

KRZYŻ A MIECZ.

Pismo literacko-polityczne, wychodzące w Poznaniu co Poniedziałek. Cena kwartalna wynosi 1 tal. Przedpłat przyjmują wszystkie urzęda pocztowe. Główny debiut ma księgarnia W. Stefańskiego w Bazarze. — Korespondencye odbiera Redakcyja, plac Wilhelmowski Nr. 2.

N°. 4.

Dnia 28. Stycznia.

1850.

MILOŚĆ OJCZYZNY.

Żaden z was, przezaeni panowie, nie jest tak prosty, aby nie baczył ciężkiej i wielkiej niemocy tego naszego królestwa, i wewnętrznego a domowego jego zachwiania; abo żeby nie uczuł mocnego nieprzyjaciela, który na głowy nasze następuje i rozbojem straszliwym nam grozi. Byście domowe niemocy tego królestwa zleczyli, laćniejszaby na przychodnia obrona znaleźć się mogła. Ale jako się chory bronić ma, który na nogach swoich nie stoi? Leczyć prędzej tę chorą swoją matkę, tę miłą ojczyznę i rzeczpospolitę swoje.

PIOTRA SKARGI *Kazanie sejmowe.*

Są imiona święte, których nie godziłoby się inaczej wymawiać, jeno z pochyloną głową, jak przed mogiłą Kościuszki, jak przed szubienicą Zawiszy, jak przed krwią Konarskiego — a nadaremne używanie tych imion powinoby surowo prawem być karane, jak lekceważenie świętości.

Takiem imieniem jest Ojczyzna, takim imieniem jest Polska!

Polska! cóż to za tajemnicze a święte znaczenie tego wyrazu, ileż to uroku i uroczystości w tém jedném słowie, jakaż to moc czarodziejska w tym dźwięku — gdzież serce bratnie, co na ten głos nie zadrży, jak na widok Sakramentu.

Toż prawie świętokradztwem byłoby rozbierać znaczenie tych świętych imion, gdybyśmy do tego nie byli zmuszeni najwyższą koniecznością, to jest chęcią najgorętszą podzielenia się z całym narodem tą cześcią dla ojczyzny, i tą miłością dla niej, którą Bóg wlał w serca nasze.

Aby tego celu dopiąć, musimy koniecznie rzucić i rozwiązać pytanie, co to jest ojczyzna i co to jest miłość ojczyzny, a przedewszystkiem, co to jest miłość w ogólności.

Przebieżmy myślą wszystkie twory niemyślącej, niewiedzącej o sobie natury, od kropli wody, od niby martwego kamienia, od najlichszego mchu, od przykutęj do ziemi rośliny aż do człowieka wyłącznie; wszędzie tam widzimy skrytą jakąś siłę spójni, powinowactwa, wszędzie tam widzimy tajemny i tajemniczy jakiś ogień, rzecby można tęsknotę nieprzepartą, chylącą ku sobie twory jednogatunkowe. Jest to pociąg fizyczny, koniecznym przymiotem ziemi będący, jest to miłość czysto ziemska, miłość zmysłowa, miłość cielesna.

Na najwyższym szczeblu wszechstworzenia stoi człowiek, ów spójnik ziemi z niebem, połową duch, połową glina, jedną ręką objął ziemię, drugą wyciąga ku niebu w ciągłej a niewymownej tęsknocie.

Jako glina, ziemia, cięży do ziemi; jako duch chciałby w niebo wrócić, i jest jakoby ona truna Machometa między ziemią a niebem wisząca. Ziemia, z której wyszedł ciałem, rwie go do siebie pociągiem cielesnych powabów, których słodycz już mu znana; niebo zaś, jako ducha, jako swoje utracone dziecię, wabi go do siebie obietnicą rozkoszy nieznanych mu jeszcze, lub o których może tylko zapomniał i tajemnym, a jeno chrześcianinowi słyszalnym głosem sumienia.

I oto całe życie człowieka jest to walka tych dwóch różnorodnych sił, tych dwóch wprost przeciwnych pociągów, tych dwóch wzajem siebie nienawidzących miłości. Jest to owa walka szatana z aniołem, ziemi z niebem, a tak ziemia jak niebo, tak anioł jak szatan nigdy go nie odstępują, bo są w nim, w jego piersi, w jego duszy. Walka ta jest zaiste! bólem, więc życie musi być cierpieniem, a jednak stokroć nieszczęśliwy, kto téj walki nie toczył, albo wyszedł z niej ziemskim szczęśliwcem! W pierwszym razie jeszcze nie był człowiekiem, bo nie cierpiał, w drugim przestał już być człowiekiem, bo przestał cierpieć; umarł człowiek, zostało zwierzę.

Człowiek więc jest człowiekiem przez to tylko, że

walczy, że cierpi, a cierpi przez to, że kocha — kocha ziemię, jako ziemia — kocha niebo, jako duch. Im więcej kocha, tym mocniej cierpi, im więcej cierpi, tym mocniej kocha, więc cierpienie jest miłością, więc miłość jest cierpieniem, a cierpienie jest życiem, a więc życie jest miłością. Toż człowiek tyle tylko żyje ile kocha i jak kocha, tyle wart ile ukochał i jak ukochał. Im szczerzej, im duchowniej ukochał, tym bardziej do nieba się zbliżył. Miłość więc i jakoś tej miłości jest jedyną skalą człowieczeństwa. Każda miłość z natury swojej płodną jest: cielesna płodzi ciało, duchowa tworzy ducha; w cielesnej bezpłodność jest wyjątkiem, w duchowej i wyjątków nie ma. Jak jedna tak druga tworzy boleścią, ale przeklęta ta ziemia; co owocu nie daje, i przeklęty ten duch, co nie płodzi; bo nie cierpi, nie kocha, nie żyje.

Po człowieku idzie druga i ostatnia osoba, zbiorowa, dwoistą jak on natury, jedną połową sprzężoną z ziemskością, drugą połową w niebie zanurzona, a życiem jej przeszłość, obecność i przyszłość, a ciałem jej ziemia, kraj ziemi, a duszą jej chrześcianażująca się ciągle narodowość, to jest zwyczaj i obyczaj narodu, a imię tej istoty jest: ojczyzna.

Miłość więc ku ojczyźnie jest dwojaka: jedna odnosi się do ciała, do ziemi, i jest miłością ziemi i wszystkiego, co ta ziemia wydaje. Miłość to najniższa, bo czysto cielesna, taką miłość ma zwierzę i ptastwo, i owad i drzewo i roślina, taką miłość może mieć i poganin i bezbożnik, bo ona jest czysto cielesnym pociągiem, którego najwyższym szczęściem jest posiadanie, jest własność ziemi. Taką miłość ma nawet najgłupszy niewolnik, taką ma Negr do plantacji, w której jest tylko roboczym bydłem, taka miłość w Grecyi i w staréj Romie doszła do heroizmu, taka miłość jest pogańska, i nie jest miłością ojczyzny, ale tylko miłością rodzinnéj ziemi, miłością kraju.

Druga miłość odnosi się do prawdziwéj istoty, do treści ojczyzny, do jej duszy, a do jej ciała, do ziemi o tyle tylko, o ile ta jest powłoką i wyrobem duszy, o ile dusza bez tej powłoki cielesnej istnieć na świecie nie może. Jest to jedyna prawdziwa miłość ojczyzny, a nazywamy ją chrześcijańską, bo dopiero chrześcianażm tak nas nauczył kochać ojczyznę, a miłość ta nie czym innym jest: jeno miłością Boga w ojczyźnie.

Każdy z nas w piersi swojej żywi te dwa wprost przeciwne pociągi; w mowie też naszej rodzinnej najwyraźniej te dwie miłości są rozdzielone, najwydatniej od siebie odcięte, mówimy: kochać się w kim i kochać kogo.

Człowiek kochać się może w rodzicach, w braciach rodzonych, w kochance, w żonie, w dzieciach, w gro-

madzie, w ojczyźnie — miłość to samolubna, bo w tém wszystkim kocha samego siebie, kocha się.

Człowiek kocha rodziców, braci, żonę, dzieci, gromadę, ojczyznę, a nakoniec ludzkość, — jest to miłość prawdziwa, miłość poświęcająca się, miłość chrześcijańska.

Weźmyż na stronę miłość samolubną, a przypatrzmy się prawdziwéj. A więc i ona jest kilkoraką, kilkogatunkową? Nie! ona jest jedna i jedyna: w każdym z tych rozlicznych kształtów dusza kocha duszę, a dusza nie czym innym jest, jeno bóstwem, więc pod temi wszystkimi kształtami, pod postacią rodziców i żony i dzieci i gromady i ojczyzny nie kogo innego kochamy, jeno bóstwo.

Jak miłość cielesna pomimo rozlicznych swoich kształtów i przedmiotów, do których się ściąga, jedną jest, bo miłością samego siebie, tak też miłość prawdziwa, miłość duchowa jedną tylko jest we wszystkich swoich objawach, bo jest miłością Boga.

Miłość, jest to słońce ducha, a ma się z nié m tak, jak z fizycznym słońcem; każdy jego promień rozdzielił na kilka kolorów tęczy, ale zbierz je wszystkie, a dadzą ci jeden tylko blask słoneczny.

A ten nasz ziemski świat, w nieskończonym przestworze całego wszechświata, jest znów jakoby kropelka rosy na listku wisząca, na którą ten promień uderza, i zdaje się w nié mnóstwo kolorów, a tam jest tylko jeden słoneczny: zdaje się nam na świecie mnóstwo różnych miłości, a tam jest tylko jedna i taż sama miłość Boga. On z łona swego w serce każdego człowieka rzucił promień widzialny duchowi ludzkiemu, tym sposobem związał ludzkość z sobą i kazał jej po tym promieniu piąć się do nieba, do wiecznego szczęścia. Postopniował mu ten promień, bo chciał, aby słabe stworzenie na każdym stopniu chwilę odpoczęło i nowych sił nabrało. Na każdym szczeblu dał mu słodycz i tęsknotę: słodycz, jako chwilową nagrodę podjętych trudów; tęsknotę, jako bodziec do nowych, do wyższych. Tak z miłości rodziny przechodzi człowiek do miłości gromady, wyżej do ojczyzny, wyżej do ludzkości, ale jest to jedna i taż sama miłość Boga, tylko coraz wyższa i czystsza; jest to owa biblijna Jakóbowa drabina stojąca na ziemi, a na niebiosach oparta.

Dzieje ludzkości leżą przed nami na dowód, jak samo pojęcie miłości ojczyzny rośnie, rozwija się, uduchowienia i coraz bardziej wznosi ku niebu. Paganie przez ojczyznę rozumieli tylko ziemię i wszystko, co ziemia daje, kochali siebie w tej ziemi. Ich miłość ojczyzny choć podnieśli ją do heroizmu Grecy i Rzymianie, jest to tylko miłość ziemi, miłość kraju. Wybrany przez Boga lud Izraela, miał prawdziwe pojęcie miłości, już

nie kraju, ale ojczyzny, lecz je zatracił, i Jeruzalem przepadło.

My Polacy, przez chrzest otrzymaliśmy ojczyznę i prawdziwe jęj miłości pojęcie. Toż gdy inne części Sławiańszczyzny poddały się wrogom, jak Ruś Mongołom, jak Czechy Niemcom, my zrozumieliśmy od razu, że jesteśmy kościołem bożym, tarczą chrześcijaństwa, narodem co klęka tylko przed Bogiem; i woleliśmy, aby cała ziemia nasza przesiąkła krwią naszą, niż ukorzyć się przed pogaństwem. Najdawniejszy nasz kronikarz, Gallus, bierze już imię ojczyzny w najrozleglejszym znaczeniu, ojczyzna już u niego nie jest samą ziemią.

Wszystkie nasze zwyczaje i obyczaje narodu okazują dowodnie, że naród nasz uważał ojczyznę za kościół, za dom boży; dowodzą tego elekcyje, władza prymasa w bezkrólewicach, cześć oddawana królowi, jako obranemu wolą bożą. Myśl ta widna doskonale we wszystkich dziełach Skargi, a nakoniec w owym aż do ostatnich czasów trwającym mianowaniu godności poselskich dla ziem dawno odpadłych od Polski, zupełnie na wzór kościoła katolickiego.

Kazimierz Wielki oświadczył publicznie, iż ziemia jest własnością Boga, potwierdził to Władysław Jagiełło. Nakoniec król polski Jan Kazimierz oddał koronę swoją Matce Boskiej i dotąd naród nasz uznaje ją za królowę Polski.

Po długim a bolesnym obłędzie wracamy dziś do dawnego pojęcia, bo w niém widzimy zbawienie. Polska, ojczyzna nasza, to dom boży, to kościół, stoi on na kościelisku męczenników, na cmentarzu szerokim dwoma morzami zamkniętym, a na wskrós przesiąkniętym świętą krwią, bo w obronie wiary przelaną.

Tak! Polska, święta ojczyzna nasza, to kościół, albo raczej kaplica, jedyna dotąd chrześcijańska kaplica w przyszłym wszechświata kościele, którego kopuła Rzym. Cała nasza przeszłość dziejowa jest to tylko pochod, processya narodu do téj kaplicy i obrona téj kaplicy przed pogaństwem. Gdy świętokradzcy kapłani, a stróże jęj, wynieśli ołtarz z téj świątyni i wydali go wrogom, kaplica zmieniła się w katakombę, w podziemny nagrobek; naród w pochodzie ociemniał, osłupiał, zbezładniał, toż łącno było okuć go w kajdany. Cała zaś przyszłość nasza na tém zależy, abyśmy się stali kapłanami godnymi téj świątyni. A kimże jest każdy choćby najlichszy, najostatniejszy z nas, jeśli nie kapłanem? bo gdzie jest Polak, coby nie miał Boga w sercu? Kapłanem nietylko ten jest, co przyjął święcenie kapłańskie, kapłanem jest ojciec rodziny, kapłanem jest mąż, kapłanem nauczyciel, kapłanem pisarz publiczny, kapłanem wybrany przez naród urzędnik, kapłanem każdy za ojczyznę walczący; bo każdy, kto ojczyźnie służy,

Bogu służy, i każdy, kto serdecznie umiłował ojczyznę, już tą samą miłością uświęcił się i wyświęcił.

Ta właśnie myśl, to przekonanie wiedzie nas do uznania, że ogromnie błędzą ci, którzy rozdzielają ojczyznę na kościół i państwo, jakby to były dwie rzeczy różne, kiedy to jest jedno i toż samo, tylko trzeba brać państwo (état) w inném znaczeniu, jak dotąd brano.

[Państwo nie pochodzi od panów, nie znaczy wcale, że ziemia należy do panów. Polska prawdziwie chrześcijańska nie zna panów, ona uznaje jednego tylko i jedynego Pana w niebiesiech, jednego i jedynego ojca, w obec którego wszyscyśmy dziećmi, braćmi. Od tego to Pana wywodzić trzeba państwo, bo tylko do tego Pana należy ziemia nasza. Póki Polska była własnością panów, to prosta rzecz, że nie była i nie mogła być kościołem; dziś gdy tylko Boga uważamy za pana, to państwo jest kościołem, a kościół państwem, czyli jest to jedno i toż samo.]

Powtarzamy raz jeszcze, zły to i ogromnie szkodliwy podział ojczyzny na kościół i niekościół, bo ztąd to właśnie wynikło rozdzielenie narodu na kilka stanów: duchowny, wojskowy i cywilny, a ten jeszcze na miejski i wiejski. Z tego to podziału sami tylko księża otrzymali przywilej i obowiązek mienia Bożego ducha, od czego właśnie duchowieństwem są nazwani, inne zaś stany zostały uwolnione, nie poczuwały się też i nie poczuwają do tego obowiązku. Z tego to podziału wynikło nareszcie, że niejeden nabożny w kościele, a za kościołem bezbożny. Z tego to podziału wynikło nareszcie, że słyszymy niektórych księży mówiących: jam sługa boży, ja nie znam ojczyzny, znam tylko ludzkość; nie znam narodów, tylko Rzym; nie znam spraw ziemskich, znam tylko niebieskie. Taki kapłan zaprawdę nie sługa to boży, nie kapłan chrześcijański, ale faryzeusz i obłudnik! jest to według słów ewangelii: grób pobielony, zewnątrz ozdobny, ale wewnątrz pełen zgnilizny. Nie ma ludzkości bez narodów, i pojedynczy człowiek, choćby był najzacniejszym, nic dla ludzkości zrobić nie może, jeno przez ojczyznę. Kapłan umywający ręce, od sprawy swego narodu, jest to Piłat wydający Chrystusa: nie Bogu służy, ale szatanowi.

Toż u nas dzięki Bogu, taki ciemny ksiądz jest wyjątkiem; prawdziwe duchowieństwo nasze nigdy nie oddzielało i nie oddziela sprawy narodu od sprawy bożej, owszem zawsze uznawało sprawę ojczyzny i sprawę bożą za jedną, dla ojczyzny poświęcało nieraz wszystkie swoje dochody, i niejeden Marek karmelita przywoził ludowi z krzyżem w rękę na bój śmiertelny. Zawsze duchowieństwo polskie nauczało nas i naucza, że sprawa Polski jest sprawą świętą, sprawą bożą.

(Ciąg dalszy nastąpi.)

P O E Z Y A.

HOSANNA.

Wznóście serca, wznóście serca,
 Obiecany idzie czas!
 Wielkim głosem wzbudzam was!
 Dzień się zbliża — jego lice
 Jasne miota błyskawice,
 Słońce gaśnie i zachodzi;
 Bo światłość z ducha się rodzi.
 Niech pieśń zabrzmie nieustanna
 Dziękczynienia i radości
 Hosanna, Hosanna,
 Na wysokości!

Biada tym co w onę dobę,
 W ciemności dufają moc,
 Jak kamienie lecą z proc,
 Tak nadbiegnie ich upadek;
 A żalobie stanie świadek
 I rozlegnie się wołanie:
 Sądu, sądu — chcemy na nie! —
 I rozprysną po ciemności,
 Jak pod młotem bania szklanna.
 Hosanna, Hosanna
 Na wysokości!

Świtem płoną już padoly,
 A noc kryje czoła gór —
 Wiosna kończy kolej pór:
 Czynem płodna, a dziewicza,
 Śmierć zmazana z jój oblicza,
 Bo drdza winy jój nie płami,
 Już obmyta krwią i łzami —
 Wieje od niej woń poranna —
 Bije od niej blask czystości
 Hosanna, Hosanna
 Na wysokości!

A z letargu się obudzi
 Lewiatan w one dnie.
 I przeciągnie jak po śnie,
 I otrząśnie z pyłu grzywę,
 I wysunie szpony mściwe,
 I pół drogi już przebiegnie,
 Lecz jak powstał tak i legnie
 Bo go uśpi wiosna-paana
 I wzniesiona pieśń miłości.
 Hosanna, Hosanna
 Na wysokości!

Szczyty przepaść wypełniły,
 Bo je skruszył Boży grzmot.
 Nie wybawi sępów lot —
 Próżno skrzydła czarne siłą. —
 A ptaszkiwie mali kwilą
 I na polu i po lesie,
 Bo im błogość ów dzień niesie,
 Dla nich spadnie biała manna,
 Ziarno rajskie, dar miłości!
 Hosanna, Hosanna
 Na wysokości. —

Przeto wołam — serca wznóście,
 Bo nadchodzi Wielki-Dzień!
 Słyszę w dali odgłos pień
 I ogladam jak się zbliża
 Owa chwila jak błysk chyża,
 Jako piorun niespodziana,
 Jak śmierć pewna i czekana!
 Więc niech zabrzmie nieustanna
 Pieśń podzięków i radości
 Hosanna, Hosanna
 Na wysokości!

K. Z.

PRZEGLĄD LITERACKI.

O WŁASNOŚCI,

napisał

A. M. MORA.

Poznań, nakładem W. Stefańskiego, 1849. r.

Tak jak niedawno temu pisano na chorągwiach trój-kolorowych rewolucyi: wolność, równość, braterstwo, tak dzisiaj piszą własność. I przed tém słowem u jednych barwy znikły, w szarą zamieniły się szmatę, drudzy kolorem krwi powlekli cały sztandar rewolucyi. Jedni padają na kolana przed knutem moskiewskim, modląc się o zachowanie najdroższego im skarbu — własności; drudzy ten

skarbu, tę ich świętość, kradzieżą i zbrodnią mieniać, wymiarem sprawiedliwości grożą upornym przeciwnikom, i główniami powszechnego pożaru pragną rozgrzać zimne egoistów serca. Autor chcąc odwrócić od narodu naszego zarazy tych mętnych wyobrażeń, przedsięwziął napisanie dziełka, aby skierować, jak powiada, myśl naszą „na właściwy tór, na drogę chrześcijańskiego postępu,” zgodnego z duchem szlachetnego narodu. W przekonaniu, że miłość i prawda więcej dokażą w pocziwych sercach, aniżeli wywody napszystego rozumu, zrzeka się takich wywodów, i powołuje się do słów Apostoła Ś.: „Gdybym mówił wszystkimi językami ludzkimi i anielskimi, a miłości bym nie miał, stałem się jako miedź brząkająca albo cymbał brząający. I chociażbym miał proroctwo i wiedziałbym wszystkie tajemnice i nauki i miałbym wszystką wiarę, tak, iżbym góry

przenosił, a miłości bym nie miał, nicem jest." Ś. Paweł do Koryntyan, List I. Rozdz. XIII. w. 1 i 2.

Określając znaczenie wyrazu *własność* i oznaczając stanowisko w zapatrywaniu się na nią, mówi autor: „Własnością nazywają się przymioty każdej istoty, w zakres jej praw istnienia a przeto władzy wchodzące; i rzecz martwa ma swoje własności.” Następnie przeprowadza swoje uważanie własności w stosunku do człowieka, do społeczności w ogóle, do rodziny, narodu, państwa i ludzkości. Ziemia jest karmicielką wszech istot powiązanych z sobą i z nią najściślejszym łańcuchem; na czele ich stoi człowiek, obdarzony iskrą ducha bożego jako ogniwo wiążące świat fizyczny ze światem duchowym. Ma sobie daną ziemię do używania, ale nie do zużycia, jest przeto posiadaczem, a Bóg sam właścicielem ziemi. Człowiek przychodząc na świat z prawem do utrzymania życia, rodzi się właścicielem potrzeby. Nie stwarza materii, ale ją wypełnia duchem swoim.

Nie pojedynczo, w odosobnieniu, lecz na łonie społeczności, przychodzi człowiek do rozwoju swego jestestwa i praw z nim połączonych; związany jest przeto stosunkami warunkującymi cel jego istnienia. Z tego założenia wyprowadza autor obowiązek zastósowania się i czynnego przyłożenia do celów społeczeństwa. Ludzkość uważa namiestnikiem Boga na ziemi — przeznaczeniem zaś tej ludzkości uduchowienia materią, a naprzód siebie, wyswobodzając ducha człowieczego z pod praw fizycznych ciała.

Miłość, jako działacz życia i spójnię w świecie ludzkości cielesno-duchowym, należy podnosić do najwyższej potęgi i nią wzmacniać siły ludzkości. Własność, nabyta siłami człowieka, ma być w jego ręku narzędziem do podniesienia ognia miłości bratniej, „ma płonąć na ognisku potrzeb społecznych, jako danina przez Boga nakazana.”

Rodzina będąc zarodem społeczeństwa, jest razem wzorem w rozporządzeniu własnością; tam człowiek składa owoc swej pracy dla wspólnego użycia, bez względu na pracę innych członków. Naród jako związek i suma rodzin, ma prawo do większej aniżeli własna rodzina miłości; węzły łączące nas z narodem są więcej duchowe, ztąd też ojczyzna jest panią wszystkich sił, wszystkich dostatków narodu.

Państwa tak jak dziś są, świadczą tylko o upadku ducha człowieczego i gwałtach popełnianych na całych narodach. Lecz jeżeli naród zlewa się dobrowolnie z drugim narodem, jak Litwa z Polską, wtedy państwo staje się dla nich wspólną ojczyzną, harmonijnym zlanie się tonów, postępek w życiu ludzkości.

Ludzkość jest zbiorem narodów, jak naród rodzin; obowiązki względem ludzkości są obowiązkami względem najwyższej prawdy, jako ogniska ludzkości. Nie można jednak służyć ludzkości nie wypełniając obowiązku względem narodu.

Przeprowadziwszy własność przez wszystkie wyżej wymienione stosunki, opisuje autor jej znaczenie u starożytnych, stawia ją w obec Chrystusa Pana, wyświecając, czem była w pierwotnych państwach chrześcijańskich, czem w czasach feudalnych, czem wreszcie w obec nauk z czystego rozumu powstałych. Przebiega różne systemata względem urzędzenia własności i obecną ich walkę, kończąc zamknięciem, którym ztrzeszcza swoje widzenie rzeczy.

Przewaga materii nad duchem, odbita w stosunkach rodziny i we wszystkich pojęciach przedchrześcijańskiego świata, wybiła swoje piętno i na pojmowaniu osobistej wła-

sności. Nietylko że ją rozciągano bezwarunkowo na rzeczy, ale zajmowano w jej granice ludzi, a nawet bogów. Dwa tylko ludy przytacza autor, w których ta nietykliwość własności, ta jej zmysłowa wyłączność, były złagodzone. Jeden jest ludem wybranym, posiadającym skarbiec praw bożych — Hebrajczykowie, a drugi szczepem wielkiego plemienia będący, u podnóża Karpat ku morzu zachodniemu osiadły.

U Hebrajczyków prawa boże rozwinęły miłość bliźniego i wprowadziły ducha braterstwa, ograniczającego się wprawdzie do własnego tylko narodu. „Przykazanie Mojżeszowe nakazywało poszanowanie cudzej własności, ale obok niego były położone zasady dobroczynności i miłosierdzia. Uwzględniono dłużników niewypłacalnych i co dziesięć lat na ich korzyść przypadały jubileusze, znoszące wszelkie zaległe długi. Ubóstwo miało w prawodawcy opiekę: co siódmy rok nie wolno było obsiewać roli, oddając ją na uprawę ubogim. Zabroniono także sprzątać uronionych na polach kłosów, zostawując je na korzyść potrzebującym żywności. Niewolnictwo w prawach Mojżesza nie znalazło miejsca.”

Pochodzenie Polaków wyprowadza autor ze zlewku wojennego plemienia Daków wypartych z nad Cissy, z owym plemieniem karpackim, o którym owcześni pisarze mówią: „Wszystko u nich jest wspólne, są pełni sprawiedliwości i słodyczy, kochają pokój i prawdę i nikomu złego nie czynią, uważają ich za świętych; a kto do ich kraju się schroni, znajduje wszędzie bezpieczny przytułek.”

Lud ten, chociaż nie miał objawionego prawa, był jednak napełniony bożym duchem miłości. Nazywano go przyjaciółmi bogów i ludów; nie znał on sztuki wojennej. W połączeniu przybrały te plemiona nazwisko Lechitów, o nich mówi autor: „U dawnych Polaków, bo tém ostatniem nazwiskiem mianować będę ten pojedynczy szczep tego słowiańskiego plemienia, własności indywidualnej nie było, tylko wspólność, — kilka rodzin łączyło się w gromadę, w gminę, o ile przestrzeń zajętej ziemi wyżywić je mogła. A cała osiadłość nazywała się wsią, to jest: wszystko składającą całością, należącą do wszystkich osadników. Gdy się gromada nadto rozrodziła, że płody ziemi nie wystarczały na jej utrzymanie, zakładano nową osadę z obrzędami religijnymi i uroczystościami, a to miejsce, gdzie się one odbyły, zwano *uroczyskiem*; — tam budowano domy nowiej osady i tak powstawały *wsie*. Społeczność taka, gromadami żyjąca, rządziła się najwyższem prawem miłości, pod której płomieniem znika wyłączność — i własność stała się wspólnym przedmiotem, do zaspokojenia potrzeb każdemu służącym.”

Przyjście Zbawiciela odrodziło w człowieku ludzkość, ubóstwienie materii zamieniło w cześć dla ducha. Potęgą indywidualizmu człowieka i narodów ugięła się przed najwyższą prawdą w ludzkości objawioną. Uczuł człowiek swój bezpośredni związek z Bogiem, i potrzebę uduchowienia materii. „A jako w Adamie wszyscy umierają, tak w Chrystusie wszyscy ożywieni będą. Lecz nie pierwsze ciało duchowe, ale duszą żyjące, potem duchowe. Pierwszy człowiek z ziemi, ziemski; wtóry człowiek z nieba, niebieski.” Paweł Ś. do Koryn. List I. Rozdz. XV. w. 22. 46. 47. „I będą ludzie jako w niebie aniołowie boży” u Mateusza Ś. z Rozdz. XXII. w. 30. Na ziemi przeto odbędzie się przeobrażenie człowieka i na ziemię zstąpi królestwo Chrystusa Pana. Gdy płomień nieskończonej miłości w całej potędze rodzajowi ludzkiemu panować zacznie, wszelkie prawa stanowiące i władze ziemskie ustaną, bę-

dzie jedna owczarnia — ludzkość, i jeden pasterz Chrystus: „Potem koniec, gdy poda królestwo Bogu i ojcu, gdy zwycięży wszelką zwierzchność, władzę i moc.” Paweł Ś. do Koryn. List I. Roz. XV. w. 24.

Tęj pięknej ale dalekiej przyszłości, radzi nam autor nie spuszczać z oka, czerpać siłę w wierze i miłości, gdyż to jest jedyna droga prawdziwego postępu, która nas i ludzkość całą doprowadzi do przybytku najwyższego szczęścia, do tronu Boga żywego. Wszelkie stosunki społeczne, prawa i obowiązki, a zatem i własność, podług niej urządzić nam każe.

Chrystus nie zakazuje wprowadzić posiadania dóbr materialnych, ale je poddaje zarządowi ducha; miłość stawia przedewszystkiem. „Marta była miłą Chrystusowi, zabiegami około Jego potrzeb cielesnych: ale miłszą jej siostra Marya, która Chrystusowi nogi drogim olejkiem obmyła i włosami swemi obtarła.” „Bo obrała najlepszą część, którą od niej odjętą nie będzie.” U Łukasza św. w roz. X w. 42. Na poparcie tej samej prawdy i wykazanie niebezpieczeństwa przywiązywania się do materii, przytacza jeszcze autor wiele innych ustępów z Pisma św.

Opierając się na dowodach z Ewangelii i ksiąg świętych czerpanych, przedstawia wspólne używanie własności u pierwotnych Chrześcian, jako wypływ prawdziwego braterstwa i rzeczywistej równości. Mówiąc o życiu zakonnym oddaje cześć potędze ducha, co zapanowawszy nad ciałem, kazała się wyrzec wszelkich zmysłowych przyjemności i wyprowadza wniosek, że wspólność własności u pierwotnych Chrześcian i wspólność zakonna, może być zastosowaną tylko w społeczeństwach równie doskonałych. „Ale nie rozpaczajmy, mówi — za sprawą prawdy najwyższej, duchem Chrystusa Pana podlegana miłość społeczna, stanie na tym stopniu potęgi, że sama wyłącznie wpłynie na prawa społeczne, które na prawdzie bożej oparte, usuną chaotyczny zamęt i zwiążą społeczność w jedno ciało ściśle spojone; — a znajduje się jeden naród zakonnik, z chorągwią krzyża, który swym życiem pełnym poświęceń da z siebie przykład i inne pociągnię do naśladowania.” —

Powód upadku ducha chrześcijańskiego i wypływająca z niego różnica w sposobie używania dziś dóbr materialnych, od używania ich w czasach pierwotnych chrześcian, widzi autor w nagłym przyjęciu wiary Chrystusa przez Konstantego cesarza, który uderzywszy czołem przed krzyżem, zachował władzę pogańską, bo nie zrozumiał, do jakiego to zwycięstwa wzywał go głos z wysokości: *in hoc signo vinces*. Zmienił się los męczonych Chrześcian, ale też i powody przyjmowania wiary się zmieniły. Miejsce głębokiego przekonania, gotowości poświęcenia wszystkiego dla przyjętej prawdy, zastąpił interes ziemski: w poddanych chęć przypodobania się władzy, w rządzącym dostrzeżona łatwość kierowania potulną trzodą. „Odtąd społeczność chrześcijańska, kościół, zyskał na liczbie, ale tracił na duchu, na pierwotnej czystości. — Zasady pogańskie wcisnęły się do jego łona, zawichrzyły rozwój prawd Zbawiciela, i odtąd walczą one z sobą na zabój, nurtując ciało kościoła różnonorodnymi chorobami.” Władza, własność, prawo i społeczeństwo zostały pogańskie, a duch Boży, wolność i miłość społeczna, stały się martwym dogmatem, zabawą dla myśli. — Niewolę wprowadzono w kościół Chrystusa i tym jadem zatruto jego ciało: „dopóki duch Boży w drodze postępu nie poda skutecznego środka na

wyrzucenie tego gadu, niezdolnego wejść w skład i harmonię chrześcijańskiego życia.”

W wiekach feudalnych, mimo praw pogańskich tłumiących i wypaczających ducha chrześcijaństwa, rozbudzone sumienie zamieniło prostą niawolę w poddaństwo i lenność. Szorstkość władzy pana złagodzoną została przez miłość bliźniego.

Plemię germańskie, roznosząc ogniem i mieczem światło wiary, miłości i pokoju, zyskiwało dla kościoła wyznawców, dla siebie poddanych, i dorzuciło do chrześcijańskiego społeczeństwa, swego ducha obłudy, chytryści i grabieży. Odparła wprowadzić Polska orężem jarzmo narzucone jej przez germanizm, roztwierający wiecznie głodną paszczę po coraz nowe w Słowiańszczyźnie zabory, ale nie potrafiła się ustrzedz zarazy monarchizmu i płynących z niego wyobrażeń społecznych; zacierała pierwotne znaczenie gromad, zamiast rozwijać je na podstawie nauki Zbawiciela. Za ten grzech odbywa pokutę i w ciężkiej boleści oczyszcza się z niego. Niemcy wyczerpnawszy swoją siłę mieczowo-zdobywczą, uświęcili rządy racjonalnego rozumu, odrzucając prawo miłości. W imię interesu, który stał się podstawą nowej polityki, możniejsze państwa i możniejsi obywatele, ze szkodą słabszych zwiększyli swoje mienie. Zjawiała się ekonomia polityczna, wskazująca środki pomnażania bogactw bez względu na dobro ogółu: z niej wyrasta pauperyzm. W reformacji widzi autor środek zmocnienia władzy monarchicznej, łatwiejszy sposób ujarzmienia społeczeństw rozdrobnionych w atomy indywidualizmu. Przychodząc do nowszych czasów wspomina, iż plemię romańskie mocą czystego rozumu oczyściło ziemię z pleśni feudalizmu, i że Francya uchwaliwszy pierwszą księgę swego kodeksu w duchu chrześcijańskim wyrzekła: w obliczu prawa wszyscy są równi, a stosunki osobowe, rodziny, na miłości oparta — lecz dalej co do własności nie posunęła się w reformie, i to dalsze działanie autor Polsce naznacza.

Rozbierając wpływ nauk z czystego rozumu powstałych na pojęcie własności, przypisuje autor temu wpływowi podniesienie indywidualizmu, a więc zwrot do idei pogańskiej.

Przebiegając kolejno zdania Descartesa, Spinosy, Hegla, Hobesjusza, Rousseau, zarzuca im błędne uważanie człowieka indywidualnie za środkowy punkt świata, opuszczenie względu na stosunek jego do Boga i na obowiązki względem społeczeństwa. W Heglu potępia ubóstwienie twórczej myśli człowieka, gdziekolwiek bądź objawiła się ona, i z tej zasady wypływająca cześć jego dla rządów królewsko-pruskich. W Russem nagania chęć posługiwania się społeczeństwem w zamian za drobne wynagrodzenie z ogromnego ładunku praw, które człowiek-obywatel na ten świat przydzwigał z sobą. Wreszcie zwraca się do ekonomii politycznej, której najwyższym celem jest kapitał, a człowiek jednym ze źródeł produkcji. Malthusa, który skazuje na głodną śmierć ubóstwo, jako narośl chorobliwą, nazywa: „konsekwentnym wyrazem tej doktryny.” Zastanawiając się nad systematami urzędzenia własności i obecną ich walką, przychodzi do uznania: że Francya, jak pierwszą rewolucją obaliła feudalizm rodowości, tak teraz daje hasło do powstania przeciw feudalizmowi majątków. Przyznaje, iż podstawą nowatorów dzisiejszych jest miłość społeczna, część miłości chrześcijańskiej, ale nagania im kierunek wyłącznie zmysłowy, zapomnienie o Bogu, a raczej dopatrywanie się

Go cielesne, pogańskie, w stworzeniu; potępia w nich reabilitację ciała, poddanie ducha pod jego rząd, uznanie potrzeby zaspokojenia namiętności cielesnych, dla tego, że są dziełem natury. W stronnictwie walczącym naprzeciw tym nowatorom, wykazuje autor egoizm, obronę kapitałów, równie oparty na zmysłach, biorący Boga i naukę Chrystusa jako tarczę przeciw domagającym się pogańskiej sprawiedliwości. Proudhona mianuje głową komunistów. Thiersa Condeuszem giełdowej szlachty, połyskującej bronią szalierstwa, gotowej rzucić się wszędzie dla gromadzenia sił odpornych. Proudhon wywiesił sztandar: własność jest kradzieżą, Bóg wynalazkiem kapitalistów — Thiers oddaje cześć stworzycielowi różności, przynosi pociechę biednym: „iż chociaż lachmanami okryci, są dygitarzami owczarni Chrystusowej“ — własność jest dla niego jedynym celem, jedyną nagrodą pracy człowieka — widzi ją w instynkcie zwierząt, „tak, iż gdyby lew mówić umiał, toby się właścicielem zdobyczy ogłosił“ — siebie uważa, jako jedynie do siebie należącego — świat raz w bieg pchnięty idzie swoim torem bez opieki Stwórcy.

Opierając się na swojej filozofii dowodzi, iż człowiek w postępowym rozwijaniu się z barbarzyństwa, doszedł aż do nabycia własności — wreszcie później do uznania Boga. Tak więc mówi autor, Thiers zgadza się z Proudhonem: że Bóg jest wynalazkiem kapitalistów.

Walkę tę, w której obie strony opierają się na fałszu, uważa jako potrzebę Francji burzenia się, dla wyrzucenia brudu w kipiących szumowinach, aby przez to ułatwić społeczeństwu dzisiejszemu zrealizowanie nowego prawa: a przez usunięcie egoizmu z dziedziny własności, dodać ludzkości nową siłę na drodze uduchowniania materii. — W zamknięciu mówi autor:

„Wedle postanowienia boskiego, ród ludzki objawszy cały obszar ziemi pod swoje panowanie, ma nią zarządzać namiestniczą władzą i coraz wyżej materję w udoskonaleniu posuwać, aż stanie na stopniu uduchowania, twórczością ducha wzniesiona nad poziom praw surowego pierwotworu, z łona natury wyszłego, — człowiek zaś pojedynczy, jako bezwzględna całość nie istnieje; każdy wpłciony jest związkami społeczeńskimi w to wielkie koło rodu ludzkiego. — Wszystko co w darze odebrał bezpośrednio z rąk Stwórcy, i co zdobywa siłami swojemi, tam się odnosi, dokąd i jego osobistość należy, to jest: do społeczeństwa. Nie istnieje więc własność absolutna, jako przedmiot zadowolenia absolutnego człowieka; — każda własność jest prawem, w połączeniu z obowiązkami dla człowieka społeczeńskiego.“ Dalej przedstawia autor szkodliwość wychowania dzieci i młodzieży na wzorach starożytnego poganizmu, gdzie bodźcem działalności była duma, egoizm, nienasycona żądza sławy i wyniesienia się. W naukach absolutnego rozumu znajduje młodzież rozwinięcie tych pogańskich żądz i dla nasycenia ich, z dumy wpada w nikczemność i staje się narzędziami despotyzmu. W prawach, w instytucjach, w społecznym obyczaju znajduje tenże sam poganizm — kodeksa są oparte na prawie pogańskiej Romy, a kryminalne prawo ograniczyło się na starym zakonie: nie czyn drugiemu źle. Zasada ewangeliczna: czyn dobrze, nie weszła do karnej ustawy. Z pełnemi garsciami złota, przy biesiadnych stołach, wolno patrzeć na umierających z głodu, a zbrodnią jest, podjąć cudzą kruszynę dla utrzymania duszy w zboleć nędzą ciele. Takie są prawa, których bronią; na których stoją rządy chrze-

ściańskich niby mocarstw, a my to źle, złem zastąpić chcemy; w spaczonych rozumach naszych szukamy lekarstwa na wiekami doskonaloną przewrotność rozumu; a ludzkość jęczy w kajdanach, lud we krwi się nurza, jak gdyby nam Bóg nie zesłał światła i jak gdyby nam Chrystus nie został pociechy, mądrości Ewangelii.

„Ludzie starego świata przeżyli w ciemności, ale my wiemy już, gdzie jest prawda najwyższa. Mówił Jezus do faryzeuszów słuchających Jego opowiadania: „*Byście byli ślepi, nie miałibyście grzechu. Lecz teraz mówicie, iż widzimy, grzech wasz zostawa.*“ U Śgo Jana w Roz. IX. w. 41.

Przeczytawszy to małe, podane tu w treści dziełko, byliśmy przejęci najzupełniejszym dla autora współczuciem; znaleźliśmy w niem prawdziwe pojęcie ducha i drogi przekazanę narodowi naszemu, i dla tego właśnie żałujemy, że tak dorywczo, tak pobieżnie tylko odsto- nił nam piękny swój sposób widzenia i że kwestye zaledwie kielkujące w dzisiejszej epoce pojęć, a zatem obudzające najwyższe zajęcie, poruszył równie lekko, jak przeżyte już filozofii i polityki systemata. Wierzmy razem z autorem, iż tylko duch najwyższej miłości i prawdy bożej, może ojczyznę naszą i ludzką odrodzić, wpłynąć stanowczo na rozstrzygnięcie wszystkich kwestyi społecznych a tęp samem i pojęciem co do własności rozświecić. Ale w dziełku specjalnem nie dość nam jest czytać wyznania tej wiary; — mybyśmy chcieli mieć wskazaną drogę do jej stopniowego urzeczywistnienia, zanim się znajdziemy u ostatecznego, wspólnie nam upragnionego celu. Autor przyznaje, iż prawa i urzędnia są przeszkodą ludzkości lub pomocą w jej postępie, a na to wszystko daje lekarstwo w obietnicy, że znajdzie się *naród zakonnik, co inne pociągnie do naśladowania*, i w słowach: *Polsko ty już stanęłaś na tej wysokości*. O zacny rodaku! ty bierziesz to, co być powinno, a co się dopiero spełni, za już dokonane. Nie godzi się pochlebstwem kołysać do snu niewolników. Że Polska jeszcze nie stanęła na wysokości, jaką jej Bóg nazaczył jeżeli chce być wolną; to najwymowniej świadczy obróza, co krwawikarki nasze, taż sama obróza, co świadczy także, że nam się nie godzi być pasożytami ludzkości; że niedość oddawać jej krew naszą, że mamy do splacenia długi zaciągnięte żywieniem się, a raczej truciem przez lat tyle cudzemi ideami; że to co nazywasz *pyłem zanieczyszczającym w cząstkowych wyjątkach naszego ducha*, jest grubym kałem, emiającym białość naszych orlich piór; — że zanim podźwigniemy chorągiew krzyża, co w przyszłe wieki ludzkość ma prowadzić, nie potem, ale pierw oczyścić się nam trzeba z grzechów, co nas do grobu wtrąciły; trzeba być pierw u siebie, w domu, sprawiedliwymi zanim się nazwiemy rycerzami wolności świata. A wszystko wzywa nas do pochycenia tego sztandaru; — w świecie ludzkości ciemno bez gwiazdy polskiej — ona jedna rozpędzi noc czarnych Moskwy skrzydeł — uwidomi księgę prawd bożych. Ale abyśmy się stali tą gwiazdą, jeszcze nam dużo, bardzo dużo pracy potrzeba, — potrzeba nam przyjść do świadomości, do wcielenia w siebie tego, co dziś zaledwie poeci nasi przeczuwają — co dla ciebie autorze, jest już dokonaniem. I twoja praca jest kamykiem dorzuconym dla utworzenia drogi narodowi naszemu; ale zamiast tylolicznych poddziałów i względów pod jakiemś się zapatrywał na własność, uważalibyśmy za zgodniejsze z twoim celem wykazanie nam dokładne, czem była gromada chrześcijańska w pier-

wotném społeczeństwie naszym, z której jako z jądra narodu ma wypłynąć przyszła budowa polskiego społeczeństwa, i jak duch Zbawiciela wszczepiony w ten jeszcze surowy zaród winien wypełnić, podnieść i rozpromienić jego kształty. W takim wystawieniu w żywych obrazach ducha polsko-chrześcijańskiego, widzielibyśmy więcej pożytku dla narodu i ludzkości, jak w przytaczaniu ujemnych stron doktryn, z góry potępionych. — Pojęć autora o uduchownieniu materji — o potrzebie nowego przykazania — i o walczących dziś stronnictwach nie zaczepiamy, jako niebędących w ścisłym związku z rzeczą i rzuconych nam tylko nawiasem. —

W przeszłym numerze naszego pisma podaliśmy wiadomość o zaczętych przez Wincentego Pola prelekcjach w uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie — dziś umieszczamy wstęp, którym poeta-nauczyciel zaczął swój przedmiot:

Wiernie stanąć na przeszłości,
Jak krew ze krwi, jak kość z kości,
I pamięcią poczić dzieje —
A w świat przyszły siał miłości.
Ziarna wiary i nadzieję —
Ziemie z Niebem związać spolem,
Serce z Bogiem, myśl z Narodem —
Słowem, wzorem, isć mu przodem
I przymierza opleść kołem —
Nie pobluznić, nie podwoić
Lecz miłością bóle koić,
Pracą ducha uszlachetnić
I uwiecznić i uświetnić;
To *zadanie* zacnej młodzi!
I Ojczyźnie *to* się godzi!
To zadanie sztuki, śpiewu,
Mężów prawdy — i posiewu
Dobrego w Ojczyźnie! —

Temi słowy, które za godło biorę, niech mi wolno będzie rozpocząć ten wykład i połączyć niejako przeszłość moję z tym zawodem, w który obecnie wstępuję. Na *polu poezji* spotkaliśmy się pono po raz pierwszy i *tam* rozumiały się serca nasze, bo szły za natchnieniem dobrej woli, bo się zlały z sobą w ognisku wspólnej miłości!

I dziś tedy niech dobra wola i poezja serca, młodym duszom tak właściwa, będzie pośredniczką naszą, a zrozumimy się!

Zrozumieć zaś potrzeba nam się koniecznie i potrzeba stanąć blisko siebie, gdyż razem mamy isć dalej, przez obszar umiejętności, i przygotować się *w pracy ducha* do trudnej drogi żywota!

To co naród nasz po wszystkie wieki cechowało, jest *miłość Boga i ojczyzny* i ta stara Jagiellońska szkoła, była po wszystkie czasy *matką żywicielką tej miłości!* — *Światłu* szerzącemu się *z tego stanowiska*, błogosławił zawsze Bóg, kościół i naród, bo go szerzyli mężowie dobrego posiewu w Ojczyźnie!

Nauka ich *nie była martwą*, bo miała grunt swój *w głębokiej wierze*, na straży tej wiary *stało sumienie*, a *miłość* ożywiała ją! To też była *nagrodą takiego żywota pomysłność kraju* — *i ta wielka nadzieja*, jaką Bóg zwykł nagradzać dobrą wolę i pocziwe serca! *Dobry posiew* zawsze tylko dobre rodzi, a i dziś znajdujemy się w po-

łożeniu, gdzie nam więcej niż kiedy, *dobrego posiewu potrzeba, łaski z góry, miłości i pokoju na ziemi!*

Przodkowie nasi dowodzili zawsze głównie pełnieniem *obowiązków, praw swoich!* I nam nie pozostaje nic, jak puścić się ich torem, a zdrowe ziarno *nauki i dobrej woli posiane*, w serca pocziwe, przyjmie się i wyda dobry owoc na pożytek kościoła i kraju, a ku chwale tej starożytnej Jagiellońskiej szkoły, która zawsze była matką żywicielką miłości i pocziwego światła w narodzie!

Stowarzyszenia

w Wielkiem księstwie Poznańskim

i

mieście Poznaniu.

1) *Liga polska* mająca na celu: zespolenie sił moralnych i materyalnych ku rozwijaniu narodowości. Jest związkiem braterskim ponad wszystkimi stronnictwami.

2) *Towarzystwo Naukowej Pomocy*, które wytknęło sobie za cel: wydobywać z mas ludu zdolną młodzież, a wykrywszy jej talenta, obrócić je na pożytek kraju, dając pomoc i stosowny kierunek jej wykształceniu.

3) *Towarzystwo pedagogiczne*, którego celem jest: podniesienie ludu polskiego przez szkoły, czyli pracowanie nad narodowym i chrześcijańskim wychowaniem młodego pokolenia polskiego. Organem jego jest pismo miesięczne *Szkola Polska*.

4) *Towarzystwo przemysłowe*. Celem jego jest: połączenie rękodzielników ku pouczaniu i doskonaleniu się, również podniesienie przemysłu. Towarzystwo to otworzyło w Poznaniu szkołę przemysłową i ma otworzyć szkołę rysunków dla uczniów i czeladzi.

5) *Towarzystwo harmonii*, którego celem podnoszenie i rozszerzanie muzyki w Poznaniu.

6) *Towarzystwo dobroczynności*, na miasto Poznań.

7) *Towarzystwo ochron*, którego celem zaopatrzenie ubogich dzieci polskich w najgwałtowniejsze potrzeby życia i wychowywanie ich w ochronach.

8) *Towarzystwo bazarowe*, czyli towarzystwo akcyjny naryszów bazaru.

9) *Towarzystwo ogniowe*, (w Poznaniu).

10) *Towarzystwo upiększenia miasta Poznania*, złożone zarówno z Polaków, jako i Niemców.

11) *Towarzystwo sztuk pięknych*, także połączone.

12) *Towarzystwo rzemieślników*, w Poznaniu połączone.

13) *Towarzystwo oszczędności* (w Miłostawiu, Środzie i Poznaniu.)

14) *Koło towarzyskie, czyli kasyno polskie*, w Poznaniu i po znaczniejszych miastach Księstwa.

15) *Towarzystwo strzeleckie* w Poznaniu i po znaczniejszych miastach Księstwa. Później powiemy o każdym z powyższych towarzystw słów kilka. —

OMYŁKI DRUKU z Nru 3go.

Na stronie 21	zamiast <i>rzeczy ślepowiernych</i> ,	czytaj: <i>rzeczy ślep.</i>
— 22 —	jako <i>rodzące boleje</i> ,	— <i>rodząca</i>
— 22 —	pismo <i>nasze</i> ,	— <i>niejsze</i>