

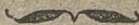
PRZYJACIEL

CHRZEŚCIAŃSKIEJ PRAWDY CZASOPISMO TEOLOGICZNE

d l a

oświecenia i zbudowania kapłanów naj-
przód a potem katolickich chrześcian,

*wydawane w Diecezyi Przemyskiej. Pracy
i pióra wezwanych do tego przez Ordynaryat ka-
płanów.*

RO CZNIK VII.

Z E S Z Y T IV.

PAŹDZIERNIK, LISTOPAD, GRUDZIEN.

W PRZEMYSŁU

w Drukarni Biskupiej Obr. Gr. Katol.

1 8 3 9.

O potrzebie Obiawienia.

(Dokończenie).

III. Potrzeba obiawienia wynika ze względu niewiadomości naszey oddawania Boga czci powinney spólney w związku kościelnym.

a) A nayprzód rozum sam sobie zostawiony tego nawet nie umie powiedzieć, iaki ma być sposób czczenia Boga, Boga miły.

Religia zależy na poznaniu Boga i na oddawaniu mu czci należytéy. Ktokolwiek pozna wielkość Boga, nie może mu wewnętrzny nayprzód czci przynależny nie oddawać. Poznanie bowiem Boga pociąga za sobą uznanie Stwórcy wszechmonego, który sam przez się istniejąc, wszystkiemu, co jest, bytność nadał; uznanie naymędrszego rządcy, który wszystko, co wszechwładną utworzył wolą, utrzymuje, i wszystkiém niepojętą mądrością zarządza; uznanie nayświętszego prawodawcy, który dobre tylko miłuje a ~~nie~~ nienawidzi, i który nayświętszą wolę swoją przez głos sumienia nam obiawia; uznanie nareszcie Sędziego naysprawiedliwszego, który każdemu według uczynków jego odda. Do tych prawd poznania sam rozum ludzki wzbic się może. Znaydywały się one w religiach pogan, przez przymieszanie różnych błędów przyćmione, ale znościomość ich nigdy zupełnie zatartą nie była. Z tądto w pogańskich uczonych obok błędów, zabobonów znayduje się nie mało prawdziwego o Bogu. Już zaś wielkość Boga wzbudza w nas uczucia poszanowania, uwielbienia; dobroć i miłosierdzie uczucia wdzięczności, miłości. Gdy bowiem Jego tylko wola przy istnieniu nas utrzymuje, każda

owszem chwila życia naszego nowym jest dobroczynności Jego darem, iakże mu za to nieustannéj wdzięczności nie okazywać? Gdy nam wolę swą świętą przez głos sumienia objawia, winniśmy głosu jego słuchać, i według tego czynności nasze urządzać. Wiedząc, że jest Sędzią naszym w wieczności, mamy tu z boiaźnią i trwogą pracować na zbawienie nasze, byśmy gdy sąd przyjdzie w obliczu Jego czystymi znalezieni zostali. Dobrze więc Boga poznanie rodzi w nas uczucia zupełnéj naszéj od Boga zawistości, poszanowania, wdzięczności, miłości, boiaźni, posłuszeństwa, czci i hołdu. Uczucia te, iak prędko są żywe, nie mogą się wewnątrz ukrywać, ale chce je człowiek powierzchownie także okazywać Bogu, chce on je okazywać także przed ludźmi; chce wraz z swoimi domownikami, wraz z swoimi ziomkami składać Bogu iawnie, pospołu cześć, chwałę, uwielbienie, podziękowanie, nieść ofiary Bogu miłe gotów mu wszystko poświęcić. Będąc istotą duchowno-zmysłową, usiłuje człowiek powierzchownie to okazać, co wewnątrz czuje. Uczucia więc religijne, któremi technie dusza nasza, dają się widzieć w czynach stósownych powierzchownych; tém więcéy, że człowiek wiedzący o tém, iż ciało jego równie iak dusza jest dziełem rąk Stwórcy, czuje to, że ciałem i duszą winien jest Bogu cześć i chwałę oddawać. Pragnie więc duszą i ciałem czcić niezmierną Boga wielkość, wielbić jego niepojętą dobroć, błagać nieskończone jego miłosierdzie.

Nie można mówić: *Bóg się czi po nas nie domaga*, bo ta *do jego wielkości lub uszczęśliwienia przyczynić się nie może wcale*. Bóg wprawdzie jest sam przez siebie nieskończenie doskona-

łym, wielkim, błogosławionym, chwały i szczęśliwości jego ani powiększyć, ani zmniejszyć, nikt nie zdoła; iednakże mądrość i świętość jego chce tego, byśmy go czcili, gdyż oddawanie czci Bogu wypływa koniecznie z położenia naszego względem niego, gdyż cześć owa iest wyrazem uczuć wewnętrznych religijnych, iakie w nas rodzi poznanie Boga; i gdy ona służy ku wzbudzeniu, ożywieniu i utrzymaniu pobożnego względem Boga umysłu. »Dla nas, mówi Augustyn święty, iest pożytkiem czcić Boga, nie dla Boga (Quaest. 5. ad pagan.). Dla tego widzimy u wszystkich narodów świątynie ku czci Bóstwa, wzniesione ołtarze, na których czyniono Bogom ofiary, pienia pobożne złożone ku ich chwale, różne religijne obrzędy. Według zeznania Plutarcha, obiegłszy całą ziemię, można znaleźć miasta bez królów, zamków ale miast bez znajomości Boga, bez świątyń, bez modłów do Boga zanoszonych, bez ofiar czynionych dla otrzymania dobrodziejstw a oddalenia nieszczęść, znaleźć nie można, (adv. Colotem) — Lecz iestże rozum ludzki w stanie podać czczenia Boga sposób, Boga godny a nam pożyteczny? Że tego nie iest w stanie, świadczą o tém zabobonne, ohydne i okrutne narodów pogańskich obrzędy, *iakimi mniemano czcić Bóstwo.* (Zobacz I. I.); tego dowodzi w nowszych czasach szkaradna cześć bogini rozumu, dowodzą sprawy racjonalistów, którzy nie będąc w stanie podać przyzwoitego czci boskiey sposobu, wszelką cześć zewnętrzną, iako nie potrzebną, ba Boga i człowieka niegodną odrzucają. Jaka zaś cześć najmilszą iest Bogu, tego nas Bóg tylko sam nauczyć może; żaden zaś człowiek nie może nam nigdy powiedzieć z pewnością, *czyli tak czcimy*

Boga, iak on tego chce. Przytém czuiąc się do grzechowych win, słusnie się obawiać każdy musi, czyli oddawana Bogu w stanie grzechu cześć podobać się mu może? Rozum więc sobie zostawiony względem téy nawet nayważniejszy powinności, do którój pełnienia sama człowieka prowadzi natura, iest w ciemności, niespokoiny iest, niepokoi się tém więcéy, im bardziéy iest przeięty uczuciem pobożności. Pragnie tedy gorąco w téy także mierze oświecenia i upewnienia wyższego.

§. 6.

Nikt nie podola połączyć ludzi w ieden Kościół, czyli w iedno towarzystwo ku wielbieniu Boga.

Wrodzona nam nieudolność, uczucie naszego ograniczenia i zawisłości od innych, pociąga każdego do łączenia się z drugimi; czego bowiem pojedynczy nie potrafi, tego dokonają wielu razem połączonych. Przy zupełném od ludzi odosobnieniu się nie możnaby osiągnąć wyższego wykształcenia; tylko drugich ludzi wpływ do wyższéy doskonałości posuwa człowieka. Naychoyniéy nawet uposażeni od natury potrzebuują dla wykształcenia swego pomocy i wpływu drugich. Nikt sam przez się nie został tém, czém iest. Co się rozumie o naukach, o umiejętności wszelkiéy, tém więcéy tyczy się rzeczy religii. Religia uważana iako rzecz rozumu i serca zajmując umysł, tworząc pobożność i szlachetne czyny, by zakwitła, by wspaniałe i zbawienne wydała owoce, potrzebuie wczesnego i troskliwego pielęgnowania, co wszystko tylko w towarzystwie religijném osią-

gnąć się daie. Religia pojedynczych osób, żyjących bez połączenia w Kościół, jest religią bez mocy, prawdy, bez tchnienia, nie zdolna przeiść z gruntu duszę ani też uszczęśliwić człowieka. Pragnie bowiem każdy, by to, co sam wierzy i inni wierzyli, by przekonania jego nabrały wyższej siły i dzielności przez połączenie się z nim wzdaniach drugich. Prawdy religijne wzniosłe i nadzmysłowe złożone w pojedynczych sercach przy natłoku tylu starań doczesnych łatwo znikają z pamięci; schodzi im bowiem na żywości, na dzielności, wskrós przenikający człowieka, podający mu szlachetne uczucia które opór dają natarczywości zmysłów a poprawiają złe skłonności. Wystawione prawdy religii i przykazania Boskie na schadzках licznych publicznych kościelnych, iaśniéy się nam przedstawiają, lepiéy w pamięć w biaią, skuteczniéy działają na nasze serca, udzielają wiekom światła zbawiennego. Dla tego nie raz prostaczek, który na naukę religijną uczęszcza, posiada dokładniejsze wyobrażenia religijne i mocniéy prawdę ich czuie, niżeli uczony stroniący od Kościoła. Spólne modły, spólne pienia ku czci Boga zlodowaciałe nawet nieraz rozgrzewają serca i do pobożności dziwnie pociągają. Nie ieden bezbożny, co wszedł był do Kościoła wcale nie w celu upokorzenia się przed Bogiem i oddania mu winnéy czci, patrząc na przytomnych gorące modły, słysząc nabożne pienia wiernych, uczuciem pobożności przeięty, mimowolnie nawet rozczulony modły swe połączył z modłami ludu ku uwielbieniu Bóstwa.

Tutay wiąże ściśle przytomnych braterska miłość, i do pełnienia powinności miłosierdzia pobudza. Tutay czuiemy w sobie pociąg do do-

brego a wstręt od złego. Nieraz ów, co upadł z nieudolności, co już drogą występku chodzi, począł po łagodnym upomnieniu braterskim na drogę cnoty nazad wstępować; ba zatwardziały nawet niekiedy grzesznik, przerażony wymową gromiącą kaznodziei odstępuje zamysłu zbrodniczego, porzuca brzydkie nałogi i przez prawdziwą pokutę stara się dostąpić Boskiego miłosierdzia. Wielce zatem dobroczynny wpływ na całe działanie i życie człowieka wywiera stowarzyszenie się w społeczeństwo religijne! Błędne to jest wielce zdanie, iakoby można być religijnym nie należąc do społeczeństwa z kościołem, który religią utrzymuje i ożywia.

Lecz sam rozum nasz sobie zostawiony nie podoła połączyć nasz rodzaj w społeczeństwo religijne stałe. Kościół ludzki byłby zawsze co do nauki, co do ustaw obyczajności, ludzkim tylko dziełem, a zatem błędom podległym. Taki związek niedokładne tylko i ciemne poznanie Boga posiadałby, nie znalazłby sposobu należytego czczenia Stwórcy; owszem gdy rozum byłby najwyższą powagą, jedynym źródłem prawdy, każdy stanowiłby sobie religią, swoje dawałby prawa, towarzystwo podzieliłoby się w krótkce na niezliczone stronnictwa, nie byłoby żadnego punktu centralnego, około którego by się wszystko kupiło, nie byłoby Kościoła powszechnego, którego istotnym znamieniem są: jedność w nauce, jedność w ustawach. Wszelka ludzka powaga nie utworzyłaby takiej jedności, bo każdy człowiek błędom i grzechom podlegający, nie jest w stanie wyrokować o prawdzie z taką pewnością, iakię się ludzie w sprawie najważniejszej i najświętszej, w sprawie religii, obyczajności i zbawienie koniecznie domagają.

Htoby wszystkich ludzi do iedności wyznania przywieść chciał, musiałby nie tylko sam prawdy religii iasno i dokładnie drugich nauczyć bydź w stanie, ale oraz niezachwiane zaufanie ich posiadać; musiałby posiadać powagę, która serca ludzkie zupełnie podbiia, musiałby niepodlegać zbłądzeniu, bydź sam bez grzechu, służyć za wzór doskonałości nieskończenie wyżey nad wszystkich ludzi, to iest, musiałby bydź Bogiem i człowiekiem. Dla tego to religia wszelka nie objawiona z Nieba, nie ma pewney podstawy, ani stałego kształtu, uważaną bydź może na kształt cienia chodzącego za religią, na historyczney podstawie opartą. Nie dosyć iéy na tém, że religii-ny związek psuie, ale sama nie zdolną iest utworzyć społeczeństwo religii-ny, czyli Hościół trwały. Za dawnych pogan walczyła wprawdzie religia rozumu przeciw panującym błędom gminu, przeciw zabobonom i błędom, a tém samém dosyć sprzyiała prawdzie, atoli odrębnego towarzystwa kościelnego nigdzie utworzyć nie zdołała. Za naszych czasów religia naturalna z Chrześcijańskiéy niektóre sobie przywłaszczywszy, przez Zbawiciela objawione prawdy, samowładnie sobie te wybiera, tłómaczy i ogołocone z wyższéy powagi podaje na zupełną niepewność, chęłpiąc się, iakoby przytém ludzkiego rozumu były płodem. *Daremnie zaś usiluią racjonalisci utworzyć iakąs iedność w wyznaniu*, zawiązać widome społeczeństwo kościelne pomiędzy zwolennikami swemi! Bezskuteczne zabiegi ich w Anglii i we Francyi w wieku przeszłym dowodzą tego, iak świeżo st. Simonistów, że nigdzie nie zdołają zbudować Hościola. Tylko boska powaga może ludzi w ieden Hościół złączyć. Którzykolwiek z ludzi tego

dokazać chcieli, do powagi boskiej, do objawienia się udawali, do zmyślonych Bogów, jak Solon, Lykurg, Minos, Numa, Muhammed uczynili. Chociaż atoli narody rozmaite miały wiarę, świątynie, ofiary, Kapłanów; nie składały przecież nigdy prawdziwego towarzystwa religijnego ani też takiego związku kościelnego, któryby nie służył za narzędzie panującym, któryby miał iedynie na celu dobro człowieka naywyższe. Na związki te religijne wpływały polityczne ustawy kraiu, one je utrzymywały, one ożywiały takie Hościoly, one towarzystwo kraiove i kościelne w iedno kojarzyły. Interes narodowy miał u nich pierwszeństwo przed wszelkimi religii i natury ustawami, szedł on przed religią, przed moralnością. Ustawy owe religijne służyły tylko ku utwierdzeniu węzła towarzyskiego, zamierzającego do doczesnego ludzi uszczęśliwienia znikaly one w ustawach kraiowych. Mężom, zmysłowością się tylko powodującym, nieznającym wyższych ducha potrzeb, wydawało się połączenie ludzi w społeczeństwa kraiove nayszczytniejszym ieniuszu dziełem. Dopiero chrześcijańska religia dała światu poznać *Królestwo Boże, Królestwo duchowne*, czyli *Kościół Boży* na ziemi. Ona dąży do oderwania człowieka od podłych, od znikomych starań, wzbudza w nim wysokie myśli, święte pragnienia religijne, nie zawisłe od wszelkich ustaw narodowych, politycznych, ona uczy dążyć do Boga, do dobra naywyższego. Religia dopiero chrześcijańska podała pomysł boski połączenia całego rodzaju ludzkiego przez iedną wiarę, iedną nadzieję, iednego Boga, iednego Zbawiciela w ieden Hościół, w iedno Królestwo widome na ziemi, ku poprawie naszey, ku uszczę-

śliwieniu naszemu, ku czci Boga, ku zbawieniu wiecznemu a przez to iedno udowodniła dostatecznie swą doskonałość, swe pochodzenie z Nieba. Jakoż w pierwszych zaraz początkach wyrwała ty-le narodów z zgorzenia, połączyła ie przez spólne dążenie do chrześcijańskiéy doskonałości w Kościół święty apostołski powszechny, którego Oycem Bóg Zbawicielem i Naczelnikiem Chrystus, Głowa nasza, którego My wierni iesteśmy członkami. Musiało to nastąpić, pomimo przeszkód panujących, bo gdzie prawda i miłość, tam iednoczą się ludzie ku rozszerzeniu prawdy a wykonywaniu miłości. Przeięte umysły dzielnością prawdy a serca ogniem miłości rozgrzane w drugich toż przekonanie o prawdzie przelewają i ogniem świętém miłości ie zapalają. Prawda i miłość są żywe źródła, są niczém nie zachwiane podstawy związku religiinego. Ale prawda, rodząca miłość, domaga się powagi nieomylnéy, pewności boskiéy, by działała iak należy na ludzi. Musi ona mieć początek od Boga, iego wszechmocnością się utrzymywać, by każdy bez obawy błędu czerpać mógł ze źródła tego czystego ku zbawieniu swemu. Bóg przeto ieden, który jest prawdą odwieczną, mógł ustanowić Kościół prawdziwy, czyli związek religiiny w prawdzie i miłości, on go utrzymuje, on się nim opiekuje. Ludzie nic o nim dawniéy nie myśleli, teraz zaś ani go złożyć, ani w całości utrzymać nie są w stanie.

IV. Potrzeba obiwienia ze względu na pomysłność społeczeństw kraioowych

Kraioowe społeczeństwa wiążą się ku spólnememu zabezpieczeniu życia, majątku, ku wykształ-

ceniu i uobyczałeniu narodu. Że towarzyskie dopiero pożycie doprowadza do wynalezienia i wydoskonalenia kunsztów, do wzrostu umiejętności, że połączenie się ludzi w narody państwa wpływa dzielnie na pomyślność doczesną połączonych, tego dowodzić nie potrzeba. Lecz równie jest rzeczą niezawodną, iż w towarzystwach dopiero mieszczą się niektóre występki, iako to: duma, chciwość, chęć panowania, zemsty, zazdrość, których nieznają samomieszkający na ustroniach ludzie. By więc towarzystwa społeczne mogły się pomiędzy ludźmi zawiązać, by mogły istnieć i od występków zgubnych się uchronić, potrzeba im religii wspólnej. Wystawmy sobie bowiem połączenie się ludzi w towarzystwo krajowe bez religii, to jest bez wiary w Boga, w nieśmiertelność duszy, społeczeństwo takie w samym swym zawiązku nosi zaród zgaśnięcia. Ludzie bez religii będą mieli pomyślność doczesną, choćby z krzywdą i zgubą drugich, za cel najwyższy swego istnienia. Zmysłowa rozkosz, uciemężenia drugich, zdrady, zabójstwa, wszystko, co prowadzi do z bogacenia się, do panowania nad drugimi, będzie dozwolone; przemoc będzie stanowić prawa, których słabszy nie mogący się oprzeć słuchać musi. Rządzący uważać będzie poddanych za niewolników, za narzędzie do zaspokoienia wyuzdanych swych chuci; poddany upatrywać będzie w Rządzącym uciemężyciela, nieprawego tyrana, którego z bojaźni tylko kary podlegać trzeba, którego i arżmo uciążliwe zrzucić należy. Jeden powstawać będzie przeciw możniejszemu lub inaczey myślącemu, szczerosc i zaufanie znikną, obowiązki obywatelskie będą marzeniem tylko, najswiętsze ludzkości prawa zostaną podeptane, bezprawia wszel-

kiego rodzaju, nieufność, podstępny, zdrady staną się powszechnymi. Wszyscy przeto starożytni prawodawcy i ustanowiciele związków towarzyskich łączyli ustawy krajowe z religijnymi, iako to: Plato, Zaleukus, Minos, Solon, Lykurg, Numa i inni. Toż samo Cycero rozumie, gdy mówi: By lud w karności utrzymać, potrzeba, by się lękał Bogów. To samo dzieje narodów stwierdzaia. Wszak Xenophon dostrzegał, (Memor. Sacr. l. 4), iż państwa i narody naywięcej mające bogoboyności, naydłużey trwały i naymędrzey się rządziły: a przeciwnie, gdzie wiara religijna stygła, tam się rwały węzły społeczeństwa, a narody do upadku się zbliżały. Tak bydz musi, człowiek bowiem tem lepszym będzie obywatelem, im bardziey jest przeięty religijnym uczuciem Boga, wieczności. Czynieć on będzie dobre nie z boiaźni kary, ale dla sumienia będzie krajowych przestrzegał ustaw. Dla tego słusznie mówi Plato: Kto przeciw religii powstaie, ten wszelką podstawę ludzkiego społeczeństwa ruynuje. (de Leg. c. 10). Sama atoli religia naturalna, iako w źródle swym podpadaiąca błędom, co do podstawy chwieiaca się, słaba co do pobudek, nie okaże wpływu takiego zbawiennego na dobro krajów, państw. Wszak z prawa natury wszyscy ludzie otrzymali iednakowe niepostradalne do własności i wolności prawa: każdy więc zarówno domagać się będzie uszanowania, nikt nie będzie obowiązaniem poddać rozum swój pod powagę cudzą, nikt nie dozwoli ograniczyć wolności swęy drugiemu. Rządca będzie tylko urzędnikiem czasowym narodu, od którego będzie brał nadgrode przez czas pewny, wolno go będzie narodowi wyzuc z godności, i rządzić samem sobą, to iest

pograżać się w nierząd; ponieważ gdzie nie masz dla powagi boskiej posłuszeństwa, tam wyuzdane namiętności, sprzeczne w swych rozlicznych dążeniach, niezawodnie przeciw sobie powstaną i spólnie się niszczyć będą. A zatem tylko religia od Boga objawiona, przez Boga upoważniona, może ludzi skupić w towarzystwa krajowe, państwa uczynić mocnymi i trwałymi, w szczególności chrześcijańska religia, która wszelkiej zwierzchności ustanowienie od Boga wyprowadza, która w Rządcach Namiestników Boskich widzi, którzy nie od ludu, ale od Boga władzę swą mają. Dla tego też to prawodawcy starożytni prawa swe nie ogłaszali za swe dzieło, ale udając natchnienie od Bogów, na boskiej powadze je opierali. Dla tego każdy Ateńczyk przysięgać musiał, że się religii oyczystej stale trzymać będzie. Dla tego Sokrates lepsze poznanie religijne w szkole swjej rozszerzając za to, że błahość religii narodowej odkrywał i węzeł społeczeństwa tém samym rozwałniał, puhar zatruty wypić musiał. Dla tego Sofista Protagoras, przeciwny krajowej religii, z kraju wygnanym został; Kato zaś w prowadzeniu filozofii greckiej do Rzymu się przeciwiał, wiedział bowiem, że gdy Rzymianie religią naturalną przyimają, odstąpiwszy przodków wiary, która za boską uchodziła, Rzymskie państwo upadnie. Dla tego po kilkakroć wszystkich filozofów wyganiano z Rzymu, ponieważ rozszerzali pomiędzy młodzieżą zasady zgubne dla religii, a tém samym i dla społeczeństwa krajowego niebezpieczne. Témczasem wszystkie owe religie upadły, ponieważ od Boga nie pochodziły wcale, a z niemi upadły i państwa, których były podporą. Ta bowiem tylko religia, która niezatarte pochodzenia boskiego nosi na sobie

cechy, może łączyć wszystkich dzielnością nieprzewycięzoną, nie tylko w iedność wyznania religijnego, ale oraz węzeł towarzyski wzmacnia i doskonali. Ona przez miłość łagodzi surowość Rządów, osładza poddanym posłuszeństwo. Rządca nie uważa władzę swą iako środek dogodzenia swym namiętnościami, iako środek uciemiężenia poddanych, ale ma ją za powierzony sobie od Boga dar dla uszczęśliwienia ludów sobie poddanych, z której użycia surowy kiedyś oddać będzie musiał rachunek przed Panem Panów, przed Królem Królów. Prawa kraiowe nie są tu inż dziełem przemocy, wyrokami dowolności, ale prawami sumiennego Namazańca Boskiego, a tém samym prawami Boskimi, które pełnić trzeba, nie tylko dla doczesnéj kary, ale dla Boga także, którego są wołą. Dla tego to Chrześciane nayokrutniéj prześladowani święcie dotrzymywali przysięgi wierności pogańskim Imperatorom. Religia Chrystusowa uprzątnęła u dobrych Chrześcian podniety do buntów i rozruchów, królobóystwa dawniéj częste, zamieniła w posłuszeństwo i podległość prawom kraiowym, spokojnie każąc oczekiwać przyścia wieczności. Przeciwnie zaś, iak tylko Chrześciane osłabli w wierze, rozpusty, swawole, szkodliwe zozruchy, rozterki, wojny domowe, bunty, bezprawia, okrucieństwa zaraz się zagęściły w takich kraiach. Gdy religia ożywiała Rządzących i narody, na ten czas były rządy łagodne i silne, narody rozumne wolne i nie podległe. Ledwie zaś Chrystusowa religia przestała gdzie bydź szanowaną, zaraz rządy i narody stanęły przeciw sobie zbrojno, bo władza niczém nieograniczona wiezie do Despotyzmu, a podległość nie mająca zabezpieczenia do buntu

prowadzi. Niedowiarstwa to są następności, że ludy poczęły się od panujących, a ci od ludów domagać wzajemnéj rękoi, i bezpieczeństwa swego szukać poczęli w paktach, w układach sztucznych, względem których pogwałcenia nie mają innego sędziego, iak strony same i oręź. Z tąd to w Europie takich konstytucyi mnóstwo, które niczem inném nie są, iak tylko układami chwilowemi pomiędzy despotyzmem i anarchią.

Potrzebę religii obiawionéj, czyli na Boskiéj powadze opartéj i iéy wpływ zbawienny na dobro kraiu nie sami najsławniejsi politycy przyznawali, ale nawet zagorzeli rewolucyi Francuskiéj Obrońcy przyznawali to, że religia iest przedmurzem władzy zwierzchniczéj. Condorset mówi:» Jeżeli religia zniszczoną zostanie, to się też i tron obalić musi.» Mirabeau w zgromadzeniu narodowém dnia 5. Maia 1789. wyrzekł publicznie:» Jeżeli chcecie rewolucyi w kraiu, musicie wprzód Francją uczynić niekatolicką». Tak to Bóg przez usta nawet nieprzyjaciół odbiera chwałę, a wrogowie nazyści radzi nie radzi świadectwo daia prawdzie. W rzeczy saméj dopiero w ten czas, gdy przez gorszące bezbożnych półmędrków pisma światło Boskiéj religii ugasło w sercach większéj części mieszkańców Francyi, gdy obojętność wielka względem prawdziwéj religii i cnoty nastąpiła, gdy bogobożność i sumienność za uroienia niedoleżnego umysłu uchodziły mogły się ludy dopuścić owych okropnych bezprawiów, owych strasznych okrucieństw, których samo wspomnienie oburza ludzkość, które zostaną wieczną, i niezmazaną zakalą wieku filozoficznéj oświaty a oraz świadectwem o Bóstwie Chrystusa religii. Jestże i dzisiay inna przyczyna

lu zaburzeń, okrucieństw, buntów, potajemnych spisków, jeżeli nieostygła wiara w sercach ludzkich, brak wędzidła, brak hamulca na wyuzdane namiętności, które potargały węzły towarzyskie, zniszczyły zaufanie między rządem a poddanymi? Z tąd to widzieć się oraz daie, iak źle własnego przestrzegają interessu owe rządy, które powagę Kościoła starają się uszczuplić, wolność iego w utrzymaniu iedności wiary i karności ustaw ograniczają, wychowanie młodzieży duchowieństwu odeymują, wpływ tego zbawienny na wiernych osłabiają. Już nareszcie ze względu na dobro kraiove działają nieroztropnie tacy mocarze i urzędnicy, którzy iawnie lekce sobie ważą powierzchowne obrzędy religii, co bezwzględnie Hościoła przekraczają ustawy, niepomińc o tém, że religią trwają państwa, że religia i docześnie uszczęśliwia. Ztém więc swém przykładem podkopują sami fundamenta bezpieczeństwa kraiowego, gdyż żadne państwo bez wiary mocney w Boską w obiawioną przez Chrystusa religią utrzymać się długo nie może.

Zamknięcie przedmiotu całego.

Potrzebę światła wyższego względem prawd naypierwszych okazuje nieudolność rozumu ludzkiego w poznaniu nayważniejszych, naypotrzebniejszych na pozór łatwych prawd religiiynych o Bogu, nieśmiertelności duszy, powinnościach człowieka, która to nieudolność widzieć się daie w dzieiach wszech narodów, którą należyte rozważenie natury ludzkiéy tém mocniéy potwierdza. Dostrzegając przy tém w człowieku wrodzonéy do złego skłonności, wnosimy słusznie, że stan taki natury ludzkiéy nie mógł wyjść z rąk Boga

na najlepszego, że był innem, lepszym, że od pierwotnego tego stanu oddalić się musiał człowiek lepszy przez jakąś winę, przez co lepszą swą początkową naturę popsował. Jednakże początku tego zepsucia nie umie z pewnością rozum odkryć, ani pobudek dostatecznych do pełnienia dobrego w tém natury ludzkiej zamieszaniu podać. Nie jest przytém w stanie nauczania sposobu zgładzenia win grzechowych i oddalenia kar zasłużonych. Niewiadomy mu téż jest sposób oddawania Bogu czci należytej, ba nie posiada nawet środka węzłami wiary i miłości ku dążeniu do wyższej doskonałości połączyć rodzaj ludzki. Niepodobna zatem człowiekowi trafić do mety przeznaczenia, nie podobna stale pełnić cnotę, i osiągnąć szczęśliwość, do której wzdycha, jeżeli mu Bóg nie przyjdzie w pomoc, jeżeli On tego, co rozum nie jasno poznaie, lepiej nie wyjaśni, nie stwierdzi; jeżeli tego czego całkiem poznać nie możemy, nie objawi; sposobu zgładzenia win grzechowych, umocnienia woli w dobrém nie poda; wszystkich narazie ludzi węzłem wiary i miłości w celu dążenia do spólnego wszystkim przeznaczenia nie złączy. Bóg tylko, Bóg sam powiedziec nam może z pewnością niemylną, jakim jest, czego chce, co mamy czynić, czego się mamy spodziewać, iak się przy łasce Boskiej możemy zachować, iak utraconą odzyskać. On tylko sam może nam udzielić potrzebnęj mocy pełnienia tego, cośmy za jego wolę uznali, on jest tylko w stanie skłonić nas, byśmy się zdobywali na poświęcenia wyższe w nadziei nagrody wiecznej, którą on tylko sam przyobiecać, on zabezpieczyć może. Słowem: Bóg tylko potrafi nas pociągnąć do siebie. Cóż zatem może być pożądanego dla człowieka iak

obiawienie Boskie, przez które Bóg zbliżając się do ludzi pociąga ich do siebie?

Spuście na ziemskie niwy,

Zbawcę z Niebios obłoki!

Świat przez grzechy nieszczęśliwy

Wołał w nocy głębokiéy.

Tak wzdycha dusza do Boga, do jego objawienia. Pragnienie światła wyższego jest jedną z nayistotniejszych natury ludzkiéy potrzeb.

Ze zaś Bóg objawić się ludziom może, iakże o tém wątpić? Objawia nam moc swoję przez dzieła przyrodzenia (Rom. 1. 19.) objawia się Bóg przez serce człowieka, przez głos sumienia (Rom. 2. 15); objawia się przez niewygasłe pragnienie połączenia się z Bóstwem (Act. 17, 27, 28.); objawia się przez widoczny porządek moralny świata tego. (Rom. 1. 17. 18.) Dla czegóżby nie mógł się objawić wybranym mężom bezpośrednio w sposób nadzwyczajny? Bóg posiada nieogarnioną znaïomość, mądrość, moc nieograniczoną; któż będzie śmiał działalności jego kłaść granice, zaprzeczyć wpływ jego na dzieła rąk swoich? Człowiek widzi, że objawienie Boskie niezbędném jest warunkiem dla rodzaju ludzkiego do osiągnięcia swego przeznaczenia. Widzi on, iak rodzaj nasz światła tego nayusilniéy pragnie; że człowiek sobie zostawiony, niepewną błędnych zdań falą skołatany trafić do portu prawdy nadaremnie usiłuje. Serce ludzkie pragnie spocząć w Bogu, poddać się wpływowi łaski Boskiéy, która ludzi z Bogiem połączyć zamierza. Gotów jest człowiek oddać się całkiem Bogu, swemu Stwórcy, Zbawcy, od którego otrzymał istnienie; od którego, poznavszy nieskończoną jego dobroć, zbawienia swego się spodziewa. Wszystko zatem, cokolwiek Bóg objawi, żywą wiarą

przyjąć człowiek gotów, wiedząc o tém, że wszystko, cokolwiek Bóg objawia, dla naszego objawia uszczęśliwienia, zbawienia. Przyjmuje on za prawdę wszystko, co mu objawione, czyli to rozumem objąć jest w stanie, czyli nie jest; bo wie, że to Bóg objawił. Nie będzie on się pytał: Jak to być może prawdą, co Bóg objawił, gdyż wątpić nie może, że to jest prawdą co Bóg objawił» (Salvian. de Gubern. L. 4). Tajemnice go nie zrażają, gdyż w świecie widzialnem, w związkach przyrodzenia tyle jest niedoścignętego dla nas! Wszak sam człowiek jest wieloraką zagadką. Któż zaś odgadnie, jakim sposobem działa dusza według prawideł wolności, będąc połączoną z ciałem podległym wpływowi konieczności? Całe połączenie ducha z ciałem iak jest tajemniczym? Wierzymy w Boga, lecz nie poymniemy nieskończony jego istoty. Nie poymniemy, iakim sposobem Bóg, miejscem i czasem nieograniczony, działa przeciw w miejscu i czasie każdym; nie poymniemy, iakim sposobem Bóg, duchem będąc świat stworzył, iak mocą nieprzewycięzoną wpływa na człowieka, a człowiek przeciw wolnym w działaniach swoich zostaje. Kogóż więc zadziwi, że i w objawieniu Boskim wszystkiego poznać jasno nie zdołamy, osobliwie gdy rozum domaga się objawienia prawd takich, które pojęcie nasze przechodzą? Przez objawienie bowiem odnowione znowu być mają węzły, które człowieka z Bogiem łączyły a przez grzech stargane zostały. Przez objawienie przywrócony ma być porządek moralny, odwieczny, dzieło niepojęty mądrości i świętości Boga. Któż zaś poznał umysł Pański, i zgłębił zamiary jego? Niepojętość jest istotnym znamieniem Boga. Właśnie przez swą

niezbadaną głębokość, przez niedościgłą wyższość dowodzą prawdy objawione rodu swego Boskiego, służą ku wzbudzeniu w nas, ku wydoskonaleniu uczuć: wiary, nadziei, miłości, ożywiają pragnienie przyszłości, gdzie znikną mgły niepewności, ciemności przed oczyma naszemi, a oglądać będziemy Boga, jakim jest, gdy to, co teraz przez zasłonięty tylko widzimy w prawdziwój nam się okaże postaci: »*Gdybyśmy wszystko własnym rozumem objąć mogli, a to, czego nie poymuiemy, za nieprawdziwe mieli, utracilibyśmy wiary i nadziei nagrodę* (S. Basil. adv. Eunom, l. 2). *Nie ma bowiem wiara zastugi, jeżeli iey rozum ludzki daie świadectwa* (S. Gregor. hom. 20). Chociaż zaś nie poymuiemy tajemnic objawionych, *rozumnie iednak w nie wierzymy*, gdyż pewnie naybardziéj to zgadza się z rozumem, by wierzyć temu, co nam Bóg, który ani sam błędzić, ani drugich w błąd wprowadzić nie może, udziela. Wszystko więc zależy na tém, ażeby się należycie przekonać, gdzie jest rzeczywiście objawienie Boskie. Tu dla rozumu ludzkiego naypiękniejsze, nayobszerniejsze do dochodzenia prawdy zostawione jest pole. Śledzi on przyrodzone natury ludzkiéj potrzeby, wywodzi dla rodzaju ludzkiego objawienia Boskiego potrzebę konieczną, cechy, lub oznaki niemyślne prawdziwego i rzeczywistego objawienia, treść nawet wielu prawd objawionych stanowi, i ku swemu zbawieniu używa. Nie trudno zaś człowiekowi przekonać się, że nas Bóg nie zostawił bez pomocy wyższéj;

Ale się Oyciec zlitował,
Nad nędzną ludzi dolą;
Syn się chętnie ofiarował,
By spełnił wieczną wolą.

Syn Boży spełnił odwieczne wyroki Ojca niebieskiego ku zbawieniu narodu ludzkiego. Słowo stało się ciałem i mieszkało między nami. Pierzchnęły ciemności a światło nam zajaśniało. Nie błąkamy się już w czczych domysłach, nie trwożą nami wątpliwości, mamy bowiem nieomylną podstawę wiary: Syna Bożego, Chrystusa, który nas nauczył prawdy, nauczył poznać Ojca, zapewnił nieśmiertelność, lepszy żywot, powinności nam wskazał, przyczynę zepsucia natury ludzkiej wyjaśnił, przez śmierć swoją wieczne kary za grzechy zgładził i oraz utraconą łaskę Boską, która nas oczyszcza, poświęca w walce z zmysłowością wzmacnia, nam przywrócił, udzielenie iéy do znaków zewnętrznych przyłączył, przez co zyskujemy usprawiedliwienie i zbawienia nadzieję i oraz podany mamy sposób i przedmiot czci zewnętrznej a Bogu miłej i Boga godnej, czci Boskiej, która jest dla nas zbawienną i pożyteczną żywym i umarłym. Nareszcie skład wiary, nauki zbawienia złożył Chrystus w Hościele przez siebie ustanowioném, wpływem swém Boskim utrzymywaném, na to, by wszyscy ludzie, połączeni węzłem wiary i miłości, po wszystkie czasy z pewnością nieomylną czerpać mogli, z czystego źródła Boskiej prawdy i łaski ku zbawieniu swemu. Obyśmy się tylko wszyscy cisnęli do tego źródła zbawienia! Obyśmy się wszyscy skupili w jedność wiary i wyznania Syna Bożego, by iako jeden jest pasterz, jedna też była owczarnia, a zachowywując prawdę, w miłości, abyśmy rośli w Chrystusie i iako członki jednego ciała do wiecznego z nim iako z głową naszą doszli połączenia w chwale, która się objawi w wiernych sługach Jego!

X. Józef Hoppe.

II.

O skutkach szkodliwych czytania romanów. (Dokończenie).

Jak nie mają być szkodliwe romanse dla osób młodych, nie doświadczonych, nieznających ludzi, niezgłębiających rzeczy, gdy miasto nauczania prawdy, miasto dania znajomości ludzi, miasto uczenia dobrej moralności zasad, wypełnione są fałszywymi wyobrażeniami, przewrotnymi zasadami, których albo otwarcie uczą, albo dobrych źle bronią, blachami tylko i nietrwałymi dowodami je utwierdzają, albo nawet na pośmiewisko wystawiają wiarę małżeńską, a występłą miłość i inne zdrożności zalecają! Umieją one występki najgorsze jako ułomności mało szkodliwe przedstawiać, lub jako obłąkania przebaczenia godne uniewinniać. W nich to dzieci nieposłuszeństwo i krnąbrność przeciw rodzicom i opiekunom, niewierność małżonków, pojedynki samobójstwa brane bywają w obronę. Rozwiozłość i nierządy wystawione są za skutki konieczne natarczywych namiętności, za silne pokusy, wyższe nad możność oparcia się, a przeto od wszelkiej winy wolne. W romansach oświata i tolerancja posunięta iest do śmiałych rozmów krzywdzących religią, uwłaczających tajemnicom, powadze Boskiego objawienia. W romansach wynurzone bywają zdania krzywdzące stan duchowny, czynności Kapłanów, Biskupów, Papieży bywają przeistaczane, ze złej częstokroć, lub śmiesznej strony ku pogardzie wystawione, a chwaleni bywają pogwałciciele ustawy bezzeństwa. Najczęściej więc uchodzi w ro-

mansach cnota za czcza roztropność, która się na korzyści i szkody przy czynach swych ogląda, albo też wystawiona jest za wrodzoną sercu czułość, która nas do litości nad nieszczęśliwemi i do życzliwości ku osobom dobrym pociąga. Kto jest tkliwy, czuły, ten w romansach do rzędu cnotliwych i doskonałych się liczy. Niechże młodzież, niechże osoby płci drugiey trudnią się częstém podobnych dzieł czytaniem, dzieł napisanych zachwycającém, uroczym stylem, przeymają się one wskrós fałszywemi wyobrażeniami i przewrotnemi zasadami podchlebiającemi iedynie zmysłowym skłonnościom. W latach nader wczesnych obudzą w sobie gwałtowne namiętności, staną się igrzyskiem passyi miłości, zawiści, nienawiści, a nie znając szacunku dla prawdziwéy cnoty, która dla tego pełni dobre, że jest dobrem, że posiada wewnętrzną wartość, że się Bogu podoba — nie znając powinności przewycięzania samego siebie, bez czego żaden czyn nie może nosić piętna stałéy i czystéy cnoty, przy lada sposobności ślepo naśladowią złych i pogardy godnych bohaterów romansowych.

Gdybyto romanse przedstawiały występne ludzkie namiętności w takim świetle, by czytelników swych od nich odstraszały, ieszczeby ie można osobom młodym i płci drugiey dać czytać, aleć one wabiają do złego, łechcą ciekawość, zapalają żądze, umieją bohaterów swych żądze, namiętności występne naysobowabniejszemi oddać kolorytami, wystawić ie tak, że nie tylko niewzbudzą wstrętu ani odrazy, ale przeciwnie wzbudzą politowanie, pociągają do naśladowania, wzbudzą podziwienie, łotrów za wielkich mężów mieć każą. Naysobowabniejsze zaś dla młodzieży są opisy czasem nieosłonięte żadną gaza

wdzięków płci żeńskiéy, zaloty, po ufałości, podstępny zwodnicze z obu stron używane, szaleństwa rozkoszy, z naydrobniejszemi okolicznościami nie raz opisane, hołdy kochanka, który w zaślepieniu swém same tylko doskonałości w ukochanéy osobie widzi i tę iako bożyszczé uwielbia! Nie dziw że widzimy dziś w młodzieży przykłady wzbudzoney wczesnie, zgubnéy skłonności do rozkoszy, która z ustaw natury do pewnych lat powinna być obumarłą, która przedwczesnie i bez należytego przygotowania obudzona sprowadzić musi fizyczne i moralne nieszczęścia. Buyna wyobraźnia młodych czytelników romansów nayszkodliwszemi zapełnioną bywa żywiołami, namiętności ich są przedwczesne, są gwałtowne, nieukrócone, przy naytroskliwszém staraniu nie dają się poskromić. Podobni czytelnicy szukają tylko sposobności, by podobnych szaleńców mogli grać rolę, podobnéy mniemanéy używać szczęśliwości, iaką romanse opisują.

Romanse nie będą wprzód użyteczne, aż poczną uczyć cnotliwéy rostopności w prawdziwym towarzystwie z ludźmi. Lecz dzisieysze romanse przedstawiają świat idealny, tworzą położenia i stosunki iakieś nadzwyczajne, w których się może nigdy znaleźć nie będziemy, drażnią wyobraźnię, poruszają żądze, wzniecają pragnienia, chęci, których nigdy zaspokoić nie podobna, czynią nam stan i położenie nasze nieznośnemi; nie nas potém nie zadowolnia, nie nie cieszy, stajemy się uciążliwemi dla siebie, dla drugich, nie zdatnymi do pożycia z ludźmi, do pełnienia powinności istotnych. Młodzieniec, którego wyobraźnia czytaniem romansów rozpalona, utwarza sobie w głowie iakiś ideał doskonałości niewieściéy. Ten ideał staie się iedyném celem

wszelkich jego życzeń, pragnień, obłąkana wyobraźnia ludzi go, że znalazł ów ideał którego szukał, — po długich staraniach, po ubóstwianiu i uwielbianiu przedmiotu tak drogiego łączą go nareszcie z ukochaną osobą węzły małżeńskie, Aleć iak nagle znikają ułudy, pierzchaia marzenia! Z Anioła pozostaie niewiasta, z bogini wąta śmiertelnica. Doskonałości kochanki w małżonce zdają się bydź przywarami, niedoskonałości i błędy pokazują się, i coraz się zdają bydź większemi. Spoztrzeża małżonek, iż się zawiodł, oszukał! a wpadłszy w drugą ostateczność z czulego, rozkochanego kochanka stae się małżonkiem prześladowującym, nie nawidzącym żonę, sam nieszczęśliwym i żonie życie trującym. Podobnież nie iedna panna, romansami się bawiąca, nie myślała nigdy o tém, iakie kłopoty, troski, iak trudne powinności są w stanie małżeńskim. Czytając tyle o szczęściu kochanków połączonych z sobą wyglądała uszczęśliwienia zupełnego w pożyciu małżeńskim z osobą ulubioną. W tém rozmaite stosunki, w których zostaie, nie pozwalają iey iść za serca skłonnością, przymuszają ją oddać rękę osobie, którą mało kocha, albo przypadają okoliczności trudne, poczyna schodzić nie na iednym. Ma ona się za naynieszczęśliwszą, marzy o innéy osobie, któraby ją uszczęśliwiła, nie iest kontentą ze swego położenia, traci miłość do dziatki, traci ochotę do pełnienia obowiązków swoich.

Takto przesadne poetyczne opisy nie przerwanéy szczęśliwości kochanków, niezachmurzonego nigdy nieba, iakie romanse podają, zapełniają umysł daremnemi widokami, próżnemi oczekiwaniem, które gdy w pożyciu rzeczywistém do skutku przyiść nie mogą, czynią strony obydwie nie

ukontentowane ze swego położenia. Można i to dodać, że romanse stawiając niekiedy obrazy przesadne nayokropnieyszey nędzy, pozbawioney wszelkiego ratunku, wiodą czytelnika do wątpienia o rządach Oycowskiéy Boga Opatrzności, mimo tytu dobrodzieystw przez każdego z nas od niego odebranych. Zgoła romanse grzeszą przesadą, czyli opisaniem doskonałości nadludzkich i cnót bohaterskich. Przez nie ludzie nawet naylepsi, w których iakoweś ale, czyli niedoskonałości znaydować się muszą, wydaią się bydz potworami. Lub znowu złości i występki ludzkie uniewinniają; zkład rodzi się nie tylko pobłażanie występkom, ale nawet miłość zbrodni.

Romanse powinnyby naśladować pisarzy dzieiów, którzy wszędzie szukaia podać prawdę. Tym sposobem uczyłyby czytelnika, pomnażaiąc iego wiadomości. Lecz one staraia się tylko podobać się przez opowiadanie niezwyuczaynych, osobliwszych wydarzeń, psuia gust w czytelnikach, przytępiaia w nich miłość prawdy, odbieraią chęć czytania lepszych dzieł, zabieraią marnie czas, któryby można korzystniey obrócić na nabycie pożytecznych i potrzebnych wiadomości. Každy człowiek czuje w sobie pociąg do tego, co iest nadzwuczayném, bo to przypada do smaku naszey ustawicznie czynney wyobraźni, zaostrza ciekawość, bawi przyiemnie. Wydawcy romansów umieia za nadto korzystać z téy skłonności. Nie idzie im o prawdę, o pożytek, chcą się podobać publiczności, chcą znaleźć odbyt i zysk. Dla tego też piszą co raz osobliwsze co raz zawikłańsze dzieła, dobieraią szumnych fantastycznych napisów, by zaostrzyć czytelników ciekawość, którzy chwytaią chciwie za dzieła podobne zdradliwe i nasycić się

niemi nie mogą. Inne romanse przesadzają się na opisy nayrozwoźlejsze, na chwalenia zbrodni, cudzołostwa, kazirodztwa, samobóystwa, udając ie za czyny bohaterskie. Takiemi są dzisieysze francuzkie, które bezbożnością przechodzą wszelką granicę. Niech kto raz zasmakuie w dziełach podobnych, takiemu nowości chciwemu, romansami zepsutemu czytelnikowi, nie będą się już podobać wszelkie dzieła nauczające rozsądnie, będzie się ubiegał za takiemi, co raz więcéy zaostrzają i podniecają żądze. Zniknie w nim chęć do nauk, ochota do pełnienia swego powołania, czytanie romansów stanie się z czasem nałogiem, iak wszelkie inne skłonności. Matka, żona, gospodyni książek a podobno izwiązków romansowych szukać będzie, o domu zapomniawszy. Nie małą więc szkodę przynosi młodzieży czytanie romansów, szczególnie dzisieyszych nayzepsutszych. Oby wydawcy podobnych dzieł chcieli się zastanowić nad złém, które nie tylko dla swych współczesnych, ale też i dla naypóźniejszych gotują pokoleń, a pomnąwszy na straszliwą przestrożę nayświętszego Zbawiciela, iak ciężki czeka rachunek przed Bogiem tych, *którzy iednego z tych naymnieyszych pogorszą*, wzięli się do pisania pożytecznych prac, w których przyjemność można połączyć z pożytkiem. Rousseau dobrze obrachował smutne skutki romansów i komedyi, lubo sam w niestateczności swéy napisał romans' nayniebezpiecznieyszy dla kobiet, ba dla doźrzalszych nawet osób. Lecz iakaż to różnica romansów dawnieyszych od dzisieyszych Francuskich, gdzie wiara i wszelka, uczucia wszelkie ludzkości podeptane, zesromocone, gdzie na wszystko, co się religią i zwierzchnością zwie, wyuzdanie się następuje, gdzie kobiety śmie-

ią występować za małżeństwa zniszczeniem a sromotne rozpusty zalecać? Gdzie miłość rodzicielska zesromocona, ludożerstwo bez wstrętu opisane? Co za szaleństwo dawać do rąk żon, córek, młodzieży dzisiejsze Francuskie romanse, kome-dye, memoary? Francuzi nie pozwalają córkom swym przed wydaniem ich za mąż iść na Teatra, przedstawiające dziś zwykle sztuki podobnie bezwstydnę iak są romanse. Nie ieden z staraiących się o pannę, gdy ją ujrzał bywaiącą na takich reprezentacyach, porzucił ją iuż po deklaracyi. Czemuż po zamęściu córkom na nich bywać dozwalaia? Zawsze coś złego utkwi w sercu człowieka z czytania dzieł podobnych, w młodzieży zaś sercach okropne wylęgaia się z nich zbrodnie, o których głoszą dzienniki zatrucia, zakłucia kochanki przez upoionego rozkoszą młodzieńca, samobóystwa, wieszania się przed domem rodziców, związkowi przeciwnych, zgładzenia ze świata ro-dzeństwa, własnych nawet rodziców.

Dojrzały chyba człowiek w chwilach od prac wolnych może czytać romanse podobne dla przekonania się, iak daleko złość ludzka posunąć może zepsucie, iak nieszczęśliwy iest naród, który ugasił dobroczynne chrześcianizmu światło. Lecz i podeszłym lękać się trzeba, by z częstego czytania dzieł tyle zepsutych nie popsuło się serce, nie obłąkał się rozsądek. Trucizna zawsze iest trucizną. Ze wziętęy, z zażytęy zawsze coś zostanie skutków szkodliwych.

X. Al. Koz.

III

Dla czego w czasach dzisiejszych mniej
znaydujemy Kapłanów czci godnych.
(Dokończenie).

Dzięki niech będą Opatrzności, która ciągle nad Kościołem czuwając utrzymuje żywego Ducha Jezusa Chrystusa. Po wszystkich krajach, byli zawsze, i są ciągle czci godni Kapłani wszelkich stopni, wysokiemu powołaniu chlubnie odpowiadający. Są oni ozdobą Kościoła przez żywot świętobliwy, przez uczynione z siebie ofiary, przez naukę wyższą, przez czystą swą o religią gorliwość, przez nieustraszoną, godną mężów Apostolskich odwagę w obronie Kościoła. Do nich policzyć dalej należy Zakonników tylu słynących nauką, gorliwością, i świętobliwością, szczególniej zaś Missionarzy i zgromadzenia Miłosierdzia. Miał Kościół nasz: Karolów Boromeuszów, Franciszka Xawerego, Franciszka Salezego, Wincentego a Paula, Bossueta, Fenelona, miał wszędzie tysiące gorliwych sług ołtarza. Lecz że na nasz wiek tylko zwrócimy uwagę, niepodobna tego nieprzyznać, że duchowieństwo w ogóle wzięte, od tego osobliwie czasu, iak ie począto uważać za ludu nauczycieli publicznych w rzeczach religii i obyczajności, i samo wielki postęp uczyniło w naukach, i niezmiernie się przyczyniło do podniesienia pobożności, światła i obyczajności w krajach. Duchowieństwu winniśmy tyle wybornych pism we wszystkich gałęziach Teologii, osobliwie moralnéj, pastoralnéj, Homiletiki, Katechetyki, Paedagogiki, Liturgii, nawet w Historii świeckiej, w Rolnictwie, Ogrodnictwie. Czyż pracowali kie-

dy Hsieża około nauk w wieku którym więcéy iak w naszym? Świadczą o tém katolickie czasopisma liczne, i gruntowne. Lecz nie schodzi także Kościołowi dzisieyszemu na ewanuelicznych, gorliwych, czci godnych Kapłanach, na znakomych wiary wyznawcach, ba nawet na Męczennikach. Czytajmy dzieie nowsze kościelne, przesładowania, męczeństwa Duchowieństwa pod czas rewolucyi ponoszone dla wiary i Kościoła. Biskupi, Plebani, Zakonnicy odarci ze wszystkiego porzucili Oycyznę, tułali się i u nas. Woleli oni z Chryzostomem S. i z Athanazym bydź wygnańcami, niż wykonać przysięgę na obalenie Kościoła. Drudzy z nich pozostawszy dla ratunku wiernych w Oycyznie pod czas straszliwych owych zaburzeń, podawali się na więzy i męczeństwo dla bliźnich, bohaterską śmiercią na rusztowaniu dla Chrystusa umarli. Któreż wyznanie okaże coś podobnego w sługach Ołtarza? Jest wszędzie w Kościele naszym nie mało godnych Kapłanów. Utyskiwanie na brak ich, pochodzi podobno więcéy z wad ducha wieku terażniejszego. Wiek nasz nazwałby można wiekiem krytyki, obmowy, nieukontentowania. Krytyka targa się na wszystkie stany, podgląda, posądza, nicuie trony, równie iak warsztaty. Równie surowo sądzą dziś Biskupa iak nayuboższych Plebanów. Dawniéy osłaniała wszystko Religia; o zacności Kapłanów religia nie dozwalała ludowi wątpić, bo go od sądów zasłaniała charakteru świętość.

Dziś myśli nie ieden, że bez pasterzy, bez religii obiawionéy obeić się można. Dziś chcąc religii zaszkodzić, porywają się na osoby iéy sług, obwołują tych słabości, błędy, głoszą iż nie są tak świętymi iak każe nauka, którey uczą, lżą

przeto Kapłanów, uwłaczają niesłusznie cześć ich. Lecz nie chcemy duchownych czasów naszych bronić przeciw zarzutom słusznym, owszem przyznajemy, że przez wpływ różnych okoliczności zakradło się zepsucie do domu Bożego. Dla tego położyliśmy pytanie: Dla czego mamy Kapłanów mniej przykładnych, dla czego są oni, ogólnie biorąc, niższymi od Kapłanów Kościoła pierwotowego?

1) *Wiele idzie do stanu Duchownego bez prawdziwego powołania.*

Już wyżej widzieliśmy, jak smutne były widoki pierwszych wieków Chrystusa dla Kapłanów, ze względu doczesnych korzyści. Gdyby stan rzeczy dziś był taki, podnobyśmy się raczej pytali, dla czego żadnych nie mamy księży, niżeli dla czego mamy ich tak mało zacnych. Lecz dzięki Opatrzności! inne jest teraz położenie duchowieństwa, każdy ksiądz ma choć szczupłe ale niekłopotliwe utrzymanie; drudzy zaś obfitują w lepsze dochody. Ale właśnie o tę skalę rozbiła się nieraz zacność stanu duchownego. Najprzód w oczach wielu stan Kapłański począł być uważanym za rodzaj rzemiosła, czyli zarobku i utrzymania dogodnego. Ztąd owo: *Pinguis est panis Christi!* Zazdrość woła: *Winnych stanach ciężko na chleb pracować przychodzi, w stanie duchownym najmniej jest w tój mierze kłopotu, tam chleb gotowy.* To słysząc nie jeden ubogich rodziców młodzieniec, mówi: *Zostanę księdzem.* Dla tego mówią do nie jednego z kilku synów, Ojciec lub matka choć go źle prowadzili wcale: *Bądź księdzem a pomożesz i nam*

i familii. Otoż to dziś takie jest często całe powołanie do stanu duchownego wielu z młodzieńców. Nie pytają się oni o obowiązki, o trudności, o niebezpieczeństwa tego stanu tak liczne; nieważają na siebie czyli też mają zdolności, i przymioty do tego stanu potrzebne. Często to tylko pytanie sobie zadają: »*Za wiele ia też lat będę mógł zostać proboszczem, dostać iakie dobre beneficium?* O tém, czyli nie podlegają iakim skłonnościom, narowom niezgodnym z tym stanem, ani sami, ani rodzice nie pomyślą nawet; chociaż stan duchowny zawsze się tém od innych stanów różnić musi, że żywot iego ma być przykładniejszym, i cnotliwszym. Jeżeli tedy młodzieniec bez utrzymania, bez sposobu dalszego szkół ukończenia, nie wiedzący co z sobą począć, stan duchowny dla korzyści tylko doczesnych sobie obiera, rozumiejąc nadto, że Księdzem będącemu uydzie, pozwalając sobie nie iednego złego, którego sobie drudzy pozwalają, czegóż przebóg! po nim spodziewać się można?

2) *Niektórzy otrzymują urząd pasterza drogą niegodziwą, lub zakazaną prawem.*

Nie żąda Kościół po duchownych, by nie mieli utrzymania, owszem godzien jest żyć z ołtarza, kto ołtarzowi służy. Kapłan jest człowiekiem także potrzebującym przyzwoitego odzienia, wyżywienia, skromnych wygod, w chorobie lekarstw potrzebuje, nie obeydzie się bez książek, i pożycia z ludźmi. Podeymuie on dla dobrą onych ciężkie pracy, wystawia się na niebezpieczeństwo zdrowia i życia, do funduszu iakiegoś ma więc tém więcéy prawa, że handlem, rzemiosłem, przemysłem

bawić mu się Kościół zakazuje. Tym cząsem wszystko się po Kaptanie domaga, by lepszemu utrzymaniu swego prawem tylko drogami szukał, to jest przez pilność niezmierną, przez niezmiernie postępy, nie w celu zubożenia się lub miękkiego życia. Ktokolwiek ubocznymi, prawem i przysiędze przeciwnymi drogami wchodzi do owczarni, kto godniejszemu i zasłużeńszemu zagraża drogę, temu idzie nie o owce, ale o runo ich, ten też odważa się łatwo na uczynienie zakąły swemu stanowi.

3) *Pogorszone dzisiejsze wychowanie domowe i szkolne jest przyczyną, że mamy nie jednego mnięj przykładowego Kaptana.*

O wychowaniu dobrém, wiele bardzo wyszło w wieku naszym pism, dosyć też jest szkół, i pensyi wszędzie, lecz mimo tego młodzież coraz jest zepsutszą, coraz do prowadzenia trudniejszą. Wypływa to z zasad tegoczesnego wychowania, dozwalających młodzieży zbyt wiele wolności, a mało w nią religii wpaiających — osobliwie zaś religii praktycznej i pobożności szczeręj. Dziś zubożają iedynie wiadomościami rozum. Dzisiejszy Duch czasu, nie tyle stoi o dobre przykłady, o przyzwyczajanie dzieci z małości do pobożności, posłuszeństwa, porządku, pracowitości, o prostowanie w nich zboczeń, o wprawianie ich w ćwiczenia religijne, o wpaianie w nich bojaźni i miłości Boga, które wszelkię mądrości i obyčajności są początkiem i fundamentem. Szkoły także naygłównięj zajmują się wykształceniem rozumu uczniów. Nauczyciele szukają ztąd sławy, że wydają młodzieńców wielkich zdolności; wy-

kształcenie zaś serca, prawie leży odłogiem, lub zostawione jest domowemu Nauczycielowi, gospodarzom, lub wdowom studentów utrzymującym, którzy wszyscy młodzieńcowi cokolwiek dorosłyszemu nie wiele mają rozkazywać, szukają ztąd swego tylko utrzymania.

Prawda, że uczą w szkołach Kapłani osobno nauki religii, lecz nauki te są dla całej uczący się młodzieży, bez różnicy przyszłego i jej przeznaczenia. Kapłanom takim chodzi o religią bardzo jako o umiejętność. Starają się oni bardzo za pomocą rozumowań niżeli za pomocą przykładu, i praktycznych ćwiczeń ochronić rozumy, serca i zdania ich od tylu niebezpieczeństw. A przecież to religia a bogoboyność czyli religii-ność są rzeczy tyle od siebie różne! Religii-ność jest ową wewnętrzną, nieustannie działającą siłą, która się tylko przez ciągłą a długą w prawę, przez ćwiczenia religijne nabywa, utrzymuje i pomnaża. Lecz iakże ćwiczenia religijne młodzież dziś odbywa? W domu rodziców albo niemających ducha pobożności, albo nieprzykładnych, nie nawyka ona do praktycznej bogoboyności. W szkołach złe książki, złe towarzystwa, szkodliwy duch czasu, psują to w kilku miesiącach, nad czém rodzice dobrzy długo pracowali. Rzadkie są w téj mierze wyjątki. Najczęściej w wyższych szkołach psują się dobrzy, osobliwie w szkołach po miastach większych, gdzie tyle okazy do grzechu, tyle złych przykładów. Zkądże tu dostać młodzieńców pobożnych, nieskażonych? Nie mamy małych Seminaryów, gdzie od dzieciństwa prowadzą się bogoboynie przyszli Ołtarza służyć. Trzeba tylko naginać, prostować, okrzesywać gałęzie zdziczałe, szczepić na złych

pniach, latoróśle wyborne ewangelii. A iak trudne iest dzieło podobne! Jak łatwo powraca człowiek do złego w starości nawet? Z tąd owe smutne zjawiska w stanie duchownym. Jak mało dziś ma nabożności młodzież szkolna, tego dostrzedz łatwo będąc na publicznych szkolnych nabożeństwach, lubo tamże obecni są nauczyciele. Przytém pełno dziś między młodzieżą pisemek przeciw religii, które młodociane serca psują, namiętności obudzają boiaźn bożą z serc rugują. Daymy to, że młodzieniec przez całe szkoły to mowy, to pismami, to złemi przykładami psowany, to oziębły w pełnieniu powinności religiińskichłoni się do stanu duchownego, do którego ani iest przysposobiony co do wiary, ani co do serca, owszem iest nieraz zepsutego sposobu myślenia, i podłego serca, iakiż z niego będzie Nauczyciel religii, który nie zna dzielności, mocy, który nie zna wielkości? Prawda, że przez lat 2, 3 — 4. hawi w Seminaryum, lecz iak trudno na roli zarosłej i spustoszałej zasiać dobre nasienie? Jak często wychodzi popsuty młodzieniec niepoprawiony wcale z domu duchownego, wzdychający do bezkarności? Jakiż to z niego będzie religii opowiadacz, obrońca? Jaki wzór dla ludu? Dorwawszy się urzędu iaką bądź drogą, zbywać będzie swe powinności od niechcenia, nie zawsze nawet zechce ukrywać przed oczyma ludzkiemi swe zdrożności, popsuie to, co poprzednicy dobrego zbudowali: Zaiste! dzisiejsza zasada edukacyi domowey i publiczney, co oświeca rozum sam, a pobożności i religiiności zarówno w młodzieży nie wprawia, iest przyczyną istotną braku dobrych Kapłanów.

4) *Brak czuności ze strony Kościoła przełożonych, a bardziéy ieszcze trudność w doźrzeniu tylu osób dalekich, rozwalnia obyczaje podręcznych.*

Nie zawsze człowiek uczony, talentów pelen, jest także cnotliwym, i do sprawowania urzędów kościelnych zdolnym. Naczelnicy Kościoła — Biskupi mają przeto nie tylko prawo doświadczenia święcić się mających we względzie naukowym, z ich wiary i obyczajności, ale nadto obowiązani są czuwać nad pasterzami i pomocnikami tychże, by głosili czystéy obyczajności i prawéy wiary zasady, by przyświecali ludowi przykładem, by słuchali ustaw Kościoła, którego są sługami. Brak dozoru popsuc może i najlepszych, osobliwie brak dozoru ze strony najbliższych przełożonych, Dziekanów i Proboszczów. Na taki brak dozoru straszliwy daie wyrok Paweł święty: *»Kto o domownikach swoich niema starania, wiary się wypart i gorszym jest od niewiernego.»* Zaiście więcéy są nad dom, i nad domownicy: parafie, Kapłani, pieczy przełożonego poleceni. Niedoglądanie podręcznych, a bardziéy ieszcze dobre świadectwo dawane złym, ze strony najbliższych przełożonych, gubią dusz wiele, i nieobliczone czynią szkody. Tymczasem rzadki jest dziś przypadek niebaczości, i niedbałości ze strony Biskupów i Przełożonych, raczéy zachodzi trudność wielka w doźrzeniu tylu, tak daleko odległych od Biskupa stolicy Kapłanów. Spuścić się tu trzeba zupełnie na czuność Dziekanów; lecz iak mocno i ci obciążeni są powinnościami rozlicznemi, iak im z trudnością przychodzi Dom i Kościół na czas dłuższy opuścić? Przytem iak trudno jest

w początkach nade wszystko, ze sług Kościoła, z parafian dowiedzieć się prawdy? Z jaką ostrożnością i roztropnością wypada badać świeckich względem duchownych? Jak niestateczne, iak niezgodne z prawdą bywają zeznania Kollatorów, Sędziów, Parafian? Przytem, gdy idzie o usunięcie zgorszenia, nieraz władza wyższa doznaje ograniczenia, trudności w wykonaniu wyroku surowego. Biskupi nareszcie, Dziekani to wiekiem, słabością, to sprawami urzędu, domu rządem, utrzymaniem porządku w majątku sobie powierzonym, są nader nieraz uciśnieni. Trudno im, ba prawie niepodobna ustawicznie zwiedzać i oglądać kościoły. Dobrze myślący uważają i to, że władzę kościelną w naszych czasach, w których nawet pomiędzy duchownymi tyle jest zuchwałości, należałoby rozprzestrzenić, by tamę prędką zepsuciu niektórych położyć.

5) *Przestawanie z świeckimi, czyni nieraz Kapłanów światowymi.*

Trudno zaprzeczyć, że w towarzystwach wielu terażniejszego, panuje po największej części, ton i duch ieśli nie przeciwny zupełnie religii, to wzywający do zabaw i uciech i roskoszy. O rzeczach Boskich, o Kościoła ustawach, mówią tam nieraz obojętnie, lub żarty sobie z religii stroją, czasem ie nawet bluźnią. Kapłan uczęszczający na podobne towarzystwa, łatwo się psuje na rozumie lub na sercu, przeymuje nieznacznie sposób myślenia i mówienia światowy lub przynajmniej, nie chcąc psuć kompanii, milczy wśród nie-

przyzwoitych dyskursów, nie chcąc sobie nikogo narazić, cierpi z razu zło, aż powoli oswoiwszy się z tym myślenia sposobem, przeymuie go sam, i złym się stawa człowiekiem, lub w sidłach się uwikławszy, i swéy zły namiętności do gry, próżnowania, pijaństwa, rokoszy, plami swe powołanie. Taką to drogą upadło nie mało, nadziei najlepszy Kapłanów! Polubili domy, zabrali przyjaźnie, uczęszczali na towarzystwa naganne, serca swego niedość pilnowali, duch świata powoli ich opanował, stali się nieukontentowani z swego stanu, poczęli odbywać powinności swe oziemble, ladaiało, bez ducha, bez uczucia, bez dobrych owoców dla drugich.

6) *Nie ieden patrząc na pogardę stanu duchownego, albo upadł na sercu, albo do świata przystał.*

Nie chcemy tu wyliczać przyczyn terażniejszego lekceważenia, ba wzgardy stanu duchownego, ani też rozbierać, z kąd ta pochodzi, czy z naszég lub obcég winy, czyli pogarda iest słuszną, lub niesprawiedliwą. Mówimy tylko, że wzgarda iakiég stanu duchowny z stron wielu doznaie, wpływa bardzo szkodliwie na uczucie i charakter nie iednego Kapłana, lubo drugich mężniejszych zagrzewa do wytrwałości, i do wielkich zachęca ich czynów. Stan kapłański narażony iest na rozmaite prace, niebezpieczeństwa, ofiary i walki. Jeżeli Kapłan za swe prace, za swe poświęcenia doświadcza samég niewdzięczności, wzgardy, mięsza on się tém i gryzie, gdyż wojskowy, urzę-

dnik, lekarz poświęcający się dla dobra ludzkości powołaniu swemu, za swe prace wygląda szacunku i wdzięczności ze strony tych, dla których targa swe siły. Ten szacunek, ta wdzięczność zagrzewa wszystkie stany do nieustawiania w pracy, do gorliwości, do poświęcenia, przeciwnie lekceważenie, a bardziéj ieszcze wzgarda za dobrodzieystwa odbiera nęstwo, gorliwość, osłabia dusze słabsze, prowadzi ie do ostygłości w odbywaniu trudnych i uciążliwych powinności swego stanu. Patrząc, iak inne stany doznają szacunku, wdzięczności, boleją dostrzegając, ile niewdzięczności doznaje stan, który dochował w narodach światło, ludzkość, czystą religią, który złagodził obyczaje, który w zamiarach nayszczystszych prowadzi życie niewygodne, bezżenne, który w sercach poddanych utrzymuje uszanowanie i posłuszeństwo dla Monarchów, Panów, i zwierzchności; zaleca zgodę i przyjaźń braterską, przyczynia się do utrzymania bezpieczeństwa majątku, zdrowia, życia, świętości związków małżeńskich, czystości stanu wolnego, ochrania świat od występku przez nauki i przykłady dobre, dzikie łagodzi umysły, rozpaczających, cierpiących, nędznych pociesza, wspiera, opuszczonym chorym przynosi pociechę, a co przechodzi to wszystko, niespokoyne serce grzesznika miłą a niepłonną nadzieją uspokaja. Jeżeli mu więc świat te iego przysługi szkaradnemi podeżreniami i nayboleńszemi potwarzami dla błędów i występków osób pojedynczych tego stanu wynagradza, miotaiąc obelgi dla kilku złych, na iakich w każdym trafia się stanie, na stan duchowny cały; obawiać się należy, by ta niewdzięczność, słabszego nie przygięła do ziemi, i doprowadziła go do podo-

bnych rzeczy, o które posądzany bywa stan cały. Dla tego o nic więcéy panujący i zwierzchność nie powinny się starać, iak o powagę przyzwoitą tak szacownego, tak pożytecznego stanu!

7) Kapłani od wyższych towarzystw dziś wzgardzeni, albo się przychylają do złych zdań czasowych, albo znowu nieroztropnie pospolitują się z każdym prostym.

Powołaniem duchowieństwa jest opowiadać prawdę, i cnotę, wedle nauki Jezusa Chrystusa. Środki do tego wiodące, są nauka, przykład, budujące sprawowanie nabożeństwa. Jeżeli pełniąc to powołanie, znajdzie Ksiądz u wyższych wzgardę, lękać się trzeba, by chcąc się im przypodobać, nie chciał podchlebiać ludziom klass wyższych, którzy o niego dotąd nie dbali, lub znowu by nie uganiał się za pochwałami pospółstwa, by się nie przyłączył do towarzystw pospolitych, poniżających stan jego. Zostając w takim położeniu, trzeba się mocno przejąć ewanagiczną mądrością, by obyczaiem głów niestatecznych, płytkich, nie zacząć podchlebiać błędom, i występkom wyższych, lub namiętnościom zepsutego motłochu; a niezmordowanie trzymać się wytkniętęj drogi. Umysłu chrześciańskiego nie zachwieją pochwały, ani nagany, ani obłąkają wyższych względy; zapatrując się na Zbawiciela ukrzyżowanego, nie ustaie dobry Kapłan czynić wolę Oycy niebieskiego, ani wśród radośnych okrzyków ludu, ani wśród hałasów i wrzasków tegoż. Błędzi więc mocno każdy kapłan, co na przychylność ludu

zbyt wiele buduje, i do niéy się stosuje; a bardziéy ieszcze, gdy dla przypodobania się osobom niektórym wyższym tym podchlebia, albo dla udęczenia tychże lud przeciw rozkazom zwierzchności kościelnéy, albo świeckiéy poburza. Dopóki będą między Hsiężami tacy, mężowie bez charakteru, którym więcéy o to idzie, iakby się podobali ludziom, niżeli oto, iakby dzieło Chrystusa sprawowali, dopóty stan duchowny naszych czasów stać będzie we względzie zacności swéy, daleko niżéy od Kapłanów pierwiastkowego Hościoła, którzy przeięci byli wyrokiem Apostoła: *Gdybym się ieszcze ludziom podobał, nie byłbym sługą Chrystusowym. Ewanielia, którą przepowiadam, nie jest wynalazkiem ludzkim* (Galat. 1. 10.) Pan nasz nie starał się podobać ludziom; *gdy go zlorzeczono, nie zlorzeczył ale cierpiał za nas, zostawując nam przykład, abysmy naśladowali stóp iego* (1. Piotr. 2. 21. 25).

Wielki bohaterów chrześcijańskiéy wiary już wprawdzie minęły, atoli do opowiadania Ewangelii z pracą i poświęceniem własném, mamy codziennie wiele sposobności, wiele powodów, i śmiało twierdzić to możemy, ufni w Bogu, który sam sądzi swych Apostołów (1. Cor. 4. 4.), że i nasze czasy mają dosyć ieszcze godnych mężów, którzy nie szukając swéy chluby, wiernie powołanie swe wypełniają. Dowodem jest tego uobyczajenie i oświata wieku naszego, który porzucił tyle dawnych grubych zwyczajów i zdrożności.

Ukończywszy porównanie duchowieństwa wieków pierwszych, i czasów naszych, dodamy ieszcze, że czasy nasze zalecają nam podwóyną roztropność, baczność, czuwanie nad sobą samymi. Należy to do przywar wieku naszego, że

on wady, winy kilku członków pojedynczych, całemu stanowi lubi przypisywać, że stan duchowny sądzi surowo i nicuie. Nie dziw to! Im wyżéy oświata postąpiła, tém więcéy światła, i uobyczaienia domagaia się po Nauczycielach ludu, im bardziéy się zepsucie obyczayności rozchodzi, tém nieznośniejszy iest ludziom każdy, niemy nawet wyrzut, czyli, sam widok nauczycielów obyczayności.

Wśród tak trudnego położenia, dobiiać się trzeba szacunku przez osobiste zasługi i prace, pomnieć na wysokie i niezmienione całkiem powołanie nasze, *rozszerzenie Królestwa Chrystusowego na ziemi*. Praca ta połączona iest wprawdzie z wielu trudnościami, iakich nie mają inne stany. Pochodzą one to z natury urzędu duszpasterstwa, to z przewrotności ludzi, którzy z ciężkością od rzeczy zmysłowych do duchownych się podnoszą; lecz praca ta iest oraz najzacnieyszą, najzbawiennieyszą, naypożądańszą. Przez cóż to Apostołowie tyle dokazali u narodów pogańskich zepsutych? Przez to, że we wszystkich swych sprawach, w całym życiu swém okazywali się bydź mężami *duchownemi*, w których duch nad zmysłowością panował; mężami *cnottliwemi*, którzy swym przykładem przekonywali, że naukę Jezusa Chrystusa, tak piękną, tak zbawienną wypełniać można; że *byli niez mordowanemi stróżami moralnego, religijnego i kościelnego porządku*, pod który sami się poddawszy, od swych też podległych, podobnéy uległości doświadczali. Po wszystkie czasy, we wszystkich krajach może Kościół wykazać mężów, którzy tego dowiedli, że duszpasterz nigdy nie może wymawiać się okolicznościami czasu, iесли ten nie iest takim, iakim

bydź powinien, według listu Pawła świętego do Tytusa (II, 7 — 8) który jest zbiorem i treścią całej mądrości pasterstwa nad duszami.

»Samego siebie we wszystkiem podaway przykładem dobrych uczynków, w nauce, w szczerości, w powadze; słowo zdrowe nienaganione, aby się ten, który jest przeciwny, zawstydzil, nie mając nic, coby o nas miał mówić złego.»

Prowadźmyż tedy urzędowanie nasze, mając nayprzód staranie o własne uświętobliwienie nasze, o poprawę serc naszych, przeżyjemy się żywym duchem Chrystusa, duchem prawdy, miłości, pokory, i umartwienia; opieramy się przewrotnemu duchowi czasu, duchem Ewangelii; pracujemy wprzód wszędzie około polepszenia serc, a przytém około oświecenia rozumu. Niech przełożeni nasi duchowni widzą w nas wiernych pomocników prac swoich, w obcowaniu z ludźmi świeckimi; okazujemy umysł religią przeięty, nie dokupujemy się względów świata kosztem prawdy i cnoty ewangelicznój; a nareszcie znośmy cierpliwie przykrości, które spotkały mistrza naszego, i spotykać będą wszystkich tych, co wstępowali w Jego ślady! To czyniąc, chociaż pierwiastkowym Kościoła sługom nie wyrównamy w odwadze i świętobliwości, przecież ożywieni podobną jak oni gorliwością o dobro religii nam powierzony, wiele dobrego zdziałamy! Bracia! Czuwamy, pracujemy, sprawujemy sprawę opowiadaczów Ewangelii, posługowanie nasze wypełniamy jako wojownicy boscy! Niewildamy się w sprawy świeckie, polityczne, które należą do Monarchów, i ich Ministrów! My wiemy bóg wiary, strzeżmy się szkodliwych nowości w rzeczach religii; w Kościoła sprawach, które od prawych rządców

nie wyszły, ale od ludzi niespokojnych, przewrotnych, które od fałszywéy umiejętności pochodzą! Dochowujemy składu wiary, iakiśmy powzięli od Oyców naszych, aż do przyścia Pana naszego Jezusa, który czasów swoich okaże się sam błogosławiony, i sam możny Król Królów, i Pan panujących!

X. J. Z.

IV.

Żywota Fenelona. (Dokończenie).

§. 55.

Większe i znakomitsze uczone dzieła Fenelona.

Rozprawę o istnieniu Boga napisał był Fenelon w młodości ieszcze. Miała ona służyć za podstawę do dzieła obszerniejszego w tym przedmiocie. Zatrudnienia atoli przy dworze, spory kwiietystyczne i z Jansenistami, powinności biskupie nie dozwoliły Fenelonowi tego dokonać.

Razu pewnego rzucił był Xiążę Orleański niektóre pytania względem *Czci Boga, nieśmiertelności duszy, wolności woli ludzkiéy*. Fenelon odpowiedział na nie według życzenia Xiążęcia, który żądał ieszcze, by ze stanowiska saméy filozofii odpowiedział na iego pytania, usunąwszy na bok wyroki pisma świętego, samo tylko Boga istnienie za fundament biorąc.

Chcąc podać czytelnikowi przykład iasności myśli a wyrazów prostoty w rozprawie o przedmiotach tak wysokich, czynię wyimek z mowy o nieśmiertelności duszy ludzkiéy.

»To prawda, że dusza ludzka koniecznego istnienia z siebie saméy nie posiada. Bóg do zniszczenia iéy szczególnego woli swoiéy działania niepotrzebuie, tak że gdyby wola, którą Bóg stworzenia wszystkie (świat ten cały z wszelkiemi stworzeniami) każdéy chwili przy istnieniu utrzymuie, na chwilę tylko działać przestała, zaraz świat cały pogrążonyby został w tą samą nicości przepaść, z którój go Bóg był wydobył.

Lecz idzie tu oto, nad tém się nam zastanowić należy, czyli dusza nasza zawiera w sobie naturalną zniszczenia przyczynę, przez którą po niejakim czasie istniećby ustała, toż czyli może filozofia udowodnić to, iż dusza nie ma w sobie żadney takowey przyczyny?

Ze takiego zniszczenia początku w nięj nie ma, tego uwaga następną dowodzi:

Poznawszy raz prawdziwą różnicę między duszą a ciałem, połączenie obojga tego w iedno, w naygłębsze w prawia nas zadumienie. Jedynie przypuszczając działanie wszechmocności Boskięj, możemy pojąć, *iak Bóg potrafił dwie istoty całkiem od siebie różne, całkiem przeciwnęj natury, połączyć w iedną, i do zgodnego ie działania usposobić.* Ciało nie myśli; duszy podzielać nie można, nie jest ona rozciąglą, nie ma kształtu ani żadnych przymiotów widzialnego ciała. Ustanowiwszy raz prawdziwą różnicę, zupełną natury nierówność pomiędzy temi obydwoma istotami, bynajmnięj nas dziwić nie będzie, iż ustać może ich połączenie, które się zasadza na spólném działaniu, i na wzajemném wpływie myśli duszy na poruszenia ciała, bez utracenia swego istnienia. Przeciwnie zaś zastanawia nas to, iż dwie istoty tak różney natury mogą z sobą przez czas spory w tak zgodném zostawać działaniu. Z czegóż więc moglibyśmy wnosić, iż iedna z tych istot zostanie zniszczoną, skoro ustanie owo tak mało naturalne ich połączenie? Nadto! Wystawmy sobie dwa iedney zupełnie natury ciała połączone z sobą, oddzielmy te potém od siebie. Przez rozłączenie podobne ani iednego, ani drugiego ciała niezniszczymy. Z istnienia iedney istoty nie można wnosić o istnieniu istoty drugięj; ze zniszczenia drugięj nie mo-

żna nigdy zniszczenia pierwszý dowodzić, chociażby miały zupełną natury równość. Gdy więc zachodzi pomiędzy niemi różnica główna, dostatecznym to jest dowodem, iż one nie mają w sobie żadney siły, któraby była przyczyną istnienia lub zniszczenia wzajemnego. Jeżeli zaś tak wnioskować można względem dwóch ciał, które można rozebrać, oddzielić, które tę samą mają naturę: iakże daleko słuszniej wnosić to samo należy względem duszy a ciała, których połączenie nic w sobie naturalnego nie zawiera, gdy ich natury są tak dalece nierówne i niepodobne sobie?

Jeżeli połączenie ciała i duszy zawisło tylko na wzajemnym zgadzaniu się, czyli na wzajemnym stosunku myśli duszy do peruszeń ciała: łatwo pojąć, co po ustaniu spółdziałania tego wyniknąć musi. Współdziałanie to dwóch tych tak dalece sobie nierównych, do siebie niepodobnych, od siebie wcale wzajemnie nie należących istot, nie jest naturalnym. Bóg tylko sam przez swą zupełnie wolną i wszechmogącą wolę dwie te co do natury i swego działania sposobu tak różniące się istoty zdołał tak z sobą pogodzić, by spółnie działały. Położmy, że ta zupełnie wolna i wszechmogąca wola boska nagleby działać przestała, ustałoby na ów czas naraz i to, że tak powiem, przymuszone połączenie; tak iak kamień własnym swym ciężarem leci z góry, skoro go ręka w powietrzu nie trzyma. Dalej każda z dwóch tych istot, dusza i ciała, wraca z nowu do swego naturalnego, od drugiey nie zawisłego działania sposobu. W skutek tego dusza przez rozłączenie podobne wróciwszy znowu do stanu swego naturalnego, miasto tego, żeby zniszczoną być miała, tém wolnieyszą na ów czas, albo raczej

wolną zupełnie się staie, mogąc od wszystkich ciała poruszeń nie zawisłe myśleć. Zerwanie związku z ciałem iest tylko duszy uwolnieniem, iak złączenie z niem iest przymusem i więzieniem. Będąc dusza uwolnioną zupełnie od poruszeń ciała, wstępuje właśnie do rzędu istot myślących, iakimi są według wyobrażenia chrześcijańskiéy religii, Aniołowie w Niebie, którzy nigdy z ciałami połączeni nie byli. Ale z drugiéy strony i ciała nawet zniszczeniu nie podlegają, najmnieyszy nawet proszek z nich nie ginie. To, co zowiemy śmiercią, nie innego nie iest, iak zmysłowych ciał narzędzi dekompozycją czyli rozsypaniem. Płynne i naydelikatnieysze cząstki ciała ulatują, maszyna rozwiązuje się i rozlatuje, lecz czy przypadek cząstki ciał gdziekolwiek zaniesie, czy ciało na miejscu zgnie, cząstki wszelako iego nie zniszczają zupełnie, nie utracają całkiem wszelkiego istnienia. Wszyscy filozofowie na to się zgadzają, że na całym świecie żaden proszek, choćby najmnieyszy i najmniey widzialny nie zniszcze przecież. Z iakiegoż więc powodu możnaby się obawiać zniszczenia zupełnego owéy drugiéy szlachetnéy i rozumem, myślą obdarzonéy istoty, którą zwiemy duszą? Jakżeby można utrzymywać, że ciało nigdy nie niszczące może zniszczyć duszę, która daleko iest od niego szlachetnieyszą, która iest istotą, do ciała nie należącą, zupełnie owszem od niego nie zawisłą i działającą sama przez siebie?»

»Bóg wprowadzie ma każdego czasu na tyle wszechmocności, by zniszczył duszę, lecz nie mamy ani iednego powodu twierdzenia tego, iż Bóg zniszczenie takie uczyni w chwili iéy rozłączenia się od ciała, lub w chwili po złączeniu

ięy z ciałem. Poznawszy raz różnicę duszy od ciała, potrzeba koniecznie wnioskować, iż dusza nie jest z części złożoną, że przeto na cząstki rozłożyć się nie da, iż żadney niema figury, żadney cząstek rozciągłości, a zatem żadney budowy, narzędzi zmysłowych nie posiada. Co się ciała uorganizowanego, opatrzonego w zmysłowe narzędzia tyczy, organiczna ięgo budowa może się rozlecieć, lecz dusza nie może utracić organicznego składu, bo onęgo nie ma, i według natury swoięy mieć go nie może».

»Nie można twierdzić, że dusza stworzoną jest iedynie, dla złączenia swęgo z ciałem, że istnienie ięy ograniczone jest do towarzyszenia ciału, że warunkowe ięy istnienie wraz ustaie, skoro tylko społeczność ięy z ciałem koniec bierze. Twierdzenie podobne nie miałoby żadney podstawy, bo iakże tego dopuścić, że dusza tak jest utworzoną, że istnienie ięy raz na zawsze do czasu tylko ięy z ciałem połączenia ograniczaćby się miało? Jakiem prawem możnaby to za nieomylną podawać prawdę, czegooby dopiero dowodzić trzeba? Wiemy owszém dobrze o tém, co wszyscy filozofowie uznają, iż istnienie ciał nie jest ograniczoném do czasu połączenia ich z duszami. Lubo śmierć niszczy to połączenie, ciała trwają przecież wciąż dalęy ieszcze w swych nawet najmniejszych cząsteczkach. Dostrzegamy na ów czas tego dwóyga tylko, raz że ciało się rozsypuie, rozpada, co z duszą stać się nie może, bo ta jest duchem nierozdzielny, nie mającym cząstek; powtóre, iż ciało, nie zależąc iuż więcéy od myśli i rozkazów duszy, nie rusza się. Czyliż z tego nie należałoby także wnosić, że i dusza z swoięy także istnienie strony, że na ów

czas dopiero poczyna myśleć nie należąc od działań ciała? Działania stosują się do istoty, tak wszyscy filozofowie uczą. Dusza i ciało, według swéy istoty, tak co do swéy natury, iak co do swego działania od siebie nawzajem bynajmniéy nie zależą. Po ustaniu czasowego ich z sobą połączenia, siła ich działania na wolność się wydobywa, każde iuż działa według swéy natury, która się w żadnym względzie niestosuje do natury drugiego».

»Nakoniec wszystko tu od tego zawisło, czyli Bóg, od którego wolnéy i nieograniczonéy mocy wszystko zawisło, chce ludzką zniszczyć duszę, lub też nadać iéy istnienie bez końca, czyli chce zniszczenia lub też utrzymania onéy? Najmniéyszego zaś nie ma podobieństwa, by chciał Bóg duszę zniszczyć, gdy naylichszego proszku na świecie nie niszczy.»

»Z tém wszystkiém iednak wyznać potrzeba, że tak nadzwyczajnego i trudnego do pojęcia zniszczenia dopuścićbyśmy prawie musieli, gdyby nas był Bóg sam przez swe słowo o nieśmiertelności duszy nie zawiadomił; gdyż co od Jego nieograniczoney zależy woli, to On tylko objawić nam może. Ci więc, którzy duszę, przeciwko podobieństwu wszelkiemu, za śmiertelną poczytują, musieliby nam okazać, iż Bóg względem iéy zniszczenia wyraźnie się oświadczył. My zaś nie potrzebujemy wcale dowodzić tego, iż Bóg zniszczenia duszy nie chce i nigdy nie dozwoli; dosyć nam na tém, iż poznaiemy, że dusza ludzka, będąc naydoskonalszą po Bogu istotą, tém mniéy może utracić swe istnienie, gdy wszelkie inne otaczające nas istoty tyle niższe i podleysze od duszy, przecież zupełnie nie niszczeją. Mamy

więc stąd już rozumny, stanowczy, niewzruszony dowód na lepszą stronę naszą. Jeśliby przeciwnicy chcieli nas z spokojnego dowodów tych przytoczonych wyruszyć posiadania, muszą jasne i stanowcze przeciw nam stawić dowody. Lecz gdy te koniecznie na wyraźnym Boga samego oświadczeniu zasadzać się muszą; przeto albo milczeć mają, albo takie ze strony Bóstwa wykazać względem zniszczenia dusz oświadczenie, mocą którego Bóg co do dusz tylko, wyjątek od prawa powszechnego uczyniłby, które dla wszystkich fizycznych nawet istot, bez żadnego ustanowił wyłączenia.

»Lecz przydaymy tu jeszcze księgę posiadającą wszelkie cechy istotnego swego od Boga pochodzenia, z którój uczymy się Boga prawdziwego poznać i Jego nad wszystko miłować. W téj to księdze Bóg zupełnie iako Bóg się wyraża, mówiąc: »Jam iest Ten, który iestem. (2. księga Moyżesza III. 14). Żadna księga inna nie mówiła nigdy o Bogu, w sposób tak godny Jego. Otóż księga owa, którą w ręku mamy, okazuje nam Boga takiego, iakim on iest w istocie; uczy nas tego, na czém się *Cześć Jego iedynie godna zasadza*. Nie zależy ona na tém, by Go za grzechy krwawemi błagać ofiarami, trzeba go miłować, miłować więcéy, niż samego siebie, i wolę Jego nad swoją własną przenosić. Miłość ku niemu ma w nas tworzyć wszystkie cnoty, a żadnemu nie dać panować występki. Sam sobie zostawiony człowiek nigdyby nie przyszedł do poznania tak czystych prawd; nigdyby był takiéy nie wynalazł religii, która mu broni swojego sposobu myślenia, dogadzania własnéy woli. Tam nawet, gdzie ta religia w imieniu naywyższego Boga człowiekowi iest opowiadana, tam rozum iego pojąć iéy nie może,

lub oburza się na nią jego wola, serce jego się roziaćra. Nie ma się czego temu tyle dziwować, bo ta religia do tego zupełnie zmierza, by wystawiła człowieka zupełnie takim, iakim iest, by utłumiła tyle mu drogą miłość swéy osoby, by owo bożyszczé »Ja» całkiem zburzyła, nowego człowieka ukształciła, i Boga w miejsce bożyszczé »Ja» postawiła. Wszelka religia, od ludzi wynaleziona, inaczéyby zupełnie uczyła; byłaby ona ludzkiego samolubstwa dziełem; byłaby ku dogadzaniu żądzom naszym nayściśléy wyrachowana. Owa zaś religia, co samolubstwu człowieka odbiera całkiem panowanie, ta iest zupełnie prawdziwą; to owszem, co nas przeciwko niéy naybardziéy poburza, naymocniéy o iéy przekonywa prawdzie. *Bóg iest Wszystkiém*, Jemu wszystko przynależy. Stworzenie wszelkie iest Niczém, bo w Bogu tylko i dla Boga tylko ostać się może. Wszelka religia, co tak daleko nie zasiéga, nie iest godną Boga; nie oświéca, nie poprawia człowieka; nosi na sobie piétno zmyślenia i fałszywości.»

»Tu na ziemi iedno się tylko prawdziwe znajduje pismo, które istotę religii na tém zasadza, aby wiécéy kochać Boga, iak samego siebie i Jego wolę bardziéy, niżeli naszą pełnić każe. Jeżeli inne pisma wielką tę powtarzają prawdę, wyczerpały ją z owego pisma. Księga, która w tym zamiarze łączy świat z wielkością Boga, człowieka z nieszczęściem i nędzą jego, z prawdziwą Boga czią, gruntującą się iedynie na miłości, dokładnie obeznaie, ta mówię księga może od nikogo, tylko od Boga pochodzić. Albo iuż żadnéy całkiem prawdziwéy niemasz religii, albo ta iedna iest prawdziwą. Księga ta wszystko do skutku przyprowadziła, o czém sama mówi: światu zupełnie

inną nadała postać, pustynię Aniołami śmiertelnym ciałem okrytemi zaludniła, na świecie tym najzepsutszym i najwystępniejszym cnoty najtrudniejsze ale oraz kochania najgodniejsze zakwitły przez nią najpiękniey. Pismu temu taką wiarę dać należy, iak gdybyśmy na zstąpienie iego z Nieba patrzali. W téy to księdze, w którój takie nam Bóg objawia prawdy, iż iuż same z siebie tyle się zalecaią rozumowi, tenże najłaskawszy i wszechmocny Bóg, który sam ieden tylko mógłby nam wieczne odiać życie, przyrzeka nam one. Nadzieia tego wiecznie trwającego żywota tylu skłoniła męczenników, iż krótkim tém, mizernym i nędznym życiem wzgardziwszy, lepszy ie poświęcili wieczności. Nie iestże to koniecznością, by Bóg, który w krótkim tym życia okresie, we względzie cnoty i występku, każdego doświadcza człowieka, który dozwala często, by złoczyńca bieg życia swego w szczęściu dokonał, gdy tym czasem poczciwy w nędzy i w zgardzie żyje i umiera, ukaranie iednego, a nadgrozdenie drugiego, w drugim sobie zachował żywocie? Lecz tego właśnie uczą Boskie także księgi. O co za cudowna i pociechy pełna zgodność wyroków pisma świętego z prawdą, na sercu naszym głęboko wyrytą!»

Gdy młodego Delfina od tronu tylko siedemdziesiątcztery letni Król przegradzał, dla ugrontowania sławy młodego Xięcia i szczęścia Francyi wypracował także Fenelon *Rys dobrego Rządu*, który obeymuie wszelkie rządu krajowego gałęzie.

W obszernym tym proiekcie mówi także Fenelon krótko ale gruntownie o *Kościelie i religii*. Wartałoby całe to dziełko przebiegnąć, w którym nauka wiary, rząd Kościoła, historia, polityka,

znaiomość prawa tak są połączone z sobą; lecz dosyć będzie wskazać ową dokładność z jaką wyłożył Fenelon prawa, stosunki i granice duchowney i świeckiey władzy:

O władzy kraiowéy mówi: Ta posiada władzę zmaglenia ludzi środkami zewnętrznemi do należytey podległości, do wzajemnéy sprawiedliwości i obyczajnéy przyzwoitości, do spokojnego i społecznego pożycia. Przykładem tego są Grecy i Rzymianie, którzy taką władzę wykonywali bez wdziérania się do spraw religii.

Władza kościelna ma moc nauczania wiary, udzielania świętych Sakramentów i nakłaniania wiernych ku pełnieniu cnót ewanigelicznych dla osiągnięcia zbawienia wiecznego; ale to wszystko działa ona drogą tylko przekonania, nie zaś przymusu zewnętrznego. Za wzór służy starożytny Kościół od Chrystusa aż do Konstantego Wielkiego, toż Protestancki Kościół we Francyi, który ustanawiał kaznodzieiów i sługi kościelne, zgromadził wiernych, zarządzał swym majątkiem kościelnym, rozstrzygał spory, napominał, strofował i rzucał klątwy bez pomocy władzy kraiowéy. W podobném położeniu znajduje się także Kościół katolicki w Hollandyi i Turcyi. Kościół, w kraju jakim tolerowany tylko, w wykonywaniu władzy swoiey powinien bydz więcej wolnym. We Francyi pozwalali Królowie Protestantom zupełnéy używać wolności przy obieraniu kaznodziei, iedynie tylko Kommissarzy królewskich na Synody wysyłając. Sułtan zaś dozwala Chrześcianom przełożonych kościelnych wolno obierać.

Obydwie te władze wzajemnie się wspieraia. Władza świecka bierze swój początek z połączenia się ludzi w naród. Władza duchowna pocho-

dzi od Boga, po zesłaniu nam Zbawiciela i ustanowieniu przezeń Apostołów. Władza kraiova jest w pewnym względzie dawniejszą; przyjęła ona do siebie dobrowolnie władzę kościelną. Pod innym atoli względem dawniejsza jest władza kościelna.

Monarchowie nie mają żadney władzy nad władzą duchowną, która ma moc rozsądzania sporów religiiynych, nauczania wiary, udzielania Sakramentów, ustanawiania Plebanów, rzucania klątwy. Przełożeni teź kościelni nie mają żadney władzy karnéy lub przymusowéy świeckiéy we względzie kraiovym. Obydwie te władze wspierają się, wzajemnéy sobie udzielając pomocy. Monarcha karze tych, co przeciw Kościołowi wykarczają. Kościół umacnia powagę i władzę Monarchów, ucząc poddanych obowiązków posłuszeństwa, krnąbrnych zaś karząc klątwą. W czasie 500letniego prześladowania zupełnie władze te obydwie były od siebie oddalone. Po nastaniu pokoju, połączywszy się razem, działają iednuzgodnie: iednakowoż nie zlały się w iedną władzę. Mimo swéy zgodności, powinny przecieź zostać od siebie oddzielone i zachować każda nieadwerezoną wolność swoię. Monarcha jest człowiekiem świeckim, który we względzie rzeczy duchownych, równie iak naylichszy iego poddany podlega władzy swego duchownego pasterza. Podobnieź przełożeni duchowni, równie iak wszyscy inni poddani, zostają pod władzą swego Monarchy, i przykładem posłuszeństwa drugim przewodniczyć mają. Kościół więc może klątew i na Monarchę włożyć; Monarcha teź może przełożonego Kościoła na życiu nawet ukarać. Wszelako użycia podobnego władzy swéy tylko w ostatecznéy potrzebie dozwałać sobie mają.

Kościół jest Opiekunem Królów, utwierdza bowiem władzę i powagę ich, skłaniając sumienia do posłuszeństwa ich prawom. Pracuje on usilnie nad utrzymaniem pokoju, zgody pomiędzy Królami. Żadnego atoli nie ma prawa nadawania ludom Królów lub zrzucania tych z tronów.

Królowie są obrońcami ustaw kościelnych; lecz bronić tych tylko mają, nie władać Kościołem. Opieką swą zasłaniać mają Kościół przeciw tegoż nieprzyjaciółom, przeciw własnym dzieciom wyrodnym na Kościół się miotającym. Obrona owa ściąga się do dawania pomocy względem wykonywania kościelnych ustaw, nie może zaś przepisywać praw samemu Kościołowi. Jak Monarcha co do spraw doczesnych zupełnym jest Panem, iak gdyby żadnego nie było Kościoła: tak też i Kościół w duchownych rzeczach nie zna ograniczenia lub ściśnienia, iak gdyby żadnego nie było Monarchy. Przez połączenie się władz obydwóch przy zborach kościelnych, na których z Biskupami Monarchowie także, lub też ich Posłowie się zgromadzali, na Koncylia czyli Zbory, które za Karola Wielkiego Kapitularia lub ustawy względem karności kościelnéj, i kraiówéj policyi stanowili, cały Kościół składał iedną nieiako chrześcijańską Rzeczpospolitę, którój głową był Papież, mając kształt podobny do związku zjednoczonych Niderlandów lub Niemieckich, Szwajcarskich prowincyi związku. Z biegiem okoliczności został Papież udzielnym Panem rozdającym korony iako lennictwa Stolicy świętáy.

Francuzka dynastya Królewska. Chrześcijańsko-katolicka religia późniejszą jest wprawdzie od Królestwa Francuzkiego, które ją dobrowolnie przyjęło: jest ona iednak dawniejszą od Króle-

wskiéy dynastyi: Pipina, Hugona, Kapeta. Ślady obieralnych Królów pozostały aż do czasów Ludwika świętego, koronacya z namazaniem potwierdzała i uświęcała wybór Króla, który przyrzekał według woli ludu wyznawać wiarę chrześcijańską — katoliczkę.

Papież. Rzym jest średnicą iedności Kościoła całego od Boga ustanowiona głowa, by nieustannie aż do końca świata w wierze swych utwierdzać braci. Powinnością jest panującego we względzie szczególniéy nauki wiary zostawać w społeczności ze świętą Stolicą Apostolską. *Posłowie Papieżcy* zwierzchnictwo wiedli na wszystkich większych Zborach kościelnych. Kościół koniecznie potrzebuie środkowego iedności punktu, zupełnie niezawisłego od pojedynczych Monarchów lub od Kościołów narodowych pojedynczych.

Kardynałowie. Na dostojność kardynalską należy Papieżowi posuwać samych tylko uczonych i pobożnych mężów. Potrzebna iest dla Kardynałów na Konklawe zgromadzonych zupełna wolność, by wybierając Papieża stósownie do swéy przysięgi obrać mogli naygodniejszego. Prosić równie należy Papieża o Nuncyuszów mężów uczonych i gorliwych, którzyby nie tchnęli światowości i nie hołdowali przebiegłéy polityce.

Radził Fenelon, by ku zdziałaniu potrzebnych popraw w kościelnych rzeczach, przypuszczano do Rady Stanu Biskupów kilku uczonych i pobożnych, którzyby w przedmiotach duchowno - politycznych głos stanowiący mieli.

Radził dozwoić Biskupom, by bez przeszkody swoją wykonywali władzę, z zastrzeżeniem wszelako Appełlacyi od ich wyroków, by mogli wszystkich Dyecezyi Plebanów i domy duchowne

wizytować, karać występnych, suspendować i z urzędu składać.

Potrzeba, mówi znieść wszelkie exempeye Kapituł i Klasztorów. Zakony mniéy przykładne z reformować lub znieść nawet.

§. 56.

T e l e m a k.

Naypiękniejszym i naylepiey znaném na różne języki równie iak na polski przełożoném dziełem Fenelona iest *Telemak*. Przeniewierzenie się chciwego na zysk słuźalca, któremu dał był Fenelon rękopism do przepisania, podało do wiadomości publiczności tę Fenelona pracę, która mu tyle sławy, ale oraz tyle zgryzot przyniosła. W Październiku 1698. miano pierwsze kopie dzieła tego, które w wielkim sekrecie bez wymienienia Autora biegały. Uroczy styl, wdzięki powabnych opisów, ciekawa treść dzieła, rozsądek z tkliwą wszędzie przebiiający pięknnością zaostrzyły ciekawość, by ie dostać do czytania można. W tém oszust iakiś sprzedał skrycie manuskrypt wdowie zmarłego Barbina, drukarza Paryzkiego, bez wymienienia nazwiska Autora. Drukarz zyskał przywiléy drukowania ie pod swém imieniem z dodatkiem, iż nic przeciw religii i dobrym obyczajom w sobie nie zawiera. Wyszło więc to dzieło pod napisem: Dalszy ciąg czwartéy księgi Odysei, czyli zdarzenia i przypadki Telemaka, syna Ulyssesa. W Paryżu u wdowy Klaudyusza Barbin. Za królewskim przywileiem z dnia 6go Kwiétnia 1699. Drukowanie doszło iuż było do 208méy strony Tomu pierwszego, gdy dwór do-

wiedział się, iż Fenelon jest Autorem Telemaka. W tym to właśnie czasie potępił był Papież jego dzieło o Maxymach ŚŚ.; za czem na kroki i pisma jego miano naybacznieysze oko. Zabrano więc arkusze już wydrukowane, drukarzów ukarano, ale kilka *exemplarzy* uszło bacznosci Policyi. Wydanie to chociaż nader niezupełne, w momencie rozkupiono. Drukarz zyskiem uwiedziony, rozprzedał w odpisach resztę niedrukowanego dzieła iak nayskryciéy. Według iednego z tych odpisów wyszło dzieło całe r. 1699. w Haadze, zrazu iak w Paryżu, potem zaś w krótce całe w 4. tomach.

Nadzwyczajna dzieła tego wziętość we Francyi i Europie całej rozjątrzyła niezmiernie Ludwika XIV. Zawistnicy bowiem i nieprzyjaciele Fenelona wmawiali w Króla, że to jest czysta Satyra na rząd jego i rozmaite za jego panowania zaszłe wypadki. Wszędzie w charakterach osób zmyślonéy téy historyi znaydowano alluzye, uszczypliwe przycinki Dworowi i Ministrom, ciągle powtarzając, że tylko zawzięty nieprzyjaciel Króla mógł takie złożyć dzieło. Przytem zasady i maxymy rządu w dziele tém zalecane, były w rzeczy saméy w sprzeczności z charakterem i wielą Króla postępami. Z tąd powstała naywiększa odraza i niechęć w Jego ku Fenelonowi sercu. Prócz tego obwołano maxymy względem umiarkowania i miłości ludu, owe piękne opisy życia pasterskiego i prac wieyskiego ludu, Królów prostoty, uprzejmość, szczerosc w układach z zagranicznymi, pogardę zbytków — za czeze uroienia człowieka nieposiadającego potrzebny ludzi znaiomości, ani prawdziwéy do rządzenia niemi zdolności. Jak więc Biskupi naypowaźniejsi powiedzieli raz Królowi, że Fenelon romantycznym jest

co do pobożności, tak teraz poczytywał go Król za romansowego w polityce. Nadto obwiniął go jeszcze o niewdzięczność, gdy po tylu wielkich odebranych dobrodzieystwach same mu tylko czyni wyrzuty błędów i złego ludami rządu. Powszechny Europy dla dzieła tego szacunek, liczne jego przekłady na różne języki utwierdziły Ludwika 14. w zdaniu, iż mocarstwa iemu nieprzyjaźne, dostrzegały w tém dziele licznych nagan rządu i osoby swoiéy. Gdy woyska nieprzyjacielskie zdobywszy Flandryę całą, dobra Fenelona ochraniały; gdy Wodzowie ich w swym tryumfalnym pochodzie zatrzymywali się w Kambrai, by Arcybiskupowi złożyć hołd, gdy go nieprzyjaciele bronili i zasłaniali. Ludwik 14. nie mógł się na tyle zdobyć, by w tém widział hołd złożony cnotom iednego z znayzacniejszych poddanych swoich, ale rozumiał, iż przez to z iego własnéy sławy urąga się nieprzyjaciel. Nikt niepomyśli, iakoby Fenelon chciał wnukowi Ludwika 14. dać do rąk dzieło, zawieraiące satyrę obydną na rząd dziada, kto charakter i cnoty Fenelona choć w części poznał. Lecz sam Fenelon mówi w liście pewnym w roku 1710. lub 1711. pisanym: Telemak iest baieczną powieścią w kształcie epepei Homera i Wirgilego. Zachodzą w nim czyny szczególniejsze, ważne i potrzebne dla Xiążęcia, z urodzenia do Tronu przeznaczoného. Złożyłem dzieło w czasie tym, gdy tyle dowodami łask i zaufania od Króla uradowany byłem. Musiałbym byđz nie tylko nayniewdzięczniejszym, ale i naynierozsądniejszym człowiekiem w świecie, satyryczne i nieprzystoynne dworu wystawiać obrazy? Wzdrygam się na sam pomysł o zamiarze takim. Nigdy nie myśliłem dzieła tego wy-

dawać; a powszechnie wiadomo, że podstęp przepisywacza wydarł mi je z rąk. Zawarłem w niem wprawdzie wszystkie istotne rządzenia zasady, równie jak błędy w używaniu władzy naywyższy wydarzyć się mogące; lecz nigdy nie miałem myśli obrazami memi dawać przycinki iakiéy osobie: i t. d. Ułożył zdaie się Fenelon dzieło to około 1693. i 1694. r., chcąc ie zapewne po skończoney edukacyi dać Xiążęciu Burgundy do rąk, w czasie zaślubienia iego, a zatem w wieku takim, w którym już był w stanie poznać niebezpieczeństwo grożące Królów cnocie, i namiętności szczęśliwości ich własnéy tyle szkodliwe. W istocie dzieło to iest naywspanialszą nauką i naypiękniejszym darem weselnym z ręki Nauczyciela młodemu do Tronu przeznaczonemu wychowawcowi podany!

Usiłował Fenelon w dziele tém okazać Monarchom władzę nieograniczoną posiadaiącym, iak sława i własne dobro ich z uszczęśliwieniem poddanych ściśle są połączone. Obawiając się zaś, by lud słysząc o powinnościach i obowiązkach Królów, sam o swoich ku tymże nie zapomniał, chciał tylko uszom Królów powierzyć zasady rządzenia i życzenia swoje. Według niego mają poddani w Królach uważać zastępców i obraz bóstwa, Królowie zaś mieć siebie za Oyców ludów i poddanych. Do tego zmięrza cała Telemaka polityka. Polityka ta dla Królów i poddanych równie korzystna, została z naywiększym ukontentowaniem od wszystkich przyiętą narodów. Przyiaciele cnoty uuzrzedli tu zgodność szczęśliwą polityki z nauką moralną. Rozumy głębokie znaydowały w prostych pomysłach i w środkach przez Fenelona poddanych ową mądrość, owo umiarkowanie, które

posłużyć może rządowi do ustalenia i pomnożenia szczęśliwości ludów bez wystawienia ich władzy i powagi na niebezpieczeństwa, na nadwężenie spokoynoŹci publicznej. Polityka Telemaka nie mogła w Królach żadnej wzniecić obawy, bo wszelką przy nich zostawiła władzę, zalecając im tylko cnotę sprawiedliwości. Francya zaś pełna wdzięczności i nadziei wyglądała czasów spokojnych i szczęśliwych pod takim wychowawcem Fenelona. Takie to w istocie było powszechne wrażenie, iakie Telemak na wszystkich zdziałał.

Lecz Fenelon oprócz rządu cnotliwego i sprawiedliwego domagał się w panującym dla uszczęśliwienia ludów wzniesłego także religijnego uczucia. W niektórych dziełach tego ustępach przebiega żywo wyobrażenie jego o szczęściu śmiertelnych, gdyby z Bóstwem z całej łączyć się chcieli duszą. Opis pól Elizejskich jest tak zachwycającym szczęśliwości podobnym obrazem, iż się zdawało byż rzeczą niepodobną, aby ludzka wyobraźnia wzbicie się zdołała do takiej wysokości, by język który mógł tak niebiańskimi przemawiać wyrazami. Wznosi się tu Fenelon z czytelnikiem nad ten padół, na którym równie żywiły iak namiętności mieszkańców spór z sobą nieustanny zwoda, przenosi czytelnika wśród obrazów najwyższych i najpiękniejszych do przybytków krainy niewinności, spokoynoŹci, szczęśliwości. Ta wyobraźnia, która tak powabne i urocze utworzyła obrazy, musiała zapewne od téj tylko natchniętą byż duszy, która tak była czystą, iak niebiańskie duchy, których szczęśliwoŹć tak kreśli żywo, iak gdyby tam na nią patrzył.

Opierając Fenelon politykę na religii, na cnotach, sprawiedliwości i umiarkowania, największe

i najtrwalsze dla ludzkości położył zasługi. Przypadek przyczynił się do wydobycia dzieła z zakrycia, a może z wieczny niepamięci i dał je poznać całej Europie. Sam Fenelon nie przeznaczył był Telemaka ani dla współczesnych, ani dla potomnych. Był on wyższym nad prózną literackiej sławy żądze. Rochał namiętnie cnotę i dobro publiczne, lecz nie chciał siebie wystawiać na widok świata. Dzieło to, źródło tylu sławy, a razem tylu jego udręczeń, miało być pozostać między Xiążęciem Burgundyi a jego Nauczycielem w wieczny tajemnicy. Gdyby przepisujący nie zdradził był zaufania Pana swego, według wszelkiego podobieństwa, dopiero po śmierci młodego Xiążęcia, Telemaka by znaleziono w papierach, które Ludwik XIV. z innymi byłby spalił.

Telemak poematem o uszczęśliwieniu ludzi nazwać by można. Słusznie więc de Sacy, approbując pierwsze poprawne Telemaka z roku 1746. wydanie, dopisał: »Szczęśliwy byłby naród, u którego z dzieła tego mógłby się taki Mentor i Telemak ukształcić.« Czyliż może się iaka wspanialsza od téj znaleźć pochwała dla dzieła, które autor Królom ku nauce, a ludom ku ich uszczęśliwieniu napisał?

Koniec.

X. Mich. Modrzei.

Krótkie Fenelona z Grzegorzem IV. porównanie.

Wielkie chrześcijańskie dusze ogniem miłości Chrystusa wskrós przejęte, mają do siebie zwykle

podobieństwa nie mało, w rzeczach wielu z sobą się spotykają, aczkolwiek różne były osób tych temperamta, różne było ich położenie, inny godności stopień, inne powołanie, różne powinności.

Grzegorz W. był widomą Kościoła głową, iaśniał świętobliwością, nauką wysoką, dla czego w grono świętych, do rzędu Kościoła Nauczycieli i luminarzy policzonym został.

Fenelon, iako Arcybiskup jednéj prowincyi, stoi więc z wielu miar niżéy od tego Oycy Kościoła powszechnego, od Biskupa nad Biskupami, słusznie nazwanego Wielkim — ale był on Kościoła Francuskiego ba wieku 17. ozdobą, światłem; iaśniał cnotami prawdziwie anielskiemi, nauką wysoką. Zbłądził ze zbytku miłości, ale błąd jego stał się wysoką nauką, nauką dla całego Kościoła. Fenelon błąd swój naprawił aktem niemającym w dzieiach podobnego sobie i rychłym, pokorném, zupełném poddaniem się pod wyrok Oycy Ś. Ol gdyby tak byli czynili uporczywi kacerze, szyzmatycy dumni, — nie zadaliby byli Kościołowi tak dotkliwych ciosów; oblubienica Chrystusowa iaśniałaby ciągle blaskiem nieskażonéj piękności! — Niedowiarstwo nie wskazywałoby dziś na tyle podziałów i sekt istniejących w Kościele!

Grzegorz W. choć ustawicznie chorowity pracował naygorliwiéy około rozszerzenia Chrystusowéj wiary, około obyczajności poprawy, około nadania całemu Kościołowi łacińskiemu iednostayności przy odprawieniu publicznego, spólnego nabożeństwa, przy udzielaniu Sakramentów. Zaymował się duszą całą nawróceniem pogan, wsparciem ubogich, odwrócił nieraz wiszące już nad kraiem swoim groźliwe chmury klęsk barbarzyńców dzikich.

Fenelon gorliwie, łagodnie, mądrze pracował także około nawrócenia obłąkanych dzieci. Całe jego życie było poświęcone pracom duchownym. Żył na świecie, iakoby świata, dostatków i godności jego nie używał. Dla drugich albo raczej dla Chrystusa wszystko poświęcał, co sobie miał powierzone. Znosił z naywiększą rezygnacją, mężnie, stale; liczne owe przeciwności, które go spotykały przy naylepszych jego chęciach. Fenelon w zdaniach politycznych, w całym postępowaniu swém, okazał się wyższym nad wiek swój, czczony za to od swoich i obcych.

Grzegórz W. krył się, gdy nań włożyć chcia-no ciężkie brzemie pasienia owiec i baranków Chrystusowych; lecz gdy poznał, że Opatrzność chce tego po nim, by utwierdzał braci; by popierał budowę owę cudowną barkami swemi, iął się dzieła tego, i resztę dni swoich poświęcał z naywiększą ochotą powinnościom naczelnego Pasterstwa, dokazawszy mimo swéy niezdolności rzeczy tak wielkich i dziwnych przy pomocy tego, który nas wspiera.

Fenelon nie chciał także z powinnościami Nauczyciela Królewskich wnuków łączyć urzędu Biskupiego. Cały poświęcał się dobru Dyęcezyi, Chrześciańskiemu wychowaniu Następcy Tronu. Udało się mu ukształcić Następcę Tronu naywyższych dla Francyi nadziei. Śmierć wzięła Pana tego wcześniéy, niż na tron wstąpić mógł. Podobało się Opatrzności dopuścić panować Reientowi i Ludwikowi XV., których gorszące, a pierwszego bezbożne obyczaje, usposobiły naród do rewolucyi, tyle klęsk sprowadziły na Francją, na Europę całą, tyle rozlewu krwi nayczystszy kosztowało, i sprowadzać ciągle nieprzestaią nędzy rozlicznęy.

Lecz stało się to pewnie ku poprawie panujących i ludów, ku nauce, by wszyscy poznali, czém jest człowiek, czém jest ucywilizowany nawet naród, gdy precz od siebie odrzuciwszy zbawienne i lekkie iarzmo Chrystusa, samego rozumu, czyli raczém samych swoich tylko namiętności słuca.

X. M. K. B. P.

Starożytności kościelne (Dokończenie wykładu obrzędów przy Mszy świętęj). O Komunii osób świeckich.

Przymiując hostyą odpowiadali komunikanci po słowach Kapłana: *Ciało Pana naszego i Dyakona: krew pańska Amen!* To słowo według świadectwa Leona I. wyrażało mocną ich wiarę o tęg tajemnicy. — (Sermo 91. T. I. p. 356) Kościół łaciński przydał do słów dawnych: *custodiat animam tuam in vitam aeternam!* Znajdujemy to już w opisie żywota Grzegorza W. — Odpowiadali zaś przymiujący: *Amen* jeszcze w 9. wieku; jak o tém świadczy Florus (T. IX. collect. amplis.) Martine fol. 640) Biskup udzielający komunię, błogosławił komunikantów, może znakiem krzyża świętego jak się teraz jeszcze dzieje.

Krótkie grzechów wyznanie, które się teraz przez *Confiteor* przed komunią składa, wyprowadza Leon Allaryusz z ustawy wschodniego Kościoła, u którego wcześniej w używaniu było. Morinus zaś twierdzi, iż ten obrządek wieku 15. przez mniichów zaprowadzony został. Potwierdza to Radulf z Tugern (proposit. 23). Nie zbywa jednakże na świadectwach 15 wieku, że i generalna absolucya już w ten czas przez biskupów była przepisana. Podobny przepis dokładnie skreślony znajdujemy u Gerberta: *Post primam purificationem sacerdotis, fratres dicunt Confiteor. Tunc sacerdos dicit: Misereatur et Indulgentiam. In fine addit: pro poenitentia dicatis: Pater Noster vel Ave Maria! Dein sacerdos recipit particulas super patenam, et vertens se ad communicantes cum Sacramento facit largam crucem. Tunc communicandi ter dicunt: Domine non sum dignus etc. Quo expleto sacerdos dicit: Accipite fratres viaticum corporis D. N. J. Christi, qui vos custodiat ab hoste maligno, et perducatur animas vestras in vitam aeternam. Et faciens crucem ante quemlibet communicantem dicit: Corpus D. N. J. Christi custodiat animam tuam in vitam aeternam, amen. Post fratrum communionem, acolythus præparatum vino calicem singulis offert flectentibus ad dextram secundum or-*

dines suos (Disquis. IV. Liturg. Alem. C. 1. p. 394). Dziś więc Kapłan odmawia trzy razy: *Domine non sum dignus* w imieniu komunikujących się.

Chryzostom kazał komunikującym się zaraz po komunii trochę wody lub chleba podawać, by nie zostawali w niebezpieczeństwie wyplunienia nieco z świętego Sacramentu przez nieostrożność. Mądre to urządzenie znalazło przecież przeciwników. Niezbywało jednakże na kościołach, które w tém, wielkiego owego doktora naśladowały, z tą tylko różnicą, iż zamiast wody, podawano wino. Zwyczaj ten istniał już pod ów czas, gdy świeccy pod obiedwiema ieszcze postaciami eucharystyą przyjmowali; ale ani był powszechnym, ani zaprowadzonym przez ustawy Soborów.

Pod czas udzielania Eucharystyi, stósownie do rzymskich ordines, śpiewali kantorowie *Antyfonę ad Communionem*; któręć więc Kapłan przy óltarzu nie odmawiał. *Antyfona* ta cum versu et *Gloria Patri* etc. odśpiewaną bywała, iak owa ad *Introitum*; składająca się z części iakiego Psalmu, którego słowa początkowe brano pro versu. Psalm ten tak długo śpiewano, iak długo trwała kommunia, po czém Dyakon czynił krzyż na czele co dla śpiewaków było znakiem, aby *Gloria Patri* etc. odśpiewali, i *Antyfonę* zakończyli.

§. 56.

Postcommunio. Koniec mszy.

W starodawnych czasach uważano już mszą za skończoną, nim świeckim kommunią rozdawać poczęto. To znów dowodzi, że kommunia ludu nie jest częścią istotną ołtary nowego zakonu. Grzegórz z Tours powiada: *Cumque expletis missis populus coepisset, sacrosanctum corpus Redemptoris accipere* etc. (Libr. II. Miracul. Martini C. 47). Cypryan podobnież mówi: *Ubi vero solemnibus adimpletis calicem diaconus offerre praesentibus coepit* (Lib. de lapsis). Ztąd jednak wnosić nie można, iakoby po postkommunii żadnych już więćey modlitw nie było. Słowo *missa* bierze się tu w ścisleyszém znaczeniu, oznaczając ową Kapłana czynność, która się od *Offertorium* poczyna, a kommunią Kapłańską się kończy. W Aktach Alexandra

w krótkości stoi spisane to wszystko, co po téj mszy przed odprawieniem wiernych następowało. *Explicitis missis, dicta oratione, benedixit populum, et dimiserunt nos* (T. IV. Septembr. Bollandian. fol. 250). Po komunii przeto były jeszcze trzy części: modlitwa oratio, pobłogosławienie benedictio, odprawienie ludu: *Ite missa est*. Modlitwa tu należąca zowie się *Oratio ad Postcommunionem* albo *ad Complendum*; a w Gallikańsko-gockiej liturgii zowie się *Oratio post Eucharistiam*; zowie się także prosto: *Postcommunio*, *Complenda*, i stósowną jest do uroczystości, równie iak pierwsza modlitwa do introitu.

Walofrid Strabo i Micrologus modlitwy téj nie różnią od *Benedykcyi*. Lecz już przytoczone wyżej Akta Ś. Alexandra nie tylko różnicę czynią między oracyą a *benedykcyą*, lecz świadczą, że benedykcyja następowała po Oracyi. Tudzież modlitwa ta, nie tylko za tych była, którzy przy Mszy świętej uczestnikami się stali Eucharystyi; lecz za wszystkich, równie iak i ofiara była za wszystkich. Świadkiem tego jest Chryzostom W. który w Homilii 17. in C. X. ad Hebr. o téj modlitwie mówi: *Quid ergo est? Multi huius sacrificii semel toto anno sunt participes; alii autem bis; alii vero saepe: ad omnes ergo habetur oratio, non solum ad eos, qui hic sunt, sed ad eos etiam, qui sedent in deserto* (T. XII. fol. 169).

W czasie postu następuje po téj postkommunii jeszcze inna modlitwa *Oratio super populum* zwana, która więcéj jest do benedykcyi podobną. Przed tą modlitwą, Dyakon przemawia. *Humiliate capita vestra Deo!* W Gallikańskiej liturgii zowie się *Consummatio missae*, albo *Collectio*.

Zdoie się nawet, że ta oracyja właściwie benedykcyja na końcu Mszy była. Zamiast *humiliate capita vestra*, stoi w niektórych mszałach: *Humiliate vos ad benedictionem*. Te słowa, obrócenie się Dyakona ku ludowi, forma modlitwy, wszystko to wskazuje owe pobłogosławienie, które według Aktów Ś. Alexandra poprzedzało ludu odprawienie. Prawda, iż ta modlitwa w starych Sakramentarzach, nie na każdą Mszę jest przepisana; lecz to łatwo wytłumaczyć. Były bowiem zwyczajne, *communes, ordinariae*; i osobne na pewne dni lub święta przeznaczone, *propriae orationes super populum*; a ponieważ pierwsze przez codzienne używanie były znane, więc ie albo zupełnie wypu-

szczano, albo też na końcu Sakramentarza umieszczono. Szulting uważa w swoich wyciągach z staro-angielskiego mszału, że w terażniejszym naszym mszale znajdują się postcommuniones, które w dawnych Sakramentarzach, Orationes super populum były. N. p. Collecta, czyli Postcommunio na dzień S. Anastazy: Satiasti Domine familiam etc. Na dzień Bożego Narodzenia znajdują się w trzecięj Mszy dwie takie modlitwy i t. d. Że zaś oratio super populum, w czasie czterdziestodniowego postu na miejscu pozostała, poszło to z tąd, iż dawny ordo Missae na post przepisany, po największćj części został dochowany.— W Gallikańskięj liturgii przepisano iest, prócz modlitwy super populum, inna ieszcze benedykcyja zaraz po Pater Noster. Lecz ta przeznaczona była tylko dla Biskupów, którzy się przez to, iak w innych rzeczach dla okazania wyższćj władzy od Kapłanów wyszczególniał.

Przystępujemy teraz do znaiomych słów: *Ite missa est*. Apostolskie konstytucye mają: *Ite in pace*; liturgie greckie: *procedamus*, albo *eamus in pace*; na co Chór odpowiadał: *In nomine Christi!* Nasze zatęm *Ite missa est* nie ma co do wyrazów nic spólneęo z wschodnią liturgią. Używano go z początku na końcu Mszy Katechumenów, po tęp dopiero, gdy dyscyplina Katechumenów ustala, przeniesiono ie na oznaczenie końca Mszy wiernych. Z pewnością prawie twierdzić można, iż słowo *Missa* łacińskiego iest pochodzenia, i od *dimittere* pochodzi; znaczy zatęm tyle, co *dimissio*. Łacinnicy podobnych zamian częstęo używają N. p. Sanctus za Sanctitas; accessas maris, zamiast accessio (Servius in I Aeneide) Exposita zamiast expositio u Jurystów; ulta za ultio u Owidyusza; Remissa zamiast remissio u Tertuliana i Cypryana Confessa za confessio, Oblata za oblatio etc. W tęp znaczeniu znajdujemy słowo *Missa*, u Suetoniusza (Lib. 4. de Callig. C. 28) w Alexandryiskięj chronice (ad ann. V. Justiniani) u Kassyana (Lib. 2. de Coenob. instit. C. 7). Dawnięj słowa *Ite missa est*, przy wszystkich mszach były używane; *Benedicamus* zaś *Domino*, w późniejszych dopiero czasach zaprowadzono, może wtędy, gdy po dwie Msze czytać poczęto. By bowiem lud po pierwszćj Mszy się nie rozchodził, opuszczano *Ite missa est*. W mszałach od iedenastego aż do 14. wieku, znajduie się w samęj rzeczy, rubryka przepisująca, by

w dniach, gdzie dwie Msze czytano, w pierwszój *Ite missa est* opuszczać. Beleth uważa przy pierwszój Mszy na dzień Bożego Narodzenia: *In prima missa natalis Domini non debet dici: Ite missa est, ne videatur populus licentiam habere abeundi.* Sobor Koloński (z r. 1531) rozporządza: *Nota, quod in nocte nativitatis Domini ad primam et secundam missam, Ite missa est non dicitur quamvis Gloria in excelsis et Credo cantetur, sed Benedicamus sine benedictione.* Zkąd oraz poznać można, iż w dnie, w których *Benedicamus Domino* używano, benedykyi kapłańskiéy, iak teraz przy Mszy żalobnéy niebyło.

Modlitwa, którą Kapłan po *Ite missa est* po cichu odmawia. *Placeat tibi S. Trinitas etc.* Znayduje się we wszystkich prawie dawnych mszałach, czyli iednak iuż za czasów Ś. Leona i Grzegorza istniała, o tém słusznie powątpiewać można, bo się nie znayduje w Gregoryjańskim Orde. Micrologus cały rozdział napisał o Benedykevach po Mszy, gdzie rozprawia także o pobłogosławieniu kapłańskim po *Ite missa est*. Uznaie wprawdzie późniejszy początek takowego, lecz oraz twierdzi, iż iuż iak dalece wszędzie w używanie było weszło, że bez zgorzenia opuszczonémby bydź niemogło. Micrologus iednakże na swego tylko Kościoła zwyczaje się oglądał, bo po innych Kościołach benedykya ta, ieszcze w tedy nie stała się powszechną. Ordo Rom. po Microlog. pisany ma: *Finitis omnibus, osculatur presbyter altare dicens: Placeat tibi S. Trinitas Deinde sacris vestibis se exuens.* Beleth i Hildebert, którzy także późniéy żyli, milczą o téy Benedykyi. Jak się zdaje, że benedykyi mieysce zastępuje, używana niegdys przy każdój Mszy *Oracya super populum*. Gabriel Briel wspomina o niektórych Kościołach, które następującéy formy używały: *Coelesti benedictione benedicat et custodiat vos divina majestas et una Deitas Pater et Filius et Spiritus S.* Po innych Kościołach poprzedzały ją benedykyine wierszyki: *Sit nomen Domini benedictum etc. Adiutorium nostrum in Nomine Domini.* Zkąd Le Brün wnosi, iż benedykya kapłańska nie wiele różniła się od Biskupiéy; nie udzielano iéy z resztą tak, iak teraz całą dłonią, lecz tylko trzema pierwszemi palcami. W skutek dopiero rozporządzenia Klemensa VIII. nastął zwyczaj, iaki teraz zachowujemy. Po Benedykyi odmawia się teraz Ewanielia S.

Jana, co Pius V. przepisał. W starodawnych mszałach znajduią się także niektóre modlitwy dziękczynienia, między którymi tu i owdzie jest i ta Ewanielia. Kapłan ją zatem odmawiał, albo idąc do Zakrystyi, albo też dopiero w nię samęy. Powszechniejszym był śpiew trzech pacholąt w rozpalonym piecu, który często cały chór odmawiał.

§. 57.

O Eulogiach czyli chlebie błogosławionym.

Z rzymskich ksiąg Ordines zwanych, wiemy o tém, iż z ofiarowanych chlebów, które dawniey były wielkości naszych talerzy, tyle tylko przy mszy konsekrowano, ile dla komunikujących się było potrzeba — resztę Dyakon odkładał na miejsce do tego przeznaczone. Wybrane chleby do konsekracyi Kapłan lub Dyakon dzielił na pewne części, ponieważ całe na komunikanty byłyby za wielkie. U Greków działo się to przede mszą, wśród uroczystych modlitw. Chleby przez Dyakona na bok odłożone, które téy samęy formy i z téy samęy były materyi co i owe do konsekrowania przeznaczone, Biskup po Mszy błogosławił. Chleby te zwaly się eulogią, *chlebem błogosławionym*. Z tego chleba otrzymywał pewną część Biskup, a po nim inni słudzy ołtarza według swego stopnia (Apostol. Constit. L. VIII. C. 51. 412. edit. Cotter. Amstelod). Z ustawy téy owszem wnosić można, iż Eulogie początkowo samemu tylko duchowieństwu się dawały, późniey dopiero poczęto ich świeckim, tym osobliwie, którzy komunii świętéy uczestnikami stać się niemogli, na znak chrześcijańskiéy iedności udzielać, ba nawet do nieprzytomnych posyłać. Sirmond jest tego zdania, iż te Eulogiae, iako też do konsekrowania przeznaczone chleby oliarne, oblatae, hostiae, aż do dziesiątego wieku z kwaśnego były ciasta. *Labassutius* przeciwnie twierdzi, że w początkach były z niekwaszonego, i że dopiero późniey, gdy się Kościół po otrzymaniu pokoju znacznie pomnożył, Papież Melchiodes dozwolił, kwaśny chleb na Eulogie ofiarować. *Mabillon* a po nim *Martene Phobeus*, *Sandini* i inni dostatecznie dowiedli, iż ofiarowy przy Mszy placek, oblata, nie był pospolitym kwaśnym, ale osobliwie do tego

przygotowanym chlebem praśnym. Chleby pospolite ofiarowano przede Mszą.

Według Sirmonda trojaki były Eulogiae: uroczyste i publiczne, które uroczyście po Mszy rozdzielano; prywatne, któremi się Biskupi na wzajem w dowód miłości i zgody w wierze obsylali; tudzież rozumieją się pod tą nazwą i inne pobożne podarunki, które ieden drugiemu czynił.

W greckim Kościele rozróżniać należy od Eulogiów, tak zwane *αντιδωρα* to jest odrzynki, czyli odłamki, które z chleba ofiarnego, po wyrzniętęj z niego hostyi na ofiarę przeznaczonęj zostają, i które po Mszy bez pobłogosławienia osobnego rozdawane bywają. Grecy są tego zdania, iż te *αντιδωρα* już przez to są poświęcone, że były częściami hostyi do Mszy przeznaczonęj, i że się ich ręka Kapłana, która ciało najświętsze piastowała, dotknęła; z tego powodu, uszanowanie ich ku tym także odłomkom jest tak wielkie, iż przed przyięciem ich, ani iedzą, ani piją (Lev. Allat. Lib. III. de Eccles. occident. et orient. C. 5) Cesarze nawet niegdys z mieysc swoich wstawali, i do Kapłana dla otrzymania cząstek tych przystępowali (Pachymerus o Cesarzu Mich. Paleol.) Kanon 14. Soboru Laodeceyckiego zakazuje tych antidorów w czasie wielkanocnym, do innych Dyecezyi posyłać, z kąd wnosić można, iż takowe nie tylko w Kościele rozdawano, ale i nieprzytomnym posyłano.

Zwyczaj posyłania Eulogiów na dowód najściśléjszey przyjaźni i wzajemnéj miłości był dawnoiey bardzo upowszechnionym. Flodoard opowiada, iż Rigobert, Biskup Remski Pipinowi, bardzo często Eulogie w dowód przyjaźni posyłał. Toż samo czynił Papież Formosus dla Karola zwanego prostakiem (Flodoard l. IV. C. 2) S. Paulin z Noli wielkie upodabanie znaydywał w posyłaniu Eulogiów do Augustyna świętego, do Seyera, Allipiusza i t. d. W łacińskim Kościele różniły się Eulogie od Oblatów przez to, że do nich soli i smażonego oleiu dodawano. Świadczy o tém Zeno w mowie swoiéj do nowo ochrzczonych, *farina candida ie zowiąc- nullo adulterata fermento, conspersa et subacta diligenter. Sal inditum est illi: levigata est oleo cremiali etc.* (Tractat. 44. Lib. II). Ponieważ Eulogie o iedności w wierze świadczyły, nie udzielano ich ołszczępicom, publicznie pokutującym, (przynajmniej

w Kościele łacińskim) Katechumenom i Energumenom, nauce liczne przykłady z historyi kościelnej mamy. Podobnie i prawowierni nie przyjmowali Eulogiów od Biskupów i Kapłanów podejrzanym lub kacerskich. Sobor Antiocheński zakazał: *ne quis eulogias ab haereticis accipiat, quae non benedictiones sunt, sed maledictiones* (Can. 52. T. II. Thesaur. Canisii P. I). Podobnie opiewa kanon 32. Soboru Laodiceyskiego. Nic więc dziwnego, jeżeli u Grzegorza Turoneńskiego czytamy, iż *Kanoniczna suspenzya* ścigała się także do udzielania Eulogiów; bo takowych udzielanie należało do najsuroczyściejszych kościelnych czynności. Tak na trzy lata suspendowanemu Biskupowi Ursicinowi wyraźnie zakazano tych udzielać (Hist. Francor. I. VIII. C. 20) Przesłane Eulogie stósonownie do przeznaczenia swego miały zaraz bydź iedzone. Niektórzy chowali je dłużej na pamiętkę miłości, i udzielali ich chorym i opętanym. — Podawanie Eulogiów przy pożegnaniu się z przyjacielem działo się z pewnemi uroczystościami i modlitwami. Umywano ręce, składano chleb w czystej lnianej chustce na stole, modlono się, łamano chleb, i dawano go przyjacielowi; toż samo działo się z winem (Gregor. Turon. Lib. VI. C. 5.) Zamiast chlebów, posyłali sobie przyjaciele inne duchowne podarunki, które z tego powodu także nazwę Eulogiae, Benedictiones; *błogostawione, poświęcone dary*, otrzymały; często nawet podarunki, Kościołom lub Kapłanom czynione, Eulogiami zwano, przez co bez wątpienia okazać chciano, że je Bogu poświęcono. (Du Cange Glossar. med. inf. Latinisatis).

§. 58.

O starożytności Mszy prywatnych, i Mszy rekwiálních.

Porównawszy Mszę prywatną z publiczną, odprawianą w pokoju zamkniętym, albo też w pośród małego, cichego zgromadzenia — trzeba przyznać, iż ona dawniejszą jest, od publicznej. Nieodprawialiż bowiem Apostołowie sami liturgii czyli modlitw, wykładu nauki, łamania chlebów, w salach zamkniętych, w domach prywatnych? W czasach

prześladowania ciche Msze, po grotach, po stodo-
 łach, po odległych domach, daleko były powszechnie-
 szymi, niżeli publiczne. Tak czytamy, iż dom męczennika
 Teodata służył Kapłanom za Kościół, w którym bezkrwawą
 ofiarę sprawowali, (Acta Teod. apud Ruinart.) Męczennik
 Lucyan Mszą ś. czytał w więzieniu, a Teodoret Biskup
 w Cyrusie, w celi pewnego mnicha. Lecz w czasach nawet
 wolności i pokoja, Msze podobne były dosyć upowszechnio-
 ne. Tak Ambroży Ś. w domu pewnej znacznej damy Mszą
 odprawił (Paulin. in vita Ambr.) Grzegorz Nazianz. opo-
 wiada o swym Oycu, że w czasie choroby z łóżka wstawszy,
 w pokoju bez ludu przytomnego Mszą czytał (Gregor.
 Orat. in laud. Patr.). Według świętego Augustyna (de civit.
 Dei) został dom pewny od złych duchów oczyszczony po
 odprawionej w nim Mszy świętej. Tysiące mamy w dziejach
 kościelnych przykładów, Kapłanów przy jednym tylko mini-
 stracie, nawet w Kościele Mszą świętą czytających, chociaż
 nie było nikogo do komunii. Kłóżyby nareszcie chciał utrzy-
 mywać, iż lud przy onych Mszach wszystkich, które Biskupi
 w czasie poświęcenia Kościoła Jerozolimskiego odprawiali, Eu-
 charystyą przyjmował? (Euseb. vita Constant. l. IV. C. 47).
 Nie zbywa nadto na licznych, starych świadectwach, iż w czwar-
 tym i piątym wieku, nawet w niedziele Msze święte bez
 komunikowania ludu odprawiane bywały. (Bona l. I. C. 14.—
 Martene de antiquit. eccl. rit. L. I. C. 5.)

Przystąpmy teraz do *starodawności Mszy za dusze*
zmarłych. Nie jest tu mowa o modlitwach przy Mszy czy-
 nionych za zmarłych, ponieważ już wyżej wspomnieliśmy
 że pamięć o nich, od samych Apostołów pochodzi. Ró-
 wnie dawnym i wszystkim chrześcijańskim narodom spólnym
 był zwyczaj, sprawowania za dusze zmarłych najsświętszej
 ofiary, a w Kościele zachodnim nader liczne tego zwyczaju
 znajdujemy przykłady. W greckim Kościele po śmierci
 Konstantyna W. uroczyste żałobne nabożeństwo, które Eu-
 zebiusz w IV. księdze życia tegoż Cesarza, opisuje. »W Hi-
 storyi — mówi Rebaudat o orientalnych liturgiach — znaj-
 dują się nader liczne przykłady liturgii, odprawianej za
 zmarłych, w czasie złożenia zwłoków ich, w dniu następu-
 jącej i w czasie rocznicy zgonu. Prócz tego znajduje się u
 Syryjczyków, podobnie iak po innych Kościołach, księga,
 zawierająca same tylko *officia exequiarum*, tak dla osób

świeckich, iako też osobne dla Dyakonów, Kapłanów, Biskupów, Patriarchów przeznaczone, z różnemi modlitwami, zgadzającemi się co do treści swojej. »To wszystko nauki Kościoła Katolickiego o czyscu naimocnięj dowodzi, że wszystkie liturgie różnych krajów i narodów tyle się w téj mierze z sobą zgadzają.

Lecz zwracamy ieszcze uwagę na starożytność mszałów ułożonych, za dusze zmarłych. Sakramentarz Leona nie zawiera w sobie wprawdzie całego formularza Mszy żałobnej, jednak istnienia iego już się dorozumiewać każe, bo przytacza modlitwy przy mszach »*super defunctos*» na miesiąc Październik. Uwagi godną iest oratio sancta przy Mszy drugiej. *Satisfaciat tibi Domine, quaesumus, pro anima famuli tui (illius) sacrificii praesentis oblatio et peccatorum veniam, quam quaesivit, inveniat: et quod officio vocis implere non potuit, desideratae poenitentiae compensatione percipiat. Per Dom.*» Podobne modlitwy znajdują się także w Gelazyńskim i Gregoryńskim Sakramentarzu. Antyfona zaś świętego Grzegorza ma dwojaki formularz, gdzie Antyfona ad introitum z wszystkiemi innemi Mszy częściami, dokładnie iest wymieniona. Antyfona ad introitum w formularzu in die depositionis iest następująca: *Rogamus te Domine Deus noster, ut suscipias animam huius defuncti, pro quo sanguinem tuum fudisti. Recordare Domine, quia pulvis sumus, et homo sicut foenum, flos agri.* Powtórzone wiersze przy introitus, przy Graduale, przy Antyfonie ad Offertorium, i ad Communionem, dowodzą zapadłej starożytności tego formularza, który bez wątpienia, już za czasów Leona I. a może ieszcze dawniej w Kościele Rzymskim, był w używaniu. Za czasów Grzegorza I. były już nawet w używaniu Msze za zmarłych odprawiane przez dni trzydzieści. Dyakon Paweł opowiada, iż Papież ten po śmierci mnicha Jana, przełożonemu klasztoru rozkazał za duszę zmarłego przez trzydzieści dni bez przerwy żałobne Msze odprawiać (Lib. I. C. 16). Tę myśl zbawienną Grzegorz z samego podania apostolskiego powziął; pouieważ Apostolskie Konstytucye mówią już o tém, iż trzeciego, dziewiątego, i czterdziestego dnia za zmarłych Msze czytane bydź miały; a nakoniec także mówią o rocznicy »*Quod spectat ad mortuos; celebretur dies tertius in psalmis, lectionibus et precibus ob eum, qui tertia die re-*

surrexit, item dies nonus in recordationem superstitum et defunctorum; atque etiam dies quadragesimus, juxta veterem typum; Mosem enim ita luxit populus, denique anniversarius dies pro memoria ipsius (Libr. VIII. Constit. apostol. C. 42. fol. 419. edit. Cotil.). W dzień takowe krewni, na pamiątkę zmarłego rozdawali jałmużny, o czem także Konstytucye Apostolskie świadczą: *»Ex bonis ejusdem detur pauperibus ad illius commemorationem»*. Wszystkie narody przyjęły razem z religią chrześcijańską, zwyczaj Mszy za zmarłych, który z nauki o obcowaniu świętych, naturalnie wypływa.

W Gallikańskię liturgii był osobny formularz Mszy, która się w dzień zgonu odprawiać miała, z téy dziś Epi-stoły tylko i Ewanielią mamy (Mabill. Liturg. Gallic. p. 464). Na Soborze Attyńskim za Pipina, rozporządzono, aby po śmierci każdego Biskupa i Opata, którzy tam przytomni byli, Kapłani sto, Biskupi zaś trzydzieści Mszy czytali. (Tom. III. Concil. Hard).

Szczególniejszy zwyczaj istniał u Pryscylianistów w Hiszpanii, którzy w Wielki Czwartek, Mszą żalobną za dusze zmarłych odprawiali, i tak post wielki kończyli. (Concil. Bracarense I. Can. 16. T. III. By nareszcie nic nie opuścić, cokolwiek jest w przedmiocie naszym ważnego, dodamy i to, że Papież nigdy uroczystę Mszy za dusze zmarłych nie odprawia, ale się w tém iakiemu Biskupowi wygęczyć daie (Ordo Rom. XVI. Musei ital. pag. 417).

Koniec wykładu pojedynczych części ofiary Mszy świętęy.

X. Teof. Witosz.

VI.

Justyna Ś. Filozofa i Męczennika, Apologia czyli Obrona za Chrześciany,
(Ciąg Dalszy).

15) Któryż z zdrowym rozsądkiem człowiek nie zechce się na to pisać, że Ateuszami nie jesteśmy, My co Stwórcę świata całego czcimy i stósownie do nauki naszey utrzymujemy, że On żadney krwi, żadnych ofiar, żadnych kadzidel nie potrzebuie? Czcimy Go tedy przez słowa zawierające w sobie proźby i dzięki, i przez to wszystko, co Mu ofiarując, oddawamy Mu chwałę wedle możności naszey, za dobrodzieystwo stworzenia, za wszelakie podane nam do utrzymania zdrowia środki; za przymioty rzeczy rozlicznych; za odmiany czasu; stósownie teź do wiary i Naszey w Nim ufności, blagamy Go teź w modłach naszych o przywrócenie nam nieskazitelności; wiemy bowiem, iż ten jest jedyny sposób, iakim Go godnie uczcić można, byśmy rzeczy dla pożywienia naszego od Niego stworzonych nie palili, ale na nasz własny i na ubogich pożytek obracali; byśmy Mu za nie wdzięczność okazywali w rozsądnych pieniach i obrzędach niosąc Mu chwałę. Że zaś dla nauki naszey Jezusa Chrystusa, który nas tych rzeczy nauczył, i dla tego się narodził, a pod Ponckim Pilatem Rzędcą Júdei za czasów Tiberyusza Cesarza ukrzyżowanym został, czcimy, nie bez fundamentu, iako prawdziwego Syna Bożego, iako drugiego po Oycu, Ducha zaś prorockiego iako trzeciego — (niżey) to udowodnię. Co nas zaś obwiniają w téy mierze o nierozsądek, zarzucając nam, iż po Bogu niezmiennym i wiekuistym, po Oycu wszech rzeczy, człowiekowi ukrzyżowanemu, drugie naznaczamy miejsce — nierozumieją wcale owéy tajemnicy. Upominam tedy, byście tego, co w niéy powiem, z uwagą wysłuchali.

14) Ostrzegam Was, byście się mieli na baczności, by Was owe złe duchy, o których wspominałem wyżey, niezwoodziły, i nieodwracały od czytania i rozumienia tego, co mówię. One to nad tém naybardziéy pracują, by w Was mieć niewolników i służebników swoich, i iuź to przez zjawiska,

przez czarodziejskie uludzenia wszystkich, którzy około zbawienia swego nie pracują, pragną do siebie pociągnąć; równie iak My co słowu uwierzywszy, duchów owycheśmy się wyrzekli, idąc za jedynym wiekuistym Bogiem przez Syna Jego. Którzyśmy więc dawniey szukali w porubstwie rozkoszy, nieskażoną teraz zachowujemy czystość; którzyśmy dawniey czarodzieystwy się bawili, teraz dobremu i niezrodzonemu poświęcamy się Bogu; którzyśmy dawniey bogactwa i posiadłości nad wszystko przenosili, teraz to nawet wszystko co mamy wspólnie składamy i z iakiemi bądź potrzebnymi to dzielimy; rośmy się dawniey ścigali wzajemną nienawiścią i morderstwem, a z tymi co byli nie z naszego pokolenia, lub różnego byli zakonu, obcować niechcieliśmy, teraz po zjawieniu się Chrystusa wspólnie z nimi żyjemy, i modlimy się nawet za nieprzyjaciół; a tych którzy nas niesprawiedliwą prześladowają nienawiścią, łagodną przemową zmiekczyć się staramy, by według zbawionych Chrystusa przepisów żyjąc, dobrą mieli nadzieję, pozyskania tego samego co i My, od Boga i Pana wszech rzeczy. Lecz ażeby się nie zdawało, iż Was tylko czezemi ludzi chcę słowy, sądzę, iż nie od rzeczy będzie, wprzód nim do dowodów przystąpię, wspomnieć o niektórych ustawach samego Chrystusa. Wy zaś iuż iako potężni Władcy osądzicie potem, czyliśmy się prawdy nauczyli i tę podawamy. Krótki zaś i zwięzły był mówienia Jego sposób, gdyż niebył On mędrkiem, taż Mowa Jego była mocą Boga.

15) O czystości więc tyle powiedział: *«Kto z pożądliwością spojrzy na niewiastę, iuż cudzołoży z nią w sercu swoim przed Bogiem»*. I znów: *«Jeżeli cię twoje prawe oko gorszy, to wyimiy ie. Lepiey bowiem iest dla Ciebie, mając oko iedno wnysć do Królestwa niebieskiego, iak z dwoma oczyma zostać wrzuconym do ognia wiecznego»*. *«Kto bierze kobietę z drugim rozwiedzioną, ten cudzołoży»*. I znów: *«Są rzezańcy którzy się takimi iuż urodzili, są inni których ludzie rzezańcami uczynili; są nakoniec i tacy, którzy siebie samych dla Królestwa niebieskiego rzezańcami zrobili»*. Lecz nie wszyscy to poymią. * według naszego więc Naucz-

*) Matth. 6, 23-52. 18. 9. 19, 11, 12.— Mar. 9. 47.
Łuk. 16. 18.— Widać ztąd i następujących miejsc,

ciela cudzołożnikami są tak ci, co według prawa ludzkiego w podwójne razem małżeństwo wstępują, jak i owi, co z pożądliwością na niewiastę spoglądają. On potępia, nie tylko tego, co w rzeczy samej, uczynkiem cudzołożył, lecz i tego także, co ma chęć cudzołostwo spełnić; gdyż Bogu nie tylko uczynki, ale i myśli same są wiadome. Wielu też po między nami znajduje się mężczyzn i niewiast wychowanych od samego dzieciństwa w wierze Chrystusowej, liczących po sześćdziesiąt i siedemdziesiąt lat, co są czystymi i niezmaczanymi. Mówię to i potrafię ludzi takich w każdym stanie okazać. Na co zaś mam wymieniać niezliczoną tych mnogość, co porzuciwszy rozkosze, do czystości nawykli? Gdyż Chrystus nie upominał do pokuty sprawiedliwych i czystych, lecz złych, niewstrzemięźliwych i niesprawiedliwych. Tak bowiem sam mówi: *»Nieprzyszedłem upominać do pokuty sprawiedliwych, ale grzeszników.»* *) Oyciec bowiem niebieski pragnie raczej nawrócenia niż kary grzesznika. — O miłowaniu zaś wszystkich ludzi tak nauczał: *Jeżeli wy tych tylko miłujecie, co was miłują, cóż czynicie szczególnego? To czynią i wszetecznicy! Ja zaś mówię wam: módlcie się za waszych nieprzyjaciół, miłujcie tych, którzy was nienawidzą; błogostawcie tych, którzy was lżą i przeklinają a módlcie się za waszych potwarców.»* **) Byśmy zaś to, co mamy, z potrzebnymi dzielili, a nie dla próżnej chluby nie czynili, uczy nas tego temi słowy: *»Dawajcie każdemu który was prosi, a pożyczajcie każdemu, który tego od was żąda; jeżeli albowiem tym tylko pożyczacie, od których się spodziewacie odebrać, cóż osobliwego czynicie? Wszak to czynią i celnicy. Nie zbierajcie sobie skarbów na ziemi,*

iż Ewangelie S. Mateusza, Marka i Łukasza już były w Rzymie nawet dobrze u Chrześcian znane.

*) Matth. 9. 45.

**) Matth. 5, 44, 46. — Łuk. 6. 28.

gdzie rdza i mól ie psuia, a złodzieie ie wykopnia, lecz zbieraycie sobie skarby dla Nieba, gdzie ie ani rdza, ani mól nie psuie. Na cóż by się albowiem człowiekowi przydało, gdyby cały świat pozyskał, a na duszy swojej szkodę poniósł? Lub iakąż da za nią zamianę? Skarbciez sobie więc dla Nieba, gdzie ani rdza ani mól nie psuie.» *) Znówu tóż mówi: »Bądźcie dobrotliwymi i miłosiernymi, równie iak Wasz Oyciec iest dobrotliwym i miłosiernym i słońcu swemu każe wschodzić nad grzesznikami, nad sprawiedliwymi i nad złemi. Nietroskaycie się trwożliwie, co będziecie iedli, czem się odzieiecie. Czyliż nad ptaki i zwierzęta godnieyszymi nie iesteście, a Bóg ie żywi? Nie troskaycie się przeto, co będziecie iedli, lub też czem się okryiecie. Wie albowiem Oyciec wasz w Niebie, że tego potrzebuiecie. Staraycie się pierwéy o królestwo niebieskie a to wszystko dodaném wam będzie. Bo gdzie skarb iest, tam i myśl człowieka. Mówi on także: »Nie czyncie nic dla tego, abyście się stali widowiskiem dla ludzi, gdyż inaczej żadney nagrody nie będziecie mieli od Oycia waszego, który iest w niebiesiech.» **)

16) Byśmy zaś cierpliwymi i dla wszystkich usłuźnemi byli, a od gniewu dalekimi, tego nas temi uczy słowy: »Kto cię w policzek uderzy, temu nadstaw i drugi, a iezeli kto bierze z Ciebie płaszcz lub szatę, niewzbraniay mu tego. Kto zaś gniewem i zapalczywością się sroży, zostanie na ogień skazanym. — Kto ci każe iść z sobą mile iedną z tym idź i drugą. Przyświecaycie dobremi uczynkami waszemi ludziom, by ie widząc wystawiali Oycia naszego, który iest w Niebiesiech. ***) Nie należy się opierać, Bóg bowiem tego nie chce, byśmy w tém złych naśladowali, lecz upomina nas, byśmy wszyst-

*) Matth. 5, 42. 6, 19, 20. 16, 26.— Łuk. 6, 50, 54.

**) Matth. 5, 48, 6, 1, 25.— Łuk. 6, 56.

***) Matth. 5, 16, 22, 41. Łuk. 6, 29.

kich od hańby i żądzy złych uczynków cierpliwością i łagodnością odwodzili. Mógłbym tego na wielu z waszych dowieść, którzy z popędliwych i złośliwych stali się przez to łagodnymi, że w swych sąsiadach dostrzegli stałości żywota, poznawszy w swych towarzyszach dziwną wśród odebranych krzywd cierpliwość; już to obeznawszy się z obyczajami tych, z którymi mieli do czynienia. Byśmy zaś nie-przysięgali wcale i zawsze mówili prawdę, tak nas uczy. *Nie przysięgajcie wcale, lecz mówcie: tak, tak, lub nie, nie; co zaś jest nadto, jest złem.* *) Aby samemu tylko Bogu cześć oddawać, to nam przykazał mówiąc: *Największe przykazanie jest: Czci samego tylko Boga Pana twego, z całego serca twego, ze wszystkich sił twoich, Pana i Boga twego, który Cię stworzył.* **) A gdy ktoś do Niego przystąpiwszy rzekł: *»Nauczycielu dobry! Odpowiedział mu:» Nikt nie jest dobrym tylko jeden Bóg, który stworzył wszystko.* — ***) Ci zaś co nie żyją tak iako On nauczał, ci pewnie nie są Chrześcianami, chociaż naukę Chrystusa usty wyznają. Powiedział bowiem, *nie ci którzy słowami, lecz ci którzy uczynkami okażą zbawionymi zostaną.* Nie każdy rzekł On, który do mnie mówi: *Panie, Panie, wnydzie do Królestwa niebieskiego, lecz ten tylko, który czyni wolę Ojca, który jest w niebiesiech.* Bo kto mnie słucha i czyni to, co mówię, ten słucha tego, co mię posłał. Wielu zaś do mnie się odezwie: *Panie Panie, czyliż w imieniu Twoim nie iedliśmy, nie piliśmy i nie działaliśmy cudów? A w ówczas im rzeknę. Ustąpcie odemnie, którzy czynicie nieprawości; będzie tam w ten czas płacz i zgrzytanie zębów; gdy sprawiedliwi iako słońce iaśnieć będą, niesprawiedliwi zaś pójdą na ogień wieczny.* Wielu

*) Matth. 5, 34, 37.

**) Matth. 22, 36 - 38, 4, 10. Mark. 12. 30, 31.

***) Matth. 19, 16, 17.

przyjdzie w moim imieniu, z wierzchu pokrytych skórą owczą, wewnątrz będąc drapieżnymi wilkami. Z ich uczynków poznacie ich. Każde zaś drzewo, dobrego nie przynoszące owocu zostanie wyciętem i w ogień wrzuceniem» *) Wreszcie ja sam proszę, byście wy także tych karali, którzy nie żyją według przykazań Jego, i z imienia tylko są Chrześcianami.

17) Staramy się także usilnie, byśmy pierwcy od wszystkich wypłacali cła i podatki tym, którychście na to ustanowili, iak nas tego wyuczył Chrystus. Pewnego bowiem razu przystąpiwszy doń niektórzy, pytali się Go: Czyli Cesarzowi podatki płacić należało? Ci taką odpowiedź od Niego odnieśli: *Powiedźcież mi, czyi obraz jest na monecie?* *Agdy ci odpowiedzieli: »Obraz Cesarza» rzekł, do nich: »Oddawaycie więc Cesarzowi co jest Cesarzowego, a Boga co jest Boskiego.»* **) Dla tego też to samego tylko Boga czcimy, co do innych zaś rzeczy wam chętnie służymy. Uznasiemy w was Królów i Władców ludów, oraz też modły zanosimy, byście z potęgą Królewską otrzymali razem i zdrową radę. Gdybyście zaś te modły i otwarte nasze o was zdanie lekce u siebie ważyli, my zład sami żadnego wprawdzie nie ponieślibyśmy uszczerbku, mając tę wiarę, albo raczy to przekonanie, iż każdy za złe swe sprawy ogniem wiecznym ukaranym zostanie, a z udzielanych sobie od Boga zdolności Jemu rachunek zdać będzie potrzeba; iak nas o tém Chrystus temi zapewnia słowy: *»Komu Bóg więcéy udzielił, od tego też więcéy domagać się będzie.»* ***)

18) Weźmiicie tylko sami koniec każdego z przeszłych Cesarzów pod rozwagę. Każdy z nich spólną wszystkim umarł śmiercią. Gdyby zaś ta doprowadzała do stanu zupełnéy

*) Matth. 7, 21, 24, 16 - 17. 13, 42, 43. — Łuk. 13, 26, 27.

**) Matth. 22, 17 — 21.

***) Łuk. 11. 48.

nieczulości, byłaby zyskiem dla wszystkich, co zlemi ludźmi byli. Lecz Wy sami temu wierzycie i za rzecz to macie pewną, że wszyscy, którzy raz istnieli przy czuciu pozostaia, i że są wieczne męki zgotowane. Wszak same zapytowania zmarłych; wróżby z niezepsowanych chłopiąt, wywoływania dusz ludzkich; iako też to, co dziaiało u Magówowi tak zwani sprawcy snów, wieszczkowie, i inni biegli w tym rzemiośle, powinnyby Was przekonać, iż dusze i po śmierci są obdarzone żywotem. Przydać do tego można owych opętanych od dusz zmarłych, miotanie ich od tychże, których zwią wszysej opętanymi od złych duchów i wścieklymi. Nareszcie wyroczenie wasze: Amfilocha, Dodony, Pitji i innych nakoniec zdania Filozofów: Empedokla, Pytagory, Platona, Sokratesa, owo Homera piekło, z stąpienie doń Ulyssa dla odwiedzenia zmarłych, tóż świadectwo osób, które coś podobnego opowiadały. 6) Wiercież nam tedy, tyle przynajmniej co tym, wszak My wierzymy w Boga iak oni, owszem lepiej ieszcze, pewną nadzieię mając, że ciała takżę zmarłe i w ziemię rzucone, otrzymamy ożywione, naymocniej o tém przekonani, że Bóg mocen iest wszystko zdziałać.

19) Zaiste! Połóźmy, żebyśmy ciał nie mieli. Niechżęby komu, co rzeczy lepiej zgłębia, kto powiedział, iż z małej nasienia ludzkiego kropli, kości, żyły i ciała, w téj iak widzimy postaci ukształcone bydz mogą... Cóż nadto do uwierzenia trudniejszego wydaćby się mogło. Teraz dopuścmy tego na chwilę, żebyśmy téj nie mieli postaci, ani też od takich nie pochodzili rodziców. Gdyby nam kto ludzkie nasienie, a razem obraz przyszłego człowieka okazał, i utrzymywał, że z niego powstać może człowiek, czyżbyście uwierzyli temu, nie wprzód podobnego nie widziawszy? Nikt temu zapewne niebędzie śmiał przeczyć. Tak też właśnie, ponieważ nigdy ieszcze zmarłego człowieka do życia przywróconego nie widzieliście, uwierzyć temu nie chcecie.

6) Justyn Ś. stawia poganom przed oczy, iż wiara Chrześcian w żywot wieczny dusz ludzkich, i istnienie w wieczności nie iest nową; owszem i w zabobonach ludu rozmaitych, i w naukach filozofów, i w świadectwach poetów pogańskich iest ogłoszoną.

Lecz jakbyście nigdy byli temu nie uwierzyli, iż z małego nasienia kropli powstałiście, a przecież teraz wyznaiecie, żeście z niej powstałi, tak równie wierzyć wam wypada, iż stać się to może, że ciała ludzkie rozsypane, i naksztalt nasienia w ziemię obrócone, na rozkaz Boski w pewnym czasie zmartwychwstaną i nieskazitelnością przyodziane będą. Ci bowiem, którzy utrzymują, że wszystkie rzeczy w to się obracają z czego powstały, tak iż nawet sam Bóg inaczej już uczynić nie jest mocen, niewiem jaką w końcu Moc Boga zostawiają?... To tylko wiem, iż nigdyby nie uwierzyli, że tak oni sami, jak świat cały mogliby z podobnych rzeczy taką postać otrzymać, jaką teraz widzą, iż w samej istocie otrzymał. Sądzę zaś, iż lepijéj jest temu uwierzyć, co tyle nasze siły jak i innych ludzi moc przewyższa, niż w zartwardziałem wraz z innemi pozostać niedowiarstwie, zwłaszcza wiedząc, iż Nauczyciel nasz Jezus Chrystus wyrzekł: *»Co niepodobnem jest u ludzi, podobnem jest u Boga «i:» Nie lękajcie się tych, którzy nas tylko zabić mogą, więcéj zaś wam nic uczynić niezdolają, ale Tego się bójcie, który może duszę i ciało po śmierci wrzucić do piekła.»* *) Piekło zaś jest miejsce, gdzie ci karani będą, którzy niepoczciwie żyli i nie uwierzyli, iż się to stanie co Bóg przez Chrystusa nauczał. — 20) Sybilla i Histaspes nauczali, że wszystkie zepsuciu podpadające rzeczy w końcu ogniem zniszczone zostaną. Filozofowie zwani Stoikami twierdzą, że Bóg sam w ogień się przewierzgnie, a świat przekształciwszy, znowu swą naturę odzyska. Lecz u nas Bóg Stwórca świata ucho-
dzi za coś lepszego i zacniejszego od rzeczy zmiennych i znikomych! Gdy przeto o niektórych przedmiotach dysputujemy jak wasi najzawołani rymotwórcy i filozofowie, o innych zaś daleko doskonaley i szczytniej, sami jedni umiejąc dowodzić należyście prawdy tychże, dla czegoż więcéj nad wszystkich ściga nas niesprawiedliwa nienawiść prześladowców? Ucząc tego że Bóg wszystkie stworzył i urządził rzeczy, zdaiemy się iść za zdaniem Platona; utrzymując powszechne świata przez ogień zniszczenie, trafiamy na zdania Stoików, wierząc zaś, iż dusze nawet bezbożników są po śmierci (ciała) obdarzone czuciem, i karane będą, gdy dusze dobrych

*) Matth. 19, 26. 10, 28. — Luk. 10, 4, 5.

wolne od cierpień szczęśliwem nagrodzone zostaną żywotem, zdajemy się to samo mówić co poeci i filozofowie. Gdy nakoniec twierdzimy, że ludzie coś gorszego od siebie czcic niepowinni, 7) powtarzamy zdanie Menandra poety komicznego, i innych, którzy toż samo twierdzą, którzy utrzymywali, że większym od dzieła icst ten, który to do skutku przywiódk.

(Ciąg dalszy nastąpi.)

7) bożyszczą występne, martwe ręk ludzkich utwory.

VII.

LITERATURA.

Leitfaden zur Belehrung der zur katholischen Kirche zurücktretenden Nichtuniten. Wien 1857. Gedruckt b. d. PP. Mechitaristen 8vo. VI. 150.

J. X. Serwatowski Wal. obecnie Professor Teolog. w Tarnowie, mówi w przedmowie: Z rozporządzenia Opatrzności dostałem się w okolicę, gdzie Nieuniti w znaczney znajdujący się liczbie, katolików za zlewierców, siebie za prawowiernych poczytują, ba chępią się nawet prawowiernych nazwiskiem, katolicy znowu pomieszani z Nieunitami obcując z temi, albo sądzą, że iedno i drugie wyznanie równie jest Bogu miłym, dla czego są Indyferentystami, gotowemi dla lada korzyści przejść do Nieunitów; albo też nie mając należytego względem wiary światła, niepokoją się w sercu, czyli też sami istotnie w prawdziwym znajdują się kościele? Katolika jest przytém powinnością mieć zdać każdemu sprawę z tego należyłą: Dla czego katolikiem jest, nie zaś innéy konfessyi członkiem? Bóg jest ieden, prawda iedna, ieden jest Zbawiciel, ieden więc bydź może Kościół prawdziwy, od tegoż Zbawiciela zbudowany. By więc dać Nieunitom poznać, że nasz tylko Kościół jest owym iedynie prawdziwym, prawowiernym, od Chrystusa ustanowionym Kościołem, ich zaś mieniący się prawowiernym, po oderwaniu się od iedności z głową, odstąpił od czystéy nauki, popadł w błędy, składa Kościół osobny, który niczém innem nie jest, iak gałęzią odlaną od pnia wielkiego drzewa — jakim jest Kościół nasz — sporządziłem to dziełko.

Książka ta z małemi wyjątkami nie jest czem inném, iak wyciągiem przełożonego z francuzkiego na niemieckie przez Fleischera, a r. 1824. w Moguncyi wydanego dzieła, przeciw *Uwagom Alex. Szturdzy ogłoszonym nad nauką i Duchem Kościoła prawowiernego.* Dzieło to miéy u nas znane, jest tak gruntowne, iasne, do przekonania trafiające, że mi się zdawało bydź rzeczą nayużyteczniejszą poczynić z niego dla katolika wyjątki.

Podzielił autor dzieło na 6. rozdziałów. W pierwszym jest mowa o własnościach Kościoła prawdziwego, wraz o dowodach, że w Kościele Nieunitów nie masz ni w wierze, ni w rządzie jedności. Widzimy dziś u Nieunitów siedm nieiako osobnych, z sobą ni spólnego węzła, ni spólny głowy widomey nie mających Kościołów i szczątki 4. Patriarchatów: Alexandryjskiego, Antyocheńskiego, Jerozolimskiego, Carogrodzkiego, Kościół Rossyjski, Metropoliją Karłowicką, Kościół w Królestwie greckim. Co zowiemy Kościołem wschodniem iest zbiorem Kościołów od siebie nie zawisłych, ani z sobą połączonych przez jaką jednostayność w wyznadiu, lub przez głowę widomą. Nie iest on powszechnym, apostołskim, nie obeymuie bowiem wszystkich czasów, narodów, krajów; wiemy że się począł od Focyusza, Cerularyusza, nie istnieje on we wszystkich częściach świata. Wszystkie sekty akatolickie wraz z Nieunitami ledwie 120,000,000 liczą, gdy katolicy obeszło ich 150,000,000 mają.

Nie iest on świętym, bo zarwał z Kościołem prawdziwym; bo iest wrogiem swęy matki, której Chrystus słuchać kazał; bo rozdwoienie w wierze przeciwne iest świętości i dostąpieniu zbawienia.

W rozdziale 2gim, 3cim, 4tym zbijane są należycie błędy Greków Nieunitów względem pochodzenia Ducha Ś. czysca, głowy Kościoła, a nauka Kościoła katolickiego wyłożoną iest gruntownie.

W rozdziale 5tym mówi autor o chlebie praśnym i o komunii osób świeckich pod dwiema postaciami. Kończy mówiąc w rozdz. 6. o początkach odszczepieństwa Kościoła greckiego od naszego, o postępach szyzmy, o połączeniu się Greków z Rzymem, w różnych czasach, o unii w dawnym Król. pol., o ciągle trwającym odszczepieństwie w ces. Rossyjskiem i t. p.

Mamy My w tym rodzaju dawnieysze wprawdzie mniéy dziś znane, ale pięknie i gruntownie napisane dzieło ś. p. X. Piotra Skargi: *O iedności Kościoła Bożego pod iednym pasterzem, a greckim od téy iedności odstąpieniu, z przestrogą i upomnieniem do narodów ruskich przy Grekach stojących.* 1577. w Wilnie. Przypisał ie był Skarga Konstant. Ostrogskiemu Woiew. Kijowskiemu, Panu potężnemu, wielce mogącemu u Rusi odszczepnéy nar-

der wiele, stojącemu uparcie przy szyzmie. Podzielił Skargę pracę na 3. części. Kładziemy nieco ze Skargi dzieła. W pierwszój części wyklada gruntownie naukę o iedności Kościoła, toż dowody za prawdziwością i świętością Kościoła Rzymskiego. Wystawia potrzebę widomego na ziemi, a dla osiągnięcia zbawienia niewzruszonego Kościoła. Przekłada, że Kościół widomy nie może utrzymać iedności, rządu, pokoju kościelnego bez widomego Zwierzchnika. Wyklada znaki Kościoła prawdziwego. To jest, mówi, Kościół prawy, co ma w sobie pokój i zgodę — o rzeczach niebieskich, których nikt rozumem objąć niemoże — o Bogu w Trójcy iedynym, o prawem bóstwie i człowieczeństwie Chrystusowém, o przenayśw. Sakramencie, o innych rzeczach wielkich skrytych, o których Katoliki po wszystkiém świecie iedno serce mają i iedno wierzą. Przywiedź Katolika z Indyi, z Rzymu, z Hiszpanii, aleć on toż mówi, co ten, który się w Polsce wiary świętój nauczył. — Tenci jest znak, iż *ieden* święty w nich mówi Duch Chrystusów. Lecz z drugiej strony duch wilka onego piekielnego, Antichrista roztargiwa i rozdziela i wszelkiéy niesforności przyczyną jest, iako pierwszy Apostata i mistrz wszystkiéy pychy i głowa hardości, która zawdy niezgody sieie, bo między hardemi, mówi pismo, zawsze swary panują. Ta taka niezgoda między heretyki okolo wiary świętój wyznania tak jest znaczną, iż i sami tego nie przą. Skoro od Kościoła katolickiego odstąpili, do iedności trafić nie mogą. Innv Chrystus Zwinglianski... Każdy minister z swoją głową, tak też i z swoją wiarą idzie.

Po drugim téż znaku iasnie poznasz Kościół Boży, to jest po *statecznej i starożytnój trwałości i nieodmienności*, ani ustaniu zaczetój wiary i religii katolickiej. Ta wiara, którą w Rzymie Piotr święty szczepił, a Paweł święty rozszerzył, tak starożytnie przez półtora tysiąca lat trwa, iż iey żadne tyranstwo szkodzić nie może. — Aż do tego czasu kwitnie kościoła wiara, pełnią się na nim obietnice wiernych słów Syna Bożego, i z podziwieniem wielkiem a nie bez iawnój siły Boskiej, tak wiele mając nieprzyjaciół, trwa, a nigdy się nie mieni ani ustawa. Z drugiej strony heretyckie synagogi są wedle proroka iako kuczka przy ogrodzie i chłodniczek przy winnicy, które co rok budują, a co rok go wiatr rozniesie. Nastawiają heretystwa, ale prędko giną. Jedna sekta drugą pożerając, wszystkie giną.

a wedle Apostoła same się iedząc, same się gubią i nie trwają. A gdzież dziś Aryusz, Eunomiusz, Berengariusz, Donatysta, Wiklef i inni?

Potrzenie to iest prawy kościół Chrystusów, który *ma popospolitą powszechność*, iż nie tylko po wszystkie czasy, ale po wszystkich językach i narodach świata rozlany iest, bo prorocत्व iest bez liczby, iż nie ieden naród ale wszystkie narody ludzkie Chrystusowi za dziedzictwo dane bydź i w iego się kościele zamknąć miały. Przeciwnym zaś oby- czajem kacerstwo pokatne iest, iednego miasta albo iednego narodu i to nigdy nie całego. . . . Jeżeli w nich wiara kato- licka, czemu dopiero powstała? Czemu nie Apostoła któ- rego ma przodka? Czemu o niéy świat nie wiedział? Cze- mu takiéy poganie nie przyięli? Czemu o takiéy przodko- wie nasi Polacy i Litwa bałwochwalstwo porzuciwszy, nie wiedzieli? Jeżeli u nich wiara katolicka, czemuż się na wszystkie świat i na wszystkie narody nie rozszérzy? Czemu saméy iednéy niemieckiéy ziemi przez lat 50 i daléy zwoio- wać nie może? Czemu się z nią po kątach kryją?

Czwarty znak kościoła Chrystusowego iest *sukcessya i potomstwo* apostołskim rodzajem porządny a nierozer- wanym aż do naszych wieków idące. Wzięli Apostołowie moc od samego Chrystusa Boga i Pana naszego, na spra- wowanie zbawienia ludzkiego, na kazania, na czynienie Sa- kramentów, na odpuszczenie grzechów i to cudy ukazali. A iż po wzięciu urzędu tego, małżeństwu nie służyli, ani się godziło w duchownym zakonie cielesną sukcessyą czynić, moc téż ona z niemi umrzeć nie mogła, bo kościółby bez niéy zginął, cóż się stało? Kładzeniem rąk dziedzice sobie i potomki czynili, dając im tę moc, którą sami od Pana Boga mieli, i tak szło powołanie prawe na ten wielki urząd Kapłański, i to znak był zawdy nayspewniejszy kościoła Bo- żego. Niechże kacerze okażą początek i źródła kościołów swoich! Niech się rozpytują w przeszłych wiekach, mająli sukcessyą od początku idącą taką, żeby pierwszy ich Biskup, albo był który Apostoł, albo od Apostołskich mężów, któ- rzy z Apostoły trwali? Smirneński kościół ma Polikarpa, którego Jan święty postawił, Rzymski ma Klemensa, któ- rego Piotr święty dał. . . . Dzisiejszych kacerzów synagogi próżno sę kościołem Bożym pokrywają, takich Oyców z ro- dzaju apostołskiego nie ukaza, ani ukazać mogą. Przeto

Samoposłańcy są ich Ministrowie, sami się o urzędy, do których nie ma wciśkają, sami sobie moc Boską do kazania i czynienia Sakramentów przyczytują, którzy ani od Boga nie wzięli, ani iéy żadnym cudem podeprzeć mogą, ani też potomstwem rodzonym i dziedzictwem wzięść mogli, ponieważ są bez Oyców, bez przodków, bez tradycyi i dziedzictwa mocy raz od Chrystusa wziętęy.»

Przytoczmy jeszcze nieco z części 2giéy, gdzie mówi o odstąpieniu grekiem od iedności kościoła Bożego. Autor różnicę odszczepieństwa od kacerstwa okazawszy, przebiega dzieje szyzmy od téy początku aż do roku 1458. gdzie unia zasza była we Florencyi za wolą obecnego tamże Jana Paleologa, lecz rychło przez Greków niestałość i zaślepienie w niwecz posza. Każdy tu zobaczy, że bardość Patryarchów Carogradzkich i duma obrażona Biskupów wschodnich sprawily to wielkie odszczepieństwo, że błędy i złość iego były zawsze na wszystkich Zborach potępiane, że sami sprawy iego po części się go zarzekali, ale że nigdy w dobrem i zbawiennem wytrwać nie umieli. Dowody na to wszystko stawiane są nader przekonywające. Posłuchajmy nieco z r. 2go »Jeżeli rzeką, inąsimy sobie głowę wszystkiego kościoła, to iest Patryarchę Carogradzkiego postawili, tedy ich spytam; którą to mocą uczynić mogli? Od Boga iéy przez Apostoły mieć nie mogli, bo na Stolicy Carogradzkiéy ani Piotr święty, ani żaden Apostoł niesiedział; owszem na wtórem Zborze (jako Teodoret grecki pisze) nowo szczepioną winnicą się zowie. Nie mają iéy też od żadnego powszechnego Zboru, iakich Grekowie ośm liczą, bo żaden z tych ośmiu Rzymskiemu kościołowi w niczem nie przyganił, ani mu téy zwierzchności, którą miał od Boga przez Piotra świętego, nie odiał ani odiać nie mógł... A tak sami się Carogradzcy Patryarchowie swawolnie i wszetecznie falszywą i malowaną głową wszystkiego kościoła czynić chcieli.»

X. M. R. B. P.

VIII.

ROZMAITOŚCI.

Dokończenie wiadomości o stanie obecnym Kościoła Katolickiego w Hollandyi.

Łatwy wniosek, że rozmaite polityczne zmiany wielki tu wpływ miały na utworzenie tych pojedynczych kościelnych prowincyi. Niedziw przytem, że w takim rzeczy składzie nie masz tu ścisłego porządku i związku trwałego. Że się ten stan rzeczy do tych czas nie zmienił, przypisać to iedynie trzeba nie skutecznieniu nowéy, Bullą Leona XII. w skutku układu z dnia 18 Czerwca 1827 przyrzczoney organizacji. Według téy bulli powinny być utworzone dwa Biskupstwa, iedno w Amsterdamie, do którego hollenderskie prowincye (na północ i na południe), Utraiekt, Owerysseł, Fryzya, Greninga, Drent należeć mają, drugie w Hercogenbuszu, obeymujące prowincye: Brabancyą północną, Geldryą, Zelandyą. Tym sposobem arbitralny stan tych prowincyi zupełnieby ustał.

Holandya więc, jak się wyżej powiedziało, obeymuie 7. kościelnych prowincyi Katolickich. Każdą rządzi Przełożony, w kraju rezydujący. *) Prócz tego znayduie się od r. 1822. Biskup »in partibus» mający tytuł Biskupa Kurium który sakramentów bierzmowania i kapłaństwa udziela, czego niedostawało hollenderczykom katolickim od śmierci. X. van Welde de Melroy.

*) Tę tu uwagę zrobić należy, że zarząd szóstego powiatu, obeymującego Flandryą hollenderską, tymczasowie Wice-Superyorowi Hollandyi, a zarząd Wikaryatu Nestrychtu jako siódmego powiatu Wikaryuszowi gen. Hercogenbuskiemu powierzono.

Duchowną jurysdykcją sprawuje 5. prałatów, a między nimi w missyi hollenderskiej Archipresbyter, *) w innych Dziekani.

Seminaryów znajduje się tu ogólnie 5. dwa w pierwszym, jedno w drugim, jedno w czwartym i jedno w piątym powiecie; to jest w Warmond, w Euremberg, w St. Michelgestel, w Hewen i w Uden. Nadzór tych zostawiony jest przy Superyorach powiatu, w którym się znajdują i przy Kapłanach, prowizorami zwanych. Codzienny dozór prowadzi Regens, przygotowawczych umiejętności i Teologii udzielają professorowie, których razem z prezydentami albo Regensami dla 400 Alumnów 51. liczą.

Jurysdykcyja duchowna po Stacyach **) albo plebanjach 7. tych powiatów powierzona jest 1250. Księżom, z których 660. tytuł Plebanów, a 460 tytuł Kapelanów (Wikaryuszów, czyli Podplebanów) albo Assistentów mają. Prócz tych znajdują się Księża pomocnicy przy publicznych i prywatnych instytucjach. Parafii, stacyi czyli plebanii katolickich liczą w tych 7. powiatach ogółem 699., którei najwięcejzawiadują świeccy księża; zakonnicy utrzymują ich 47, 27. stacyi Franciszkanie, 12. Dominikanie, 5. Jezuici, 2. Au-

*) Archipresbyter Missyi Hollenderskiej ma daleko wyższą sobie powierzoną władzę, jak tak zwani Archipresbyteri we Francyi. Powierzony im jest zarząd wewnętrzny prowincyi, często bardzo obszerny. Wysyłają oni Wikaryuszów w miejsca potrzebne, proponują Wice Superyorowi Kandydatów na Plebanie i z Rządem bezpośrednio korespondują.

**) Tu uważać należy, iż gdy pierwszy powiat, jak się wyżej wspomniało jest missyą, Księża funkcyje odprawiający właściwie plebanami nazywaćby się nie powinni, chociaż tego tytułu używają; są oni tylko Missyonarzami, których przełożony ad beneplacitum do zaopatrzenia tego albo owego kościoła, stacyą zwanego, posyła. Plebani i Plebanie tylko się po Wikaryatach i we Flandryi hollenderskiej znajdują.

gustyanie i 1. Karmelici. Prócz tego oddano 25. plebanii zakonnikom dawnych Opactw świętego Bernarda nad Szkal-dą, Berne, Postel i Fongerlo.

Prawie w każdéj parafii znajduje się dom plebański, po wielu osobny ementarz, własnym kosztem wiernych założony. Kościołów albo kaplic rachują około 775. w 699. stacyach albo plebaniach. Niektóre parafie, osobiwie po wsiach mają po dwa i po trzy kościoły, w których Pleban przy pomocy Kapelana, czyli Wikarego, albo też sam nabożeństwo odbywa. Wielu z tych kościołów z końcem zeszłego wieku wystawiono, lub wyreperowano, aczkolwiek są parafie, w których albo zupełnie brakuje kościoła, albo szopa do stajni podobna za kościół służy. Jest to smutny upominek prześladowań z 17. i 18. wieku, w których katolicy nabożeństwo swe tylko po stodolach i stajniach odbywać mogli! Dzięki Bogu! czasy te m'nęły, wszędzie tu katolicy budują obszerne kościoły, a sam Król przykłada się do kosztów, aby parafianom w nader wielkich wydatkach ulgę przynieść. Już Rząd do tych czas więcej jak 4. miliony franków w tym celu zaassygnował. Pomiedzy 515 parafiami, tym sposobem od 1816. zaratowanemi już 150 nowe kościoły wybudowały. Ludność katolicka 7. tych powiatów wraz z Mestrychtem i jego okolicą wynosi do 590,000 dusz; księży w przeciągu corocznie 51. umiera i prawie tyleż się wyswiewca.

Z wielkiéj liczby klasztorów, przed reformacją w tym kraju się znajdujących, bardzo mało pozostało dekretem Ces. z d. 12. Października 1811. r. ieden tylko klasztor panieński z 29 zakonnicami utrzymano w Oesterhout przy Bredzie i funduszem zaopatrzono. W Brabancyi północnéj jest 5. męskich i 5. panieńskich klasztorów to jest w St. Agata, Boxmer, Deursen, Haren, Megne, Uden i Welp. W roku 1812 i te zgromadzenia tu zniesiono, z powodu rewolucyjnych dekretów do skutku doprowadzonych, gdy z Francją prowincya ta była połączoną, dobra zas na korzyść skarbu skonfiskowano. Późniéj nieco to jest r. 1814. otrzymali przecieź niektórzy zakonnicy od Rządu hollenderskiego pozwolenie, iż pod pewnemi warunkami w niesprzedanych klasztorach osiąść mogli. Liczba tych osób zakonných, w dwóch trzecich częściach z zakonnic się składająca, znacznie się już zmniejszyła i ledwie teraz 77. osób wynosi. Z licznych

kongregacyi Beguńskich, które kwitnęły przed reformacją, dwie tylko pozostały w Amsterdampie i Bredzie w liczbie około 50. osób.

W niektórych miejscach północnej Brabancji znajdują się kongregacye dam ku wsparciu cierpiącej ludzkości i edukacyi panienek, i takich jest 5. Tych jednakowo do klasztorów liczyć nie można, ale raczej do dobroczynnych zakładów, które katolicy na nowo zaprowadzili w tym kraju w miejsce zniszczonych przez reformację.

Taki to jest w krótkości stan teraźniejszy kościoła katolickiego w Hollandyi. Dołączamy do tego krociuchną wiadomość o stanie *religiinym* w Koloniach hollenderskich w obydwóch Indyach.

Posiadłości te dzielą się na *wschodnie* i *zachodnie*. W obydwóch są osobne missye, których staranie poruczone jest w Hollandyi dwóm kapłanom prokuratorami zwanym. Prokuratorem pierwszych jest X. Müller, Archipresbyter w Salland w Owerysse, drugiéy Baron van Wykerstol Schalkwyk, Biskup Kurium. Bezpośredni zarząd zostawiony jest przy Prefektach Apost. w tamtych krajach rezydujących.

Missya Ostindyjska dopiero 1807. r. utworzono; do tego albowiem momentu Rząd hollenderski surowo bronił także katolikom publicznego religii katolickiej wykonywania. Pierwsi Missyonarze X. Nellissen i X. Prinsen od Króla Hollenderskiego Ludwika wysłani roku 1808. do Batawii przybyli, gdzie prace ich nie zmordowane tak piękne owoce przyniosły, że w krótko kosztem kraju posłano im dwóch drugich w pomoc. Roku 1810. postanowiła reieneya Indyjska opłacać z funduszów Indyjskich siedmiu katolic. Kapłanów dla Jawy i Makassar. Po dwóch umieszczono w Słolicach: Batawia, Samarang i Surobaya, jednego zaś w Makassar. Później jednego jednego jeszcze dla Amboiny i innych wysp Moluckich przydano. Na nieszczęście, ani Makassar, ani Amboina nie mogły dotąd kapłana dostać.

W Jawie są trzy katolickie kościoły, w Batawii, Samarang i Surobaya i dom dla sierót w Samarang, do którego przyjmują wszystkie katolickie dzieci z Kolonii Indyjskich. Obecnie trzy owe kościoły liczą tylko 4ch Missyonarzy; lecz ustawą 1835. r. omyślił Król liczbę tę dwoma pomnożyć i dać do Batawii Plebana i Wice-Plebana, do Samarangi Plebana i do Surabay Plebana i dwóch kapellanów, czyli Wikarych, by sprawowali obowiązki kościel-

ne tam, gdzie tego naywiększa potrzeba. Na Wyspie Jawie jest około 5000. katolików, w Sumata, Celebes, Amboina i reszcie Molukków jest ich 2000. Na wyspie Timor częścią do Hollandyi, częścią do Portugalii należący jest prócz tego katolików wiele, ci atoli nie liczą się do hollendersko-indyjskiéy missyi. Apostolskim Prefektem téy Missyi jest X. Scholler, Pleban w Batawii.

Missya hollendersko-westindyjska, lubo nie mniéy obszerna, jest daleko ludniejszą i składa się z dwóch Prefektur w Suryanam i Curasao.

W Surynam jest tylko jedna stacya w Paramaribo, gdzie katolicy w r. 1786. Kościół wystawili. Pleban jest oraz Prefektem Apost. mającym do pomocy dwóch Wikarych. X. Groof terażniéjszy Prefekt, otrzymał od Króla order Lwa belgijskiego. Udało się gorliwemu temu Kapłanowi Kapellanią nową założyć w Kolonii, nie daleko rzeki Coppename, utworzonéy dla przyjęcia trędowatych chorych. Jest tu także kościół i kapłan. Liczba katolików wynosi 3400 dusz. Prefektura Curasao obejmuje wyspę tego nazwiska, wyspy Bonaire, Arubę, świętego Eustachiusza część hollenderską świętego Marcina i Saby. W Curasao i przyległych wyspach ludność prawie cała jest katolicką. W reszcie zaś wysp téy missyi inaczej się rzeczy mają. W Curasao jedna jest stacya tylko pod zarządem Apost. Wikaryusza X. Niewiadł, który ma dwóch lub trzech Wikarych. Oprócz tych dozwolono kilku kapłanom hiszpańskim odbywać duchowne powinności, lecz ci musieli wprzód złożyć wierności przysięgę dla Rządu hollenderskiego. Trzy wyżey wymienione wyspy mają każda po dwa kościoły katolickie, lecz te dla 15600 dusz nie są dostateczne, przytém kapłanów także jest za mało. Po innych wyspach nie masz żadnego kościoła katolickiego, lecz Prefekt Apost. wysyła tamże pewnemi czasy kapłanów, którzy wiernych słowem bożym i sakramentami opatrują.

X. Mich. Kirchenb.

W naynowszy m dziełku G. Philipps i G. Görres (Historisch politische Blätter für das katholische Deutschland) piszą z Haaği: Cudzoziemiec nie znajdzie tu wiele środ-

ków do nabrania światła. Królewska biblioteka obfituje wprawdzie w dzieła dawniejsze, ale nader jest uboga, co do nowszych. Nie masz w Haadze wszechnicy, lecz najbliższa jest w Leodium, a dla Teologów katolickich w Warmoud o 4. mile od Haagi. Lubo nie ustrafiłem pomiędzy duchowieństwem żadnego znakomitego uczonego, rozumiem jednak, iż się tacy przy Seminarya h i po innych miejscach znajdują. Wychodzi katolickich Czasopism kilka. W ogólności względem stanu religii w tym kraju mogę udzielić kilka pomyslnych wiadomości. Rząd nie mięsza się do niczego więcej; hollenderska missya zostaje pod zarządem Nuneynsza Rzymskiego X. Antouucci, który jest oraz Apostolskim Wikaryuszem. Mąż ten przy wielkiej swęj znajomości świata wiele dobrego w czasie swego pobytu do skutku przywiódł. Nie mamy tu Biskupów, ani Plebanów, ale tylko kościoły stacyami zwane, któremi to Pastorowie, to Wikaryusze rządzą. Niektórzy z nich są kapłani świeccy inni należą do zakonu: Franciszkanów, Dominikanów, Augustynianów, Jezuitów. Hollenderska missya liczy teraz 459. kościołów, 650. kapłanów, 5. Seminarya i 500,000. katolików. W r. 1814. było ich tylko 560,000; w przeciągu zatem 24. lat dwie piąte części ich przybyło, lubo dawna ta liczba przez dwa prawie wieki się nie zmieniała. Po zawartym pokoju w Münster podskoczyła do 400,000. Do pomienionych wyżej 500,000 katolików należy jeszcze przydać 400,000 w północnej Brabancyi, którzy nie należą do hollenderskiej missyi, lecz są Niderlandzkimi poddanymi. Dodawszy nareszcie 400,000 katolików w częściach Luxemburgu i Limburgu, które według 24. Art. do Hollandyi przypaść mają, przekonamy się, że w tym kraju protestantom katolicy co do liczby równają się, przytém Duchu Religii znajdują się tu więcej ożywionym jak w Niemczech. Nie znają tutaj objętności czyli ostygłości w rzeczach religii, owszem z pilnością i delikatnością ba nawet zbyt skrupulatnie dopełniają ustaw i przykazań kościoła. Nie masz tu nareszcie ani zabobonów, ani owych faryzejskich ćwiczeń, któremi gdzie indziej gruba zepsutość osłaniać się zwykła. Katolicy odznaczają się tu nareszcie dobroczynnością, a większa część duchowieństwa utrzymuje się z opłat od ławek kościelnych. Jest w Haadze 5. kościołów i około 15,000 katolików, w Amsterdanie jest ich 18. i 80,000 dusz katolickich. Bu-

dowa kościołów jest w nowszym guście, dawne bowiem zajęli protestanci. Jezuici zamysłają wystawić nową bardzo świetną świątynię.

2. Catholic. Magazin pisze, że w Anglii 2000 prawie protestantów co rocznie na łono katolickiego wraca kościoła. W kilku ostatnich miesiącach bierzmował Dr. Walsh, Biskup katolicki środkowego dystryktu Anglii, osób 692, świeżo w wschodnich hrabstwach nawróconych. Pośród tych nawróconych znalazł się także Kwakier Lucas, Adwokat w Londynie.

IX.

Historyi Kapituły Metropolitalnéy Lwo- wskiey etc. Ciąg dalszy.

16. *Gremialna Kanonia imienia Niemierzyców.*

Karol i Antonina z Jełowickich Niemierzycowie ofiarowali r. 1744. z przyzwoleniem Arcybiskupa Wyżycznego, sumnę złp. 30,000 na erekcyę kanonii gremialnéy, z tym waruskiem, by z famili Niemierzyców i Jełowickich na przemianę prezentowano Kanoników, a w braku Kandydatów z tych famili, z innych pochodzących z rodu szlacheznego. Prawo prezentowania zastrzegli fundatorowie familiom Niemierzyców i Jełowickich na przemianę, na wypadek zaś wygaśnięcia tychże, prawo prezentowania na Kapitułę przypaść miało. Niebawem został prezentowanym Fryderyk Niemierzyc, benefycyat przy kościele Archikatedralnym, na tę kanonię, iak opiewa zbiór przywilejów str. 271.

17. *Gremialna Kanonia imienia Zaleskich.*

Władysław Zaleski, kanonik nadliczbowy dostał r. 1757. sumnę 30,000 złp. na założenie nowéy kanonii gremialnéy. Prawo prezentowania zostawił przy sobie i successorach swoich, którzy kandydatów z famili Zaleskich, herbu Jelita, a w niedostatkę tych, z innych szlacheckiego rodu famili podawać mieli. Fundacyę tę zatwierdził Arcybiskup Wyżyczny, iak Akta kapit. z r. 1727. str. 69. i księga nowa dokumentów str. 186. świadczą.

18. *Gremialna Kanonia imienia Daniłowiczów.*

Za Arcybiskupa Wyżycznego r. 1745. zapisał był X. Jan na Żurowie, Andrzejowie i Hrehorowie Daniłowicz, ostatni potomek domu królewskiego Sobieskich i Daniłowiczów, zrazu Ksiązę na Borku, potem kleryk min. ordin. sumnę 30,000 złp. na założenie kanonii gremialnéy. Pra-

wo prezentowania zostawił przy sobie dożywotnie, nadal zaś zdał ie na Arcybiskupów i Kapitułę. Pierwszym kanonikiem téy fundacyi był sam fundator, iak zbiór przywił. str. 290 świadczy.

19. *Gremialna Kanonia imienia Mołodeckich.*

Roku pańskiego 1745. za Arcybiskupa Wyżyckiego erygował był Kajetan Mołodecki kanonik Kijowski, którego matka po drugim mężu Chociszewska, dla interessów w turtejszych okolicach była zamieszkała, nową gremialną kanią zapisawszy w tym celu 40,000 złp. Pierwszym kanonikiem téy fundacyi był sam Kajetan Mołodecki. Prawo prezentowania nadał familii Mołodeckich, a gdyby ta wymarła, mieli go Arcybiskupi i Kapituła na przemianę używać, iak Akt. kapit. na r. 1745 str. 423 i kiego nowa dokument. str. 157. świadczą.

20. *Gremialna Kanonia imienia Wieniawskich.*

Franciszek Wieniawski kanonik kościoła Metropolitalnego, zapisał był r. 1745. na założenie nadliczbowéy kanonii przy Oltarzu S. Jana Nepomucena właśnie pod ówczas wystawionym, summę 5000 złp. z tym dodatkiem, by ieżeli późniéy summę 25000 złp. ieszcze doliczy, nadliczbowa ta kanonia na gremialną była wyniesiona. Gdy to r. 1749 uskutecznil, za przyzwoleniem Arcybiskupa Wyżyckiego powstała gremialna kanonia, na którą miał sam fundator, toż samalia Wieniawskich prezentować, gdyby zaś tey nie stało, miała to czynić Kapituła. Wola też było fundatora, by na kanoników téy erekyi brano z familii Wieniawskich, w niedostatku zaś kandydatów téy familii, z familii Orzechowskich, po téy zaś z familii Opackich, po niéy z Konopackich; gdyby zaś tych nie stało, by brano kogobądź, byle tylko dobrze urodzonego. Pierwszy kanonikiem téy fundacyi był X. Mikulski, iak akta kapit. na r. 1745. str. 437. i 440, tudzież na r. 1749. str. 47. świadczą.

21. *Gremialna Kanonia imienia Wittana.*

Sebastian Felicjan Wittan przyrzekł, iż otrzymawszy kanonią imienia Zaleskich, złoży na założenie nowej gremialnej kanonii 50,000 złp. i na tę kanonią się przeniesie. Na żądanie też Kapituły i kanonika Zaleskiego wyliczył r. 1747. wspomnianą sumę. Prawo prezentowania zostawił przy potomkach rodziny Wittanów. Działo się to za Arcybiskupa Wyżyckiego, ale rzecz całą odnowiono znów za Arcybiskupa Sierakowskiego, który dopiero r. 1764 tę fundacyą potwierdził. (Akta kapitulne na r. 1747. str. 460. i księga nowa dokumentów str. 104.)

9. *Nadliczbowa Kanonia erekcyi Zuchowicza.*

Michał Zuchowicz Penitencjarz kościoła Metropolitalnego, zapisał był r. 1747. na założenie nadliczbowej kanonii 6000 złp. z tym warunkiem, by pierwszym kanonikiem tej fundacyi sam został, drugim ieden z stryja jego synów, nadal ieden z grona Wikaryuszów, tudzież by ten kanonik przypuszczony został do wszystkich przywilejów, jakie inni nadliczbowi kanonicy mieli. Prawo prezentowania oddał Arcybiskupom i Kapitułe na przemianę. Fundacyą tę zatwierdził Wyżycki (Akta kapitulne na r. 1747. str. 472. księga nowa dokument. str. 217.)

22. *Gremialna Kanonia imienia Wyżyckiego.*

Kanonią tę erygował był r. 1749. Arcybiskup Mikołaj Wyżycki, zapisawszy w tym celu 50,000 złp. wkładając oraz na nowego kanonika ten między innymi obowiązek, by w dniu niedzielne i świąteczne wiernych spowiedzi słuchał. Nadto kanonik ów miał dostać łaskę (jaką penitencjaryusze noszą) o co już do Rzymu kroki uczyniono. Prawo prezentowania zastrzegł fundator dla siebie, i dla rodziny Wyżyckich w osobach płci męskiej. W razie nieistnienia ich, prawo to na Kapitułę przypaść miało, wszelako ta prezentować miała skolligowanych z Wyżeckimi, a w razie niedostatku tych, szlachetnie urodzonych. Akta kapit. z r. 1749. str. 86.

10. *Nadliczbowa Kanonia erekcyi Wyżycznego.*

Tenże sam Arcybiskup zapisał był 12000 złp. na dobrach swych Sosnowie i Sokolowie na kanonika nadliczbowego, któryby w kościele Poiezućkim co tydzień 4. msze przed Oltarzem Ukrzyżowanego odprawiał, a w Kościele Archikatedralnym spowiedzi słuchał. Prawo prezentowania po wygaśnięciu familii Wyżycznych miało spaść na Arcybiskupów, z tym wszakże warunkiem, by z owéy familii pochodzących, na tę kanonię prezentowali.

207. Józef Barszczewski, nadliczb. krosnowsk. 1755. grem. 1755. został kantorem Kiiowskim † 1754.

208. Sebastyan Felicyan Wittan został nadliczb. domu Telefuz. r. 1737. kanonikiem, jeszcze klerykiem będąc, grem. Zalesk. 1. 1757. a założywszy imienia swego kanonię, był r. 1746. 1. tego imienia.

209. Lukáš Stanislaw Godurowski nadliczb. Telefuz. 2. 1757. grem. Dokt. 1744. kantor 12. 1758. Officyał 1707. Dziekan 21. 1782. † 1795.

O infulowaném Opactwie Żółkiewskim.

W Aktach kapitulnych z roku 1758. str. 77. czytamy: »Proboszcz infulowany w Żółkwi X. Mocki żądał, by go do Kapituły przyjęto, z przyczyny, że założyciele Probostwa i Infulacyi Żółkiewskięy zawarowali sobie. by Infulackie to Probostwo zawsze kanonikowi kapitulnemu dawane było.« Co pod ów czas do skutku nie przyszło, za nowszych czasów się powiodło.

Ozdoby noszone przez Kanoników Kapitulnych.

Noszenia tog, czyli kap rzymskich dozwolił tymże, iak się już powiedziało wyżéy Innocenty XI. Orderów zaś, czyli dystynktoryów sprawionych kosztem X. Głowińskiego, Szufragana i Poboszcza Brześciańskiego, za wstawieniem się X. Granadaszhi Pelnomocoika i Prokuratora OO. Teatynów, a dawnego Rektora Kollegium Papieskiego we Lwowie dozwolił, dopiero Benedykt XIV. przez Bullę z roku 1745. dnia 20 Maja. W szczególności: dla Dziekana, Proboszcza;

Archidyakona, Kustosza, Scholastyka, Kanclerza, Kantora, i 9 Kanoników przy kościele Metropolitalnym, tak owocnych iak przyszłych, równie iak dla wszystkich Kanoników, którzyby jeszcze na przyszłość zostali erygowani. Order składał się z krzyża złotego ośmiokątnego, na jednéj stronie stać miało wyobrażenie Trójcy przetrwał., we środku zaś N. P. M. Niepokalanie poczętęj, węża deptającęj, po drugięj, Orzeł biały z koroną, z rozpiętymi skrzydłami. Order ów mogli Kanonicy nosić to zawieszony na łańcuchu złotym, to na fioletowęj stędze, czy w kościele czy za kościołem, w obecności każdęj osoby, przywdziewać go owszem w godzinę śmierci, dla dostąpienia zupełnego odpustu. Gdyby który z Kapituły grona Arcybiskupem został, temu wolno było nosić znak kanoniczny na mantolecie lub na sukni z boku, ale sporządzony w okazalszēj formie, z szerszą obwódką, czyli z dłuższymi promieniami. (Akta kapit. z. r. 1741. str. 206. i 210.) Bulla rzeczona w Aktach z r. 1740. str. 464. znajduje się.

Jędrzēj Pelczarski, nadliczb. Bożego Ciała 1730.

Jan Nowakowski, nadliczb. S. Trójcy 1741 † 1755.

210. Frydryk Niemierzyc, grem. tegoż imienia 4. 1744. Kantor 11. 1735. † 1753.

Mateusz Głowiński, nadliczb. Telefuz. 5. przez Kapitułę wybrany.

Szczepan Xaw. Wierzański nadliczb. Telefuz. 4. przez Kapitułę wybrany 1744.

Xawery Kociurzyński, nadliczb. Kociurzyń. 4. 1745.

211. Jan Daniłowicz 4. 1745. rezygnował 1748.

212. Kajetan Mołodecki, kleryk grem. imienia tegoż 4. 1745. Infułat Proboszcz Kodeziński 1704. rezygnował.

213. Szczepan Mikulski, nadliczb. Wieniawski 1745. i wnet grem. Wieniawsk. 4. 1749. Po przeniesieniu się Łubieńskiego do Gniezna 1759. Admin. Archidiecezyi. Archidyakon 1760. w Rzymie mianowany. Officyał za Sierakowskiego r. 1731. Zrezygnował on kanonią zostawszy przy Prałaturze † 1733. Krótki opis życia jego, znajduje się w Aktach kapitulnych z r. 1733. str. 49.

Ponieważ często kanonią i prałaturę jeden posiadał, ustanowiono przeto za Sierakowskiego, by odgąd kanonii i prałatury jedna osoba posiadać nie mogła; od

czego atoli za Arcybiskupa Ferdynanda Kiekiego z powodu szczupłej dotacyi kanonii znowu odstąpiono.

214. Alexander Trębiński Archidyakon Lubelski, Proboszcz Chełmski, grem. Zalesk. 3. 1746. Infułat Zamojski. Ten zatrzymawszy stallum i praestymonium swoje zrezygnował 1781.
215. Adam Grabianka grem. 1747. † 1748.
Michał Zuchowicz, nadliczb. Zuchow. 1. 1747. † 1748.
216. Jerzy Lascaris Biskup Zenopolit. Opat Żółkiewski, Infułat Oleśka, grem. Kaznodzieia 1748. mianowany w Rzymie. Zostawszy Arcybiskupem Teodozyi i Patriarchą Jerozolimskim, mieszkał w Rzymie, r. 1784. otrzymał od J. C. R. Mości pozwolenie mieszkania tamże, czyli dostał przywileje nierezydowania przy swém Beneficium, wszelako połowę tylko dochodów z tegoż pobierał † 1796.
217. Kryspin Cieszkowski Kan. Grem. Daniłowiczów 2gi 1748. Kustosz 21. 1767. Biskup Nisséyski, Officyał 1773. rezygnował 1786.
218. Alexander Czolhański, Scholastyk 6. 1748. † 1778.
Dąbrowski nadliczb. Kan. Zuchowsk. 2. 1748.
Tarkowski nadliczb. Zuchowsk. 3. 1749.
219. Stanisław Raymund Jezierski Biskup Bakoński Zakonu OO. Dominikanów Grem. Królewski 1751. Officyał 1753. Kustosz 19. 1759. Dziekan 20. 1764. w Rzymie mianowany † 1782.

O Biskupstwie Bakońskim.

Biskup Bakoński otrzymał był dla szczupłego uposażenia swego Biskupstwa od Augusta III. r. 1763. przywilej na beneficium Sniatyńskie i jedną z kanonii kollacyi Królewskiej przy Kapitulie Lwowskiej. Przystał na to Arcybiskup Sierakowski, a Oyciec święty, toż samo zatwierdził, iak się z Aktu wizyty kościoła Sniatyńskiego z 8. Września 1773. pokazuje.

Widać atoli, iż urządzenie to Kapitulie bynajmniej nie przyszło do smaku. Kiedy albowiem po śmierci Biskupa Bakońskiego Koadiutor tegoż X. Karwosiecki wniósł był do Gubernium prozbę o kanonię kapitulą królewską od

Augusta III. na polepszenie dotacyi Biskupstwa owego nadana, odpowiedziała Kapituła, że inkorporacya takowa Augusta III. nie była wcale ważną, bo nie miała potwierdzenia Rzeczypospolitey, bez którego Królowie Polscy nie mogli nie zmieniać w prawach swych co do patronatu. Akta kapitulne z r. 1779, dnia 11. Listopada str. 694.

220. Józef Zbierzchowski, grem. Milewsk. 8. 1751. † 1780.

221. Szczepan Humiecki, grem. Królewski 1751. † 1756.
Jan Zmudziński nadliczb. Gomolińsk. 2. 1752.

222. Jan Aloyzy Alexandrowicz grem. Gidzińsk. 1753.
Koadjutor Biskupstwa Chełmskiego 1770. potem Biskup Chełmski † 1781.

223. Wawrzyniec Opeydowicz Doktor, grem. Kan. zwyciężył w Rzymie Strykowskiego 1753. roku 1769. został w własnym domu przez zbóyców zabitym, będąc trzy razy siekierą w głowę cięty.

224. Adam Rzewuski, grem. Królewski w Rzymie mianowany 1753. w tymże roku Kanclerz 10. Opat Wągrowski † 1776.

225. Woyciech Strykowski grem. Kan. domu Wyżyczk. 2. 1753. r. 1786. iako Dziekan do Tarnowa przeniesiony.
Woyciech Mirkiewicz nadliczb. Pruchnick. 1753.

Jędrzcy Bąkalski nadliczb. Zuchow. 1753. Pleban w Sokolnikach z Orderem 1786. † 1796.

226. Leon Sierakowski, Koadiutor Dziekana Łaszowskiego 1754. Po śmierci tegoż sam aktualny 1758. † 1788.
Baltazar Watraszyński nadliczb. Wyżyczki. 1. 1754.

227. Ferdynand Kicki, Kanclerz Władysława, grem. Królewski 1753. Proboszcz Krakowski, Proboszcz Lwowski 17. 1777. Szufragan 12. Biskup. — (Targeński in partibus.) 1777. Coadjutor 1779. Arcybiskup Lwowski 1780. † 1797.

Szylarski, nadliczb. S. Trójcy 1756. 1775.

228 Józef Krzyżanowski, Kan. Kamieniecki, grem. Królewski 1756. † 1765.

229. Jerzy Kaszuba Bielkowski, Kan. Chełmski, grem. domu Kuropatwów 4. 1757. Kanclerz 11. 1776. Scholastyk 8. 1783. Pleban w Trembowli. † 1787.

230. Marcyan Jełowiecki, grem. Niemierzyc 2. 1760. Dla starości rezygnował 1785. ale Order i 600. Złp. iako pensyę zatrzymał.

231. Maciej Pruski, Coadjutor Kanonika Łaskaris 1762. Po Godurowskim grem. 1773. Archidyakon 1783. † 1787.
Krótki opis życia jego znajduje się w Aktach kapitułnych z r. 1787. str. 525.
232. Michał Stawski, grem. w Rzymie mianowany 1762. Ponieważ nie chciał rezydować przy kapitule, został odsadzony r. 1784. od kanonii.
233. Antoni Alexandrowicz grem. Królewski 1763. zrezygnował 1783.
Antoni Ziętkiewicz, nadliczb. Doktor Medycyny 1763. † 1768.
234. Ignacy z Hrabiów Krasicki Proboszcz Przemyśki. Po posunięciu się Jezierskiego na stopień Dziekana, został na Prałaturę Kustodyi w Rzymie mianowany r. 1764. Kustosz 20. 1765. w r. 1767 został Xieciem Biskupem Warmińskim.
Kazimierz Kupiński nadliczb. Krosnowsk. 1763. † 1771.
235. Woyciech Wiltan, grem. tegoż imienia 2. 1765. Kantor 15. 1782. Kustosz 21. 1786. Proboszcz 19. 1788. † 1799. mając lat 80.
236. Antoni Urbański, grem. Mołodeck. 2. w Rzymie 1766. mianowany Biskup in partibus Uvariensis, Szuffragan Przemyśki † 1769.
Jan Felix Bonaventura Kulczycki nadliczb. Kociurzyńskich 2. 1767.
237. Stanisław Swieykowski, Kanonik Rjowski, Infułat Tarnowski, grem. Daniłowiczów 5. w Rzymie mianowany 1768. † 1781.
Antoni Mościcki, nadliczb. Bożego Ciała 1768.
238. Antoni Podbaiecki grem. Dokt. 1769. Archidyakon po Mikulskim 1783. † 1783.

Przywilej na Sędziów Trybunałskich.

Już od dawna miała Kapituła przywilej wysyłania z grona swego co rok deputowanych do Lublina na Sądy Trybunałskie, dla tego też posiadała dom własny w Lublinie; roku 1764. ustanowiono na Seymie tak zwanym Convocationis, by na Prezesów i Vice - Prezesów przy Trybunale Mało - Polskim w Lwowie brano Metropolitałnych Kanoników Lwowskich.

239. Kajetan Głogowski, Kanonik Bijowski, grem. Mo-
łodeck. 3. 1770.

Przy regulacyi Kapituły usunięty z grona téżże; atoli
po śmierci Leona Sierakowskiego 1789 znowu do
niej wrócił † 1795.

Dominik Łysogórski nadliczb. Głowińsk. 1770. Ple-
ban w Żelechowie.

Jan Karaś Jaroszewski nadliczb. Krosnowsk. 1771.
Dziekan Grodecki.

(Ciąg dalszy nastąpi.)

NEKROLOG.

Dnia 8. Października 1839. roku zszedł z świata tego JW. Nayprzewielebniejszy JX. Michał KORCZYŃSKI, Biskup obr. łac. Przemyski, Doktor S. Teologii, zakładu teologicznego Przemyskiego Dyrektor, w 55. roku życia, przesiedziawszy na stolicy Biskupięj lat 5 i dni 9.

Kapituła Katedralna Przemyska, lubo w pierwszój zaraz chwili po tak ciężkiój stracie przez całą Dyecezę poniesionój pragnęła zawczasie zgasłemu złożyć hołd uszanowania i wdzięczności przez obwieszczenie zgonu Jego piśmem iakiem czasowem, obarczona atoli podtenczas zatrudnieniem z obięciem tymczasowego zarządu osierociałej owczarni połączonej, teraz dopiero, korzystając z wyjścia na światło publiczne ostatniój uczonej pracy Nieboszczyka, następującą krótką wiadomość o żywocie, zasługach i przykładowym wielce zgonie Jego umieszcza:

Michał Tomasz Wincenty KORCZYŃSKI urodził się dnia 15. Grudnia 1784. r. w Tarnowcu, wiosce cykulu Tarnowskiego, z rodziców szlachejnych, i nie tak zamożności, jak raczój pobożności i poczciwością znakomitych. W dzieciństwie razy kilka cudownie tylko utrzymany przy życiu, osierociał w pierwszój młodości, znaydywał zawsze oyców i opiekunów, którzy się jego losem gorliwie trudnili.— Pierwsze nauki odebrał w szkołach narodowych w Tarnowie i Sanoku (1796. r.), gymnazyalne zaś w Przemysku (1801. roku) gdzie wnet dostrzeżono w nim niepospolitych talentów, i świetną mu rokowano przyszłość. Po ukończonych studiach filozoficznych we Lwowie (1805. r.), gdy stan duchowny stał się życzeń jego przedmiotem, wysłanym został przez ś. p. X. Antoniego Gołaszewskiego, Biskupa natenczas Przemyskiego, do C. K. Konwiktu Wiedeńskiego, gdzie kurs teologiczny pod Nauczycielami, z swych dzieł w świecie uczonym nayeblubniój znanymi, jak nayeblubniój ukończył, a oraz szczególne względy pozyskał u ś. p. Franciszka Langa, światłego i cnotliwego Kapłana, na tenczas C. K. Konwikt Dyrektora, a późniój C. K. Rady nadwornego, któremu też przez całe życie wdzięczności dochowywał.

W roku 1808, dnia 15. Stycznia na Kapłana poświęcony, w następnym zaraz roku dnia 22. Sierpnia stopień Doktora ś. Teologii w C. K. Wszechnicy Wiedeńskiej z wielką dla siebie zaletą, a z niemniejszym dla Dyecezyi Przemyskiej zaszczytem otrzymał. Powróciwszy z Wiednia do swej Dyecezyi, dokąd już rzadkich zdolności uprzedziła go sława, piastował w latach 1810 — 1812 urząd Katechety i oraz Professora greckiego języka przy C. K. Gymnazyum Przemyskiem z widocznym dla młodzieży pożytkiem, w którym to czasie i wspomniony Biskup Gołaszewski niektóre sprawy biegłemu jego pióru poruczał, i nadaniem rakiety go zaszczycił. Dnia 12. Marca 1812. r. zamienił nieboszczyk trudy szkolne na szczupły działania zakres Plebana w Zgórsku, w cyrkułe Tarnowskim. Tam przez lat 6. pełniąc gorliwie obowiązki dusz pasterza, i już podówczas począwszy około ułożenia katechizmu parafialnego dla użytku swych współbraci pracować, do Przemyśla znowu powołany został dnia 18. Listopada 1818. r. na godność Scholastyka. Odtąd się począł dlań nowy zawód publicznego działania. Są jeszcze w świeżey u wielu pamięci Jego starania w tęg epoce około rozmnożenia szkół parafialnych i trywialnych, Jego troskliwość w obieraniu zdolnych i obyczajnych nauczycieli, Jego usiłowanie ułatwienia młodzieży trudności pierwszych nauk, czego dowodem jest ułożona przezeń krótka grammatyka języka polskiego. Wyniesiony w roku 1820. na Dziekana Kapituły, przy referacie w tutejszym Konsystorzku, tyjącym się beneficjów i karności kościelney, utrzymywał jeszcze przez lat kilka nadzór szkół narodowych, szczupły zaś czas od tych prac zbywający już to na opowiadanie w tutejszey Katedrze słowa bożego, już też na przekładanie niektórych dzieł teologicznych literatury zagraniczney na język oyczysty obracał. On to spolszczył znany powszechnie wykład nauki Kościoła katolickiego F. B. Bossueta Biskupa Meldeńskiego, dzieło X. M. Sailerera pod tytułem: *Xiądz Pleban*, czyli biografią Heggelina Plebana w Warthausen, a od r. 1855. począł był sam wydawać ninieysze *Czasopismo Teologiczne*, pierwsze w tęg gałęzi literatury narodowey. Tak ciągle pracując dla dobra religii i ludzkości, zaszczyconym był zaufaniem Wysokiego Rządu i poważaniem znakomitszych tego kraiu Obywateli, Kapituły zaś Przemyskiej stał się ozdoba i wyrocznią. Od nięj też po dwa

króć do administrowania dóbr stołowych po zgonie XA. Golaszewskiego i Potoczkiego Biskupów był obrany, aż wreszcie głośny już wszędzie ze swych zdolności, prac i zasług, najwyższą wolą nieśmiertelnéj pamięci Franciszka Cesarza pod dniem 13. Marca 1854. r. wezwany, a w Wiedniu dnia 17. Sierpnia 1854. wyświęcony na Biskupa, stanął sam pomiędzy współziómkami swemi uroczystie dnia 29. Września 1854. roku z łaską pasterską.

Jako Rządca Dyecezyi mimo długiey i ciężkiey niemocy, jaką Go przy wstępie zaraz na biskupstwo Bóg nawiedził, zajął się przecie niezwłocznie i najmocniey urządzeniem Diecezyi. Wezwał w tym celu do siebie wszystkich Diecezyi Dziekanów, by od nich o zachowaniu się duchowieństwa o potrzebach ludu, o stanie kościołów dokładną powziął wiadomość. Ustanowił potem Monitorów; wydał co do powierzchnownego nawet pośoszenia się duchowieństwa stósowne przepisy; zarządził brakowi wielkiemu Kapłanów powiększywszy seminaryum i pomnożywszy liczbę alumnów; dla 80ciu proboszczów u panującego nam naylaskawiey Monarchy polepszenie utrzymania wyjednał; mieysca opróżnione w Kapitulie poobsadzał; do polepszenia muzyki Katedralnéy znacznie się przyczynił; zakrystyę Katedralną zubożył; nachylone do upadku w wielu mieyscach świątynie pańskie i plebańskie budowle wstawieniem się swoim poratował; dobra swe biskupie bardzo znacznie polepszył; w celu poratowania unieszczęśliwionych pożarem ognia mieszkańców w miasteczku Jasliskach bank pożyczkowy (montem pietatis) założył; odpowiadając szlachetnym zamiarom wysokiego Rządu względem rozszerzenia oświaty między ludem wieyskim, rostopnie w stolicy Diecezyi szkołę organistów a oraz przyszłych nauczycieli przy szkołach parafialnych urządził. A to wszystko w krótkim lat kilku przeciągu, co przechodzić się zdaie siłę jednego człowieka! Lecz był téż to mąż, obok wielkiey biegłości w rzeczach, niezmordowaney także pracowitości. Umiał on siebie i drugich zatrudnić. Dziwiono się, zkąd mu na wszystko wystarcza czasu. Sam wglądał we wszystko, chciał o wszystkiém wiedzieć, w czém mu dopomagała ogromna i nadzwyczajna pamięć. A tak zajęty ciągle nie miał spoczynku i swobody wiele, ani sposobności udzielania się wszystkim.

Niezmordowaney pracowitości odpowiadał znowu Jego charakter duszy, w dobrych zamiarach stały i niezmięty. Wyższym on był nad wszystkie ludzkie mowy, i niewczesne lub płytkie sądy! Grzeczny dla wszystkich, uprzejmy, ba nawet uniżony, łagodny w strofowaniu i przebaczeniu mniejszych uchybień swych podwładnych, umiał sobie znowu nadać powagę, gdy przyszło stanąć mężnie przy sprawie religii, porządku, obyczajności.

Głośnie też jest po całej Dyecezyi Jego gorliwość jako Dusz Pasterza. Mając tylu wyręczyeli, sam przecie w każde większe święto przy zwykłej mszy pontyfikalnej miewał z pamięci kazanie, na które się wprzód troskliwie gotował. Widziano go nadto w Katedrze codziennie przy ołtarzu, a w wielkim poście i w konfessyonalu, do którego się lud zwykle skwapliwie garnał. Pacierzów kapłańskich wśród najsilniejszych zatrudnień nie opuszczał, iadąc nawet przez drogę je odmawiał. Dla utwierdzenia się w dobrych przedsięwzięciach i zbudowania młodszych Kapłanów odbywał co rok w zaciszu klasztoru OO. Reformatów rekolekcyę, zwidzał groby pańskie, w czasie 40to godzinnego nabożeństwa kilka godzin na modlitwie przekleżał. Co wszystko dowodzi, iak drogo cenil swoje i powierzonego sobie ludu zbawienie. Z wielką nadewszystko lubością co rok zwiedzał odlegleysze Dyecezyi swę Dekanaty, bliższe na pociechę lat swych sędziwych zostawiając. Gałąź tę pasterzkiego urzędowania, z tylu połączoną trudami, mawiał on bydz swą najsilniejszą zabawą, iak dalece, że gdy w domu czy troski rządu iak rozległy owczarni, czy bezsenność, którę ciągle ulegał, czy zaród ostatnię choroby, który, iak się zdaie, od dawna w sobie nosil, pogrężały go w cierpkość i tęsknotę, dość było rzucić nawlżęszą wzmiankę o pobożności wieyskiego ludu, by duszę iego ognistą do najwyższey obudzić radości. Iak zaś tkliwą na wizytach serca owieczek swych pokrzepiał wymową; iak się chętnie gronem wieyskich dziełek otaczał, iak często przy udzielaniu sakramentu bierzmowania z pracy i trudu omdlewał, zaświadczyć mogą te tłumy ludu, które na to wszystko własnemi pa-trzyły oczyma!

Podobało się też Opatrzności, by na tęg pracy apostołskię chwalebneę dokonał żywota. Roznieógłszy się w drugię połowie Czerwca 1859. r. w Brzozowie, gdy po

odbyty w życiu dekanatu Głogowskiego spieszył w Sanockie przez 15. tygodni na próżno oczekiwał polepszenia zdrowia. »Wieście mię do Przemyśla, rzekł wreszcie, niech przynajmniej w gronie Katedralnego duchowieństwa umieram.« Urządzono w karecie bolesne łożo, trzy dni trwała podróż, dnia 17. Września powitało go ze łzami katedralne duchowieństwo. Myślano, że zmiana miejsca zmieni stan choroby; lecz pomimo wszelkich starań godzina druga po północy w dniu na początku wspomnianym wydarła go Dyecezyi, naukom, kościołowi.

Umarł ten Biskup znakomity z przytomnością wszelką, z zupełnym poddaniem się pod wolę Najwyższego. Przez cały przejął czteromiesięczny ciężki niemocy trudnił się ciągle Dyecezą, i nie słyszano go nigdy narzekającego. Kapłana, zwiastującego mu na trzy dni wprzód przejście do lepszego żywota, przyjął z rezygnacją ludziom wielki tylko wiary właściwą, uważał się nawet, że go mimo własnego żądania rychły nie ostrzeżono. Zażądał zaraz zaopatrzoną być powtórnie śś. sakramentami, a pojednawszy się jak najprzystawniej z Bogiem, dopiero do załatwienia ziemskich interesów przystąpił. Do ostatniej chwili mówił konających modlitwy, miłe sobie osoby polecał, Kapłana odprowadzającego go do bram wieczności kilkakrotnie ścisłał. — Lecz był też to Pastierz, co sam kochał z serca Chrystusa, i wszystkich doń doprowadzić chciał. W pismach Jego widzisz duszę gorejącą miłością religii, wszędzie na pierwszym celu moralność i użytek publiczny. W domowym też pożyciu przestrzegał najmocniej świętości religii, porządku, czystości obyczajów. Kapłanów miejscowych wdzięcznie przyjmujący, miewający ich często u swojego stołu, odwiedzający ich w chorobie, wylany dla domowników, przyjaciół i licznych krewnych, wspierał też wielu potrzebnych, innego nawet wyzbania osoby. Że zaś we wszystkiem wyższy szukał doskonałości, tak i tu dopełniał ściśle nauki Zbawiciela: Co czyni prawica, niech lewica o tem nie wie. A tak stawszy się za krótki czas doskonałym, przeżył czasów wiele (Madr. 4, 13.), a bezstronna przyszłość pewnie go ze wszech miar w poczet największych tej Dyecezyi Biskupów policzy!

Skromny za życia, daleki od próżności wszelkiej, nie-
 lubiący podchlebstwa, skromny też pogrzeb dla siebie prze-

znaczył. *W* pokoju pospołu będę spał i odpoczywał (Ps. 4, 9), mówił za życia, powtarzał, gdy konał. Dopelniono święcie ostatnich skinień Pasterza, grzebiąc go drugiego z Biskupów Przemyskich *) na publicznym cmentarzu, by pomiędzy owieczkami swemi lżeyszy miał spoczynek. Pokóy JEGO popiołom!

Znaczniejsze pomyłki w tym zeszycie.

str.	wiersz	wydrukowano	poprawiono
17	1	lu	tylu
52	13	Chrystusa	Chrześcianstwa
48	30	ciała	ciało
58	6	katolicę	katolicką
71	28	accessas	accessa
85	18	Chrześcianinami	Chrześcianami

*) Pierwszy X. Biskup Bełański pochowany na cmentarzu w Brzozowie.

SPIS RZECZY

zawartych w zeszycie IV.

strona

- I. O potrzebie objawienia dla rodzaju ludzkiego.
- Potrzeba objawienia wynika ze względu niewiadomości naszéy oddawania Bogu czci powinnyéy spólnéy w związku Kościelnym.
- A nayprzód rozum sam sobie zostawiony tego nawet nie umie powiedzieć jaki ma być sposób czczenia Boga, Bogu miły. Nikt nie podoła połączyć ludzi w jeden Kościół, czyli w jedno towarzystwo ku wielbieniu Boga. - - - - - 3.
- Potrzeba objawienia ze względu na pomysłność społeczeństw krajowych - - - 6.
- Zamknięcie przedmiotu całego - - - 11.
- 17.
- II. O skutkach szkodliwych czytania Romanów. Dokończenie. - - - - - 25.
- III. Dla czego w czasach dzisiejszych mniéy znajdziemy Kapłanów czci godnych. Dokończenie - - - - - 30.
- Wielu idzie do stanu duchownego bez prawdziwego powołania - - - - - 32.
- Niektórzy otrzymują urząd pasterza drogą niegodziwą, lub zakazaną prawem. 33.
- Pogorszone dzisiejsze wychowanie domowe i szkolne jest przyczyną, że mamy nie jednego mniéy etc. - - - 34.
- Brak czuności ze strony Kościoła prze-

łożonych a bardziéy ieszcze trudność w do- żreniu tylu osób dalekich, rozwalnia oby- czaie podręcznych	37.
Przestawanie z świeckimi, czyni nie raz Kapłanów światowemi	58.
Nie ieden patrząc na pogardę stanu du- chownego, albo upadł na sercu, albo do świata przystał.	39.
Kapłani od wyższych towarzystw dziś wzgardzeni albo się przychylają do złych zdań czasowych, albo znowu nie różstro- pnie pospolitują się z każdym prostym.	41.
IV. Żywota Fenelona. Dokończenie.	-
Większe i znakomitsze dzieła iego.	46.
Telemak	59.
Krótkie Fenelona z Grzegorzem W. po- równanie	64.
V. Starożytności Kościelne. Dokończenie.	-
O Kommunii osób świeckich.	68.
Postcommunio. Koniec Mszy.	69.
O Eulogiach czyli chlebie błogosławionym.	73.
O starożytności mszy prywatnych i mszy rekwialnéy	75.
VI. Justyna Filozofa i Męczennika Apologii, czyli obrony Chrześcian. Ciąg dalszy	79.
VII. Literatura. Zeitfaden zur Belehrung der zur kath. Kirche zurücktretenden Nichtuniten.	88.
VIII. Rozmaitości. Dokończenie wiadomości o stanie obecnym kościoła katolickiego w Hollandyi	100.
IX. Wiadomości o Kanoniach Metropolital- nych Lwowskich ob. łac. Ciąg dalszy. Nekrolog	100.