

36952

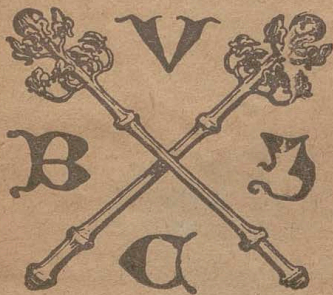
I

Mao. St. Dr.

1-2

P

BIBLIOTEKA
UNIV. JAGIEL.
KRAKOWIENSIS

36952

I

1784

1878. I. 115

30 cent

E

O

N

Z

P

V

n

r

Z

v

KROTKIE ZEBRANIE
K A Z A N

Wielebnego Xiędza

LUDWIKA BOURDALOUE
SOCIETATIS JESU.

O K A Z U J A C E

Nayprzod krotką Osnowę każdego Ka-
zania, potym wíszytkie Dowody, toż
tychże Dowodow rozłożenie

P R Z E Ł O Z O N E

*Ná Oyczysty Język od Kaptana F. L.
tegoż Zakonu, ná dwa Tomiki*

P O D Z I E Ł O N E,

W których się zawierają Kazania
ná Post, ná Niedziele całego Roku,
ná dwoisty Adwent, ná Tajemnice,
i ná niektóre Święta w Roku.

*Przeł. TOMIK I. Vito viensis
in Bartholomaeus.*

w K A L I S Z U
w Drukarni J.K. M. i Rzepltey Coll: Soc: JESU.
Roku 1773.

Approbacya w pierwszych
Tomách położona.

36.952

T

*
*
*
z
n
b
w
d
r
s
p
t
c
l
g
i
cz
dz
d

DO CZYTELNIKA

WARSZAWA
JAGELLONICAE

WSZYSTKIE rzeczy bardziey
z wewnetrzney istoty, a niżeli
z powierzchownego kształtu swoy
największy szacunek mają. Oso-
bliwie Kaznodzieiow dzieła nay-
większą swą zaletę i pożytek bar-
dziey gruntownym dowodom i po-
rządnemu Onych ułożeniu, a niżeli
słow samych ukształtowaniu i przy-
padkowej ozdobie, winne są. Prze-
to wstawionego Kaznodziei Fran-
cuskiego Xiędza Ludwika Bourda-
loue pierwey niż wszystkie Jego
Kazania w Oyczyстым ukażą się
języku, to krotkie zebranie tych rze-
czy, które Jego Kazania naybar-
dziey zalecały, to jest: gruntowne
dowody i ich rozporządzenie tym

czasem chęci Czytelników zadość
uczynić może. Dogodzi, iak mnie-
mam, to krotkie Kazañ zebranie ro-
wnie tym, którzy do przydłuższego
Kazañ czytania mają dosyć i czasu
i sposobności, iako też i tym, kto-
rzy dla zabaw innych niemogą wie-
le czytać, ale muszą często kazać.
Pierwsi ten największy mieć mogą
pożytek, że czyniąc pomiar osnowy
każdego Kazania z samym tegoż
Autora Kazaniem, łącno będą mo-
gli, poznać iak trzeba rościagać, o-
zdabiać i podwyższać wyrazy swych
myśli, acz One czasem zdają się bydy
proste i pospolite. Drudzy tę mieć będą
wygodę, że w swoiey do czytania o-
chocie nadgrodzić łącno będą mogli
niedostatek czasu, tym krotkim niby
wyobrażeniem wszystkich Kazañ, a
oraz mając w krotkości całą osnowę
Kazania zebraną, łatwo Fey każdy
do swego sposobu mowienia użyje,
i swoiey częstego kazowania potrze-
bie wygodzi.

KROTKIE ZEBRANIE
KAZAN POSTNYCH.

NA POPIELE C.

O PAMIĘTANIU NA ŚMIERC.

*Memento homo quia pulvis es, Et in pul-
verem reverteris. Gen: 3.*

OTO ten jest koniec, którym się koń-
czą wszystkie okazyłości ludzkie,
i wszystkie wspaniałości świata.
Oto ta jest iedna i gruntowna
myśl, która wszędzie i zawsze być po-
winnna na pamięci. *Memento homo quia*

Tomik I.

A

pul-

pulvis es, & in pulverem reverteris. Tá pamięć niebędzie wam podobno miła, ale obrażając, uleczy wás, ale trwożąc wás, będzie dla wás zbawienną, a dalsza mowá odkryje wam z niey pożytki.

Podział. Myśl o śmierci, iest sposób náypotężniejszy do przytłumienia ognia pożądliwości. I. Część. Jest reguła nieomylna w naszych wątpliwościach. II. Część. Pobudka náyskuteczniejsza do odprawowania świątobliwie spraw. III. Część.

I. CZĘŚĆ. Myśl o śmierci iest sposób náypotężniejszy do przytłumienia pożądliwości. Nasze pożądliwości są próżne, są nienasycone, i niesprawiedliwe. Próżne w swoich zamierzeniach, nienasycone w swoich pragnieniach, niesprawiedliwe w wyniołłości. Owóż dla przytłumienia onych, myśl o śmierci. 1. pokazuje nam onych próżność. 2. zakłada granice naszym żądom. 3. nie dopuszcza nám, abyśmy się od innych dzielili, i nad nich wynosili, pokazując równość, którą BOG uczynił między wszystkiemi ludźmi, i obowiązuąc nás, abyśmy w każdym stanie, iák sobie sprawiedliwość, ták drugim uczynność i miłość wyrządzáli.

o Pamiętanii na śmierć. 3

1. Myśl o śmierci pokazuje próżność naszych pożądlności, pokazując próżność tych rzeczy do których się one unoszą, to jest dóbr i uciech życia. Bo śmierć náyoczywściey dowodzi nikczemności rzeczy ludzkich *Dnia owego*, to jest dnia śmierci, mówi pismo, *wszystkie myśli ludzkie to jest nadzieie próżne, znikną; a zátym wszystkie pożądlności ich zgásną.* Cóż my czynim myśląc o śmierci? uprzedzamyli ten dzień ostatni i wczesnie nabieramyli tych zdań, które natenczas będziemy mieli? Tak Dáwid na dworze Królewskim powściagał swe námiętności. Tak náuczał Apostól Koryntczyków. *Czas krotki jest; cieszymy się więc tak, iákbyśmy się nie cieszyli, używámy tego świata, iákbyśmy go nieużywali.*

2. Myśl o śmierci zakłada granice naszym żądom. Nasze námiętności są nienasycone; ale, abym wás náuczyl one powściagáć, dóść tych słów Kościoła: *Memento homo.* Pamiętaý człowiecze, żeś proch i w proch się obrociś. Wzywałbym wás tylko, iáko niegdys żydzi wzywáli Chrystusa do obaczenia grobu Łazarza: *Veni Es vide.* Póydź a obacz tego bogacza, tego wiel-

4 o Pamiętanii na śmierć.

kiego u świata, tę niewiastę światową, do czego oni przyszli? oto náczym się wszystko pokońcзы.

3. Myśl o śmierci niedopuszcza nam, ábyśmy się nád innych wynofili, pokazuiąc równość, którą BOG uczynił między wszystkimi ludźmi. Kiedy nám przychodzi ná myśl, że śmierć nás wszystkich porowna, o íák się poniża násza wyniośłość, upada nieludzkość, poniewáž widzim, że człowiek między człowiekiem bardzo małą ma różnicę.

II. CZĘSC. Myśl o śmierci íest regułą nieomylna w nászych wątpliwościách. *Myśli ludzkie są boiaźliwe, mówi mędrzec, á opátrywanie násze niepewne.* Niewiemy często czy dobrej się trzymámy drogi względem zbáwienia, i czy nie będziem tego żáłowác przy śmierci. Ale myśl o śmierci íest nájbezpieczniejszy sposob do uwolnienia się od tych boiaźni i niepewności, bo to íest sposob náskuteczniejszy i náypewniejszy do obrania czego w okolicznościách, w których zachodzi íaki obowiázek sumnienia. i. że wspomnienie ná śmierć, náybárdziej nás dotyka, bo co íest ostátnim końcem nászym, to

ma.

ma być náypierwszą przyczyną dzieł náleznych. 2. że gdy myśląc o śmierci stánowiemy w náleznych wątpliwościach, unikamy tey zgrzyoty, i boiázni, któraby inaczey nastąpić mogła.

1. Myśl o śmierci náybardziej nás dotyka. Bo przypomina nam wieczność, która za nią idzie; a tak przerażeni tą myślą o wieczności, sądziemy nierównie lepiej o rzeczach.

Tak Poganie w sprawách wielkiej wági szli po rádę do grobow Przodków swych, mniemáiąc: że człowiek niemoże mądrze postanowić bez wspomnienia i weyrzenia na śmierć. Owoż co oni czynili z zabobonów, my czynimy z religii.

2. Unikamy zgrzyoty sumienia i boiázni. Ten drugi pożytek z myślenia o śmierci jest skutkiem pierwszego. Kiedy ja siebie pytám: co ja za zdanie mieć będę przy śmierci o tym, co teraz przed się biorę? slyszę, iż tak rzekę, na samym gruncie serca odpowiedź śmierci, która mi pokazuje to, co na tenczas będzie przyczyną żálu mego, i uczy, iák się tego mam ustrzedz.

III. CZĘŚĆ. Myśl o śmierci jest pobudką náypotężniejszą do gorącego od-

6 o Pamiętanu na śmierć.

odprawowania dzieł pobożnych. Od gorącości naszej w odprawowaniu dzieł świętych zawisła nasza świętobliwość życia: a przeciwnie przeszkoda największa do świętobliwości jest oziębłość, która nam jest przyrodzona. Owoż do powstania z tego stanu oziębłości najlepszy sposób myśleć często. 1. o bliskości. 2. o niepewności śmierci.

1. Bliskość śmierci nie dopuszcza nam być oziębłemi. Tey pobudki używał Chrystus w Ewangelii. Gdyby nam B O G przez Anioła oznaymił, że dziś umrzemy, udalibyśmy się całi na przygotowanie. Za cóż teraz tego nie czynim, ponieważ dziś mogę umrzeć? Przykład Króla Ezechiasza *Isa: 38*. Uczmy się tak odprawować każde dzieło, iakby było ostatnie.

2. Niepewność czasu śmierci nie dopuszcza być oziębłemi. Co może lepiej odnowić ducha, iako ta myśl: może że dziś umrę?

Wczymże my náybárdziej jestešmy oziębli? oto w czynieniu pokuty. Owoż nic nas niemoże skuteczniey pobudzić, do prędkiego nawrocenia, iako pamięć ná śmierć, i ná niepewność

o Obrządku Popielcowym. 7

cząsu iey. Umrzesh w grzechu, zginą-
iesz, a jeżeli będziesz w nim dłuży trwał,
ktoż wie czy w nim nie umrzesh.

NA POPIELC.

O OBRZĄDKU POPIELCO-
WYM.

Pulvis es & in pulverem reverteris.

Gen: 3.

TE są słowa pamięci godne, które rzekł
BOG do pierwszego człowieka w
ten czas gdy mu się stał nieposłuszny,
a których Kościół używa podczas o-
brządku dnia dzisiejszego, słowa prze-
kleństwa w tym wyrozumieniu, w kto-
rym były od BOGA rzezone, ale slo-
wa łaski i zbawienia w tym wyrozu-
mieniu, w którym nam je podaje Ko-
ściół. Rozkazał był BOG Moyżeszowi,
aby był posypał popiołem Egipcyanów.
Toż samo czynią dzisiaj Kąplani z ro-
zkazu Boskiego, ale różnym duchem,
albowiem Moyżesz posypywał popio-
łem Egipcyanow, aby był poznął ten
lud, gniew Boski nad sobą. A Kąplani
posypują nas popiołem, abyśmy otrzy-
ma-

8 o Obrządku Popielcowym.

máli łaskę Boską, i aby nas do pokuty zachęcili, co ja wam w tym Kázaniu okazać zamýsłam.

Podziół. Trzeba przez pokorną pokutę wyniszczyć swoią pychę, do tego nas obowięzuie samo weyrzenie na te popioły, które są znakiem i wyrażeniem śmierci. I. Część. Trzeba przez pokutę surową poświęcić BOGU łabość ciał naszých; do tego nas obowięzuie dzisieysze posypanie popiołem, które nam przypomina nieuchronną potrzebę śmierci. II. Część.

I. CZĘŚC. Trzeba przez pokorną pokutę wyniszczyć naszą pychę; do tego nas obowięzuie sam widok popiołów, które nam znaczą śmierć naszą. Pychá była pierwszą przyczyną grzechu, i jest pierwszą przeszkodą do pokuty. Ale dla poniżenia oney trzeba tylko człowieka przywieść do początku swe-go i pokazać mu koniec na który ma przyiść. Tych dwóch widokow używa dziś Kościół. Bo pokazując nam proch, przypomina, że początek nasz proch jest, i że w proch się obrocim. Rozwážmy to po części.

Na co te popioły? oto że nic nás niemoże lepiej nauczyć co to jest śmierć,

i po-

i poniżenie ono ostatnie, do którego śmierć przywodzi. Te popioły nas uczą, że wszelka wielkość, którą się świat chełpi, próżność jest i kłamstwo. Uczą nas iako my niesprawiedliwi jesteśmy, kiedy się domagamy wyniesienia iakiego na świecie, ponieważ mamy potym bydź porównani i w iedenże proch obroceni. Uczy nas że przeciw onym obfzernym zamyśłom, które sobie pyfzny układa, śmierć go w krotce obroci, w cóż? wgarść prochu.

Ztym wszystkim pytacie się za cóż ten proch na głowę nam sypią? Bo głowa jest stolica rozumu; chcą tedy nas procz tego upomnieć, że śmierć ma bydź náyczęścicy uważana, abyśmy się utrzymali w pokorze, która jest początkiem pokuty. Ták wielu pamięć ná śmierć utrzymała w pokorze i dobrym życiu. Przykłady wszystkich národów Greków, Rzymian, Zydów, á zwłaszcza Monarchów Chrześciańskich. Záczy m kiedy pamięć ná śmierć poniża umyśl ludzi, ták wyfokiego stánu, iako i podłego, łacno ich námowić do pokuty. Bo gdy się odważam na poniżenie siebie, odważam się oráz ná oskarżenie, i ukáranie samego siebie. Owoż Kościoł
przez

przez te obrządki popiołów, pokázawszy nám nasz początek i nasz koniec, wkłada ieszcze ná nas obowiązek pokuty. Bo cóż czyni grzesznik, kiedy przyimuie popiół z rąk Kápłana? oto tym samym pokázuię się bydź pokutnikiem upokorzonym, odważaiącym się w popiele czynić zadosyć sprawiedliwości Boskiej. I trzeba zawsze uznąć, że ta pámięć ná śmierć, i weyrzenie na proch, iest dziwny sposob ná przygotowanie grzesznikow náypyszniejszych do pokuty. Przykład S. Ambrożego i Theodozjusza.

Ale o iak wielu Chrześcian przyimuie te obrządki zумыslem pyszonym, i bez pokuty? iak wiele niewiaist przyimuie nie złożywszy próżności swoiey? *Ziemia, ziemia słuchay głosu Pánskiego á upokarzay się pod mocną prawicą iego.*

II. CZĘŚC. Trzeba przez pokutę surową poświęcić BOGU słabość ciał naszych, do tego nas obowięzuie dzisieysze posypanie popiołem, przypominając nieuchronną potrzebę śmierci. Cóżkolwiek heretycy mogli mowić, Niemasz doskonałey pokuty bez umartwienia ciała, bo iezeli ciało było uczestnikiem grzechu, słuszna iest, áby też
by-

było uczestnikiem kary. Ale temu prawu pokuty sprzeciwia się drugie prawo, które my w sobie nosim, to jest miłość własnego ciała. Miłość ta każe nam pierwey szukać rzeczy potrzebnych ciału, mając potrzebne domaga się zbytecznych, a mając zbyteczne domaga się zakazanych. Prawdziwa zaś pokuta nayprzod odbiera nam zakazane, toż zbyteczne, które my niewinnym nazywamy, toż wczasów i wygod uymuie, nakoniec odbiera zbyteczną troskliwość nawet o rzeczy potrzebne. Bez tego Święci mniemali, że niemożna być prawdziwie pokutującym.

Uważmy te popioły, co na nas sypią, a wspomnijmy na śmierć, a już dość jest do oderwania nas od miłości zbyteczney ciała, bo tak poznamy. *Nayprzod* nasze zaślepienie, gdy czcimy to ciało, które jest proch i zgniłość. *Powtore* naszą niesprawiedliwość względem Boga, że kochamy bardziey tak niedzne ciało, a niżeli jego niesprawiedliwość względem duszy nieśmiertelney, że przenosiemy nad nią ciało śmiertelne; niesprawiedliwość względem samego ciała, że pozwalając mu krotkich uciech wydawamy go na wieczne męki.

Te

Te myśli wielu nawróciły. Przykład S. Borgiasza.

Tá nienáwiść ciał naszych tym żywsza jest, kiedy my uważamy dziejsze tájemnice w posypywaniu popiołem, kiedy myślím, że ona była záwíze znákiem pokuty, kiedy przypominamy z iákim umartwieniem i súrowością przyjmowano iá przedtým. Gdybyśmy zaczynali post z takiemi uwágami, niebyłby on nam przykry, przyjmowalibyśmy go z radością, przepędzilibyśmy z gorącością, kończylibyśmy státeczenie.

NA PIERWSZY CZWARTEK W POST.

O KOMMUNII.

Ait illi JESUS ego veniam & curabo eum. Et respondens centurio ait: Domine non sum dignus, ut intres sub tectum meum. Math: 8.

KTora była rozmowa między JEZUSEM, i Setnikiem, ta się też odnawia między Xtusiem i námi ile razy przystępujemy do stołu Páńskiego. Xtus mówi do nás Przyjdę i uzdrowię w
was

wás słabości duchowne. *Ego veniam* *Escurabo*. A my odpowiadamy Xtufowi; Pánie nie jestem godzien. Dzielne słowa, które sprawują w nás skutek przeciwny znaczeniu swemu, które gładzą w nas przez nasze pokorne wyznanie tę niegodność, którą sobie przywłaszczamy. Ale cóż się trąfia o Chrześcianie! oto żemy często stosujemy do siebie te słowa: Pánie nie jestem godzien, nád zamiar Xtufa, i że przez pokorę zle zrozumianą my używamy náfzey niegodności do oddaenia się przez długí czas od S. Kommunii. Pospolita wymowka, którą roztrząsać potrzeba.

Podział. Niemówiąc o Świętych którzy się pobożnie upokarzali przed tą tajemnicą, mowmy o grzesznikách, którzy mogą mówić i mówią do Zbawiciela z Świętym Łotrem: *Wynidź ode mnie, bo grzesznik jestem*. Trzy ich są rodzaje: grzesznicy rzetelni, co rzetelnie postępują, áni są zawiedzeni; grzesznicy zaślepieni, co niepoznają fami omamienia swego; grzesznicy obłudni, co pokrywają rozwiozłość swoją pobożnością i zawodzą drugih. Owoż u grzesznikow rzetelnych ta wymowka, *nie jestem godzien*, ważna jest, ále trze-
ba

ba ją objaśnić. I. Część. U zaślepionych jest tylko pokrywka złości, i trzeba ją odjąć. II. Część. U hypokrytów jest zgorzeniem, i trzeba znieść to zgorzenie. III. Część.

I. CZĘŚC. Mówić, niekomunikuję, bom niegodny: jest to przyczyna u grzeszników rzetelnych, która pokazuje, że mają jeszcze grunt religii, i że szczerze z BOGIEM postępują; mówię, jest przyczyną, bo grzesznik póki trwa w grzechu niemoże przystąpić do *Kommunii* bez świętokradztwa. Ale tę przyczynę trzeba objaśnić, a to objaśnienie zawisło, na pokazaniu, że grzesznik powinien się starać bez odwołki o powstanie z grzechu aby mógł być przypuszczony do stołu Pańskiego; tak iżby *Kommunia*, była mu pobudką do nawrócenia się. Niepowinien on nigdy oddzielać tych dwóch prawd, że Chrystus przykazuje pożywanie ciała jego, i że zakazuje pożywać niegodnie. Jeśli grzesznik jedney tylko trzyma się, poniechawszy drugiey, błądzi i ginie, ale jeśli się trzyma obydwóch, poczyna wchodzić na drogę Boską. Bo natenczas on tak sobie wnosi: nie mogę *Kommunikować* z moim grzechem, a
mam

mam rozkaz Chrystusow, aby kommu-
nikował; trzeba więc pozbyć grzechu,
aby zadosyć uczynił rozkazowi o kom-
munikowaniu i o dobrym komuniko-
waniu.

Owoż co on ma sobie mówić, to
powinni weń wmówić opowiadacze
Ewangelii. Tak opowiadali SS. Oycy-
wie, a oobliwie S. Chryzostom i Augu-
styn. Jednakże opowiadając te dwie
prawdy, nietrzeba nigdy oddzielać ie-
dnej od drugiej. Mniemają drudzy,
że wiele dokazali, byleby namówili grze-
sznika do przystąpienia do Ołtarza, albo
byleby wmówili, że się grzesznikowi
niegodzi przystępować. I przeto iedni
ná złe używają S. Kommunii, drudzy
iey cale nieużywają.

II. CZĘŚC. Mówić, że nieprzy-
stępuję do Kommunii, bo niejestem go-
dzien, tá wymowka u grzeszników zá-
stępionych jest płonna, i trzeba im ią
odjąć. Wymowka pochodząca z wymy-
ślonego względu ku S. Kommunii, prze-
ciw temu ia trzy prawdy stawię: 1. że ten
wzgląd jest próżny. 2. że jest
fałszywy. 3. że niema żadnego podo-
bieństwa do tego względu, który mieli
pier-

pierwsi Chrześciance, którzy odłączali grzeszników od tego Sakramentu.

1. Prożny wzgląd: bo nie nieczyni. Gdyby on był Chrześciance, przyprowadzałby do starania się o dobre i godne przygotowanie. Ale oto z tymże samym przywiązaniem do święta zostają, a tym pozorem względu na *Kommunię*, pokrywają swoją miłość ku światu.

2. Fałszywy wzgląd: bo niema dwóch kondycyi istotnych, to jest żalu i żądzy. Żal, że musi być odłączonym od ciała *Xtufowego*; a żądza złączenia się z nim. Może mię czasem ten wzgląd pobudzić do wstrzymania się od *Kommunii*, ale niepowinien nigdy gąsić we mnie żądzy do *Kommunii*. Takiego o tym byli zdania pierwsi Chrześciance.

3. Wzgląd niemający podobieństwa do pierwzych Chrześcian, którzy odłączali grzeszników. Bo owych wieków grzesznik przez czas odłączenia swego był skazany na ciężką pokutę, przez którą on się gotował, do godnego przystąpienia do *Kommunii*; ale teraz cała pokuta kończy się na zaniebaniu *Kommunii*.

III. CZĘŚĆ. Mówić: nie Kommu-
nikuję, bom niegodzien: jest to wymow-
ka u hypokrytów zgorzeniem dla dru-
gich, i trzeba znieść to zgorzenie. Dru-
dzy są bardzo gorliwi przeciw ucze-
szczaniu do Komunii. Ta gorliwość
może być dobra w ludziach dobrych
i pobożnych; ale wrozwiozłych do cze-
go ona zmierza, jeśli nie do omamienia
drugich, dla ochronienia swej sławy?
czegoż oni chcą przez to? chcą zanied-
bać Komunii, áto bez żadney kary,
owšem z pochwałą swoją. Owoż ia
dowodzę, że ta ich gorliwość jest
zgorzeniem. Bo 1. chce odrązić tak
od złego iák i od dobrego przystępo-
wania do Komunii. 2. chce odrązić nie
tylko od Komunii ále od wszelkich
świętaości religii.

1. Mówię, że chce odrązić tak od
złego iák i od dobrego przystępowa-
nia. Jeśli záfwsze jest niebezpieczno-
śżeby nieodrązić od prawdziwey pobo-
żności gániąc fałszywą, iákóž nieoczy-
wiste jest niebezpieczeństwo, kiedy ro-
zwiozły dla tego biie na złą pobożność,
że jest nieprzyjacielem dobrej.

B

2. Chce

Tomik I.

2. Chce odrazić nie tylko od Komunii, ale od wszelkiej świątobliwości. Bo iako mowi S. Chryzostom, dopuściwszy mieysca tey niebaczney pokorze, trzeba wszystkiego zaniechąć. Mówicie że nie jesteście godni przystąpić do Komunii, a czy jesteście godni nawet wnieść do Kościoła? słuchać słowa Bożego? &c.

NA PIERWSZY PIĄTEK
W POST.

O J A Ł M U Ź N I E.

Cum ergo facis elemosynam noli tubā canere ante te, sicut hypocritæ faciunt in synagogis & vicis, ut honorificentur ab hominibus. Math: 6.

JEżeli Ewangelia gani te dusze próżne, które szukają próżney chwały w miłośniernych swych uczynkach, daleko sprawiedliwiey godne są nagány te dusze niemiłośnierne i nielitościwe które się niewzruszają nad nędzą bliźnich, boć to niemiłośnierdzie daleko gorsze sprawuie skutki, i toć mnie pobudza do mowienia w pospolitości o Jąłmuźnie.

Pa-

Podział. Przykázanie iálmużny I.
 Część. Materya iálmużny II. Część.
 porządek iálmużny III. Część.

I. CZĘŚC. Jest przykázanie o iálmużnie. Bo BOG na sądzie swym iáko jest wyraźnie w Ewángelii, potępi złych za to, że nieczynili iálmużny. Więc to nie jest rada tylko. Náczym-że się funduie to przykázanie? 1. na Náywyższej władzy Boskiej 2. na potrzebie ubogiego.

1. Náywyższa władza Boska, jest fundament na którym się zásadza przykázanie iálmużny. BOG jest náywyższy Pán wászych dobr, á zatym winniście mu z nich dáwać, podatek; owoż tego podatku, niechce on brác sam, ále go ustępuie dla ubogich. Więc iálmużna nie jest tylko zadość czynieniem miłości bliźniego, ále też jest wypłaceniem winnego poddaństwa BOGU. Ztąd też idą drugie dwa pożytki. *Nayprzod* że pospolicie iálmużna bywa czyniona z umyślem pokornym wyznawiającym swoje poddaństwo BOGU. Przykład Abrahama. *Powtore* że iálmużna ma bydź stófowana do dobr: bo BOG oney się od wás domaga podług możności każdego. Jednák co za nieporządek? wszystkie swe

potrzeby mierzą podług dochodów, o-
procz samey ialtmużny. Chcemy aby
nam słuźono, chcemy ozdob i wygod
podług wielkości dobr, a niechcemy ialt-
mużny czynić podług tey wielkości.

2. Potrzeba i niedostatek ubogie-
go, drugi fundament, na którym się
wspiera przykazanie ialtmużny. Obo-
wiązani jesteście opáttrywać potrzeby
ubogich i tytułem sprawiedliwosci i ty-
tułem miłosci. Tytułem sprawiedliwo-
ści, bo BOG nieuczynił was bogatemi
dla was tylko samych, ale i dla ubo-
gich. Tytułem miłosci; bo ci ubodzy
nędzni są Bracia wasi.

Nakoniec to niesciaga się do o-
statniey tylko potrzeby ubogich, ale też
do potrzeb przystoynych i powszechnych.
Inaczej Chrystus potępiając tyle bez-
boźnych, niemogłby brąć ich nieuczyn-
ności ku ubogim za przyczynę powsze-
chną ich odrzucenia. Bo czy tyluż jest
bogaczow tak nieużytych w ostatniey
potrzebie i czy tyle się z nayduie w osta-
tniey potrzebie będących. Biada wam
bogacze, bo wasza obfitość ma prawie
zawsze te dwa skutki, że czyni was al-
bo bardzo łakomemi, albo bardziey so-
bie dogadzającemi. Te dwie są przy-
czy-

czyny, że wy obojętnie patrzycie na ubogich.

II. CZĘŚĆ. Materya jałmużny są rzeczy zbywające bogatym. Tak naucza S. Paweł 2. Cor: 8. i po nim SS. Oycowie, zwłaszcza S. Ambroży i S. Tomasz i w tym to pokazuie się Boska opatrność ku ubogim i miłosierdzie ku bogatym, bo gdyby im pozwolono zatrzymać zbywające, toby im było przeskodą do zbawienia. Ale coż to są rzeczy zbywające? oto wszystko to, co się nie ściąga do potrzeb stanu mego, Lecz ztąd tyśiączne rosną wymowki: bo u bogaczow wszystko, co mają, zda się bydź potrzebne do stanu ich. Ná co ja odpowiadam, że trzeba mieć bączność na dwie rzeczy. *Nayprzod* iaki jest ten stan. *Powtore* czego potrzeba do tego stanu. Jaki jest stan? czy to jest stan bez granic, i czy on jest ustanowiony na obszernych zdaniách pysznego umysłu i chciwości? jeśli tak, to wy niemacie nic zbywającego. Ale chrześcianin czy się może złożyć taką wymówką? coż gdyby się wszyscy bogacze takim stanem wymawiali, w coby się obrocilo przykazanie jałmużny? Nadto niech będą waśze stany takie, iák wy o nich

mnie-

mniemacie, ia się domagam tych tylko rzeczy, ktore wam tak zbywają, że wam szkodzą, ktore utrzymują wasze rozwio-
złości, wasze roskoszy nieuczciwe, wa-
sze zbytki, wasze próżności. Pozbaw-
cie się tego, á będzie wam wiele zby-
wác.

Ale czy niemogęz ia użyć tego, co mi zbywa, do podwyższenia mego stánu? Nayprzod to podwyższenie stanu z dobr Kościelnych zawsze iest występ-
kiem, bo tam każda rzecz zbywająca należy do ubogich. Coż winnych? czy i tam rowna zachodzi sciśłość? nie: ále trzeba uważać na kondycye. Można wam podwyższác stan, ale podług praw religii, ále utrzymując się w granicach skromności nadwszystko gdybyście pro-
porcyonalnie i jałmużny wasze pomná-
żali.

Nie zarzucaycie tu, że trzeba wám opatrywác dom i dziatki wasze: bo dla nich nie możecie zaniechác członkow Chrystusa ubogich. Nad to mówi S. Augustyn, patrzcie na ubogiego, iako na dzieci wálze, áni mówcie, że czasy są złe: bo jeśli złe są dla wás, cóż dla ubogich? á do kogoż bardziey należy wspo-
mágac cierpiących więkzzy niedostatek,

ieżeli nie do tych, co cierpią mniej-
 fzy? Pamiętajte na to, że te zbywa-
 iące rzeczy trzeba opuścić przy śmier-
 ci, że niczym tak niepobudzie BOGA,
 aby on na was sprowadził swe błogosła-
 w eńśwa, w rzeczach doczesnych, iak
 iąłmuźną.

III. CZĘŚC. Porządę iąłmuźny.

1. Co do ubogich komu iąłmu-
 żna winna iest. 2. Co do bogatych,
 komu iąłmuźna przykazana iest.

1. Co do ubogich. Jąłmuźna ál-
 bo przynajmniej chęć czynienia iął-
 muźny ma być powszechna i ściąga-
 iąca się do wszystkich ubogich, bo oni
 wszyscy są członkami Chrystusa. Jednak-
 że trzeba mieć w tym wzgląd więkſzy
 na tych, którzy nam są bliźsi.

2. Co do bogatych komu iąłmu-
 żna przykazana iest. *Náyprzod* iąłmu-
 żna ma być z dobr własnych, á nie z
 cudzych. *Powtore* iąłmuźna z sprawie-
 dliwości ma być raczej, á niżeli z śa-
 mego miłosierdzia. *Potrzenie* niema być
 dawana na szczęście, ále z miarą, z u-
 wagą i wyborem. *Poczwarte* Dla przy-
 kładu mają być iawne, bo to iawno
 iest, że wy posiadacie wiele dobr. *Po-
 piąte* ma być czynione w czasie tym,

kie-

kiedy może pomodz do zbawienia, á nie przy śmierci, álbo po śmierci. Można jednak i przy śmierci kázác, áby dawano iálmużny, ále wszystkie iálmużny po śmierci czynione nie zbáwiają, ieśli umrzecie w grzechu, á przed śmiercią mogą uprosić łaskę náwrocenia.

NA PIERWSZA NIEDZIELE
POSTU.

O POKUSACH.

Ductus est JESUS in desertum à spiritu, ut tentaretur à diabolo; Et cum jejunasset quadraginta diebus & quadraginta noctibus, postea esuriit. Math: 4.

JEZUS Xstus dozwoił czartu, áby go kusił. Dla czego? Dla czterech przyczyn iáko uwázá Augustyn S. ktore są wszystkie z naszym pożytkiem. *Náypřed* dla umocnienia nas, iáko mówi Grzegorz S. zwycięzaiąc swoiemi pokusami nasze pokusy, iáko swoiá śmiercią zwycięzył naszą. *Powtore* áby nam dodał męstwa i odwagi, przykładem swoim. *Potrzebie* áby nas uczynił ba-

czne-

eznemi i czuynemi okazując nam: że żaden niemoże bydź wolny i bezpieczny od pokus, kiedy sam Święty nad Świętymi był kuszony. *Poczwarte* aby nas nauczył, iakiey broni używać mamy na obronienie nasze. Ze wszystkich sposobow dwa są nayznacznieysze. *Pierwszy* że ten Boski nauczyciel nie idzie na pułczę gdzieby był kuszony, ale tylko za natchnieniem Ducha S. *Drugi* że niebył kuszony aż się pierwey uzbroid postem i umartwieniem ciała. Zkąd dwie ia rzeczy wnoszę ktore będą gruntem Kazania.

Podział. Dwa rodzaje pokus, iedne dobrowolne, drugie niedobrowolne. Owoż w pokusach dobrowolnych próżno się spodziewamy pomocy Boskiey, ieśli się nie chroniem okazyi; i niemamy sobie natenczas obiecywać łaski zwycięstwa ale łaski do ucieczki. I. *Część.* W pokusach niedobrowolnych próżno się spodziewamy łaski zwycięstwa, ieśli niehcemy zwyciężać siebie samych zwłascza przez umartwienie. II. *Część.*

I. *CZĘSC.* W pokusach dobrowolnych próżno się spodziewamy pomocy Boskiey, ieśli się niechroniem Okazyi.

• Nie-

Niewolno nam nigdy w niebezpieczeństwo podawać naszego zbawienia; a my to czyniem, gdy się niebácznie wdaiem w pokusy. Mówię tedy, że Chrześciani w tey okoliczności niema spodziewać się łaski do zwyciężenia tey pokusy. Bo czy on się tego spodziewa, ile mu jest winna podług sprawiedliwości; Jużby ona niebyła łaska. Czy dla obowiązku Boskiego? BOG w takich okolicznościach dawać łask nieobiecał. Czy dla miłosierdzia? on się sam czyni niegodnym tego.

Nie tylko człowiek niema przy czyny spodziewać się łaski zwycięstwa, ale też podobnieysza jest że BOG iey nie da. Bo BOG nas wyraźnie przestrzega, że on temu dopuści zginąć, kto się dobrowolnie wdaię w niebezpieczeństwo. Co innego kiedy dla słuszney przyczyny musisz się wdąć, na ten czas BOG bronić gotow. Jákoż (mowi Bernard S.) gdyby BOG zawsze zwyciężał za nas, i kiedy, i gdzie nam się podoba, tyle Świętych bárdzo by się omyliło, co się na pułczy kryli od tych niebezpieczeństw.

Przystąpmy do źródła samego i przyczyn. Za co to BOG niedaie po-

mocy temu, co się sam wdaie w pokusy? oto mowi Tertulian, dla zacności łaski swej, aby oney nie brano za przyczynę swoiey niebáczności, oto dla ukarania ludzkiej zuchwałości, bo wdawać się w pokusy jest to kuścić BOGA samego, który grzech niemoże się lepiey ukarać iák opuszczeniem Boskim. Mówię, że to jest kuścić BOGA ato troiako. *Náypřed.* Co do wszechmocności Jego, prosząc go o cud bez potrzeby. *Powtore.* Względem miłosterdzia Jego domágaiąc się onego tam, gdzie BOG dáć niechce. *Potrzezie.* Przez obłudę z którą prosim BOGA, aby nas nie w wodził w pokusy, á sami się wnie wdaiem.

Ale mówicie: dwór jest mieszkanie pokus á to práwie nieprzekonanych. Prawda, ale dla kogoż one są nieprzekonane práwie? oto dla tych, co tam są przeciw woli Bożej i powołaniu. Jeśli was tam BOG powołał, pokuśa wám żadna nie będzie niezwyciężona. Ale zkąd ieszcze złe náyczęściey pochodzi. Oto że we dworze gdzie powinnościom muscie zadość czynić, pozwálacie więcey nad powinność. Czy tyle jest zabaw i kłotni w powinnościach

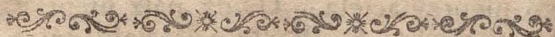
ściach wászych? czy to zbyteczne przywiązanie do osoby, iest iedna z powinności? czy to uleganie i uwodzenie się względem? czy to zbyteczne uczęszczanie do niej? Mówicie niemogę się od niej oddalić. Nie możecie? ále teraz kiedy o przyszley wojnie slychác, kiedy za rozkazem Monárchy musicie wyniść, czy to oddalenie się będzie wam niepodobne.

II. CZĘSC. W pokusach niedobrowolnych próżno się spodziewać łaski zwycięstwa, kiedy sami siebie zwyciężać nie chcemy, zwłaszcza przez umártwienie. Bo łaska niedaie się áni podług naszego obránia, áni podług naszej skłonności, ále podług pewnego porządku od BOGA ustáwionego, krom tego porządku ona staie się niepożyteczna.

Zkąd iá wnoszę. *Náypzod.* W pokusach náwet potrzebnych, BOG chce, ábyśmy używali sposobów stosowanych do stánu naszego. Stan zaś nasz iestmy są Chrześcianie iest stán utárczki, áto ustáwiczney między duchem i ciałem. Owoż záfadzać się w pokusach na famey łasce, nie chcąc się sprzeciwiác sobie samemu, iest to zápominác o tym, czym

szym iesteśmy, i imáginować sobie łaskę iáką niewyczáyną. *Powtore.* Pierwsza máxyma woenna jest, osłabić swego nieprzyjaciela. Owoż nász nieprzyjaciel podług S. Pawła jest ciało násze. Trzeba więc go osłabić umártwieniem, wnosi S. Chryzostom, ieśli chcemy zwycięstwa z łaską nad pokusami. Tak Święci pokonywali swe pokusy? przez umartwienie. Przykład Dawida, S. Pawła, S. Hieronyma, tylu Pustelników, á między wszystkimi S. Jana Chrzciciela. *Potrzecie.* Kościół S. to umartwienie oobliwie przyłączył do postu teráznieyszego. Ale cóż się dzieie? Kacerze sprzeciwili się temu ustanowieniu Kościelnemu. Wielu się też sprzeciwia złych Kátolikow, Libertynow, i ludzi bez sumnienia. Między tą nawet szczupłą liczbą wiernych, co mają wzgląd ná to przykazanie, iák wielu jest co ufiluią pokryć się przed tym obowiązkiem, fałszywą dyspensą. Mówię fałszywą i prózną dyspensą? bo *Naprzad* ta dyspena daie się bárdziej dla stanu, niżli dla osob ich, á zatym znać że nie dla potrzeby. *Powtore* naywięcey się takich uwálnia od postow, ktorym post náylacnieyszy jest, to jest bogatych.

Potrzenie náywięcey takich, ktorým post
 jest nayıpotrzebnieyszy, to jest grzeszni-
 ków.

NA PONIEDZIAŁEK PO PIERW-
 SZEY NIEDZIELI POSTU.

O SĄDZIE OSTATECZNYM.

*Cum venerit Filius hominis in majestate
 sua, & omnes Angeli cum eo, tunc sedebit
 super sedem majestatis suae, & congregabunt
 ante eum omnes gentes. Math: 25.*

DWa my przyiścia wyznaiemy Xstu-
 sa, przyzedł iuż ten BOG czło-
 wiek na świat, stając się człowiekiem
 pod czas tajemnicy Wcielenia swego,
 i tenże ma przyiść w dzień straszny
 swego sądu powszechnego, o którym
 mam mówić, i ktorego surowość, chcę,
 abyście poznali przez surowość tych
 niektórych sądów, ktorých wy się tak
 obawiacie na świecie, á ktore znosić
 na tym świecie winniśmy.

Podział. Mámy w tym życiu dwo-
 iaki sąd nád sobą; ktory ludzie czynią
 o nas, i ktory my sami o sobie czynić

po-

powinni. Zkąd ja dwojaki czynię
wniosek o ściśłości sądu Boskiego. Są-
dzi nas świat, a iak my się obawiamy
jego sądów? oto pierwszy wniosek o
ściśłości sądu Boskiego I. Część. Są-
dziem my samych siebie, nic nas nie-
miesza bardziej, iak ten sąd sumnienia
własnego: oto drugi wniosek ściśłości
sądu Boskiego II. Część.

I. CZĘŚĆ. Obawiamy się sądów
świata, a obawiamy się naybardziej o-
nych prawdy, wolności w karaniu, rze-
telności, surowości, i iednostajności.
Wszystko to jest dowodem przyzłej
surowości sądów Boskich. Bądźmy
nie wiem iakiey odwagi, zawsze się lę-
kąc musiem Sądów świata. Ztąd my
tak umartwieni iesteśmy, kiedy dozór
świata nad nami czuiem. Owoż ta bo-
iáźń sądów ludzkich ma nas pobudzać
do boiáźni sądów Boskich. Powinni-
śmy mówić do siebie samych: iesli się
ja tak lękám, ábym niebył postrzeżony
od ludzi rownie słabych iak i ja, cóż
kiedy będę potępiony od BOGA nie-
rownie wyższego nademnie? Prawda
co S. Paweł mówił: *niedbam, że świat
mie sądzi.* Ale to tylko S. Paweł tak
mogł mówić.

Nayprzod. Czegoż my się naybardziej lękamy w sądach ludzkich? Prawdy. Jeśli na nas fałszywe występki zmyślają, nie obchodzi to nas, bo się łatwo oczyścić możemy. Tak i na sądzie Boskim prawda nam naystraszniejsza będzie, która nas tak przekona, że nic odpowiedzieć nie zdołamy. *Powtóra.* A iako się lękamy prawdy sądow ludzkich, tak niemożem znieść onych wolności, Gdybyśmy byli niewiem iák dostoini, sąd ludzki, ieśli iest sprawiedliwy, nieprzebaczy nam. A cóż to iest ten sąd, ieśli nieobraz przyszłego sądu Boskiego? Gdybym za rozkazem Boskim mając od niego objawienie wszystkich grzechów waszych, przyzedł tu objawiać publicznie wasze występki, bez względu na żadnego, umieráčby wam przyszło od wstydu. Owoż z taką wolnością będzie BOG potępiał naywyższych u świata. *Potrzecie.* Niemożem ieszcze znieść rzetelności sądow ludzkich. Kiedy przyziaciel rzetelny i wierny iák był wierny, tak teraz staie się nienawistny, iak to nas przeraża? Przystofuymyż to do sądu Boskiego. Tu byśmy chcieli, aby nam przyziaciel ukrył nasze niecnoty, ale tam sama prawda sta-

stanie bez żadney zasłony. *Poczwarte.* Surowość sądow ludzkich wielką jest naszey boiaźni przyczyną. Bo wiemy że świat nic nieprzebacza. A iesliż sądy ludzkie tak ściśle, iakież będą BOGA sądzącego bez miłosierdzia? czym grozi nam: *Voca nomen eius absq; misericordia.* *Popiąte.* Nieznośne ieszcze nam są sądy ludzkie dla swey powszechności, że przez iednostayność staia się sądem powszechnym, owoż i grzesznik na sądzie Boskim będzie potępion od całego świata. *Et pugnabit cum illo orbis terrarum contra insensatos.* Gotując się tedy na sąd Boski pożytkuymy z sądu świata kiedy on potępi nasze występki.

II. CZĘŚC. Sączim siebie samych, á nic nas tak nie przeraża iak ten sąd domowy własnego sumnienia. Każdy z nas ma swe sumnienie, i. u iednego prawe, które od BOGA jest, 2. u drugiego fałszywe, które sam sobie uformował. Owoż z obojga, tych sądu i upominania, wnośmy niechybnie o ściłości sądu Boskiego.

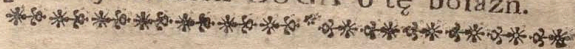
i. Sumnienie prawe, które samo przez się jest u nas prawem. Cóż ono jest?

jest? oto jest sąd, który my czyniemy o sobie samych, a częstokroć i poniewolnie przeciw sobie samym. Przykład Kaima zwyciężonego zgryzotą sumnienia po grzechu swym. A cóż to nam oznaczają te niepokoje, te rozpacz grzesznika po popełnionej zbrodni, jeżeli nie sąd Boski? który jeszcze teraz poczęści już się wykonywa na grzeszniku. Ztym wszystkim, kiedy to teraz ten sąd sekretny tak nas trapi, coż kiedy się on wszystkim objawi? Mój BOZE! mówił S. Augustyn, jeżeli się ja niemogę obronić od sądu sumnienia mego, iakże się oprę Twemu sądowi, sądowi nieuchronnemu, nieodmiennemu, wiecznemu?

2. Sumnienie fałszywe. Prawda że ludzie często sobie czynią fałszywe sumnienie, ale te same sumnienia, podług S. Augustyna są smutnym proroctwem o przyszłym sądzie Boskim. Bo one nie są prawie nigdy spokojne, gdyby albowiem nietrzeba było lękać się przyszłego sądu, łacnoby nam było toż sumnienie acz naygorzse uspokoić aby nas niemięszalo. A za cóż go nigdy uspokoić niemożem, jeżeli nie dla tego, że jeszcze u nas ono sumnienie cośmy od
BO-

BOGA wzięli acz słabe sprzeciwia się naszym błędom, i grozi sądem Boskim, który te błędy pokona.

Lękamy się więc sądu Bożego, lękamy się tak, iak święci się lękali, i prosimy codzień BOGA o tę boiaźń.

NA SRZODE PO PIERWSZEY
NIEDZIELI POSTU.

O

WIERZE CHRZESCIAŃSKIEY.

Responderunt JESU quidam de scribis & Phariseis dicentes: Magister volumus a te signum videre. Qui respondens ait illis: Generatio mala & adultera, signum quærit & signum non dabitur ei, nisi signum Jonæ Prophetæ. Math: 12.

TA ciekawość była zuchwała, ciekawość zdradliwa i złośliwa, którą mieli Faryzeuszowie domagając się cudu u Zbawiciela świata, i dla tego ich Zbawiciel świata ma za narod złośliwy, i niewierny, a przed sąd Boski stawić im się rozkazuje. I mybyśmy chcieli widzieć cuda dla utwierdzenia naszego

w wierze, ale widzimy je bez żadnego pożytku naszego. Albowiem my w JEZUSIE Xstusie i w rozgłoszeniu Ewangelii Jego mamy nie tylko czym zniewolic nasz rozum, ale i czym nasycić ciekawość naszą, a jeżeli temi cudami nie jesteśmy zniewoleni, to pochodzi nie z żadną inąd, tylko z złego ułożenia naszego, za które odpowiedzieć winni będziemy BOGU na sądzie ostatecznym. Materia arcy wielkiej wagi która będzie założeniem Kazania.

Podział. Pokaż nam cud pochodzący od ciebie: mówili Farażowie do Xstusa. Nad temi słowy S. Augustyn uważa: iż dwa są rodzaje cudów, iedne co pochodzą od BOGA, a drugie co od ludzi. Wiara Niniwitów nawróconych opowiadaniem Jonafza był to cud pochodzący od samego BOGA, który i Chrystus pokazuje Farażom: ale też oraz daie im znać o drugim rodzaju cudów, który od nich samych pochodził, to jest cud niewierności ich. Przystosujemy to do rzeczy naszej. Chrystus w ustanowieniu religii naszej uczynił cud nierównie znakomitszy i bardziey przekonywający, a niżeli cud Niniwitów nawróconych: i ten cud nawróce-

nia

nia świata, nazywam ją cudem wiary.

I. Część. My przeciw temu cudu stawię cud niewierności naszej, a to nierównie złośliwszej a niżeli była Faryżów. II. Część.

I. CZĘŚĆ. Nawrócenie świata przez opowiadanie Ewangelii jest to cud wiary nierównie większy, nad cud nawrócenia Niniwitów. Chrystus przedsię bierze obalać na całym świecie bawochwałstwo i błędy, a ustánowić prawdziwą cześć BOGA. Kogoż na to wybiera? dwunastu Apostołów, prostych, słabych, nieuczonych, duchem tylko ich swoim napelnić. Opowiadają oni Ewangeliją przeciwną wszystkim skłonnościom ludzkim, a przyjmują ją. Opowiadają wielkim uświata, uczonym, światowym, w roskoszach zanurzonym, a wszyscy się prawie poddają ich nauce. Ztąd wsteczyna się Chrześcijaństwo tak święte i czyste, że sami Paganie musieli się onemu dziwować. Wszystkie mocy świata powstaia przeciw religii ich, ale ona wzrasta w pośród nągwałtowniejszego prześladowania, i wkrótce staie się Religiją panującą, a to w Rzymie samym na samych pałacach Cesarzkich. Cud ten odnowił się i tych
osta-

ostatnich wieków: wiecie iako Xawier S. jeden, nawrócił na w schodzie nowy świat, iakże? tym samym sposobem, trudnościami i tymże samym powodem.

Zaczynam iuż my teraz niemamy prawa domagać się u BOGA nowych cudów, bo to jedno nawrócenie świata jest oczywistsze nad wszystkie cuda. jest. 1. cud przechodzący inne. 2. zawierający w sobie inne. 3. usprawiedliwiający inne cuda.

Tak nawrócenie świata jest oczywistsze nad wszystkie cuda. Wy uporczywie odrzucacie wszystkie cuda mówił S. Augustyn do Pogan: wyznaycie więc, że podług waszego zdania musi być jeden największy cud, że się świat cały nawrócił bez cudów. Bo iakieyże mocy przyczytamy to tak wielkie dzieło. jeśli mocy Boskiej w cudach nieprzypuścimy?

1. Cud przechodzący inne cuda. Nawrócenie jednego grzesznika zastrzałego, mówi S. Grzegoż jest większy cud, a niżeli wskrzeszenie umarłego. A cóż mówić o nawróceniu takiego ludu w bałwochwaltwie zadawnionego? Co byście mówili gdybym ja teraz nawrócił człowieka oczywiście bezbożnego?

był-

byłby to cud osobliwszy. A cóż mówić o tylu národach náwroconych przez Ewangelią?

2. Cud zawierający w sobie wszystkie inne cuda. Bo iákżeby się ludzie náwrócili, do prawa tak ściślego niewidząc innych cudów? náwrócił się Paweł S. ále czyliż bez cudu? S. Piotr náwrócił pierwszym kazaniem trzy tysiące ludu, dla czegoż? bo go slyszeli mówiącego różnemi językami. I gdyby ten cud był fałszywy, i zmyślony, czy śmiałby go opowiadać S. Łukasz przed ludem gdzieby go tysiączni świadkowie o fałsz przekonąć mogli. Gdyby cuda czynione między pogaństwem fałszywe były, czy mogłyby one dać świadectwo wierze; i czy mogłyby pozyskać tyle dusz Kościołowi? Cóż innego tak mocno łączyło Augustyna S. z Kościołem, ieśli nie zwiąski cudów? iáko on sam wyznaie *omnia me in Ecclesia iustissime detinent.*

3. Zaczynam to iest cud usprawiedliwiający inne cuda, ále oraz ktory nas zawstydzi ná sądzie Boskim *Viri Nivivite surgent in iudicio.* Tylu pogan náwroconych powstanie przeciw nam, ieśli się nienawrocim.

II. CZĘŚC. Cud niewierności ną-
 fzey który my stawim przeciw cudowi
 wiary. Widzieć się daie ten cud nie-
 wierności w chrześcianinie, który dając
 się powodować różnym rozwiozłosciom
 albo 1. odstępuje wiary, albo 2. pśiue
 swą wiare, albo się 3. iey sprzeciwiá i
 fałsz zadaie.

1. Cud niewierności w chrześcia-
 ninie, który przez swą rozwiozłość od-
 stępuje wiary. Można naleść między
 ludźmi prawowiernie wychowanemi ta-
 kich, co odstępuią tey wiary tak świę-
 tey, i tak potrzebney á to iáko zaśle-
 pieni i niebaczni bez roztrząsania, bez
 poznania przyczyny, z pássyi, skłonności
 i humoru. Widziemy to nie w iednym.
 Ale iakiemiż przecię drogami może
 człowiek przyść do tak ostatniey nie-
 wierności? Słuchaycie onych. Cud
 niewierności: porzucaią wiare dla po-
 kazania się z iákaś ofobliwością, dla py-
 chy, dla pożytku, dla uprzedzonego zda-
 nia. Nadto nietylko porzucaią wiare
 nieradzác się rozumu, ale przeciw rozu-
 mowi, przekładaią im pobudki náygrun-
 townieysze, które pogaństwo nawrocí-
 ły i przekonały, a oni się zatwardzają
 przeciw temu wszystkiemu, niewstydzą
 się

się odmiatać wszystkiego, co stąrożytność náywięcey pomnażała.

2. Cud niewierności w Chrześcianinie, który swą rozwiozłością pluje wiarę. Niewchodząc w długie wyliczanie rozwiozłości heretyckiey, przestane na przełożeniu wam zdania zácnego Kárdynała, nášzego wieku: że z tylu wiernych, którzy tych czaków psują religią; upadając w błędy, ledwo się jeden znajdzie ktoregoby dobra wiara mogła usprawiedliwić nawet przed ludźmi. Obączmy tylko historią wieku przeszłego, iák wielu znajdziem Kátolików zheretyczających dla pobudek náyniegodniejszych.

3. Cud niewierności w Chrześcianinie, który obyczajami spizeciwiá się wierze. Bydź chrześcianinem i żyć po chrześciańsku, bydź pogáninem i żyć po pogáńsku to nie cud, ále mieć wiarę á żyć iák niewierny, to cud jest. Niechże iuż ustąną między námi te cuda, stosujemy obyczáie do wiáry, gdy wiara nam będzie tu służyć do pokuty i sprawiedliwości, będzie potym służyć do uwielbienia nášzego.

NA CZWARTEK PO PIERWSZEY
NIEDZIELI POSTU.

O MODLITWIE.

*Ecce mulier Chananea a finibus illis egressa
clamavit dicens: misere mei Domine Fili Da-
vid; filia mea male a daemónio vexatur.*

Mat: c. 15.

JEżeli kiedy dzielność modlitwy oka-
żać się, to zaiste w przykładzie tej
niewiasty. JEZUS Chrystus dla niey
używa wszystkiey mocy swoiey, zawsty-
dza mocarstwa piekielne á jednym slo-
wem uwalnia corkę i poświęca matkę.
Ale jeżeli modlitwa była dla niey tak
skuteczna, zkąd pochodzi że nasze są
niepożyteczne? Chcę wam odkryć przy-
czyny w tym Kázaniu.

Podział. Jeśli nasze proźby nie-
bywają wysłuchane od BOGA, tedy prze-
to, że są niedoskonałe, tak co do rzeczy,
o którą prosim, iák co do sposobu, kto-
rym prosim. Nieodbieramy skutku proźb,
álbo że nieprosim o to, o co trzeba I. Część
álbo że nieprosim tak iák trzeba II.
Część.

I. CZĘŚC. Nieprosim o to, o co trzeba: oto pierwsza przyczyna nieskateczności proźb naszych. Prosim 1. albo o rzeczy przeszkadzające do zbawienia, albo 2. o rzeczy tylko doczesne i niepożyteczne do zbawienia, albo też 3. o łaski nadprzyrodzone, ale które tym sposobem, iak my się ich domagamy nie tylko nie służyłyby do naszego poświęcenia, ale owszem przeszkadzałyby nam.

I. Prosim o rzeczy przeszkadzające do zbawienia, a w tym podobni jesteśmy do Pogan, ale winniejsi nad nich, bo oni czcili bóstwa złe. Człowiek światowy prosi o to czymby mógł utrzymać swój stan: ociec czymby mógł postanowić swe potomstwo &c. zda się nad to nic słuszniejszego; ale w rzeczy samey nic niegodziwszego, bo tu sobie zakładają za cel albo pożytek, albo pychę, albo roskolz. Nawet Paganie ganiłi to złe używanie modlitwy. A iakoż niesłuszniey możemy my to ganić w Chrześcianinach? Wiem że mamy mocnego Pośrednika u Oycy, iako S. Jan naucza, to jest Chrystusa; ale czy chce on, albo czy może być pośrednikiem w naszej próżności, łakomstwie,
zmy-

zmyślności? Szcześnieście wasze że BOGI odmiata takowe proźby, bo gdyby on dał wam to, co podnieca wasze namiętności i co was psuie, niebyłażby to kára dla was naycięższa?

2. Prosim o rzeczy przynajmniey niepożyteczne do zbawienia. Niemówię ia, że dobra doczesne nie są darem Boskim, i że niemożna o nie BOGA prosić, ale że on nam niedaie ich przeto, iż ani tym porządkiem go prosim, iako on postanowił, ani dla tego końca, iak on chce. Prosim go o same tylko łaski doczesne ani myśląc o duchownych, ktore iednak miałyby mieć naypierwsze mieysce. Tak prosić, jest to o nic nieprosić, bo łaski doczesne iesli się do zbawienia nieściągaia, niczym są przed BOGIEM. Porządek taki jest: że my mamy naprzod prosić i starać się o Królestwo Boskie, á Chrystus nam obiecuie, że na doczesnych potrzebach schodzić nam niebędzie. Ale my cobyśmy mieli prosić o błogosławieństwo Jákuaba, to jest o rosę niebieską, á potym o tłuścóć ziemi *de rore caeli & de pinguedine terrae*: prosim o błogosławieństwo Ezawa, o tłuścóć ziemi, á potym o rosę niebieską. Ażebyśmy lepiej zrozumieli cze-

mu BOG niema względu na nasze pro-
 Źby, Źłuchajmy S. Cypryana, który mó-
 wi: że nasze proźby tyle są ważne, ile
 są złączone z proźbami Chrystusa. V
 czegoż Chrystus prosił dla nas? dobr
 duchownych. Czemuż o nie prosił? dla
 dostąpienia końca, na który on był ze-
 słany dla nas, to jest zbawienia. My
 zaś o co prosim? pewnie że nie dla
 zbawienia. Niemaią więc nasze proźby
 żadnego podobieństwa do Chrystuso-
 wych, niedziwuymy się tedy, że nie
 nieotrzymuiem. Tym sposobem S. Au-
 gustyn dowodził, że nadzieia chrześci-
 ańska niema za cel dobr doczesnych,
 teyże on przyczyny używał przeciw
 Poganom naśmiewaiącym się z chrze-
 ścian, którzy opuszczali swe dobra.

3. Prosim o łaski nadprzyrodzone,
 ale które tym sposobem, iak o nie pro-
 sim, nietylko nas nieusprawiedliwiaią,
 ale teź przeszkadzaią do zbawienia. Bo
 my prosim o te łaski podług naszego u-
 podobania, o łaski takie, któreby nam
 do czynienia nic niezořtawiały.

Modlitwa Proroka była: *o jednę
 tylko rzecz proszę Pana, abym mieszkał
 w Świętym domu Jęgo.* Modlitwa S.
 Augustyna: *Dotąd Panie nieprosiłem cię*
 ie-

iedno oto, o co proszą Poganie i bezbożni, ale dziękuję tobie BOZE, żeś niewysłuchał tych żądań moich. Teraz już będziesz mię wysłuchiwał, bo nie chcę o inne dobra prosić tylko o wieczne.

II. CZĘŚĆ. Nieprosim tak iak trzeba, oto druga przyczyna nieskuteczności prośb naszych. BOG, którego my prosim, jest bardzo choyny i dobry, a kondycye i własności proźby, są bardzo ładne do wypełnienia i bardzo potrzebne. Cztery są 1. Pokora 2. ufność 3. dotrwanie 4. uwaga umysłu i żądza serca.

I. Pokora: Co słuszniejszego? możnaż sobie wyrazić proźbę iaką bez tey kondycyi? czy proszą bez niey Monarchow ziemskich? Chananeyska niewiasta czy zbraniała się upaść przed Chrystusem i pokłonić się mu? iey proźba była pokorna, ale nasza pospolicie mięsza się z duchem pychy, wyniosłości, zbytków, które i do świątyni Pańskiej przynosić śmiemy. Prosim BOGA nie iako o łaskę, ale iako o powinność gotowi uskarżać się nán, iesli nie da; gotowi zapomnieć o nim, iesli da.

2. **Ufność:** Co słuszniejszego? iá-
kich BOG cudów nieczynił dla niey?
że na tylu mieyscach w piśmie BOG
tak wielką moc daie modlitwie, to bár-
dziey dla ufności názey, ániżeli dla
swego miłosierdzia. Jáką ufność w Chry-
stusie pokazała niewiašta Chananeyška
dzisicyzney Ewangelii? czegoby ona nieu-
czyniła, gdyby była w chrześciaństwie
wychowana iak my? My iednak nieu-
famy BOGU, i iego obietnicom tak u-
roczytym. Mięszamy się, upadamy w
nieiáką rozpacz, nieuciekamy się do
proźby, kiedy iuż nam na innych zby-
wa sposobach.

3. **Dotrwanie:** Nic przystoyniey-
szego: czyż niegodne tego łaski Boskie,
ábyśmy o nie prosili często i długo? o-
wa niewiašta nieprzeštała wołać, acz iey
Chrystus nie nieodpowiedział, i przez
to dotrwanie przekonała Chrystusa. Nie-
rospaczay więc duszo Chrześciańka, Bog
chce, ábys mu czyniła zmuszenie; ále
ta ustawiczność nas przekonywa i osła-
bia, i częstokroć przed samym iuż ode-
braniem skutku proźb tracim całą onych
zasługę.

4. **Uwaga i żądza:** Nic nadto po-
trzebniejszego. Bo cóż to iest proźba?
spo-

społeczne obcowanie duszy z **BOGIEM**; owoż do tego trzeba zebrania umyśłu i uczucia wewnętrznego bez tego proźba nie jest proźbą. Ztąd trzy wnioski. *Nayprzod.* Ze modlitwa już jest prawie zniszczona w Chrześciantwie, bo większa część prosi usły á nie sercem. *Powtore.* Ze w modlitwach przykazy nych razem się przykazuje uwaga. *Potrzenie.* Ze nie bez przyczyny gardzi **BOG** naszemi proźbami, bo one cale nie są proźbą; rzecz dziwna! chcecie á by **BOG** miał wzgląd na was, kiedy się modlicie, á wy nie chcecie mieć względu na **BOGA**. Poprawmy się w tey tylko mierze, á poprawim cale życie, prosmy **BOGA** z Apostołami, áby nas nauczył iák go mamy prosić.

NA PIATEK PO NIEDZIELI
PIERWSZEY W POST.

O PRZEZNACZENIU.

Erat autem quidam homo ibi triginta & octo annos habens in infirmitate sua. Hunc cum vidisset JESUS jacentem & cognovisset, quia iam multum tempus haberet, dicit: vis sanus fieri? Joan: 3.

BEZ wątpienia ta niemoc którą Chrystus chciał uzdrowić, nie tylko była słabością ciała, uważa Augu-
styn

styn S. że ten paralytyk był wyobrażeniem grzeszników, który jako grzesznik niemógł być uzdrowiony, ażby pierwszy był nawrócony według zwyczaju zbawiciela świata, który nigdy nieuzdrowiał co do ciała, tylko razem poświęcał i duszę. Ten paralytyk być może, że pragnął uleczenia ciała, a niepragnął równie swego nawrócenia. Cożkolwiek; i my jesteśmy tak słabemi, to jest grzesznikami których BOG równie pyta iako się pytał tego Paralytyka wdzisieszey Ewangelii. *Vis sanus fieri.* Chceszże być uzdrowionym? chceszże wnieść na drogę zbawienia? Na które pytanie trzeba abyśmy odpowiedzieli. A to pytanie jest mi pobudką do mówienia w materji arcy potrzebney, albowiem rzecz tu jest o wyrokach Boskich względem zbawienia naszego i w jaki sposób winni jesteśmy przykładać się do zbawienia naszego. Naczym zależy Tajemnica wielka przeznaczenia naszego.

Podział. Względem przeznaczenia my się rozbijamy o dwoiaki szkopuł: zbyteczną ufnością, i rozpaczą. Zbyteczna ufność u jednych, co na samego BOGA składają staranie o zbawienie;

D

rospa-

rospacz u drugich, co o nim nadzieję tracą, owoż ja mówię że równie winni jesteśmy, czy zbyteczney ufności zaniedbujemy starać się o zbawienie. I. Część. Czy z rospaczy wyrzekamy się zbawienia. II. Część.

I. CZĘŚC. Zbyteczna ufność, która nam przeszkadza do starania o zbawienie, jest to szkopuł, którego się strzedz trzeba. Ufność mieć w BOGU, wiara każe, ale mieć zaniedbanie starania o zbawienie jest to błąd. 1. którego przyczyny stać nie mogą. 2. którego skutki są niebezpieczne

1. Przyczyny zbyteczney ufności stać niemogą. Bo tego wiara uczy, że BOG nas niezbawi bez naszego współrobienia. Prawda, że to jest łaska, ale ona nie nieczyni sama tylko; bo ponieważ moje nawrocenie jest wolne, musi tedy pochodzić od woli moiej w wspomżoney łaskę; i dla tego gdy my mówim do BOGA: *Converte nos Domine.* BOG też mówi iako jest w piśmie. *Convertimini ad me* oto na czym się zaśadza cały sekret tego przeznaczenia iako mówi Augustyn S. i na czym się zaśadzają powinności życia Chrześcijańskiego. Do zbawienia naszego dwój-

kie

kie nawrocenie potrzebne jest: Boskie do nas, i nasze do BOGA. Boskie uprzedzające nas łaską; i nasze przyjmujące łaskę. BOG obowiązany do pierwszej, my obowiązani do drugiej. Powiniennem tedy moje w tey mierze troskliwości BOGU poruczać moich niezanie dbując powinności; powiniennem mieć czuność i modlić się, czuwać samemu nie prosząc, jest pycha, prosząc samemu nie mieć czuności, jest namiętność, śmiewanie się.

Ale jeśli jestem przeznaczony, mówicie, niema mi czego się lękać. A ja mówię, że tym bardziey trzeba mieć czuność. Bo nie inaczej jestem przeznaczony, tylko przez używanie tych sposobów, które mi BOG naznaczył. Mówi S. Prosper: BOG nas przeznaczyl jako stworzenia wolne, rozumne, mogące zaśluzyc na Niebo, albo jako łup po zwyciestwie, albo jako nadgrode po pracy. Zaczem ta zbyteczna ufność w swych przyczynach sama sobie się sprzeciwia.

2. Zbyteczna ufność ktorey skutki są niebezpieczne. Bo do czegoż ona zmierza? oto do zgaszenia w człowieku gorliwości o dobre uczynki, a do u-

mocnienia w rozwiózłości. Bo się sprze-
 ciwiał upomnieniu S. Piotra, które nam
 daie: ábyśmy upewniali zbawienie przez
 dobre uczynki. Jeśli mię to o przezna-
 czeniu zdanie pobudza do dobrych u-
 czynków? znąc, że dobre iest. Jeśli
 nieczyni tego? nam mieć zapodeyrza-
 ne. Tak ofadził Kościoł zdanie Lutra
 i Kalwina, którzy wszczepiali w ludzi
 tę pogardę dobrych uczynków. Tak
 oba ci Kacerze mówiąc, że przeznacze-
 nie w kłada zmuszenie człowiekowi do
 dobrych uczynków; w nosili że człowiek
 niemoże się ani uiąc dobrego, ani chro-
 nić się złego. Takie zdania czy nie
 zgruntu wywracają pobożność Chrze-
 ściańską?

Ale rzeczenie: ta nauka upokarza
 człowieka. Bład to: bo naczymże za-
 wiła prawa pokora? mówi S. Bernard:
 że na zawstydzieniu dla grzechów, i na
 strofowaniu siebie samego, á iakże ja
 będę się strofował o grzechy, kiedy te-
 go mniemania iestem, że się ich niemo-
 głem ustrzedz? Nadto niedość, że ia-
 ka nauka upokarza człowieka, ále ma
 go zapálac do dobrych uczynków: te
 dwie rzeczy sprawuie nauka Kátolicka

mó-

mówiąc, że zbawienie nasze zawisło i od nas, i od BOGA.

Bez tego nietylko stajemy się niedbaleni w dobrych uczynkach, ale też wpadamy w największą rozwiołość. Bo w takiej perfwazyi, że kiedy BÓG tylko chce, w ten czas się nawrocę, inaczej samemu myśleć o nawroceniu prozno jest, człowiek puszcza się na wszystko. I przeto rozwiożli to zdanie acz tak surowe pospolicie utrzymują dla usprawiedliwienia swych złości. Przeto tych czasów kiedy zepsucie obyczajów największe było, to zdanie o przeznaczeniu naysposobniejszego zostawało. W rzeczy skmey zaś w coby się obrocily wszystkie świata rządy gdyby ludzie niebyli panami swej woli? w coby się obrocilo nietylko Chrześcijaństwo, ale nawet rządy stanów? ówóż dla czego (mówi Augustyn) Cycero wolał wątpić o przeznaczeniu Boskim, a niżeli o wolności ludzkiej. Spodziewamy się wszystkiego od BOGA, usiłujemy odpowiadać chęciom Boskim chcącym nas zbawić. Inaczej upadniemy w zbyteczną ufność &c.

II. CZĘŚĆ. Rozpącz dla ktorey porzucamy zbawienie, drugi szkopuł kto-

ktorego się chronić trzeba. W przeznaczeniu jedna jest rzecz pewna, druga niepewna. Pewna rzecz, że BOG nasz jest miłosierny, i że chce nas zbawić, chyba my sami nie chcemy użyć środków, i to nas cieszy. Niepewna rzecz jest, sposob, którym BOG przeznacza ludzi, i to nas męsza. Owoż tak powinien myśleć Chrześcianin: niewiem tych drog, ktoremi mię BOG przeznaczył áto jest trudność do mnie cale nienależąca: ále wiem, że BOG dobry, że mię kocha á dość mi na tym. Jakakolwiek myśl przeciwna tey, przyidzie, fałszywa jest, i powinienem zawsze tego punktu trzymać się, że BOG jest Bogiem zbawienia mego *DEUS Salutis mee*. Náto nietylko niema nas męsząc ta tajemnica przeznaczenia, ále owszem ma cieszyć. Jest ona przepięścią *altitudo* ále przepięścią bogactw *altitudo divitiarum*. Prawda że nasze zbawienie jest w ręku Boskich, ále czy to niema nas cieszyć? bo gdzieżby ono bezpieczniejsze było, iak w ręku tego Oycy tak mądrego i tak dobrego? owszem gdyby było tylko w naszych ręku, musielibyśmy obawiać się bárdziey naszej słabości i nie-
 statku.

Jednak święci sami lękali się my-
śląc o tej tajemnicy. Prawda, ale dla
czego? bo oni swoją do złego skłonność
mieli za źródło wszego złego, zatem
lękali się oni nie względem BOGA, ale
względem siebie samych.

Całe tedy złe jest ztąd: że my nie-
chcemy dobrego, albo chcemy tylko po-
wzecznie, nieskutecznie, chcemy tak
iako chciał Piłat lub Herod, pierwszy
chcąc zachować Chrystusa, drugi S. Ją-
na. Co większa mając tyle dowodów,
że BOG chce nas zbawić, trwamy w
tym zdaniu że niechce.

Myślmy o tym iako chcemy, ie-
dnak życie to jest zawsze drogą, a po-
ki w stanie drogi jesteśmy, niemamy
przyczyny do rozpacz. Rozpacz zgu-
biła Judasza. Ufność zbawiła Piotra.
Rozpacz jest dla grzesznika nowym grze-
chem, nie wszyscy wprawdzie przez
rozpacz giną, ale iedni przez zbytek ną-
dziei, drudzy przez niedostatek oney.

✠ ✠ ✠ ✠ ✠

NA NIEDZIELE DRUGĄ POSTU.

O MĄDROSCI I ŁAGODNOŚCI
PRAWA CHRZESCIANSKIEGO.

Adhuc eo loquente ecce nubes lucida obumbravit eos. Et ecce vox de nube dicens: hic est Filius meus dilectus in quo mihi Complacui ipsum audite. Math: 17.

BOG (mawiał Apostoł do żydow) pokilkakroć razy mowił do Oycow naszych przez usta Prorokow, aż teraz tych niniejszych czasow przemowił przez usta Syna swojego, tak że i Moyżesz i Prorocy byli tylko poprzedzicielami tego BOGA człowieka. Jch prawo ktore głosili, było tylko przypodobieniem do tego S. i owego prawa, ktore na świat miał przynieść JEZUS CHRYSZTUS. I dla tego ukazał się dnia dzisiejszego między Moyżeszem i Eliafzem i jednym Prawodawcą drugim Prorokiem, a ukazał się cały świetny i jaśniejący, to jest aby nas nauczył, że ciemności dawnego prawa są rozbite, i że wszystkie proroctwa przez niego są objaśnione, i że nikogo już
wię-

więcey słuchać niepowinniśmy tylko tego, słuchaymy więc *ipsum audite* i uważmy zacność tego prawa wdziśfyszym Kazaniu.

Podział: Powinniśmy uważać to prawo, iak się ono ma względem umysłu i względem serca. Nieprzyjaciele chcieli nam z obu tych miar ochydzic to prawo i poniżyć. Chcieli poniżyć pokazując że ono się sprzeciwia rozumowi: ochydzic pokazując, że ono jest bardzo surowe. Owoż ia przeciw temu sławię dwie náypiersze własności prawa Chrześciańskiego, i mówię, że to prawo jest rozumne I. Część. Ze to prawo jest łagodne II. Część.

I. CZĘŚC. To prawo jest rozumne. Nie należy w prawdzie prawa roztrząsć, ale trzeba ono wypełnić, iednak żadne tak wielkiemu niepodlegało roztrząsaniu, iak to prawo. Poga nie mieli to prawo, za zbyt wysokie i nie dla ludzi; a wielu heretyków mówiło: że ono jest bardzo niskie i przyrodzone. Zkąd ia wnoszę: że musi być tym samym rozumne i doskonałe, ponieważ musi trzymać śrzodek między

dzy temi dwiema zarzutami. Owszem, zdanie jest S. Augustyna, gdyby ono było się podobało albo Poganom albo heretykom, byłoby podeyrzane i że się podobało ludziom albo w niecnotach leżącym, albo błędami zaprzętionym. Owoż i ja z tych zarzutów dwa dowody wywodzę. 1. To prawo jest doskonałe, ale w tym niema zbytaczney ściśłości: 2. jest ulegające ludziom, ale przez to nic złego niepozwała.

1. To prawo jest doskonałe, ale w tym niema zbytaczney ściśłości. Wszystko w nim podług rozumu. Rozum każe, abym się sprzeciwiał sobie samemu, bo ja sam jestem próżność i grzech, abym martwił me ciało, bo inaczey ono się zbuntuie przeciw rozumowi i Bogu samemu. Abym dawał urazę, bo tego zgoda i porządek w towarzystwie wyciąga. Abym porzucał przyjaciół i krewnych, jeśli przeskadzają mi do zbawienia.

Ale na co oko sobie wyrwać, lub odcinąć rękę? oto bo mowi Chrystus: że lepiej z jednym wnieść do zbawienia, a niżeli być potępionym. A my dla fortuny niepozbowiamyż się często rzeczy najmiłszych? ale na co ubóstwo
mie-

między błogostawieństwem policzyć? oto my sami doznajem, że ci najbłogosławiejsi są na sercu, to jest którzy najmniej pragną. Ale na co ułomnych ludzi do tak ostatniey potrzeby obowiązować, aby, gdy taka okoliczność zaydzie; albo umarł, albo stał się odstępca i przekętym? Bo jeżeli lepiej jest umrzeć, aniżeli Monarsze wiary niedochować, dalekoż bardziej, aby się BOGU nieprzeniewierzyć. Owo zgoła jeżeli się ona nam sprzeciwia, tedy ta namiętnościom naszym sprzeciwia się, nie rozumowi.

2. Jest to prawo ulegające ludziom ale przez to nic złego niepozwała. Największym grzesznikom każe ufać, ale też ma czym przerażać ich zbytęcną śmiałość. Naznacza między grzechami i lekkie przestępstwa ale i tych lękać się każe. Jedne rzeczy przykazuje, drugie radzi tylko, ale też przestrzega, że pogarda rad, jest sposobienie się do przestępstwa praw.

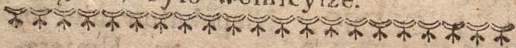
II. CZĘŚĆ. To prawo jest bardzo łagodne. Chrystus ono nazywa ciężarem, ale ten ciężar lekki jest, bo on sam wzywa nas do przyjęcia tego iazma iako łodkiego. Ażebyśmy tedy

powzięli prawdziwe mniemanie o prawie Ewangelicznym, nie trzeba tych dwóch rzeczy rozłączać iarzma i słodkości, ale ludzie one moc rozłączyli. Owoż ja mówię: że to prawo iak jest doskonale tak jest słodkie i ładne: bo 1. to jest prawo łaski 2. prawo miłości.

1. Prawo łaski bo BOG nam daje łaskę do wypłacenia tego, co nam każe. Obiecał to na wielu miejscach w piśmie: czy będziemyż wątpić albo o niewierności albo o mocy łaski Jego? Panie, mówił S. Augustyn, każ mi co chcesz, tylko day łaskę do wykonania, z łaską Twą nic mi trudnego do wykonania niebędzie, á to mówię, (dodaie Święty) bom sam doświadczył. Co ieżeli taka jest łaska Boska, iakoż my mówić mozem: że iego prawo jest iarzmem, ktore nas cięży i przywala?

2. Prawo miłości, ktorey własność jest wszystko ośladzać. BOG, mówi S. Bernard, ma trzy własności: Pana, nadgradzającego za pracę, i Oycę. Podług tych trzech własności włożył na ludzi troiackie prawo: prawo władzy, iako na sług, prawo nadziei, iako na najemnikow, i prawo miłości, iako na dzie-

dzieci. Pierwsze dwa były z pracą i ciężarem, ale trzecie z pociechą i ulgą, ponieważ obowiązki nas nie przez bojaźń, ale przez miłość. Niepoznają tego miłośnicy świata, aczby mogli łatwo poznać sami przez się. Kiedy oni kochają świat swój, jakim się prawom niepoddają dla tej miłości? niechże tak BOGA kochają a nie naydą nic ciężkiego w Jego prawie. Jakoż to prawo miłości zażyczytu dodaie samym więzom. Świadkiem tego Paweł S. oświadcza Krzyż, świadkiem S. Jędrzey ochładza ogień, świadkiem S. Wawrzyńiec, nie jest ono trudne, w nosi S. Hieronim jedno tym, co się onego boją, i chcą, aby było wolnieysze.

NA PONIEDZIAŁEK PO NIEDZIELI DRUGIEY POSTU.

O NIEPOKUCIE OSTATECZNEY.

Ego vado & quaeritis me & in peccato vestro moriemini. Joan: 8.

Dwie rzeczy zaiste są arcy złe, grzech i śmierć. Ale ani grzech, ani śmierć wzięte każde z osobna są naywiększym złym.

złym. Naywiększym złym jest grzech śmierć razem złączone; śmierć w grzechu, śmierć dla grzechu, to jest: czegośmy się naybardziej obawiać powinni. I toć jest czym grozi Zbawiciel żydom w dzisiejszey Ewangelii á co będzie materyą niniejszego Kázania.

Podział. Niepokutowanie w życiu przywodzi do niepokutowania, które jest nowym grzechem przy śmierci. I. Część. Niepokutowanie w życiu, przywodzi do niepokutowania ostatecznego, które jest niezczęśliwe II Część niepokutowanie w życiu, przywodzi do niepokutowania przy śmierci, albo fałszywey pokuty omamiając w tym III. Część.

I. CZĘŚĆ. Niepokutowanie to, przy śmierci jest grzechem. Umiera-
ia 1. albo dobrowolnie i z uwagą zaniedbując pokuty samey i zbawienia 2. albo zanedbując środków zwyczajnych do pokuty.

1. Chęć dobrowolna zanedbania pokuty. Nerozumiem ja przeto, áżeby grzesznik przy śmierci nie miał uznać BOGA za Stworcę i Pana swego, iak umarł Julian Apostata, iak wielu bezbożnych i libertinow umiera bez

sumnienia i Religii. Ale ja tylko mówię o tych grzesznikach, których, niepokutowanie jest skutkiem ułomności ich, i oraz złości. Mówię o tym, co z ziałości i passyi niechce się pogodzić przy śmierci. Mówię o tym, co przy śmierci znajdując u siebie wiele dobr cudzych, wrocić nie chce: takich zaś iak wielka na świecie liczba? Mówię o tym, co cielesną żądę wespół z sobą do grobu niesie, i umiera białwochwalcą ofoby ukochaney: tak wielu zaś rokoszników, czy niepospolicie na to przychodzi? Na koniec o tym, co przerażony grzechow ciężkością, ale nie do pokuty, lecz do rozpaczy mowi z bratoborcą owym: *wieksza jest nieprawość moja* &c. Często się to przytrafia, i to ja nazywam umrzeć bez pokuty dobrowolnie, i zrozumą.

2. Umierają zaniedbywając środki zwyczajnych do pokuty. Bo, mowi S. Augustyn, jeśli gdy się zbliża śmierć, niegotujesz się stanąć przed Bogiem, jeśli dla zbytecznego względu na słabość ciała, niemasz względu na zbawienie duszy; jeśli na ten czas myślisz o rozporządzeniu swego domu, kiedy ledwo jest czas myśleć o wieczności; nie-
tyl-

tylko niepozbywałz twych grzechow, ale też nowego nabywałz, a to naycięższego, bo czyliż może człowiek do więkzey złości postąpić, iak kiedy zapomina ná BOGA, i na siebie samego, w tak ostatniey potrzebie?

II. CZESC. Niepokutowanie nie-
szczęśliwe. Niedość jest odważyć się
na pokutę, ażeby do łaski z BOGIEM
przyiść, bo do tego może mu BOG i
czasu i sposobu niedać na ukaranie iego
złości. Jego więc niepokutowanie jest
ta kara i nieszczęście naywiększe.

Śmierć nagła rzadki jest przypa-
dek, ale śmierć niespodziana co do
sumnienia, i zbawienia, jest bardzo
częsta. Tę ja śmierć nazywam nie-
spodzianą, kiedy grzesznik nagle wpada
w nieposobność do pokuty; nadto zaś
co pospolitszego? bo do tego człowieka
przywieść może lada pomieszanie umy-
ślu, letarg, słabość nagła &c. Coż mo-
wić o innych okolicznościach, kiedy
albo niemoże dostać Kapłana, albo nie-
może mu grzechow wyznąć, ani go
łyszec.

Cięzka to kara, ale słuszna, bo się
dzieie na ukaranie złego życia. Na
wielu mieyscach pisma przestrzega nas

o tym

o tym BOG? iak często groził Chrystus w Ewangelii. Niechcesz teraz używać czasu, owoż odięty ci będzie; wyniszczasz cierpliwość Boską, doznasz zapalczywości, zapominasz na BOGA w życiu, on na cię zapomni przy śmierci.

III. CZĘŚĆ. Niepokutowanie przy śmierci albo fałszywa pokuta. Służnie trzeba wątpić o pokucie, żeby była dobra przy śmierci, bo 1. zawsze człowiekowi prawdziwa pokuta jest bardzo trudną 2. osobliwie przy śmierci 3. osobliwie przy śmierci tym, co iey nieczynili za życia.

1. Bardzo trudna jest prawdziwa pokuta. Bo tam trzeba odmienić siebie samego. Trzeba stać się człowiekiem nowym. Wiecie zaś sami, iak ta odmiana jest trudna człowiekowi grzesznikowi.

2. Osobliwie trudna przy śmierci, mowi S. Augustyn, nie wy grzech porzucacie, ale grzech was. Człowiek zaś nigdy się tak nieunosi affektem ku rzeczy, iak kiedy ona z rąk mu się wydziera.

3. Osobliwie trudna pokuta tym, ktorzy iey nieczynili za życia. Bo ta-

ey są bardzicy zatwardziali w grzechu. Ztąd tacy nayczęściey czynią pokutę fałszywą, to iest przymuszoną, i naturalną tylko. Przymuszoną, bo ją czynią dla boiaźni niewolniczey, i gwałtem, a pokuta ma bydź dobrowolna. Naturalną, ktora niema względu ani na BOGA, ani na grzech, ale tylko chce siebie obronić od ognia, prawdziwa zaś pokuta ma bydź nadprzyrodzona.

NA SRZODE PO DRUGIEY NIEDZIEI POSTU

O WYNIOSŁOSCI.

Respondens autem JESUS dixit: nescitis quid petatis. Potestis bibere calicem, quem ego bibiturus sum? Dicunt Ei, possumus. Ait illis: Calicem quidem meum bibetis, sedere autem ad dextram meam vel sinistram non est meum dare vobis, Math: 20.

JEZUS Chrystus w przykładzie tych dwoch uczniow, o ktorych mowi dzisieysza Ewangelia, chciał nas nauczyć na czym zależy grzech pychy, iakie są różne iey własności, iakie däl-

sze

ſze skutki, i jakie nakoniec bydź powinny na nię lekarſtwa. Materya tym potrzebnieyſza, im bardziey ten grzech pychy na dworach Pańskich ieſt rozſzerzony i panuiący, ták dalece: że wynioſtoſć nie za grzech, ale za nieiaką cnotę bywa częſtokroć na dworach Pańskich poczytana.

Podział: Dostoieńſtwa ſwiata ſą w porządku przeznaczenia Boſkiego i powołania *Non eſt meum dare vobis, ſed quibus paratum eſt à Patre.* Ale naſza wynioſtoſć one znieważa, ſzukając ich iako rzeczy tylko ziemſkich I. Część. Dostoieńſtwa ſwiata ſą obowiązki ſłużenia bliźniemu *qui voluerit inter vos maior fieri, fiat ſicut minor.* Ale naſza wynioſtoſć tego na złe używa, ſzukając w godności tylko panowania i władzy II. Część. Dostoieńſtwa ſwiata mają obowiązki do pracy, i cierpienia, *pot'eſtis bibere calicem?* Ale naſza wynioſtoſć one pſuje, ſzukając w nich życia wygodnego III. Część.

I. CZĘŚĆ. Dostoieńſtwa ſwiata ſą w porządku przeznaczenia i powołania Boſkiego ale my one mamy za zysk tylko doczeſny. Niemaſz ſtanu w życiu ludzkim, ktoryby był bez powoła-

nia Boskiego. Bo za powołaniem idzie przeznaczenie nasze, bo łaski Boskie spolicie stosowane bywają do stanu, a to zaś osobliwie ma się rozumieć o stanach dostojności, podług zdania Apostoła: dla interesu Boskiego i dla interesu człowieka; dla interesu Boskiego, bo do BOGA należy wszelka dostojność, bo jeśli on ma prawo rządzić wszystkim na świecie, daleko bardziej musi mieć prawo do tego, co jest na nim okazalszego. Dla interesu ludzkiego, bo największe jest niebezpieczeństwo zbawienia w stanie wysokim i dostojnym: co jeżeliż każda dostojność jest niebezpieczna, dalekoż bardziej ta, do której się człowiek sam wdziera z własnej żądzy.

Jednak wielu jest, co się ciska do godności bez powołania? do zákonnego życia trzeba łaski powołania, sami to uznają, ale do wysokich na świecie stanów, które największej świątobliwości wyciągają, za samą własną żądzą i wyniosłością idą. Nawet do Kościelnych godności idąc, czy mają wzgląd na powołanie Boskie?

Zaśluzylem, mowicie, na tę godność, zaczym ona powinna mi jest, iako

ko nadgroda prac moich. Ale czy nie-
maſzże inney nadgrody, za prace bez
wdzierania ſię na ten ſtopień, na kto-
rym was BOG mieć niechce? Atoli
przeciw wszelkim zámyſłom Boſkim
wdzieramy ſię na doſtoynoſci, do kto-
rych nie trzeba przyſtępować bez powo-
łania Boſkiego. Jak wielu iſt Rodzi-
cow Chreſcianańskich, co używają, ſłow
tey Matki Ewangeliczney. *Dic, ut hi duo
filii mei.* Poſadź iednego z nich po pra-
wicy twoiey, á drugiego po lewicy, to
iſt, iednego w duchownym ſtanie, dru-
giego w ſwieckim, ale na naywyżſzey
doſtoynoſci.

Czy trzeba tedy dziwować ſię, że
ſię nam BOG ſprzeciwia? Ah Panie, o-
powiadam ia naukę ále rozumną, Chre-
ſcianańską, ále opowiadam ſłuchaczom nie
cale gotowym do wierzenia. Przynay-
mniey, że ſwiat będzie wiedział o pra-
wie twoim, i że nie będzie mogł zło-
żyć ſię niewiadomością.

II. CZĘŚĆ. Doſtoieńſtwa ſą obo-
wiązki ſłużenia bliźniemu, ále naſza
wynioſkość na złe tego zażywa ſzuka-
jąc w nich władzy i panowania. BOG
tylko ſam iſt iednowładnie wielki,
Wſzelka zaś wielkość między ludźmi
iſt

ieść wielkością nie dla siebie, ale dla drugich, Panowie Pogańscy, iako Chrystus świadczy, w Ewang-*lii* postępowali z ubogimi poddanemi iednowładnie, ale dla tego samego Chrystus potępił zwyczaj niewiernych, zdanie iest Świętego Hieronyma, i ustanowił, aby wielcy u świata postępowali z niższemi z miłością i aby tym się różnili od Pogan. Ba owszem Filozof Pogański samym tylko rozumem to poznał, że Królowie nie są Królami, iedno dla ludu. Co iestli prawda iest względem Królów, dalekoż bardziej względem innych godności.

Ztąd wnosi Święty Augustyn, że na godności zostający, iestli niestara się o tych, co mu są poddani, ale całą swą wielkość do siebie obraca, godzien bydz odrzucony od BOGA. Między innemi do tego obowiązkami w Chrześcijaństwie náywiększy iest przykład CHRYSTUSA, który nieprzyszedł, aby mu słuźono, ale aby on służył. Ale to náygorzey, że my mając takie obowiązki do tego z wiary, nie tylko iey, ale ani samego rozumu słuhać niehcemy. A co náycięższa, którzy náybardziej przywłaszczają władzą nad niższemi, ci są, co
tey

tey władzy są náyniegodnieysli. Którzy są z siebie zaszczyчени i enotliwi, ci się staraią o innych dobro bardziey, a niżeli o przywłaszczzenie swey chwály; ale zli, co z siebie nie są chwalebni, całą godność swoią na pożytkanie własney chwály i powagi obracaia.

III. CZĘŚC. Dostoieństwa maiaż obowiązki do pracy i cierpienia. Nie szukaymy na świecie (mówi Święty Augustyn) honorów bez przymieszania ucisków. Niemówiąc o owych przypadkach i odmianach szczęścia, na które często patrzemy, pomyślmy o zostającym na godności naywiększey bez odmiány, a uwážmy do czego go sama ta godność obowięzuie.

Sprzeciwia się sobie samemu, to pierwzy obowiązek, bo inaczey niebędzie mógł zadość uczynić powinnościom stanu swęgo.

Wiele cierpieć od drugich drugi obowiązek. Bo im wyżey na dostoiności siedzisz, tym bardziey iesteś otoczony skłonnością, rożnych występków, rożney passyi, tym bardziey podlegasz zadości, podstrzeganiu, obmowie; o iak wiele ucierpiał Moyżesz będąc Wodzem ludu?

Prowadzić życie pełne frasunków, trzeci obowiązek: Który Monarcha, który Pan, który Przełożony, jeśli chce po Chrześcijańsku swój urząd sprawować, nie musi mówić z Dawidem: *tribulatio & angustiae invenerunt me.*

Nakoniec bydź zawsze gotowym położyć życie, albo za sprawiedliwość, albo za prawdę czwarty obowiązek: niemasz godności prawie żadney, gdzieby nietrzeba było stać się męczennikiem za słusność, za niewinność, za religią, za chwałę Boską. Dopieroż co odpowiedzą ci, co ná dostojenstwach, samey tylko słodyczy i uciech zażywaią? wszakci to ich BOG wybrał dla utrzymywania porządku ná świecie, który niemoże bydź utrzymany bez pracy. Co S. Bernard mówił przez pokorę, to my prawdziwie mówić o sobie możemy: jestem wszystkim, i jestem niczym, bo chcę dopiąć wszystkiego, a niechcę nie wypełnić.

NA CZWARTEK PO DRUGIEY
NIEDZIELI POSTU.

O BOGACTWACH.

*Factum est autem, ut moreretur mendicus &
portaretur ab Angelis in sinum Abrahae.
Mortuus est autem Dives & sepultus in
inferno. Luc: 16.*

OTo mówi Święty Augustyn, podział przedziwny, ale który nie powinien ani bogatych w rozpacz, ani ubogich w pychę wprawiać. Albowiem, jeżeli idą do piekła bogaci, i ubodzy tam się widzieć dadzą, i jeżeli ubodzy idą do Nieba, wszyscy bogaci od niego nie są wyłączeni, ponieważ Abrachama wystawia nam dzisiejszą Ewangelią w chwale wiekistej, której według świadectwa, pisma Świętego dziedziczyli na ziemi niezliczone bogactwa. Przyznać jednak trzeba: że bogactwa większą są przeszkodą do zbawienia, niż ubóstwo. A to czemu? I to ci ja wam dziś okazać pragnę.

Podział. Człowiek światowy niesprawiedliwy jest, bo chce nabyć dobr ziemskich.

skich. I. Część. Pyszny jest, bo posiada dobra ziemskie. II. Część. W rozkoszach zanurzony, bo używa zle dobr ziemskich. III. Część.

I. CZĘŚC. Człowiek światowy niesprawiedliwy jest, bo chce nabyć dobr ziemskich. Każdy bogacz, mówi Święty Hieronym, albo sam jest niesprawiedliwy, albo niesprawiedliwego dziedzica. Przebieżcie wszystkie stany świata, a obaczycie, że to zdanie jest całe prawdziwe. Cożkolwiek bądź, ja mówię z Apostołem, że żądza nabywania dobr jest zrodłem niesprawiedliwości 1. Bo chcą pospolicie przyiść do bogactw iakąkolwiek drogą. 2. chcą nabyć bogactw nienaznaczając onym żadney miary 3. chcą bydź bogatemi prędko. Trzy żądze sposobne bardzo do przewrocenia.

1. Chcą przyiść do bogactw, iakąkolwiek drogą. Prawda, że chcieliby ich nabyć inaczey przez sprawiedliwość, ale kiedy tak niemoga, gotowi są używać wszelkich innych sposobów. Dopieroż tak rezolwowany człowiek czego niepopelni, aby swego dopiał?

2. Nie przepisuiąc żadnych granic bogactwom. Co iesliż tak będzie
nie-

niepowściągnięta ta námiętność, dokąd ona człowieka nieunieście?

3. W krotkim czasie. Ale wiara uczy, że kto chce byź bogatym prędko, nieustrzeże niewinności. *Qui festinat ditari, non erit innocens.* Ale to wielu godnych ludzi potępia. Ale náypzod, w iakim rozumieniu są tacy godni, powtore jeśli godni ludzie widzą w tey mierze swe potępienie, niechże się strzegą.

II. CZĘŚC. Człowiek światowy, pyszny jest, bo posiada dobra ziemskie. Bogactwa z przyrodzenia człowieka pobudzają do pychy tak względem ludzi iako względem BOGA 1. pycha względem ludzi, co my nazywamy wyniosłość i nieużytość. 2. względem BOGA zapomnienie ná BOGA, i rozwiozłość.

1. Pycha względem ludzi. Nie potrzebować łaski żadnego, pierwszy skutek obfitości i przyposobienie do pogardzenia wszystkimi, widzieć że wszyscy Jego łaski potrzebują, to drugi skutek dostatków, a nád to, co łacnieyszego do utrzymania człowieka w wyniosłości? Bydź zdolnym do wykonania wszystkiego á to bez wstřętu, trzeci skutek dostatków. A to podług słow Dawida, czyni bogacza nieludzkim i o-

krutnym *ideo tenuit eos superbia*. Mieć jeszcze tych, co potwierdzają iakiekolwiek dzieła bogacza: czwarty skutek dostatku. Bogacz bez żadnych zasług samemi bogactwy na pochwały zasługuje: a nie jestże to cud, jeśli się on wyniosłości ustrzeże?

2. Pycha względem BOGA: Święty Paweł prawie nigdy niemowi o bogactwach i łakomstwie, żeby ich balwochwalstwem nienazywał *quae est simulacrorum servitus*: BOG tedy bogaczow, są ich pieniądze, bo on pieniądze same kocha, i w nich ufa, zapomniawszy na BOGA. Przykład ludu owego, o którym Ozeasz mówi: *dives effectus sum, inveni idolum mihi* coż to jest na świecie? jest to człowiek bez religii albo tylko z pozorem religii, albo z religią bardzo małą, nie mówię ja, że tacy są wszyscy bogaci, ale że stan bogatych bez wielkiej pokory do tego prowadzi.

III. CZĘŚC. Człowiek światowy w roskoszach zanurzony jest, bo źle używa dobr ziemskich. Podług nauki Chrześcijańskiej, im bogatszy jest człowiek, tym większy ma być pokutnik, a to dla trzech przyczyn, *Najprzod*, bo bogaty jest w większym niebezpieczeństwie.

świe zepsucia się. *Powtore* bo on pospolicie bywał bardziey winny, i więcey ma grzechów, *Potrzenie* bo ma więcey przeszkod do pokuty, a jednak ona jest jedną drogą do zbawienia.

Co jeżeli tak jest coż iá mam czynić z dochodami, i bogactwy? Będą one ci służyć do chwálenia BOGA, do czynienia miłosierdzia, i wypłacenia się z grzechów. Takie ma bydź używanie bogactw, ále pospolicie chcą onych używać tylko dla náfycenia swych żądź nieskończonych, chcą wszystko obracać do życia wygodnego, iż nie rzekę ieszcze rokosz nego. A zatym nie trzeba się spodziewać, aby u takich ciało było podległe umysłowi, á umysł BOGU.

NA PIATEK PO NIEDZIELI
DRUGIEY POSTU.

O PIEKLE.

*Mortuus est autem dives, & sepultus est
in inferno* Luc: 16.

TOĆ jest nieszczęście tego bogacza światowego, o którym wczoraysza, Ewangelia. Umarł ten bogacz obfitujący

iący w dobra doczesne, obfitujący w godności u ludzi przed śmiercią. Ale dusza jego stawiona przed sąd Boski, wyrok potępienia swego odebrała, i w piekło pogrzebiona została. Czemuż przebog! wystawiając wam to jego straszne potępienie, niemogę was przywieść do tego, abyście się bali, i strzegli potępienia. Tegoć ja pragnę.

Podział. Stan nieszczęśliwy potępionego, którego rzeczy przeszłe trapią.
I. Część. Boleści teraźniejsze męczą.
II. Część. Rospacz rzeczy przyszłych wycieńcza. III. Część.

I. CZĘŚĆ. Stan nieszczęśliwy potępionego, którego rzeczy przeszłe trapią dwójaki widok go męczy. 1. Widok dobr przeszłych, których niegodziwie używał. 2. Widok złego, co popełnił.

1. Widok dobr których niegodziwie używał. Dobra fortuny których mógł użyć do zasłużenia ná Niebo, których jednak użył ná potępienie przez swe łakomstwo, lub rozrzutność. Nade wszystko dobra łaski, które mu miały być rzodkami do zbawienia, a on ich użył do więkzey zguby swey.

2. Widok złego, które popełnił. Występki każdego mówi Święty Chryzostom,

zostom, są to szatani, które go męczyć będą. Ale te występki już tam nie będą popełnione: prawda odpowiada S. Bernard: ale będą zostawac w myśli i pamięci, i przeto będą trapić duszę potępioną. Sądźmy, a co to za męka. Ta niewiasta była wzięta u ludzi poważana, ale w pewney niebezpieczney okazyi zapomniiała ná swą uczciwość i cnotę. Ten człowiek zá dobrego i roztroznego był miany, ale tey godziny passyja go wyniosła, i przywiodła do zaboystwa. Kiedy się im dopiero oczy otworzą, iako się niemają trapić, i męczyć? Nadto: że te wszystkie całego życia razem staną w oczach bezbożnego, i razem go męczyć będą. Czego my niedoznaiem, kiedy czyniem powszechne rostrzącanie całego sumnienia naszego? Dopieroż, co będzie zá wstyd i pomięszanie potępionych?

II. CZĘŚC. Stan nieszczęśliwy potępionego dla terażnieyszych boleści: Dwoiaka boleść. 1. odłączenie od BOGA 2. męka ognia.

1. Ta kara ich, mówi S. Bernard, tak jest wielka iák wielki jest BOG; czyli raczey bierze pomiar swoy z wielkości Boskiej. W tym życiu BOG, i dusza

duśza odłączaia się od siebie i jeden drugiego porzuca: ale jednak mogą się jeszcze złączyć, rozdział zaś między BOGEM i potępionym jest nieodmienny. Ba i owszem będzie BOG zawsze złączony z duszą potępioną, i dusza z BOGEM, ale to dla większey iey boleści. Bo potępionemu będzie ta naywiększa boleść, że utracił BOGA, źródło szczęścia swego, i że niemoże utracić BOGA zawsze go karzącego.

2. Męka ognia. Gdybym ja mówił, że ta męka, przechodzi wszelkie katornie życia tego, o iakich tylko pomyslić można, naymnieyszey bym części owych mąk niewyraził. Przestaie tedy na tey jedney uwadze: To mi rzecz dziwna się zdaie, że ta prawda tak dotykająca, tak nas mało dotyka: taż sama wiara która nas upewnia, że jest piekło, gdzie człowiek odłączony od BOGA goreie, uczy nás, że przez każdy grzech ciężki zasługuiem na to, a jednak grzech tak jest pospolity, mówił Dawid: *Panie doświadczałeś mię przez ogień, a ogień ten tak mię wyczyszcil, iż się nieznalazła we mnie nieprawość.* Doświadczamy i my siebie tym ogniem wiecznym.

III. CZĘŚĆ. Stan potępionego nie-
szczęśliwy, którego rozpacz rzeczy przy-
szłych wycieńcza. Co wycieńcza duszę po-
tępioną, jest 1. że się ona niespodziewa za-
dnej łaski od BOGA, chociażby o nią
prosiła całą wieczność 2. że się nie spo-
dziewa ubłagać BOGA pokutą, chociaż-
by ją czyniła całą wieczność. 3. że się
niespodziewa wypłacić się BOGU za
grzechy, acz będzie cierpiała całą wie-
czność.

1. Niespodziewa się otrzymać za-
dnej łaski. Bogacz Ewangeliczny pro-
si Abrahama o kroplę wody, a to mu
odmówiono, wypełnia się one słowo E-
wangelii, że BOG za nic niema grze-
szników.

2. Niespodziewa się ubłagać BO-
GA przez pokutę. Jest wprawdzie po-
kuta podług mędrca i w piekle, ale po-
kuta wymuszona, a zatem niepożyte-
czna.

3. Niespodziewa się wypłacić
z długów grzechowych. Origenes, i inni
wątpili o wieczności piekła, uważając
dobroć Boską; ale odpowiada im Świę-
ty Bernard, dobroć Boska złączona jest
z świątobliwością, która jest istotnie nie-
przy-

przyjaciółką grzechu, zatym kara grzechu będzie wieczna; bo BÓG będzie na wieki dobry, i Święty. Toż samo o sprawiedliwości.

O wieczności zaś tylko mówić mogę, żelicy pojąć niemogę, ale ktoż może? upadam przed tobą. Pánie, póki ielzcze czas mam, do ubłagania ciebie &c.

NA TRZECIA NIEDZIELE
POSTU.

O NIECZYSTOSCI.

Cum immundus spiritus exierit ab homine ambulat per loca arida, querens requiem & non inuenit. Tunc dicit: reuertar in domum meam uade exiui. Et ueniens inuenit eam uacantem, scopis mundatam & ornata. Tunc vadit & assumit septem alios spiritus secum nequiores se, & intrantes habitauit ibi. Math. 12.

Różnego rodzaju są czarci, ale nade-
w w wszystkich, o którego my się naj-
bardziej obawiać powinni, iest czart
nieczysty, o którym dzisieysza Ewange-
lia, Nad tego czarta, czyli raczey nad

ten grzech w sercu wkorzeniony nie
niemasz szkodliwszego. I o tym ci obmie-
rzłym występku działy rzecz moja.

Podział. Nieczystość jest znakiem
oczywistym odrzucenia od BOGA, bo
nie nam bardziej niewyraża owego sta-
nu odrzuconych ludzi po śmierci, iak
nieczystość. I. Część. Jest przyczyną
skuteczną odrzucenia, bo nie nas nie-
wprawia w większe niebezpieczeństwo
odrzućenia, iak nieczystość. II. Część.

I. CZĘŚĆ. Nieczystość jest zna-
kiem odrzucenia. Pismo Święte czte-
rema rzeczami wyraża stan odrzuczo-
nych w piekle: 1. ciemności, 2. po-
mieszanie, więzienie, i robak sumnienia.
Owoż nieczystość náybardziej sprawuje
w człowieku 1. zaślepienie umyśłu, 2. po-
mieszanie wewnętrzne, 3. więzienie náy-
cięższe szatańskie, 4. zgryzotę sumnienia
nieznośną.

1. Zaślepienie: bo nieczystość czy-
ni człowieka całego cielesnym. Widzim
fami, iako ci rokosznicy nie mają wzgłę-
du ná prawdy żadne, ani ná Boskie, ani
ná ludzkie. Wyliczmy to z osobna. Tra-
pą oni poznanie grzechu własnego, po-
znanie siebie samych, i poznanie BOGA.

Tracą poznanie siebie samych. Przykład owych starców, którzy zapomniawszy na swój wiek, na swą godność, pobudzali do grzechu Zuzannę. Na wszystko zapominają. Zapomina Ojciec na to, co on winien swym dzieciom, sędzia na to, co winien sprawiedliwości. Nadto traci nieczysty poznanie grzechu swego, albo raczej jego ciężkości. Dusza ieszcze niewinna, patrzy na ten grzech, iako na straszny; ale grzesznik ma sobie za zaszczyt, z którego się chlępi. Nakoniec traci poznanie BOGA. Mówić można, że oni są najnieposobniejszy do wierzenia. Bo wiara w BOGA mięsza ich uciechę w grzechu szukaną, i przeto oni umyślnie niechcą wierzyć. Dla tego Salomon stał się bałwochwalcą.

2. Nieporządek i zamieszanie. To zamieszanie natym zależy, iako mówi Święty Augustyn, że się umyśl dopuszcza rządzić zmyślami, a podług Świętego Chryzostoma na tym, że nieczystość przywodzi człowieka do takiej zbyteczności, do iakiej nawet bestye nieprzychodzą. Przykład miały Sodomy i Gomorry. Nakoniec podług Tertuliana natym zależy, że nieczystość ma ścisły

zwią-

związek z innymi grzechami, i że wszystkie występki, iż tak rzekę, są oney fundamentem. A dopełnieniem tego zamieszania jest to, że wszystkie powinności, które uważali Poganie nawet, u nich są wzgardzone i wysmiane.

3. Niewola. Zaden grzech tak nieczyni ciężkiej niewoli czartowskiej. Pierwszych wieków, mówi Święty Augustyn, szatan walczył z Chrześciany prześladowaniem, ale gdy nalażł sposob walczenia uciechami cielesnymi, wszystkie prześladowania ustały, bo ten sposob zdał mu się najłatwiejszy. Smutna niewola w której długo ięczał S. Augustyn.

4 Robak sumnienia. Gryzie się nieczysty z strony BOGA ná którego patrzy, iako sędzięgo swych sprofności. Prawda, że on traci wiarę, ale nie traci wątpliwości, która go o podanie w niebezpieczeństwo rzeczy wiecznych zawsze trapi. Gryzie się bardziey z strony ofoby, którą kocha, czego on niemusi podejmować dla wykonania swey namiętności?

II. CZĘŚC Nieczystość jest przyczyną odrzucenia; niepokutowanie przyczyną odrzucenia, a że
nie-

nieczystość przywodzi człowieka do tego niepokutowania 1. bo żaden grzech nie jest tak sposobny do wpadnięcia weń 2. bo żaden tak łatwo nieprzywodzi do rozpacz 3. żaden náłóg nie jest tak ciężki.

1. Odpadnienie. Świadczę się waszym doświadczeniem, czy nie ten grzech czyni niepewne spowiedzi dla częstego weń wpadnienia.

2. Rospacz *Desperantes semet ipsos tradiderunt impudicitiae*. Rospacza nieczysty o nawroceniu swym, gdy widzi w tym trudności tak ciężkie, rospacza o swym wytrwaniu, miarkując się po przeszłym nieślatku, rospacza o BOGU, i o sobie samym, o BOGU, bo tak często na złe użył jego miłosierdzia, o sobie, bo ma dowody oczywiste swej słabości.

3. Náłóg. Wszystko w nieczystości náłóg wzmacnia tu okazy najczęstsze, tu łatwość popelnienia największa, skłonność do grzechu najmocniejsza, wyrażenia obiektów grzechowych najtrwałsze. Dla tego jednego grzechu uznaję prawdę słow Chrystusowych: *wiele wezwanych; ale mało wybranych*. Bo Apostoł naucza, że nieczystości nie odziedziczają

dziecią Królestwa Niebieskiego, a widzimy też, że świat jest pełen takich ludzi.

Do was Chrześciane należę strzedz się tego, poki czas jest. Potrzebuiem do tego Panie łaski mocney, łaski o którą będę prosił bez przesłanku, do której się będę gotował, której będę odpowiadai, którą będę chował usilnie.

NA PONIEDZIAŁEK PO TRZECIEY
CIEY NIEDZIELI POSTU.

O GORLIWOSCI

Dixit JESUS Phariseis: ubiq; dicetis mihi hanc similitudinem Medice cura te ipsum.

Luc: 4.

Jak niemiała mocy ta przysłowka względem JEZUSA, tak ma swoją moc przeciwko nam, jeżeli do siebie zechcemy ją przystołować. Albowiem czyliż niemożna w tymże samym wyrozumieniu do nas mówić. Chrześciane myście o sobie, poprawcie siebie samych, niemiejcie tak wielkiej gorliwości względem bliźnich waszych, abyście niemielib nścieć więkzey iefzeze względem was samych, albo raczey

miar-

miarkujecie gorliwość którą macie względem bliźnich, gorliwością którą mieć powinniście względem was samych. Tać jest gruntowna nauka, którą wam dać chcę w tym kazaniu.

Podział Gorliwość o nas samych i doskonałość własną powinna dodawać powagi naszey gorliwości względem bliźniego. I. Część. Naprawować naszą gorliwość względem bliźniego II. Część. Ośladzać naszą gorliwość względem bliźniego. III. Część.

I. CZĘŚC. Gorliwość o nas samych ma dodawać powagi gorliwości, o bliźnim. Ta gorliwość o poprawieniu samego siebie, jest naypierwsza nasza powinność, ieśli tedy nasza gorliwość cała się obroci na bliźniego, iuż będzie nieporządna: Będzie 1. bez władzy w tym, który iey używa, i 2. bez skutku w tym, na którego iey używá.

1. Gorliwość powági w tym, co iey używá. Bo samo świadectwo dobrego życia, może mi dać władzą do zaczęcia dzieła tak trudnego, iakie jest naprawować drugich. A iednak iak wiele jest tak fałszywey gorliwości? wiem iaka

iaka była gorliwość Świętych, iaka była Dawida, Bernarda, i innych.

2. Gorliwość bez skutku u tych, na których się używa. Bo iako my sami nie chcemy być prawowierni, tak dajem drugim prawo, aby i oni od nas niebyli naprawieni. Z tąd idzie: że tenże sam obowiązek, co każe przełożonym starać się o naprawę poddanych, obowiązuje ich o naprawę siebie samych.

II. CZĘŚĆ, Gorliwość o nas samych ma naprawować gorliwość o bliźniego: a to 1. względem rozumu na szego; bo ona często bywa przeciw dobremu zdaniu, 2. względem serca, bo ona często bywa nie według miłości czyniona.

1. Względem rozumu. Często bywa nasza gorliwość błędna, a ten błąd mybyśmy poznali, gdybyśmy wprzód na siebie weyrzeli, na naszą pychę, naszą uprzedzone zdanie &c.

2. Względem serca. Często my tomamy za gorliwość co jest niespokojnością, umartwieniem drugich, wyniośłością, własnym pożytkiem. Ale gdyby się człowiek był nauczył wprzód

náy-

nąskrytżé swoje skłonności poznawać;
i gdyby był one umiarkował, ná ten
czas by on umiał poznawać ducha gorli-
wości prawdziwey.

III. CZĘŚĆ, Gorliwość o nas
famych má oskładać naszą gorliwość
względem bliźnich. Gorliwość nie-
umiarkowaną przychodzi do szkodliwej
furowości. Ale człowiek gorliwy ná sie-
bie samego ostrożny jest, aby nienara-
ził miłości bliźniego. Gorliwość wzglę-
dem bliźnich jest z przyrodzenia nie-
cierpliwa, i chciałaby zaraz widzieć po-
myślny skutek, á gdy już jest niecierpli-
wa, staie się ciężką, obmierzłą, i mar-
twiącą.

Tá miłość potrzebuie wielkiej u-
wagi i wielkiej władzy nád sobą sa-
mym, prawda: ale pamiętajcie, że tu
idzie o zbawienie brata wászego. Za-
pał Pánie w fercach náleznych ten ogień
gorliwości, którym pałali Prorocy twoi,
którym pałales sam, kiedyś z námi ná
ziemi w ciełe ludzkim przebywał.

NA SRZODE PO TRZECIEY
NIEDZIELI POSTU,

O DOSKONALYM ZACHO-
WANIU PRAWA.

Accesserunt ad JESUM ab Jerosolymis scribæ & Pharisei dicentes: quare discipuli tui transgrediuntur traditionem seniorum? Ipse autem respondens, ait illis: quare & vos transgredimini mandatum DEI propter traditionem vestram? Math: 15.

Nasz przeciwny jest bład od Faryzeuszów, albowiem Faryzeuszowie rzeczy małych wystrzegali się, a o wielkie mniej dbali; my często tak okryślamy rzeczy wielkie, iż sądzymy, że możemy bez winy pogardzać mnieyszemi. Niemowiąc o Faryzeuszach, ale o naszymych choć wam pokazać w tym Kazaniu, że dobrowolnie i ustawicznie przepuściąc mnieysze powinności, podajemy się w niebezpieczeństwo wielkie przestąpienia wkrótce praw náywiększych.

Podział. Człowiek jest pyśzny i zaślepiony. Jego pycha pobudza go do wybicia się z pod prawa. Jego zaślepienie

pienie przeszkadza mu do poznania powinności swych. Owoż ja mówię, że poddać się wszelkim i náy mniejszym obowiązkom prawa, jest to sposób potrzebny do poniżenia naszej pychy. I. Część. I do poprawienia naszych błędów II. Część.

I. CZĘŚC. Zachowanie náy mniejszych obowiązków prawa, potrzebny sposób do poniżenia naszej pychy. Jeżeli uważem, iakie było źródło pierwsze zepsowania człowieka, obaczemy náy pierwszą pychę, którey też náy pierwszy skutek jest wybicie się z poddaństwa, i żądza wolności. Coż się staie, kiedy człowiek zaczyna porzucać BOGA? oto większe prawidła zachownie iakożkolwiek, á mniejszych zaniedbywá; aby się cale prawem Boskim niezwiązał, poddaie się pod inne, á względem innych przy swej się wolności trzyma. Coż zatym idzie? oto przez tę pychę wolno zaniedbywaiąc mniejszych praw, przychodzi do zaniedbania wszystkich. Bo podług Świętego Bernárda, ponieważ taki stan jest gwałtowny i przeciwny, trwác on niemoże, á miłość, wolność, i namiętność gorę wziąć musi.

Z tąd wielkie herezye: przykład Lutra. Z tąd niesłychane bezbożności. Przez co tyle niezbożnych poczęło utracać wiarę? oto przez zaniechanie małych pobożności, przez pogardzanie małych przestępstw. Tak straszne odpadnienie od Kościoła, niebyło nágłe, ale mówi Święty Bernard, pierwey ludzie wyłączali się od powszechnych obowiązków przez sprawy ná pozor dobre, i z tąd poszedł upadek szczegulny tylu dusz. Niestają się złemi w momencie, ale jest przyzwyczajenie się do występku, tak iak i do cnoty, mówi Święty Grzegorz, i od próżności przychodziem do bezbożności, *à vanitate ad iniquitatem.*

II. CZĘSC. Zachowanie náymnieyszich obowiązkow prawa jest potrzebny sposób do náprawienia błędow zaślepionego umyślu. W niczym tak się człowiek nie myli, iak w tym, co się ściąga do sumnienia i religii. Jeżeli więc niebędziem w tym, iak náyostrożnieyszy, zapewne się omylim. A to niemaiąc za wielkie grzechy te, które są małe, ale za małe maiąc te, które są wielkie, iako mówi Bernard Święty. Ten bład jest powszechny, ale niezanieczywaiać i náymnieyszich powinności iacno się go uchroniem.

Wiele

Wiele jest ná to przykładów, że zaniebanie pewnych obowiązków, jako mniey potrzebnych, jest náyniebezpiecznieysze sidło ná zgubę ludzką. Przykład herezyi Aryańskiey. Od czego się wszczęło takie rozerwanie i kłótnia? oto o jedno słowo rzecz szła, czy Syn Boski miał się nazywać. *Consubstantialis Patri*, czy *similis in substantia &c.*

NA CZWARTEK PO TRZECIEY
NIEDIELI POSTU.

O RELIGII I POCZCIWOSCI
CZŁOWIEKA.

Omnes qui habebant infirmos variis languoribus, ducebant illos ad JESUM. At ille singulis manus imponens curabat eos. Exibant autem demonia à multis clamantia & dicentia. Quia tu es Filius DEI. Et increpans non siniebant ea loqui, quia sciebant ipsum esse Christum. Lucæ 4.

TE są świadectwa które czarci sami czynili o Synu Boskim; ale świadectwa wzgardzone i odrzucone od tegoż

tegoż Syna Boskiego. Bo były świadectwa wymuszone, nie pochodzące z prawdy i pobożności, a chociaż zdały się z jednej strony, że wielbiły Syna Boskiego, bluźniły go z drugiej strony i sprzeciwiały się Jego prawu. Prożno więc i my czcimy i wielbimy powierzchownie BOGA, jeżeli go nie czcimy w duchu i w prawdzie. To jest, jeżeli tey czci nie oświadczamy obyczajami naszymi, którą wyznajemy ustami. Nadaremnie nazywamy się Chrześcijany, jeżeli powinnościom naszym zadofyć nieczynimy, powinnościom mówię, nietylko wiary; ale powinnościom pospolitym i zwyczajnym w życiu i towarzystwie z ludzmi. Toć jest co ja okazać zamyslałam w tym Kazaniu, iak potrzebny jest związek między wiarą i pobożnością, iak jedno od drugiego zależy.

Podział. Nic po poczciwości bez religii I. Część. Nic po religii bez poczciwości II. Część.

I. CZĘŚĆ. Niemasz poczciwości bez religii, n. bo sama tylko religia może być stałym i powszechnym gruntem wszystkich powinności poczciwego człowieka 2. bo żadna jina pobudka oprócz wiary nie jest zdolna do odparcia pokus, które

które się często zdarzają do náruszenia pocziwości, 3. bo kto zrzuci iarzmo religii, łacno też zrzuci iarzmo innych praw utrzymujących dobry porządek, i nieuczyni zadość obowiązkom w towarzystwie ludzkim.

1. Religia sama jest prawdziwym gruntem wszelkich powinności. Bo sama religia nas wiąże i łączy z BOGIEM, iako mówi Święty Tomasz, a w BOGU zaś samym statecznie się łączą wszystkie powinności i obowiązki społeczności ludzkiej. Tego dowodu używał niegdys Tertulian, ná pokazanie Poganom, że násza religia jest náypożyteczniejsza dobru publicznemu i spokojności. Ta to jest religia, mówił on, która nas uczy modlić się za wászych Cesarzow, wierne służyć w wászym żołnierstwie, zupełnie wypłacać publiczne podatki &c.

Niechże się tylko w kim religia, ten to pierwszy grunt pocziwości zepsunie; porządek i ucziwość obyczajow powszechna utrzymać się niebędzie mogła. Bo náczymby się ona utrzymywała? czy rozumie? ale cóż to jest rozum zepsowany grzechem? osłabiony namiętnościami? coby zá zamieszanie powstało, gdyby każdy czynił, co rozumie, i gdy-

by

by każdy sądził o tym, co powinien, co może, i co wolno czynić? Na wasze własne zdanie się spuszczam. Ktoby z was chciał raczey poruczyć całe szczęście, i dobra wasze człowiekowi bez religii? Rzeczecie, że krom religii ma człowiek, wrodzoną miłość sprawiedliwości. Nie-
rozważając co to jest za miłość owa, mówię, że gdyby ona náywiększa była, ktoby się nią rządził ná świecie, gdyby BOGA i religii niebyło? Patrzył bym iá ná siebie samego iáko ná ostatni moy koniec, á zatym wszystkobym ná moy pożytek i uciechy obracał, i tymbym się we wszystkim rządził.

2. Wszelka inna pobudka krom religii nie jest zdolna do odparcia pokus przeciw rzetelności. Nazywam iá pokusami takimi ow stan, kiedy własny interes z sprawiedliwością się rozprawować musi, i kiedy iáco pożytek sprawiedliwość pokonać może, w takich zaś okolicznościach czy niezawsze upada rzetelność i rozum, kiedy nie jest wsparty religią?

3. Człowiek bez religii iáco może zrzucić iarzmo wszelkich praw i obowiązkow náypotrzebniejszych w towa-

G rzyństwie

rzytwie. Łacno zaniecha obowiązków pofufzeństwa, obowiązków fprawiedliwości, wierności, obowiązków nawet przyrodzenia famego.

II. CZĘŚC Nic po religii bez poczciewości, mówię to o prawey religii, bo taka religia bez poczciewości iefł 1. tylko próżney pozor religii 2. iefł owfzem zgorfzeniem religii.

1. Próżny pozor religii. Jeżeli kto z was, mówił Święty Jakub, mniema, że ma religią, á nie powściąga ięzyka fwego, tego próżna iefł religia. Co iefłż Apofłofł tak trzymał o wyfłepkach tylko ięzyka, coż mówić o innych wyfłepkach cale przeciwnych poczciewości? iáko wiara ściąga fię do rozumu, tak religia zafadza fię ná poczciewości.

2. Zgorfzenie religii. To podaje religią w pogardę u niewiernych, iż śmieią zle o niey mówić, i przenofłić fię nád nią. Prawda, że nietrzeba łączyć wiary z wierzącemi, ale kto tego światu zabroni? Bądźmy poczciewi, dobroczynni, przyiemni, pokorni, rzetelni, cierpliwi, skromni á tym fię bardziej zbudue świat, á niżeli nafzą gorliwością i modlitwami.

NA PIĄTEK PO NIEDZIELI
TRZECIEY POSTU,

O ŁASCE.

*Respondit JESUS Et dixit ei: si scires
donum DEI, Joan: 4.*

TEN dar Boski, którego ieszcze nie poznała była ta niewiasta Samarytanka, iest łaską. Dar kosztowny, którego i my dostatecznie niepoznaemy, ani go staramy się poznać doskonale, a z tąd pochodzi, że go często bez pożytku odbieramy. Potrzebna zaś iest, abyśmy prawdziwy obraz tego daru sobie wystawili, i w tym ci ja zechcę pracować ná tym Kazaniu.

Podział. Słodkość łaski I. Część Moc łaski II. Część Obiedwie te własności pokazały się w nawroceniu Samarytanki.

I. CZĘŚC. Słodkość łaski Tym łaska dotyka grzesznika i zwycięża go. 1. łaska nás czeka 2. używa okoliczności łącznych do pozyskania nás. 3. Prosi nás i słodko náklania do tego, czego chce po nás dla naszego dobra 4. sama nás uprzedza 5. stosuje się do naszych

skłonności i chumoru. 6. niewkłada na nas nic trudnego. Temi sposobami CHRYSTUS nawrócił Samarytankę.

1. Łaska nas czeka. Patrzcie na CHRYSTUSA zmorzonego siedzącego nad zrodłem. Czego on czeka? Iedney grzesznicy. Jakże wielu i teraz musi być grzeszników, na których on tymże sposobem czeka? A możeż tu grzesznik odkładać pokutę? Broń Boże! byłoby to walczyć z cierpliwością Boską, i przymuszać go, aby już więcej nieczekał.

2. Łaska używa okoliczności sposobnych. Tak Zbawiciel chcąc nawrócić Samarytankę, obiera czas taki, kiedy ona zwykła chodzić codzien dla brania wody, nie iżby BOGU potrzeba było używać tych okoliczności, ale iż się w tym wydaie bardziej jego dobroć, i ztąd mądrzy zakładają na tych słowach pisma skuteczność łaski: *Tempore accepto exaudivi te, & in die salutis adjuvi te.* Przykład Świętego Augustyna. Używajmyż i my tych okoliczności, bo inaczej się nienawrocim.

3. Łaska pierwsza nas uprzedza. To jest iey rzecz nayistotniejszy, bo gdybym ja mógł ją uprzedzić, już by ona nie była łaską.

4. Prosi nas i słodko nakłania do tego, czy go chce po nas. Zbawiciel mógłby był Samarytankę mocą obowiązać, aby go słuchała, ale on do tego proźby używa. *Mulier crede mihi*: owszem BOG przez swoją łaskę prosi nas o mało, aby nam dał wiele. Czegoż CHRYS-
TUS prosi od Samarytanki? trochę wody. Coż za to obiecuje? wodę zba-
wienną i pomagającą nam żywoć wieczny. Czego się od nas domaga łaska? często bardzo mało, albo nic; Ale za to mało, będziemy mogli odebrać pełność darów Niebieskich.

5. Stofiuje się do naszych skłonno-
ści. Samarytanką była ciekawa i chcia-
ła być mądrą. Owoż CHRYS-
TUS namienia iey o najwyższych tajemni-
cach religii. Podobnież on do naszych
się stofiuje chęci.

6. Niewkłada nam nic trudnego. Prawda że BOG przez tę, naprzykład łaskę, obowięzuje nas, abyśmy porzu-
cili świat; ale wprzód pokazawszy iego
proźność i niebezpieczeństwa. O gdy-
byś wiedziała, mówi CHRYS-
TUS do tey niewiaśły, kto tu jest, co do ciebie
mówi, i czego się możesz spodziewać
od niego.

Jaki jest sposób postępowania łaski, taki bydź powinien przyjęcia oney u nas.

II. CZĘŚC. Moc łaski. Dowód to jest náy mocniejszy prawdy wiary. Dwa cuda mocy łaski: cud odmienienia umysłu, i cud odmienienia serca. A oba te były uczynione samym sposobem cudownym.

Nayprzod. Cud odmienienia umysłu tey Samarytanki. Była ona razem niewierna i heretyczka, a **CHRYS**TUS ją czyni Chrześcianką.

Powtore. Cud odmienienia serca. Była ona niewstydliva i nierządna w swych obyczajach. Ale ta tak grzechami skalana grzesznica ná koniec oczyszczona jest, i poświęcona.

Potrzasie. Uczynione są te cuda sposobem cale cudownym. Niekosztowało to Zbawiciela tylko ieden moment, i jedno słowo.

Spodziewamy się wszystkiego z łaski i gdyby nam niewiem co trzeba było przekonywać dla nawrocenia się do **BOGA**, nie traćmy umysłu. Co ieżeli już **BOG** was odwrócił od grzechu, náśladuycie Samarytanki tey, nawracając innych do **BOGA** swoim przykładem.

NA

NA NIEDZIELE CZWARTĄ
POSTU.

O OPATRZNOŚCI BOSKIEY.

Cum sublevasset oculos JESUS & vidisset quia multitudo maxima venit ad eum, dicit ad Philippum. Unde ememus panes, ut manducent hi? Hoc autem dicebat tentans eum, ipse enim sciebat, quid esset factururus.

Joan: 9.

TEN cud rozmnożenia chleba iawnie nam okazuje, że jest Opatrzność Boska, która rządzi światem, pod której rząd my się poddać winniśmy. Prawda gruntowna wiary naszej, która będzie materyą dalszego Kazania.

Podział. Powinność i pożytek obowiązuje nas do uznania opatrności. Obaczmy więc nierząd człowieka, co do powinności, i nieszczęście co do pożytku człowieka, kiedy się niechce poddać rządzeniu Boskiemu. Nic złośliwszego nad człowieka, jeżeli się on niechce poddać opatrności. I. Część. Nic nieszczęśliwszego nad człowieka, jeżeli się on niechce poddać opatrności II. Część.

I. CZĘŚĆ

I. CZĘŚĆ. Nic złośliwzego nadczłowieka niepoddającego się opatrzności. Bo on się iey niepoddaie albo 1. dla tego że niewierzy, iż BOG rządzi; albo 2. że wierząc niechce iey rządów.

1. Jeżeli niewierzy temu iż BOG rządzi; co za złość? bo już tym samym nieuznaie BOGA, albo sobie formuie dziwnego iakiegoś BOGA niemającego starania o swym stworzeniu. Owszem czyni się niewierzącym i nierozumiejącym przeciw własnemu rozumowi. A to w ten sposób. Kiedy on widzi, iaki stan dobrze rządny, wnosi, że musi być rządzca, co tym rządzi, a niechce tak wnosić o świecie całym. Coż kiedy niemasz takiej osoby któraby w życiu swym niepamiętała osobliwych iakich przypadków, gdzie się Boska opatrzność oczywiście wydawała. Ale tym złośliwsze jest to zaślepienie, że oni, gdy w szczęściu są, nie wierzą opatrzności, a gdy w przeciwnościach są, ná tęż samą opatrzność się uskarżają. A co większa chcą wątpić o opatrzności dla samych przyczyn pokazujących opatrzność, wątpliwość bowiem swoją fundują ná tym, że wiele jest nieporządku ná świecie: a dla czegoż to jest nieporządek, odpo-
wiada

wiada Święty Chryzostom, ieżli nieprze-
to, że on iest przeciw porządkowi, a ten
zaś porządek coż innego iest, ieżli nie
opatrność?

2. Co ieżliż wierząc niechce się
rządowi opatrności poddać, złość iest,
tym większa. Bo wybieniając się z pod
rządów Boskich, musi się rządzić albo
przypadkiem i rządem ślepey fortuny,
albo własnym rozsądkiem. Cóżkolwiek
iest, taki wielką czyni krzywdę BOGU.
Niemieć innego początku w swych po-
stępkach, tylko bieg ślepey fortuny, i
iey rządy, iest to bałwochwaltwo Po-
gańskie. Sobie zaś samemu tylko po-
wierzać wszystko, iest to pycha, iest to
ná siebie samego sprowadzać winę nawet
przypadkową. Ale kiedy się ia do Boga
uciekam, i gdy po roztroprnym uważe-
niu, co przed się biorę, mogę bezpiecznie
sądzić, że albow ia dobrze co postanow-
wił albow pobłdził, BOG nadgro-
dzi moję omyłkę.

II. CZĘŚC. Nic niezczęśliwszego
nád człowieka niehcącego się poddać
opatrności. Bo ná ten czas on *Nay-*
przed. Zostae bez rządu pewnego i pra-
wego; bo mu nie zostae, tylko albo od sie-
bie samego pomocy się spodziewać, albo
od

od ludzi: czegoż ułomny człowiek od siebie ma się spodziewać, á tym bardziej od innych?

Powtore. Cpuszczając BOGA, obowięzuie Go, aby on też go porzucił.

Potrzezie. A zatym niema pociechy człowiek opuszczony od BOGA, którego sam pierwey opuścił. Są uciski w życiu, w których świat żadney niemoże dać ulgi. Owoż Chrześcianin żyjący pod rządem Boskim, w samym poddaństwie swym pociechę nayduie: gdy tym czasem bezbożny przywalony uciskami udaie potępionego, złorzecząc przeciw Niebu, rozpaczając i w swey rozpaczey całą gorycz nieszczęścia w sercu swym trawiąc.

Poczwarte. Ale co mówię? bezbożny acz się wybiia z pod rządu BOGA, nie jest że on pod nim? jest, ale pod rządem sprawiedliwości i kary, którey on uznaje w tylu zemstach Boskich, iuż tajemnych, iuż oczywistych. Tak BOG postępował z Faraonem, z Nábuchodnozorem, Antyochem i innemi.

NA PONIEDZIAŁEK PO NIE-
DZIELI CZWARTEY POSTU,

O OFIERZE MSZY S.

*Recordati sunt vero discipuli ejus, quia scri-
ptum est. Zelus domus tuæ comedit me*

Joan: 2.

Ponieważ szło o dom Boży nietrzeba się dziwować, że Zbawiciel świata okazał taką gorliwość przeciwko znieważającemu Kościoł Jerozolimski. Ten- ci to był pierwszym Kościołem, po któ- rym nastąpiły náíze, á które tym szcze- gulnię się różnią od tamtego, że w nich odprawia się náywiękzszey czci godna ofiara Mszy Świętey, Którey ia ile tylko bydz może chcę dáć poznać szacunek i godność, abyście się náuczyl- li z jakim duchem i czcią tey powinniście słuchać ofiary.

Podział Ofiara Mszy S. iest godna náywiękzszego poszanowania. Bo ia samemu Ofiaruią BOGU, I. Część. Bo w niey samego BOGA Ofiaruią II. Część.

I. CZĘŚC. Ofiara Mszy S. godna poszanowania, bo ia Ofiaruią BOGU.

Iey

Jey bydź przytomnym, iest 1. bydź przytomnym dziełu náywiększemu w Chrześciaństwie, 2. dziełu którego náypierwszy koniec, czcić BOGA, 3. które zawisło ná upokorzeniu stworzenia przed Bogiem, 4. którym iednym zewnątrz może bydź náywiększa cześć BOGU oddaná, 5. iest to bydź przytomnym takim sposobem iakiego po nas powinne ku BOGU pozanowanie i wzgląd wyciąga.

1. Jesteśmy przytomni dziełu náywiększemu. Wdawnych liturgiach ta ofiara nazywa się dziełem náywiększym. Zdanie powszechne iest, że od tey ofiary taki mają majestat Kościoły, taką powagę Kapłani &c.

2. Jesteśmy przytomni dziełu iedynie ściągającemu się do czci Boskiej. W wypełnieniu prawie wszystkich innych powinności, mówić można, że my bardzo dla swego pożytku czynim, a niżeli dla BOGA, kiedy się ia modłę, czynię to, abym sobie łaskę u BOGA ziednał. Ale kiedy ia do tey ofiary przystępuię, czego przez to chcę náypierwey? oto abym oddał cześć BOGU.

3. Jesteśmy przytomni dziełu ściągającemu się do upokorzenia stworzenia przed Bogiem. Bo coż to iest ofiara?

iey

jest to wyznanie przed Bogiem naszego poddaństwa, i nikczemności. Modlitwa podnosząc myśl naszą do BOGA, wynosi nas nad nas samych: ale ofiara poniża nas wyniszczając nas przed Bogiem.

4. Jesteśmy przytomni dziełu, którym zewnątrz może być największa cześć BOGU oddana. W żadnej innej sprawie nieczynię tak powszechnego i uroczystego wyznania mego poddaństwa BOGU. Sama ofiara jest znakiem sprawiedliwym, i tego czym ja jestem i tego co BOGU winienem.

5. Jesteśmy przytomni sposobem takim, iakiego po nas poszanowanie BOGA wyciągá. *Nayprzod.* Jáko świadkowie: iaką cześć Kościół samym wieroył czyni. *Powtore.* Jáko sprawcy i ministrowie tey ofiary: bo my ją razem z Kapłanem ofiaruiem. *Potrzenie,* iako ofiara: bo ponieważ my jesteśmy iedno ciało z Chrystusem, i my razem z nim, mówi Święty Tomasz staiemy się ofiarą.

Nieistże tedy dziwna rzecz: że ta Najswiętsza ofiara, największe odnosi nieuszanowania ze wszystkich innych ofiar? Przyczyna tego jest, że ponieważ w innych pogańskich ofiarach bardziey nieprzyjaciel duszny był czczony, zá tym

on nieprzeszkadzał tamtym ofiarom, teraznięszym zaś tym usilniey przeszkadza, im większą cześć Boską, i ludzkie zbawienie w nich upatruie.

II. CZĘSC. Ofiara Mszy S, godna jest poszanowania, bo w niej samego BOGA ofiarują o tym trzy uwagi *Nayprzod* kiedy iá idę ná tę ofiarę, którą czyni Kościół, idę ná ofiarę śmierci. Jeżeli więc oczywistą obelgą śmierci nátrząsać się z niego, iako żydzi, co go Krzyżowali, niejestem że ia godny *nay*surowszey zemsty iego?

Powtóre Dla czego ten BOG miłosierdzia daie się ofiarować ná ołtarzach nászych? oto, aby nas náuczył i wspomógł, iżbyśmy mogli BOGA czcić, tak, iak on iest godzien. Bo do tego, mówi Święty Tomasz, trzeba było rzeczy nieskończonego szacunku, i ofiarowania sposobem nieskończonym.

Potrzenie. Co ieszcze czyni Chrystus w swoiey ofierze? nie tylko on uczy nas czcić BOGA, ále też sprawuie sprawę poiednania nászego z Bogiem. Z tąd wnośmy sami, z iakim ułożeniem i umysłem bydź powinniśmy przy tey ofierze błagania.

o Slepocie duchowney, 111

Nákoniec czy wierzycie wy temu, czego nas wiara uczy w tey ofierze czynić? Jeźli wierzycie, iákoż się poważacie znieważać ofiarę tak wielkiej wagi? á jeźli niewierzycie zacoż oney przytomni jesteście?

NA SRZODE PO NIEDZIELI
CZWARTEY POSTU,

O SLEPOCIE DUCHOWNEY.

*Præteriens JESUS vidit hominem cæcum
à nativitate Joan: 9.*

WTym cudzie dopełniony został ów sąd czi godney, o którym mówi Syn Boski u Janá Świętego w Rozdziale 9. Jam przyszedł ná świat (rzekł Chrystus) á sąd, który mam uczynić, jest: że którzy nie widzą: zobaczą, á którzy widzą, widzieć niebędą. *In judicium ego in hunc mundum veni, ut qui non vident, videant, & qui vident cæci fiant.* Albowiem iáko Moyżesz tak niegdyś podzielił Egipt, że gdzie tylko mieszkali Egypcyanie, tam gruba noc i ciemności były:
gdy

gdy w tymże kraiu Izraëlici świetney i pogodney iáśności używali. Jak też wie-
dnymże czasie gdy CHRYSTUS wzrok
przywraca temu ślepemu, zaślepia Fa-
ryzeuszów, którzy byli mędrkami Ducho-
wnemi żydowskiemi. Ten sąd codziennie
się odnawia między nami. Ale niezatry-
mując się nád tym, co w tym sądzie jest
iáskawego dla iednych, którym BOG
światłości użycza, chcę tylko w tym Ka-
zaniu okazać co w nim jest straszego i
okropnego dla drugich, ná których BOG
zsyła ślepotę wewnętrzną, która przecho-
dzi aż do duszy, á wgrubych i strasznych
zanurza błędach.

Podział Naznaczam z Świętym
Tomaszem troiakié zaśłepienie ducho-
wne; zaśłepienie które samo z siebie jest
grzechem; zaśłepienie, które jest przy-
czyną grzechu, i zaśłepienie, które jest
skutkiem grzechu. Mowię tedy że
zaśłepienie które samo z siebie jest grze-
chem, jest grzech náyniebezpiecznieyszy,
náprzeciwnieyszy zbawieniu I. Część.
Zaśłepienie, które jest przyczyną grze-
chu jest wymówką dla grzeszników nie
nieważną i prózną II. Część. Zaśłepie-
nie, które jest skutkiem grzechu, jest
karą w tym życiu náystraśliwszą. III.
Część. I.

I. Część. Záslepienie, które jest przyczyną grzechu, jest wymówką dla grzeszników nic nieważną i próżną. II. Część. Záslepienie, które jest skutkiem grzechu, jest karą w tym życiu náystráśliwszą III. Część.

I. CZĘŚC. Záslepienie, które jest grzechem, jest grzechem náyniebezpieczniejszym, samo jest grzechem, bo jest dobrowolne i chciane. Takie jest tylu Libertynów i Ateuszów, tylu heretyków, i złych Chrześcian. Náyniebezpieczniejszy jest, bo *Náyprzed* to záslepienie dobrowolne wypędza náypięwszą łaskę, to jest oświecenie Boskie i przeszkadza wszystkim łaskom, które mi nas BOG do siebie pociąga: *Poczwore* bo odbiera, nie tylko oświecenie, ále też żądzą oświecenia, *Poczwore*, bo owszem sprawuje to, że człowiek sam ucieka od wszelkiego oświecenia, bez którego do zbawienia przyść niemożna. Ten więc grzech wprawuje BOGA w niejaka niemożność aby nas zbawił. Wiem że BOG przeciw naszey woli może nas oświecić, ále też to prawda, że kiedy my nienawidziem,

H

kiedy

kiedy uciekamy od tego światła, czyniemy przeszkodę do zbawienia taką, jaką stworzenie największą czynić może. I przeto trzeba nam prosić BOGA z Dawidem *Revela oculos meos.*

II. CZĘŚĆ. Záslepienie jest przyczyną grzechu. Wiele się popełnia grzechów przeciw sprawiedliwości, miłości, czystości, niewiedząc, że to są grzechy? Owoż pytają, czy to záslepienie które jest przyczyną grzechu, może nas wymówić przed Bogiem? jeżeli ono może nas wymówić, zacożby Dawid prosił BOGA, aby zapomniał jego niewiomości? owszem mówić mogę, że nie tylko to záslepienie nigdy przed Bogiem niewymówi, ale też niewiomość, chyba bardzo rzadko nas usprawiedliwi: bo náleznych wieków tak wiele jest sposobności do oświecenia się, że prawie nigdy niemożna być bezwinnie niewiandomym.

Z tym wszystkim, rzeczenie, przy tak wielu oświeceniach, setne są powinności, o których wiedzieć niemożem. Na to ja odpowiadam to, co ślepy ow w Ewangellii odpowiedział Faryzeuszom. *In hoc mirabile est, quia vos nescitis, unde sit,*

fit, & aperuit oculos meos. Tak Chrześcianie dziwna to rzecz, że my grzeszem zawniż przez niewiadomość, a BOG tyle nam dał sposobów do wiadomości *in hoc mirabile est.*

Przypomniemy, że nayıpierwszy obowiązek iest wiedzieć. Porachuyemy się w tym, a to nie tylko względem nas, ale też względem tych, których BOG nam poruczył. Macie dzieci i domowników. Ich niewiadomość niewymowi ich, a tym bardziey was. Bo iezli oni są obowiązani uczyć się, wy iestście obowiązani dać im sposobność.

III. CZĘŚĆ. Záslepienie, skutek grzechu. To rzecz iawna, że BOG czasem zaślepia ludzi, a kiedy zaś to zaślepienie wchodzi w porządek dekretow Boskich, artykuł wiary iest, że to iest skutkiem grzechu, bo to iest kara, którą BOG karze grzech, iako iest u Izaiasza. *Excavavit DEUS oculos eorum.* Jákże to BOG nas zaślepia? niedaiąc tylko swego światła, nie zaś czyniąc co, i w prawuiąc wbiład. Owszem BOG nigdy nie odbiera nam wszelkiego światła łaski swey; ale tylko pewne oświecenia, z któremibyśmy dobrze czynili, a bez

których nigdy niebędziem czynić. Owoż ta kara, jest nąysurowisza. To ią czyni tak ciężką, że zaślepienie jest złe istotne bez żadnego dobra. Wszystkie inne złe w tym życiu mogą nam, ieżli zechcemy, bydź środkami do zbawienia, iako kary, albo leczące, albo zadożyć czyniące, albo zasługujące. Ale zaślepienie jest złe nieurodzayne, które się nam nieprzyda, ani do pokuty, ani do zasługi. Mowcież teraz, wnosi Święty Augustyn, że BOG niekarze grzesznych w tym życiu. Kto niezadrzy ná tę myśl, że jest taki grzech, który jest końcem łańk Boskich skutecznych? Jakiż to grzech? niewiem; to tylko wiem moy Boże że wszelkieu ostrożności dokładać winienem, abym się uchronił tego niezczęścia, którym mi grozisz.

NA CZWARTEK PO NIEDZIELI
CZWARTEY POSTU,

O PRZYGOTOWANIU SIĘ
NA ŚMIERC.

Cum appropinquaret Iesus portæ civitatis, ecce defunctus efferebatur filius unicus Matris sue, & hæc vidua erat, & turba civitatis multa cum illa. Quam cum vidisset Dominus: Misericordiâ motus super eam, dixit illi, noli flere Lucæ 7.

Wiele bez wątpienia do litości pobudzało Zbawiciela świata, ale nądewszystko, według Świętego Chrystofoma, pobudziło to niezczęście, że ten młodzieniec niespodzianym przypadkiem umarł, bez przygotowania się na śmierć. Arcy więc potrzebna rzecz jest przestrzedz was o tym strasznym niebezpieczeństwie, i dla tego mówić zamysłam oprzygotowaniu się na śmierć.

Podział. Święty Chrystofom ną trzech rzeczach to przygotowanie zasądza: ną wyperswadowaniu o śmierci, ną umięczuyności około śmierci, i ną umięttności umierania. Obawiamy się śmierci,

NA

ci, iednak, acz pewna ona iest i bliska, my nie iesteśmy wyperfwadowani: że trzeba umierać. I. Część. obawiamy się śmierci, á iednak, acz niepewny iest czas śmierci, my niemamy żadney czayności około śmierci II. Część. obawiamy się umrzeć, á iednak acz przeciw codziennemu doświadczeniu nigdy się w życiu nieuczemy umierać III. Część.

I. CZĘŚĆ. Wyperfwadowanie o śmierci. Trudno się gotować na to, o czym ieszcze nie iestem upewniony, owoż my cale nieiasteśmy wyperfwadowani o śmierci. Wiemy wprawdzie, że musiem umrzeć, ale się tym cieszem, że to nie będzie rychło. Jednak uważcie, że co nas czyni gotowemi do dobrej śmierci, nie iest co inszego, tylko wiedzieć, że umrzem, ále trzeba byđź wewnątrz dotkniętym tym mniemaniem, że iá umrę, á godzina moja iuż się zbliża.

Coż czyni nieprzyiáciel duszy? nie wmawia on tego, w nas, że nie umrzem, ále wmawia, że to nie będzie, ani tego tygodnia, ani tego roku *nequaquam, moriemini*. Zdaiemy się i my zezwalać na to. Bo nietylko nieiasteśmy wyperfwadowani o śmierci w tym rozumieniu, iakom

jakom mówił, ale też nie chcemy tak być wyperśwadowani.

Jakież środki przeciw temu? trzy nazywa Świąty Grzegorz. *Pierwszy* myśleć często o śmierci. *Drugi* mieć przyjaciela rzetelnego, któryby nas upominał w niebezpieczeństwie śmierci. *Trzeci* umocnić się przeciw bojaźni śmierci, bo ta nam ochydzą myśl o śmierci. Zwyciężać tę bojaźń bronią wiary, pobudkami ufności Chrześcijańskiej, świętą żądzą miłości Boskiej.

II. CZĘŚC. Czuyność około śmierci. Acz niepewna jest śmierć w swych okolicznościach, mogą się nią jednak nigdy nieprzerazić. Jakżeto? czując nad sobą samym, *vigilate*, i tu wiśniemy. czcić Opatrzność Boską, że przed nami ukryła godzinę, miejsce, i sposób śmierci, abyśmy się zawsze strzegli i poświęcali całe życie nasze. Bydź przez który moment w tej mierze nieczynnym, jest to czynić przeciw wszelkiemu prawidłom mądrości. To już większa część ludzi tak oświeconych, i mądrych podług powszechnego o nich zdania, będzie ślepa, i nierozumna? wniosek jest sprawiedliwy. Jestże to czuć, odkładać nąpierwszą w życiu powinność na śmierć?

jest-

jestżeto czuć, tak mało się starać o dobre sprawy, tak wiele popełniać grzechów i w nich trwać?

Obawiamy się śmierci, ale ta bojaźń, niech nam służy na obronę od śmierci. CHRYSSTUS niekaże nam na ten czas się gotować, ale każe byź gotowym, *estote parati*. Ale coż jest za sposób tey czynności tak potrzebney. *Nayprzod*, byź w takim stanie, w którym byśmy chcieli umrzeć, a przynajmniej, w którym byśmy się nieobawiali umrzeć. *Powtore*, czynić wszystko w przytomności śmierci, to jest tak iakobyśmy czynili przed samą śmiercią. *Potrzenie* wnić w siebie samego; to jest, poznać siebie, i powinności swoje. Tak nāsza bojaźń śmierci, ma nam pomagać i pobudzać do czuyności, *posuisti firmamentum ejus formidnem*.

III. CZĘŚC. Umiejętność umierania i. umieramy codzień, więc nam łącno nauczyć się umierać 2. stworzenia wszystkie uczaią nas o śmierci, więc nāsza niewiadomość niewymowi nas, ieźli się nienauczem umierać 3. życie Chrześciańskie jest ustawiczne ćwiczenie się w tey sztuce, więc wielka nāsza wina, ieźli w niey innych nieprzeżyższem.

1. Umeramy codzien. Dekret na śmierć przeciw pierwszemu człowiekowi, uważa Święty Ireneusz, zaraz po jego nieposłuszeństwie. Bo zaraz stał się podległym wszystkim chorobom, i ciało jego zaczęło się psować, a zatym umierając, słusznie tedy mówić możemy, *quotidie morior*.

2. Wszystkie stworzenia uczą nas o śmierci. Porzucając nas, co jest niby początkiem śmierci.

3. Życie Chrześcijańskie jest ustawiczne ćwiczenie się w tej sztuce. I przeto Apostoł nauczał wiernych, *mortui estis, consepulti estis*. Bo do czegoż zmierzają wszystkie maxymy nauki Chrześcijańskiej? do odłączenia duszy od ciała, to jest od uciech ciała, od służby i niewoli ciała. Odłączamy się więc od tego ciała grzechu, odłączamy duszę naszą od tego, co kochamy krom BOGA; oto we dwóch słowach cała nauka o śmierci. Niemowcie, że takie życie smutne jest: bo *nayprzod* śmierć święta jest zyskiem godnym takiego życia, *powtore*, bo życie Chrześcianina umarłego światu, jest nierownie spokojniejszy i weselszy, a niżeli światowych náyżywszych dla świata.

NA PIATEK PO NIEDZIELI
CZWARTEY POŚTU.

O ODDALENIU SIĘ OD BO-
GA, i POWROCIE DO NIEGO.

*Hæc cum dixisset voce magna clamavit:
Lazare veni foras, & statim prodit, qui fue-
rat mortuus Joan: II.*

Dla czego to Zbawiciel świata nie-
wskrzesza Łazarza z tą łatwością,
z którą wskrzesił był córę Książęcia sy-
nagogi i syna wdowy w Naim? Oto
odpowiada Augustyn Święty Łazarz
już był w grobie, i tam już od czwarte-
go dnia był złożony. Do wskrzeszenia
zmarłego od czterech dni potrzeba by-
ło użyć náydzielniczey mocy Boskiej.
Otoż te wskrzeszenia, dodaje tenże Au-
gustyn Święty, okazują nam wielkie
prawdy ściągające się do innego zmar-
twychwstania więkzey daleko wagi, to
jest nawrócenia dusz náleznych.

Podział. Słuchajcie sprawiedliwi,
i takie kroki przywodzą nawet przyaciół
Boskich, do stanu zguby. I. Część: Słu-
chajcie grzeszni, iakimi krokami mo-
żecie

żecie przyść do prawdziwego nawrocenia, II. Część. Pierwszą pokazuje śmierć Łazarza, drugą jego zmartwychwstanie.

I. CZĘŚĆ. Łazarza śmierć jest wyobrażeniem śmierci przez grzech i oddalenia się od BOGA. Człowiek pospolicie niestaie się razem bezbożnym. Tak Ewangelią ukazuje nam pięć stanów różnych Łazarza. 1. chorobę i słabość, *quidam languens*. 2. sen w letargu, *dormit*: 3. śmierć, *mortuus est*. 4. pogrzeb á to już od czterech dni *Quatriduanus est*. 5. wydanie fetoru z ciała, *jam fetet*, obraz to jest duszy oddalającej się od BOGA.

1. Pierwszy krok do śmierci duszney jest słabość. Słabość dobrowolna, która przywodzi do zaniedbania lub niedbale odprawienia swych powinności. Słabość obrażająca BOGA, i szkodliwá człowiekowi.

2. Z słabości w padaią w sen letargowy, iż nic nieczują, co pierwey czyniło świętą niespokoyność sumnienia, teraz nieczyni. Są iednak ieszcze co do istoty przyziaciółmi Boskiemi, ale są jako Łazarz, o którym CHRYSSTUS mówił, *Lazarus amicus noster dormit*. Takie było zaśnienie trzech uczniów Chrystusowych w Ogroycu, *Et inuinit eos dor-*

124 o Oddale; się od Boga i powr.
mientes. Bywa to ukaranie, *miscuit vo-
bis Dominus Spiritum soporis.*

3. A zaty m umieraia i zagrzebiaia
się w nálogu. Miał Łazarz nogi i ręce
związane, ciało uwinięte w prześciera-
dło, przywálony był kamieniem ciężkim.
Takim iest człowiek w nálogu: i z tąd,
mówi Święty Augustyn, *Quam difficile
furgit, quem tanta moles consuetudinis premit.*

4. Nákoniec nástępuie smrod i za-
raza. Bo grzesznik zepsowany psuie
drugich, bo nic łacnieyszego do rozsze-
rzenia się, nád zły przykład.

II. CZĘŚC. Zmartwychwstanie Ła-
zarza wyraża náwrocenie duszy. *Nay-
przed,* co pobudziło CHRYSTUSA, do
wskrzeszenia Łazarza? gorliwość i pro-
żby Marthy i Magdaleny. *Ecce quem
amas infirmat,* piękna náuka, która nie-
tylko potwierdza wiarę względem wsta-
wiania się Świętych, ale też względem
współeczności z nimi i prożby. Nie ie-
den ma gorliwość, o swoje potomstwo,
o przyacioł, ale tylko co do dobr dó-
czesnych. O proszeniu zaś, zá ich zba-
wieniem, za ich náwroceniem pospoli-
cie niemyślą.

Powtore. Taką kondycją do wy-
pełnienia náznaczył Zbáwiciel przed
wskrze-

wskrzeszeniem Łazarza? kazał odwalić kamień którym był przywalony. Tak grzeszniku, chce BOG z tobą cud uczynić i nawrócić cię, ale też chce abyś ty siebie samego podniósł z łaską jego, abyś odwalił kamień zgorzienia.

Potrzebie. Co mówił CHRYSTUS do Łazarza, i iak Łazarz usłuchał głosu jego? *clamavit voce magna; Lazare veni foras* i natychmiast wyszedł, *& statim prodiit.* Tak trzeba, mówi Święty Augustyn, aby i grzeszni wychodzili z swych ciemności, wynurzając grzechy swe na spowiedzi, trzeba też, dodać tenże, abyście się nieco mięszali, iako Zbawiciel, ale pomięszaniem zbawiennym i świętym.

Nakoniec nic niezostaie, iedno aby was Kapłani, których Apostołowie wyrażali, rozwiązali iako Łazarza, *solvite eum, & finite abire,* niemowi CHRYSTUS ogłoście, że iest rozwiązany, ale rozwiążcie, *solvite,* aby dał znać, że uwolnienie od grzechow w pokucie Sakramentalney, iest dziełem iurydycznym, którym Kapłan ogłasza, wykonywa, odpuszcza i usprawiedliwia.

Dałby to BOG aby byli między wami grzeszni tak nawróceni, i aby nie na próżno zeszło to moje wykładanie tak wielkiego cudu zmartwychwstania dusz!

NA NIEDZIELE PIĄTĄ POSTU,
O SŁOWIE BOŻYM.

Qui ex DEO est, verba DEI audit
Joan: 8.

Nic skuteczniejszego, ani dzielniejszego nad Słowo Boże. Ale ponieważ przez to Słowo BOG, tak wiele uczynił cudów, już to w porządku natury, już to w porządku łask, z kądże więc pochodzi, że to Słowo codziennie nieużyteczne się staie w Chrześcijaństwie? Zkąd pochodzi: że zamiast, coby nam to Słowo Boże miało być zbawienne, ono przeciwnie staie się częstokroć przyczyną potępienia naszego. Toć jest, co my rozważyć mamy w tym Kazaniu.

Podział. Niesmak w słuchaniu Słowa Bożego jest to kara Boska nájcięższa, I. Część. Złe używanie Słowa Bożego

żego jest to nierząd w Chrześcijaństwie
 náywiększy, II. Część. Sprzeciwienie się
 Słowu Boskiemu, jest to przygotowanie
 do zatwardzenia serca náybliższe, III.
 Część.

I. CZĘŚC. Nie smak w Słowie
 Bożym jest kara náycięższa. Słowem
 swoim BOG nawrócił i u sprawiedliwił
 świat, Słowem swoim i teraz toż samo
 czyni. Cóż więc za nieszczęście dla
 człowieka, kiedy ochydzii sobie, to tak
 dzielne Słowo? nad to ten niesmak 1.
 oddala nas od Słowa Bożego 2. czyni
 nas niesposobnemi do korzystania z onego.

1. Nie smak w Słowie Bożym od-
 dala nas od Słowa Bożego. Figura ży-
 dow, którzy niebyli kontenci z manny
 Niebieskiej, i z niechęcią zbierali ją, sku-
 tek zemsty Boskiej podług Świętego
 Hieronyma. Przystołowanie tey figury
 do Słowa Bożego.

2. Niesmak w Słowie Bożym czy-
 ni nas niesposobnemi do korzystania
 z onego. A żebyśmy ztąd odnieśli
 pożytek, trzeba, aby BOG zawsze przy-
 bywał z łaską swą. BOG zaś widząc
 náfze w tym nieukontentowanie zosta-
 wuie nas w obojętności, iż nieczuiem
 żadnego wewnątrz porużenia.

Rzeczecie

Rzeczcie że ten niesmak nie iest w Słowie Bożym, ale w tym opowiadaniu. Ja náto mówię, że gdyby to była prawda, tedy by niedostatek dobrych opowiadaczow był znakiem oczywistym káry Boskiej. Jednak ieszcze nas ta kara niedotyka, są dobrzy opowiadacze Słowa Bożego, ale tylko oni nie są stofowni do nászych chęci zepsowanych.

II. CZĘŚC. Złe używanie Słowa Bożego, iest to nierząd w Chrześcijaństwie náywiększy. Ná czym zasadza Apostoł złe używanie kómmunii? ná nieuwważaniu ná ciało Chrystusowe, i ná przyimowaniu tego pokarmu, iako pokarmu pospolitego *non dijudicans corpus Domini* stosuję to do moiey materyi. Złe używamy Słowa Bożego z wielu miar, ale osobliwie z tąd: że nieuwważamy, iż to iest Słowo Boskie, á nie proste ludzkie, to iest náywiększy nierząd tak 1. względem BOGA, iako 2. względem nas samych.

1 Nierząd w zględem BOGA. Kiedy nieczynisz uwagi ná ciało Chrystusowe, znieważasz Chrystusa, tak kiedy nieczynisz uwagi nad Słowem Bożym, znieważasz Słowo Boże. Tak náucza Święty Augustyn.

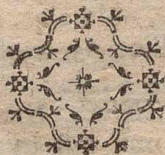
2. Nierząd w zględem nas samych. Bo zle używając i znieważając Słowo Boże, czynim ono sobie nieużyteczne. Słowo Boskie przyjęte, iako Słowo ludzkie, nie uczyni pożytku w nas, tylko iako słowo, i moc ludzka. Słowo zaś ludzkie w zględem zbawienia, jest próżne narzędzie. W mieście Lykaonii, gdzie Święty Paweł i Święty Barnabas byli słuchani z wielką pochwałą tak, iż im chciano ofiary czynić, opowiadanie ich żadnego pożytku nieuczyniło, bo mowy ich słuchano, i oney się dziwowano iako ludzkiej. Tak tylu światowych słucha Kazañ, i onym się dziwią, ale się nienawracają. Tak czynili żydzi, kiedy im Prorok Ezechiel kary Boskie ogłaszał: *Audiunt verba tua, & non faciunt ea*. Dwie przestrogi. *Nayprzod*. Zeby nigdy nie obierać iednego opowiadacza Słowa Bozego z pogadą drugiego, bo obadwa są posłani od BOGA. *Powtorz*, obierając, niemiec innego względu, tylko na większy duchowny pożytek.

III. CZĘŚC. Sprzeciwienie się Słowu Bożemu, iest to przygotowanie naybliższe do zatwardzenia serca. Są rzeczy.

czy, które niemogą bydź nieużyteczne, gdyby oraz niebyły szkodliwe. Takie jest Słowo Boże, ono zawsze czyni, albo skutek miłosierdzia, albo skutek sprawiedliwości, *non reuertetur ad me vacuum*. Jakiż jest skutek sprawiedliwości? 1. Zatwardzenie serca 2. potępienie grzesznika.

1. Zatwardzenie serca. Przykład Faraona, sprzeciwił się Słowu Bożemu, które mu opowiadał Moyżesz, owoż BOG dopuścił, aby się on zatwardził w swym uporze.

2. Potępienie grzesznika. Im droższy jest talent, który BOG człowiekowi daie, tym większa jest złość, ieżeli on z niego nie korzysta. Będzie się BOG domagać rachunku ná sądzie z tego. Potępią go i słuchacze, którzy pożytkowali z Słowa Bożego, i kaznodzieie, którzy mu go opowiadali.

NA PONIEDZIAŁEK PO NIE-
DZIELI PIĄTEY POSTU.

O MIŁOŚCI BOSKIEY.

*Hoc autem dixit de spiritu, quem accepturi
erant credentes in eum. Joan: 2.*

MY wszyscy tymże duchem ożywieni
bydź powinniśmy, którym ożywie-
ni zostali Apostołowie Święci. Ten
duch, którego im przyobiecał Syn Bo-
ski, był duch prawdy, ale nądewszystko
duchem miłości. A czyliż to rzecz nie
jest godna podziwienia? że my iedynie
stworzeni, abyśmy miłowáli BOGA, a
podobno do tych czas niezważaliśmy,
na czym zależy ta miłość Boska? Po-
trzebna więc arcy rzecz jest, dąć wami
to poznać dostatecznie, co i uczynić za-
myślam w tym Kazaniu.

Podział. Przykazana nam jest
względem BOGA miłość przenosząca
BOGA nad wszystko I. Część, wzglę-
dem prawa Boskiego miłość zupełna II.
Część, względem Chrześcijaństwa mi-
łość doskonała III. Część.

I. CZĘŚC. Przykazana nam jest
I₂ wzglę-

względem BOGA miłość przenoszająca BOGA nad wszystko. Nieprzykazuje nam BOG miłości, którabyśmy ná sercu czuli, ani miłości wymuszoney, ale taką przykazuje miłość, którabyśmy BOGA więcej ważyli nád wszelkie stworzenie, tak, iżbyśmy byli gotowi wszystko porzucić i poświęcić dla niego. Nic słuszniejszego nád taką miłość. Jáko bowiem Królowi mamy służyć, iák Królowi, tak BOGA mamy kochać, iák BOGA: nie-można zaś Go kochać iák BOGA, chyba przenosząc Go nád wszelkie stworzenie, bo on przeto iest Bogiem, że iest wyższy nád wszystko. Tak Go kochał Święty Paweł gdy mówił: *Kto mnie odłączy od miłości Chrystusa.* Przy-stusowanie tych słow do różnych okoliczności w których się my możemy náy-dować, i w których winniśmy mówić z Świętym Pawłem: *Periclen iestem, że ani śmierć, ani życie, ani wysokość; ani pod-łość, ani moc i potęga, ani wszelkie stwo-rzenie nieodłączy mnie od BOGA mego.* Takie było zdanie S. Augustyna.

II. CZESC. Miłość zupełna w zglę-dem prawa Boskiego, to iest, miłość zá-chowująca całe prawo Boskie. Tak o niey mówi Apostoł: *plenitudo legis est dilectio.*

lektio. Istota miłości nie cierpi podziału
rownie, iako istota wiary. O jednym
artykule wiary wątpisz, już niemasz
wiary, iednego przykazania nie cho-
wasz, już nie masz miłości Boskiej.

W miłości tedy iako w swym cen-
trum łączą się wszystkie prawa, bo ta mi-
łość, co w sobie zamyka, i co my nazy-
wamy zupełnością miłości, jest to po-
wszechnym zabronieniem tego wszystkie-
go, co się sprzeciwia porządkowi, a przy-
kazaniem tego, co się zgadza z rozumem.
O tym roztropną uwagę czyni Święty
Augustyn, porównywał i zgadzając dwa
miejsca Ewangelii; pierwsze gdzie Chry-
stus mówi. *Jeżeli chowasz moje przy-
kazania, wykonasz miłość moją; drugie,
jeżeli mnie kochasz chowaj moje przykaza-
nia.* Alboż przez miłość wypełnia się
prawo? pyta Święty Augustyn, i czy
przez wykonanie prawa wypełnia się
miłość? obie te rzeczy prawdziwe są, od-
powiada tenże. Bo kto kocha Boga szcze-
rze, już chce wykonać wszystkie przyka-
zania w sercu swoim. Kiedy zaś wyko-
nywa one w rzeczy samey, na ten czas on
tylko potwierdza uczynkami to, co uczy-
nił przed tym w sercu swoim. Z tad idzie,
że jeżeli kto iedno przykazanie przesta-
pi, tak zupełnie traci miłość, iakby
wzysk-

wszystkie przestąpił. Takie ma być rozumienie tych słów pisma: *Kto grzeszy przeciw jednemu przykazaniu, stał się wszystkiego winien.*

Jednakże, mówi Święty Augustyn, acz miłość nierozdzielna jest, im więcej przestąpisz przykazań, tym większym nieprzyjacielem Boskim, i większej jego zemsty godnym będziesz.

III. CZĘŚĆ. Względem Chrześcijaństwa przykazana jest miłość doskonała. 1. w Chrześcijaństwie przykazanie to wkłada na człowieka nierównie większe obowiązki, a niżeli w starym prawie. 2. zatym miłość ma być w nas doskonalsza, a niżeli była u żydów, lub Pogan, przed ogłaszaniem prawą łaski.

1. Przykazanie miłości Boskiej wkłada na nas większe obowiązki, a niżeli w prawie starym. Bo prawo nowe, do którego nas miłość obowiązuje jest nierównie świętsze. Tę doskonałość nazywa Tertulian; ciężarem chrztu, dla tej doskonałości przed tym tak skwapliwie, uczący się wiary cisnели się do chrztu, i praw Kościelnych.

2. Więc miłość Boska ma być u nas doskonalsza, a niżeli u żydów i Pogan, bo ma być stosowana dotych tak świę-

świętych i ścisłych obowiązkow, które
ná nas Chrześć Święty wkłada.

Owżem miłość Boska powinna
w sobie zawierác wszystkie rady Ewan-
geliczne, pod kondycją, tak, iż gdyby
trzeba było dlá pokazania ku BOGU
miłości, wykonać naytrudnieysze rady.
miałbym bydź gotow ná wykonanie o-
nych: przeto Tertulian názywa wiarę.
Fidem martirii debitricem. Rownie ten
sam wyraz służy miłości. Tak gdy mę-
czennicy krew przelewali, Kościoł ich
chwalił ztąd, że uczynili to, co winni
byli, á nie, że uczynili nad powinność.

Dopieroż gdyby szło, álbo o wyrze-
czenie się Boga, álbo o podięcie śmierci,
dlá niego. Wielużby się teraz z nas znála-
zło męczenników? Ale rzecze mi kto, że
takie myśli są niebezpieczne: ia mówię,
że owżem pożyteczne są. *Nayprzod*, bo
przez to zabieramy o BOGU mniema-
nie wysokie. *Powtore*, nábieramy rezolu-
cyi odważnych dlá BOGA. *Potrzenie*. U-
pokarzamy się, kiedy widziem nász nie-
dostatek w wypełnieniu tak wysokich
powinności. Mogą te myśli do rozpa-
czy przywieść, to prawda, ále tych,
którzy się ná własnych tylko siłach zafa-
dzaia,

136 o Stanie grzechu i łaski,
dzaia, á nie ná łasce Boskiej. Poznaiem
teraz, iaka iest załuga, miłości Boskiej.
Ale ieżli to wszystko com rzekł potrze-
bne iest do miłości BOGA, niewiem,
kto z nas kocha BOGA?

NA SRZODE PO NIEDZIELI
PIĄTEY POSTU,

O STANIE GRZECHU
i ŁASKI.

*Si mihi non vultis credere, operibus creditez
ut cognoscatis & credatis quia Pater in
me est, & ego in Patre. Joan: 10.*

Potrzeba było, aby JEZUS CHRYS-
TUS ile Święty nad Świętymi, był
w BOGU, i BOG w nim. Bez tego nie-
byłby mógł mówić tego, co w dziełszey
mówi Ewangelii, że wszystkie sprawy
iego dawały o nim świadectwo, i że by-
ły przed Bogiem nieskończonego szacun-
ku. Podobnież cheimy poznać szacunek
spraw nńszych i pożytek, którego się
z nich spodziewać możemy. Uważay-
my początek, z którego one pochodzą, i
uwa-

uważaymy, ieżeli one były czynione w stanie grzechu, czyli w stanie łaski. Stan grzechu, stan łaski, dwa stany sobie przeciwnne, o których rzecz moja w tym Kazaniu.

Podział. Stan grzechu jest náynie-
szczęśliwszy bo cokolwiek grzesznik czy-
ni, iego grzech psuie wszelką zaślugę. I.
Część. Stan łaski, jest náyszczęśliwszy,
bo cokolwiek sprawiedliwy czyni, łaska
powiększa iego zaślugę. II. Część.

I. CZĘŚĆ. Stan grzechu jest nay-
nieszczęśliwszy bo cokolwiek grzesznik
czyni, grzech psuie wszelką zaślugę.
Niemogę się iá wydziwować surowości
wtey mierze sądow Boskich, niedziwuję
się temu, że często dzieła náyświtniejszye
u świata, są niegodne nądgrody przed
Bogiem, bo onych sam grunt zły bywa.
Niedziwuję się, że cnoty i dobre oby-
czaje czasem BOG za nic waży, bo one
są cnoty tylko ludzkie. Niedziwuję się,
że dzieła Chrześcijańskie ná pozor, by-
wają odrzucone od BOGA, bo zepsowa-
ne są złą intencją: ale kiedy dzieła ze-
wzzech okoliczności święte, że tylko nie
w stanie łaski czynione, cale giną, ná to
drzę cały, i poznać, iak jest nieszczę-
śliwy stan grzechu, iednakże písmo nas
tego

tęgo uczy: sam to Apostoł wyznaie, mówiąc: aczbym, niewiem co czynił z gorliwości moiey, ieżeli nie jestem w łasce, ieżeli nie mam miłości, za próżno pracuję. Dwie tego przyczyny. 1. Z samego stanu grzesznika 2. z samey natury zaślugi.

1. Z samego stanu grzesznika. Bo stan grzechu jest to stan śmierci. Jakoż więc w stanie śmierci czynić uczynki życia? a ieżeli iego uczynki nie są uczynki życia; iakoż one zaśluzą ná chwałę wiecznego życia?

Wyrażmy sobie lepiej tę prawdę podług wszystkich Oyców SS. grzech niszczy nie iako człowieka, i przywodzi do tego, że się staie niczym, co do łaski. Zniczego zaś co może bydź godnego zaślugi?

2. Z samey natury zaślugi. Násze dzieła niezasługują ná żywot wieczny, iedno tyle, ile są poświęcone przez Chrystusa, zaczym do tego trzeba nam bydź złączonemi z Chrystusem. Niechże to złączenie grzech przerwie, nieużytecznemi stawać się musim.

Jednak nietrzeba z tąd wnosić: że w stanie grzechu nie trzeba żadnych dobrych uczynkow czynić. Bo są dobre uczynki, z obowiązku, których i w grzechu

chu niewolno opuszczać, bo i w grzechu trzeba przez dobre uczynki Boskiego miłosierdzia szukać.

II. CZĘŚĆ: Stan łaski jest najszczęśliwszy, bo w nim cokolwiek sprawiedliwy czyni, łaska powiększa jego zasługi. Jest nie iaka emulacya między miłosierdziem Boskim i sprawiedliwością, tak, iż iak jest on surowy na grzesznika, tak jest miłosierny na sprawiedliwego. Za mało, zarabiamy wiele u BOGA, mówi Święty Bernard, co my czynim, prawie nic nieważy, a za to wszystko bierzem nadgodę. Tak sam Zbawiciel obiecuie dać Królestwo swe, za coż? za kubek wody. Za coż my niehcemy korzystać z tey jego hoyności? Rolnik niezaniedbwa swego ziarna, bo wie, że acz małe jest, ale zawiera w sobie całą nadzieję przyszłego owocu. Wreszcie przestajmy się dziwić mocy tey łaski. Bo w tym stanie niekoniecznie trzeba, aby były dzieła święte z siebie, byleby niebyły złe, i gdyby one miłość ożywiała, iuż są zasługujące. Pytacie mnie na czym się funduie to szczęście sprawiedliwego? na trzech jego własnościach 1. ile on jest przyjacięlem Boskim, 2. ile jest sługą Boskim, 3. ile jest członkiem Chrystusa.

1. Własność przyjaciela Boskiego. Od przyjaciela wszystko wdzięcznie przyjmują, *zranitas ferce moie, mōwi O-
blubieniec do duszy wierney: przez coż?
błaskiem oczu twych, i jednym włossem gło-
wy twoy.*

2. Własność sługi Boskiego. Bo sprawiedliwy kiedy co czyni, czyni dla BOGA w Imię BOGA. Jak zaś wielkich rzeczy dokazywali Święci, kiedy czynili w Imię BOGA?

3. Własność członka Chrystusowego. Bo kiedy my jesteśmy w łasce Boskiej, jesteśmy jedno ciało z Chrystusem. Za tym Chrystus w nas działa, jakiej zaślugi muszą być te nasze dzieła? Czego nieczynią ludzie, aby się z bogactwem na ziemi? mieymy przynajmniej równą troskliwość o bogactwa duchowne.

NA CZWARTEK PO NIEDZIELI PIĄTEJ POSTU.

O NAWROCENIU MAGDALENY.

Propter quod dico tibi, remittuntur ei peccata multa, quoniam dilexit multum Luc: 7.

GRzech Magdaleny był, że kochała wiele, i świątobliwość Magdaleny
zale-

zależy ná miłości wielkiey. To co było winą, stało się iey poświęceniem. W iednym momencie czysta miłość Stworcy, była lekarstwem zbawiennym ná uleczenie i poświęcenie nieczyściey miłości stworzenia. Cud miłości Boskiey, który zá cel Kazania biore, cud, który z szczegulney opatrności swoiey BOG chciał mieć wszystkim wiadomy, aby grzesznicy wiekow nászych mieli w tym przykładzie; i mocną pobudkę ufności, i wzor prawdziwey pokuty. O samey tylko Magdalenie czytamy w Ewangeli, która tym tylko przyszła koncem do JEZUSA Chrystusa, aby uprosiła uzdrowienie duszy swoiey i nawroccenie. Uważmy iak go ona dostąpiła a to będzie dla nas nauka.

Podział. Odpuszczone są grzechy Magdaleny, przeto, że wielka była iey miłość: I. Część wielka była miłość Magdaleny, przeto że odpuszczone są grzechy iey. II. Część.

I. CZĘŚĆ Odpuszczone są grzechy Magdaleny bo wielka była iey miłość. Cztery rzeczy namienia Ewangelia *Nayprzod* iey grzech sam: *Powtore* przyczynie grzechu: *Potrzcie* materyą grzechu: *Poczwarie* zgorzzenie z grzechu iey.

iey. Owoż iey miłość pokutna. 1. zglądziła sam grzech 2. oczyściła przyczynę i zrodło grzechu, 3. poświęciła BOGU materją grzechu, 4. náprawiła zgorzzenie z grzechu pochodzące.

1. Miłość zglądziła grzech. Grzechem iey była miłość własna, i pycha. Owoż miłość pokutująca wprowadziła ná miejsce tey własney miłości, nienawiść siebie samey; ná miejsce pychy, głęboką pokorę. Ukochała Chrystusa, *dilexit*, á za tym musiała zacząć nienawidzieć siebie. Bo kochając BOGA swego, BOGA czystości i świętości, á niewidząc w sobie iedno nieczystość i nierząd, iako nie miała siebie samey nie zbrzydzić? Ukochała Chrystusa, *dilexit*, á za tym musiała iuż porzucić owych zbytecznych troskliwości o znikomą swą piękność. Patrzcie ná nią u nog Chrystusa z rozpuszczonemi włosami, z zapadłą twarzą, z oczyma łzami zalanemi. Ukochała Chrystusa, *dilexit*, á za tym chciała mu nadgrodzić uroczyście za swą zbyteczną wyniosłość. Upadłszy do nog Chrystusa, przypomniała sobie, iák wielu miała czcielow, co iey pokłon oddawali, i potępiła potysiącność swoją niebaczną, á gdy tak ukochała, zglądzone iey są wszystkie grze-

grzechy i niesprawiedliwości. Wnośmy
iак wielka jest skuteczność miłości
Boskiej.

2. Oczyszczyła przyczynę grzechu. Przy-
czyną tą było iey serce skłonne do nie-
rządnej miłości, ale ona obróciła tę
skłonność ku miłości BOGA.

3. Poświęciła materją swego grze-
chu. Materją iey grzechu było to
wszystko, co służyło iey do uciech i
zbytkow. Coż zdięta miłością Boską
czyni? Zabrania sobie wszelkich uciech,
drogie swe maści wylewá na nogi Chry-
stusa, ociera ie swemi włosami. Nie-
śmiem was niewiaſty światowe do ná-
śladowania w tym Magdaleny pobu-
dzać. To tylko mówię kochaycie BOGA,
tak, iак Magdalena, á gdy ta miłość za-
pali serca wasze, odważycie się ná po-
dobne ofiary BOGU. Które wam łacne
będą.

4. Nadgrodziła, zgorſzenie z grze-
chu pochodzące. Jáк się była powsze-
chnie ogłosiła, idąc zá światem, tak się
teraz ogłasza, że stoi zá Chrystusem. I
przeto idzie Go szukać w domu Szy-
mona Faruza poſrzed licznej gromady:
niech który pokutnik co chce czyni, iá
niewierzę, że on jest zupełnie pokutu-
iący

144 o Nawroceniu Magdaleny,
iący, poki się wstydzi służyć BOGU i
przykładem swym nawracać do BOGA,
tych, których przez grzech zepsował.

II. CZĘŚĆ. Wielka była miłość
magdaleny, przeto: że odpuszczone są
grzechy iey. Drudzy z odpuszczenia grze-
chow swych całą mają korzyść, fałszy-
we bezpieczeństwo i próżniącą spoko-
ność. Magdalena zaś co czyni?

Nayprzod Niemiała już innego przywią-
zania, jedno do Chrystusa, w ślady Je-
go wstępowała mówi Święty Łukasz:
ofiarowała mu wszystkie swe dobra
Et ministrabat ei de facultatibus suis. Sie-
działa u nog słuchając słow iego, *Sedens
secus pedes Domini, audiebat verbum illius.*
Tak dusza prawdziwie pokutująca, po-
winna się trzymać swego Zbawiciela,
z nim obcować, karmić go w ubogich. &c.

Powtore. Pokazała ku niemu wier-
ność wielką pod czas męki iego i śmier-
ci. Uczniowie go opuścili, a Magdale-
na niczym nieodrażona została przy
krzyżu iego, i przez tę stateczność po-
kazała naywiększą wierność. Bo poty
tylko byź wiernym BOGU, poki náy-
duiem ukontentowanie w iego służbie,
jest to byź mu wdzięcznym, tylko ná
poźór.

3. Trwała

3. Trwała statecznie przy grobie Chrystusa. Myśliła ona tam o owych naukach, które potym Apostoł wiernym przekładał. *Jesteście umarli, a życie wasze ukryte jest z Chrystusem w BOGU. Współ zagrzebieni jesteście z Chrystusem* ną taką śmierć duchowną ona sama się potępiła.

Szukała Chrystusa z náywiększą gorącością i nayodważniejszą miłością. Z jaką odwagą waży się go unieść sama, ieźliby go nálezła? *Et ego eum tollam.* Gdy się zaś iey Chrystus ukazał, co za miłość była tey duszy? Święta gorliwość, której doznają grzeszni nawroceni uważając, z iak głębokich ich toni miłosierdzie Boskie wydzwignęło.

Owoż grzeszni iáki macie brać pożytek z grzechow wászych. Oddzieliły one was od BOGA, ale gdyście się pojednali z Bogiem, tym ściśley możecie się z nim złączyć.

K

NA

NA PIĄTEK PO NIEDZIELI
PIĄTEY POSTU,

O POSĄDZANIU.

Collegerunt Pontifices, & Pharisei consilium adversus JESUM. Joan: II.

KTożby niesądził, że ci niby pobożni w Synagodze, i mądrzy w Izraëlu zgromadzeni, poszli uczynić sąd sprawiedliwy; z tym wszystkim ci mędrzy dali się zaślepić, ci niby pobożni dali się przewrócić przeciwko Synowi Boskiemu, wydają wyrok náy niesprawiedliwszy i potępiają niewinnego. I my częstokroć bywamy zaślepieni w sądzeniach nasych, sądzimy fałszywie i posądzamy bliźnich. Posądzania które my lekce wazemy, winę i niegodziwe skutki przelożyć zechce.

Podział. Nasze sądy o bliźnim są bez władzy, bo iey nam BOG niepolecił I. Część. Są nieuważne, i bez poznania, bo niemożem przeniknąć do serca II. Część. Są niesprawiedliwe, bo w nich passye, i własny pożytek pospolicie sądzi III. Część.

I. CZĘŚĆ. Nasze sądy o bliźnim są bez władzy, bo iey nam BOG nie-polecil. Sam BOG ma porządną władzę sądzenia ludzi. Sądzić więc bliźniego niewziawszy władzy od BOGA, jest to wydzierać to prawo BOGU. Co iesteś ty, mówił Apostoł, abyś miał sądzić sługę cudzego? jeżeli on upada, lub stoi, panu swemu winien jest. *Domino suo stat, aut cadit*: wyłożenie tych słow. I przeto wporóżnieniu Chrześcian Apostoł zabraniając pośadzania, tę dawał przyczynę: *omnes enim stabimus ante tribunal Christi*.

Prawda że Chrystus obiecał swym sługom, że mają sądzić świat na dniu sądnym, ale tey władzy nietrzeba teraz uprzędzić.

II. CZĘŚĆ Nasze sądy o bliźnim są bez poznania sprawy; bo sądziem: *Nayprzod* z samych zewnętrznych znaków. Nic zaś nie może prędzey zawieść, iak zewnętrzny pozor. BOG sądzi ludzi, mówi S. Augustyn, ale iak? przenikając do serca każdego. Jeżeli chcemy sądzić, sądzmy tak, iak BOG, ale że niemożem tak sądzić, lepiej niesądzmy.

Powtore Zuczynkow sądziem o intencyi. Ale ieden uczynek może być z tyśiącznych pobudek, z których każda

może zupełnie odmienić szacunek dzie-
ła. Zaczęły tedy z pomiędzy tylu pobudek
o złą tylko potępić?

Potrzenie Sądziem zą lada jakim
świadcstwem. Bierzmy w tym przykład
od BOGA sam go, jak on sądził Sodo-
mę i Gomorrę? grzech ich, prawi, woła
o zemstę do Nieba, ale ja nie przestane
na tym, zstąpię sam i obaczę, ieżli praw-
da iest. *Descendam & videbo.*

Poczwarte. Prożne podeyrzenia
mamy, zą oczywiste dowody. Gdyby-
śmy byli ostrożnieysi w sądzeniu, umie-
libyśmy rozeznąć podeyrzenie od do-
wodu. Używamy modlitwy Świętego
Augustyna *Domine noverim me, noverim te.*

III. CZĘŚC. Násze sądy o bliźnim,
są niesprawiedliwe: bo w nich násze pas-
sye, i własny pożytek sądzi. Takie by-
ły posądzania Farużow o Chrystusia.
Wiemy, mówili że ten człowiek iest
grzesznik, *nos scimus quia hic homo pecca-
tor est:* dla czegoż to oni wiedzieli, i
z iakich dowodow? oto iedynie, że
chcieli, że ich pożytek tak kazał. Wyraz to
dostateczny posądzania nászego. Niech
człowiek będzie nam pożyteczny, wszytkie
iego dzieła za dobre mamy, niechże
nam będzie nieprzyjazny, iego nieprzy-
iażá

iażń, náywiękſze jego cnoty oczerni przed námi. Trzeba więc byđz wolnym od wszelkiego uprzedzenia i ſkłonności, chcąc dobrze ſądzić o bliźnim: ále kto może byđz tak wolnym? nie lepiejże trzymać ſię tego prawa Ewangelicznego. *Nolite iudicare.*

NA KWIETNĄ NIEDZIELE

O KOMMUNII WIELKONOCNEY.

Hoc autem totum factum est, ut adimpleretur quod dictum est per Prophetam dicentem: Dicite Filiae Sion; Ecce Rex tuus venit tibi mansuetus. Math: 21.

DLa czego żydzi z tak wielką wspaniałością, i uroczyſtością przyimują Syna Boſkiego. Oto, bo przyſzedł do nich po uczynionym ſławnym owym cudzie, którym wskrzesił Łazarza. Ten cud JEZUS Chryſtus odnawia w tym ſwiętym czasie, wskrzeszając duchownie i nawracając tylu grzeſzników. I Kościół chce, aby wskrzeszeni i nawroceni

podo-

podobnie przyimowali Zbawiciela przy wielkonocney Kommunii. Stofuiąc się więc do zamyślow Kościoła o tey wielkonocney Kommunii mówić będą.

Podział. Dwoiakię rodzaju osoby przyięły Chrystusa, ięgo uczniowie, i Farużowie. Uczniowie aby go uczcili, Farużowie aby go zgubili. Jak uczniowie przyięli Chrystusa, tak ludzie sprawiedliwi przyimują go w kommunii. I. Część. iak go przyięli Farużowie, tak go teraz przyimują bezbożni niegodnie komunikując. II. Część. Do sprawiedliwych idzie, iako Król pokoju i szczęścia, do bezbożnych, iako nieprzyiaciel straszny i mocny.

I. CZĘŚĆ. W przyięciu Chrystusa którym go uczniowie uczcili, wyraża się dobre komunikowanie, w tym okazałym przyięciu wyraża Ewangelia cztery okoliczności. 1. Uczniowie to byli Chrystusa, co go przyięli 2. Zašli mu drogę. 3. nieśli w ręku rozczki palmore, i oliwne 4. zdiawszy z siebie szaty, rzucali pod nogi Jęgo. Wyraz to Świętey kommunii.

1. Uczniowie przyięli Chrystusa. Tak go dobrze przyiąć w kommunii, trzeba bydź Jęgo uczniem, á to wrzeczy samey. On sam się oświadczył, że
nie-

niechciał odprawować Paschy, tylko z swemi uczniami. Tak przykazał wszystkim wiernym Apostoł: *probet seipsum homo*: bez tego doświadczenia niemożem odprawować z Chrystusem Paschy, i przyjąć go, inaczej popełnilibyśmy nowy występki.

2. Uczniowie przyjmując Chrystusa, zasłali mu drogę, i uprzedzili go. Tak my mamy uprzedzać iego przyście przez dobre przygotowanie: bo bez tego przystępować do komunii byłoby to lekce ważyć Święte tajemnice, i gardzić Bogiem. Cały post náto Kościół Święty náznacza.

3. Uczniowie spotykają Chrystusa z rozczkami palmowemi. Palma jest znak zwycięstwa, które my mamy odnosić nád grzechem, nád światem, i nád nami samemi, oliwa jest znak pokoju, który mamy czynić z Bogiem.

4. Uczniowie zdiawszy z siebie szaty, rzucają pod nogi Chrystusa. Tak ich obrządek, uczy nás pomiarkowania w zbytecznych ozdobach, aby raczey i zewnątrz upokorzeni przystępowáli do tak wielkiego Pána. Coż uczyni nam Chrystus, kiedy go tak przyjmiem? Przydzie do nas iáko Król zwyciężający

Ecce

Ecce Rex tuus, przyidzie iáko Król dobroczynny i łaskawy, *Manfuetus*, przyidzie do nas, to jest: aby nas obdarzył swemi łaskami, *venit tibi*, kiedy on przyszedł do Jeruzalem, wszyscy chorzy do niego się udali, á on ich uleczył, uleczy on i nasze duchowne niemocy.

II. CZĘŚC. Sposob którym Farużowie przyięli Chrystusa, wyraża świętokradzką komuniją. 1. przyięli go tylko dlá względu i oka ludzkiego *timebant verò plebem*, 2. gdy się Chrystus pokazał w Jeruzalem, oni się zaczęli zmawiać przeciw niemu. *Collegerunt concilium adversus Jesum*, 3. Sprzeciwili się jego cudom i zaślepili się, aby ich nieuznali, *videntes autem mirabilia, quæ fecit, indignati sunt*. Przyszedł do nich Chrystus ale iáko nieprzyiaciel. Wyras to bezbożnych komuniji.

1. Farużowie przyięli Chrystusa tylko dlá oka ludzkiego. Ták są niektórzy grzeszni co przystępują do Ołtarza, chcąc tylko zewnątrz pokazać religiją. *Timebant plebem*.

2. I przeto tacy bezbożni zaraz po przyięciu sprzyięgają się ná Chrystusa w sercu swym. Układają sposoby iák zadość uczynić swym námiętnościom,

ściom, a sam dzień komunii, jest u nich dniem bezbożności.

3. Naoftatek ná wzor Farużow maiaż zá prożność i omamienie cuda iego, to jest te łaski, które dobra kommunia sprawnie. Owoż dla czego Zbawiciel płacze nád niemi, tak iako płakał ná ten czas nád Jeruzalem. Co ieśli tak, to lepiej niekommunikowác, a niżeli niegodnie kommunikowác? drugi nierząd oba są nierownie złe. Ale szrodek náylepszy, to jest kommunikowác, i dobrze kommunikowác.

NA PONIEDZIAŁEK PO NIEDZIELI KWIETNIEY.

O ODKŁADANIU POKUTY.

Maria verò accepit libram unguenti pretiosissimi. Et unxit pedes JESU, Et extersit pedes ejus capillis suis. Joan: 12.

JUżem wam wystawił Magdalenę ná wzor pokuty. Ale mogło bydź wielu grzeszników, którzy zachęceni byli do pokuty, ale się iednak nienáwrocili. Wiele przeszkod zatrzymało ich od pokuty

kuty. Chcą czynić pokutę, ale ją odwłoczą. Otoż ja wam chcę pokazać szkodliwe skutki tej odwłoki i niebelpieczęstwo wielkie, w które się wdajecie.

Podział. Do nawrocenia się, trzy rzeczy są potrzebne: czas, łaska, i wola. Owoż odkładający pokutę, niemoże sobie obiecywać, ani czasu do pokuty. I. Część, ani łaski do pokuty. II. Część, ani woli do czynienia pokuty. III. Część.

I. CZĘŚC. Odkładający nawrocenie, nie może obiecywać czasu do pokuty. Nic tak w mocy nie jest ludzkiej, iako czas przyszły. Ubelpiezczać się tedy na tym, co nie w naszej mocy, nie jest że to niebaczość? Czas tylko terazniejszy jest nasz, więc tego mamy używać do nawrocenia. Tak nauczał wiernych Apostoł, *Hebr: 3.* zaczyn grzesznik czyni krzywdę nie tylko BOGU, odkładając pokutę, ale też sobie samemu. Ale BOG odpuścić obiecał zawsze grzesznikowi; prawda, odpowiada Święty Augustyn, ale nie obiecał mu dnia jutrzejszego do czynienia pokuty. Nic człowiek niema pewnego, o czasie przyszłym. Nic niema pewnego, iedno to, że w ten czas nam czas odjęty będzie, kiedy się najmniey nie spodziewamy.

Quia

Qua hora non putatis. Jak wiele dusz nadzieia iutrzejszego dnia pogubiła? ieżeli mi on dany będzie, będzie mi dniem pokuty.

II. CZĘŚC. Odkładający pokutę niemoże sobie obiecywać łaski do pokuty. BOG jest wierny i przeto możemy polegać na nim i łasce jego. Ale obiecywać sobie jego łaskę dla utrzymania się w nieprawości jest to.

Nayprzod. Chcieć, aby BOG był wierny temu, który nim gardzi. Bo oczywiście się sprzeciwić jego łasce, nie jestże to nim gardzić? ale biada gardzącym, bo i oni będą wzgardzeni. Zechcemy się nawrócić w ten czas, kiedy nas świat porzuci, albo kiedy ostatnia potrzeba przymusi, będziemy na ten czas słusznie wzgardzeni od BOGA.

Powtore. Jest to miłosierdzia Boskiego na walczenie z Bogiem używać. Gdyby grzesznik niepolegał na miłosierdziu Boskim, nieodkładałby nawrócenia.

Potrzenie. Jest to chcieć uczynić BOGA przyjaźnym naszym nieprawościom. Bo gdyby BOG zawsze ubewniał o łasce swej, kiedy my chcemy trwać w grzechu, tym samym, umacniałby

by nás w złości i niebyłoby nic, co by
mię pobudzało do nawrócenia.

III. CZĘŚĆ Odkładania pokuty.
niemoże sobie obiecować woli do czy-
nienia pokuty. Nic niemasz bardziey po-
dległego odmianom nád wola ludzką, ale
jeżeli jest wola moja w moiey mocy, záco
ná niey polegać nie mam? Tym samym,
odpowiada Święty Bernard, że w mo-
iey jest mocy, nie mogę iey dufać, mogli-
bym, gdyby ona w Boskiey mocy była.

Grzesznik mówi, że po kilku leciech
będzie miał sposobnieysze serce do po-
kuty: á teraz czuie się bydzć cale nie spo-
sobnym. Oczywiście przeciwność, ieżeli
teraz czuiesz się bydzć niezdolnym do
potargania więzow grzechowych, iákoż
będziesz zdolnym potym. Kiedy się
bardziey osłabisz? Trzymaymy się zba-
wieniey rady Apostoła, abyśmy nie uży-
wali ná złe daru Boskiego, którego nám
dziś użycza. Czas jest sposobny, łaska
obfita, skłonność serca do pokuty stoso-
wana. Idzmyż używáymy darow tak
drogich.

NA WIELKI PIĄTEK.

O MEŃCE PANSKIEY.

*Judæi signa petunt, & Græci sapientiam
quærent, nos autem prædicamus Christum
crucifixum, Judæis quidem scandalum, gen-
tibus autem stultitiam. Iphis autem vocatis
judæis atq; Græcis Christum DEI virtutem
& DEI sapientiam ad Cor: 1.*

JEżeli kiedy mogliby mieć pozorną
przyczynę zawstydzienia się z urzę-
du swego Kaznodzieie, czyliż nie dnia
dzisieyżego, w którym głosić im przy-
chodzi mękę i śmierć tego BOGA, któ-
rego ogłaszaią. Z tym wszystkim Apo-
stoł całą swoją chwałę zakłada w krzy-
żu Chrystusa JEZUSA, bo on uważał
taiemnicę ukrzyżowanego BOGA, jako
cud náyosobliwszy, razem i mocy, i mą-
drości Boskiej. I pod tym ci to wy-
obrażeniem chcę wam go okazać.

*Podział. Taiemnica męki Pańskiej
u świata, jest poniżeniem i słabością, a
ja mówię, że to jest Taiemnica náywię-
kszey Boskiej wszechmocności, i. Część.
Taiemnica u świata jest głupstwem, a ja
mówię*

mowie, że to jest Tajemnica najwyższej Boskiej mądrości II. Część.

I. CZĘŚĆ w Tajemnicy krzyża Chrystusowego pokazuje się najwyższa Boska wszechmocność. Bo Chrystus umierając najwyższej pokazał że był Bogiem. Cztery osobliwsze dowody.

Nayprzed. Umarł przepowiedziawszy wszystkie okoliczności swej śmierci. Ci, co go słyszeli opowiadającego śmierć swoje, ieszcze przed męką mniemali że szły o przypadku jakim już przeszłym, bo tak im On z najmniejszymi okolicznościami przekładał, kilka wiekami pierwej opowiedzieli te okoliczności Prorocy, jednakże oczywistszy był dowód słyszeć przepowiedzenie zgadzające się z przeszłym przepowiedzeniem i z następującym skutkiem od samego Chrystusa.

Powtore. Umarł czyniąc cuda. Ziemia się wzrusza i trzęsie, groby się otwierają, powstają umarli, słońce się zacimnia. Dowody prawdy tych cudów. Jednego tylko cudu nie dostawało, to jest aby siebie samego od złoczyńców obronił. Czemuż on tego nieuczynił? boby ten cud zepsował inne, i pomieszałby najwyższe dzieło odkupienia; owszem kiedy Chrystus mogąc siebie wybawić

(co się z takich cudow pokazuje) niechciał jednak, i tym samym największy cud uczynił.

Nakoniec owa miłość heroiczna ku swym nieprzyjaciołom, ta spokojność i cierpliwość pod czas męki nie jestże to większy cud, a niżeli gdyby się wyrwał z rąk oprawcow?

Potrzenie Umarł taką śmiercią, która jest większa niż wszystkie cuda. Bo gdy ludzie umierają przez słabość, on umarł przez swoją wzmocność. Bo 1. będąc wolny od wszelkiego grzechu z przyrodzenia był nie śmiertelny, a jednak umarł. 2. bo będąc najwyższym kapłanem prawa nowego, on sam mógł i powinien był ofiarować BOGU ofiarę odkupienia świata. Sam więc siebie na krzyżu ofiarował, i przeto mówił: *nemo tollit animam meam à me, sed ego pono eam à me ipso.* I przeto on umarł wołając do Nieba, co pokazowało, że śmierć jego nie była z natury, co pobudziło Rotmitrza do uznania, iż to BOG był.

Poczwarte Chrystus przez śmierć nieślawną, przyszedł do wyśokiej chwały, i krzyżem swym zwyciężył niewierność świata. Na same słowa JEZUSA ukrzyżowa-

żowanego, wszelkie kolano upada, co BOG obiałwił był Pawłowi Świętemu w ten czas, kiedy ten skutek ze wszech miar niepodobny bydź się widział. Dziwuiem się zaciętości Farużow, że potyłu cudach niewierzyli, ale my więkſzy cud widząc, to iest zwycięstwo krzyża, niemamy wiary, iedno ſłabą. Prośmy aby Chrystus umierając uczynił z nami cud nawrocenia nášzego.

II. CZĘŚC w Tajemnicy krzyża pokazuje się náywyższa mądrość Boska. Trzeba było dwie rzeczy wykonać 1. uczynić zadość BOGU obrażonemu, 2. náprawić człowieka zepsowanego. Do wykonania tego, náylepszy środek krzyż Zbawiciela.

1. Krzyż Chrystusow náylepszy środek do zadość uczynienia BOGU. Niemożná było BOGU zadość uczynić, tylko przez BOGA człowieka. O co BOG był obrażony? o to, że człowiek chciał bydź podobnym BOGU. *Eritis sicut dii*. Owoż Chrystus błagając za to Boga, poniżył się bardziey nád wſzystkich ludzi *Ego vermis & non homo*, człowiek się zbuntował przeciw BOGU. Owoż Chrystus stał się posłusznym mu, aż do śmierci krzyżowey *Factus obediens usq;*
ad

ad mortem, mortem autem Crucis; człowiek niepowściągnął się od owocu zakazanego, za co Chrystus stał się człowiekiem boleści: *vir dolorum*; czy można pomyśleć o zadolyczeniu uczynieniu zupełniejszym?

2. Krzyż Chrystusa najskuteczniejszy środek do naprawy zepsowanego człowieka. Według Świętego Jáná trzy są rzodła grzechu: pożądliwość ciała, pożądliwość oczu, i pycha żywota. Chrystus na krzyżu dał nam skuteczne środki przeciw tym pożądliwościom. Jego obnażenie ze wszystkiego przeciw pożądliwości bogactw, iego poniżenie i wzdarda przeciw pyrze i wyniosłości, iego bole przeciw pożądliwości ciała.

Ale za coż Chrystus koniecznie na sobie samym chciał tych środków doznawać? aby nam one osłodził i nauczył, iák mamy onych używać. Ale za coż iedną zbyteczność przez drugą naprawować? zbyteczność człowieka przez zbyteczność BOGA? Já mówię: że to náywiększa mądrość, naprawować zbytek złości, zbytkiem doskonałości, zbytek grzechu zbytkiem świątobliwości, zbytek niewdzięczności zbytkiem miłości.

L

NA

Tomik I.

NA NIEDZIEŁĘ WIELKO-
NOCNA,

O ZMARTWYCHWSTANIU
JEZUSA CHRYSZTUSA.

Traditus est propter delicta nostra, & resurrexit propter justificationem nostram
ad Rom: cap: 4.

GDybyśmy sądzili według zdania naszego, rozumielibyśmy, że JEZUS Chrystus, dopełniwszy już na krzyżu dzieła zbawienia naszego, już więcej myśleć niebędzie, tylko o chwale swojej: a umarłszy dla nas, że Zmartwychwstanie dla siebie. Ale on jest Bogiem, mówi Bernard Święty, który chce być całym dla nas, a zatym chwałę i uwielbienie swoje, niemniej iako swoje upokorzenie i mękę dla nas łoży. Jeżeli więc zmartwychwstał, zmartwychwstał dla naszego poświęcenia, i abyśmy z nim zmartwychwstali duchownie.

Podział. Ewangelia opisuje nam zmartwychwstanie Chrystusa, że zmartwychwstał prawdziwie, *surrexit Dominus vere*, i że się pokazał Piotrowi, & *appa-*

apparuit Simoni. Takie ma być náfze duchowne zmartwychwstanie náfwrócić się: I. Cześć. Y pokazać się być náfwróconym. II. Cześć.

I. CZĘŚC. Nawrócić się do BOGA; pierwszy znak duchownego zmartwychwstania. Chrystus prawdziwie zmartwychwstał, i po swym zmartwychwstaniu już nieżył, iako człowiek śmiertelny, ale iako człowiek niebieski. Tak i my mamy się 1. prawdziwie náfwrócić. 2. już nieżyć iako ludzie cielesni ale iako duchowni.

1. Chrystus prawdziwie zmartwychwstał. Prawda niezbita, o którą najbardziej Chrystus chciał przekonąć Apostołów. Tak my mamy prawdziwie być náfwróceni. Czegoż trzeba do prawdziwego náfwrócenia? Oto trzeba, aby było szczere i zupełne. Do tey zupełności przeszkadza nam skłonność do grzechu, którą Święty Paweł náfyzwa: kwasem dawnym, i przestrzega nas, abyśmy nieobchodzili tego święta z tym to kwasem złości: *Non in fermento veteri, neq; in fermento malitiæ: ale w duchu szczerości i prawdy, sed in asymis sinceritatis & veritatis.*

Trzeba aby było nadprzyrodzone.

Bo jeśli nie od BOGA pochodzi nawrocenie, ale tylko z pobudek ludzkich, niczym jest przed Bogiem. Broń Boże takiej sprawiedliwości, mówi Święty Paweł, któraby odemnie tylko pochodziła, a nie od BOGA.

2. Chrystus po zmartwychwstaniu nie był iśko człowiek śmiertelny, ale iak człowiek niebieski, miał on ciało, ale odziane chwałą, które się zdawało bydź przyrodzenia duchownego. I przeto Apostoł mówił: *Aczesmy pierwey poznawali Chrystusa podług ciała, ale teraz już go nieznamy tym sposobem.* Przyłtofuymy do siebie te słowa, i wnieśmy, że do prawdziwego nawrocenia trzeba, aby nas nieznamo podług ciała, ani podług żądź ciała, ale podług żądź ducha, coź do tego trzeba czynić? Święty Paweł naucza: *Quæ sursum sunt, sapite,* niech wam nic niesmakuie, iedno rzeczy niebieskie: *Quæ sursum sunt, querite.* Niezũkaycie nic, ieno rzeczy niebieskich.

II. CZĘSC. Pokazać się bydź nawroconym: drugi znak zmartwychwstania duchownego. Dla czego Chrystus bawił się na ziemi przez 40. dni po zmartwychwstaniu? dla przekonania w tym swych uczniow. Tak nawrocić się

się i pokazać się byź nawroconym, są to dwa obowiązki nierozdzielne: owzem pokazać się byź nawroconym jest to część samego nawrocenia. Ten obowiązek funduje się, 1. na sprawie Boskiej, 2. na sprawie bliźniego, 3. na sprawie własney.

1. Obowiązek pokazania się byź nawroconym względem intereſu Boskiego. Bez tego bowiem nienadgrodzim tey krzywdy, którąśmy uczynili grzesząc chwale Boskiej, niedlaczego innego Święty Piotr po zmartwychwstaniu ukazał się w Synagodze, i na mieyscach publicznych opowiadając Chrystusa, iedno przypominając grzech swoy aby zań nadgrodził BOGU. Sam Chrystus Apostołów, którzy go porzucili pod czas męki, użył za świadkow swych *eritis mihi testes.*

2. Obowiązek względem pożytku bliźniego, któregośmy zgorzszyli. Trzeba uczynić taką poprawę życia, iakie było zgorzsenie życia: á że zgorzsenie było iawne, więc taka ma byź i poprawa. Dla czego się Chrystus ukazywał po zmartwychwstaniu? aby iednych pocieszył i w wierze umocnił, drugich aby na dobrą zbawienia drogę naprowadził

wadził. Tak my mamy okazywać przed światem naszą nawrocenie: sprawiedliwym dla pociechy, grzesznikom dla ich nawrocenia.

3. Obowiązek względem własnego pożytku. Niechcąc ludzie pokazać się, że się do BOGA nawrocili, przeto: że już muszą tej odmiany i lepszego sposobu życia trzymać się dla samej sławy swojej. Zkąd ja w noszę, że to jest z naszym pożytkiem duchownym pokazać się być nawroconym: ponieważ to utrzymuje nas w dotrwanu. A kiedy ja znowu wpadnę w nieprawość, co powiedzą o mnie? nie myślimy o tym, jedno tyle, ile ta myśl może nam być pożyteczna do utrzymania nas, w reszcie ufajmy, a czynimy dobrze.

NA PONIEDZIAŁEK
WIELKANOCNY,
O DOTRWANIU
CHRZESCIANSKIM.

*Et appropinquaverunt Castello, quo ibant,
Et ipse finxit se longius ire. Et coegerunt il-
lum dicentes. Mane nobiscum. Luc: 24.*

TAkci i dusza Chrześcianańska niema
przezwyciężać natym: że JEZUS
Chry-

Chrystus przyszedł do niej, albo raczey wszedł w nią przy wielkanocney komunii, ale powinna go zniewalać, ażeby w niej przemieszkiwał. Potrzeba ażeby Zbawiciel świata przemieszkiwał w nas przez swoją łaskę, ale też potrzeba, abyśmy i my w nim przemieszkiwali przez nasze wytrwanie w łasce. Święte wytrwanie o którym nam mówić w tym kazaniu.

Podział. Tajemnica zmartwychwstania Chrystusowego obowiązuie nas do wytrwania w dobrym, I. Część. To wytrwanie obięcuie nam uczestnictwo chwały Chrystusa zmartwychwstałego, II. Część.

I. CZĘŚC. Tajemnica Zmartwychwstania, obowiązuie nas do wytrwania w dobrym, Cztery rzeczy uważam w zmartwychwstaniu Zbawiciela. 1. Przykład, 2. wiarę 3. chwałę 4. Tajemnicę zmartwychwstania.

I. *Przykład.* Zmartwychwstanie Chrystusa jest wizerunek dotrwania naszego w łasce. Chrystus zmartwychwstał już więcey nieumiera, mówi Apostoł, i my niepowinniśmy więcey przez grzech umierać. I przeto BOG nie Łazarza zmartwychwstanie, które było tylko

ko do czasu za przykład nam stawi, ale samego Zbawiciela, które się nieodmienia.

2. Wiara zmartwychwstania Chrystusa jest fundamentem naszego dotrwania w łasce. Bo zmartwychwstanie jest fundamentem wiary, a wiara jest pierwszą pobudką i gruntem naszego nawrocenia.

3. Chwała zmartwychwstania Chrystusowego, jest najmocniejszą pobudką do trwania w łasce. Bo to zmartwychwstanie stawia nam przed oczy chwałę, i nieśmiertelność szczęśliwą, do której wzdyhamy. Ta pobudka utrzymowała Joba w naytrudniejszych doświadczeniach. *Scio quod Redemptor meus vivit, & in novissimo die de terra surrecturus sum. Reposita est hæc spes in sinu meo.*

4. Tajemnica zmartwychwstania, jest podporą naszego dotrwania w łasce. Tę tajemnicę nazywam Świętą Tajemnicą Sakramentu ciała Chrystusowego, którąśmy przyjęli obchodząc Uroczystość zmartwychwstania. Chce Chrystus, aby ta Tajemnica służyła nam za pokarm duszny, którym umocnieni niełatwo damy się poruszyć natarczywościom pokus.

II. CZĘSC. Wytrwanie w łasce, obiecuie nam uczęstniętwo chwały Chry-
stusa zmartwychwstatego, bo dotrwanie
w dobrym. *Nayprzod* wyraża nam stan
ow szczęśliwego Zmartwychwstania na-
szego. *Powtore* przysposabia nas do szczę-
śliwego zmartwychwstania *Potrzenie*
jedna nam łaskę szczęśliwey wieczności.
Nączym zależy przyszłe uwielbienie cia-
ła? ná niepodleganiu żadnym odmianom
iná nieśmiertelności chwały. Owoż wy-
trwanie w dobrym náypodobnieysze jest
temu stanowi. Przeto Cypryan Święty
mówi do sprawiedliwych *Vos resurrecti-*
onis gloriam in hoc sæculo jam tenetis, á
przeciwnie ieżli tey stateczności nie
macie, trzeba się lękać, abyście nie byli
wyrzuceni z liczby błogosławionych. Ja-
ko albowiem człowiek niestateczny i
plochy, mówi Święty Chryzostom, mo-
że bydź zgodny do Królestwa Bożego?
ponieważ nie jest nawet do spraw świa-
towych.

2. Przysposabia nas do owego szczę-
śliwego zmartwychwstania. Bo jest
śrzodkiem do wytrwania ostatecznego,
które jest oraz śrzodkiem do otrzyma-
nia szczęśliwey nieśmiertelności.

3. Jedna nám łaskę zasługującą,
szczę-

szczęśliwą nieśmiertelność. Bo jedna nam łaskę ostateczną, za którą zbawienie idzie. Kończę upomnieniem Świętego Hieronyma: *Obsecro te frater, & monero parentis affectu, ut qui Sodomam reliquisti, ad montana festinans, post tergum ne respicias.* Przyśtosowanie tych słow do grzeźnika nawroconego.

NA NIEDZIELE PO WIELKIEY
NOCY,

O POKOJU CHRZE-
SCIANSKIM.

Dixit ergo eis iterum: Pax vobis Joan: 20.

Tenci jest kosztowny skarb, który JEZUS Chrystus zostawił swoim. Ale co to jest? że Syn Boski zostawiając pokoy Apostołom, nie raz go tylko daie, ale po dwarazy mówi: *Pokoy wam.* Tąc to jest okoliczność, którą uważa Święty Jan Chryzostom, że nie jest bez tajemnicy, i tę tajemnicę chce wam wyłożyć na tym kazaniu.

Podział. Trzeba, aby wiara rządziła umyłem, chcąc mieć umyśl spokojny. I. Część. trzeba aby się serce podawało

dawało prawom Boskim chcąc mieć serce spokojne, II. Część.

I. CZĘŚĆ. Trzeba aby wiara rządziła umysłem, chcąc mieć umysł spokojny. Bez poddania umysłu pod wiarę, niemożna náleść uspokoienia. Bo na czymże umysł gruntownie się oprze, który to tylko wierzy, co mu się podobą? Tak człowiek albo żyć będzie w obojętności względem religii, albo sobie uczyni religią podług zdania. Jeżeli będzie żyć w obojętności, niedbając, czy jest BOG, i przyszłe życie, widzicie sami nieszczęście takiego stanu. Coż bowiem za pokoy takiemu człowiekowi, co niewie, ani co jest, ani co będzie? co wieczne swe szczęście i nieszczęście przypadkowi porucza? Co jeżeli sobie, uczyni religią podług swego zdania, nie nąydzie równie uspokoienia. Bo człowiek mądry, jeżeli tylko siebie poznaie, musi to znać, że rozum ludzki jest podległy błędom, że jest z przyrodzenia ciekawy, i że większą część ma niepewnych zdań, a niżeli zupełnego poznania. To zaś poznaiąc, iák się może uspokoić umysł?

Jeżlim jest mądry, nie mogę zśfa-
dzić moiey religii ná mym rozumie,
bo

bo rozum moy podległy jest tyśiącznym błędom, á zwłaszcza co do religii. Przykład Pogan Egypcianow, Rzymian, narodow w innych sztukach dość biegłych, które upadły w dziwne błędy względem religii. Przykład tylu Herezykow. Nad to kto niewidzi, że rozum nasz w wielu zdaniach jest niepewny i niestateczny.

Trzeba więc do nabycia szczęśliwego uspokojenia mocniejszy iakiey rzeczy, któraby utrzymywała naszą ciekawość trzeba pewniejszy rzeczy przeciw naszej niestateczności, trzeba niezawodney, przeciwko naszym błędom. Owoż taką jest wiara: nie jest wiara ani nie świadoma, ani niebaczna, ani ślepa zewszech miar. Nie jest nieświadoma, bo nim zaczę wierzyc, wolno mi się objaśnić, czy ta rzecz jest objaśniona od BOGA, czy nie? nie jest niebaczna, bo się funduje na tych podobkach, które przekonały pierwszych ludzi świata. Nie jest ślepa, bo z ciemnością iey tajemnic, jest złączona nie iaka oczywistość, która pochodzi z pewności objawienia Bożego. To zupełnie nas uspokaja. Przeciwnie, ieżeli porzucę drogę wiary, wpadam w taki odmet

met, z którego wyniść trudno. Chcąc wiary pozbyć trzeba się odważyć na utrzymanie zdań náybezbożniejszyh, a żeby nieuznawać dobrego BOGA, nieuznawać Zbawiciela swego Chrystusa &c. chcąc zaś do takich zdań przyiść, i w nich trwać, iakie zamieszanie nędzny umysł ponieść musi?

Wtey różności wiary między mną, i tobą, mówię ieszcze do Libertyna, kto z nas więksey szkody ma się lękać? Moja cała utrata, że nieużyję tych uciech, które są zabronione prawem Ewangelii, i prawem rozumu. Ale ty, ieżeli to, czemu niewierzysz, prawda jest, wdaiesz się w niebezpieczeństwo wiecznego nieszczęścia.

II. CZĘŚC. Uspokojenie serca w poddaniu się prawom wiary 1. Niemożna sprzeciwiając się BOGU mieć uspokojenia 2. Niemożna niemiec uspokojenia, poddając się BCGU.

1. Niemożna sprzeciwiając się BOGU, mieć uspokojenia. *Quis resistit ei, & pacem habuit.* mówi Święty Augustyn, ponieważ BOG jest ostatnim celem serca ludzkiego, zatym serce niemoże bydź spokoyne, chyba przy BOGU, niemożna zaś bydź przy BOGU, niepoddając się

prawom

prawow Jego. Przeto mędrzec mówił do BOGA: nietrzeba ci Panie uzbraić stworzenia ná ukaranie grzesznika, dość ieżeli go zostawisz iemu samemu.

Poradzmy się doświadczenia, czy widzieliśmy kiedy grzesznika używającego prawdziwego pokoju? ale nie którzy grzesznicy pomyślą żywot wiodą, są bogaci, możni, dostoini; Já mówię: że to nie jest szczęście człowieka. Czyśmy bowiem niewidzieli ludzi spokojnych bez tego, a oraz nieszczęśliwych z tym? Prawda że mają takich za szczęśliwych, ale szczęście ludzkie nie namniemaniu ludzkim zawisło.

2. Niemożna niemiec uspokoienia, poddając się BOGU. Pokoy nieporuszony z strony BOGA, z strony nas samych. Ten jest szczęśliwy stan sprawiedliwych. Taki był stan Páwła Świętego, taki męczenników, taki innych Chrześcian wiernych prawu Chrystusowemu.

KROTOKIE ZEBRANIE
K A Z A N
NA NIEDZIELE CAŁEGO ROKU.

NA NIEDZIELE PIERWSZĄ
PO TRZECH KROLACH,

O POWINNOŚCI RODZICOW,

Jak mają sobie postępować względem
powołania swoich dzieci.

*I rzekła do niego Matka Jego: Synu co-
żes nam tak uczynił? oto Oyciec Twój i
Ja, żalostni szukaliśmy cie. I rzekł do nich:
Czemużście mnie szukali? Niewiedzieliście,
iż temi rzeczami, które są Ojca mego, iam
się bawić powinien? a oni nierozumieli tego
słowa, które im mówił: u Łuk: w Roz: 2.*

ZBawiciel świata w tey odpowiedzi,
którą dał Matce swojej MARYI
Pannie, uczy Oyców i Matki, iak sobie
postępować powinni, względem dzieci
swoich, a nayszczegulniey w tym, co
się

176 o Powinności Rodziców,
się tycze ich stanu, do ktorego ich BOG
powoływa.

Podział. Nie należy Rodzicom
rządzić powołaniem swoich dzieci, co
do obrania ich stanu. I. Część. Rodzi-
ce jednak będą odpowiadać BOGU za
stan swych dzieci, II. Część.

I. CZĘŚC. Nienależy Rodzicom
rządzić powołaniem dzieci. Taki Oy-
ciec popełnia dwoiaką niesprawiedli-
wość. 1. względem BOGA, 2. wzglę-
dem dzieci swoich.

1. Niesprawiedliwość względem
BOGA. Bo do BOGA samego należy
rządzić, powołaniem ludzkim, albowiem
On jest pierwszym Oycem wszystkich
ludzi, i Jego tylko sama Opatrzność
rządzić może rzeczą tak wielkiej wa-
gi, iaką jest powołanie. On jest nay-
pierwszym Oycem, tę Jemu własność
pismo przyznaie. On też jest, mówi
Święty Grzegorz, jednym Oycem po-
dług ducha, a za tym sam tylko ma pra-
wo rządzić, umysłem, i wolą ludzką, co
czyni powołanie. Wszyscy Nauczycie-
le obyczajow, mieli za ciężki grzech,
obranie stanu bez powołania Boskiego,
bo do tego powołania, łaska Boska jest
przywiązana. Nad to sam tylko BOG
może

może náznać stán nam przyzwoity, i dáć do czynienia to, co mozem wykonać, bo On sam wie, o drogach zbawienia nášzego, i przeznaczenia. Jest więc nieznośna niebaczość Rodziców, obracać syna, lub do stánu Duchownego, lub do świeckiego, i nie mogą oni tego czynić bez przestąpienia praw Boskich. Jednak tak się pospolicie dzieie.

2. Nie sprawiedliwość względem dzieci. Bo oni mają prawo, i naturalne i Boskie, aby sami sobie stán obierali, w którym sami mają znośić ciężary, i obowiązki wypełniać. Gdzie idzie o powołanie, idzie o zbawienie, á gdzie idzie o zbawienie, tam niema władzy Oyciec nad synem, bo tu cała sprawa jest samego syna. Oyciec, iako się powie, może pomagać synowi do lepszego obrania, mądrym upomnieniem, i nawet mocą powagi Oycowskiej, ieżeli syn zle obiera: ale w ręście nie może się rządzić jednowładnie nad nim. O iákie narzekania usłyszają potym Rodzice od swoich synow, i corek!

II. CZĘŚC. Rodzice będą odpowiadać BOGU za stán swych dzieci. Bo oni do obrania stánu swych dzieci po-

M

winni

Winni się przykładać iako dozorczy, albowiem im BOG zlecił to prawo, strzeżenia ich, i rządzenia. Tak dziecię nie może czynić kontraktu, lub małżeńskiego, lub innego bez dołożenia się rodziców, a jeżeli syn chce udać się do stanu, który mu podług BOGA jest szkodliwy, Oyciec nie tylko może, ale i obowiązany jest temu się spzeciwić. Aby lepiej zrozumieć tę rzecz, trzeba pokazać, że obranie stanu może być złe trojakim sposobem: albo 1. samo przez się, albo 2. przez nieposobność, do wykonania tej rzeczy, do której się obowiązuje, albo 3. przez sposoby, któremi to czyni.

1. Obranie stanu złe samo przez się: kiedy stan jest przeciwny zbawieniu, albo przynajmniej bardzo niebezpieczny. Oczywista rzecz, że Oyciec powinien wszelkiego usiłowania dokładać, aby dziecię swe od tego odwiódł, a jeżeli dla swego pożytku, sam ięszcze go pobudza do tego, staie się winnym przed Bogiem, i odpowie BOGU za zgubę syna swego.

2. Obranie złe przez nieposobność do wykonania rzeczy tej, do której się obowiązuje. Oyciec to poznaiący, grzeszy.

fzy, jeżeli dopuszczą synowi bydź w tym stanie, którego powinności wypełnić niemoże. Jednak nic nad to pospolitszego, i ztąd tak wiele nieporządkow.

3. Obranie złe, przez złe sposoby, ktoremi się stan obiera. Są sposoby niesprawiedliwe, ale czy nie tychże używają sami Rodzice, dla podwyższenia swych synow? co za złe używanie? które potępi oraz Oyca i dziecię.

Nie przeto jednak zabrania się Rodzicom staranie o przystoyny pożytek dla synow, ale pierwsze staranie ma bydź, aby ich wydoskonalic, i uczynic godnymi tych pożytkow, o które się starają. Takie wychowanie dzieci, będzie ich kosztować, wiele frasunkow, i pracy, ale to i dla nich samych będzie wielką zasługą przed Bogiem.

NA NIEDZIELE DRUGĄ PO
PO TRZECH KROLACH.

o STANIE MALZENSKIM.

*W on czas były gody Malżeńskie w Ka-
nie Galilejskiej, a była tam Matka JE-
ZUSOWA, wezwany też był JEZUS,
i Uczniowie Jego na gody.
u Jana S. w Roz. 2.*

Nic nie jest bardziej światowego nad
gody Malżeńskie, ale w ten czas
tylko, kiedy nanie BOG nie bywa we-
zwany, albo, kiedy BOG do nich nie-
wzywa: przeciwnie są Święte, kiedy i
BOG na nie wezwany, i BOG do nich
wzywa.

Podział. W stanie Malżeńskim są
powinności, i obowiązki sumnienia,
które wypełniać trzeba; są prace tru-
dne do znożenia; są niebezpieczeństwa
wielkie względem zbawienia, których
się chonić trzeba. Owoż bez łaski, i po-
wołania Boskiego nie można, ani zadość
uczynić powinnościom, I. Część. Ani
znieść prac, i trudności. II. Część. Ani
ustrzec się niebezpieczeństw. III. Część.

I. CZĘŚĆ. W stanie Małżeńskim są obowiązki, i powinności, którym bez łaski Boskiej, i powołania, nie można zadość uczynić. Mamy uważać Małżeństwo, mowi Święty Augustyn, 1. iako Sakrament, 2. iako związek Towarzystwa wzajemnego, 3. iako związek ściągający się do wychowania dzieci. Owoż do tych trzech własności, są obowiązki ściśle, i różne.

1. Obowiązki Małżeństwa, ile jest Sakramentem. Ponieważ jest to Sakrament, więc do niego nie inaczej trzeba się obowiązywać, tylko z intencją czystą, i Świętą, niewolno go przyjmować, tylko z sumnieniem wolnym od grzechu, nie wolno go używać, tylko w oczach Boskich, i dla końca, któryby był godzien BOGA. Ale kto myśli o tych obowiązkach? kto wie o nich? mają nie iaki wzgląd na świętobliwość innych Sakramentow, ale z tym tak się obchodzą, iak z sprawą doczesną, iako z kontraktem i zyskiem ziemskim.

2. Obowiązki Małżeństwa, ile jest Towarzystwem wzajemnym. Potrzebuie ono miłości poważaiącey, miłości wierney, miłości uczynney, miłości stateczney

teczney, i trwałej, miłości Chrześciańskiej. Ale przez niešťczesny nieporządek za wzajemną miłość, któraby mieli zachowywać między sobą mąż, i żona, iako dobro náyźnacowniejsze w ich stanie, podlega zawsze niezgodom, odwrocom, i rozerwaniom, z wielkim pogorzeniem innych.

3. Obowiązki Małżeństwa względem wychowania dzieci. Powinni Rodzice żywić swe dzieci, powinni je opatrywać, nądewszystko powinni ich nauczać, i układać do Chrześciaństwa. Pospolicie myślą dosyć o ich wychowaniu, i postanowieniu podług świata, ale się nie starają o wychowanie podług BOGA. I dla tego w tym stanie potrzeba wielkiej łaski, i dla tego nie trzeba go przyimować bez powołania Boskiego.

II. CZĘŚC. Są w stanie Małżeńskim prace, i trudności, których niemożna znieść bez pomocy i łaski Boskiej. Abyśmy to poznali, trzeba uważć Małżeństwo, co do tychże samych własności, to jest: ile jest 1. Sakramentem. 2. związkiem towarzystwa wzajemnego. 3. związkiem ściągającym się do wychowania dziatki.

1. Trudność, i praca w Małżeństwie, ile jest Sakramentem. Ta własność Sakramentu czyni Małżeństwo nierozwiązane, á ten wieczny związek czyni nie jaką niewolą. W Kapłaństwie, obowiązany jest człowiek na zawsze, ale obowiązany BOGU tylko, i sobie samemu; á w Małżeństwie, obowiązany jest nadto i drugiemu: w stanie zakonnym jest czas doświadczenia, i próby, á w Małżeństwie nie masz tego.

2. Ciężary Małżeństwa, ile jest związkiem Towarzystwa. Co zá ciężar kiedy dwie osoby muszą współ z sobą żyć, á z sobą się niezgadzać! áby zaś mogli się ząwsze zgadzać, o iák wiele trzeba zcierpieć jednemu od drugiego!

3. Ciężar Małżeństwa, ile jest obowiązkiem do wychowania dzieci. Częstoć się trafia, że Rodzice niemogą sposobu náleść, do zątrzymánia od ziego, i do pobudzenia do dobrego dzieci swoich: á częścicy ieszcze, że ácz máią do tego sposoby, i używają onych, Synowie jednák lub corki, nie-sposobne są do przyięcia onych, dla swey rozwiozłości. Gdyby się Rodzice uciekali w tym do BOGA, Onby im, álbo ułatwił te trudności, álbo oddał.

III.

III. CZESC. Są w stanie Małżeńskim niebezpieczeństwa, których się strzedz trzeba; a to jest ostatnia pobudka, aby się ludzie nie udawali do tego stanu bez powołania Boskiego. Trojaki niebezpieczeństwo względem sumnienia. Bo trzeba złączyć trzy rzeczy naytrudnieysze do ziednoczenia: to jest, wolność małżeńską z czystością i wstrzemięźliwością; prawdziwą miłość ku stworzeniu, z wiernością nie nądlamą ku Tworcy, stáranie dostateczne i czuyne o sprawy ziemskie, z wyrzeczeniem się wewnętrznym wszelkich dobr ziem. Rozważmy to podług wyżej námienionych własności Małżeństwa, 1. co do Sakramentu, 2. co do związku Towarzystwa wzajemnego, 3. co do związku ściągającego się do wychowania dzieci.

1. Niebezpieczeństwo Małżeństwa, ile jest Sakramentem. Niewstrzemięźliwość, tym jest cięższa, im Sakrament jest świętzszy. Bo jest czystość właściwa Małżeństwu: a godność Sakramentu powiększa osobliwiey złość występku przeciw oney. Ják się tedy trzeba obawiać, aby się nie uwieść námiętnością.

ścią, zapomniawszy ná przepisané prawdziá.

2. Niebeśpieczeństwo w Matżeństwie ile jest związkiem Towárystwa. To Towárystwo potrzebuie ziednoczenia ferc, ále bez uymy tego, co winniśmy BOGU i bliźniemu. Ják wiele tedy razy zdarza się: że Zoná zapomina tego, co winná BOGU, i co bliźniemu, chcąc się przypodobáć Meżowi, którego kocha, i chcąc się sfośowáć do wszystkich żadz iego.

3. Niebeśpieczeństwo w Matżeństwie względem wychowánia dzieci. Obowiązek opatrowánia dziątek przymusza Rodzicow, áby się wdawali w spráwy doczesne, wrzády domowe, áby przysposabiali, zbierali, záchowywali. Ják zaś trudno w tey mierze utrzymáć pomierność, i nieprzywiązywáć się sercem do dobr ziemskich? naywiększey tedy wagi rzecz jest, niewstępowáć w Matżeński stan, jedno kiedy nas BOG powoła, i prosić BOGA o Jego oświecenie, i błogostáwienie.

NA NIEDZIELE TRZECIA,
PO TRZECH KROLACH.

O W I E R Z E.

*Trzeć JEZUS Setnikowi: Idź á iakoś
uwierzył niech ci się stanie. u Mat:
S. w Rozdz: 8.*

Nic niemasz dzielniejszego przed Bo-
giem, iák Wiará. Oná wszystko u
BOGA może. Nic nie iest, nad czym
bárdziej zastanowić się powinniśmy,
iák nád prawdziwemi skutkami Wiáry
względem zbawienia.

*Podział. Wiará nas zbawia, I.
Część. Wiará nas potępia, II. Część.*

I. CZESC. Wiará nas zbawia,
iako 1. wydoskonalenie nászych dobrych
uczynkow, iako 2. początek dobrych
uczynkow.

I. Wiara nas zbawia, iako wy-
doskonalenie dobrych uczynkow, bo z
Wiáry pochodzi skuteczność, i nadgro-
dá dobrych uczynkow: tak wyraźnie
náuczają S. Paweł, i S. Augustyn, ie-
den przeciw żydom, któ zy ufali w
dziełach przepisanych prawem Moyze-

szowym; drugi przeciw Pelagianom, którzy się zasadzali na dobrych swych uczynkach przyrodzonych. Dowodzili też tego wszyscy Oycowie, przeciw tym wszystkim kacerzom, którzy naybardziej się zasadzali na dobrych swych uczynkach, i którym ci Święci Doktorowie pokazowali, iż bez prawdziwej wiary, i bez Kościoła prawdziwego nie masz dzieł zasługujących, a zatym dzieł zbawiennych. Ztąd iak wiele dobrych spraw utraconych, ztąd też iak wielki szacunek powinniśmy mieć o droginą Wiary dárze.

2. Wiara nas zbawia, iako początek dobrych uczynkow. Bo z Wiary pochodzi to zapalenie sercá, które nas do dobrych uczynkow pobudza, albowiem według Apostoła, wiara jest przyczyná pobudzająca, która sprawuje wszystkie cnoty. Nadto podług tegoż Apostoła, Wiara nawet wykonywa w nas uczynki cnot wszelkich. I przeto Concilium Trydentskie początkiem, fundamentem, i korzeniem naszey sprawiedliwości wiare nazywa. Co ieżli tak jest, za což tak wiele jest Chrześcian, którzy na potępienie idą? Możnaby odpowiedzieć, że bardzo mało jest fa-
mych

mych Chrześcian, którzy mają prawdziwą wiarę. Chrześcian, imieniem tylko, lecz bez rzeczy samey. Ale daymy to, że mają wiarę, można iednak mieć wiarę, a czynić przeciw światłu i prawdłom wiary. Zą tym w ten czas wiarą nie tylko nas nie zbawia, ale owszem potępia.

II. CZĘSC. Wiarą nas potępia. Za co? 1. i iako 2. nas ona potępia?

1. Zą co nas wiarą potępia? bo nie żyiem podług iey prawideł, a żyiac rozwieźle, nayprzod więzim ją niesprawiedliwością naszą podług wyrażenia S. Pawła. Powtóre, odbieramy iey najlepszy owoc żyzności, który iest, dobre uczynki. Potrzecie, podług zdania S. Jákóba, umarzamy ją w sobie samych.

2. Jákim sposobem wiarą nas potępi ná sądzie Boskim? Przekonywając nas we trzech rzeczach. Nayprzod, że my mogliśmy żyć po Chrześciánku, powtóre że powinniśmy byli żyć po Chrześciánku, potrzecie, żeśmy cale nie żyli po Chrześciánku.

Trzebá aby nas wiarą álbo zbawilá, álbo potępilá. Między tym środka niemasz. Do nas należy obróc iedno z tych. Ale czy trzebafz się tu

ná.

o Utrapieniu Sprawiedliwych, 189
námyslać? Myślny często o tych u-
skárzeniach, które wiará przeciw nam
czynić będzie. Otoż ná co się mamy
gotować przez całe życie.

~~~~~
NA NIEDZIELE CZWARTĄ
PO TRZECH KROLACH,

O UTRAPIENIU SPRAWIE-
DLIWYCH, y POMYSLNOSCI
GRZESZNIKOW,

Gdy JEZUS wstąpił w łódź, weszli za-
niem Uczniowie Jego. Aoto wzruszenie
wielkie stało się ná morzu, tak, iż wawy
łódź okrywały, á On spał, i przystąpili
ku Niemu Uczniowie Jego, i obudzili Go,
mówiąc: Panie zachoway nas, giniemy.
I rzekł im JEZUS, czemuście boiaźliwi
mało wierni. u Łuka: 8, w Roz: 8.

O To wyrażenie właściwe tego, co
się codziennie przytrafia względem
sprawiedliwych. Gdy grzesznicy zaży-
wają pokoju, sprawiedliwi często ucie-
miężeni krzyżami, i utrapieniami przy-
waleni zostają; á otoż w tym potrzeba
ich umocnić i uweselić.

Po-

Podział. Utrapienie sprawiedliwych i pomyślność grzeszników, ani powinno ani może naruszyć wiary naszey I. Część. Owszem tym jest czym się powinna ugruntować sprawa i potwierdzić wiara II. Część.

I. CZĘŚC. W utrapieniach sprawiedliwych i pomyślnościach grzesznych nic niemalz, coby albo powinno, albo mogło naruszyć wiary. Bo dość tego, że wiemy, iż BOG tak rzeczy zrządził, abyśmy się Jego rządowi poddali, nie abyśmy się z ich gorszyli. Mamy zaś tyfiączne dowody które nam pokazują, że nic się nie przytrafia, tylko z rządów Opatrzności. Z tym wszystkim ten rząd Boski nie jest tak ukryty, iżbyśmy nie mogli poznać przyczyn, któreby dostateczne były do usprawiedliwienia onego, a te są.

Pierwsza BOG chce doświadczyć swych wybranych, i im dać okazją do okazania swey ku BOGU wierności przez stateczność. Taka była odpowiedź dana niewiernym, iednego z gorliwzych Obrońców wiary Chrześciańskiej. BOG nas doświadcza, mówił On, gruntuie i zwiedza serce ludzkie, przez co? przez utrapienia. A jeżeli

o Utrapieniu Sprawiedliwych, 191

li BOG nie doświadcza w ten sposób bezbożnego, znać że sądzi go bydz niegodnym.

Druga, BOG chce oderwać swych wybranych od wszelkiego przywiązania ziemskiego. Gdyby pomyślności do-
czefne razem były złączone z cnotą,
więkza część nie służyła by BOGU, iak
tylko dla pomyślności, a zatym nie ko-
chałaby Go dla niego samego.

Trzecia BOG chce ubezpieczyć
zbawienie dla wybranych, i zachować
ich od nieuchronnego niebezpieczeń-
stwa, które czynią pomyślności świata.
Bo nic niemalz zarażiwszego, iak do-
bra tego żywota, i przeto BOG oddalá
je od swych sprawiedliwych.

Czwarta, BOG przez słodki gwałt
chce zniewolić swych wybranych, aby
się Jego trzymali, zaprawuiąc goryczą
wszystkie inne stworzenia dla nich, i
niedaiąc im nic, tylko coby było z ich
umartwieniem. Gdyby świat tak im
był miły iak jest tylu światowym lu-
dziom, oni niemyśliliby nigdy o BOGU.

Piąta, BOG chce przyczynić usta-
wicznych okazyi do utarczki swym
wybranym, a żeby przez to mieli ma-
teryą zwycięstw i załug. Bez utar-
czki

192 o Utrapieniu Sprawiedliwych,
czki niemasz zwycięstwa, a bez zwycięstwa niemasz korony.

Szofta, BOG chce ukarać wybranych na tym świecie, aby już ich niekarał na innym. Nie masz tak sprawiedliwego, któryby nie upadał w jakie przestępstwa, za któreby musiał się wyplacać sprawiedliwemu BOGU: owoż BOG ich teraz karze po Oycówsku, aby potym niekarał jako Sędzia. Owoż Opatrzność Boska już usprawiedliwiona, z strony podziału pomyślności i przeciwności między sprawiedliwymi i grzesznikami. Albowiem jako BOG stara się o swych wybranych, dopuszczając na nich przeciwności, tak przeciwnie opuszcza grzesznych, dopuszczając im tych pomyślności używać, które ich gubią.

II. CZĘŚĆ. Jest owszem w utrapieniach sprawiedliwych i w pomyślności grzesznych, czym się ma utwierdzać nasza wiara. Bo ten podział naucza nas trzech rzeczy; to jest: 1. że musi być inne życie oprócz teraźniejszego, 2. że Chrystus jest wierny w obietnicach, które nam uczynił, 3. że BOG nas zbawia podług porządku przeznaczenia, który nazaczył dla wszystkich ludzi.

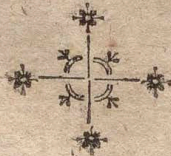
1. Ze musi bydź inne życie o-
procz terazniejszego, i inne dobra, kto-
rych się spodziewać trzeba. Bez tego,
iako uważa Gwilelm Paryski, gdzieby
była względem wybranych mądrość i
dobroć Boska? Bez tego, mówi tenże,
możnaby było mówić, że sprawiedliwi
są nierozumni, a bezbożni prawdziwie
mądrzy. Niefrasujcie się Bracia, wnosi
Święty Augustyn, bezbożny ma swoy
czas, który jest bardzo krotki, ale wy
mieć będziecie swoy, który będzie wie-
czny. I toć jest, co cieszyło Świętego
człowieka Joba, i ukoronowanego Pro-
roka.

2. Ze Chrystus jest wierny w swo-
ich obietnicach, które nam uczynił, i
prawdziwy w swoich przepowiadaniach.
Mowił On swoim Uczniom, a w nich
wszystkim sprawiedliwym. *Swiat się
będzie weselił, a wy będziecie w smutku.*
Widziemy, że się te słowa pełnią, znać
więc, że i drugie się spełnią. *Wasz smu-
tek obroci się w wesele.*

3. Ze BOG nas zbawia podług po-
rządku przeznaczenia, który nánaczył.
Bo On postanowił, że my inaczey nie-
będziem zbawieni, iak przez Święte po-
dobień-

194 o Utrapieniu Sprawiedliwych,
dobieństwo z Chrystusem Synem Jego.
Upewnia nas o tym wyraźnie Apostoł:
Quos praescivit &c.

Jednakże są dobrzy ludzie w pomyślności. Boć potrzeba tego, aby stan pomyślności doczesney nie był całe wyłączony od Krolestwa Bożego. Ale jeżeli Święci byli w pomyślności, tedy to zawsze było im przyczyną bojaźni. Do tego, acz nie opuszczali swego stanu, ale umieli dobrze i pod pozornym używaniem wygod i pomyślności zachować wszystkie prawa zaprzeczenia się Chrześciańskiego. Bywają też i grzeszni w tychże przeciwnościach, co i sprawiedliwi, ale nie roztrząsając wszystkich przyczyn, dla których BOG nie chce, aby się zawsze występkom szczęściło, dość jest upomnieć grzeszników, że ich utrapienia są łaskami Boskimi, a łaskami náydroższymi, gdyby ich chcieli używać.

NA NIEDZIELE PIATA PO
TRZECH KROLACH,

o SPRAWIEDLIWYCH OBCO-
WANIU Z GRZESZNIKAMI.

*A gdy ludzie spali, przyszedł nieprzyjaciel
Jego, i nasył kłótu między przemigą.
u Łukasza S. w Roz: 13.*

GRzesznicy w tym życiu żyją między
sprawiedliwemi, iak kłótu między
dobrym ziarnem. Wielka potrzeba, a-
by sprawiedliwi wiedzieli, iak z nie-
mi zostawać, i umieli, iak mogą prze-
stawać z grzesznikami.

Podział. Powinniśmy zostawać
z grzesznikami tak, iak BOG z nimi zo-
staie. BOG zaś niezostaie z grzesznika-
mi, tylko że tego wyciąga istota jego,
owoż i my niemamy z nimi zostawać,
tylko dla potrzeby naszego stanu. I.
Część. BOG obraca ná chwałę swoją
grzeszników, i oraz pracuje ná ich zba-
wienie, owoż i my rownie powinniśmy
korzystać z naszego z nimi obcowania.
II. Część.

I. CZĘŚĆ. BOG niezostaie z grzesznikami. tylko że tego wyciąga istota iego, i my niemamy z niemi zostawać tylko dla potrzeby naszego stanu. Czytając pismo, możnaby mówić, że BOG jest, i nie jest z grzesznikami. Nie jest z niemi iako przyjaciel przez opiekę nad niemi osobliwszą, i przez udzielanie swych darow, ale jest z niemi iako BOG Tworca, który powinien rządzić światem, i sprawować wszystkiem stworzeniem. Jest z niemi przez swoją nieobiętość Boską, którey on się pozbawić nie może, i która go czyni wszędzie przytomnym. Owoż i my tak się mamy zachowywać z rozwiozłemi ludzmi, obcuymy z niemi tyle tylko, ile z niemi obcować obowiązani jesteśmy, bo zdarzają się pewne z niemi związki, których nam potargać nie wolno, ale gdy już żadna potrzeba nas nie utrzymuje przy nich, odłączmy się od nich, i odbieźmy ich. Tak przykazywał Święty Paweł Tessalonickim Chrześcianom 2. *Tess: cap: 3.* Tak to wykonywał Dawid S. Tak BOG przykazywał to wyraźnie synom Izraelskim, zabraniając im wszelkiej współeczności, z narodem niewiernym. My powinniśmy to teraz czynić, co będzie czasu
zmar-

zmarłych wstania powszechnego, gdzie wybrani będą oddzieleni od złych, i przeto zaczyna się nieiako chwala i doskonałość wybranych na ziemi. Przykład Achama i Judy. Dla tego i Kościół odłącza pewnych grzeszników, a jeżeli On nie rzuca tych piorunów na innych, nie przez to jednak pozwala nam z nimi obcowania, i bez przekleństwa Kościelnego niemożemy się łączyć z bezbożnymi 1. bez wzgardy oczywistej BOGA. 2. bez zgorzienia braci naszej 3. bez stania się nieprzyjaciółmi sobie samym, gubiąc przez to siebie samych. 1. Jest to gardzić Bogiem. Bo to jest łączyć się z jego nieprzyjaciółty. Przykład Jozefa, 2. Paralipo: 19. 2. Jest to gorzyć bliźniego. Bo co się może myśleć o człowieku, lub niewieście, gdy ich widzą zawsze w pewnych okazjach, i z ludźmi złemi 3. Jest to gubić samego siebie, albo podawać się w niebezpieczeństwo zguby. Bo kto nie wie, iak często złe kompanie bywają niebezpieczne? Przykład żydów, zakaz Kościelny, świadectwo Tertuliana. *Quis nescit obliterari quotidie finem commercii impiorum.* Jeżeli pilnie uważem,

co za początek był zepsowania świata, obaczem, że Towarzystwo ze zlemi.

II. CZĘŚC. BOG obraca ná chwałę swoją grzeszników, i pracuje ná ich zbawienie, owoż i my mamy tak korzystać z obcowania z niemi. *Nayprzod* że BOG obraca ná chwałę swoją grzeszników, dowodzi tego Święty Augustyn, pokazując, iák BOG używa niewiernych do pokazania cudów swey łaski, Heretyków, do oświecenia prawdy religii, odszczepieńców, do ugruntowania wieczney trwałości swego Kościoła, Żydów do pokazania świadectwa o Chrystusie, użył Rzymian do wykonania zemsty nad Jeruzalem, Tyranów, aby miał męczenników ná ziemi, i Świętych w Niebie. Kiedy więc my znajdujemy się koniecznie złączonemi z grzesznikami, powinniśmy też w ten sposób czynić z nich pożytek naszey pobożności. Albowiem iakich oni nam nie przynoszą okazji do cierpliwości, miłości, pokory, cnót naywyższych? ale my przewracamy wszystkie zrzádenia Opatrzności. Niewiasta żyjąca z niecnym mężem mogłaby przez swoją przyjemność i pokorę zebrać zasług bez liczby, lecz ona traci wszystko przez swe mruce-

mruczenia i sprzeciwiania się. Tak i inni. I nie trzeba mówić, że w innym stanie pracowałby człowiek lepiej dla świętobliwości: nigdzie lepiej tego czynić niemożna, jak w stanie naznaczonym od BOGA, bo do tego stanu przywiązał BOG pomocy łaski swej, i w tym stanie oświadczy mu największe dowody naszej wierności. *Powtorz.* BOG obracając na chwałę swoją, grzesznikom myśli oraz o ich zbawieniu, On ich wzywa do siebie, namawia do pokuty, podaje im do tego sposoby. Owoż my tak powinniśmy czyniąc sobie pożytek z grzeszników, czynić też grzesznikom pożytek z siebie. Powinność powszechna, miłość bliźniego nas wszystkich obowiązuje i jako Chrześcian, abyśmy wspomagali ieden drugiego przez zbawienne rady, przez mądre prawdy przekładanie, przez dobre przykłady. Powinność szczególna i właściwa pewnym stanom: to jest Oycu aby naprawował syna uniesionego zapalem namiętności, matce, aby naprawowała córkę, panu, aby naprawował domownika. Powinność ielzche szczególniejsza samym grzesznikom, iezeli się postrzega, powinni oni starać się o pozyskanie BOGU tyle dusz przez swoją gorliwość, ile zgubili przez swoje zgorzienia.

NA NIEDZIELE SZOSTĄ PO
TRZECH KRÓLACH,

O SWIĄTOBLIWOSCI

i mocy prawa Chrześcijańskiego

Podobne jest Królestwo Niebieskie ziarnu gorczycznemu, które wziąwszy człowiek wstał na roli swojej, które najmnieysze jest ze wszystkiego nasienia, ale kiedy zwroście, więkzsze jest ze wszystkich ziół ogrodnych, i stawa się drzewem.

u Mateusza S. w Roz: 18.

Ziaro gorczyczne według zdania S. Hieronyma, wyobrażeniem jest prawa Chrześcijańskiego. Najmnieysze ono jest w swoich początkach, ale náywybornieysze w dalszym swoim rozkrzewieniu.

Podział. Swiątobliwość prawa Chrześcijańskiego I. Część. Dzielność prawa Chrześcijańskiego. II. Część, więc prawo Chrześcijańskie prawo wcale Boskie.

I. CZĘŚC. Święte prawo Chrześcijańskie 1. w swoim Prawodawcy, 2. w swoich maxymach, 3. w swoich radach,

dach, 4. w swoich naśladowcach, 5. w swoich tajemnicach.

1. W swoim Prawodawcy. Ten jest Chrystus sama świątobliwość. Jakich prawodawców miały inne prawa; iakim był na przykład Machomet? iakich miały herezye, iakim był Luter, Kalwin? 2. W swoich maxymach. Co nad to czystsze i wyższego? To jest prawo święte, mowi Laktanciusz, które obiaśniło wszystkie prawa natury, które dopełniło doskonałości wszystkich praw Boskich, które dodało powagi wszystkim prawom ludzkim, i które zepsowało bez wyłączenia wszystkie prawa grzechu. Przeciwnie prawa pogańskie dopuszczwały wszystkim występkom, a kacerstwa do iakiey wolności one przywiodły? 3. W swoich radach. Co to jest ubóstwo Ewangeliczne które ona nam przekłada? co to jest wyrzeczenie się dobrowolne wszystkich uciech ciała? 4. W swoich naśladowcach, czytać tylko pisma Łukasza Świętego, co za życie było pierwszych wiernych, poradzić się wszystkich Historii Świętych, uważać tylko wszystkie stany Chrześcian, w których i widziano, i teraz widzieć tylu Świętych. Nie żeby tam niebyło Chrześcian

ścian bardzo zepfowanych, ale religia niedozwala rozwiozłości i zepsucia, kiedy ich sama potępia, 5. W swoich tajemnicach. Do jakiej nas czystości obyczajow nie obowiązują te tajemnice, w które wierzymy, do jakiej nas doskonałości nie podnoszą?

Święte tedy jest prawo Chrześcijańskie, a jakiejże jest świątobliwości? świątobliwości gruntowney, uczynney, powszechney, mądrey, cierpliwey, gorliwey względem BOGA, uczynney względem bliźniego, surowey względem samego siebie. Z tą dwiema rzeczmi wnieśmy, że świątobliwość tego prawa jest pobudką najmocniejszą, któraby nas przy nim utrzymywała, i że też sama świątobliwość tego prawa jest naszym zawstyżeniem i potępieniem, jeżeli się nieścaramy o naszą świątobliwość.

II CZĘŚĆ. Moc prawa Chrześcijańskiego. Ta moc Bożka pokazała się w ustanowieniu i rozszerzeniu Chrześcijaństwa. O co szło na ten czas, kiedy Chrystus przyszedł opowiadać światu nowe prawo? Była tam rzecz o wyniszczeniu wszystkich zabobonow pogańskich, o ustanowieniu prawa surowego i przykre-

go, prawa sprzeciwiającego się wszystkim skłonnościom ludzkim. Czegoż trzeba było do założenia fundamentu na rzeczy tak wielkie? trzeba było przekonać moc Monarchow, mądrość politykow, okrucieństwo tyranow, gorliwość bałwochwalcow, bezbożność Ateuszow. Gdyby był Chrystus, mówi Święty Augustyn, radził się o tym którego z Filozofow czasow onych, któryby z nich takiego przedsięwzięcia za rzecz niepodobną nieosądził? to iednak do skutku przyzło, na który cud sami patrzamy.

Samo tylko prawo Chrześcijańskie ustanowione jest przez początki takie, gdzie wszelki rozum nic nieradzi, i przez gwałtowne prześladowania. Ale tego potrzeba było, ażeby lud poznał, że to prawo jest dzieło Boskie. Widzimy ielzcze za naszych czasow ten cud wznawiający się między narodami dziekiem i niewiernemi. I z tey miary możemy winzować Kościołowi, iako mu winzował Prorok pod imieniem Jerazałem; wszystkie obrządki pogańskie ustanowione są, przez wolność obywatłow, kacerstwa przez gwałt, miecz, i ogień. Wiara Chrześcijańska nie miała inney
broni,

bronii, i innych sposobow, procz Słowa Bożego, niewinności życia, i cierpliwości.

A ztąd powinniśmy cztery wnieść rzeczy w tych czterech słowach zawarte: wdzięczność, zadziwienie, reflexyą, odważenie się.

Pierwsza, Wdzięczność ku BOGU, który nas wybrał, i dał się urodzić pod prawem Chrześcijańskim. *Druga*, zadziwienie; że to prawo tak mocne, i dzielne tak mało w nas dokazuje. *Trzecia*, reflexya: Do czego nam służy szczyć się prawem tak mocnym, gdy względem nas, cała ta moc jest nie użyteczna i bez skutku. *Czwarta*, Odważenie się żyć od-tąd po Chrześcijańsku, i nieprzeszkadzać, ażeby w nas całą swą moc wywierało to prawo, któregośmy się ięli.

NA NIEDZIELĘ STAREGO MIĘSOPUŚTU,

o PROZNOWANIU.

A o iedyndziesiątej godzinie wyszedłszy znalazł drugie stojące, i rzekł im: Co tu stojicie cały dzień próżnujący? u Mat: w Roz: 20.

PROZNOWANIE ma się za lekki grzech na świecie, ale przed Bogiem jest arcy ciężkim grzechem. Po-

Podział Wszyscy jesteſmy obowiązani do pracy i iako grzeſzni. I. Część. Jako ludzie przez ſtan ſwoy obowiązani do pewnego ſpoſobu życia. II. Część.

I. CZĘŚC. Wszyscy obowiązani jesteſmy do pracy iako grzeſzni. Bo praca ieſt kara za grzech, kara 1. zadoſyć czyniąca, kara 2. zachowująca nas od grzechow 1. kara zadoſyć czyniąca. BOG włożył prace ná pierwſzego człowieka iako karę za grzech iego, á to prawo rościąga ſię ná całą potomność Adama bez żadnego wyłączenia ſtanow, dla tego, że wſzyſcy jesteſmy grzeſzni. Kiedy więc my żyiem w proźnowaniu wpadamy powtornie w odſtępſtwo od BOGA. Pierwſze odſtępſtwo było nasz grzech, drugie ieſt chronienie ſię od pracy, która ieſt karą za grzech. Jednakże o to iakie ieſt życie ſwiata. Z pędzią lata ná utracie rzeczy naydrożſzey, iaką ieſt czas, á czas pokuty. Jeſtem, mówią, bogaty, á coż mam za przyczynę pracować? ale jesteſ grzeſznikiem, acz bogatym. Jeſtem w tym ſtanie, gdzie mi nieprzyſtoi pracować? ia mówię, że poſpolicie wſzytkim przyſtoi, bo poſpolicie wſzyſcy ſą grzeſzni. Praca ieſt przykra; owoż zadaway ſobie tę przykrość

krość za pokute. 2. kara zachowująca nas od grzechu. Jak wielu grzechow proźnowanie jest zrodłem? owoż praca nas od nich zachowuje. Przykład żydow, którzy na ten czas do bałwochwalstwa się udali, kiedy tylko iedzeniem, piciem, i grą się zabawiali. Przykład Dawida, który nie w ten czas o uciechách cielesnych myślił, gdy woyną był zabawny. Przykład Salomona. Dla tego Pustelnicy naybardziéy pracę zalecali. Dla tego prawdziwa pobożność i niewinność naybardziéy się widzieć daie w tych stanach, które się na pracach zasadzają.

II. CZĘSC. Jesteśmy wszyscy obowiązani do pracy iako ludzie zostający w pewnym stanie życia. Bo wszelki stan jest podległy pewnym powinnościom, których wykonanie potrzebuie pracy, a im wyższy jest iaki stan na świecie, tym więcej ma obowiązkow, którym nie można zadość uczynić bez ustawiczey pilności, to można dostatecznie pokazać przez szczegulne wyliczenie wszystkich stanow życia.

BOG tak sporządził dla dwoch przyczyn, zwłaszcza względem stanow wyższych. *Nayprzod* áżeby stan wyższy

szy i dostojności nie stały się przyczyną proźności. Powtore á żeby nie służyły do wzbudzenia pychy.

Wnieśmy więc ztąd dwie rzeczy, że niemałz stanu, w którymby proźnowanie nie było grzechem, i że ono tym bardziey jest grzechem w stanach wyższych, czy jestże stan taki, gdzieby można było proźnować bez ubliżenia najpierwszym powinnościom sumnienia; á iako stany wyższe mają powinności większey wagi, czyż nie tym większy jest występki, gdy się one dla proźnowania zaniedbywają. Jest to przewracanie potządek rzeczy, jest to bydlę niewiernym Opatrzności, jest to znieważać swoy stan, i koniecznie siebie potępiać. Przykład Walentyniana Cesarza, o którym Święty Ambroży mówi: *Ferebatur Circensibus delectari. Sic illos abstulit, ut ne solemnibus quidem principum natalibus putaverit celebrandos &c.*

NA NIEDZIELE PRZED
MIESOPUSTEM

O SŁOWIE BOZYM.

*Nasienie iest Słowo Boże. u Łukasza
S. w Roz: 8.*

Jesteśmy tą ziemią dobrą, ná której Słowo Boże swoy owoc przynosi? Jeżeli Słowo Boże żadnego w nas nieprzynosi pożytku, nie ná Gospodarza żalić się potrzeba, tylko ná złe przyjmowanie słowa tych, którzy słuchają.

Podział. Słowo Boskie iest nam niepożyteczne dlá tego, że go nieprzyjmujemy, iáko Słowo Boskie I. Część. A gdy z naszey winy staie się nam niepożyteczne stanie się przyczyną potępienia naszego II. Część.

I. CZĘŚC. Słowo Boskie iest nám nie pożyteczne dlá tego, że go nie przyjmujemy iáko Słowo Boskie. Trzeba nayprzod ugruntować się w tey prawdzie że BOG mówi przez usta swych Kaznodzieiów. A ponieważ to iest Boskie Słowo, co opowiadają Kaznodzieie, idą zá tym te trzy prawdy: *Pierwsza, iest*

że my winniśmy słuchać Kaznodzieiów iáko samego Pana BOGA Druga że ie-
 żli tylko słuchamy słowa Bożego, iáko
 słowa ludzkiego, nieczynimy zadość po-
 winności słuchania Słowa Bożego Trze-
 cia że słuchając Słowa Bożego iáko
 słowa człowieka czynimy ono sobie
 niepożyteczne, i to iest, czego teraz do-
 wodzę. Dowod tego załadza się ná
 dwóch przyczynach niewątpliwych,
 nayprzod, że wszechmocna tego słowa
 dzielność nieprzystoi mu, ile ono pocho-
 dzi od człowieka, ale ile pochodzi od
 BOGA, powtore, że Słowo Boże nie do-
 kazuje w nas, tylko podług tego, iák bywa
 od nas przyjęte. Nieprzyimiecie go tyl-
 ko iáko słowo ludzkie, niebędzie też w
 was dowazować, tylko iáko słowo ludzkie
 á coź słabzszego nád słowo człowieka?
 Przykład żydów i Apostołów, których
 gdy żydzi słuchali, iáko ludzi z Bogiem
 złączonych po wzięciu Duchá Swięte-
 go, wielki pożytek odnieśli, gdy zaś o
 Chrystusie mniemali, że On iest tylko
 prostym człowiekiem: *nonne Hic est fa-
 bri filius?* pogardzali Nim bez swego po-
 żytku. Niedziwujemy się więc, że tak
 korzystamy z Słowa Bożego słucha-
 iąc

O

Tomik I.

iąc go *Nayprzod* dla zwyczaju, i dla zwię-
dzenia czasu *Powtore* z umyślem cen-
surowania *Potrzenie* z ciekawości pro-
żney.

II. CZĘŚC. Gdy Słowo Boskie
z winy naszey staie się niepożyteczne,
staie się przyczyną potępienia naszego.
Bo czynić słowo niepożyteczne w so-
bie samym 1. jest grzech 2. jest to od-
daląc od siebie przez ten grzech spo-
sob uchronienia się wymówek z innych
grzechow. 1. jest to grzech. Bo Słowo
Boskie jest środek do zbawienia, a
środek ieden z naypierwszych. Za-
czym ponieważ on jest naznaczony do
sprawowania naszego zbawienia, pozba-
wić siebie dobrowolnie tego sposobu,
jest grzech bez wątpienia. Jakiż był
grzech żydow? oto że się niepoddali
Słowu Bożemu. Jednak ze wszystkich
grzechów, czy jest by ieden, któryby
mniey był od ludzi poznany? nieczynią
sobie w tym żadnego szkrupułu, acz by
się w tey mierze trzeba naybardziej
lękać. 2. jest to oddaląc od siebie przez
ten grzech sposob uchronienia wymówek
z innych grzechow. Naczym się zasadza-
ją wszystkie nasze wymowki? albo na
niewiadomości, albo na uśomności.

Owoż —

Owoż Słowo Boskie jest ieden sposób i nauce nas, i wzmocnienia. Niemożem więc tego mówić, co się popolicie mówi, niewiedziałem o tym, albo niemogłem tego. Słowo Boskie było ci sposobem, áżebyś wiedział, i żebyś mógł. Był to sposób náydzielniejszy náybliższy, do nabycia náyłatwiejszy, bo darmo dany, i náyznakomitszy.

NA NIEZIELE MIESOPUSTU

O ZGORSZENIU SIĘ z KRZY-
ZA, i PONIZENIA CHRYS-
TUSOWEGO.

Wziął z sobą JEZUS Uczniow dwanaście, i rzekł im: oto wstepujemy do Jeruzalem, á skończy się wszystko, co napisano jest przez Proroki o Synu człowieczym. Bo będzie wydan poganom, i będzie nągrawan, ubiczowan, upłwan, á ubiczowanysz zamorduią go. A oni tego niezrozumieli, i było to słowo zakryte od nich.

u Łuka: S. w Roz: 18.

A Postołowie nic niezrozumieli z tego co Chrystus o swoim przyszłym mówił krzyżu. I ten ci to, krzyż, i upo-

212   o Zgorzzeniu się z Krzyża;
korzenie BOGA Zbawiciela odraża, i
gorzki nawet wpośród Chrześcijaństwa
wychowanych tylu rozwiozłych w ży-
ciu wolnego sumnienia ludzi czyli Li-
bertynow.

Podział. BOG obrażony przez zgor-
zzenie ludzkie z upokorzenia się i z krzy-
ża Chrystusowego. I. Część Człowiek
zginiony przez to zgorzzenie się z Krzyża
Chrystusa II. Część.

I. CZĘŚĆ. BOG obrażony przez
zgorzzenie się człowieka z krzyża i po-
niżenia Chrystusowego. To zgorzzenie
obraża 1. wielkość, 2. dobroć, 3. mą-
drość Boską.

1. Obraża wielkość, bo to jest obra-
żać BOGA w wielkości iestctwa jego,
chcieć w czymkolwiek przyganiać jego
woli i rozrządzeniu. Ale mówił Mar-
cyon Kacermistrz jeżeli się ja gorzę
z poniżenia i z mąk człowieka BOGA,
tedy to czynię dla honoru i czci Bo-
skiej, którego maieńst, aby miał być
tak poniżony, niemogę znościć. Gorli-
wość mający fałszywą odpowiada mu
Tertulian: Do was należy bez roztrząsa-
nia poznać BOGA, w jakim tylko stanie
Jemu się podobało wam się ukazać. Bo
we wszystkich stanach On iest równie Bo-
giem

giem. 2. Obraża dobroć Boską. My obrażając i gorsząc się z Tajemnicy BOGA ukrzyżowanego, gorszymy się, i obrażamy z tego samego, przez co BOG nam nayoczywiście okazał swoją miłość. 3. Czyni krzywdę Mądrości Boskiej. Tajemnica krzyża podług umyśłu w bezbożnych, jest głupstwo; ale to jest nayzacnieysze dzieło mądrości Boskiej. Bo nic niebyło przyzwoitszego urzędowi Zbawiciela, który przyszedł sprawować Syn Boski. Trzeba mu było zadość uczynić BOGU za grzechy nasze, owoż zadość uczynienie ciągnie za sobą poniżenie i karę. Trzeba mu było nas samych obowiązać do pokuty, czy mogłże by lepiej iák swym przykładem? Ale że się ta pokuta nam niepodoba, i przeto my poruszamy się przeciw tym tajemnicom, które nam ukazują oney potrzebę.

II. CZĘSC. Człowiek zginiony przez zgorzzenie się z Krzyża Chrystusowego. Bo 1. to zgorzzenie cale się sprzeciwia wyznaniu wiary, które powinien czynić każdy Chrześcianaśin, bo 2. to zgorzzenie się sprzeciwia się wszystkim powinnościom i sprawom Chrześcianaśkim, i oraz 3. że to zgorzzenie się jest
począ-

początkiem powszechnym nie porządkow wszystkich życia Chrześcijańskiego.

1. To zgorzzenie się całe się sprzeciwia wyznaniu wiary Chrześcijańskiej. Bo powinniśmy wierzyć tajemnice Krzyża i czynić wyznanie publiczne wiary w Chrystusa poniżonego i ukrzyżowanego. A przez krzyż Zbawiciela nie trzeba rozumieć, tylko ten krzyż zewnętrzny, na którym On umarł, ale krzyż wewnętrzny który go męczył na duszy. Jeżeli wiara nasza jest zupełna, my powinniśmy chlubić się z uczestnictwa tego krzyża wewnętrznego, przez znoszenie uciskow w życiu, ale tego my się náybardziej lękamy.

2. To zgorzzenie się przeszkadza wszystkim powinnościom i sprawom Chrześcijańskim. Wszystkie powinności życia Chrześcijańskiego ściągają się do zaprzeczenia samego siebie, do ukrzyżowania ciała, do wyniszczenia pychy, do wstrzymania się od uciech, do wyrzeczenia się próżności. Owoż do tego wszystkiego przeszkadza zgorzzenie się z krzyża Chrystusa.

3. Jest początkiem wszystkich nieporządkow życia Chrześcijańskiego. Jeżeli się znajdują Chrześcijanie zbiorow chciwi,

chciwi, to dla tego, że są Chrześciance
gorżący się z uboſtwa Chrystuſowego.
Jeżeli się znaydują pyſzni, to dla tego,
że się gorżą z poniżenia Chrystuſowe-
go. I tak o innych. Szczęśliwy więc ten,
któremu sprawca zbawienia nieſtał się
zgorżeniem. Za jednym zgorżeniem
idzie drugie: jeżeli się my teraz wſty-
dziemy BOGA nāżego, BOG się też nas
wſtydzić będzie.

NA NIEDZIELE POSTNĄ.

*Patrz w Kazaniach. Tamże nā Niedziele
Wielkanocną i nā wſzłą Niedziele po Wiel-
kiej nocy.*

NA NIEDZIELE II. PO WIEL-
KIEYNOCY.

O POWINNOſCI PANOW
WZGLEDEM SŁUG SWOICH.

*Powiedział JEZUS Faryzeuſzom, Jam
ieſt Pasterz dobry. u Jana S. w Roz: 10.*

PANowie są Pasterze wſzytkiey swo-
iey czeladzi, a w ſzczegulności swo-
ich domownikow, o których ſwiątobli-
wość ſtarac się powinni.

Po-

Podział. Trzy wielkie interesa wkładają ná Panow prawo ściśle starania się o domownikow swoich, to jest: interes samychże domownikow. I. Część, interes Boski. II. Część, interes Panow. III. Część.

I. CZĘŚC. Interes domownikow. Pan postanowiony jest od BOGA aby rządził swemi domownikami. Wszelki zaś rząd nawet doczesny nie jest ustanowiony ná ziemi, tylko dla doprowadzenia ludzi do ich ostatniego końca, który jest zbawienie. Prawo to jest powszechne ná Krolów i ná wszystkie władze ustanowione od BOGA. Gdyby więc człowiek mając pod sobą domownikow, nie miał ná nich inszego względu, tylko ile mu są pożyteczni, ich zaś sprawowanie się, gdyby nic nieobchodziło jego, taki rząd byłby niegodziwy. Władza Pana pochodzi od władzy Boskiej, za tym Pan powinien podobnym sposobem władzy swojej używać, iak używa BOG swojej, BOG zaś nieużywa swey władzy tylko dla świątobliwości nászey i zbawienia. I ztąd náucza Święty Paweł. *Bądźcie posłuszni swym Panom &c.* 1. Cor: C. 1. Za tym Pan dla świątobliwości domownikow

kow winien jest, dawać im przykład, naukę, i poprawę z miłości. Ale iak wielu jest Panow którzy ich owszem ptują. *Nayprzod* przez okazye do grzechu, ná które ich narażają, czyniąc ich uczestnikami i pomocnikami swych grzechow. *Powtore* przez szkodliwe przykłady, które z siebie dają. *Potrzenie* przez niewiadomość o ich postępkach *Poczwarze* przez pobłażanie, które dodaje śmiałości, ich występkom.

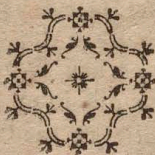
II. CZĘŚC. Interes Boski. Wszelka władza pochodzi od BOGA, i niepowinna bydź używana tylko dla BOGA. Coż to jest używać iey dla BOGA? ieżeli nieużywać iey dla tego, aby służono BOGU, i chwalono go? Ale iaka jest w tey mierze niesprawiedliwość Panow? że oni nie używają tey władzy tylko dla tego, aby im samym służyli. Tę niesprawiedliwość i nierząd wymawiał Święty Augustyn urzędnikom Rzymskim, którzy, dopuszczali naygrawać się publicznie swym Rymopisom z Bogów, á surowie zabraniali wymować godności Obywatela Rzymskiego. Ten nierząd Święty Bernard gorzko oplakiwał, i gorliwie przeciw
nie-

niemu powstawał. Gorliwość która była zawsze cechą sług Boskich i prawdziwych Chrześcían. Przykład pierwszych wiernych, tego Pána, którego Chrytus Syná uleczył, Konstantyná, i Świętego Ludwika, z kądże u nich pochodziła ta gorliwość, która pobudzała ich do utrzymania w dobrym porządku swych poddanych? z Ducha wiary, którym oni byli ożywieni. Słuchaymy i my słow Apostoła: że ktokolwiek nie stara się o przyuczenie swych domowników do boiaźni Boskiej, ma bydź miany za człowieka, który się wyrzekł wiary, owszem za gorszego á niżeli niewierny. Bo ten niema znakow naypospolitzych Chrześcíaństwa, i mniej gorliwości pokazuje o prawdziwego BOGA, á niżeli Paganie o swe fałszywe bostwa. Ciężko jest, przyznać trzeba, odwieść od złego niektóre duchy uporne i rozwiozłe. Kiedy wy Panowie będziecie mowić swym domownikom o BOGU, á to z miłością i powagą, będą oni was słuchać.

III. CZĘŚC. Interes Panow w obowiazku, który BOG ná Panow włożył, starać się o swych domownikow, mają oni dwa pożytki: 1. duchowny. 2. doczesny.

1. Pożytek duchowny: Bo ten obowiązek jest to mocny ciężar, który poniża Panów pychę, którą ich nadyma powaga. Bo podług zdania Świętych Augustyna, Grzegorza, i Bernarda, Panowie tym sposobem stają się niby sługami swychże sług.

2. Pożytek doczesny: Bo Panowie stanowiąc porządek w obyczajach swoich domowników, ustanawiają posłuszeństwo, pokoy, zgodę, bezpieczeństwo w swych domach; a czyliż nie te rzeczy szczęście czynią? Ale gdzież widzieć takie domy? i za co ich tak mało jest? oto dla tego, że mało jest Panów, którzy pracują około utrzymania czci Boskiej, i pobożności między domownikami swemi. Przykład niewiaśły mężney. *Proverb. Cap: 31.*

NA NIEDZIELE TRZECIA,
PO WIELKIEY NOCY,

o ROZRYWKACH SWIATO-
WYCH.

*Złprawdę zaprawdę powiadam wam, iż
wy będziecie płakać, a świat się będzie
wesołił, a wy się smucić będziecie, ale smu-
tek wasz w radość się obróci.*

u Jana S. w Roz: 16.

CO zá podział! sprawiedliwi w smu-
tku, świat w wesołości! Ale to
jest, co cieszyć powinno sprawiedliwych,
że ich smutek zámieni się w radość, to
jest, co powinno zatrwożyć światowych,
że ich fałszywa wesołość, i prózne ro-
zrywki skończą się ná wiecznym smutku.

Podział. Rozrywki świeckie po
większey części, są złe i godne nagany,
bo prawie wszystkie są: albo nieczyste
i zakazane z natury swoiey. I. Część.
albo zbyteczne dla swey wielkości. II.
Część, albo gorzzące dla swych skutkow.
III. Część.

I. CZĘŚC. Rozrywki nieczyste i
zakazane z natury swoiey, iákie są? I.
kome-

komedye i tance, z romanfy. Dofyć by było ná jedney tylko przyczynie, byśmy strzegli fię tego rodzaju uciech, to ięft, że te uciechy są przynajmnię podeytrzone, a tym samym, iuż nienależy, dla tak małej rzeczy podawać w niebezpieczeńftwo zbawienie. Ale ięft więcey przyczyn. Te rozrywki są złe, i wyraźnie zakazane.

1. Komedye, i tańce. Mamy przeciw temu furowe zakazy Kościoła i Oycow Świętych, a to ná wszystkie czasy, i ná wszystkie Ofoby. Sama powaga tak wielkich świadeftw, czy niemialaby nas od tego zawnęciagać? ale nadto, czyż niedoznaiemy, iák wiele te widoki, i zgromadzenia zostawiają w nas zdań i Obrazow ná myśli nieczyftych.

2. Romanfy. Nic niemaż fpofobnieyftzego, do wynifzczenia pobożności, i zepfucia ferca, nád tak zarażliwe Księgi. Doświadczenie to dobrze przeświadcza, i wyznanie tych, którzy ie czytali. Do czego albowiem zmierzają takowe hiftorye? do zapalenia miłości. Ale mówią, że fię tam po więkzey części nic niepiſze, tylko o miłości przyftoyney. Błąd to. Tę wy miłość
nazy-

nazywacie przystoyną, która panuje nad człowiekiem, i omamia go tak, iż czyni go bałwochwałcą stworzenia, z uymą Stworzyciela? Ale te Księgi, nuczają światowych rzeczy, więc potrzebne świeckiemu człowiekowi. Czy takż jest potrzeba umiejętności świata, iżby iej trzeba było nabywać z niebespieczeństwem niewinności? Upomnienie Rodzicow, którzy pod pretextem nuczania swych dzieci, dopuszczają im takowego czytania, i prowadzą ich na takie widoki, gdzie ich serca, ieższe się sprzeciwiające niecnocie, zaczynają się psować.

II. CZĘSC. Rozrywki zbyteczne dla swej wielkości naybardziej gry. Trzy zbyteczności. 1. Zbyteczność w czasie, który się na grze traci. 2. Zbyteczność w kosztach, ktore na to czynią. 3. Zbyteczność w skłonności i chęci, z którą do tego przystępują.

1. Zbyteczność w czasie, który się na grze traci. Jak wiele ludzi całe życie na tym pędzą? Gra nie jest złe w sobie samey, ieżli się używa miernie dla rozrywki uczciwey. Ale ustawiczność czynią ją złą.

2. Zbyteczność w kosztach, które na to czynią. Koszty, które przeszkadzają do wypłacenia tym, którym potrzebą, do nadgrodzienia domownikom, do opatrowania potrzeb domowych, do wychowania dzieci, do wspomagania nędznych. Z tym wszystkim mówią, że moy koszt jest dosyć mały, i pospolity. Może być mały względem siebie, ale znaczny względem was, i względem waszego stanu. Miałobyście za uciechę uskarżać się na nieszczęście, kiedy nic albo mało korzystają z gry. Do czego się nie udacie niewiasta lub młodzian, ażeby sobie przyczynił kosztu na grę?

3. Zbyteczność w skłonności i chęci, z którą do tego przystępują. Ztąd nieukontentowania, zapalczywości, bluźnierstwa. Takowe zaś pomieszania, choć się zewnątrz na twarzy nie ukazują, ale co za niespokojność na duszy?

III. CZĘŚĆ. Rozrywki gorzzące w skutkach swoich. Chrystus chce, abyśmy wyrywali sobie oko, odcinali sobie rękę, jeżeli one są przyczyną zgorzzenia. A iakoż daleko słusznie powinniśmy sobie pozbawić tych rozrywek, które choć w sobie uczciwe, stają się

się nam przyczyną zgorzenia? Wiele zaś jest takich rozrywek: przechadzka náprzykład. Nic niemasz obojętniejszego w sobie, iednákże, iák wiele jest podeytrżanych, i iawnie złych? A to jeszcze, tym niebezpieczniejsze jest zgorzenie takie, im mniej się w nim ukazuje niebezpieczeństwa. Ale wiemy my, co o tym myśleli Oycowie Kościoła, i co zálecali naybárdziej młodým. Jákby wiele ludzi, gdyby chcieli szczerze mówić, wyznało, że są pewne przechadzki, które ich zgubiły.

Ale czy o wszystkich rozrywkách ma się to rozumieć? Dwoiáka odpowiedź. Nayprzod, iż wszelka rozrywka, która ma ieden z námienionych znakow, taka jest, której się trzeba obawiać. Powtore są rozrywki uczciwe, bez zbyteczności i bez niebezpieczeństwa, á to te, które wam są przyzwolite. Cieszcie się mowi Apostól, ále cieszcie się w Panu.

NA NIEDZIELE CZWARTĄ
PO WIELKIEYNOCY.

O MIŁOSCI Y BOIAZNI
P R A W D Y.

*Gdy przyjdzie on Duch prawdy, nauczy
was wszelkiej prawdy. u Janá S.
w Rozdz: 16.*

Nic niemasz, czegobyśmy bárdziej źle
zażywali, iáko prawdy. Wielka
więc potrzebá, ábyśmy się nauczyli, iák
iej zażywać powinniśmy.

Podział. Jest prawdá, która nas
upomina, i jest prawdá, która nam pod-
chlebuie. Owoż ze wszystkich prawd
tę naybárdziej powinniśmy kochać, któ-
ra nas upomina, I. Część. Tey pra-
wdy naybárdziej powinniśmy się lękać,
która nam podchlebuie, II. Część.

I. CZĘŚĆ. Ze wszystkich prawd
tę naybárdziej powinniśmy kochać,
która nas upomina. Cztery tego są
przyczyny. 1. Bo tá prawdá przynosi
nam poznánie nas samych. 2. Bo tá
prawdá jest nayspofobniejsza do poprá-

P

wie-

wienia nas. 3. Bo tá prawdá iest taka, która z trudnością bywa powiádana, i którą częścicy chcą taić przed nami. 4. Bo ta prawdá pochodzi z gorliwości szczerey, i nieinteresowaney.

1. Bo tá prawdá przynosi nam poznanie nas samych. Aczbyśmy byli dostatecznie oświeceni, aczbyśmy się starali siebie poznać, znajdzie się zawsze w nas tyśiąc ułomności, których niepostrzeżem. Przez upominanie zaś wszystkie się odkrywają. Przykład Germániká.

2. Ta prawdá iest nayposobnieysza do poprawienia nas, pobudza álbowiem oná nas, ábyśmy w siebie samych weywrzeli, á poprawili się przez pokutę. Jedná taka prawdá przystoynie powiedziána dostateczna iest, do odprowadzenia nas od złych nálogów. Poruszają się ná nią z początku ludzie, ale nákoniec prawdá roztarta przez gruntowną uwagę czyni w nich skuteczność swego czafu.

2. Tá prawdá iest taka, która z trudnością bywa powiádana, i którą częścicy chcą taić przed nami. Nic rzadzszego nád przyiacielá tak rzetelnego, któryby nas upomniał, á to się naybárdziej prawdzi względem wielkich

kich ludzi. Zaczyn tá prawda, co nas upomina, tym droźsza u nas bydź powinna.

4. Tá prawda pochodzi z gorliwości szczerey, i nieinteresowaney. Bo niemasz trudniejszyey powinności, iák mowić człowiekowi prawdę, która się mu niepodoba. Zkąd idzie, że trzeba iey słuchać tym z większą ochotą i wdzięcznością. Przykład Baltazara *Dan. c. 5.* ale my iák czyniem? gdy prawda nas upomina, nienawidziem ją, i sprzeciwiamy się iey, przykład Achaba *3. Reg. c. 22.* Nie chcemy iey słuchać náwet z ust Kaznodziejskich &c.

II. CZĘŚC. Ze wszystkich prawd, tey naybardziej się mamy lękać, co nam podchlebuje. Dwie przyczyny. 1. Bo ná świecie zawsze to nas oszukiwa, co się nam podoba. 2. Bo to, co nam podchlebuje, psuje nas.

1. Ná świecie zawsze to nas oszukiwa, co się nam podoba. Coż są bowiem po większey części pochwały światá? oto oświadczone kłamstwa. Jednak człowiek przyjmuje te káżdzenia i mniema, że jest cále innym. Toć był źródłem bałwochwalstwa, ápo tym bałwochwalstwie weszło inne, áż międz

Chrześciánstwo. Nie mówią już teraz bogaczom i wielkim u światá, że oni są bogowie, ále im mówią, że oni nie są iak inni ludzie, á oni to sobie przywiałzczáją. W tenci sposób czczą niewiásty przyziaciól, i zwodzą ich. Coż to iest ten zwyczaj pochwał publicznych, listow ofiaruujących księgi, mow pogrzebowych ná miejscu Świętym? przez zły zwyczaj urosła już powinność, częstokroć náiemniczą, dawania pochwał zbytecznych, które ludzi omamiają. Z tym się oświadczają, że nie chcą podchlebnych pochwał. Niechcą byđż omylonemi, ále chcą tego wszystkiego, co ich omyla. Ná dewszystko co my odpowiemy BOGU, kiedy On nam będzie wymawiał, żeśmy, szukając podchlebujących prawd, nie znaleźli tylko omamienie?

2. To, co nam podchlebie, psuie nas, á to dwoiakim sposobem. Nayprzód wmawiając w nas nieznacznie pychę, która niszczy przed Bogiem násze zasługi. Powtore umniejszając w nas żądzą doskonałości, która, gdybyśmy iey dostąpili, więceyby nam pomogła, á nizeli wszystkie násze zyski. Wbiemyż sobie te dwie tak wielkie prawdy.

ko-

kochamy prawdę, która nas upomina,
brzydzmy się prawdą, która nam pod-
chlebuie.

NA NIEDZIELE PIĄTĄ PO
WIELKIEYNOCY,

o MODLITWIE.

Zaprawdę zaprawdę powiadam wam.
Jeżeli o co będziecie prosić Ojca w Imie
moje, da wam. Dotych miast niocście nie
prośli w Imie moje. Proścież & wezmie-
cie. u Jana S. w Roz: 16.

O Toż arcy pewna i obszerna obietni-
ca. Dla czegoż w niey niepożytku-
jemy? Podobno iezczęśmy się niena-
uczyli, iák mamy prosić, i modlić się.
Nauczmy się dnia dzisiejszego.

Podział. Dwa są rodzaje modli-
twy: Modlitwa zwyczajna, która jest
powszechna Chrześcijaństwa całego. I
modlitwa osobliwsza, która jest niekto-
rych ludzi bardziey niby objaśnionych.
Nieuchronna jest potrzeba modlitwy zwy-
czayney zasadzona ná prawidłach wia-
ry nayoczywistszych. I. Część. Złe u-
żywa-

żywanie modlitwy ofobliwzhey pokazane i odkryte przez prawidła wiary naygruntownieysze. II. Część.

I. CZĘŚC. Nieuchronna potrzeba modlitwy zwyczajney, to iest powszechney, ta potrzeba modlitwy zaśadza się na potrzebie łaski. Niemasz zbawienia bez łaski, więc niemasz zbawienia bez modlitwy, albowiem oprócz pierwszej łaski, która nie zawisła od modlitwy, (bo ona iest początkiem nawet modlitwy,) wiara nas uczy, że modlitwa iest śrzodek skuteczny i powszechny, przez który BOG chce, abyśmy otrzymywali Jego łaski. Proście, mówi Chrystus, a wezmiecie. BOG nic nam nie powinien podług sprawiedliwości, czyż nieprzytosi, abyśmy go prosili, i przez to sprowadzali na siebie dary Jego miłosierdzia, i drogich łask? Poznać On nasze potrzeby bez prożenia naszego, ale niechce ich udzielać, iedno tyle, ile my się do niego będziemy udawać. Z tad idzie 1. że nam zbywają na pewnych i skutecznych łaskach do czynienia dobrego, a strzeżenia się złego. 2. Náywiększy nieporządek, i náywiększe nieszczęście, w które człowiek wpaść

wpaść może. 3. Dopelnienie niezczę-
ścia dla Chrześcian.

1. Z tąd idzie, że w życiu Chrze-
ściańskim trafia się często, iż nam zby-
wają na pewnych skutecznym łaskach, do
wypełnienia tego dobrego, do którego-
śmy obowiązani, do uchronienia się tego
złego, które nam jest prawem Boskim za-
kazane. Ale oprócz tego że nie mamy
żadnego prawa do używania naszej uo-
mności za wymówkę naszych prze-
stępstw, oprócz tego, że niemożemy za-
dawać przed Bogiem niepodobieństwa
do wypełnienia Jego rozkazow, że
w pewnych okolicznościach nie możemy
wypełnić prawa Jego: Obowiązek, któ-
ry BOG na siebie włożył wysłuchania
nas, ile razy prosić go będziemy należy-
cie o zbawienie, jest przeciw nam przy-
czyną niezbitą, która nam zatula usta, i
która oświadcza Opatrzność Jego. Ma-
my zawsze łaskę modlitwy, dość tego.

2. Z tąd idzie że naywiększy nie-
porządek, i naywiększe niezczęście,
w które człowiek wpaść może, jest za-
niechanie modlitwy, bo to jest zanie-
chanie nayistotniejszego środka zba-
wienia. Modlitwa jest to ostatnia po-
moc, która nam zostaje, one więc po-

rzucić, iest to odiać sobie samemu szrodek i pomoc wszelką. Taki iest iednak nieporządek ná świecie.

3. Ztąd idzie, że dopełnieniem nieszczęścia dla Chrześcianina, iest utracenie zupełne ducha modlitwy, przez ducha modlitwy rozumiemy szacunek modlitwy, pewne wewnętrzne przekonanie o potrzebie modlitwy, pewną skłonność do iey używania mamy. Utracić ten szacunek, tę ufność, to zdanie, iest to utracić życie duszy.

II. CZĘŚĆ. Złe używanie modlitwy ofobliwszey. Nie mówię ia tu, że niemasz sposobu modlenia się ofobliwszego, właściwego duszom bardziey objaśnionym, któryby niebył Święty i chwalebny, ale że takowa modlitwa iest bardziey podległa złemu używaniu. Cztery są sposoby, któremi iey ná złe zażywiają, których się chronić winniśmy. 1. Mieszają w modlitwę ofobliwszą takie rzeczy, które bynaymniey nie są modlitwą, i które owszem pod tym pozornym imieniem znieważają Religią. 2. Przenoszą modlitwę ofobliwszą nad zwyczajną. 3. Przedsiębiorą drogę modlitwy ofobliwszey bez náctchnienia Boskiego, i owszem przeciwko woli Boskiej.

4. Pod pokrywką modlitwy osobliwszey pogardzają, i zanedbują prawideł, których nam Duch Święty przykazał ściśle używanie przy modlitwie.

1. Mięszają w modlitwę osobliwszą takie rzeczy, które bynajmniey nie są modlitwą, i które owzem pod tym pozoronym imieniem znieważają Religiją. Przeto powinniśmy mieć za chimeryczną modlitwę taką, której nas Chrystus, i Paweł Święty nienauczyli, której co do swoich początkow prawdziwa nauka niechwali, która się sprzeciwia dobrym zdaniom, i do której z uporem prawy rozum przyśtaie, której same słowa i wyrazy zdają się służyć tylko do zelżenia pobożności i do podania iey w ostatnią wzgardę. Nakoniec której sposob czynienia jest wcale niezrozumiany. Owoż takich jest wiele modlitw, którym chciano uczynić szacunek tych wiekow.

2. Przenoszą modlitwę osobliwszą nad zwyczajną. A jednak modlitwa zwyczajna jest przepisana od samego Chrystusa, i ta modlitwa acz nayzwyczajniejszą jest, bez wątpienia naydoskonalsza i naysposobniejsza do doskonałości i świętobliwości ludzkiej.

3. Przedsiębiorą drogę modlitwy ofobliwszey, bez natchnienia Boskiego i owszem przeciwko woli Boskiej. Bo oddają się nayprzod cale tey modlitwie, nasycają się ofobliwszemi i pięknemi ná pozor imaginacyami zamiast tego, coby mieli pracować z pomocą modlitwy zwyczajney, podług woli Boskiej, umartwiać swe námiętności i poprawować swoje błędy.

4. Pod pokrywką modlitwy ofobliwszey pogardzają, i zaniedbywają prawideł, których nam Duch Święty przykazał ściśle używanie przy modlitwie. Bo stawiają przed Bogiem bez żadnego przygotowania, stoją przed nim o nic go nie prosząc.

Pospolicie niepowinniśmy ufać tym drogom nadzwyczajnym. Nie ufaymy sobie w modlitwach ofobliwszych, uważaymy dobrze, abyśmy się w nich nieomylili.

NA NIEDZIELE PO BOZYM
WSTAPIENIU.

O GORLIWOSCI BRONIENIA
SPRAW BOZYCH.

Gdy przyjdzie Pocieszyciel, którego Ja
wam posłę od Oycá Duchá prawdy, któ-
ry od Oycá pochodzi: On ci o mnie świad-
czyć będzie, i wy świadkami będziecie.

u Janá S. w Rozdz. 15.

A Apostołowie uczynili świadectwo JE-
ZUSA Chrystusa, opowiadając po
całym świecie prawo Jego. I my cho-
ciaż nie wezwani do tego Apostolskie-
go urzędu, powinniśmy wszyscy czynić
świadectwo Panu i Zbawicielowi na-
szemu, broniąc sprawy Jego.

Podział. Porzucają się sprawy Bo-
skie albo dla niebaczney roztropności,
albo dla ociężałej gnusności. Nagan-
na roztropność pierwszych, I. Część.
Szkodliwe niedbalstwo drugich, II. Część.

I. CZĘŚĆ. Naganna roztropność.
Bo to jest roztropność którą się 1. Bog
znieważa, której 2. sam świat nie chw-
li.

li, która 3. czyni pogorszenie religii, która 4. dodaje powagi bezbożności.

1. Rostropność, którą się BOG znieważa. Bo wielkość Jego wyciąga, áżeby mu służyli ludzie, áby mu przez tę usługę czynili chwałę, i áby Jego sprawę nád wszystkie inne sprawy przenosili. Ztąd idzie nieuchronny obowiązek każdego Chrześcíanina, wyznania swey wiary nawet z uszczerbkiem życia. Tymże pomiarem obowiązani jesteśmy, w tyśiącznych okolicznościach zastawiać się za BOGA, inaczey czyniemy mu krzywdę, i Słowo Boskie ísci się ná nas: *Kto nie íst ze mną, przeciw mnie íst.* Przykład Dawida, Pf. 68.

2. Rostropność, której sam świat nie chwali. Przyjaciel byłby niedbały u światá, któryby Przyjacielowi w íego sprawie niepomagał; Poddany mianiby był za buntowniká, gdyby ná woynie nie trzymał strony swego Monarchy; do potępienia więc obojętności w sprawie Boskiej nie trzeba więcej, íak samych prawideł świata.

3. Rostropność, która czyni pogorszenie religii. Bo pospolicie tá obojętność w sprawie Boskiej, bywa miana za tajemne odłączenie się od strony Boskiej.

skiej. Trudno rozeznac człowieka obojętnego w sprawie Boskiej od Libertyna, który się oczywiście sprzeciwia BOGU, z tey przyczyny: że Libertyna wolność, nieśmiejąc zaraz zrzucić maskary, zewnątrznie niesprzeciwia się BOGU inaczej, tylko przez taką obojętność. Zkąd słabi biorą przyczynę zgorzienia; i to było przyczyną i zapalem gorliwości Eliafzą Proroką. *Czemu wy rozważacie? mowił on Izraelitom? Jeśli Pan jest waszym Bogiem, czemu za nim nie mowicie?*

4. Rostropność, która dodaje powagi bezbożności. Rozwiozłość nie domaga się, aby ją chwalono, dla niey to bardzo wiele, ieżeli ją cierpią, tym ona pufcza swoy korzeń i umacnia się; ale mowicie, moia gorliwość tylko służyć będzie do rozdrażnienia złego, gdyby i tak było, wypełnilibyście zawsze swoję powinność. Ale trzeba używać pomierności, to prawda, byleby ta pomierność ściagała się do tego celu, do którego gorliwość powinna się ściagać. Ale to, co ja powiem, sprawi zamieszanie; nie jest to zawsze rostropność chronić się zamieszania, kiedy ono potrzebne. Niebezpieczniejszy iej nie-

niebaczny pokoy, á niźeli zámieszanie? Zadnego nie trzebá mieć względu, gdy idzie o służbę Boską, tak trzymali Święci Apostołowie.

II. CZĘŚC. Bardzo szkodliwe nie-dbalstwo, ono nas 1. pozbawia naywiększey czci, która nam winná jest, 2. czyni nas nienawistnemi i wzgardzonemi, 3. Jáwnie nas przekonywając, czyni niespokoyne sumnienie, którego zgryzoty muszą nam bydź nieznośne w tym życiu, 4. przymusza nieiáko BOGA, do odebrania od nas łask swoich, ábyśmy poznali naysurowsze karanie Jego spráwiedliwości.

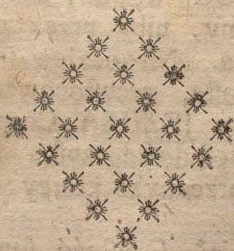
1. Pozbawia nas naywiększey czci, która nam winná jest; á ta jest bydź obrońcami sprawy Boskiej. Przez to bronienie spraw Bożych tylu mężow, stało się tak sławnemi w stárym i nowym práwie. Niemacie podobney mocy w obronieniu sprawy Boskiej, toć BOG was nieużyje do ták chwalebnebnego dzieła, iák ich użył.

2. Czyni nas nienawistci godnemi i wzgardzonemi, nayprzod u ludzi dobrych, którzy ná nászę ku BOGU niewierność z ochyłą patrzą: powtore ná-

wet u grzeszników i bezbożnych, którzy widzą, i znają, że to nasze zaniedbanie jest bojaźliwość i podłość umysłu.

3. Jawnie nas przekonywając czyni nam niespokojność i zgryzotę sumnienia. Nie zbywa nam ná sposobności i mocy, tylko w ten czas, kiedy iey trzeba użyć w sprawie Boskiej; á w własney sprawie aż názbyt mocy mamy. Jeżeli tedy sprawiedliwi iestśmy, czy możemy, słuchając o tym zdania sumnienia nášzego, niewstydzic się siebie samych?

4. Przymusza BOGA do odebrania od nas łask swoich, abyśmy poznali najsurowsze karanie Jego sprawiedliwości. Tak ukarał Helego Kapłana, tak innych.

NA NIEDZIELE ŚWIĄTECZNA.

patrz w Kazaniach o Tajemnicach.

NA NIEDZIELE DRUGĄ PO ŚWIĄTKACH.

o CZĘSTEY KOMMUNII.

Człowiek niektóry sprawił wieczerzę wielką i wezwał wielu ich. I posłał sługę swego w godzinę wieczerzy, aby powiedział zaproszonym, żeby przyszli, boć już wszystko gotowo. I poczęli się wszyscy wspólnie wymawiać. u Łuka: S. w Roz: 14.

OToż i my w ten sposób postępujemy sobie względem komunii, do której nas BOG wzywa, a od której się wymawiamy, niby przez pokorę z tłumaczoną. Niegodzien jestem, mawiamy często, przystępować do tego Sakramentu JEZUSA Chrystusa, serce moje nie jest dosyć czyste. Proźna wymowka, przeciwko której mówić potrzeba.

Podział. Czystość sumnienia potrzebna przystępującemu do komunii, niepowinna być przeszkodą, do częstego

tego przystępowania do niej I. Część.
Częste przystępowanie do komunii,
jest owzem środkiem najsukuteczniejszy
nabywania czystości życia II. Część.

I. CZĘŚĆ. Czystość sumnienia po-
trzebna przystępującemu do komunii,
niema być przeszkodą do częstego
przystępowania. Bo Syn Boski chciał,
aby zawsze czyste były komunie; po-
niważ dał nam ten Sakrament, iako
pokarm, iako napoy, iako chleb. Ze
zaś z drugiej strony każe, abyśmy nie-
przystępowali do tego Stołu, tylko z su-
mnieniem czystym, ta kondycya nie-
ma być nam przyczyną, odła której-
byśmy niemieliby często przystępować.
Niema się to rozumieć, że niedbając
na stan zły, mamy często przystępować,
dlá wypełnienia woli Chrystusowey; ale
że dlá tego, abyśmy mogli często przy-
stępować, powinniśmy starać się o czy-
stość i świątobliwość życia. Jeżeli ten
obowiązek jest przeszkodą do częstey
komunii, tedy dlá tego, że my tey
przeszkody sami chcemy, ale nie sami
z siebie. Bo to do nas należy, z pomo-
cą łaski nabyć tego przygotowania po-
trzebnego. Ale dlá nabywania tey czy-
stości

stości trzeba czasu, prawda byleby tyl-
 ko ten czas miał swoje granice, i gdy-
 by nieszukać zawsze przeciągania one-
 go, ale zabraniać sobie przystępu do
 komunii, jest to duchowna wtrze-
 mliliwość, która ma być zamiast po-
 kuty. Co to za pokuta? odpowiada S.
 Ambroży, zabraniać sobie lekarstwa,
 z którego powinniśmy brać zdrowie i
 zbawienie, ale nakoniec niemożna być
 bardzo sposobnym do komunii: pra-
 wda, ale można wyciągać z początku,
 wielkiej sposobności od tych, którzy
 przystępują, albo którzy żądają tego.
 Dla lepszego objaśnienia tej prawdy,
 trzeba uczynić różnicę przygotowania
 potrzebnego, i dostatecznego, od przy-
 gotowania przystoynego. Acz można
 mówić: ktokolwiek jest w stanie łaski,
 bez grzechu śmiertelnego, ma przygo-
 towanie dostateczne, i takiego wyciąga
 furowość prawa do komunii. Jeżeli
 więc ja jestem często w stanie łaski, mam
 często sposobność, do przystępowania
 do komunii potrzebną. To jest co
 nas zawodzi, że my niepoznaiem do-
 bze zaślugi pochodzącej z stanu ła-
 ski, i iak wielka jest rzecz nabydź te-
 go stanu, albo w nim dotrwąć. Z tym
 wszy-

wszystkim nietrzeba przedstawiać na samej wolności od grzechu ciężkiego przystępując często do komunii; oprocz tego przygotowania, koniecznie potrzebnego, aby nieźnieważyc Sakramentu Chrystusowego, trzeba go ielzcie uczcić, przez inlze przygotowanie, przystoynne zácnosci tey komunii. Ale upominaiąc wiernych, do tego przystoynego przygotowania, nietrzeba im náznaczać pewnego stopnia doskonałości, do którego człowiek pospolicie przyść niemoże.

II. CZĘSC. Często komunია iest sposob náykuteczniejszy do nábycia życia czystości. Bo ten Sakrament záwiera w sobie samego dawcę wszystkich łask; bo ten Sakrament, iest pokarm Boski, który ná wzor innych pokarmow udziela nám swoich przyzwoitości, swoiey czystości, &c. Im częściej tedy będziemy się posilać tym pokarmem, tym bardziey On nas oczyszczając i poświęcać będzie.

Nád to Chrześcianin, który komunikuie często, zná się bydź obowiązany do większey czuyności, i pilności nád sobą samym. Bo pospolicie niemożemy wątpić, áżeby taki czło-

wiek nie miał przynajmniej tyle religii, iżby nie chciał znieważać Ciała Chrystusowego. Ale mówią niewidziem tych tak wielkich skutków z czystej komunii; błąd! zawsze onych doświadczano i teraz doświadczają: Oto trzy pewne, i na doświadczeniu zasadzone o tym prawdy.

Pierwsza. Najwięksi Święci w Kościele Bożym, i dusze największej pobożności prawie wszystkie, czynią, i czynili sobie przedsięwzięcia, i prawdziwą czystą komunii; i wszystkie dobro, które oni mieli, i mają, szczególnie przywłaszczali, i przywłaszczają używaniu czystemu komunii.

Druga. Wszyscy ci, którzy używali czystej komunii, żyją pospolicie w wielkiej niewinności i w wielkim porządku.

Trzecia. Ile jest ludzi zepsowanych Libertynów, całe świeckich, wszyscy za niechrywiali czystą komunii. Coż jest to wszystko, jeżeli nieoczywiste dowody okazujące potrzebę czystej komunii? Nieczynić ona nas zaraz doskonałemi, ale pomaga nam do nabycia doskonałości. Nabierzmyż więc nowej żądze do komunii. Kapłani powinni by do
tego

tego przykładać starania, aby ten zwycię-
czy chwalebny zakwitnął znowu
w Kościele Chrystusowym.

NA NIEDZIELE TRZECIA
PO SWIĄTKACH,

O SUROWOŚCI CHRZE-
SCIANSKIEY.

Przybliżali się do JEZUSA Celnicy, i
grzesznicy, aby Go słuchali, szemrali Fa-
ryzeuszowie i Doktorowie, mówiąc: iż ten
przyjmuie grzeszniki, i iada z niemi.

u Łukasza S. w Roz: 15.

FAłszywa surowość Faryzeuszow, któ-
rzy niechcieli, aby Chrystus przy-
mował grzeszników. Obaczmy my
względem każdego z nas własności pra-
wdziwey surowości.

Podział. Surowość Chrześcijańska
zaśadza się na dwóch rzeczach. Na
powolności umyśłu w poddawaniu zda-
nia. I. Część. Na umartwieniu serca
w zwyciężaniu námiętności. II. Część.

I. CZĘŚC. Na powolności umy-
śłu w poddawaniu zdania. Niemasz nic
wczym-

w czymbyśmy doznawali większego sprzeciwienia, a zatym nie masz nic, w czymbyśmy musieli używać większego znużenia, i wczymbyśmy byli surowszemi przeciw nam samym. Surowość tym bardziey Chrześcijańska, że ona upokarza człowieka w granicach religii; surowość która wykorzenia sprzeciwiania się, a utrzymuje miłość. Nie taką mieli surowość Farużowie, bo ich surowość była wyniosłością nądetą. Zamiast tyle wstrzemięźliwości, postaw, i almużn, byliby oni gruntowniey na się surowemi, gdyby umieli nachylać swoy umysł, swe zdanie, które się sprzeciwiało prawdom najjaśnieyszym i najswiętyszym, które im opowiadał Zbawiciel świata.

Jednak z tey wyniosłości, która się łączy z fałszywą surowością idą dwa wielkie nierządy: 1. że porzuceni swym własnym zdaniom, od surowości aż do błędu przychodzą: 2. Ze używają surowości, ażeby dodać kredytu błędowi, i wesprzeć go.

1. Przychodzą od surowości do błędu. Surowość ma swoje granice; ale przychodzą aż do surowości niebaczney. Przykład tylu herezyi wstrze-
mię-

mięzliwych, pokutujących, biczujących się: przykład Tertuliana, Pelagianów &c. To jest jedna z najsławniejszych sztuk, nieprzyjaciela zbawienia naszego. Niemniej on umie ludzi zwodzić przez pozorność surowości, iak przez ponętę uciech. Chce on mieć nawet między Chrześcijanami swoich wyznawców, i męczenników, a którzyż to są tacy, jeżeli nie owe umysły uparte, o których tu mówiem?

2. Używają surowości aż by przez to dodać kredytu błędowi. Ten to jest sekret, którego zawsze używali heretycy, i to dało się widzieć, na herezyi wieku przeszłego, która wprowadzona jest pod pozornym imieniem odmiany obyczajów. Gdyby ci, co się dali zwieść tą pozorną naprawą, dobrze byli uważali samych sprawców tej naprawy, pewnieby nieznalazłszy w nich tylko zawodne mniemanie, postrzegli prędko ośmieszenie ich surowości. Bądźmy na się surowi ale szczerze, i gruntownie, będąc posłusznymi, i poddanymi, we wszystkim Kościołowi.

II. CZĘŚC. Na umartwieniu serca w zwyciężaniu namiętności. Surowość, której od nas Ewangelia wyciąga, zależy

leży na zaprzeniu siebie samego. Coż to jest zaprzeć siebie samego, jeżeli nie sprzeciwiać się swym namiętnościom, skłonnościom? Bo to znaczy wyraz piśma Bożego, przez to słowo siebie samego. A tak abyśmy gruntowniej tę rzecz pojęli, kto mówi o surowości, mówi o sprzeciwianiu się własney woli, która domaga się sobie samey zadość uczynić. I to to jest, co nas podług zdania Świętego Chryzostoma, od innych dzieli, i przynosi nam zasługę z naszej religii. Były Religie równie surowe, owszem surowsze jak Chrześcianańska co do umartwienia ciała, ale one dozwalały sercu wszelkich namiętności, a samo prawo Ewangeliczne szczególnie ściąga się do podbicia onych. W czym ono tym jest surowsze, im to zwycięstwo namiętności jest trudniejsze. Zkąd nie trzeba się dziwować, że się tak oparł Syn Boski surowości Faruzów, bo pod tą zasłoną surowości, ukrywali oni najmocniejszy passye, i owszem samey surowości zażywali do nasylenia onych. Taka jest ieszcze surowość ludzi, którzy nawet mniemają, że przez to czynią przyługę BOGU i Kościołowi. Ale Kościół miałby z nich większą przyługę, gdyby

gdyby miał większe zbudowanie, a miałby większe zbudowanie, gdyby miał Chrześcian umartwionych na sercu, umiarkowanych w namiętnościach. Stofujemy do siebie upomnienie Proroka: nierozdzieramy naszego odzienia, ale kruszmy nasze serca. Zwyciężamy wszystkie namiętności, á o sobliwie, która w nas panuje. A tak będziemy chodzić drogą ciałną zbawienia.

NA NIEDZIELE CZWARTĄ PO
SWIĄTKACH.

o UCZYNKACH WIARY.

A Szymon odpowiedziałwszy, rzekł mu: Nauczycielu przez całą noc pracując nieceśmy nie ufowili, wszakże ná Twoje Słowo ząpuszczę sieci. u Łukasza Sw. w Rozdz: 5.

CHcemyż, ábyśmy nie próżno pracowáli? wezwijmyż z sobą JEZUSA Chrystusa, á pracujemy według rozkazow Jego, i w lmię Jego, pracujemy według wiary, i przez wiare.

Podział. Ginie w nas wiarą przez zaniechanie dobrych uczynków, I. Część. Wzmacnia się wiarą przez pilne wykonanie dobrych uczynków, II. Część.

I. CZĘŚĆ. Ginie w nas wiarą przez zaniechanie dobrych uczynków. Utrata wiary pochodzi z dwóch tylko początków, od BOGA, i od nas samych.

1. Od nas samych, którzy niechowamy z pilnością tego skarbu drogiego wiary.
2. Od BOGA, który uymuje nam łaskę i objaśnienia wiary. Oboje te nieprzytrafiają się tylko przez nasze zaniedbanie dobrych uczynków, które są owocami wiary.

1. Od nas samych początek utracenia wiary, bo my iey nie strzeżemy pilnie, bo co ją ożywia, to są dobre uczynki. Kiedy więc ustają uczynki, ona słabieje, i podług wyrażenia S. Jakubá, *umiera prawda, że sam tylko grzech niewierności może ją umorzyć i wcale zepłować* ale do tego grzechu powoli przychodzą. Bo gdy już więcej w nas wiarą nic niedziela, tyfiaczni nasi nieprzyjaciele zaczynają w nas czynić przeciwko niej nasze pasyfe, pycha, miłość wolności, świat, ciąło. Jakże się ona bronić będzie, kiedy
nie-

niema poruszenia ani czynności? Cud by to był, gdyby w życiu rozwiozłym zachowała się wiarą Święta i czysta. Ale czy od nas to záwiśło wierzyć, i mieć wiarę? Ták jest Chrześciance, z pomocą łaski.

2. Z strony BOGA utracamy wiarę, bo on widząc że my nie czyniem uczynkow należących do wiary, uymuje nam łask i oświecenia wiary. Nie się nád to bárdziej niepokazuje w piśmie. Nie jestże to rzecz cale naturalna, że, ponieważ nam wiarą dana jest, ábyśmy podług niej czynili, dopuszczają BOG, áby się ona w nas pfowała, gdy ona nic w nas nie czyni, i my nic z nią nie czyniem? I przeto umyśly owe wyfokie, przenikające, oświecone podług światá, wpadały, i wpadają w zaślepienie strážne.

II. CZĘSC. Wzmacnia się wiara przez pilne wykonanie dobrych uczynkow. Bo przez dobre uczynki doskonałe czynione, przychodziem do doskonałości wiary. Prawdá, że wiarą przynajmniej zaczęta jest początkiem dobrego, które my czyniem dla BOGA, ale też prawdá i to, że to dobre, co my czyniem dla BOGA, przywodzi nas do do-

doskonałej i zupełnej wiary, od której zawisła nasza świętobliwość. Tak Korneliusz od wiary ciemnej, którą miał o Tajemnicach Boskich, przychodzi do wiary jasnej, która mu dała poznać Chrystusa, i przystać do prawą Jego. BOG miał wzgląd na jego uczynki pobożne i miłosierne, które on ustawicznie czynił, iako jest w dziejach Apostolskich. Ztąd podług Oyców Świętych, te dzieła dobre nazwane są dziełami budującemi. Ztąd S. Paweł tak mocno upominał Tymoteuszá, áby wkrzeszał w sobie przez Święte dzieła tę łaskę, którą był wziął, i to to jest, do czego zbytecznie nie można napominać wiernych, ále słabych i chwiejących się, áby znaleźć BOGA, trzeba go szukać, á szukając czynić.

Powiecie: że do czynienia tych dzieł, przez które przychodzą do doskonałości wiary, jeszcze nie macie tyle wiary. Fałszywa wymowka, w największej naszej rozwiozłości nie tylko dość mamy wiary do czynienia tych dzieł, ále też trzeba się lekać, áby iey w nas nad to nie zostawało do potępienia naszego, ieżlibyśmy z nią nie czynili. Jeżli tylko mamy wiarę o BOGU, i o Je-

o Poboż: prawdz: i zmyśloney. 1253

go doskonałościach, czy potrzebaż czego więcej, co by nas pobudzało do czynienia tego wszystkiego, czego on od nas wyciąga? czy miał inną wiarę z początku Korneliusz? Chrystus mówił Żydom: *Chodźcie póki światło macie*, ich jednak wiara na ten czas ustawała. Człowiek światowy, grzesznik, acz iego wiara prawie zgasła, ma jednak pewne natchnienia, pewne światła, z których powinien korzystać.

NA NIEDZIELE PIĄTĄ PO
SWIĄTKACH.

o POBOŻNOSCI PRAWDZI-
WEY y ZMYŚLONEY.

Zaprawdę powiadam wam, iż, jeżeli nie będzie obfitowała sprawiedliwość wasza więcej, niż Doktorow Zakonnych i Faryzeuszow, nie wniydziecie do Królestwa Niebieskiego. u Mat: 5. w Rozdz: 5.

TAmta Faryzeuszow pobożność była zmyślona, nasza powinna być gruntowna i prawdziwa.

Podział. Nasza pobożność áżeby była gruntowna i prawdziwa, powinna być zupełna, I. Część. Nie intereffowna, II. Część. Wewnętrzna, III. Część.

I. CZĘŚC. Zupełna, to jest która zawiera wielkie i małe rzeczy, przykazania i rady. Farużowie podług upominania Chrystusowego, którym On im to ganił, czynili dzieła wysokiej doskonałości, á niewypełniali powinności głównych, co do sprawiedliwości i miłosierdzia. W to złe używanie pobożności, upada wiele ludzi fałszywie pobożnych. Jeden będzie pilny w pewnym rodzaju pobożności, ále w posiedzeniach używa rozmów szkalujących, któremi wolnie szarpie sławę bliźniego. Tak inni. Na jakichże fundamentach załadza się prawdziwa pobożność? ná zachowaniu przykazań, iako sam Chrystus nauczał owego młodziana Ewangelicznego, *Serva mandata*. Możem tu przytłosować to, co Apostoł mówił o miłości bez wypełnienia przykazań, *wszystko niczym jest*. Strzeżmy się też, ábyśmy nie upadli w drugą stronę, która jest, ták przedstawac na samym wykonaniu przykazań, iżby się i gorliwość Chrześcijańska zaniecabała, á rzecz tá jest ubli-

ubliżająca BOGU, szkodliwa nam samym, niebezpieczna w skutkach swoich. Doskonałość, a zatym prawdziwa pobożność, jest to wypełnienie wierności, która łączy wszystko, przykazanie i radę, przykazanie przez powinność, radę przez miłość. Owoż to jest, czego nas Chrystus nauczył, i co sam czynił.

II. CZĘSC. Nie intereffowna. Dwa rodzaje pożytkow przywodziły Farużow do fałszywey pobożności. Chcieli byż poważani, i chcieli byż obficie opatrzeni we wszystko to, co się ściaga do wygod życia, owoż ta pobożność naiemnicza i intereffowna, jest równie 1. występna przed Bogiem, 2. obrzydliwa przed ludźmi.

1. Występna przed Bogiem, bo iakie zelżenie, mowi S. Chryzostom, iakie świętokradztwo, tak ná złe używać nie iuż rzeczy Świętych, ale samey świątobliwości? jest to używać BOGA dla świata.

2. Obrzydliwa przed ludźmi. Niczego się ludzie bardziey nie lękaia w towarzystwie iakimkolwiek, iak pożytku złączonego z pobożnością, albo pobożności, którą rządzi pożytek. Tego rodzaju pobożny, jest gotow ná wszystko.

Nay-

Nayprzod, Bo on do wszystkiego, á częstokroć do naywiększych niecnót przynosi pozor religii, który go samego omamia. *Powtore*, bo iakiekolwiek przedsięwzięcie w nim zła namiętność uprzątne, iego pobożność, álbo raczey wziętość u ludzi, w którey go postanowiła tá pobożność mniemana, daie mu sposobność do wykonania tego.

Nie pobłażaymy sobie nie w tey mierze; Ten pożytek w pobożności szukany był po wszystkie wieki z wielkim zgorżeniem religii, on to przywiódł heretykow do takiej śmiałości w mowieniu przeciw nam. Syn też Boski posyłając Apostołów ná opowiadanie Ewangelii, chciał, áby to czynili bez żadnego własnego pożytku, i S. Paweł, áby czynił swoje opowiadanie skutecznieysze, bardzo się starał to pokazać wiernym, że on ztąd nie szuka żadnego własnego pożytku doczesnego. Szczęśliwa dusza, która w rzeczách Boskich szuka BOGA, á z nim nic więcey nie szuka.

III. CZĘŚC. Wnętrzna. Pobożność Farużow była tylko powierzchowna, cała się ná twarzach i w uściech koń-

kończyła, a nie przenikała do serca. Była podług wyrazu Chrystusowego, grobem pobielanym. Czego BOG chce od człowieka? serca. A oprócz serca, co jest w człowieku coby godne było BOGA? W starym prawie domagał się BOG od ludu swego tej wewnętrznej pobożności, iako pismo świadczy, daleko bardziej domaga się w nowym prawie, kiedy Chrystus przyszedł czynić czci- cielow Boskich w Duchu i w prawdzie. Co jeżeli tak jest, roztrząsamy dobrze sprawy, które czyniem. Co za pożytek z nich można sobie obiecować? Nauka potrzebna dla sług Chrystusowych, zawsze zabawnych około urzędów Świętych, ale bez ducha wewnętrznego, nauka niemniej potrzebna duszom pobożnym, albo przynajmniej w mniemaniu ludzkim pobożnym. Upadają we dwa rodzaje hipokryzyi, zawodzą całą wspólność, i zawodzą siebie samych. Násładowymy więc upomnienia Apostolskiego: Wszystko to, co czyniem, czynmy dla BOGA.

R

NA

NA NIEDZIELE SZOSTĄ PO
SWIĄTKACH,

O WSTRZEMIEŻLIWOSCI
CHRZESCIANSKIEY.

*A wziąwszy owo siedmioro chleba, dzięki
czyniąc łamał, i dawał Uczniom swoim,
aby przed nie kładli, i kładli przed rzeszę.*

u Marka S. w Roz: 8.

ZBawiciel świata karmiąc rzeszę, na-
ucza nas wstrzemięźliwości, którą
zachować, posilając ciało, winniśmy.

Podział. Przez cud rozmnożenia
Chleba, i przez staranie, które Chrystus
czyni o świętą rzeszę, która szła za nim,
uczy On nas, abyśmy naprawowali to, co
w naszym posilaniu ciała jest nieporząd-
nego. I. Część, naucza też nas, z jaką
świętobliwością i doskonałością mamy
używać posilania ciała. II. Część.

I. CZĘŚC. Chrystus nas naucza,
abyśmy naprawowali to, co w naszym
posilaniu ciała jest nieporządnego. To
jest: 1. przywiązanie, 2. zbytek, 3. wy-
myślność.

1. Przywiązanie, to jest myślenie zbyteczne o tym, co się ściaga do posiadania ciała. A żeby naprawić to przestępstwo, Chrystus prowadzi lud idący za nim na miejsce puste, ze wszystkiego огоłocone, a lud on cale rożny od dawnych żydow, iedynie pragnący słuchać nauki iego, dopuszcza siebie prowadzić bez mruzenia. Ale iák wiele jest teraz w Chrześcianstwie tych ludzi, o których mówi Paweł Święty, że czynią sobie Bostwo z ciała swego, niebawiąc się, ani myśląc o żadney inney rzeczy? zwyciężaymy to niezmiernie przywiązanie, iáko sam z siebie Święty Augustyn przykład daie, który zawżemusiał się sprzeciwić tey skłonności.

2. Żbytek: natura má dosyć na potrzebnych rzeczach: ale pożądlwość szuka zbytecznych, Chrystus sam nie myślił o nakarmieniu ludu, który miał pod swoią opieką, tylko w ten czas, kiedy go widział w wielkiej potrzebie. Ale u nás popolicie występują za granice tey potrzeby iák dalece, że słowo Pisma Bożego ná nás się náywłasciwiey isci, które mówi, że człowiek stał się podobny bydłtom. Owszem bydłeta w tey mierze mają coś więcej, że przestają

na rzeczach tylko potrzebnych. Co za
zniewąga dla nas.

3. Wymyślność. Chrystus tylko
chlebem karmił lud swoy. BOG iako
uważa Rupertus, dodawał Izraëlitom na
puszczy náywymyślnejszych potraw.
Et pluit super eos volatilia pennata. Ale
to niebył skutek iego hoyności, lecz ka-
ra iego sprawiedliwości za ich szemra-
nie. Bo niemasz nic niebezpieczniej-
szego i szkodliwszego nad tę w potra-
wach wymyślność. Ona dodae siły
ciału do sprzeciwiania się i zrzucenia
iarczma. Święci zawsze iey się wystrze-
gali z boiaźnią &c.

II. CZĘŚC. Chrystus uczy nas
z iaką świątobliwością mamy używać
ciała, i iak mamy czynić doskonale to
posiłanie, to iest. 1. przez błogosławie-
nie potraw i dziękczynienie, 2. przez
swoię przytomność czci godną. 3. przez
uczynki miłosierne.

1. Przez błogosławienie potraw i
dziękczynienie. Błogosławił On chleb,
i dzięki czynił Ocy swemu. Przystoi
też, abyśmy się wyplacali z tych dwóch
powinności, bo od BOGA bierzemy
nász pokarm. Przez to się roznili pier-
wsi Chrześcianie. Święty Ambroży u-
waża,

waża, że owi dway podróżni, do których się przyłączył Zbawiciel w drodze do Emmaus, poznali go w łamaniu chleba, i błogosławieniu przed iedzeniem. Nie jestże to dziwna, że my używamy dobrodzieystw Boskich niemysząc o BOGU, ani mu dziękuiąc.

2. Przez swoją przytomność czci godną. W przytomności Chrystusa używał lud pokarmu, który On mu rozdał. BOG jest przytomny wszędy, a żeby widział wszystko; ale można mówić, że On powiększa nieiako swoją przytomność na mieyscach tych, gdzie my wespol zebrani możemy łacno wykroczyć iako to u stołu. Na tych więc mieyscach tym bardziej niemamy na iego przytomność zapominać. Poganie nawet wystawowali swoje bawany przed stołami swemi, a żeby wyrażenie tych fałszywych Bogów utrzymowało ich w pomiarkowaniu. A czemuż my zapominamy na BOGA naszego, acz On jest przytomny? co się często u nas trafia, w naszym posilaniu ciała? Sądźmy o tym z przykładu Baltazara. Jeżeli BOG nieprzeraza nas ooczywiście, tak iako przeraził owego Monarchę

narchę, iego sądy tajemne nie przeto
 mają być u nas mniejszey wagi.

3. Przez uczynki miłosierne. Chry-
 stus kazał zebrać ułamki pozostałe dla
 tych, którzy mogli przylść. Tak bogaci
 powinni żywić ubogich tym, co od
 nich schodzi. Święty Ludwik takim
 sposobem karmił zawsze na pałacu swym
 pewną liczbę ludzi ubogich. Dopu-
 szczaia w domu ginąć wiele rzeczy,
 którymi by się mogli nasyćić ubodzy,
 i dopuszczaiąc, przez to gubią siebie sa-
 mych, obieraiąc sobie czastkę owego zle-
 go Ewangelicznego bogacza, co był
 pogrzebiony w piekle. Cały pożytek
 mowy do tego ma się ściągac, abyśmy
 się uwolnili z niewolniczey służby ciał
 naszych.

NA NIEDZIELE SIODMĄ PO
SWIĄTKACH,

O OBLUDNEY POBOZNOŚCI.

Rzekł JEZUS Uczniom swoim. Strzeżcie się pilnie fałszywych Proroków, którzy do was przychodzą w odzieniu owczym, ale wewnątrz są wilkami drapieżnemi.

u Mat: S. w Roz: 7.

O To w krotkich słowach własność hipokrytów, czyli zmyślenie pobożnych. Ale nie tak tu idzie o naszą hipokryzyą, iako o hipokryzyą drugich.

Podział. Chcę zachować od niezczęśliwych skutków hipokryzyi, czyli fałszywey pobożności tych, którzy nie są hipokrytami, pokazując, człowiekowi rozwiozłemu, iako się On na złym fundamencie zasadza, kiedy dla umocnienia się w swej rozwiozłości, używa hipokryzyi drugiego. I. Część. Chrześcianinowi słabemu, iako On jest podły i winny, kiedy dla hipokryzyi drugiego, daie się odprowadzać od drogi prowadzącej do BOGA. II. Część. Chrześciani-

ścianinowi niewiadomemu i prostemu, iako On nie jest wymowiony przed Bogiem, kiedy się dopuszcza oszukiwać fałszywym innych nabożeństwem. III. Część.

I. CZĘŚC. Rozwiozły człowiek na złym fundamencie zafadza się, kiedy dla umocnienia się w swej rozwiozłości, używa hipokryzyi drugiego. Ponieważ prawdziwa pobożność potępia rozwiozłego. Coż on czyni? usiłuje w sobie wmówić, że wszystko, co się zda być pobożnością na świecie, jest fałszywą, pobożnością, albo przynajmniej bardzo podeytraną. Ztąd tak wnosi: że inni nie są lepsi nad niego, i że mu nietrzeba żyć inaczej, tylko iak zawsze żyć. Owoż ta jego perswazyja zbiia się dwoiakim sposobem. *Nayprzod* gdyby nie było na świecie prawdziwey pobożności, BOG iednak nie przeto byłby mniej Bogiem, a zatym i my nie mniej bylibyśmy winni służyć iemu, prawo przeto byłoby mniej prawem, a zatym i my niemniej bylibyśmy winni ono pełnić. Niebędziem sążeni o sprawowaniu się innych, ale o naszym. Przykład Dawida *Psal: 13. & 118. Tobiafa. Tob: Cap: 1. Powtore* aczby mogli

gli to mówić rozwiozli, że wszędy są zli, są jednak ieszcze w każdym stanie przynajmniej u niektórych prawdziwe cnoty. Złość to jest, że rozwiozli nie chcą onych za prawdziwe uznać.

II. CZĘŚC. Chrześcianin słaby winien jest, kiedy dla drugiego hipokryzy ustępuje z drogi wiodącej do BOGA. Ta pokusa czyni trzy szkodliwe skutki w Chrześcianinach słabych.

Nayprzed. Ona sprawia w nich podłą boiaźń, aby niemiano ich za hipokrytów i na pozor tylko pobożnych, a ta boiaźń jest im na przeszkodzie do wypełnienia najsświętszych powinności religii.

Powtore. Sprawia w nich niesmak pobożności zasadzającej się, iako oni mówią, na tymże, pobożność acz w sobie gruntowna, podlega cenzurze ludzkiej.

Potrzenie. Przeto upadają oni w podłość umysłu i serca, aż do porzucenia strony Boskiej raczej, a niżeli ponosić za to prześladowanie ludzkie. Owoż to zgorzienie się jest bardzo nierozumne, i względem Chrześcianina nie może być usprawiedliwione w żadney z tych trzech rzeczy. Bo nayprzed do same-

samego Chrześcianina należy żyć tak, iżby niemożna mu było zarzucić hipokryzy, bo są pewne cechy cnót, które niemogą być podeyzzrane. *Powtore* Podleganie cenfurze ludzkiej nietylko niepowinno Chrześcianinowi ochydząć pobożności, ale owszem powinno zapalać jego gorliwość i pobudzać go do bronięcia pobożności.

Nakoniec. Zamiast tego coby miał upadąć na umyśle Chrześcianin, powinien siebie zachęcać, i przypominać sobie iák mu to będzie chwalebna i zyskowna rzecz, walczyć, i być prześladowanym za sprawę Boską. Swiat sam nie będzie mógł wstrzymać się od dawania mu sprawiedliwości.

III. CZĘŚC. Chrześcianin niewiadomy i prosty niejest wymowiony przed Bogiem, kiedy się dopuszcza oszukiwać innych hipokryzą. Dopuszcza on zawsze siebie omamiać aż do opuszczenia prawdy, dla ujęcia się błędu, aż do sprzeciwienia się dobrem prawom, dla utrzymania niesprawiedliwości. Czy może być wymowiony, kto się tak da omamieć? nie, á to dla dwóch przyczyn. *Pierwsza,* Chrystus nie nám bardziej nie zalecił w Ewangelii swoiey,

jak abyśmy się strzegli od fałszywey pobożności, i żebyśmy w tym wielką mieli czułość. A o czym zaś my mniej myślemy. *Drugie*, Chrystus nam dał potrzebne prawidła do ustrzeżenia się od fałszywey pobożności. Naprzykład: oznaymił nam, iż niezawodny znak prawdy jest, szczere poddanie się Kościołowi. W reszcie uciekaymy się do BOGA, i prosmy go, aby nám odkrył drogi swoje.

NA NIEDZIELE OSMAŁ PO
SWIĄTKACH,

O JAŁMUZNIE

A Ja powiadam wam, czyńcie sobie przyjaciela z mammony niesprawiedliwości, aby, gdy uftaniecie, przyjęli was do wiecznych przybytkow. u Łuka: S. w Roz: 16.

TAKCI my używać dobr doczesnych. i ten pożytek odnosić przez jałmużnę winniśmy.

Podział. W ustanowieniu jałmużny Opatrzność Boska równie się dobroczynną pokazała ku ubogim i ku bogatym

gatym. Dobroczyzna ku ubogim, opatruiąc im osobliwsze prawo do współmożenia ich uboſtwa. I. Część. Dobroczyzna ku bogatym, dając im ſposob niepochybny do ubłagania BOGA zá grzechy ich. II. Część.

I. CZĘŚC. Opatrzność Boſka dobroczyzna ku ubogim, uſtanawiając prawo o jałmużnie. Ubodzy mają w ſwym ſtanie trzy krzywdy, ſądząc o nich według przyrodzenia i ſwiata. 1. Nierówność dobr, dla której zbywa im náwſzytkim, gdy bogaci ſą w obfitości wſzyſkiego. 2. nierówność wygod, że ich ſtanowi właſciwe ſą nędze i utrapienia, gdy tym czaſem bogacze używają wſzelkich wygod i ſłodkości życia. 3. Nierówność powagi, że ubogiem i pogardzają, a bogaci w wynioſłości iaſnieją. Owoż nádgradza im to Opatrzność Boſka prawem miłoiſierdzia, osobliwie przykazaniem jałmużny.

1. Nierówność dobr potrzebna ieſt dla utrzymania porządku i związku náſwiecie. Ale w reſzcie BOG przez prawo jałmużny każe bogatemu dawać rzeczy zbywające ubogim, i tak ſtaie ſię wſzelka równość podług nauki S. Pawła, *ut fiat æqualitas*. Bogaci więc

lą jako szafarze Boscy, i mają obowiązek ściśle, dostarczać całej jego czeladce potrzebego wyżywienia. Za tym ubogim nadgradza się tá krzywda, kiedy przez to prawo stają się z pomiędzy domowników Boskich.

2. Prawda, że niedostatek wygod czyni ich, jako nam się zda, bardzo nędznymi, ale jeżeli ubodzy niedostatek cierpią, Opatrzność Boska zabiega temu. Rozkazuje wyraźnie bogatym, aby ich wspomagali, i owszem do rozkazu przydał straszną pogrozkę potępienia wiecznego. Czegoby się niemieli obawiać za to bogacze niemilosierni?

3. Jeżeli świat gardzi ubogimi, BOG swym przykazaniem uczy nas, abyśmy ich szanowali, pokazując nam, iak on ich kocha, i zostawując ich przy nas, niby na miejscu swoim, w których, chce, abyśmy uznawali i czcili Jego samego. Tak to tedy stan ubogich jest wyniesiony, a iakoż ieszcze będzie chwalebny na owym zebraniu powszechnym ludzi, jeżeli oni byli ná ziemi, w ubóstwie cierpliwi i wierni?

II. CZESC. Opatrzność Boska dobroczyzna ku bogatym w ustanowieniu przykazania o jałmużnie. Bo daie

im przeto sposob, 1. iak nadgradzać sprzeciwienia się ich stanu, z stanem ubogiego Chrystusa, 2. iak nadgradzać tyle grzechow, do których ich przywodzi używanie światá, i dobr iego. 3. Jak sobie uczynić bezpieczeńć o zbawieniu przeciw odrzuceniu nieszcześliwemu, którym im pogroźono.

1. Ják nadgradzić sprzeciwienie się ich stanu stanowi ubogiego Chrystusa, bo kiedy podzielicie wasze dobrá z Chrystusem w osobie ubogich, wasze dobrá tak poświęcone, iuż nie mają żadney przeciwności z ubóstwem Chrystusa, ponieważ on iuż wchodzi z wami w towarzystwo dobr.

2. Jak nadgradzać tyle grzechow, do których przywodzi używanie dobr światá. Podług pisma nic BOGU bądziez zadosyc nie czyni, iak ialtmuźna. Dla tego Daniel tę dał radę zbawieną Królowi Babilońskiemu. *Odkupuy twoie grzechy przez ialtmuźny.* Bogaty ma więc czym się wyplacić BOGU, ma w tychże samych bogactwach, co mu były narzedziem do grzeszenia, materya do wyplacenia się za grzech, ma przez co sobie naczynić mocnych obrońcow przed Bogiem.

3. Jak sobie ubeścipeczyć zbawienie. Oto przez co tyle bogaczow zbawionych zostało, oto przez co oni otrzymali u BOGA łaskę skuteczną, która ich sprowadziwszy z drogi błędnej, przywiiodła do brzegu szczęśliwej wieczności. Ale do tego trzeba i almużn takich, któreby miały miarę stosowną do tak wielkich skutkow.

NA NIEDZIELE DZIEWIĄTĄ
PO SWIĄTKACH.

O ZGRYZOTACH SUMNIENIA.

Gdy się przybliżał JEZUS do Jeruzalem, wyrzawszy miasto, płakał nad nim mówiąc: iż gdybyś i ty poznało, a zwłaszcza w ten to dzień twoy, co jest ku pokoiowi twojemu. u Łuk: S. w Roz: 19.

Podobnie mowi BOG wewnątrznie do duszy grzesznej, i przez zgryzoty sumnienia uciska grzeszniká,

Podział. Niepokoyność sumnienia jest to łaska Boska. Wielkie miłosierdzie Boskie kiedy nam daie łaskę sprawującą zgryzotę sumnienia, I. Część. Wiel-

Wielka złość i nieszczęście ludzkie, kiedy się sprzeciwia tey łasce, utrzymując się w grzechu, II. Część.

I. CZĘŚC. Wielkie miłosierdzie Boskie, kiedy nam daie łaskę sprawującą zgryzotę sumnienia. *Nayprzód*, Jest to łaska: bo to iest pomoc, którą nam BOG daie do nawrocenia się. *Powtore*, Jest to łaska wewnętrzna, bo to iest głos sam Duchá Boskiego, który się daie słyszeć w sercu naszym. *Potrzenie*, Jest to łaska pierwsza ze wszystkich, które BOG daie grzesznikowi zaczynając dzieło nawrocenia iego, przez tę albowiem naypierwey go dotyka. Przykład Dawidá i Kaimá. *Poczwarde*, Jest to łaska między innemi naycudownieysza co do sposobu, ten zaś cud na tym zależy, że sam grzech rodzi tę łaskę, *Popiáte*, Jest to łaska ze wszystkich naygodnieysza wielkości i Maiestatu Boskiego, bo przez te zgryzoty wewnętrzne nawraca BOG grzesznika, nie iuż prosząc go, ale iako Sędziá grożąc, i przerażając go boiaźnią swych sądow. Przykład Achabá. *Poszoste*, Jest to ta łaska naystatecznieysza, idzie za nami wszędy, á im bardziey usiłuiemy onę oddalić, tym bardziey ona do nas przybliża się. *Po-*
siod-

hodne, Jest to łaská naypow szechniejsza, niemalz żadnego, coby niepodlegał tym zgryzotom po popełnionym grzechu. *Poofme*, Jest to łaská naybeśpieczniejsza dla grzesznika i naymniey niepodległa omamieniu. Duch ciemności przemienia się czasem, áby nas omamił w ducha światłości, ále wystrzega się ukazowania grzesznikowi zgryzot z grzechu pochodzących. *Podziwiate*, Bez tey łaski wszystkie dary Boskie stają się nieplodne względem nas, á z nią stają się skuteczne, bo ieżeli nasze sumnienie niema tey zgryzoty, *peccavi*, zgrzeszyłem, w reszcie wszystko niepożyteczne, gdy się zaś wznieci ta zgryzota, tá jedna dodaie mocy innym sposobom nawrocenia się. *Podziwiate*, Jest to łaská naybardziej przekonywaiąca człowieka o potrzebie pokuty, bo o tym samo sumnienie świadczy, i widzi się bydź przymuszonym do oskarżenia samego siebie. *Poiedenaste*, Zaty m ta łaska ma náywiększą moc nad sercem ludzkim, bo tak człowieka przeszywa, i pobudza, że on chcąc się uwolnić od tey wnętrzney męki, musi się nákoniec podać. I to to iest początek nawrocenia

S

nay-

naywiększych grzesznikow. O iak wiele skarbow w tey jedney łasce zawartych! o iakoż niemamy w niey uznawać wielkiego miłosierdzia Boskiego.

II, CZĘŚC. Wielka złość i niechęście grzeszniká, który się sprzeciwia tey łasce, chcąc się utrzymać w grzechu. Dla czego? Bo niespokoyność sumnienia, jest to łaska, á zatym sprzeciwiać się tey niespokoyności, jest to sprzeciwiać się łasce, i Duchowi Świętemu. *Powtore*, Bo to jest naypierwsza łaska dla grzesznika do zbawienia i nawrocenia, zatym, sprzeciwiać się iey, jest to tamować sobie źródło miłosierdzia Boskiego. *Potrzecie*, Bo to jest łaska cudowna, zátym winniyssi iesteśmy zá sprzeciwienie się oney, im przekonanie iey jest nam niepodobniysz. *Poczwarte*, Jako tá łaska jest naygodniysz za Maiestatu Boskiego i wielkości, tak bunt przeciwko oney podniesiony od podłego stworzenia, czyni mu wszelką krzywdę. Bo im bárdziysz Bog postępuje iako BOG, tym bárdziysz my wykraczamy, ieżli się opieramy takim Jego postępkom. *Popiąte*, Jest to łaska naystateczniysz i naytrwalsza, á za tym sprzeciwianie się oney znaczy złość

złość zastrzała, i nieprzekonaną. *Pozostę*, Jest to łaska naypowszechnieysza, która i nayniezbożnieyszemu dana bywa, coź więc zostaie iuż grzesznikowi, ieżeli się pozbawia tey ostatniey nadziei? *Pozostę*, Jest to łaska naybezpiecznieysza dla grzeszniká, ále ztąd wnosi S. Bernard, że sprzeciwianie się oney, iest też naybliższe przysposobie nie się do rozpaczy. *Pozostę*, Strafliwa rozpacz, którą powiękšzy ná sádzie Boskim toż samo sumnienie, któregośmy zbawienne postęпки tylekroć wyśmiali. Jego zgryzoty są teraz nám łaską przekonywaiącą, ále to przekonánie, z którego my teraz niekorzystamy, będzie służyło przed Bogiem ná uczy nienie ostatniego dekretu na nasze po tępienie. Mamy więc słuchác zgryzo ty sumnienia, więcęcy nas będzie ko sztowało sprzeciwienie się tey łasce, á niż iey poddanie się. Tego się my ma my naybardziej obawiac, że przez na łog i przez sprawiedliwe ukaranie Boskie, sumnienie przychodzi do tego, że, nie iuż, nic nie czyni w nas, ále, że bár dzo słabo czyni.

NA NIEDZIELE DZIESIĄTĄ
PO SWIĄTKACH.

O STANIE ZYCIA,
i stáraníu się w nim o doskonałość.

*Edryzeusz stoiar, ták się sam u siebie mo-
dlił: Dziękuję tobie Boże, żeś nie jest
iáko inni ludzie. u Łuk: S. w Rozdz. 18.*

O To duch pychy, zawsze on się chce
wynosić, i nad drugich przenosić,
zamiałł tego, coby miał roztropnie ná
swoim przedstawać stanie, i w nim sta-
rać się o doskonałość.

Podział. Pychá nas podnosi do
stopnia takiego, któregośmy niepowin-
ni żądać przeto, że on jest nad stan
nasz, i oraz utrzymuje nas w niedbál-
stwie wypełnienia obowiązkow stanu
naszego, w którym my powinniśmy żyć
i wydoskonalać się. Owoż rzecz całá,
chcą byđ tym, czym nie są, I. Część.
Ani chcą byđ tym, czym są, II. Część.

I CZĘŚC. Chcą byđ tym, czym
nie są, żądaiąc podnieść się nad stan
swoy. Pycha to jest, którą nawet po-
gańscy Filozofowie potępiali. Ale my
trzy-

trzymamy się prawd wiary, która naucza, że niemasz nic szkodliwszego do zbawienia, iak ta żądza podniesienia się. Pięć przyczyn. *Pierwsza*, Bo nic niemasz trudniejszego ná świecie, iak wynosić się nád stan swoy. *Druga*, Wynosząc się zawfze nád stan, musimy przyjmować prawie ni-skończone obowiązki, które albo niedoskonale wypełniem, albo nigdy niewypelnimy. W tym życiu, mówi Kassiodorus, władza i powinność są to dwie rzeczy nierozdzielne. Bydź coś więcej, á niżli jesteśmy, jest to zabierać obowiązek większy, á niżeli mamy. Jakie są na przykład: obowiązki w Kościele Prałata, nie dziwuymyż się, że Święci uciekali od tych dostoięństw Świętych, których blask wzrok nasz razi, ále owszem temubymy się trzeba dziwować, że tyle ludzi niesposobnych do wypełnienia swych obowiązkow, szuka ich chciwie. *Trzecia*, Bo chcąc się podwyższyć ná świecie, trzeba pierwey nábyć takich cnot i przymiotow, iákie rzadko kto ma, i których sam niedostatek w podniesionym na urząd jest winą. Nad tę regułę nic rozumniejszego. Ale mówią, famo używanie tego urzędu uczyni

mie

spofobnym, bład! używanie powinno iuż spofobnego wydoskonalać, a nie spofobić. Czy myślą ludzie o wyprobowaniu siebie samych, niż zaczną starać się o swe podwyższenie. *Czwarta*, Bo chociażby miał wszystkie zasługi potrzebne do podwyższenia stopniá swego, samo szukanie podwyższenia czyni go niegodnym, bo najpierwszy przymiot do tego potrzebny jest pokorá, i iuż to jest nieprzyzstoynóść rzeczywista, chcieć bydz wyższym nad innych. Rzecz to jest tak prawdziwa, że ci, co przez swe zabiegi przychodzą do iakiego stopnia, tego naybardziej żadaia, aby inni nie rozumieli o nich, że się oni o to staráli. Chrystus nasz Nauczyciel, nieprzywłaszczał sobie godności, iako mówi S. Paweł, a my grzeszni ubiegamy się o dostoieństwo świata. Jakoż my się pokażemy przed Bogiem poniżonymi i wyniszczonymi? *Piąta*, Bo ta żądza wyniesienia się jest źródłem nieporządku, który znosi miłość, i sprawiedliwość. Ząd buntuy, niewierności, uskarżania się, zemsty, i tyśiąc złego, którego co dzień doznaiemy. Iednakże to jest wielka zaraza naszego wieku.

II. CZĘŚĆ. Niechcą bydź tym, czym są. To jest zániedbywaią doskonołości swego stanu. Chociażże wszelka roztropność nawet w materyi zbáwienienia każe przyczyniáć doskonołości, chronić się tego, coby było álbo przeciwné oney, álbo przeskadzáiące. Owoż dowody tey prawdy. *Pierwszy.* Bo doskonołość nászego stanu jest ta, którey BOG chce od nas: bo On nie dla czego innego nas powołał do niego, tylko ábyśmy wypełniali Jego powinności, i świętemi byli, oprócz tego cokolwiek czyniem, nie jest to właściwa wola Boska. Gdyby każdy śárał się bydź tym, czym powinien, świat byłby doskonały. Ale że idziem tylko za swą skłonnością, dla tego taki nierząd ná świecie. *Drugi.* Bo BOG z łaskami swemi stosuje się do stanu nászego, i do doskonołości jego. Náuká to jest S. Pawła, wiará też naucza, że my nie mozem uczynić nic dobrego chyba z łaską Boską. *Trzeci.* Bo cáła násza światobliwość zawiera się w doskonołości stanu nászego, á zatym do tey doskonołości, przywiązane jest násze przeznáczenie. Tym sposobem Święci Świętemi zostali, tego sposobu uży-

wał sam Chrystus. To S. Paweł wier-
nym zalecał. Ztąd wnieś trzy nauki,
Nayprzód, Obrzydzić gorliwość stará-
nia się o doskonałość chimeryczną, któ-
rey BOG od nas niechce. *Powtóre*,
Umiarkować gorliwość o doskonałość
drugiego, zaniedbywając własney. *Por-
trzecie*, Odmienić gorliwość onę pogán-
ską, którą mamy być doskonałemi w
swym stanie tylko podług światá, nie-
starając się aby być podług BOGA.

NA NIEDZIELE JEDENASTĄ
PO SWIĄTKACH,

O OBMOWIE.

*I przywiedli mu głuchego i niemego, á pro-
sili go, aby nań rękę włożył.*
u Marka S. w Roz: 7.

JEZUS Chrystus przywraca mowę
niememu, ále częstokroć nám tru-
dniej i przyzwoiciej milczeć.

Podział. Między grzechami nie-
masz podlejszego, i obrzydliwszego nad
obmowę. I. Część. Niemasz grzechu
któryby bardziej obowiązywał sumnie-
nie nad obmowę. II. Część. I.

I. CZĘŚĆ. Niemaż grzechu podleyfzego i obrzydliwfzego nad obmowę. Dwie są pobudki, któremi poſpolicie Duch Święty wraża nam boiażń grzechu. *Pierwſza*, Niemaż grzechu podleyfzego nąd obmowę. Ten, którego obmawiaſz, albo ieſt twoy przyiaciel, albo nieprzyiaciel, albo oboiętny względem ciebie. Jeżli nieprzyiaciel, więc albo nienawiść, albo zazdrość pobudza cie do obmawiania, a to ieſt podłość wielka. Jeżli zaś ieſt przyiaciel, co za podłość tak prawo przyiaźni gwałcić? a jeżli ieſt oboiętny, za coż go nieprzyacielem czynić? i obrażać, nie będąc od niego obrażonym? Obmowca powstaie ną honor ludzki, iakieyże do tego bronie używa, o to tey, która zawsze miana była za rzecz podłą, to ieſt ięzyka. Jakiegoż czaſu używa do przekonania? oto kiedy drugi nąymniey się niemoże bronieć, ba o wfzem, kiedy ieſt nieprzytomny. Aby zaś beſpieczniey mógł poſtępować obmowca, innych trzech podłości się dopuſzcza, o pewnych dziełach niemowi jedno ſekretnie. Uſłuię przypodobać się, uſłuię pokryć ſiebie tyſiącznemi wymowkami, któreby go uſprawiedliwiły. *Druga*, Niemaż grzechu

chu obrzydliwzego i BOGU i ludziom. BOGU, który jest miłością, i miłośnikiem, ludziom, ná których obmowca powstaje tak wolnie. Piśmo też Święte opisuje obmowcę, jako człowieka takiego, którego się trze bá lękać dla wia-
 la złego, które on sprawuje. Ale rzeczenie, słuchają go chętnie. Prawda, lecz ná ten czas, kiedy z uciechą go słuchają, samym się obmowcą brzydzą. Bo acz mamy ukontentowanie słuchać o drugich, bojem się iednak o sobie samych, i sądzim, że gdy się nadarzy okazya, i o nas nielepiey gadać będzie. Co ieżli tak jest niedziwnaź to rzecz, że obmowa jest grzechem tak pośpolitym i powszechnym, była ona grzechem wszystkich wieków, jest grzechem wszystkich stanów &c.

II. CZĘSC. Niemasz grzechu, któryby cięższe obowiązki wkładał ná sumienie. Jest to grzech przeciw sprawiedliwości. Każda sprawiedliwość przeciw bliźniemu ciągnie zá sobą niebezpieczne skutki względem zbawienia, ale ze wszystkich rodzajow niesprawiedliwości żadney niemasz, któraby miała obowiązek ściślejszy, i straszniejszy przed Bogiem, ná obmowę, á to dla trzech przyczyn. *Pier-*

Pierwsza. Bo ma za cel naprawienie rzeczy náydelikatnieyszey i náywiększey wagi, to jest sławy, albowiem trzeba naprawić tę sławę którąś odebrał bratu twemu, i żadna władza od tego cię uwolnić niemoże. Naprawy tey tym jest większa potrzeba, im większy jest rzeczy zepfowaney szacunek. Nakładać trzeba nakładem własney sławy. Wiemy zaś iak jest trudno odważyć się ná takie siebie samego zawstyżenie.

Druga. Bo od tego obowiązku naytrudniey się wymówić, kiedy nam mowią o wroceniu dobr zle nábytych, możemy się czasem od tego wymówić niesposobnością, ále kiedy idzie o sławę, co możemy zarzucić? Wyliczenie osobne wymówek fałszywych.

Trzecia. Bo to jest obowiązek, który się bardzo obszernie rozciąga, którego każde sumnienie ma się obawiać, krom sławy, którą odbiera obmowca, sprawuje inne szkody. Ten młodzian ná przykład, niemoże iuż zamyślać o obraniu stanu ná świecie, kiedyś ty go osławił. Cała drugiego fortuná ginie dla twego iednego słowa. Owoż do czego obowiązany jesteś! Nie jestże to dziwna rzecz, że tak mało wążą ten grzech

grzech, który za sobą ciągnie takie obowiązki? To nas ma náybardziej przerażać i zadziwiać, że ludzie nawet czyniący przedsięwzięcie naysu owszego życia, náywolniej siebie rezolwują względem przywrocenia sławy. Uczmy się milczeć, gdzie idzie o sławę bliźniego, á uczmy się tam mówić, gdzie idzie o przywrocenie sławy, którąśmy mu odebrali.

NA NIEDZIELE DWUNASTĄ
PO SWIĄTKACH,

O MIŁOSCI BLIŻNIEGO.

A Samarytan niektóry idąc przeszedł wzdle niego, i wyzrzawszy go ulitował się. A przystąpiwszy zawiązał rany jego, nalałszy Oliwy i wina, á włożywszy go na bydlę swoje, prowadził go do gospody, i miał pieczę o nim.

u Łukasza S. w Roz. 10.

TAka jest miłość bliźniego, którą Samarytan ku pewnemu okazał żydowi, takác i násza bydlę powinna w Chrze-

Chrześcijaństwie, którą jeden ku drugiemu wyświadczać winni jesteście.

Podział. Wszelki pożytek własny powinien ustąpić miłości bliźniego. I. Część. Wszelki pożytek bliźniego powinniśmy poważać dla dobra miłości bliźniego. II. Część.

II CZĘŚĆ. Wszelki pożytek własny ma ustąpić dla miłości bliźniego. Bez tego niemożna zachować miłości. Cztery dowody tego. 1. Natura. 2. Własności. 3. Obowiązki. 4. Nieporządek.

1. Sama natura wszelkiej miłości. Bo miłość jest z jednoczeniem serc i woli: pożytek zaś własny utrzymuje nas przy nas samych, a ztym przeszkadza do tego jednoczenia z bliźnim. Jest to więc ośmieszanie mówić, co mówią pospolicie, kocham tę osobę przeto, że BOG każe, ale nadto niechcę z nim mieć żadnego towarzystwa, niech się on trzyma swego, a ja swego. Jákby się cała miłość do tego tylko ściągała, aby niezyczyc ani czynić drugiemu nic złego, i jákby ona nieobowiązywała do wejścia w interes z bliźnim, niezawierając siebie całego w sobie samym. Prawo Boskie tego nas uczy. Chce abyśmy mieli iedno

do serce wespół, á że nic tak nierozłącza serc, iák własny interes, chce po nas prawo, abyśmy się wyrzekali tego przywiązania do własności, dlá utrzymania miłości bliźniego.

2. Szczegulne własności miłości Chrześciańskiej. Wszelka miłość nie jest miłość Chrześciańska, i miłość przykazana od Chrystufa ma niektóre rzeczy osobliwsze. On chce, abyśmy drugich kochali tak, iák on nas kochał. Oto Jego rozkaz, On nas zaś kochał nawet z ubliżeniem dlá dobra nášzego wszelkich swych pożytkow. I po tey miłości nie interesowney chciał poznawać swych Uczniow. Ojako trudno teraz po tym znaku poznać Uczniow Chrystufa!

3. Ścisłe obowiązki, które wkłada miłość podług różności stanow. Bo zdarzają się okazye gdzie one nas obowiązują koniecznie do porzucenia życia, do porzucenia honoru, sławy, dobr nášzych, i prawa do nich. Wyłożenie moralne.

3. Nieporządek, który bez wyrzeczenia się własnego pożytku, przewraca, i rwie wszelkie zgromadzenie, i niszczy miłość. Za co ieden drugiego

nienawidzi, za co powstaie jeden na drugiego? dla własnego interesu. Cdłącz własny pożytek, a można cię będzie upewnić o miłości. Dopuść zaś szerzyć się iemu; ztąd poróżnienia w pokrewieństwie, ztąd zdrady w stanach, rozerwanie w Kościele.

II. CZĘŚC. Wszelki interes bliźniego mamy wielce ważyć, dla miłości. Trzy przyczyny. *Nayprzod*, Bo wszelki pożytek drugiego jest istotnym celem miłości, która w nas być powinna. A zatym z tey miary ma On nam być nietylko miły, ale też, iż tak rzekę, szacowny.

Powtore. Bo każdy pożytek bliźniego, acz nam się zda być małym w samym sobie, względem miłości jest zawsze wielkiey wagi, w swoich skutkach. Podług tych tedy skutkow mamy patrzeć na pożytek bliźniego, abyśmy dobrze sądzili o obowiązkach, które na nas ta miłość wkłada podług BOGA.

Potrzenie. Bo niemasz żadnego pożytku bliźniego, którego by pogarda, albo małobaczność niebyła szkodliwa miłości. Zatym niemożem się wymówić, jeżeli pogardzamy onym, i jeżeli nie ze wszelką pilnością, do niego się przykładamy.

damy, iakiey pilności wyciąga od nas roztropność Chrześciańska. Im jest słabszy nasz bliźni, tym większy nasz wzgląd mieć powinniśmy.

NA NIEDZIELE TRZYNASTĄ
PO SWIĄTKACH,

O SPOWIEDZI.

*Które wyrzawszy rzekł, idźcie, ukażcie się
Kapłanom. u Łuka: S. w Roz: 17.*

Cł Trędowaci których uzdrowił Chrystus, a kazał im się pokazać Kapłanom, wyrażają grzeszników wezwanych do Sakramentu pokuty, aby tam wyznali grzechy swoje przed Kapłanem, i rozgrzeszeni zostali.

Podział. Co do czasu przeszłego, spowiedź jest sposob najskuteczniejszy i najmocniejszy do zglądzenia grzechu. I. Część. Co do czasu przyszłego, spowiedź jest sposob nieomylny przeciwko wpadnieniu w grzech. II. Część.

I. CZĘŚĆ. Co do czasu przeszłego, spowiedź jest sposob najskuteczniejszy do zglądzenia grzechu. Zkąd ona ma

tę moc? 1. Z woli Boskiej, 2. z siebie samey.

1. Z woli, i z daru Boskiego. Spůsob pokuty, i zbawienia, tyle jest skuteczny, ile go BOG przyimuie. Owoż on i chciał, i chce mieć za sposób odpuszczenia grzechow, spowiedź. W czym osobliwie BOG pokazał swoje dwa Boskie przymioty, swoją wielkość, i dobroć. Wielkość, odpuszczając grzechy wszemchnocnie, i niepostępując z nami podług surowey sprawiedliwości. Dość Jemu, że się przyznamy do winy. Dobroć, wyciągając po nas tak mało, i kontentując się samym wyznaniem, i żalem. Ale mówią, wszakci to człowiekowi trzeba wyznanie czynić á nie BOGU. Prawda, ále człowiekowi siedzącemu ná miejscu Bożym, i szafarzowi łask Boskich. Czy iestże to trudna kondycya względem tak wielkiej łaski?

2. Z siebie samey. Bo spowiedź czyni trzy rzeczy náysposobnieysze, do ziednania serca Boskiego. A to iest, iż upokarza grzesznika, á przeto wyrývá mu sam korzeń grzechu, to iest pychę. Rożność umysłu heretyckiego od prawey Religii, umysł heretycki, iż iest umysłem

myślem pychy; przeto niemogł ścierpieć wyznania grzechow Kapłanowi. Ztąd idzie błąd tych, co stronią od spowiedzi dla wstydu, i tych, co chcą uniknąć tego wstydu. Potym iż spowiedź wzbudza w nas żal za grzechy; bo my nigdy niepoznałem tak żywo złości grzechu, iak kiedy go ogłaszamy na Trybunale pokuty. Oprócz tego, my o nim, albo niemyślem, albo mało co myślę. Nakoniec z nászey to winy iest, że spowiedź nász a niewypłaca zadość czynienia za grzech, i że nie umnieysza nam kary doczesney. Bo kiedy oná nám iest trudna, i kiedy czułem sprzeciwienie się, które zwyciężyć wiele nas kosztuie, możem przez to samo zaśluzyc przed Bogiem. Tak Święty Ambroży mowił: że spowiedź grzechu, iest to zebranie wszystkich kar náznaczonych od BOGA za grzech. *Omnium pœnarum compendium.* Wykład tych słow.

II. CZĘŚC. Co do czafu przysłęgo Spowiedź iest sposobem naypewnieyszym przeciwko wpadnieniu w grzech. To się pokazuie zważaiąc Sakrament pokuty, względem trzech rzeczy: 1. Co do Chrystusa, który iest one-

go sprawcą: 2. Co do Kapłaná, który jest onego szafarzem: 3. Co do nas samych, którzy go przyjmuiem.

1. Względem Chrystusa: Co to jest Sakrament pokuty? Jest to iedno z tych źrzodeł łaski, które z boku umierającego Zbawiciela wypłynęły. Ale jakie łaski, osobliwie przywiązane są do Sakramentalney Spowiedzi? Łaski obrony i wzmocnienia. BOG chce, abyśmy zbierali te łaski w Jego Sakramencie, a ztąd idzie, że Chrześcíanin zaniedbując używania Spowiedzi, zaniedbowa łask zbawienia nayistotniejszych, które są łaski ustrzeżenia się grzechu, a im częściej przystępuje do tego Sakramentu, tym mocniejszym się staje przeciw pokusom.

2. Względem Kapłaná. Kapłan ile jest szafarzem obranym od BOGA, ma łaskę osobliwszą rządzenia duszami, dla utrzymánia onych na drodze sprawiedliwości. Jakoż w rzeczy samey iak wiele w nas dokazuje Spowiednik roztropny i gorliwy, do którego się poufale udaiem? Błąd tych! którzy niechcą od Spowiednika brać nápomnienia.

3. Względem nas samych. Do-

Świadczenie nas uczy, że Spowiedź jest
 wędzidło do powściągnięcia niecznych
 żądź. Ta jedna myśl, muszę się jutro
 lub po kilku dniach ukazać przed Try-
 bunatem pokuty, jest dostateczna do za-
 chowania od grzechu w okazyách nay-
 niebezpieczniejszych. Przeciwnie, kie-
 dy kto by raz zrzuci iá rzmo spowie-
 dzi, w iakie przepaści niecnót nie wpa-
 da? Heretycy tego naylepiey doznali.
 Powiedzą mi, że częstokroć ná złe uży-
 waniá Spowiedzi, ále czegoż nie można
 ná złe użyć? Poprawmy złe używá-
 nie, á uczęszczaymy do Spowiedzi.

NA NIEDZIELE CZTERNASTĄ
 PO ŚWIĄTKACH.

o ODDALENIU SIĘ OD
 ŚWIATA.

*Mówił JEZUS Ucznióm swoim, żaden
 niemoże dwiema Pánom służyć, bo ábo
 jednego będzie nienáwidził, á drugiego
 będzie miłował, ábo przy jednym stać bę-
 dzie, á drugiego wzgárdzi. u Mat:*

S w Rozdz: 6.

BOG i świat są dwa Panowie, ie-
 zeli chcemy służyć BOGU, potrze-
 bá się wyrzec światá.

Po-

Podział. Świat albo nam Duchą rozprasza, albo nas wcale psuje. Owoż zabawy, i fraunki świeckie niemogą nigdy wymówić Chrześciana, aby się niemógł oddalić czasem od świata, który mu duchą rozprasza, i naznaczyć czas osobliwszy na sprawę Zbawienia. I. Część. Wszystkie zabawy i obowiązki świeckie nie wymowią przed Bogiem grzeszniká, że się wcale nie oddalił od światá, który go psuje, i że nie wyrzekł się go, dla upewnienia sprawy zbawienia. II. Część.

I. CZĘŚĆ. Zabawy świeckie niemogą nigdy wymówić Chrześciana, áby się nie mógł oddalić od światá, który mu duchą rozprasza, i naznaczyć czas osobliwszy na sprawę zbawienia.

Bo bez tego oddalenia się niepodobna poznać swych powinności, postrzedz w tey mierze niedostatki, i uzbroić się na wszystkie niebezpieczeństwa, którym podlega, to jest, prawie nie można być zbawionym. Owoż kiedy idzie o zbawienie, ta sprawa ma być mu więkzhey wagi nád wszystkie inne. I tego to chciał nauczyć Chrystus, kiedy mówił do Marty: *Marto troszczesz się około wielu, aleć jedno jest*

potrzebne. Jednak my jesteśmy bardzo zaślepieni, kiedy chcemy usprawiedliwić nasze niedbalstwo w tej sprawie tą pilnością, której od nas wyciągają sprawy świata. Mówią że są zaprzętnieni zabawami: ale w tym samym jest nieporządek. BOG nie chce, abyście dopuszczali tak siebie zaprzętać z uymą zbawienia. Uymiycie sobie części tych zabaw, które nie mogą stać z sprawą nayıpierwszą, która was zabawiać powinna. Piękne zdanie Bernarda S. piszącego o tym do Eugeniusza. Sposob przeciw temu jest, mieć czas taki, któregooby można było pilniey z sobą się tylko samym zabawić.

Ale mówią jeszcze: ja nie jestem swojej władzy, abym sobie mógł iaki czas obierać, trzy odpowiedzi. Pierwsza. Jeżeli twoy sposob życia przeszkadza, porzuc go, nie jest ci potrzebna, abyś się go trzymał, ale żebyś zbawionym był. Druga. Drudzy w takimże sposobie życia, lub w trudniejszyh jeszcze zabawach umieli znaleźć czas na myślenie o swej światobliwości. Trzecia. Te zabawy pozwalają ci czasu na myślenie o zdrowiu, na rozrywki, na interesa. Trzeba uważać, że w naszych stanach

nach dwoiakie są zabawy: iedne te, które BOG naznaczył, a drugie, które my sami. Jeżeli pilnować będziemy tylko tych, które BOG naznaczył, te pozwalają nam dość czasu na sprawę zbawienia. Uznajmy naszą niesprawiedliwość, i poprawmy ją.

II. CZĘŚC. Wszystkie zabawy świeckie nie wymowią przed Bogiem grzesznika, że się wcale nie oddalił od światła, który go psuje, i że się go nie wyrzekł dla upewnienia sprawy zbawienia. Nic niemasz zarázliwszego niż świat, sami to wyznajem. Zaczynam i-dzie, że trzeba się go wyrzec, chcąc się uchronić jego zarazy, zwłaszcza gdy doznajem, że ona nam naybárdziej szkodzi. Oto lekarstwo potrzebne, inaczej niespodziewamy się łask Boskich. Ale się wymawiamy obowiązkami, które nas nie puszczają od światła. Owoż dowody zbitające tę wymowkę.

1. Niech będzie niewiem jaki obowiązek większy nad wszystkie. Jeżeli wasza wymowka ważna jest bro-niąca życia cielesnego, iakoż moy do-wod nie więcey ma ważyć, który jest z stro-y życia dusznego? Ale już po-
stano-

sta nowilem, ostrożnie postępować w niebezpieczeństwach światła: wy to tak mowicie: ale to przedsięwzięcie jest próżne i nie skuteczne. Przeszły czas powinien wam w tym wątpliwość uczynić, a przyszły ná oko pokaże, że fałszywe to przedsięwzięcie.

2. Gdybyście się pilniey przypatrzyli tym obowiązkom świeckim, poznalibyście, że wiele jest niepotrzebnych, ale pochodzą rączey z namiętności, z pychy, z ciekawości, z zmysłności, i miłości świata, a takie obowiązki máiaż was zawiązać? Świat będzie mówić o tym, tak nagłym rozłączeniu: Dobrze dopuścić mu o tym mówić; iuż on wiele o tobie gadał w innych máteryach, a ciebie to nie obchodziło. Uciekaymy więc od światła, wychodźmy z tego Babilonu; znajdziem inny świat, którego towarzysztwo może być niewinne, i z którym będziemy mogli obcować.

NA NIEDZIELE PIETNASTĄ
PO SWIĄTKACH.

o BOIAZNI ŚMIERCI.

A gdy się zbliżyli ku bramie mieyskiej, a'ż wynoszą umártego syná jednego Mátki iego, a tá była Wdowa, a rzesza mieyska wielka z nią, którą uyrzadwoszy Pan, ulitował się nád nią, i rzekł iey, nie płacz. u Luk: 5. w Rozdz: 7.

SAm obraz śmierci zasmuca nas, i trwoży, aleć my powinniśmy w tym przewycięzać się, álbo przynajmniey miarkować tę boiaźń.

Podział. Nic niemasz niezczęśliwszego nád stan bezbożnego Libertyna, który się lęka śmierci przeto, że wpadł w rozwiozłość i niewierność, I. Część. Nic nędzniejszego nád stan światowego człowieka, który się lęka śmierci przeto, że się przywiązał do świata, II. Część. Nic nierozumnieszego nád stan każdego człowieka, a zwłaszcza Chrześcíanina, który się lęka śmierci przeto, że do uśmierzenia przyrodzoney boiaźni nie używa pomocy swoiey Religji, III. Część.

I CZĘSC. Nic niemażz nieſzczę-
 ſliwſzego nad ſtan bezbożnego Liber-
 tyua, który ſię lęka ſmierci przeto, że
 wpadł w niewierność i rozwiożłość.
 Ponieważ on niewierzy o życiu przy-
 ſzłym, tym ſamym muſi bydź bárdziej
 przywiązany do teraźnieyſzego, a za-
 tym nayſtrażliwſza to dla niego rzecz,
 patrzeć ná ſmierć, iako ná zepſowanie
 całego człowieka. Sprawiedliwy pá-
 trzy ná nią z pociechą, wiedząc, że
 po niey ſzczęśliwa nieśmiertelność ná-
 ſtapi.

Stan bezbożnego tym ieſzcze ieſt
 nieſzczęśliwſzy, że iego niewierność
 odiawſzy mu wiare o przyſzłym życiu,
 nie odiełá owey okrutney wątpliwoſci,
 która w nim zoſtaie, czy ieſt przyſzłe
 życie, czy niemażz? Bo niema on nic,
 coby go upewniło, a muſi ſię lękać te-
 go, czego przedſiewziął niewierzyć.
 Śmierć tedy ſtoi mu ná umyśle dwo-
 iakim ſpoſobem, ale ſtrażliwym: albo
 iako zniſzczenie całej iego iſtoty, albo
 iako wſtęp do potępienia wiecznego.
 Lękamy ſię ſmierci, ale podług zdá-
 nia Apoſtoła lękaiąc ſię iey, cieſzymy ſię
 nádzieią przyſzłych rzeczy. Mowmy
 z Jobem: *Wiem, że Odkupiciel moy żyje,*

Że ia wstąę ze wnętrzości ziemi.
 Mowmy z Dawidem: *Panie śmierć, ná którąś nas skazał, nie jest prawdziwie śmiercią, jest tylko cieniem śmierci.* Uzbraiaymy się przeciw wszystkim ná-tarczywościom, i pokusom niewierności temi myślami.

I. CZĘSC. Nic nędzniejszego náń stan światowego człowieka, który się lęka śmierci, że jest zbytecznie przywiązanym do świata. Niewszyscy bogaci, i wielcy u świata zbytecznie się lękaia śmierci, ale bogáci przywiązani do swych bogactw, i wielcy do swojej wielkości. Ják jest rzecz nieznośna człowiekowi zakładajęcemu całe swe szczęście ná dobrach doczesnych, widzieć siebie samego ná utratę razem wszystkich skazanego. To nam dał znać Duch Święty w księgach mądrości. *O mors! quam amara est memoria tua homini pacem habenti in substantiis suis.*

Stan światowego człowieka, nie tylko z tey miary nędzny jest, że się lęka śmierci dla zbytniego przywiązania do dobr ziemskich, ale też że patrząc ná śmierć był tak ślepy, iż się do tego przywiązywał, co tak prędko upłynąć miało. Gdyby on miał żyć
 przy-

przynajmniej tak długo, iak owi pierwsi Patryarchowie, ieszczeby iego przylgnienie do swiatá znośniejszye było: ale gdy życie nasze okryślone iest tak małą liczbą dni, nie iest że to grubo błąd zasądzać się ná szczęściu tak próżnym? To nam trzeba sobie często przekładać, ale my o tym niemyślem. Co za widok bogaczowi światowemu widzieć, iako śmierć wszystkie iego maszyny i układy iednym zamáchem obala! Co tam zá froga w nim wálka! Umieraymy teraz wczesnie w duchu, abyśmy się potym nielekali umierać.

III. CZĘŚC. Nic nierozumniejszyego nád stan każdego człowieka, á zwłaſcza Chrześciana, który się lęka śmierci przeto, że przeciw tey boiaźni nieużywa sposobow swoiey Religii. Mędracy Pogańscy nádowali, albo mieli, że nádowali w swoiey Filozofii to, czym boiaźń śmierci odpędzić. Czytać tylko ich Pisma. Religia zaś náſza podae sposoby, nierownie potężniejszye do odpędzenia boiaźni śmierci, do osłodzenia iey, do patrzenia ná nią okiem bezpiecznym. Pobudki do tego są, 1. Widok Chrystusa umierającego. 2. Uważanie Królestwa Bożego.

3. Przykład tylu sprawiedliwych. 4. Skarby wielkie łask, które przy śmierci nabydź możem. Jakie wyrażenia te uwagi uczynićby mogły? Ale my ich nieużywamy. Nie boję się, mówią, śmierci samey, ale tego, co po niej nastąpi: bo nie wiem co mie ná wieki czeka. Prawda, że trzeba iey się obawiać z tey miary, ale boiaźnią mierną, złączoną z miłością, i nadzieją, stofując się w tey miarze do BOGA samego, iáko uważa Augustyn Święty, BOG iest straszliwy, i oraz miłości godny, á owszem bardz ey miłości godny niż boiaźni, zátym, acz z iedney strony, musim się obawiać śmierci, z drugiey iednák mamy iey bardziej żadać. Zdania to są Świętego Páwła, Hieronima, Dawida. Mieymy záuwsze śmierć przed oczyma, bawmy się dobrowolnie tą myślą, bo niemałz nic skuteczniejszego, tak do zachowania się od grzechu, iáko i do powstania z niego.

NA NIEDZIELE SZESNASTĄ
PO SWIĄTKACH,

o WYNIOSŁOŚCI.

*I Powiedział też podobieństwo ku tym,
którzy byli wezwani, bacząc, iako pierw-
sze siedzenia obierali.*

u Łukasza S. w Roz: 17.

TAK ci wyniosłość sobie pierwszego
szuka miejsca, i chce we wszy-
tkim prym trzymać.

Podział. Pycha, gdy czego dopiąć
usilnie, ślepa jest I. Część. Gdy sędzi
o czym, zuchwała jest II. Część. Gdy
czego dokaże, obrzydliwa jest, III. Część.

I. CZĘŚC. Pycha, gdy czego do-
piąć usilnie, ślepa jest. Bo 1. w wy-
niosłości, i honorze, którego szuka, za-
kłada sobie náypzod swoje uszczęśli-
wienie, á nienáyduie w nim iedno przy-
krości, i krzyże. 2. zakłada sobie ná
tym prawdziwą wielkość, á nayduie ie-
dno próżność, owszem częstokroć znie-
węgę, i poniżenie.

1. Pycha zakłada sobie w hono-
rach szczęście, á nie nayduie w nich ie-

dno krzyże i uciski. Bo chcąc przyiść do tego pozoru ſzczęścia, do którego pyſzny uſiłuje, trzeba ponieść tyſiączne prace i umartwienia, dla naſycenia iedney wynioſłości, trzeba ſtać ſię igrzyſkiem wſzystkich paſſyi, chcąc przyiść do tego ſtanu, do którego pycha unofi, trzeba, przekonać tyſiąc przeſzkod, i wytrzymać tyle utarczek, ile ieſt innych rownie pyſznych. A czekając tego, trzeba wycierpieć przeciąg czasu który ſię przytrafia w tey mierze, i w iednym ſercu trzeba zawnąć wſyſtkie przykroſci &c. Owoż co pycha tai przed ludźmi, to aż późno poznaia.

2. Zakłada ſobie pycha prawdziwą wielkość, a nienayduie iedno prożność i hańbę. Prożna wielkość, w ſobie ſamey, bo niema prawdziwey zaſługi. Prożna w ſpoſobach, któremi ſię nabywa, bo przez tyſiączne poniżenia. Prożna w ſwey trwałości, bo wielkość ta znikoma, iſmiertelna. Prożna w odmiannach, którym podlega: iak częſte bywają i nagłe upady. Owoż w tym ieſt zślepienie pyſznego, że nieuważa żadney z tych rzeczy.

II. CZĘŚC. Pycha, gdy ſądzi o czym, zuchwała ieſt. Wſyſtkiego chce do-

do piąć, a zatym ſądzi ſię bydź. 1. Spoſobnym do wſzytkiego, 2. ſądzi ſię bydź ſpoſobnym nie doſwiadczywſzy ſiebie.

1. Sądzi ſię bydź ſpoſobnym do wſzytkiego. Pytacie go, ieżli będzie mógł wypełnić takie powinności, znieść taki ciężar bez namyſłu? odpowie iako owi ſynowie Zebedeuſza, *możemy*; a co náydziwnieyſza, że tacy bywaią náyniepoſobnieyſi, którzy ſobie tak dufaią, i wtyſiącne ſię wdaią trudnoſci, żeby ſię tylko wciſnąć ná pierwſze mieyſca.

2. Sądzi ſię bydź ſpoſobnym, nie doſwiadczywſzy ſiebie. Byleby tylko miał zá co nábydź iakiego urzędu, iuż doſć ieſt ſpoſobnoſci do ſprawowania onego, nic ſię niepomiarkowawſzy, ani z ſwoimi przymiotami, ani z ſwoią naturą. Pnie ſię nawet ná godności takie, do których náypierwſza kondycya ieſt, aby niebył podległy żadney wadzie. Idźmy zá prawidłem roſtroponości Chrzeſciańſkiey, która ieſt, abyſmy albo mało ſobie dufali, albo nic zgoła.

III. CZĘŚC. Gdy czego dokaże, obrzydliwa ieſt w ſkutkach ſwoich. Dwa ſą rodzaje wielkości, iedna ieſt porządna, i przyrodzona, iaka ieſt Krolów; druga
ſztu-

szuczna i nabyta, iaka jest wszystkich, którzy się wynoszą przez same zabiegi, i wymyślne sposoby. My pierwszych kochamy, ale drudzy są nam nieznosni. Dla lepszego zrozumienia trzeba uważać pysznego w dwoiakim stanie.

Nayprzed, Kiedy się stara o dostojność, do której jeszcze nieprzyszł. Jakich on usilności nieczyni? jakich się niecieroty, i przewrotności niedopuszcza? czego niełoży dla nabycia fortuny, i dopięcia swych zamysłów? a jestże, coby mogło bardziey wzbudzić ochyde w ludziach?

Powtore, Kiedy już używá nabytey wielkości, iaká w nim dzikość, i wyniosłość? Tu się wydaie różność otych dwoch rodzajow wielkości. Wielkość porządna, iaka jest Monarchow, i tych, co iá ze krwi i urodzenia mają, ta wielkość, pospolicie bywa przystępna, dobroczynna, i te rzeczy sprawiá dla niey powagę. Ale druga, której iedynym gruntem, jest wynálezek i przemyśl, bywá nieludzka, nieprzystępna, froga &c. A to czyni iá obmierzłą wszystkim. Szczęśliwi pokorni, oni razem Serce Boskie, i serca ludzkie sobie przychylne mają.

NA NIEDZIELE SIEDMNASTĄ
PO SWIĄTKACH,

o ZNAKU CHRZESCIANINA.

A gdy się Faryzeuszowie zebrali, spytał ich JEZUS mówiąc: Co się wam zda o Chrystusie. u Mat: S. w Rozdz: 22.

Nie pytamy się dzisiaj, czym jest Chrystus? Wiara nas o tym dotknie nauca, ale zważmy, co to jest być Chrześcjaninem, który Chrystusa wiernym naśladowcą być powinien.

Podział. Co to jest Chrześcjanin? jest to człowiek przez stan swoy odłączony od światá, I. Część. Jest to człowiek poświęcony BOGU. II. Część.

I. CZĘŚC. Jest to człowiek przez swoy stan odłączony od światá. Dwie są rzeczy istotnie potrzebne do uczynienia Chrześcjanina, łaska, lub powołanie z strony BOGA, i wierne posłuszeństwo temu powołaniu z strony człowieka. Oboje to nie ma cechy bardziej oznaczającey nad odłączenie od światá. Owoż tak my winniśmy sobie wnosić, łaska po-

powołania do Chrześcijaństwa, jest to
łaska odłączenia. Tak po Chrystusie i
Pawle S. nauczył nas S. Augustyn. Po-
słuszeństwo tedy łasce, ma być sto-
sowne do tej łaski. A zatym posłuszeń-
stwo łasce Chrześcijaństwa, ma być
stosowne do odłączenia od świata. O-
toż jakim sposobem jesteśmy Chrześci-
aninami. Ztąd idą trzy prawdy.

1. Dość jest być tylko Chrze-
ścianinem do zobowiązania człowieka,
aby żył w odłączeniu od świata. Tak
wyrzekliśmy się na chrzcie światą, i
Oycowie Święci odwołując Chrześcian
od rozrywek i zbytków świeckich, nie
innych zażywali przyczyn, tylko że
byli jako Chrześcianie odłączeni od
świata. Nie mowmy więc, jestem czło-
wiek światowy, a zatym muszę żyć po-
dług świata, ale odmieńmy rzecz, i
mowmy, ile jestem Chrześcianin, już
nie jestem z światą, a zatym nie wolno
mi żyć podług świata.

2. Im bardziej się człowiek od-
łącza od świata, tym bardziej jest Chrze-
ścianinem, a im większą ma z nim ligę,
ale to krom potrzeby i nad stan swoy,
tym mniej jest Chrześcianinem. Al-
bowiem podług różności tych dwóch

stanow, jest mniej lub bardzicy ucze-
 stnikiem tey łaski odłączenia, która czy-
 ni Chrześcianinem. I przeto ci, co się
 naybardzicy starali o doskonałość Chrze-
 ściańską, odłączali się od niego, aż w
 Zakonach się zamykając.

3. Niepodobno, aby się Chrze-
 ścianin szczerze nawrocił do BOGA, nie
 będąc przynajmniey rezolwowanym u-
 czynić iakikolwiek rozbrat z światem,
 którego ieszcze nie uczynił. Bo to się
 sobie sprzeciwia, chcieć bydź równie
 złączonym z światem iak pierwey, i o-
 raz chcieć iść drogą pokuty i odmiany
 życia wiodącey do zbawienia. Swiat
 was tylekroć zgubił, trzeba więc przy-
 znać, że chcąc siebie zbawić, trzeba
 świat porzucić. Nie mówię w powsze-
 chności o świecie, ale mówię w szcze-
 gulności o tym świecie, którego wy
 niebeśpieczeństw doznaliście względem
 was. Jeżeli to odłączenie się jest wam
 przykre, ofiaruycie to BOGU za wasze
 zbytne przywiązanie. Jeżeli świat o
 to gadać będzie, pogardzaycie jego mo-
 wą. Zabawiaycie się Bogiem, i po-
 winnościami waszego stanu. Ale ia-
 kiegoż to odłączenia od światá wycią-
 ga imie Chrześcianina prawdziwego?
 odłą-

odłączenia wewnętrznego, to jest ducha i serca, i oraz odłączenia zewnętrznego, to jest ciała. Bez wewnętrznego zwierzchnie odłączenie na nic się nie przyda, ale też bez zwierzchniego przynajmniej przez czas nieiaki wewnętrzne nie może się utrzymać. Na to używanie Rekollekcyi umysłu. Odłączamy się od świata, nim się on od nas odłączy, odłączamy się, poki to odłączenie się może być zasługą przed Bogiem, odłączamy się od niego, aby BOG ná sądzie swym nie odłączył nas od wybranych. Naydziemy w tey osobności większe pociechy, á niżeli świat dać może.

II. CZĘŚC. Człowiek poświęcony BOGU. Nad tym trzy uwagi. 1. Zakończenie poświęcenia Chrześcianińskiego. 2. Obowiązek świątobliwości, który to poświęcenie wkłada na Chrześcianińca. 3. Zmaza osobliwsza, która się czyni temu poświęceniu grzechami Chrześcianińca.

1. Zakończenie poświęcenia. Przez Chrzest jesteśmy poświęceni BOGU, á poświęceni, iako pismo i Oycowie znać dają, iako Królowie, iako Kapłani, iako Kościół Boży, iako Synowie Boscy, iako członki Chrystusa.

2. Obowiązek świątobliwości, który wkłada na Chrześciana to poświęcenie. Bo trzeba wypełniać wszystkie te tytuły wyrażone, a to nie inaczej tylko przez świątobliwość. Przeto Apostoł nie inaczej nazywa wiernych, jedno Świętymi. W nas to podług tegoż Apostoła, ma być zbudowany Kościół Boży, a toż jak? jeżeli nie przez świątobliwość? Jeżeli Kapłani dawnego prawa powinni być Świętymi, iakoż nie równie słusznie my starać się o to winniśmy, ponieważ ofiaruiem ofiarę nie równie zacnieyszą, to jest Barankę Boskiego.

3. Zmaza ośobliwsza która się czyni temu poświęceniu grzechami Chrześciana. Bo każdy grzech Chrześciana ma w sobie niejakie świętokradztwo, ponieważ to jest zelżenie rzeczy BOGU poświęconey i złączoney z Nim. Prawdę tę ukazywał S. Paweł pierwszym Chrześcianom. Nic jednak pospolitszego w Chrześcianstwie iako grzech. Czegoż się za to obawiać? oto, aby BOG, który zatopił świat cały karząc grzechy ludzkie, nie ukarał nas zgaszeniem wiary między nami.

NA NIEDZIELE OSMNASTĄ
PO SWIĄTKACH.

O WRACANIU SIĘ DO
GRZECHOW.

*A widząc JEZUS widrę ich, rzekł po-
wietrzem ruszonemu. Usay Synu, odpu-
szczając się grzechy twoie. u Mateuf:
S. w Rozdz: 9.*

TOć jest, co BOG także mówi do
grzesznika pokutującego, ale ieden
z znakow prawdziwej pokuty, jest sta-
teczność i trwałość w pokucie.

Podział. Wpadnienie w grzech
znaczy fałszywą pokutę przeszłą. I.
Część. Przeszkadza do prawdziwej
pokuty przyszłej. II. Część.

I. CZĘŚC. Wpadnienie w grzech
znaczy fałszywą pokutę przeszłą. Je-
żeli twoja pokutą była, iak mniemasz,
prawdziwa, musiałeś się ná ten czas o-
bowiązać BOGU, że nigdy niemasz po-
wracać do tego, czymeś BOGA uraził.
To oświadczenie szczerze musiało sprá-
wić wolą szczerą. Owoż rzecz niepo-
dobna, aby człowiek miał wolą zupeł-
ną

nią porzucić grzech, i aby zaraz potym bez wstępu do grzechu powracał. Wola szczerą i zupełną bywa skuteczniejszą, tak dowodził tego S. Bernard.

Przeciw temu można zarzucić trzy rzeczy: *Najprzód* czy to niepodobna, żeby się wola nie odmieniła? *prawdą*, że ta odmiana może być, ale też trzeba przydać, że kiedy odpadnienia są nagłe i częste, niemasz podobieństwa, żeby to pochodziło z niestateczności woli, bo w innych sprawach życia naszego niedaie się widzieć taka niestateczność. *Powtore*, mówią, jesteśmy słabi, a często przeciw szczeremu rezolucyi gwałtowność namiętności nas uwodzi. *prawda*, że namiętności są to nieprzyjaciele potężni, ale jeżeli ta obietnica nasza była zupełna i prawdziwa, powinna być być mocniejsza nad wszystkie nieprzyjacioly, a iakoż ja mam trzymać, że ona miała tę moc, kiedy się ta moc nigdy niepokazała? bierzcie w tym pomiar z siebie samych. Powstaćcie z jakiej choroby, boicie się odpadnienia, a czegoż nie czynicie dla zachowania siebie! Owoż przedsięwzięcie nie wpadnienia w grzech ma być iefzcze skuteczniejsze nad żądzą przy-

rodzoną zachowania życia. *Ana ostatek* też same namiętności, iakbyście łącno zwyciężyli, gdyby szło o fortunę, o dobra ziemskie. Nakoniec mówią, ięczeliśmy, i płakali, u trybunału pokuty obfite łzy żal serdeczny oświadczają, a nie sąż to znaki pokuty? fałszywe znaki. Bywają te rzeczy skutkami prawdziwey pokuty, ale nie są iey znakiem. Żydzi cisknęli się do Chrystusa widząc cuda Jego, ale Chrystus nie ufał im dla tego. Może to pomieścić wasze sumnienia, ale to pomieśzanie zbawienne jest dla ocucenia dusz zle targu, w którym zostały.

II. CZĘŚC. Odpadnienie w grzech przeszkadza do prawdziwey pokuty przyszłej. Nie jest to przeszkoda nieprzekonana, kiedy Święty Páweł mówi, że niepodobna jest, aby ci, co raz są oświeceni, a potym upadli, mogli powstać przez pokutę, przez to niepodobieństwo trzeba rozumieć wielką trudność.

Cztery rzeczy czynią pokutę bardzo trudną po odpadnieniu, *Pierwsza*. Ze odpadnienie oddala BOGA od nas. Przykład Samsona, któremu, gdy ogoliła włosy Dalila, mniemał się być mocnym

cnym iak pierwey, á niewiedział, mówi Pismo, że BOG odstąpił go, *Druga.* Ze odpadnienie umacnia złe skłonności nasze, woła się psuie, á staje się náłog, *Trzecia.* Ze odpadnienie umniejsza w nás moc łáski. Náwykwsze prawdy nieczynią prawie żadnego wyrażenia w sercu takiego grzesznika. Usłyszał on iuż to pokilakroć, á jednak tym pogardziwszy, grzech obrał, *Czwarta.* Ze odpadnienie z istoty swey sprzeciwia się łasce náwrocenia, bo dodaie dogrzechu nową złość wzgardy, i niewdzięczności ku BOGU.

Koniec stosuje się do dwoiakiego rodzaju ludzi, *Nayprzod.* Ażeby ci, co trwają w pokucie, strzegli się, i czuli nad sobą, ci zaś, co odpadli w grzech, aby nie tracili wcale nadziei. Náwrocenie ich trudne, ale nie niepodobne. A ponieważ nie jest niepodobne, trzeba się go uiać, á że jest trudne, trzeba usilności dokładać.

NA NIEDZIELE DZIEWIĘTNA-
STĄ PO ŚWIĄTKACH,

O WIECZNOŚCI NIESZCZĘ-
ŚLIWEY.

*Tedy rzekł sługom, związaawszy ręce i no-
gi jego, wrzucicie go w ciemności zewnętrz-
ne. Tam będzie płacz i zgrzytanie
zębów. u Mate: S. w Roz: 22.*

TO, co jest náynieznośniejszego w me-
kach piekielnych, jest wieczność
mąk.

Podział. Obaczmy, Ják wiara ma
nas utwierdzać, ábyśmy wierzyli o wie-
czności nieszczęśliwey. I. Część. Jak
wierzenie o wieczności nieszczęśliwey
ma nás pobudzać do uczynkow wiary.
II. Część.

I. CZĘŚC. Ják wiara ma nás
utwierdzać, abyśmy wierzyli o wieczno-
ści nieszczęśliwey. Ona 1. poprawiá
násze o tey wieczności błędy, 2. wydo-
skonála násze światła.

1. Poprawia násze błędy. Trzy są
błędy ustanowione fałszywie ná funda-
mencie dobroci Boskiey, sprawiedliwo-
ści

356 o *Wieczności Niezszczęśliwey,*
ści i mocy. BOG jest bardzo dobry,
á iákoż má trapić ná wieki duszę grze-
fzná? pierwszy bład. Dla tego, że BOG
dobry, odpowiada Tertulian i owszem
náywiększe dobro, powinien nie-
nawiedzić zle nienáwiścią náywiększą,
i kárác. Ale my się trzymaymy wia-
ry. Toż samo pismo, co uczy nás, że
BOG jest dobry, uczy oraz, że karze ná-
wieki grzeszników. Niemoże się pismo
mylić, iák w pierwszej prawdzie, ták i
drugiey, kara więc wieczna może się
pogodzić z nieskończoną Dobrocią Bo-
ską, BOG jest bardzo sprawiedliwy á
iákby miał kárác przez wszystkie wie-
ki to, co się stało w jednym mo-
mencie? drugi bład. Można mówić,
że ieżli między wiecznością niezszczę-
śliwą i grzechem niemoże byđz po-
miar co do przeciągu czasu, może byđz
jednak co do złości grzechu. Można-
by ieszczé mówić, że ludzka náwet sprá-
wiedliwość zá grzech jednego momen-
tu karze długim więzieniem, życie ná
zawsze odbiera. Ale powrócmy do pra-
wideł wiary. Náucza nás oná dwóch
rzeczy, ná których nás zawieść niemo-
że, to jest: że BOG jest sprawiedliwy, i
że zemsta iego granic niema. A zá-
tym

tym te dwie prawdy niesprzeciwiają się sobie. BOG niemoże tego uczynić, aby stworzenie mogło trwać na wieki, cierpiąc zawsze męki i katownie? trzeci błąd, ten najsłabszy, a który obalą wiara samym pokazaniem Wszechmocności Bolkiey.

2. Ona wydoskonala nasze światła. Albowiem niezbywa nam na przyczynach usprawiedliwiających rząd Bolkiey względem wieczności nieszczęśliwej. *Pierwsza* jest z samey woli grzesznika, który, iako uważa Święty Hieronim i Święty Augustyn, zawszeby chciał grzeszyć, gdyby go BOG na zawsze zostawił na ziemi. *Druga* z samey natury grzechu, który, ponieważ nigdy niemoże być naprawiony przez duszę grzeszną, musi trwać na zawsze, i musi zawsze być karany. *Trzecia*, także z samey natury grzechu, który obraża wielkość nieskończoną. Zkąd wnosi S. Augustyn i inni, że powinien być karany nieskończenie, a że kara nie może być nieskończona co do wielkości, musi tedy być co do wieczności. Takie są światła nasze o wieczności nieszczęśliwej, ale one wiara wydoskonala i wzmacnia. Jest to owa prawda ukryta

kryta, którą poznają same tylko dusze pokorne i prawowierne. Bo ieżli wiara daie wszelkiemu poznaniu wydoskonalenie i moc osobliwszą, tedy to czyni niepodnosząc umyśłow ludzkich, ale poniżając i poddając powadze Słowa Bożego. Iná ten czas my, poddając i ofiarując nasz rozum, możemy náylepiey sądzić. Owe wielkie mniemanie o maieście Boskim, o złości grzechu, nieosłabione ani zdaniem uprzedzonymi umyśłu naszego, czynią bez przeskody cale swoje wyrażenie w nas, i BOG onym ieszcze pomaga łaskami i nátnieniami swojemi. Náprostsi, i náypowolnieysi náyiasnieysze mają tych rzeczy pojęcie. Taka była wiara światowych, i tylu Świętych znamienitych, iuż wielkością náuki, iuż dowcipem.

II. CZĘŚC. Jáko wierzenie o wieczności niezczęśliwey ma nás pobudzić do czynienia uczynkow wiary, nietylko abyśmy kochali siebie miłością rozumną i Chrześcianańską, ale też abyśmy się nábardziej lękali tey wieczności niezczęśliwey, i abyśmy się starali, oney się uchronić. Niemożem zaś oney się uchronić, tylko przez uczynki wiary, to iest, przez niewinność i swię-

tobli-

tobliwość życia naszego. Zą tym wierzyć wieczność mąk, jest to mieć pobudkę nąymocnieyszą do życia Chrześciańskiego, i podług praw wiary. Dwie własności tey pobudki, to iest, 1. że ta pobudka jest nąypowszechnieysz, 2. że jest nąybardziej nąs się dotykaiąca.

1. Pobudka nąypowszechnieysz. Lepieyby było, gdyby wszyscy samą miłością Boską pobudzali się do dzieł Chrześciańskich, ale ta pobudka właściwa jest Świętym tylko i doskonałym. Boiaźń zaś BOGA i karania wiecznego, i sprawiedliwych i słabych i złych równie dotyka. Przykład tylu światowych, co się przez to nąwrocili, i tylu Świętych, co się przez tę boiaźń utrzymali, i obronili od pokusy.

2. Pobudka nąybardziej dotykaiąca. Co nąyżywiey nąs dotyka w tym życiu iezeli nie kara? á iezliż to prawda iest, co do złego doczesnego, iakoż nierownie bardziej względem złego wiecznego? Wieczność, rzecze kto, iest rzecz niepoięta, á iakoż się obawiąć tego, co się niepoymuie? Owszem to powinno nąs przerażać. Wiem, że złe iest wielkie, á granic wielkości niewidzę, o! trzebaż się lękać, i starać, aby się tego uchronić.

Nie-

Nieporządek to, że tak niemyśla, i że niebożność do tego przyszła, iż pogardza myślącemi otym i lękającemi się wieczności. Ale niech sobie, co chce mówi rozwiozły, iá się lękam tey straszliwey wieczności, lękam się bardzo, á day Boże, abym się lękał skutecznie.

NA NIEDZIELE DWUDZIESTĄ
PO SWIĄTKACH,

O GORLIWOSCI I CZCI
RELIGII.

*I uwierzył sam i wszystkie dom Jego.
u Jana S. w Roz: 4.*

TEn Król, o którym Ewangelia, nieprzeſtaie ná tym, że sam uwierzył, ale głosi wiarę swoję, i wyznaie JEZUSA Chryſtufa, i ſłowy i uczynkami zachęca cały dom ſwoy do wierzenia tak, iáko on wierzy. Tákać i my gorliwość mieć powinniſmy o cześć religii náſzey.

Podział. Wnaſzey religii uznaiem dwie właſności iſtotne: prawdę i ſwiąto-
bliwość, prawdę iey náuki, á ſwiąto-
bliwość

bliwość iey obyczajow. Ztąd idą dwie
prawdy. Nasza religia jest prawdziwa,
mamy więc ją czcic wyznaniem wi-
ary naszey I. Część. Nasza religia jest
Święta, mamy więc ją czcic niewin-
nością obyczajow naszych. II. Część.

I. CZĘŚC. Nasza religia jest prawdzi-
wą, mamy więc ją czcic wyznaniem
wiary. Taki rozkaz Apostoła, że dla
nabycia sprawiedliwości Chrześciań-
skiej i zbawienia, potrzeba dwóch rze-
czy, wierzyć w sercu, i okazywać zewnątrz
wyznawanie swego wierzenia, taką
część oddawali swey wierze pierwsi
wierni, i podług Tertuliana, nic bar-
dziey nierozszerzyło iey na świecie, iak
stateczność Męczennikow w wyznawá-
niu iey, z nakładem własnego życia.
To wyznanie wiary, i ta część, którą
ma ztąd religia, jest dla nas obowią-
zkiem tak ścisłym, że niemożem tego
opuścić bez przewinienia 1. BOGU, 2.
Kościołowi, 3. całemu zgromadzeniu
wiernych.

1. Musiem odpowiedzieć za to BO-
GU, który powinien byđ czczony nie
tylko czcią wewnętrzną, ale też zewne-
trzną, i oczywistą.

W

I.

2. Kościołowi, który má prawo dopominąć się od nás wyznaniá publicznego, iáko wykonania obietnicy náfzey, którąśmy czynili ná chrzcie.

3. Całemu zgromadzeniu wiernych, którym niedałem przykłądu, i że niewspieramy ieden drugiego przeciwko ludziom rozwiozłym i niewiernym.

Otoż mocne przyczyny, ale co zá nieporządek? zamiast tego, cobyśmy mieli czcić religią wyznaniem náfzym, hańbiem ją náfzym zgorzeniem. Zgorzenia 1. iawne, á te są Libertynow, i niewiernych, 2. tajemne, á te są oboiętnych. 3. niedbałych, 4. uwodzących się względem ludzkim w materyi religii.

1. Zgorzenia oczywiste libertynow i niewiernych, żarty z rzeczy Świętych, uwłoczenie Kościołowi, zbijanie artykułow wiary, księgi dowcipne zarażające i psujące wiarę, związek ścilly z niewiernymi i bezbożnemi &c. 2. Zgorzenie ukryte. Zgorzenie oboiętnych, którzy gdy idzie o oświadczenie wiary, mówią, że żadney nietrzymają się strony, 3. zgorzenie niedbałych, którzy niewykonywają żadnych dzieł religii. 4. Zgorzenie uwodzących się względem ludzkim, którzy nieśmieją bronic religii

gii słowy w przytomności osoby, którą poważają. Bądźmy wierni BOGU, i pokazyjemy mu, że tacy jesteśmy.

II. CZĘŚĆ. Nasza religia jest Święta, więc mamy ją czcić niewinnością obyczajów. Ze religia jest Święta, pokazaliśmy tę prawdę w przeszłej mowie. Ze wszystkich iey znakomych własności náyznaczneysza jest świętobliwość. Ztąd idzie, że to, co iey dodaie czci, powiększa światło iey Świętobliwości. Owoż przez żadną rzecz tak się niepokazuje świętobliwość religii, iák przez Święte obyczaje Chrześcian. Bo naylepiey sądzę o drzewie z owocow iego, o przyczynie kaźdey z skutkow iey. Nie ma się to rozumieć, że religia bez nąszey świętobliwości nie jest Święta w sobie samey, ale tylko, że nąsze dobre życie pokazuje ją bydź bardziej Świętą, i dla tego to Święty Paweł i Święci Oycowie upominali wiernych, aby byli nienaganemi w życiu swoim. To nawet w poganach sprawiło, wielkie poważanie Chrześcian.

Ale coź się stało w następnie wiekow? oto żeśmy się odrodzili od pierwszey świętobliwości, którą kwitnęła

religia, i którey używali obrońcy religii dla ziednania iey większego szacunku. Owoż iáko my hańbiem religią. Bo acz iey ani trzeba, ani można przypisować złego, które my czyniem, albowiem ona to potępia, pospolicie iednak iey nieprzyjaciele biorą ztąd okazyą do nagany religii, czy niemożna o niey mówić tego, co mowiono niegdys o Jeruzalem spustoszonym. *Hæccine est urbs perfecti decoris?* Czy takáż iest religia, przedtym tak kwitnąca i ozdobna?

Z tym wszystkim trzebá uznać, że są ieszcze w niey dusze wierne, i Chryścianie pobożni, których postępki zdają się cieszyć Kościół Boży. Ale cóż to za pociechá ta? kiedy my weyzzrem *Nayprzed* ná nieskończone prawie mnóstwo grzeszników, którzy hańbią swą wiarę, *Powtore* na niesprawiedliwość ludzką, zwłaszczá nieprzyjaciół prawey wiary, którzy zamykają oczy na te uczynki, coby ich zbudować mogły, á patrzą ná same tylko występki. Dałby to BOG, áby się zápalili naszá gorliwość o cześć wiary. A tak nie zachodząc w odległe kráie moglibyśmy stać się uczestnikami urzędu Apostolskiego. Tak iesteśmy troskliwi o cześć imie-

imienia naszego, w którymśmy się urodzili, a za coż nierownie gorliwi bydz mamy o cześć religii, w której odrodziliśmy się?

NA NIEDZIELE DWUDZIESTA
PIERWSZA PO SWIATKACH.

o DAROWANIU KRZYWD.

Tedy wezwawszy go Pan iego, rzekł mu: slugo zlosliwy wszystkie dlug odpuscitem ci, ześ mnie prosil. Izali tedy i ty nie miates się zmitowac nad towarzyszem twoim, iakom się i ia zmitowal nad tobą? i rozgniewawszy się Pan Jego, podał go kátom. u Mat: S. w Rozdz: 18.

Niemniej surowego spodziewamy się obeyścia znami Paná i BOGA nášzego, ieżeli nie darujemy bliźnim naszym krzywd, któreśmy od nich odebrali.

Podział. BOG ma prawo dla pożytku bliźniego rozkazać nam krzywd odebranych darowanie, I. Cześć. A ieżeli my niehcemy darowac bliźniemu, dajem przez to osobliwsze prawo BOGU

GU, áby On i nam nigdy nieprzebaczył,
II. Część.

I. CZĘŚC. BOG ma prawo dla pożytku bliźniego rozkazać nam dárowanie krzywd, i słusznie od nas tego się domaga, 1. iáko Pan, 2. iáko Oyciec, 3. iáko przykład nasz, 4. iáko Sędzia.

1. Jako Pan nasz. Jest przykazanie o dárowaniu krzywd, przykazanie załadzone na gruntownych przyczynach. Ale gdyby nie było innych przyczyn, tedy sama powagá Boska miałaby nam bydź dostateczna. Odpowiedź naykrotsza, naydostateczniejszy ná wszystkie nasze zarzuty, BOG tak chce, dość tego.

2. Jako Oyciec i Dobrodziej. Ten człowiek niegodzien, ábyś mu darował, ále BOG godzien, ábyś dla niego darował, bo zasłużył ná to tylu láskami swemi. Jakoż w rzeczy samey nie człowiekowi to czynisz, ále BOGU, który chce iego miejsce zastąpić. Coż to za szczęście dla ciebie, że możesz BOGU oświadczyć wdzięczność twoię, i miłość ku Niemu.

3. Jako przykład. Czego On nie odpuszcza ná całym świecie tylu grzesznikom, i czego nie odpuscił tobie same-

memu? á niemożeż on teraz słusznie mowić! *Omne debitum dimisi tibi, nonne oportuit & te misereri? Ja darowałem tobie, za coż i ty nie darujesz iako ja?*

4. Jako Sędzia. Może wątpisz, że BOG ci przebaczał dotąd. Owoż sposób nabywania odpuszczenia wszystkich występkuw nawet tych, o których odpuszczeniu nie jesteś pewien. BOG Sędzią mowi do was: *Odpuszczajcie wy, á ia też wam odpuszczę. Dimitte & dimittemini.*

II. CZĘŚC. Jeżeli my nie odpuszczamy bliźniemu, co nam BOG przykazuje, dajem BOGU prawo osobliwsze, áby on też nam nie odpuszczał. Bo ná ten czas stajemy się osobliwie winnemi, á to czworakim sposobem: 1. Winnemi przeciw BOGU, 2. przeciw Chrystusowi Synowi Boskiemu, 3. przeciw bliźniemu, który jest na mieyscu BOGA, 4. przeciw nam samym.

1. Przeciw BOGU. Przestępniem z Jego praw nayistotniejszych, á iakoż możemy się spodziewać, że się On nad takimi przestępcami zlituie? *Nie masz miłosierdzia temu, który nie czyni miłosierdzia.*

2. Przeciw Chrystufowi. Opuſzczamy go nieiako, kiedy opuszczamy znak naypierwszy Chrzeſciańſtwa, który ieſt darowanie urazy, i miłość nieprzyacioł. A przez to czyż nieprzywodziem Zbawiciela naſzego, áby i on nas opuſcił, i obrocil ſię przeciw nam? á ieżliż ten naſz poſrzednik opuſci nas, do kogo ſię udamy?

3. Przeciw bliźniemu, który ieſt ná mieyſcu BOGA, my broniem bliźniemu tego, ná co on ma prawo, którego mu BOG uſtąpił, oraz z ſwemi ſprawiedliwemi pretenſyami przeciwko nam.

4. Przeciw ſobie ſamym. Klámiem przeciw ſobie ſamym, i czyniem fałszywą proſbę, którey co dzień używamy do BOGA mówiąc: *Odpuſć nam náſze winy iáko i my odpuszczamy.* Tak my ſami ogłáſzamy dekret potępiający nas. Odpowiada nam BOG: *Z uſt twoich ſądzę cię, żeś ty nieodpuſcił, nie ſpodzieway ſię też, ábym iá ci odpuſcił.* Uważaymy dobrze ten nieſzczęśliwy dekret, á myſłmy w tey mierze o ſobie.

NA NIEDZIELE DWUDZIESTĄ
DRUGĄ PO ŚWIĄTKACH.

o WROCENIU CUDZEY
RZECZY.

*Tedy powiedział im, więc oddawajcie Ce-
sarzowi, co jest Cesarzkiego, a BOGU, co
jest Bożego. u Mat: 8, w Rozdz: 22.*

MY powinniśmy nayıpierwey Cesarzo-
wi, álbo raczey bliźniemu naszemu
wrocić sprawiedliwie tę rzecz, którą-
śmy niekufsznie sobie przywłaszzyli.

Podział. Nic łacnieyszego, iako
stać się winnym przed Bogiem dla nie-
sprawiedliwego przywłaszczzenia cudzey
rzeczy, á nic trudnieyszego iak ją nád-
grodzić, I. Część. Nic fałszywszego,
iako wymowki ludzkie, że niemogą
krzywdy nadgrodzić, á nic prawdziwsze-
go, że nie można bydź zbawionym bez
tego nadgrodzienia, II. Część.

I. CZĘŚC. Nic łacnieyszego iak
stać się winnym przed Bogiem za nie-
sprawiedliwe przywłaszczenie cudzey
rzeczy, á nic trudnieyszego, iak za nią
nadgrodzić, i. dla łacności popełnienia
nie-

nieprawdliwości w tey mierze, 2. dla trudności w nadgrodeniu nieprawdliwości, i wroceniu dobrá cudzego.

1. Łacność popelnienia nieprawdliwości w tey mierze. Dwie przyczy ny daie S. Chryzostom: chciwość, która jest w nas, i okazye częste, które są okolo nas. Chciwość jest nienasycona, i chce zawsze mieć ztąd tyle sztucznego podeyscia, tyle lichwy, świętokupstwa, kontraktow zmyślonych. Dodażże iezcze do tey żądzy tak częste okazye do nasyccenia oney. Domownik ma dobrá Paná swego w ręku swoich, kupiec kupczy, daie, i odbiera, człowiek mający iakie zlecenie, kędy może co ná swoy pożytek obrocić, bogacz ma długi, á może się przez kredyt od wyplacenia uwolnić, i innych tyśac okazyi, á co drugie tyle niebezpieczeństw przydaie, tych okazyi nie tylko się nie chronią, ále dobrowolnie szukają, starają się takich urzędow, gdzie co cudzego przywłaszczyc można, urzędow zyskowych podług światá, ále niebezpiecznych podług sumnienia.

2. Trudność w nadgrodeniu nieprawdliwości, i wroceniu dobra cudzego. Gdzie my widziem wracających

cych

ych dobra cudze dobrowolnie? owszem iakiey trudnoſci niepokazują bogacze, kiedy im idzie o oddanie długow, które podług opisow oddać muſzą. I to ieſt iedną naytrudnieyſzą do przekonania przeſzkoda w nawroceniu grzeſznikow. Jak ſię tylko im wſpomni o wroceniu cudzego, wſzytkie w nich zbawienne przedſiewzięcia natychmiaſt ni kną, dla czegoż to? oto, że niemaſz nic w człowieku, coby ſię bårdziej ſprzeciwiało naturze iego, iák oderwanie ſię od tego, co wzbudza iego chciwość.

II. CZĘSC. Nic fałszywſzego iak wymowki ludzkie, i. że niemogą krzywdy nadgrodzić, á nic prawdziwſzego iak, że 2. niemogą bydź zbawieni bez tego nadgrodzenia.

1. Niemożność wrocenia poſpolicie fałszywa i uprzątńiona. Mowią, ieżeli wrocę cudze, upadnie moja familia. Lepiey niech upadną ná fortune potomkowie waſi, á nielibyście wy i oni potępieni bydź mieli. Mowią, utrzymywać muſzę ſtan moy, naypierwſza twoią powinność ieſt oddać bliźniemu co iemu winno ieſt. Mowią ieſzcze. Nie będę miał czym żyć. Odpowiada ná te S. Auguſtyn, że takową

rzeczą każdy łośtr mogłby usprawni-
 wić swoje łośtrostwo. Ufaycie w Opá-
 trzności Boskiej, Ona wam sposob poda.
 Mowią, znieważę siebie wracając cu-
 dze, są sposoby tájemne wrocenia bez
 naruzenia slawy. Mowią, ale gdzie ja
 znajde wszystkich, którym winienem
 wrocić? *Nayprzod*, miey szczerą żądzą
 czynić to, co zawisło od twego stara-
 nia. *Powtore*, szczerze szukay do tego
 sposobow. *Potrzecie*, ieżeli niemożesz
 wrocić wszystkiego, wroć część. *Nako-
 niec*, poradź się człowieka mądrego i
 łośtropnego. Ale że w was chciwość
 przemaga, dla tego przestaiecie ná roz-
 trząsaniu tego interesu powierzchow-
 nym tylko.

2. Niemożność rzeczywista i pra-
 wdziwa dostapienia zbawienia bez wro-
 cenia cudzego. Bo to wrocenie ile od
 nas zawisło ma obowiazek nieuchron-
 ny. Ani Kapłani nie mogą od tego u-
 wolnić, ani BOG sam podług nayza-
 cnieyszych Teologow. Ale bądź, może,
 bądź nie, to pewna, że niechce. Iná-
 czey świat byłby samym zgiełkiem łoś-
 trow. Powiedzą, że skrucá prawdzi-
 wa á zwłaszczá złączona ze Spowiedzią
 dostateczna jest do poiednania się zu-
 pełne-

o Ządzy do S. Kommunii. 373

pełnego z Bogiem, pozwalam ná to, ále bez skuteczney woli nádgradzenia bliźniemu nie może byđź prawdziwa skru-
chá. Uważaycie na to, że te dobrá źle nábyte, opuszczą was kiedykolwiek, ále występki przez nabycie onych popeńnio-
ne, nigdy was nieopuszczą. Trzebá, ál-
bo one teraz utracić, álbo duszę utracić na wieki. Co odpowiecie BOGU, kie-
dy staniecie przed Nim, i gdy wam bę-
dzie wyrzucać ná oczy wasze występki? Samá restrytucya prędka i zupełna, mó-
że was zachować od przekłęstwa Bo-
skiego.

NA NIEDZIELE DWUDZIESTĄ
TRZECIĄ PO ŚWIĄTKACH.

O ZĄDZY DO S. KOMMUNII,
i odwroceniu fercá od Niey.

*Bo mówiła samá w sobie: Bym się tylko
dotchnęła szaty Jego, będę zdrowa. u
Mateusza S. w Rozdz: 9.*

Sama tylko szata JEZUSA Chrystusa
uzdrowiła tę niewiaścę od długiey á
naprzykrzoney niemocy. Coż daleko
bár-

bardziej sprawić niema na poświęcenie duszy naszej ten Sakrament Stołu Pańskiego naywiększey czci godny, w którym my przyjmujemy do siebie tegoż samego JEZUSA Chrystusa pod czas Kommunii.

Podział. Dwa są przygotowania do Kommunii, którego popolicie używają, żądza, i niesmák, o tych dwóch rzeczach potrzebna náuka. Żądza Kommunii, I. Część. Niesmak w Kommunii, II. Część.

I. CZĘŚC. Żądza Kommunii. 1. Pobudki do tey żądzy. 2. Pożytki z niey. 3. Spofoby do niey.

1. Pobudki do tey żądzy ściągają się wszystkie do iedney powzechney, to jest: że każda duszá Chrześciańska powinna żądać usilnie, i nad wszystko złączyć się z Chrystusem, bo w Nim znajduje wszelkie dobrá swe. Owoż Komunia nas łączy rzeczywiście z Chrystusem. Ale ta żądza czy może się zgodzić z stanem grzesznika będącego w grzechu? może: bo ácz on niema przystępu do Stołu Świętego, może iednak żądać przypuszczenia, nie w grzechu, ale gdy się oczyści. Owszem im większy jest który grzesznik, tym bardziej powi-

powinien żądać do S. Kommunii tym sposobem, iakom namienił; bo im większy jest grzesznik, tym większą ma chorobę i słabość duszną, á zatem powinien tym bardziey żądać zleczenia.

2. Pożytek tey żądzy, *Nayprzod.*

To jest pierwsze przygotowanie do komunii, acz nie jest dostateczne. Sakrament ten jest pokarmem, á pokarm nieczyni nigdy lepszego pożytku, iak kiedy się ie z apetytem. Chrystus odbiera cześć z tey żądzy, bo oná jest znakiem, że mamy wielki szacunek tego pokarmu, który On nám daie, *Powtore.* Jest początkiem innych przygotowań. Bo chcąc komunikować á niechcąc zle komunikować, muszę się starać, abym nic niezaniebdał z tych rzeczy, które potrzebne są do godnego komunikowania. Złe używanie niniejszych czasow. Zamiaast tego, coby mieli wzbudzić w sobie tę żądzą, usiłuią onę przytłumić, i przeto używanie tego Sakramentu tak rzadkie jest u Chrześcian po większey części.

3. Sposoby do tey żądzy. Trzeba, aby ta żądza była pokorna, żądza oświecona, roztropna, i mądra, powolna, słowem żądza Chrześciańska, á nie żądza

dza wyniosła, zaślepiona, niebaczna u-
parta &c. Kiedy ta żądza będzie mia-
ła takie własności, zachowaymy ją prze-
ciwko przeciwnym świata námwom.

II. CZĘŚC. Niesmak i oschłość
w komunii. Jedna jest oschłość, co po-
chodzi od BOGA, druga od nas. Pier-
wsza jest doświadczenie Boskie, albo u-
karanie, o czym tu nie będę mówić;
ale druga pochodzi ze złego przygo-
towania serca nášzego, o czym mam
mówić. Obaczmy, 1. iey początek, 2.
skutki niezczęśliwe, 3. sposoby prze-
ciwko oney.

I. Początek tey oschłości. Jest o-
słabienie w duchownym życiu. Porzu-
cają pewne uczynki pobożne, niechcą
siebie zwyciężać, i czuć nád sobą, przy-
zwyczajają się do życia zmyślnego i
wygodnego, do życia rozwiozłego i swia-
towego, mają upodobanie w takim ży-
ciu, i to, co ich w tym mięsza, niezno-
sne im byź się zdaie. Ztąd więc za-
czynają się oddaląć od uczęszczania do
komunii, która wyciąga innego życia.
Na co tak częste komunie? mówią
ale mowili inaczey i czynili, gdy żyli
Duchem Boskim.

2. Skutki tey ofchłości. Jako ofchłość życia sprawuje tę ofchłość, tak wzajem ofchość ta i niesmak prowadzi do większey ofchłości i rozwiozłości. Bo im rzadzey kto przystępuię do kommuai, tym mniej odbiera łask Boskich, mniej mocy, mniej ma czuyności nad sobą samym, gorliwości o postępek, a zatym staie się bardzicy rozwiozłym. Owoż iak się psuią Osoby czasem nąypobożniejszye, i iako towarzysztwa nąyswiętsze stają się zgorzzeniem dla innych.

3. Sposoby uchronienia się tey ofchłości. *Pierwszy.* Starac się o poznanie przyczyny, i skutkow iey nieszczęśliwych, *Drugi.* Nie ulegac iey, ale się o wżem sprzeciwiać, *Trzeci.* Radzić się mądrego rządzcy sumnienia, i słuchac rady iego, *Czwarty.* Uciekac się do BOGA, i prosić go o nąkłonienie ku niemu serca.

NA NIEDZIELE DWUDZIEŚTĄ
CZWARTĄ PO SWIĄTKACH,

o SĄDZIE BOSKIM.

*I wyzrzą Syná człowieczego przychodzą-
cego w obłokach Niebieskich z mocą
wielką i Młaiestatem.*

u Mateusza S. w Rozd: 24.

K Ościół Święty poczyną, i kończy rok
swoy Ewangeliczny ná opisywaniu
Sądu Bożego. Niemaż albowiem ża-
dneý rzeczy, w któreybyśmy użyteczniey
mogli zabawić myśli nasze.

Podział. Prawda nieomylna Sądu
Boskiego postanowioná przeciw naszym
błędóm i obłudóm. I. Część. Sprawie-
dliwość nieprzeiednaná sądu tego posta-
nowioná przeciw naszym słabościóm i
leniństwu II. Część.

I. CZĘŚC. Prawdą nieomylną
Sądu Boskiego postanowioną przeciw
naszym błędóm i obłudóm. Zawo-
dziem siebie samych, i niehcemy sie-
bie poznać, oto nasze błędy. Zawo-
dziem drugich, i niehcemy byđż uzna-
ni, za zwodzicielów, oto nasze omamie-
nie.

nie. Ale BOG przez światło prawdy.
1. odkryje nasze błędy, 2. pokaże światu nasze omamienia.

1. Odkryje nam nasze błędy, i da nam poznać siebie samych. Poznanie to będzie nam nieznośne, i przerażi nas. Rozbierzmy z osobna. Dwa mamy błędy, które się ściągaia do BOGA, i zbawienia. Błędy uczynku, i błędy prawá. Błędy uczynku, które nam odbieraią poznanie naszych dzieł. Ale BOG wszystkie przed oczyma nam postawi. Ják wiele grzechów, o których my teraz niewiemy, albo żeśmy onych nieprzypomináli, albo żeśmy ná nie zapomnieli? A iezli wiemy o nich, iák wiele jest okoliczności w nich, ná któreśmy żadnego baczenia niemieli? Owoż z tych rzeczy żadna się nieutał przed Bogiem, i to to jest, ná co my patrzeć poniewolnie będziemy. Błędy prawa, które przed nami tały nasze najistotniejsze obowiązki. Coż uczyni BOG? zbiie fałszywe przyczyny, któremiśmy się rządzili, i te sumnienia, któreśmy sobie poczynili, ná którychmy beśpiecznie polegali, pokaże, że one były pełne niesprawiedliwości, zdań zawodnych, i niegodne wiary. Co

tam za potrwożenie będzie, i co tam odpowiemy ku naszemu usprawiedliwieniu? 2. Zedrze maskarę naszey obludy, i da poznać światu, żeśmy go zwodzili powierzchwą postawą. Tym nam wyraźnie grozi przez Proroka. *Odkryję przed całą ziemią hańbę twoją.* To jest twoje sztuki, twoje zdrady &c. Taki miałby siebie za zginionego, i znie wagą przywalonego, gdyby to, co on tak troskliwie tai, było wiadomo nie tylko wszystkim, ale przynajmniey iedney lub drugiey osobie w szczególności: a coż będzie, kiedy przydzie pokaząc się z tym przed wszystkimi, i stać się widokiem całego świata? Usiłuymy teraz siebie samych poznać, i pokazuymy się drugim tak, iakimi jesteśmy, zwłaszcza namiestnikom Chrystusa przy pokucie. Oto náylepszy sposob, i náypewniejszy do uchronienia się.

II. CZĘŚC. Sprawiedliwość Sądu niczym nienakłoniona przecim naszym słabościom i niedbalstwom. Trzy są słabości rodzaie, które my w ten czas nawet mamy, kiedy siebie zdaiemy się potępiać. Potępiamy my siebie, ale oraz czyniemy sobie łaskę, i chcemy, aby nam ulegano nawet u sądu pokuty.

Uzna-

Uznaiem siebie bydź grzesznikami przed Bogiem, ale oraz uważamy, czym jesteśmy u świata, i domagamy się, aby na naszą osobę wzgląd miano. Uznaiem siebie winnemi, i kary godnemi, ale oraz chcemy, aby miano wzgląd na naszą słabość, albo raczey wymyślną delikatność. Owoż BOG będzie nas 1. Sądził nieczyniąc nam łaski, będzie 2. Sądził nieczyniąc różności dla nas, i dla naszych godności, owszem użycie ich przeciw nam, będzie 3. nas sądził, nieradzając się naszej słabości.

1. Będzie sądzić nieczyniąc nam łaski, dla czego? bo na ten czas sprawiedliwość czynić będzie, a coż nam na ten czas pomogą owe łaski, i rozgrzeszenie, któreśmy wymogli od sług Chrystusowych?

2. Będzie sądzić bez względu na naszą godność, bo niemasz u Niego względu na osoby. Co mówię? będzie miał wzgląd na stan każdego, ale aby bardziey sądził, i karał wielkich u świata, a niżeli innych. Dowody dalsze z pisma.

3. Będzie sądził nieradzając się naszej słabości, ba owszem onę samę naszą słabość.

bardziej sędzić będzie pokazując nam,
że słabość wymyślona, a zatym kary
godna. Kochaymy siebie samych, ale
miłością gruntowną, postępując podług
surowości Ewangeliczney dla ukarania
grzechów naszych. Oto, przez co mo-
żem dostąpić miłosierdzia, i zobowią-
zać BOGA, aby z nami postępował po-
dług dobroci swoiey.

K O N I E C.

Pierwszego Tomiku.

Ad M. D. Gloriam.

RE.

R E I E S T R

KROTKICH ZEBRANYCH KAZAN POSTNYCH I NA NIEDZIELE

Całego Roku zawartych.

w Tomiku Pierwszym.

Na Popielec, o Pamiętaniu na śmierć	1.
Na Popielec, o Obrządku Popielecowym	7.
Na Pierwszy Czwartek w Post, o Kummunii	12.
Na Pierwszy Piątek w Post, o Jałmużnie	18.
Na Pierwszą Niedzielę Postu, o Poku- sach.	24.
Na Poniedziałek po Pierwszey Nied: Postu, o Sądzie Ostatecznym.	30.
Na Srzodę po I. Niedzieli Postu, o Wie- rze Chrześcijańskiej.	35.
Na Czwartek po I. Niedzieli Postu, o Mo- dlitwie.	42.
Na Piątek po I. Niedzieli Postu, o Prze- znaczeniu.	48.
Na Niedzielę II. Postu, o Mądrości i Ła- godności Prawa Chrześcijańskiego.	56.
Na Srzodę po II. Niedzieli Postu, o Wy- niofności.	66.
Na Czwartek po II. Niedzieli Postu, o Bo- gactwach.	78.
Na Piątek po II. Niedzieli Postu, o Pie- kle.	77.
Na III. Niedzielę Postu, o Nieczystości.	82.

Na

R E J E S T R.

Na Poniedziałek po III. Niedzieli Postu, o Gorliwości.	87.
Na Szrodę po III. Niedzieli Postu, o Doskonałym zachowaniu Prawa.	91.
Na Czwartek po III. Niedzieli Postu, o Religii i przeciwności Człowieka	94.
Na Piątek po III. Niedzieli Postu, o Łasce.	99.
Na Niedzielę IV. Postu, o Opatrzności Boskiej.	103.
Na Poniedziałek po IV. Niedzieli Postu, o Oferze Mfzy Świętey.	107.
Na Szrodę po IV. Niedzieli Postu, o Słepocie Duchowney.	111.
Na Czwartek po IV. Niedzieli Postu, o Przygotowaniu się na śmierć	117.
Na Piątek po IV. Niedzieli Postu, o Odstaleniu się od BOGA, i powrocie do Niego.	122.
Na Niedzielę V. Postu, o Słowie Bożym	126.
Na Poniedziałek po V. Niedzieli Postu, o Miłości Boskiej.	131.
Na Szrodę po V. Niedzieli Postu, o Stannie grzechu i Łaski.	136.
Na Czwartek po V. Niedzieli Postu, o Nawróceniu Magdaleny.	140.
Na Piątek po V. Niedzieli Postu, o Posądzeniu.	146.
Na Kwietnią Niedzielę, o Komunii Wielkanocney.	149.
Na Poniedziałek po Kwietniej Niedzieli, o Odkładaniu Pokuty.	152.
Na Wielki Piątek, o Męce Pańskiej.	156.
Na Niedzielę Wielkanocną, o Zmartwychwstaniu JEZUSA Chrystusa	162.

R E J E S T R.

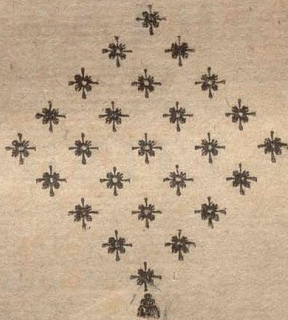
	Na Poniedziałek Wielkanocny, o Do-	
	trwaniu Chrześciańskim.	166.
87.	Na Niedzielę po Wielkieynocy, o Poko-	
	iu Chrześciańskim.	170.
91.	Na Niedzielę I. po trzech Krolach, o Po-	
	winności Rodziców.	175.
94.	Na Niedzielę II. po trzech Krolach, o Sta-	
	nie Mażeńskim.	180.
99.	Na Niedzielę III. po trzech Krolach, o	
	Wierze.	186.
103.	Na Niedzielę IV. po trzech Krolach, o U-	
	ttapieniu sprawiedliwych, i pomy-	
107.	ślności grzeszników.	189.
	Na Niedzielę V. po trzech Krolach, o	
III.	Sprawiedliwych Obcowaniu z grze-	
	sznikami.	195.
117.	Na Niedzielę VI. po trzech Krolach, o	
	Świątobliwości.	200.
	Na Niedzielę Starego Mięsofustu, o Pro-	
122.	żnowaniu.	204.
126.	Na Niedzielę przed Mięsofustem, o Sło-	
	wie Bożym.	208.
131.	Na Niedzielę Mięsofustu, o Zgorzeniu	
	z krzyża, i poniżenia Chrystusowego.	211.
136.	Na Niedzielę II. po Wielkieynocy, o Po-	
	winności Panow względem sług swo-	
140.	ich.	215.
	Na Niedzielę III. po Wielkieynocy, o	
146.	Rozrywkach świątowych.	220.
	Na Niedzielę IV. po Wielkieynocy, o	
149.	Miłości i Boiaźni Prawdy.	225.
	Na Niedzielę V. po Wielkieynocy, o Mo-	
152.	dlitwie.	229.
156.	Na Niedzielę po Bożym Wttapieniu, o	
	Gorliwości bronienia spraw Boskich.	233.
162,		Na
Na		

R E J E S T R.

Na Niedzielę II. po Świątkach, o Czystey kommunii.	240.
Na Niedzielę III. po Świątk: o Surowości Chrześcijańskiej.	245.
Na Niedzielę IV. po Świątkach, o Uczyn- kach Wiary.	249.
Na Niedzielę V. po Świątkach, o Pobo- żności prawdziwey i zmyśloney.	253.
Na Niedzielę VI. po Świątkach, o Witrze- mieźliwości Chrześcijańskiej.	258.
Na Niedzielę VII. po Świątkach, o Obfu- dneuy pobożności.	263.
Na Niedzielę VIII. po Świątkach, o Jał- mużnie.	297.
Na Niedzielę IX. po Świątkach, o Zgry- zotach sumnienia.	301.
Na Niedzielę X. po Świątkach, o Sta- nie życia.	306.
Na Niedzielę XI. po Świątkach, o Ob- mowie.	310.
Na Niedzielę XII. po Świątkach, o Mi- łości Bliźniego.	314.
Na Niedzielę XIII. po Świątkach, o Spo- wiedzi.	318.
Na Niedzielę XIV. po Świątkach, o Od- daleniu się od świata.	322.
Na Niedzielę XV. po Świątkach, o Bo- iaźni śmierci.	327.
Na Niedzielę XVI. po Świątkach, o Wy- niofłości.	340.
Na Niedzielę XVII. po Świątkach, o Zna- ku Chrześcianina.	345.
Na Niedzielę XVIII. po Świątkach, o Wracaniu się do grzechow.	351.

R E J E S T R,

Na Niedzielę XIX. po Świątkach, o Wieczności Nieszczęśliwey.	355.
Na Niedzielę XX. po Świątkach, o Gorli- wości i czci Religii.	360.
Na Niedzielę XXI. po Świątkach, o Da- rowaniu krzywd.	365.
Na Niedzielę XXII. po Świątkach, o Wroceniu cudzey rzeczy.	369.
Na Niedzielę XXIII. po Świątkach, o Żądzy do Świętey Kommunii	373.
Na Niedzielę XXIV. po Świątkach, o Są- dzie Boskim.	378.

tey
240.
ości
245.
yn-
249.
obo-
253.
rze-
258.
ołu-
263.
Jał-
297.
gry-
301.
Sta-
306.
Ob-
310.
Mi-
314.
Spo-
318.
Od-
322.
Bo-
327.
Wy-
340.
Zna-
345.
o
351.
Na

R E F E R E N C E

1. The first part of the book is devoted to a general history of the country, and a description of its natural resources. It contains a list of the principal towns, and a description of the climate, soil, and productions. It also contains a list of the principal rivers, and a description of the navigation.

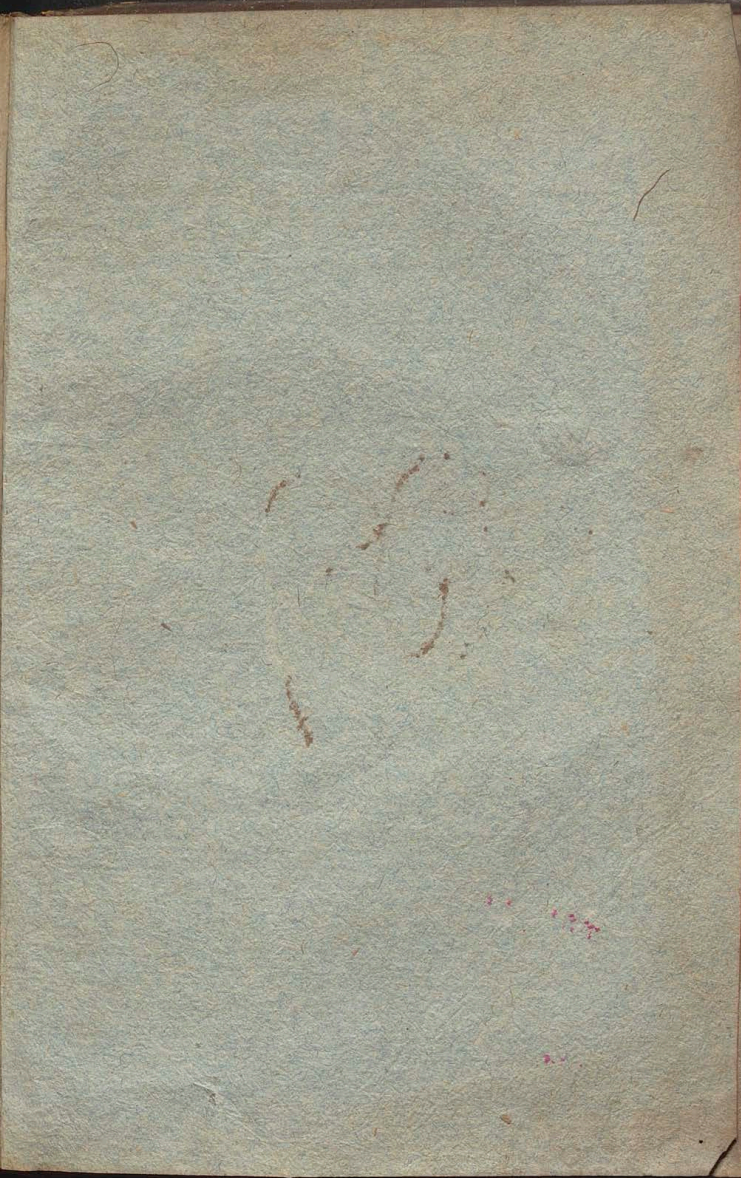
2. The second part of the book is devoted to a description of the principal towns, and a list of the principal rivers. It contains a list of the principal towns, and a description of the climate, soil, and productions. It also contains a list of the principal rivers, and a description of the navigation.

3. The third part of the book is devoted to a description of the principal towns, and a list of the principal rivers. It contains a list of the principal towns, and a description of the climate, soil, and productions. It also contains a list of the principal rivers, and a description of the navigation.

4. The fourth part of the book is devoted to a description of the principal towns, and a list of the principal rivers. It contains a list of the principal towns, and a description of the climate, soil, and productions. It also contains a list of the principal rivers, and a description of the navigation.

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100

20

7

Biblioteka Jagiellońska

str0026252

