich przejmujące (*Rozmowy o Polskiej Koronie* E. Heleniusza, tom I str. 358).

Jak się czasy zmieniają! W Krzemienieckiej szkole około r. 1824, a zatem jeszcze nie 70 lat temu, uczył rosyjskiego języka pop prawosławny Cichocki, zapewne z dawnych unitów pochodzący, a uczył w języku polskim. W wierszach rosyjskich, których się uczono na pamięć, była i *Oda* do Kutuzowa, pogromcy Francuzów. W niej kazał Cichocki opuszczać ustęp, potwarzający wojsko polskie, i tłumaczył się przed młodzieżą: „nie godzi się, abyśmy sami na siebie mówili rzeczy brzydkie i niesprawiedliwe; przecież *my* tu wszyscy Polacy“ (*Krzemieńce*, przygody i wspomnienia studenta pierwszej klasy, przez Walentego Spektatora, Kraków 1873, str. 144). Duchowny więc prawosławny czuł się wówczas Polakiem, a dziś od księży katolickich wymagają, aby się po moskiewsku w kościele modlili i śpiewali, a jeżeli się to nie dzieje (z wyjątkiem niektórych kościołów koło Mińska), wyłączna w tem zasługa Piusa IX, który tego zakazał.

W XVII wieku polscy panowie cerkwie schizmatyckie, ale bądź co bądź chrześcijańskie przecież, na Ukrainie żydom puszczały warękę. Można by o tem wątpić, gdyby tylko wrogowie nasi o tem donosili. Ale jest świadek bezstronny, co podał wiadomość o tej niegodnej sprawie szlachty, która połączona z innemi nadużyciami, takie klęski na kraj nasz sprowadziła. Ks. Jan Tomasz Józefowicz, Ormianin, ale łaciński kanonik lwowski († 1728) w swojej kronice, której część Piwocki w lichem tłumaczeniu polskim ogłosił (Lwów 1854, str. 83) tak się o tym opłakany fakcie wyraża:

Słyszałem sam od kilku sędziwych i świadomych rzeczy rodaków, że w owych stronach swawolne panowanie Polaków do tego stopnia doszło, że nawet kościoły chrześcijańskie żydom zaprzędawano. Kapłan bowiem Kozaków, pospolicie popem zwany, nie mógł ani św. Sakramentów udzielać ani żadnych obrzędów w cerkwi swojej dla parafian odprawiać, dopóki wprzód żydowi, mającemu klucze od cerkwi w swym ręku, ustanowionego od pana podatku nie zapłacił. A wszystko to z jakim nadużyciem i hańbą dla wiary chrześcijańskiej się działo, niechaj osądzi prawowierna potomność.

Smutne to są i wstydem przejmujące wspomnienia. Dzisiaj za to Moskwa nas ze kościoły żydom przedaje, jak się to stało w r. z. w Anopolu na Wołyniu, gdzie żydzi na licytacyi kaplicę katolicką na rozebranie kupili. Tak było i w innych miejscach.

— Na ostatniem posiedzeniu sekcji centralnej komisji konserwatorskiej w Wiedniu podało ministerstwo wyznań i oświecenia do wiadomości komisji, iż z funduszków państwa niepodobna łożyć znacznych nakładów, którychby wymagało odnowienie kościoła pojezuickiego w Przemyślu, wskazanego na rozebranie. Ministerstwo oznajmiło zarazem, że zburzenia kościoła w takim jedynie razie możnaby zaniechać, gdyby lokalne czynniki objawiły gotowość poniesienia kosztów restauracyi świątyni.

Komisya centralna przyjęła ten komunikat ministeryalny do wiadomości i nie odstępując od wyrażonej poprzednio swęj opinii o znacznej wartości budowy jako zabytku sztuki, postanowiło upraszać ministerstwo, aby zupełne zburzenie kościoła przynajmniej odroczone zostało. Może tymczasem zbudzą się do działania owe „lokalne czynniki“ i nie dozwolą zginąć zagrożonemu gmachowi, o którego historii *Przegląd* pisał w r. z. str. 373.

— W Pradze Czeskiej umarła 10 stycznia r. b. M. Serafina hr. Dębicka, ur. 1834 r. w Liplesie w Galicyi. Siostra jęj młodsza, M. Aloizya, jest przełożoną Panien Angielskich (Virgines Anglicanae), zgromadzenia w Polsce nieznanego, na Małej Stronie także w Pradze.

— W grudniu r. z. umarł na Bukowinie, w kolonii niemieckiej Karlsberg (w górach, koło Radowiec i klasztoru schizmatyckiego Putna), ks. Maciej Kmoch, niegdys katecheta w Czerniowcach, późnięj proboszcz w Pojana Mikuli, zaludnionej przez Słowaków, dawno tu sprowadzonych. Pod wpływem księży polskich lud ten, mający język do naszego bardzo zbliżony, spolszczył się o tyle, że się po polsku modli i śpiewa w kościele, i dziwne robi wrażenie daleko na Bukowinie, aż w okolicy Suczawy, widzieć karpackie gnie góralskie i słyszeć pięknie śpiewane polskie pieśni. Ponieważ w Pojana Mikuli ze wzrostem ludności za ciasno się zrobiło Słowakom, więc część ich emigrowała do osady Dunavec koło Berezyny (Augustendorf) w parafii Stara Huta, także na Bukowinie, ale bliżęj Czerniowiec.

Ks. Kmoch, kapłan bardzo zacny i pobożny, dostał lekkiego obłędu umysłowego, dla którego zrzekł się parafii i przed 13 laty osiadł w swęj wsi ojczystęj Karlsbergu, gdzie plebanem jest ks. Józef Raszke, rodem z Prus Zachodnich, niegdys Reformata, późnięj proboszcz missyjny w Kalafacie, w Multanach. Tu ks. Kmoch zamieszkał w swajem patrimonium, chałupce przy drodze, od której okna deskami były pozabijane, otoczony księgami, a Mszą świętą odprawiał w kapliczce małeńkiej, podle drogi stojącej. Przykro było patrzeć na jego opuszczenie, na które nie było rady, i ubóstwo, a przykrzjęj jeszcze na obłęd, prześladowający kapłana zkadinał szanownego i ukształconego. Przypominał on w niejednej rzeczy naszego śp. ks. Gołasia, znanego nieje-

dnemu z czytelników naszych, ale był w ogólności rozsądniejszy od niego. Własność swoją, 5 morgów austryackich, to jest 10 pruskich, zapisał OO. Jezuitom w Czerniowcach. Umarł nagle, licząc lat 62. R † I † P.

— Ks. Ruchniewicz, do r. 1869 proboszcz w Barłożnie koło Nowego, o którego 75letniej jubilejczy kapłańskiej wspomnieliśmy, przewyższony był w Polsce przez jednego tylko ormiańskiego arcybiskupa, ks. Samuela Cyryla Stefanowicza, który był kapłanem przez lat 80. Urodzony w r. 1755, święcony był 5 sierpnia r. 1778 przez biskupa Tumanowicza,*) umarł zaś r. 1858. O tym świątobliwym Pasterzu, nie dla samj tylko długowieczności godnym pamięci, przechowało się mnóstwo anegdot. Między innymi opowiadają, że za bytności jednego z cesarzów austryackich we Lwowie, pytano go, wiele lat sobie liczy. — „Urodziłem się, kiedy was tu jeszcze nie było“, taka miała być odpowiedź starszka, pamiętającego czasy Augusta III. Po niemiecku nie umiał, za to znał dobrze język włoski, jako wychowaniec lwowskich Teatynów, Włochów, których pamięć teraz jedynie nazwa ulicy, obok ich dawnego klasztoru idącej, przypomina. Czerwonym klasztorem zowie lud ich niegdyś siedzibę, choć gmach ani czerwony teraz ani klasztor, tylko koszary artyleryjskie.

RZYM. († Ks. kardynał Manning, † ks. kardynał Mermillod, † ks. Mgr. Boccali. — Misyonarze — Grobowiec Piusa IX i dobroczyńcy polscy. — 50letnia rocznica cudownego nawrócenia się ks. Ratisbonne.)

Kolegium Kardynalskie a z niem i cały Kościół wielką poniósł stratę w ostatnim czasie przez śmierć trzech członków, zaliczanych do najznakomitszych i wielce zasłużonych: ks. kardynała Manninga, arcyb. westminster-skiego, ks. kardynała Mermilloda († 23 lutego), biskupa dawniej genewskiego w końcu lozańskiego i ks. Mgr. Boccali († 13 lutego), który od roku mianowany był Kardynałem in petto, i najzaufanyszyn był przyjacielem Papieża Leona XIII.

— Z Towarzystwa katolickiego nauczania, mającego swą siedzibę w Rzymie, na Borgo Vecchio 165, wyjechało w dzień Bożego Narodzenia w nocy na missyą do Assam w Indyach Wschodnich trzech Ojców i jeden brat laik. Między kapłanami jest jeden Górnoślązak O. Augustyn Kapicki z Raciborza. Razem z nimi ruszyły w drogę także do Assam trzy siostry z Towarzystwa nauczania katolickiego, z domu macierzystego w Tivoli, wszystkie Niemki (jedna z pod Kluczborka na Ślązku).

— Jak wiadomo, został Pius IX na własne życzenie pochowany w kościele św. Wawrzyńca za murami. Wdzięczność narodów katolickich wznosi dla wielkiego Papieża wspaniałe grobowiec, jeszcze nie ukończony. W sprawozdaniu illustrowanem o artystycznych wielkiej ceny pracach dokonywanych w rzezonj bazylice z okoliczności owego grobowca (*Le sèpulcre du S. P. Pie IX dans la basilique de S. Laurent hors les murs de Rome*, Milan 1891, in 4° str. 47) znajdujemy następane imiona dobroczyńców polskich, którzy nakładem swym przyczynili się do uświetnienia grobowca niezapomnianego nigdy przyjaciela i obrońcy Polski: ks. kardynał Dunajewski (herb Sas, z dewizą: *Sursum corda*); ks. Arcybiskup warszawski; ks. Arcybiskup lwowski (herb Dąbrowa); rodzina pp. Chościaków Popielów z Krakowa;

*) *Mowa* miana w czasie jego pogrzebu przez ks. Kajetana Kajetanowicza, wówczas kanclerza konsystorskiego, teraz proboszcza Kapituły orm. infułata i jubilatą (Lwów 1859). Także *Przegląd Poznański* 1858, tom 26 str. 413.

kardynał Włodzimierz Czacki; Zygmunt Krasiński, poeta (? chyba rodzina dla uczczenia jego pamięci); hr. Hektor Kwilecki z Kwileza; kardynał hr. Mieczysław Ledóchowski; hr. Adamowa Potocka z Krzeszowic; hr. Adam Potocki z Ciężkowic (sic, ale pomyłka wyraźna, bo w Ciężkowicach nie ma Potockich); hr. Edward Raczyński z Rogalina; księstwo Radziwiłłowie, Konstanty i Ludwika, z Litwy, zapewne z Połoneczki. Dokończenie robót wymaga jeszcze dalszych funduszków, które zbiera komitet wykonawczy w Bononii. Składki przyjmuje znany jego w całym katolickim świecie prezydent: hr. Jan Acquaderni, Bologna, via Mazzini 94, albo w Niemczech księgiarnie: Pusteta w Ratisbonie i Herdera we Fryburgu badenijskim.

— D. 20 stycznia upłynęło lat 50 od cudownego nawrócenia się w Rzymie w kościele św. Andrzeja delle Fratte, bogatego i wykształconego żyda francuzkiego Alfonsa Ratisbonne. Od czasu nawrócenia się św. Pawła na drodze do Damaszku nie było w Kościele przykładu podobnego cudu. Tam P. Jezus, tu Matka Jego twardość żydowską na ziemię od razu powalili i pokonali. Ratisbonne ochrzczony stał się najgorliwszym katolikiem, podobnie jak jego wcześniej nawrócony uczony brat, ks. Teodor. Sam także zapragnął prędko poświęcić się zupełnie Bogu i wstąpił do OO. Jezuitów, którzy dla niego uczynili rzadki wyjątek, gdyż nie wolno im przyjmować neofitów jakichbądź. W dyaryuszu Wielewickiego czytamy, że 4 sierpnia 1596 u św. Barbary w Krakowie przypuszczony był do professyi czterech ślubów sławny Jezuita, Kasper Nogaj, Tatarzyn z urodzenia, jeden z pierwszych Jezuitów, którzy we Lwowie osiedli, przedtem w tenże mieście przez więcej jeszcze sławnego ks. Benedykta Herbesta S. J. do kapłaństwa sposobiony (ks. Załęski, *OO. Jezuitci we Lwowie*, Lwów 1880). Robi Wielewicki uwagę o tym Tatarze Jezuitcie: quia enim *ante* Congregationem quintam, in qua ex Judaeis et Saracenis (in quibus etiam Mahometani ac Scythae continentur) prognati arcentur a nostra Religione, Societatem erat ingressus, ideo in eo lex praedicta locum *non* habuit. — Nie wytrwał przeciw ks. Ratisbonne u Jezuitów, a opuściwszy ich Zgromadzenie, oddał się cały założonemu przez siebie na podstawie reguły św. Augustyna żeńskiemu Zgromadzeniu *a sancta Maria de Sion*, poświęcającemu się wychowaniu żeńskiej płeć i pracy nad nawróceniem Izraela. Mnóstwo między zakonnicami jest żydówek chrzconych, i dziwnie wygląda widzieć osobę w stroju zakonnicy katolickiej z rysami twarzy hebrajskimi. Ale Kościół *etiam Judaicam perfidiam a Dei misericordia non repellit*, tylko się jój każe ukorzyć przed tym, co sam się nazwał Królem żydowskim. Siostry Syońskie mają ze 30 domów we wszystkich częściach świata. Dom macierzysty jest w Paryżu, ale centrum duchowne jest w Jerozolimie. W r. 1855 kupił ks. Ratisbonne zwaliska łuku zwanego *Ecce Homo*, pochodzącego niewątpliwie z rzymskich czasów,*) i wystawił obok wspaniały klasztor dla swoich zakonnice, naprzeciwko którego jest druga stacya drogi bolesnej dla tych, co ją obchodzą na miejscach, uświęconych stopami Zbawiciela. W Jerozolimie też zakończył życie 5 maja 1884 r. ks. Ratisbonne (ur. 1814 r. w Strassburgu) i pochowany jest na cmentarzu Ain-Karim, t. j. św. Jan w górach, miejscu urodzenia przesłańca Chrystusowego.

*) Widok tego łuku znaleźć można w dziele ks. Pelczara: *Ziemia święta i Islam*, większy i piękniejszy w *Tygodniku Ilustrowanym* z r. 1891 nr. 90.

Mogilki są na miłem wzniesieniu nad doliną terebintu, a grób nawróconego żyda, zasadzony nieśmiertelnikami, ocieniają cyprysy i tamariski. Kiedy przy Murze płaczu w Jeruzolimie Izrael nie przestaje rzewnymi łzami błagać o Mesyasa, który już przyszedł i przez braci swoich ukrzyżowany został (ks. Pelczar opisuje to jako świadek naoczny w swojej pielgrzymce do Ziemi świętej), córki narodu wybranego w szatach zakonnych katolickich i w Jeruzolimie i wszędzie, gdzie są, modlą się za swych braci zaślepionych, którzy płaczą nad materyalnym spustoszeniem Córki Syońskiej, ale nie chcą *agnita veritatis luce, quae Christus est, a suis tenebris erui*. Regułą przepisane jest w zgromadzeniu ks. Ratisbonna, że przy każdej Mszy konwentalnej zaraz po podniesieniu mniszki śpiewają trzykrotnie (solo i unisono w E moll, z cichem towarzyszeniem harmonium) przebłagalną modlitwę Zbawiciela z krzyża za niewdzięcznym narodem: *Pater, dimitte illis, non enim sciunt quid faciunt*. Głębokie wrażenie robi to codzienne echo Wielkopiątkowej modlitwy Kościoła, ktokolwiek miał sposobność je słyszeć.

W lutym r. 1866 sprowadził Siostry Syońskie do Jass tamtejszy wikaryusz apostolski, ks. biskup Józef Salandari, poznawszy je wprzód w Konstantynopolu. Teraz mają w Jassach dwa domy, a trzeci w Gałacu i sprawie katolickiej wielkie oddają usługi. Z czasem rozkrzewiły się i w Austrii, gdzie naprzód osiadły w Tryeście a potem w Wiedniu. Tu od dwóch lat mają pensyonat we własnym domu, w dzielnicy Neubau, naprzeciw kościoła parafialnego św. Ulryka. I tam i we wszystkich domach Zgromadzenia obchodzono uroczyscie półwiekową rocznicę cudownego nawrócenia się ks. Ratisbonne, obraz zaś Matki Bożej, zawieszony w kościele św. Andrzeja delle Fratte na miejscu cudu, został 17 stycznia r. b. z funduszu Kapituły watykańskiej uroczyscie ukoronowany.

Przypomnieć nie zawadzi, żeśmy na Litwie także mieli zgromadzenie żeńskie, założone przez wielkiego apostoła żydów, ks. Józefa Szczepana Turczynowicza († 1773), poświęcające się nawracaniu żydówek, t. zw. Siostry życia Maryi, zwykle nazywane Maryawitkami. Zatwierdzone przez Benedykta XIV, w r. 1820 miały 20 klasztorów, w których uczyły ubogie dziewczęta bezpłatnie. Część tych klasztorów zniósł car Mikołaj, resztę syn jego po powstaniu 1863 r. W r. 1885 jeszcze żyły 3 Maryawitki w Mohylewie białoruskim i 3 w Witebsku, wszystkie staruszki. Teraz chyba tuła się gdzieś ostatnie niedobitki w jakim innym klasztorze żeńskim.

Austria-Węgry. († Ks. Maciej Robitsch. — Prymas węgierski ks. Klaudyusz Vaszary i fundacye ks. biskupa Roskovanyi. — Biskupstwo unickie w Krizevacu w Chorwacyi. — Madziaryzowanie innych plemion mieszkających w Węgrzech. — † Błazej Hanf. — † Hr. Marya Kálnoky.)

Dnia 20 stycznia r. b. umarł w Hradcu styryjskim w 90 roku życia a 67 kapłaństwa b. profesor historii kościelnej i prawa kanonicznego w tamtejszym uniwersytecie, ks. Maciej Robitsch, autor używanej w szkołach galicyjskich *Historji Kościoła Chrystusowego*, tłumaczonej przez ks. dziekana Jachimowskiego z Koropca.

— W niedzielę 7 lutego konsekracją biskupią otrzymał nowy prymas węgierski, ks. Klaudyusz Vaszary, z zakonu OO. Benedyktynów, ur. 12 lutego 1832 r. w Keszthely. Świętego obrzędu dokonał nuncyusz wiedeński, arcyb. Galimberti, w asystencyi biskupów sufraganów: Boltizara i Palasthego,

nie w katedrze, ale w kaplicy pałacowej, bo nowy prymas chorowity, zimna nie znosi.

Ks. Vaszary jest 76 z rzędu prymasem węgierskim, licząc od pierwszego Astrika, inaczej Anastazym zwanego, który św. Szczepanowi królowi z Rzymu przywiózł królewską koronę i przywileje apostolskiego króla. Ten Astrik był pierwszym opatem klasztoru benedyktyńskiego na słynnej górze św. Marcina koło Raab. Opactwo to jest teraz prałaturą *nullius*, a archi-abbas świętomarciński ma zwierzchnictwo nad trzema innymi opactwami benedyktyńskimi we Węgrzech, podobnie jak niegdyś arcy-opat tyniecki nad polskimi. Benedyktyńscy węgiercy, ześwieczeni niestety zupełnie tak jak austriacy (wyjawszy klasztor Emaus w Pradze, należący do kongregacji reformowanej beurońskiej), mają inkorporowanych parafii 22 z 22,100 duszami. Następca Astrika po 900 latach, tak jak jego poprzednik, wstąpił na stolicę prymacyalną, i to przeciwko wszelkiemu spodziewaniu, bo opinia liberalna wskazywała na arcybiskupa jagierskiego, ks. Samassę, jako przyszłego prymasa. Trzeba jednak przyznać, że ks. Samassa postąpił zaenie, bo skoro tylko ogłoszona była nominacja ks. Vaszarego, jeden z pierwszych listem publicznym złożył mu życzenia i powitał jako głowę Kościoła węgierskiego.

Nigdzie zapewne w świecie nie ma biskupów tak uposażonych jak w Węgrzech, i nigdzie też nie łożą biskupi takich kolosalnych sum na cele religijne i szkolne jak za Karpatami. Wyliczymy dla przykładu fundacje porobione przez ks. Augustyna Roskovany, z Nitry, jednego z uboższych biskupów węgierskich. R. 1876 złożył 500,000 zlr. jako fundusz wieczysty na zapomogi dla ubogich plebanów, wikarych i nauczycieli swęj dyecezyi. W r. 1881 dodał do téj kwoty 200,000 zlr. jako relutum za *jura stolue* w ubogich parafiach, a w r. b. z okoliczności 40letniej rocznicy rządów biskupich złożył nowych 200,000. R. 1878 jako mąż uczony bardzo i miłujący nauki kosztem 156,000 zlr. wystawił dyecezalną bibliotekę, liczącą już 40,000 tomów. R. 1881 dał 2000 dukatów na podniesienie czci Matki Bożej, r. 1882 zaś 20.000 zlr. na budowę obozu barakowego dla honwedów (obrony krajowej) swojej dyecezyi. R. 1884 wznosił za 84,000 zlr. małe seminaryum, r. 1888 przytułek dla ubogich za 60,000 zlr. Nadto na utrzymanie VII i VIII klasy przy miejscowem gimnazyum wyliczył 50,000 zlr. W dobrach Prymasa inwentarz zrobiony po śmierci kardynała Simora wykazywał 1816 wołów, 37,793 owiec, 400 koni, 482 krów i 1328 wieprzy. Może to dać pojęcie o rozległości majątków Prymasa.

Ks. Vaszary całe swoje niemal życie przepędził na katedrze profesorskiej jako nauczyciel i dyrektor gimnazyalny. Wydał Plutarcha węgierskiego oraz historią powszechną w tymże języku i ogłosił wiele artykułów różnej treści po czasopismach. W r. 1885 wybrany został arcyopatem na Górze św. Marcina, i na tem stanowisku dał dowód, że jest równie zdolnym administratorem, jak był znakomitym nauczycielem. Wiele łożył na cele ogólnej użyteczności, ale smutno przytoczyć, co o nim także donoszą, że nakładem 60,000 zlr. założył dom zakonny żeński wraz z ochronką dla małych dzieci w Szent Joán, jedynej chorwackiej parafii, należącej do patronatu benedyktyńskiego, a to celem dokończenia jej madziaryzacyi. Już to Madziar żaden nie zna litości w assimilowaniu innych narodów, trudno jednak powiedzieć, aby to było w duchu i wedle myśli Kościoła. U nas tylko jeden Kołłątaj

z kapłanów miał odwagę napisać, że rząd polski powinien języki nie słowiańskie wyteplić lub przynajmniej do tego przyprowadzić stanu, żeby każdy mówił po polsku z potrzeby, związku z rządem. Na drugie można się zgodzić, na pierwsze nigdy, ale jaki był ksiądz, taka jego rada. Może mądra ale nie chrześcijańska (*Stan oświecenia w Polsce*, tom I str. 33).

Między poprzednikami ks. Vaszarego na stolicy ostrzyhomskiej, był Piastowicz jeden, Bolesław, słażki książę na Toszku, 1297 kanonik wrocławski, od 1321 arcybiskup ostrzyhomski, † 1329. Babką jego (matką ojca) była Eufemia, córka wielkopolskiego księcia Władysława Odonicza (Grotefend, *Stammtafeln der schlesischen Fürsten*, Wrocław 1889).

Dłużej niż wiek cały był Gran w ręku tureckim. Jan Sobieski po walnej bitwie pod Parkanami (miasteczko naprzeciw, z drugiej strony Dunaju) zajął go 21 października 1683, a pisząc do żony „w samem Strigonium“, temi słowy zdaje sprawę o stolicy duchownej Węgier (*Listy do Maryi Kazimiry*, wyd. Helcla, Kraków 1860, w Bibl. Ord. Myszkowskięj str. 414):

Jest to forteca najprzedsniejsza całego Królestwa Węgierskiego, arcybiskupatwo, zamek wielki barzo na górze wysokięj i skale, miasto zaś na dole, do koła zamku. Było w ręku Turków lat 140. minęło w Augustcie. Tu wszystek stek ludzi rycerskich i pogranicznych, i niby Kudak kiedyś nasz polski, około którego bywały ustawiczne bitwy, tak, że gdyby ścisnął gausć tój tu ziemi, toby krew z niej wysiknęła. . . Kościół, w meczet obrócony, jest założona św. Wojciecha, który tam chrzcił króla Stefana, pierwszego chrześcianina.

W innym liście, z 30 października, król powiada (str. 417):

Jest kilka *raritytes* barzo pięknych w tem Strigonium. Naprzód, że ta góra wszystka, na której stoi zamek, jest z samych tylko marmurów różnych kolorów, mianowicie takich czerwonych, jakie są na zamku w Krakowie, w kaplicach. Druga, że z teje góry nie wiedzieć wiele ciecze źródła wody ciepłej, tak że w sadzawkach tój wody żaby w dzień św. Szymona i Judy wrzeszczały *re re re*, jako u nas w maju. Kaplica zaś na zamku wszystka marmurowa, z której poganie meczet sobie byli zrobili, a myśmy w dzień tychże śś. apostołów z mszą św. i *Te Deum laudamus*, pierwszy raz po stu czterdziestu lat zaśpiewali.

Et haec meminisse juvabit, że polską krwią z jarzma pohańców stolica prymasów węgierskich została wyzwolona. Możemy powtórzyć z Wirgilim: *quae regio in terris nostri non plena laboris?* Jedyny znak pamięci od Węgrów mieliśmy w tem, że relikwii św. Wojciecha dla bazyliki ostrzyhomskiej za kardynała Scitowskiego nie w Pradze ale w Gnieźnie szukali...

— W grudniu r. z. obsadzone zostało między innymi także biskupstwo unickie w Krizevacu (Kreutz) w Chorwacyi, na które zamianowany został ks. Juliusz Drohobycki, z dyecezyi unickięd ruskięd Mukaczowskięd w północnych Węgrzech. Ta dyecezya Krizevacka, zależąca od metropolii łacińskięd w Zagrzebiu, obejmuje tylko 22 parafii, z których 3 w Dalmacyi, 4 w Węgrzech południowych, 10 w Chorwacyi, 5 w Syrmii, a dusz liczy około 18,000. Początek jej taki, że z końcem XVI wieku przybyło z Bośni do Chorwacyi wiele Bośniaków, którzy ze swym archimandrytą Symeonem Vrataniem przyjęli unią. Paweł V mianował r. 1611 Vratana biskupem w Świdniku. Kanoniczna erekcyja biskupstwa przeniesionego później ze Świdnika do Krizevacu, nastąpiła r. 1776. Przy końcu wieku XVIII osiedliło się trochę Rusinów z dyecezyi mukaczowskięd w komitacie Baeska. Początkowo należeli oni do jurysdykcyi arcybiskupa łacińskiego w Kaloczy, ale później przekazano ich do dyecezyi w Krizevacu. Dla tych Rusinów odbywają się kazania po rusku a zresztą w całej dyecezyi po chorwacku (*Języki liturgiczne: słowiański,*

rumuński i ormiański w obrębie monarchii austriackiej przez ks. Tomasza Dąbrowskiego, Stanisławów 1882).

— Madziarzy są mistrzami w madziaryzowaniu innych plemion swego kraju, tak że sztuki wynaradawiania mogliby się u nich jeszcze uczyć inni, których uważamy za biegłych w tem niechrześcijańskim rzemiośle. Wszakże nawet sieroty słowackie rząd wysłała na wychowanie do czysto madziarskich okolic, aby języka ojczystego zupełnie zapomniały. Trudno się potem dziwić, gdy ta zapamiętałość pcha Słowian węgierskich w objęcia rosyjskiego panslawizmu, do którego najbardziej pochopnymi okazuje się odłam protestanckich Słowaków w północnych Węgrzech. Najsmutniejsza rzecz, że zaciekle szowinizm narodowy, rodmuchiwany ciągle przez dziennikarstwo masońsko-żydowskie bez wiary, z powodzeniem wdziera się nawet do kościołów katolickich, które nie powinny być dostępne dla politycznych eksperymentów. W stolicy królestwa, Budapeszcie, odbyła się konferencya proboszczów pod przewodnictwem dziekana, Michała Bogisicza, która wypracowała wniosek do władzy dyecezalnej, aby odtąd we wszystkich kościołach Budapesztu śpiew, kazania i modlitwy z ludem odprawiane były po madziarsku. Żądanie to zatwierdził z małemi zmianami jeneralny wikaryusz archidyecezyi strygońskiej *sede vacante* biskup Szczepan Majer i zawiadomił o tem budapeszteńskiego starszego burmistrza (!) Ratha. Wyjętych jest tylko kilka kościołów w Budzie (Ofen), do których należący wierni tylko po niemiecku rozumieją, w tym celu ażeby nie chodzili do zborów protestanckich albo domów modlitwy innych wyznań, gdzie nabożeństwo nie po madziarsku się odbywa. Nowy porządek miał być zaprowadzony z Nowym Rokiem bieżącym. Ks. dziekan i opat Bogisiez otrzymał polecenie, ażeby uważał na życzenia wiernych i w razie danym nowe wnioski, celem dalszego rozszerzenia madziaryzacyi, wikaryatowi areybiskupiemu przedłożył. Jest on jednym z największych zagorzalców narodowych w Kościele węgierskim. Dla zrozumienia rzeczy trzeba wiedzieć, że nawet podług oficjalnej statystyki, zaliczając i żydów do Madziarów (na gwałt oni swoje nazwiska na węgierskie przekształcają, kosztuje to tylko 50 centów za stempel do podania, nie więcej), nie ma w Węgrzech Madziarów więcej jak 48°/_o. Resztę tworzą Niemcy, Słowianie i Wołochy. Mało kto domyśla się, że w północnych Węgrzech, na samej granicy Galicyi, znajduje się ludność polska, mówiąca tym samym językiem co po drugiej stronie gór, różna od słowackiej. Tak n. p. cała okolica znanego odwiedzającym Szczawnice Czerwonego Klasztoru nad Dunajem jest polska. Niegdyś Spiż polski należał do dyecezyi krakowskiej i miał kapłanów polskich. Po oderwaniu go do Węgier założyła Marya Teresa nowe biskupstwo spizkie ze stolicą na górze nad miasteczkiem Podhradz (Kirchdrauf). Do niego przyłączono i polskie posiadłości. Księża polscy pomału wymarli, dzisiaj wszędzie są Słowacy, lud modli się ze słowackich ksiązek, słucha słowackich kazań, ale mówi dotychczas po polsku. Był czas, że do szkół pijarskich w Podolińcu na Spiżu uczęszczało mnóstwo młodzieży polskiej z Galicyi. Tam się też kształcił Stanisław Konarski.

— Dnia 2 stycznia r. b. zeszedł ze świata jeden z najznakomitszych austriackich ornitologów, O. Błażej Hanf, jubilat, proboszcz z Maria Hof w Styryi, Benedyktyn, należący do opactwa St Lambrecht. Po wyświęceniu r. 1832 posłany był jako młody zakonnik na wikarego do Maria Hof, pa-

rafi położonej bardzo wysoko. Od dzieciństwa w ptakach rozmiłowany, tu mógł je doskonale śledzić. Miał tam na wysokości 2300 stóp duży staw, na kilkanaście morgów, którego brzegi sitowie zarasta. Tam kazał sobie postawić budkę z desek i przyglądał się ptakom swojskim i przelotnym, szukającym żeru lub pijącym. Niejednego rzadkiego ptaka ubił nad tym stawem a miał taką biegłość w wypychaniu, że mu mało kto w tem dorównał. Z 500 rodzajów ptaków, spotykanych w Europie, O. Błażej nie mniej jak 300 miał w swoim zbiorze, który był jedyny w swoim rodzaju, bo ptaki malowniczo rozmieszczał na pniach wielogałęzistych, a obok nich ich gniazda z jajami. Tak był zapalony do swęj nauki, że gdy go na pewien czas przeniesiono do innej stacyi, o kilka godzin od Maria Hof, nie żał mu było dalekiej drogi a od czasu do czasu musiał odwiedzić swój staw ukochany. Raz przy wypychaniu łabędzia zatrul się, bo ptak już przechodził w zgniliznę, i rok cały musiał w łóżku przeleżeć. Aby i wówczas nie był bezczynnym, wyglądał perspektywę, którą mógł dosięgać swego stawu, i obserwował przelot ptaków. O. Błażej pisał także o ornitologii a między innymi wydał opis ptaków widywanych w Maria Hof, do czego zachęcił go Brehm. Niejeden sławny uczony bywał gościem u skromnego plebana, korzystał ze skarbów jego wiedzy i podziwiał jego zbiory. Szczęśliwy kapłan, który, nie zaniebując obowiązków swego stanu, ma taką niewinną passyę, bo ona umysł jego pożytecznie zajmuje i od niejednej pokuśy chroni. Dziwnem zdarzeniem brat O. Błażeja, O. Wincenty, także kapłan i Benodyktyń, przez lat kilka profesor matematyki przy lyceum w Augsburgu, w dzień jeden po nim zeszedł ze świata, licząc lat 82.

— Dnia 2 lutego umarła w Riedenburgu koło Bregencyi hr. Marya Kálnoky, najmłodsza siostra ministra spraw zewnętrnych, ur. 1850 r., zakonnica w zgromadzeniu N. Serca Jez. i mistrzyni nowicyuszek.

Włochy. (Słoweńcy katolicy.)

W dycezyi północno-wschodnio włoskiej Udine mieszka kilkanaście tysięcy Słoweńców, których rząd chce koniecznie zwłoszyć. Jak dzieindziej, tak i tu kapłani są jedynymi obrońcami uciśnionego ludu i zaopatrują go w religijne książki słoweńskie, wydawane w Austrii przez towarzystwo św. Hermagora.

Belgia. (Nowe prawo przeciw hypnotyzowaniu.)

W sejmie belgijskim przyjęto następujące bardzo mądre prawo: § 1. Kto pokazuje publicznie osobę, którą albo sam albo kto inny zahypnotyzował, karany będzie więzieniem od dwóch tygodni aż do 6 miesięcy i grzywną od 26 aż do 1000 franków. § 2. Kto, nie będąc lekarzem, hypnotyzuje osobę, co nie skończyła lat 21, albo nie jest w całkowitem posiadaniu władz umysłowych, karany będzie więzieniem od dwóch tygodni aż do roku, i grzywną od 26 do 1000 franków, nawet w tym czasie, gdy hypnotyzowane indywiduum nie będzie publicznie pokazywane. W wypadkach zaś, gdzieby jeszcze zaszła okoliczność, ścigana również przez prawo, czuwające nad wykonywaniem praktyki lekarskiej, może być winny jeszcze i podług tego paragrafu karany. § 3. Więzieniem ma karany być, ktokolwiek w zamiarze oszukania lub wyrządzenia szkody hypnotyzowanej osobie każe podpisać jaki dokument, zawierający umowę, rozporządzenie, zobowiązanie, zwolnienie z czegoś albo oświadczenie. Tęj samęj karze ma podlegać, ktoby takiego doku-

mentu użył na swoją korzyść. § 4. W razie naruszenia niniejszego prawa, mają być zastosowane przepisy § 85 rozdziału VII w pierwszym tomie kodeksu karnego.

Na to powiedzieć można tylko: brawo, i wyrazić życzenie, aby we wszystkich krajach wydano prawa surowo karzące nadużycie manipulacji, która człowieka pozbawia używania jednego z najwyższych przywilejów człowieczeństwa, wolnej woli, i wydaje go na pastwę często ludzi bez czci i wiary.

Anglia. (Konwersya.)

W styczniu b. r. przeszedł na łono Kościoła w Brukseli hr. Jan Salis Soglio, ur. 1864, ordynat na Rockeby Castle w Irlandyi, sekretarz poselstwa angielskiego (dawniej przy ambasadzie angielskiej w Wiedniu), ożeniony od roku z hr. Heleną Caraman, córką księcia Eugeniusza de Chimay hrabiego de Caraman, stryjecznego brata księżnej Zuzanny Czartoryskiej Marcellowej.

Turcyja. (Kalendarz Gregoriański u Ormian i Rusinów)

Patryarcha cylicyjski ormiański Azarian, rezydujący w Carogrodzie, głowa swego narodu w Turcyi, o ile on jest katolicki, nie tylko pod względem religijnym ale i politycznym, przeprowadził swym wpływem na synodzie ormiańsko-katolickim, odbytym w Konstantynopolu na końcu czerweca 1891 r., że Ormianie katolicy postanowili przyjąć także nakoniec kalendarz gregoriański. Diecezye: Melitene, Angora i Brussa wprowadziły tę nowość już od 7 stycznia r. z. Po Epifanii nastąpił zaraz dzień 19 stycznia. Reforma ta odbyła się spokojnie, bez oporu.

Czy i Rusini w Galicyi przyjdą kiedy do tego przekonania, że trzymanie się starego kalendarza wyrządza narodowi ich własnemu największą szkodę pod względem ekonomicznym a nawet religijnym? W okolicach mieszanych święta obchodzi się podwójnie. strata czasu a przez to i zarobku mieszczana. W szkołach młodzież ma dwojakie wakacje: polskie i ruskie, i czasu marnuje się drogiego bez końca. Kiedy przypada w tygodniu święto łacińskie, n. p. Wniebowstąpienie albo Boże Ciało, Rusini orzą, robią w polu i *vice versa* i ludzie do tego samego Kościoła należący znieważają, choć bez moralnej winy, uroczystości drugiego obrządku, z którym mieszkają na jednej ziemi. Ale na wszystkie perswazyje słyszy się zawsze tę samą odpowiedź: nie możemy przyjąć nowego kalendarza, bo nie pozwala na to nasz święty obrządek, chociaż to nie prawda, bo co innego zupełnie obrządek a co innego kalendarz. Toć i Ormianie, turecy i azyatyccy, mają swój obrządek odrębny i w niczem nie odmieniony ani nie przystosowany do łacińskiego. Znow zaś Polacy w cesarstwie rosyjskiem stósują się do kalendarza dawnego. Ale na złą wolę nie ma lekarstwa. Rusinom chodzi o to, aby jak największą przepaść wykopać między sobą a Polakami, a w obec tego wszystkie inne względy na pożytek materialny lub duchowny narodu na bok ustąpić muszą. Powiedzieć Rusinowi: wprowadzić do waszych mszałów (za pozwoleniem oczywiście Stolicy Apostolskiej) choć niektórych wielkich Świętych katolickich z późniejszych czasów, jak było na Litwie i Białejrusi; przecież świętość Kościoła nie stanęła na św. Janie Damascenie, a św. Franciszek albo św. Teresa tak samo są świętymi dla unity jak dla łacinnika. — Nie można, nasz święty obrządek, nasza św. liturgia na to nie pozwalają! A św. Jozafat! Boże się zmiłuj! W łacińskich kościołach znajdzie się jego obrazy, ale nigdzie w cerkwiach unickich! Gdzie były, to je powyrzucano,

bo św Jozafat, to przyjaciel Polaków, zdrajca narodu ruskiego! Nawet pieśni na jego cześć umyślnie opuszczono w ostatniem wydaniu śpiewnika ruskiego. Czego Ruszini nie podciągają pod swój obrządek i nie nazywają świętem! Wszakże kilka lat temu osławiony Naumowicz, już po swęj opastazyi w kalendarzu Towarzystwa Kaczkowskiego, do którego z wiedzą biskupów jawnie należy wielka liczba kapłanów ruskich w Galicyi, drukował czuły wiersz do świętej Azbuki! Żeby to choć była cyrylica, którą tłóczono są księgi liturgiczne. Ale nie! To jest moskiewska grażdanka, którą rząd austriacki pozwolił zaprowadzić do książek szkolnych, ale jakby dla ironii drukuje stale po dziś dzień edykta urzędowe w *Gazecie lwowskiej* cyrylicą. *Risum teneatis...*

RÓŻNE WIADOMOŚCI.

W sprawie wina mszalnego otrzymujemy następujące pismo:

Dla niejednego z duchownych, a czytelników *Przeglądu* może nieobojętną będzie dowiedzieć się na pewno, że wina afrykańskie, rozsyłane u nas przez firmę *C. et H. Müller z Flape* we Westfalii, mogą być bezpiecznie użyte do Mszy św.

Wina te, wedle ogłoszeń p. Müllera, pochodzą z winnic i piwnic domu missyjnego, założonego w Algierji przez ks. kardynała Lavigerie. Ponieważ w sprawie tak ważnej, jak jest użycie wina do Mszy św., nie można być dosyć ostrożnym, prosidłem ks. dr. Kubowicza, który zna osobiście ks. kardynała Lavigerie, ażeby zechciał zasięgnąć pewnej wiadomości o firmie kupieckiej Müllera. Ks. dr. Kubowicz podjął się uprzejmie pośrednictwa i przesłał mi list z d. 23 stycznia, odebrany z macierzystego domu missyjnego, w którym jest oświadczenie ks. Leblond, przełożonego stacyi missyjnej:

że z zupełnem bezpieczeństwem sumienia można używać do Mszy św. wina p. Müllera;

że wina te rzeczywiście pochodzą z piwnic domu missyjnego;

że na całe Niemcy missyjonarze algierscy od sześciu lat powierzyli rozprzedaż tych win wyłącznie p. Müllerowi;

że bracia Müllerowie zasługują na zaufanie zupełne.

Z szacunkiem

X. Wartenberg.

List O. Leblond brzmi:

Société de N. D. de Missions d'Afrique
d'Alger. Maison mère

Maison Carrée (Algérie) le 23 Janvier 1892.

Monsieur le curé

Vous pouvez en toute sûreté de conscience accepter les vins de M. M. C. & H. Müller de Flape (Westphalie).

Les vins viennent directement de nos caves, et sont préparés sous nos yeux. Nous en avons confié la vente en Allemagne, avec représentation unique, depuis six années déjà à M. M. Müller frères, qui sont dignes de toute confiance et jouissent de la meilleure réputation.

Agréé, Monsieur le curé, mes très respectueuses salutations.

Lcblond.

Modlitwa „Memorare.“ Pomiędzy modlitwami do Najśw. Panny jest bardzo ulubiona modlitwa „Memorare“, skuteczna w chwili pokus przeciw czystości. Ogólnie uchodzi ona za modlitwę św. Bernarda, jak gdyby pochodziła od założyciela zakonu i nauczyciela Kościoła Bernarda św. To zdanie jest mylne; bo w obecnej formie pochodzi ona z wieku XVII, a powstanie swoje i uzupełnienie zawdzięcza pobożnemu kapłanowi Klaudyuszowi Bernardowi z Paryża. Bogobojny ten kapłan, nazywany zwykle „ubogim kapłanem“ albo ojcem Bernardem († w Paryżu 25 marca 1641), wywierał wielki wpływ nie tylko w Paryżu ale i w całej Francji swojemi kazaniami pokutnymi, ascezą i nadzwyczajną gorliwością w pracy około dusz zbawienia. Uważano go powszechnie za Świętego. On ułożył „Memorare“, którego myśli i pewne części były znane już w dawniejszych wiekach, sam je chętnie odmawiał i zalecał do odmawiania, a sam zapewniał, że dokonał z jej pomocą wiele bardzo uderzających nawróceń. Powoli zyskała ta modlitwa wielki rozgłos. Imię tego świętego kapłana i ascetyczne pobożne jego życie sprawiły zapewne, że „Memorare“ uważano za modlitwę św. Bernarda (Porównaj Wetzel i Welte *Lexik.* I p. 836. — Scherer *Exempel-Lexikon für Prediger* III t. S. 201). — Benedyktyn Palmer pisze w *Litter. Handv.* (1874): „Modlitwę Memorare przypisują czcigodnemu Claude Bernard, nazwanemu „biednym kapłanem“ († 25 marca 1641 w Paryżu), chociaż z pewnością można tylko powiedzieć, że przez niego została powszechnie rozszerzona.“ — Bo w rzeczy samej te same myśli znajdujemy w greckim *Canon paracleticus*: „Nikt nie uciekł się do twój dobroci, żeby rychło nie był znalazł miłosierdzia; nikt nie uciekł się pod opiekę twoją, o Pani niepokalana, żeby nie był znalazł wysłuchania prośby swojej“ (Hurter *Theol. dogm.* II n. 489). Autorstwo o b e c n e j m o d l i t w y M e m o r a r e przypisuje się francuzkiemu pobożnemu kapłanowi Klaudyuszowi Bernardowi, chociaż jej myśli dawniej już były znane.

Sprostowanie. Str. 136 jest mowa o fundacyi ormiańskiej w Stanisławowie 20 m s z ó w (sic), za dusze Manuga i Rozalii Huybabów, a nie mężów.

 Poszyt niniejszy jest ostatni w kwartale bieżącym. Prosimy o odnowienie przedpłaty na kwartał przyszły.

Redakcyja.