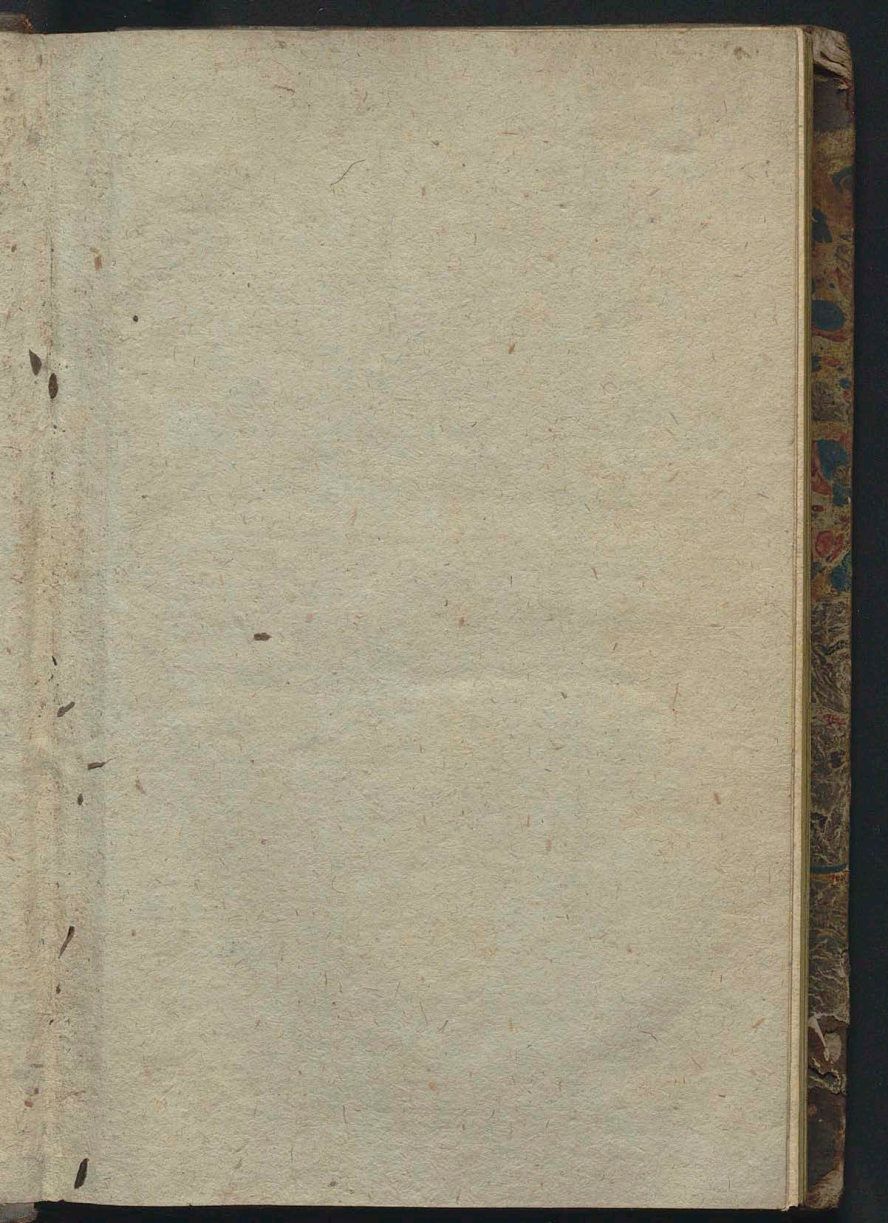
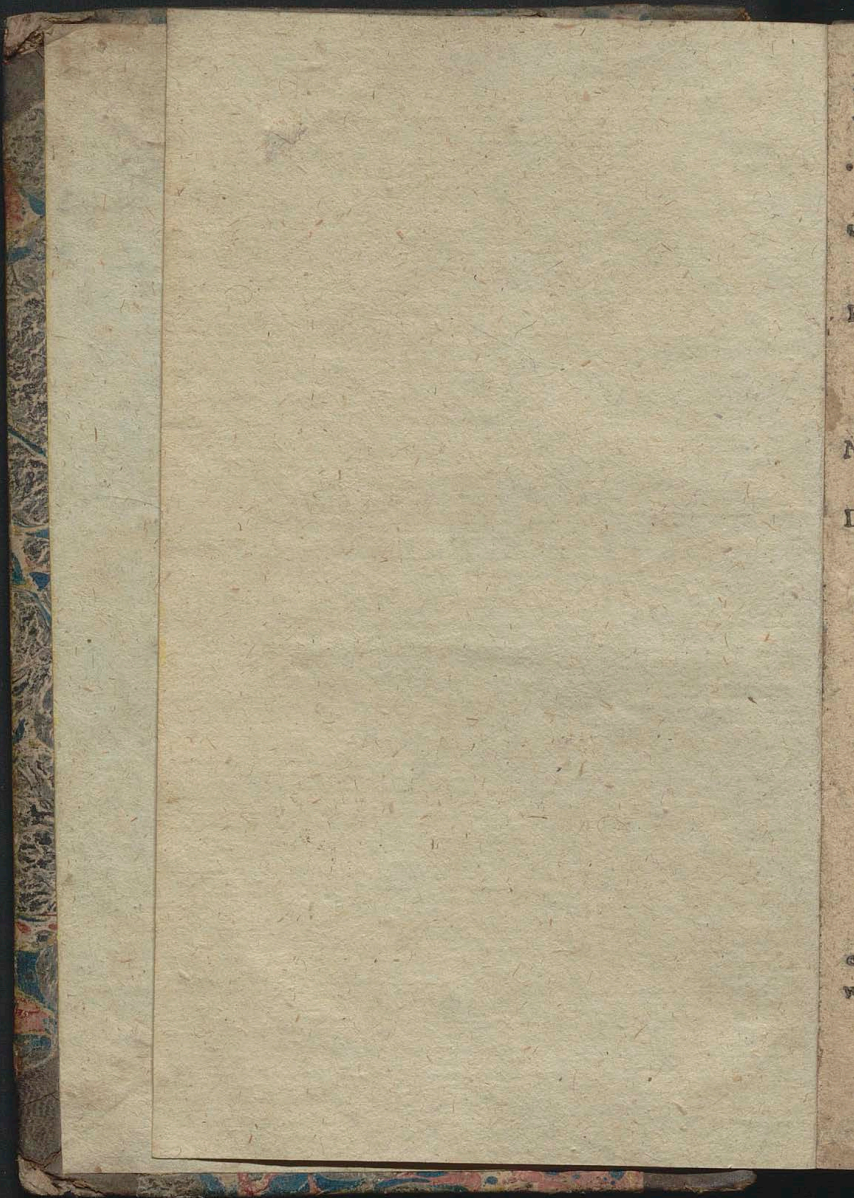

AUG. 7444

NAUKI POWSZECHNE
w SPOSOB
KATECHIZMOWY.

w KTORYCH TŁUMACZĄ SIĘ KROTKO.
z Pisma i z Tradycyi

Historja, Fundamenta Religii, Obyczajność
Chrześcijańska, Sakramenta, Modlitwy, Ce-
remonie, i Zwyczaje Kościoła.

NAPISANE PO FRANCUZKU NIEGDYŚ

Na Rozkaz S. P. KAROLA JOACHIMA KOL-
BERTA BISKUPA MONTEPELLIANSKIEGO

Do użycia tak dawnych, iak nowotnych Kato-
lików, a oraz i dla tych, którzy są obo-
wiązani do nauczania.

z DWOMA KATECHIZMAMI SKROCONEMI
DLA DZIECI.

A teraz na Polski Język

PRZEŁOZONE

CZĘŚĆ DRUGA.

w WARSZAWIE.

w Drukarni XX. Misyonarzów S. Krzyża
R. P. M. DCCXC.

THE UNIVERSITY OF CHICAGO

LIBRARY

PHYSICS DEPARTMENT

5700 S. UNIVERSITY AVENUE

CHICAGO, ILL. 60637

PHYSICS DEPARTMENT

5700 S. UNIVERSITY AVENUE

CHICAGO, ILL. 60637

PHYSICS DEPARTMENT

5700 S. UNIVERSITY AVENUE

CHICAGO, ILL. 60637

PHYSICS DEPARTMENT

5700 S. UNIVERSITY AVENUE

CHICAGO, ILL. 60637

PHYSICS DEPARTMENT

5700 S. UNIVERSITY AVENUE

CHICAGO, ILL. 60637

PHYSICS DEPARTMENT

5700 S. UNIVERSITY AVENUE

Aug 7 1944

NAUKI POWSZECHNE
W SPOSOB

KATECHIZMOWY

CZĘŚĆ DRUGA

W KTOREY TŁUMACZY SIĘ

Jak trzeba żyć na ziemi ażeby dostąpić Żywota wiecznego, do którego ludzie byli stworzeni

ROZDZIAŁ WSTĘPNY

Wyobrażenie ogólne życia Chrześcijańskiego.

Pytanie. Co trzeba czynić na ziemi żeby dostąpić żywota wiecznego, do którego byliśmy stworzeni?

Odpowiedź. Trzeba żyć po Chrześcijańsku.

P. Coto rozumiesz przez życie Chrześcijańskie?

O. Rozumiem życie stosowne do maxym JEZUSA Chrystusa; to jest do tego co

Część II.

A

JE-

JEZUS Chrystus praktykował i czego nauczał na ziemi. (a)

P. Jakie to są maxymy JEZUSA Chrystusa?
 O. Opisałiśmy już w pierwszey części tego Dzieła, iakie było zachowanie się JEZUSA Chrystusa w całym przeciągu życia iego; i iakie były maxymy iego. Wszystkie zasadzają się na tém dwoygu: to jest na oderwaniu się od swiata i na przywiązaniu się do samego Boga. I do tego to ściągają się wszystkie Przykazania Obyczayności Chrzesciiańskiej. Wszystkie zamyka się w owych słowach Dawida. *Serce się złego a czyn dobre.* (b) Nie można zaś uszrzędzić się złego, tylko będąc oderwanym od swiata; Bo iako mówi Jan S. (c) *Wszystko co tylko jest na świecie, jest albo pożądliwość ciała, albo pożądliwość oczu, albo pycha żywota.* Ta pożądliwość jest źródłem wszystkiego złego, Powinniśmy tedy bydź od niey oderwani. Dla tegonowy Testament, nie technie tylko temoderwaniem. *Nie miłujcie swiata, ani tego co na nim jest, mówi Jan S. (d) Kto miłuje świat, miłości Bożey nie ma w nim.* I JEZUS Chrystus mówi do swoich Apostołów, a w osobie ich do wszystkich Chrzesciian: *Już wy nie jesteście z tego swiata*

(a) Math. X. 38. XVI. 24. S. Aug: Epist: 243. albo 98 ad Lactum n. 11. & S. Bernard. Serm. 41. *de diversis ad finem nri 10.*

(b) Ps. XXXVI. 27. (c) 1. Joan II. 16r (d) 1. Joan II. 15.

sa, oddzieliłem Was od niego wybraniem moim, (e)
 Toż samo pokazuje się z innych mieyc
 które przywodzić, byłoby rzeczą nazbyt
 długą. (f)

Nie mniej i to oczywista jest, że nie mo-
 żna czynić dobrze, w sposób zasługują-
 cy na zbawienie, nie przywiązawszy się
 do BOGA bez żadnego podziału: Nie mo-
 że nikt służyć dwom Panom. (g) Będzie-
 miłował Pana Boga twego, ze wszystkiego ser-
 ca twego, ze wszystkiej duszy twojej, i ze
 wszystkich sił twoich (h) są to słowa JEZU-
 SA Chrystusa.

P. Co nazywałeś oderwaniem od świata?

O. Nazywam tak, oderwanie się od hono-
 rów, od uciech, od wszelkiew próżney
 ciekawości; słowem od wszelkiew po-
 żądliwości. Bo iakośmy dopiero rze-
 kfi podług S. Jana: *Wszystko co tylko jest*
na świecie, jest albo pożądliwość ciała, albo
pożądliwość oczu, albo pycha żywota; to jest,
 że to wszystko co tylko świat ma ze-
 psutego, zawiera się w tém trojgu.

P. Co rozumiesz przez tę trojakią pożą-
 dliwość?

O. Przez pożądliwości ciała, rozumiem
 przywiązanie do uciech zmyslnych, to
 jest zmyslność, (k)

A 2

Przez

(e) Joan. XV. 19. (f) Jacob IV. 4. 1. Joan. 7. 19
 2. Petr. I. 4. 1. Cor. VII. 20. 30. 31 & c; (g) Math
 VI. 24. (h) Math XXII. 37. Marc. XIII. 10. (i) 1. Jo-
 an. II. 16. (k) S. Aug: Tract. 2. In 1. Epist. S. Joāns
 n. 10. 11. 13. & 14. Et lib. de verā Relig. cap. 380

Przez pożądlivość oczu rozumiem łakomstwo, albo podług S. Augustyna, próżną ciekawość (l)

Przez pychę żywota rozumiem ambicyą, próżność, i to wszystko co każdemu dostatecznie znaiomo jest pod tém imieniem pycha, o której niżej obszerniey mówić będziemy.

P. Co rozumiesz przez to słowo ciekawość?

O. Rozumiem chęć widzenia, umienia, albo poznania. (m)

P. Co to jest ciekawość?

O. Jest chęć widzenia albo poznania tego, co nam jest niebezpieczno albo niepożyteczno. (n)

P. Kiedyż winni iesteśmy odrywać się od tey troistey pożądlivości?

O. Powinniśmy około tego pracować nieustannie, przez całe życie nasze; i tym końcem zadawać sobie wszelkie potrzebne przymusy. (o) Bo iak się dopiero rzekło, te trzy skłonności są w nas początkiem wszelkiego złego i wszelkiego grzechu (p)

p.

n. 70. & 71. Confess. lib. 10. cap. 30. 31. 32. & 33. n. 41. i dal. (l) S. Aug. w tychże mieyscach. Et cap. 34. & 35. lib. 10. Confess. (m) S. Aug. Confess. lib. 10. cap. 35. n. 54. i dal. (n) S. Aug. cap. 49. i dal. de ver. Relig. n. 94. i dal. I w mieyscach wyżey przywiedz: Confess. (o) Eccl. XVIII. 30. 31. Math. XI. 12. XVI. 24. Rom. VI. 12. Galat V. 24. 1. Petr. II. 1. 2. (p) 1. Tim. VI. 10. & 11. Jac. 1. 14. 15. S. Aug. lib. 22. de Civit. Dei cap. 22. n. 1. & 2.

- P. Dla czego nie powinniśmy przywiązywać się tylko do Boga?
- O. Bo Bóg jest naszym najwyższym Panem: jest najwyższym dobrem: bo mu wszystko winniśmy: bo on sam może nas uczynić szczęśliwemi, i że stworzeni jesteśmy tylko dla niego.
- P. Jakim sposobem możemy przywiązać się do Boga?
- O. Przez praktykę cnot; to jest wierząc w niego, mając w nim nadzieję i miłując go. (r)
- P. Skąd można poznać że jesteśmy przywiązani do Boga wiarą, nadzieją i miłością?
- O. Z posłuszeństwa Bogu i Kościołowi; to jest że tylko ten jest przywiązany do Boga, który zachowuje Przykazania Boskie i Kościelne.
- Z tego wszystkiego co się rzekło wynika; że ażeby żyć na świecie po Chrześcijańsku, trzeba wystrzegać się grzechu, a praktykować cnotę; a zatem trzeba zachować Przykazania Boskie i Kościelne. I to jest treść całej obyczajności Chrześcijańskiej. (Te cztery rzeczy wytłumaczymy w szczególności, w czterech Sekcyach, które będą materyą tej drugiey części) *Pierwsza* traktować będzie o grze-

(q) S. Aug. Confess. lib. 1. cap. 1. n. 1. in Ps. 76 ab initio nri 1. (r) S. Aug. Manual. ad Laurent. cap. 3. n. 3. in Ps. 72. n. 31. i dal. in Ps. 76. n. 1, &c
(s) I. Joan. II. 3. 4. 5. Luc. X. 16. &c

grzechach; druga o cnotach; trzecia o Przykazaniach Boskich; a czwarta o Przykazaniach Kościelnych (t)

SEKCJA

(t) Ci którzy chcą z gruntu oświecić się w obyczajności Chrześcijańskiej, mają czytać z pilnością Pismo S. ośobliwie Nowy Testament. W wszystkie Sobory i wszystkie Synody, w którychby wyczerpnęli tego ducha, Prawo Kanoniczne ośobliwie Dekretały. Ojców Kościoła; a ośobliwie między Ojcami Łacińskimi S. Augustyna, S. Grzegorza Wielkiego, i S. Bernarda. A między Ojcami Greckimi, Pedagoga S. Klementa Alexandryjskiego, S. Bazylego, S. Athanazego, S. Chryzostoma. Spomiędzy Autorów teraźniejszych, S. Franciszka Salezego, Ludwika Granatensa, Rođerycyusza X. S. Jure, i innych Autorów szczególnie zaleconych i approbowanych, w nauce i namaszczeniu duchowném, które się w nich zawierają. Spomiędzy Teologów, którzy metodycznie traktowali o materyach moralnych, albo którzy objaśnili materye Prawa Kanonicznego ściągającego się do obyczajów, S. Tomasz powinien być poczytany za przewodnika. Można przydać S. Antonina, Sylwestra, Dominika Soto, Jana Medynę, Nawarra, Tolera, Pawła Komitola, Azora, do których należć mogą, Covarruvias, Sayrus, Fagnan, Sylwius, de Merbes, Teologia Moralna Grenobilska, Teologia J. X. Godéau Biskupa Vencyeńskiego Alexandra Van Espena &c. Ale w téj Materyi, tak jak we wszystkich innych, trzeba pamiętać na to, że ponieważ Pismo S. i Tradycya, są regułą obyczajów naszycy, tak i Wiary naszey, przeto wszelkie zdanie przeciwne téj regule powinno być odrzucone, w jakimkolwiekby Autorze znalazło się. Wszakże my oprócz tego wskażemy w szczególności, to trzeba czytać, chcąc z gruntu umieć.

SEKCJA PIERWSZA

O grzechach

ROZDZIAŁ PIERWSZY

o Grzechach w powszechności

§. 1. Wyobrażenie ogólne grzechów i różnych rodzajów onychże.

Pytanie Co jest grzech?

Odpowiedź Jest zgwałcenie albo przestąpienie Prawa Bożego (a)

WYKŁAD.

Przez to słowo w powszechności, **zgwałcenie** i **przestępstwo** Prawa Bożego, rozumie się to wszystko, co się sprzeciwia Prawu, iakoto myśli, słowa, uczynki, opuszczenia sprzeciwiające się Prawu Bożemu. (b)

Przez to słowo w powszechności, **Prawo Boże**, rozumie się to wszystko co Bóg przykazał, bądź to przez siebie samego bądź to przez drugich. A tak pod tem słowem zawiera się Prawo przedwieczne, Prawo przyrodzone i Prawo ustanowione (c)

Prawo Przedwieczne nic innego nie jest podług S. Augustyna (d) tylko rozum Boski i nie-

(a) S. Aug. lib. 22. cont. Faust. cap. 27. & 28.

(b) S. Aug. ibid. cap. 17. ab initio (c) S. Aug. ibid.

(d) S. Aug. ibid & cap. 30. eiusd. lib. & lib. 18. de libero arbit. cap. 6. & 7. n. 17. & 16.

niestworzony; wola Przedwieczna Boska, która chce, aby w każdej rzeczy był zachowany porządek naturalny, i która mieszać go zakazuje. Mocą tego Prawa mówi ten Oyciec, *ieścieśmy obowiązani; mieć serce nasze oderwane od dóbr ziemskich, a przywiązać się sercem czystym do dóbr wiecznych.* (e)

*Prawo przyrodzone jest światło rozumu, przez Autora natury wyryte na sercach wszystkich ludzi, które ich pociąga do dobrego, a odwodzi od złego. I o témto Prawie znać daie Apostoł kiedy mówi (f) Kiedy Narody które nie mają Prawa (Moyzeszowego), czynią naturalnie, (to jest bez pomocy Prawa pisanego) rzeczy które zawierają się w tém Prawie; daigznać, (przez uczynki swoje) a dzieła Prawa zapisanego na ich sercu, o czém daie im świadectwo sumienia własne; i ich własne myśli przyczyniają się albo do obwinienia albo do obrony ich. I z tegoćto Prawa wiemy o tém, że nie trzeba tego czynić drugiemu, czego nie chcemy ażeby nam czyniono. (g) To Prawo może być przyćmione w sercach ludzkich, ale nigdy nie może być zupełnie wygładzone, podług owego wyrazu Augustyna S. *Twoie Prawo Panie**

na-

(e) S. Aug. lib. 1. de lib. arb. cap. 15. n. 32.
 (f) Rom. II. 14. 15. (g) S. Aug. Epist. 157. albo 39. ad Hilare. n. 15. Sermon. 25. in Ps. 118. n. 4

napisane jest na sercach ludzkich, i sama nie-
prawość zgladzić go nie potrafi. (h)

Prawo ustanowione, jest to, które nowo u-
stanowił Prawodawca. Dzieli się na Pra-
wo Boskie i Prawo ludzkie.

Prawo Boskie jest to, które dał sam Bóg.
Jest zaś albo dawne albo nowe.

Nazywa się *Prawo dawne* to, które niegdyś
Bóg dał Zydów przez Moyżesza, któ-
ry napisał go imieniem Boskiem, i ogło-
sił go z rozkazu jego.

Nazywa się *Prawo nowe* te, które było ogło-
szone przez JEZUSA Chrystusa, i które
Duch S. wyrysował nie na kamieniu,
ale na sercach naszych.

Prawo ludzkie jest albo Kościelne albo Cy-
wilne,

Prawo Kościelne jest to, które stanowi Ko-
ścioł.

Prawo Cywilne jest to, którego Autorami
są Panowie docześni.

Te wszystkie Prawa ustanowione, jeżeli nie
są zniesione, należy je zachować. Sam
Bóg rozkazuje nam bydź posłusznymi nie
tylko Kościołowi, ale też i Panom do-
czesnym, kiedy nie rozkazują nic takie-
go, coby było niesprawiedliwego, al-
bo przeciwnego temu co Bóg z inney
miary przepisuje. I dla tego kładzie-
my nawet Prawa ludzkie w liczbie tych
których przestąpienie jest grzechem.

P.

(h) S. Aug. lib. 2. Confess. Cap. 4. in Ps. 57. no
1. & in aliis locis supra citatis.

P. Wiele jest rodzajów grzechów?

O. Są dwa rodzaje, Pierworodny i Aktualny.

Grzech pierworodny jest ten, w którym rodzimy się jako potomkowie Adama; (mówiliśmy o nim dostatecznie w pierwszej części tego dzieła). (i)

Grzech aktualny jest ten, który popełniamy samowolnie i z wolnością; do czego rozumie się że potrzeba mieć rozum.

P. Więc ci, którzy czynią co złego w pijaństwie nie grzeszą, bo w ten czas nie mają używania rozumu?

O. I owszem jeżeli co uczynią złego w takim stanie, poczytano im jest za grzech, kiedy się upili z swojej winy; bo natenczas to czynią po pijaństwie, było dobrowolne w przyczynie swojej. (k) Wolno im było nie upić się: fami tego chcieli, kiedy dobrowolnie pili aż do zbytku. Rozumie się tedy, że też oraz chcieli i tego wszystkiego co następuje za pijaństwem. Jeżeliby zaś zdarzyło się jakiej osobie upić się przypadkiem, bez najmniejszej winy z swojej strony nawet powszedniej, (co się może trafić n. p. tym, którzy niepijąc, z nagłą zarażeni bywają wadarami nowego wina robiącego w piwnicach) na

(i) Sekc. 1. Rozdz. 3. §. 1. i 2. (k) S. Aug. lib. 4. Oper. imperf. cont. Julian. cap. 103. & S. Thom. 2. 2. quest. 77. art. 7. in corpore.

na ten czas takie osoby choćbyco złego w pijaństwie uczyniły, nie będzie grzechem; bo to złe nie było uczynione z wolnością i dobrowolnie, nawet w swojej przyczynie.

P. Wiele jest rodzajów grzechów aktualnych?

O. Jest ich wiele A 1. Wszystkie grzechy aktualne, są albo śmiertelne albo powszednie.

2. Są grzechy, albo opuszczania albo popełnienia. Te zaś ostatnie popełniają się albo myślą, albo słowem, albo czynkiem.

3. Są grzechy albo cielesne albo duchowne.

4. Te grzechy krzywdzą wręcz albo samego Boga, albo bliźniego, albo tego który grzeszy.

5. Są grzechy pochodzące albo z ułomności, albo z niewiedomości, albo ze złości.

6. Stać się można winnym, kiedy kto albo sam przez się grzeszy, albo kiedy staie się uczestnikiem grzechów cudzych.

7. Nareszcie wszystkim znajomy jest ów sławny podział, którym wszystkie grzechy ziednoczone są niby w siedmiu źródłach, które nazywają się grzechami głównymi.

(Te wszystkie różne rodzaje grzechów, wytłumaczymy w dwóch następujących Paragrafach).

§. 2. O różnych rodzajach grzechów aktualnych,
a naprót o grzechu śmiertelnym i o grzechu
powседневnym,

P. Co rozumiesz przez to słowo grzech
śmiertelny i grzech powседневny?

O. Przez to słowo grzech śmiertelny, ro-
zumiem taki grzech, który zadaje du-
szy śmierć duchowną.

Przez to zaś słowo, grzech powседневny,
rozumiem grzech mniejszy, który nie
zadaje duszy śmierci duchowney. a za
tym który jest mniej niegodny odpu-
szczenia iak pierwszy.

P. Izali już nie powiedziałeś, że dusza jest
nieśmiertelna? Cóż tedy rozumiesz przez
śmierć Duchowną?

O. Nie idzie tu o śmierć przyrodzoną.
Ale jest mowa o śmierci duchowney,
która na tym zależy, że Bóg nie mie-
szka więcej przez łaskę swoją i przez
ducha swojego, w duszy która stała się
winną grzechu śmiertelnego. Bo łaska
i duch Boży, dają życie Duchowne du-
szy naszej, tak iak dusza daje ciału
życie przyrodzone. (1) Oddziel duszę
od ciała, człowiek zostaje umarły. Od-
bierz duszy ducha i łaskę Bożą, taka
dusza będzie umarła duchownie. Ta zaś
śmierć nazywa się duchowną, bo nate-
czas człowiek przestaje żyć życiem JE-
ZUSA Chrystusa, który przed tym mie-
szkał

(1) S. Aug. de Civit. Dei lib. 17. cap. 2. & lib.
10. Confess. cap. 29. n. 29.

szkał w sercu jego, iako mówi Paweł S. (m) o t^{em} życiu, którym natchniony będąc odżywa się: *żyję ja, iuż nie ja, ale życie we mnie Chrystus.* (n)

P. Sądząc podług tego, coś dopiero powiedział, zdawałoby się że wszystkie grzechy są śmiertelne. Nazywałś albowiem grzechem śmiertelnym ten grzech; który zadaie duszy śmierć duchowną; to jest podług twoiego tłumaczenia, ten grzech, który to sprawia, że duch JEZUSA Chrystusa nie mieszka więcej w takim sercu. Rozum zaś pokazuje dostatecznie, że wszystkie grzechy by też najmniejsze, rugują Ducha JEZUSA Chrystusa z tego serca, gdzie mieszkał; bo jakimże sposobem w jednymże sercu może ostać się grzech i duch Boży? Ta trudność zdaie mi się być ważną: chciejże mi ją rozwiązać, i pokaż mi to dowodami pewnymi, że nie wszystkie grzechy są śmiertelne?

O. Prawda że duch JEZUSA Chrystusa nie może mieszkać w takim sercu, w którym grzech panuje; ale i to nie mniey pewna jest, że nie każdy grzech panuje w sercu; i toć to jest co czyni różnicę między grzechami śmiertelnymi a między grzechami powszednimi. Ten podział grzechów na śmiertelne i na powszednie, nie jest chimeryczny. Ale
jest

(m) Rom. VIII. 9. i dal.

(n) Galat, II. 20.

ieft ufundowany iafnie na' Piśmie S*ł*
i na Tradycyi.

Na Piśmie Świętym. Znayduiem w niem dwie
prawdy, które są decydujące w tey ma-
teryi. Pierwsza ieft, że w Kościele
znayduią się dobrzy i zli, fprawiedli-
wi i grzesznicy (o), ludzie w których
duch Boży miefzka, a drudzy w któ-
rych nie miefzka (p) Druga prawda ieft,
że niemaż takiego człowieka któryby
nie grzeszył. (q); że w tém niemaż
prawdy, któryby rzekł ze ieft bez grze-
chu (r). JEZUS Chrystus zarówno iak
dla nayświętzych ludzi w Kościele iak
dla grzeszników uftanowił Modlitwę,
którą obowiązani są codziennie mawiać
tak ci iak tamci; Modlitwę w której
mówi się do Boga: *Odpuść nam nasze win-
ny iako i my odpuszczamy naszym winoway-
com*, w których to fłowach daie się znać
że codziennie grzeszą.

Te dwie prawdy założywfzy, iawna ieft
z Pisma S*ł*. że nie wfzyftkie grzechy ru-
gują z ferca Ducha Świętego; a zatém
ze nie wfzyftkie grzechy są smiertelne.
Bo gdyby przeciwna rzecz miała bydź
prawdą, trzebaby powiedziéć, iżby nie
było ani iednego takiego człowieka,
któryby miał Ducha S*ł*. w fercu fwoim,
iżby niebyło ani iednego fprawiedli-
we-

(o) Math. XIII. 48. XXII. 10.&c. (p) Rom. VIII
9. &c. (q) Eccles. VII. 21. Jac. III. 2. (r) 1. Joana
1. 8.

wego, że wszyscy byliby grzesnikami; co wyraźnie sprzeciwia się słowom Piśma S. Co tedy człowieka czyni sprawiedliwym iestto to, że miłość iest rozlana w sercu iego przez Ducha S. który w niem mieszka, mówi Paweł S. (s) A iezeli taki człowiek sprawiedliwy, staie się winnym iakich grzechów; pochodzących z nieuchronney ułomności ludzkiej, te grzechy ponieważ nie panują w sercu iego, przeto też nie wygafzają miłości i nie rugują Ducha S. Przeciwnym zaś sposobem, co czyni, że człowiek nieiest więcey sprawiedliwy, iest to, że grzechy których staie się bydz winnym, to sprawują, że w nim gaśnie miłość, że duch Boży niemieszka w sercu iego, i że w nim grzech króluie i panuie. I z tądci to wynika istotna różnica między grzechem śmiertelnym a powszednim.

Tradycya też nie mniej iasnie stanowi tę różnicę. Niemasz ani iednego Oycy, któryby był przeciwny tey prawdzie. Długą rzeczą byłoby wyliczać wszystkie, którzy ją wyraźnie stanywią. Dofyć będzie wspomnieć tylko czci godne imiona S. Ambrożego (t) S. Hier:(u) S.

(s) Rom. v. 5.

(t) S. Ambr: lib. 2. de penit. cap. 10. n. 91. & 95.

(u) S. Hier. in cap. 2. Jerem,

S. Augustyna (x) S. Cezaryusza Arela-
teńskiego (y)

P. Kiedyż to popełnia się grzech śmier-
telny?

O. Kiedy się gwałci Prawo Boże w ma-
teryi znaczney z doskonałym zezwole-
niem.

P. Jakie są skutki grzechu śmiertelnego.

O. Taki grzech czyni nas nieprzyjaciół-
mi Bózkami, niewolnikami czartówkie-
mi, i wskazanemi na męki piekielne.

P. Kiedy się popełnia grzech powłzedni?

O. Kiedy przestępuje się Prawo Boże w
małej rzeczy; albo kiedy przestępuje
się w znaczney rzeczy, ale z niedo-
skonalszym zezwoleniem. (z)

P. Kiedy człowiek sprawiedliwy gwałci
prawo Boże w materyi znaczney, bę-
dąc uniesiony gwałtownością i akiey po-
kuty przemiłującey, albo bojaźnią gwał-
towną, ale natychmiast po wykonaniu
żałuje uczynku popełnionego; czy mo-
żna powiedzieć, że ten człowiek spr-
awiedliwy, nie grzeszył tylko powłzednie?

O. Taki człowiek zgrzeszył śmiertelnie.
Bo rozumie się że materya była zna-
czną

(x) S. Aug. Enchirid. cap. 64. & 70. De Civit.
Dei lib. 21. cap. 27. i na wielu innych miejscach,

(y) S. Ce. ar. serm. 37. inter Op. S. Aug. sub tit.
Serm. 41. de Sanct: antiq. edit. hodie in append. 7.

Tom. S. Aug. Serm. 104. n. 1. i dal. W tej homilii
S. Cezaryusz wylicza grzechy śmiertelne i powłzednie
naypospolitsze. (z) Zob. miejsca wzwyz wymienione
i S. Tom. 1. 2. quest. 88. art. 6. in corp. & ad 2.

czna; a gwałtowność pasyji ani boiaźń nie są rzeczy takie, żeby odeymowały wolność i to sprawowały aby zezwolenie nie było doskonałe. Popełnił akcyą nie dla czego innego tylko dla tego że ją chciał popełnić, więcey sobie poważał uciechę, albo spoczynek nad Prawo Boże w materyi znaczney: a zatem zgrzeszył śmiertelnie. (a) Stanowić infzy fundament, iest to rozpuszczenie wrota otworzyć. (b)

P. Jakie są skutki grzechu powszedniego?

O. Ten grzech nie odbiera życia duchownego, ale go osłabia; sposobi i prowadzi do grzechu śmiertelnego, czyni nas mniej przyjemni Bogu, czartu przeciwko nam mocy dodaie; zasługuje na karę wprawdzie doczesną ale straszliwą. (c)

P. Czy to iest bardzo zła rzecz; mało sobie ważyć grzech powszedni?

O. Tak iest. Bo 1. Lubo iest powszedni, ale Boga obraża. 2. Poważaiąc go sobie lekce, człowiek powoli podaie się na niebezpieczeństwo upadnienia w więkksze grzechy, i zgubienia się (d) 3.

Część II.

B

Grzech

(a) S. Thom. 1. 2. quest. 88. art. 1. in corp. & ad 3. & art. 2 in corp. (b) Zobacz cenzurę Zgromadzenia generaln: Duchów: Francuz: 4: Septembr. 1700. art. 28

(c) S. Aug. Serm. 351. albo Homil. 50. Tract. 12 in S. Joan. n. 13. & 14. S. Gregor: lib. 10. Moral. in Job. cap. 9. &c. (d) Eccli. XIX. 1. S. Basil. in Ps. 61. pag. 290. Edit. Paris. in fol. 1618. Et in suis parvis Reg. resp. ad quest. 4. S. Aug. Tract. 12. in S. Joan. n. 13.

Grzech który rozumiemy bydź powszednim, bywa częstokroć śmiertelny; zważywszy wszystkie okoliczności; a często trudno bywa rozoznać, czy wi-
na jest powszednia albo śmiertelna. (e)

P. Czy możemy własnymi siłami i własnymi zasługami otrzymać odpuszczenie grzechów powszednich?

O. Jedynie tylko mocą krwi JEZUSA Chrystusa i przez zasługi łaski jego, dostępujemy odpuszczenia iakiegokolwiek bądź grzechu, czyto śmiertelnego czy powszedniego. (f)

§. 3. O innych rodzajach grzechów aktualnych.

P. Co jest grzech opuszczenia?

O. To jest rzecz iasna sama przez się. Jest to uchybienie rzeczy iakiey przykazaney Prawem Bożem. Np. Nie dawać iak-
mużny będąc bogatym; nie znajdować się na Mszy w Niedzielę bez potrzeby; nie mieć starania o swoich domownikach i. t. d. to nazywa się grzeszyć opuszczeniem.

P. Co jest grzech uczynkowy?

O. Jest akt przeciwny Prawu Bożemu; np. myśl zła na którą nastąpiło przyzwolenie, kłamstwo, zaboystwo.

P.

(e) S. Aug. in Manuali ad Laurent. cap. 78. n. 21

(f) Concil. Trid. Sess. 6. de iustific. cap. 9. S. Aug. serm. 18. albo 47. de divers. n. 12. de Virginit. n. 41. 42. & 50. Serm. 261. albo 12. de divers. n. 10. serm. 278. albo 34. de divers. n. 12.

P. Kiedy popełnia się grzech czyto myślą, czy słowem, czy to uczynkiem?

O. Popełnia się myślą, 1. Kiedy wnętrznie przyzwala się na co złego, chociażby skutek nienastąpił. 2. Kiedy człowiek zastanawia się dobrowolnie i z ukontentowaniem nad złą myślą, choćby nie było zezwolenia na to złe, które myśl wystawia umysłowi.

Popełnia się grzech słowem, mówiąc co takiego, co Prawo Boże zakazuje mówić.

Popełnia się grzech uczynkiem, czyniąc powierzone co takiego, co jest zakazano Prawem Bożem. Te rzeczy nie potrzebują wytłumaczenia.

P. Co rozumiesz przez grzechy duchowne i przez grzechy cielesne?

O. Grzechy duchowne są te, które wykonywają się w umyśle i sercu: *n.p.* pycha, zazdrość, lenistwo. Grzechy cielesne

są te, które wykonywają się w ciele: *n.p.* obżarstwo, nieczystość (g)

S. Paweł kładzie zazdrość między uczynkami ciała, lubo ten grzech jest wcale duchowny: ale S. Paweł w tym miejscu nie co innego rozumie tylko pożądlivość. A w takim rozumieniu można powiedzieć prawdziwie, że wszystkie grzechy nawet nayduchowniejsze są uczynkami ciała, bo są skutkiem pożądlivości.

B 2

P.

P. Co rozumiesz przez grzechy popełnione przeciwko Bogu, przeciwko bliźniemu albo przeciwko sobie samemu?

O Mówiąc ogólnie, nie można popełnić żadnego grzechu, któryby nie był przeciwko Bogu i przeciwko nam samym, Przeciwno Bogu, dla tego że każdy grzech jest gwałceniem Prawa Bożego; przeciwko nam samym, dla tego że każdy grzech szkodzi temu, kto go przypelnia: z tém wszystkim trzeba poznać ze wszystkimi Teologami, że to rozróżnienie które zwykli czynić w tym punkcie, zasadza się na dobrym fundamencie.

Nazywają się grzechy przeciwko Bogu te które wzręcz i bezpośrednio obrażają Majestat Boski; *n.p.* bluźnierstwo, bawochwalstwo, niedowiarstwo &c.

Nazywają się grzechy przeciwko bliźniemu te, które gwałcą poządek jaki powinien być względem bliźniego, względem Przełożonych, względem równych i względem niższych: *n.p.* kradzież, fałszywe świadectwo, zabójstwo, wzgarda krewnych, opuszczenie iakmużny &c.

Nazywają się grzechy przeciwko sobie samemu te, przez które gwałci się poządek, jaki ma być zachowany względem siebie: *n.p.* obżarstwo, nieczystość, lenistwo.

5. Paweł wskazuje ten trojaki rodzaj grzechów kiedy mówi (h) że powinniśmy żyć

(h) Tit: H. 11, 12.

w terażniejszym wieku, trzeźwo, sprawiedliwie i pobożnie. Trzeźwo żebyśmy nie zgrzeszyli przeciwko nam samym; sprawiedliwie, żebyśmy nie zgrzeszyli przeciwko bliźniemu; pobożnie, żebyśmy nie zgrzeszyli przeciwko Bogu. (i)

P. Co rozumiesz przez grzechy ułomności?

O. Są to grzechy takie, których początkiem jest sama słabość ludzka, i które nie są grzechami ani szczerą złości ani grzechami niewiadomości. *n.p.* Grzechy które popełniają się, kiedy człowiek da się uwieść gwałtownością pokusy, mocą nałogu &c. (k)

P. Co rozumiesz przez grzechy niewiadomości?

O. Są to grzechy, które popełniają ci, co gwałcą Prawo Boże nie wiedząc o niem: w czem rozumie się że mogli albo powinni byli wiedzieć o tem prawie. Bo jeżeli nie mieli zgola sposobu dowiedzieć się o niem, albo jeżeli nie byli obowiązani znać to Prawo, to w takim razie przestępstwo zgwałcenia go, nie jest im poczytane za grzech. (l)

Stąd

(i) S. Fulgent Lib. 1. de Remis: peccat. cap 28. &c
 (k) S. Aug. Serm 30. vel 12. verb. Apost. S. Gregor. lib. 15. Moral in Job cap. 25. (l) S. Thom. 1. 2. quest. 76. S. Hier. Dial. contra Pelag. tom. 4. pag. 504. S. Aug. de gratia & libero arb. cap. 3 & lib. 3. de lib. arb. cap. 19. n. 53. & 54. S. Gregor. ibid.

Stąd owa różnica tak sławna u Teologów między niewiadomością dobrowolną i nie dobrowolną *Ignorantia vincibilis & Invincibilis*.

Nazywa się niewiadomość dobrowolna tą, którą można było przełamać; i taka niewiadomość niewymawia kiedy idzie o Prawo, októrem wiedzieć zachodził obowiązek. *n.p.* Niepości kto w dzień wigiliu, dla tego że nie wiedział o poście przykazanym: ale mógł i powinien był uwiadomić się o tem: zapowiadano to na Mszy Parafialney, niewiadomość ta jego jest bez wymówki. Jeżeli jest rzecz taka, o którą z trudnością dowiedzieć się było, na ten czas nie wiadomość umnieysza grzechu. Jeżeli jest rzecz taka, o której można było dowiedzieć się z łatwością, to w takim razie niewiadomość nie umnieysza grzechu, i owszem niekiedy powiększa go: przydając do grzechu przestąpienia Prawa, inny grzech grubego i umyślnego niedbalstwa.

Nazywa się niewiadomość niedobrowolna; ta której żadnym sposobem przełamać niemożna było; taka niewiadomość to sprawia, że w przestąpieniu Prawa niema grzechu.

Zachodzą wielkie spory między Teologami około tego, które to rzeczy są takie, w których niewiadomość może być poczytana zgola za niedobrowolną. My

- tu w rozrządzenie tego wchodzić nie będziemy. (To Dzieło nie na ten koniec jest przedsięwzięte.)
- P. Co rozumiesz przez grzechy pochodzące ze złości?
- O. Rozumiem grzechy których człowiek staie się winnym, gwałcąc prawo ziemną krwią, i przez szczerą złą wolą swoię (m).
- P. To więc grzechy pochodzące ze złości są większe, a niżeli grzechy niewiadomości i ułomności?
- O. Z natury swoiey są większe, byleby z inney miary rzeczy zachodziły równo. Bo trafić się może iż dla iakich okoliczności mogą bydź mnieysze.

W Y K Ł A D

Zeby zrozumieć doskonale tę odpowiedź, trzeba wiedzieć, że niemasz żadnego rodzaju grzechu, któryby nie był grzechem albo złości, albo ułomności, albo niewiadomości. (n) Możemy tedy zgrzeszyć którymkolwiek z tych trzech powodów, albo przeciwko Bogu, albo przeciwko bliźniemu, albo przeciwko nam samym, a to myślą, mową, albo uczynkiem: i te grzechy mogą bydź albo duchowne albo cielesne, śmiertelne albo powszednie.

To

(m) S. Aug. Conf. lib. 2. cap. 4. n. 9. S. Gregor. ibid. (n) S. Gregor. ibidem.

To założywszy iawna jest, iż trafić się może, że grzech popełniony, ze szczerey złości, może bydz lekfszy, a niżeli grzech ułomności. Bo *n.p.* grzech powszedni pochodzący ze szczerey złości, jest lekfszy, a niżeli grzech śmiertelny popełniony z ułomności. Człowiek który ze szczerey złości kradnie dzieścię groszy, popełnia mniejszy grzech, aniżeli drugi króry wpada w nieczystość z ułomności. Są nawet grzechy śmiertelne pochodzące ze szczerey złości, które mogą bydz mniejsze, aniżeli grzechy ułomności śmiertelne. *n.p.* Człowiek który ze szczerey złości kradnie bogaczowi sto złotych, popełnia mniejszy grzech iak gdyby wpadł w cudzołóstwo przez ułomność.

Kiedy więc mówi się, że grzechy pochodzące z złości są więkfsze nad grzechy niewiadomości albo ułomności, rozumię się ókoliczności z obu stron równe, i że między niemi niema inney różnicy, tylko ta, że ieden jest popełniony z szczerey złości, a drugi z szczerey niewiadomości lub ułomności. *n.p.* Człowiek popełniający kłamstwo z szczerey złości, popełnia więkfszy grzech, iak drugi który w podobnymże przypadku, popełniłby toż samo kłamstwo, ale tylko z ułomności.

P. Ponieważ grzechy nałogowe położyłś w liczbie grzechów ułomności; więc

ieże

jeżeli tak jest, to fałszywe świadectwo w liczbie setna, będzie mniejszym występkiem iak pierwsze albo drugie; co nieradzie się być prawdą?

- O. Grzechy nałogowe, mogą być grzechami ułomności, mogą też być i grzechami niewiadomości, albo grzechami złości. Mogą wpaść przez niewiadomość w grzech nałogowy; co mogłoby się zdarzyć *n.p.* Osobom takim, które niewiedząc, że kłamstwa czynione dla przysługi bliźniego są złą rzeczą, wprawiłyby się w nałog takowego kłamania. Mogą też znowu popełnić grzech przez szczerą złość, do którego z innej miary już jestem nałożony. Ale kiedy grzech nie popełnia się, tylko dla tego że człowiek jest pociągniony weń mocą nałogu, to w takim razie będzie to grzech ułomności. Co przytrafiać się zwykło codziennie tym, którzy przy wszelkiej swojej usilności, aby się poprawili z swoich złych nałogów, przecięż kiedy niekiedy odpadają; tym bardziej trafia się to tym, którzy około poprawy swojej żadnej nieczyniąc usilności odpadają codziennie, a czafem bez wielkiego rozmyśłu. Słowem każdy grzech który nie jest popełniony ani z niewiadomości ani ze złości, bywa popełniony z ułomności: bo iako się już rzekło, niemalz tylko trzy początki które nas przywodzą do grzechu. Jeżeli tak

tak jest, powiesz mi, to *falszliwe świadectwo* w liczbie *setna*, będzie *mniejszy występkiem* iak *pierwsze albo drugie*? Trzeba tu rzeczy rozróżnić. Jeżeli pierwszy występek jest szczerym skutkiem złości, a setny jest szczerym skutkiem nałogu do którego złość nic się nieprzykładała, to poprzedzający wniosek będzie prawdziwy. Ale jeżeli złość tak dobrze przykładala się do setnego *falszywego świadectwa* iak i nałóg, to nałóg nie tylko nie umniejsza występkę, ale go owszem powiększa. Obiasniemy to lepiej w innym rodzaju grzechu, w który pospoliciey upadać się zwykło przez nałóg: bo trudno jest pojąć, aby kto mógł *falszynie* świadczyć z szczerego nałogu. Otoż ten rodzaj widoczniejszy i pospolitszy, daymy niech będzie taki: Młodzieniec iaki za-
 1. przyśięga się trzy albo cztery razy ze szczeroy złości: przyzwyczai się do przyśięgi; tak że potém przyśięga się z nałogu i prawie bez rozmyślu. Setna przyśięga iego popełniona z nałogu, czy iestże większym grzechem, iak były cztery pierwsze przyśięgi popełnione z szczeroy złości? Rozróżniam. Jeżeli ten przyśięgacz starał się o poprawę z swego złego nałogu, i miał stąd żalność, to setna przyśięga iego, którą popełnił z swego złego nałogu, jest *mniejszym grzechem* iak cztery pierwsze-

wsze popełnione przez złość. Ale jeżeli nie czynił żadney uślności około swoiey poprawy; jeżeli zastarzał się w swoim nałogu bez zgryzoty sumnienia, to w takim razie złość pierwszych jego przyśiąg wpływa w wszystkie następujące, i im więcej przyśięga się, tem bardziej Boga obraża. Wreszcie niech będzie iak chce, co do porównania pierwszej przyśięgi z ciężkością fetyney, (rzecz którą trudno jest zadecydować z dokładnością Matematyczną, z przyczyny, że sam tylko Bóg dozyrzcę może wszystkich okoliczności, wpływających do powiększenia albo do umniejszenia ciężkości grzechu); to jest pewna, że grzechy nałogowe, mogą być niekiedy grzechami ułomności i w rzeczy samey są takimi, ile razy człowiek niepopętnia grzechu, tylko dla tego, że jest weń wciągnięty mocą nałogu swego, a ja też tylko tyle powiedzieć chciałem.

P. Powiedziałeś że człowiek staie się winnym, nie tylko w ten czas kiedy sam grzeszy, ale też kiedy staie się uczestnikiem grzechów cudzych. Ktoż to są tacy, którzy stają się uczestnikami cudzych grzechów?

⊙. Ci którzy przez rozkaz, radę, pomoc albo przez pochwałę przykładają się do złego; tudzież którzy nie przeszkadzają

ią złemu, któremu powinni albo mogą przeszkodzić. (o)

5) S. Paweł mówi, że stają się godnymi śmierci nie tylko ci co złe czynią, ale tyż i ci co przyzwalaiają tym którzy go czynią. (p)

P. Co rozumiesz przez siedm grzechów głównych?

O. Rozumiem siedm niby początków przednieyszych, pod które można podciągnąć wszystkie grzechy iakie tylko mogą być popełnione. Nazywają się głównymi; bo każdy z nich jest źródłem i początkiem wielu ianych. Liczą ich siedm, a te są Pycha, Łakomstwo, Nieczystość, Obżarstwo, Zazdrość, gniew i Lenistwo. (q)

P. Grzechy główne czy zawsze są grzechami śmiertelnymi?

O. Czasem są śmiertelnymi a czasem powszedniemi; to jest że popełniając je można zgrzeszyć, albo śmiertelnie albo powszednie.

Grzeszy się śmiertelnie popełniając je w materyi znaczney, i z doskonałym zezwoleniem. Grzeszy się powszednie popełniając je w materyi letkiej, albo z zezwoleniem niedoskonałym (r)

P. Dla

(o) S. Ghom. 2. 2. qu. 71. art. 3. in corp. S. Basil. lib. 2. de Baptismo qu. 9. (p) Rom. I. 32.

(q) S. Gregor. Moral. in Job. lib. 31. cap. 17. S. Thom. 1. 2. qu. 84. art. 4. in corp. (r) Zobacz cośmy już powiedzieli wyżej, o różnicy między grzechami śmiertelnymi i powszedniemi w §. 2. tego Roz.

- P. Dla czegoż tedy poſpolicie grzechy główne, nazywają grzechami ſmiertelnemi?
- O. Jeſt to tylko ſpoſób mówienia ludu poſpolitego, który nieieſt właściwy.

ROZDZIAŁ II.

o Grzechach w szczególności

§. 1. o. *Pysze.*

P. Co ieſt Pycha?

O. Jeſt miłość nieporządna ſiebie ſamego „ i ſwoiey zacności, która to czyni, że „ zamięaſt przywiązania ſię do Boga, „ i zmierzania do niego we wſzystkich „ rzeczach, człowiek we wſzystkiem, „ ſzuka tylko ſiebie ſamego, mówi S. „ Auguſtyn. (s)

P. Pycha czy ieſt wielkim grzechem?

O. Jeſt naypierwſzym, naywiększym i nayniebeſpieczniejſzym ze wſzystkich grzechow.

Naypierwſzym. Bo to był grzech czartów i pierwſzego człowieka. (t)

Naywiększym. Bo on z pomiędzy wſzystkich nayprzeciwniejſzym ſpoſobem bieże przeci-

(s) S. Aug. de Civit. Dei lib. 14. cap. 13. n. 1. Zobacz Eccli. x. 14. 15. (t) Is. XIV. 12. i dal. Tob IV. 14. S. Aug. de Civit. Dei Lib. 12. cap. 1. n. 2. & cap. 6. lib. 14. cap. 13. n. 1.

ciwko Bogu, i że wszystkie inne z niego pochodzą. (u)

Nayniebezpieczniejzym, 1. Bo się wkrada nawet w fame cnoty, mówi S. Augustyn (x)

2. Bo początek iego nosimy w sobie, i że to jest dopiero ostatni występki, z którego się człowiek poprawia (y)

3. Bo kiedy pycha panuje w sercu, pospolicie bywa to znakiem odrzucenia. (z)

P. Dla czego Pycha bywa pospolicie znakiem odrzucenia?

O. 1. Bo Charakterem wszystkich odrzuczonych jest byź pyznmami, na wzór czarta, który nazywa się Królem pyznych. (a).

2. Bo Bóg sprzeciwia się pyznmami, a nie daie iak swoich tylko pokornym. (b)

P. Jakie są różne rodzaje Pychy, których człowiek stać się może winnym?

O. Jest ich ztery.

1. Kiedy człowiek chlubi się sam w sobie z przymiotów ciała albo duszy, przyrodzonych albo nadprzyrodzonych, które posiada. Co sprzeciwia się owemu

mu

(u) Eccli x. 15. S. Aug. Serm. 2. in Ps. 18. n. 15. S. Thom. 2. 2. qu. 162. Art. 6. in corp. & ad 1. (x) S. Aug. Epist. 118. vel 56. ad Diosc. n. 22. & Epist. 211. vel 109. ad Sanctimonial. n. 6. S. Gregor. lib. 34. Moral. in Job cap. 18. S. Aug. de natura & gratia cap. 27. n. 31. (y) S. Aug. serm. 1. in Ps. 18. n. 14. (z) S. Gregor. moral. in Job lib. 34. cap. 18. (a) Job XLI. 25. S. Gregor. ibid. (b) Jaco IV. 6. &c.

mu, *co mówi Paweł S. Cóż masz czego byś nie wziął?* &c. (c)

2. Kiedy kto rozumie, że w nadgrodej naszym Bóg te przymioty albo kiedy kto postępuje sobie tak, iak by rozumiał, że nam Bóg jest co powinien.
3. Kiedy kto przypisuje sobie przymioty; których niema, i chce żeby rozumiano o nim, że ie ma.

4. Kiedy pogardza drugiem. (d)

P. Jakie są grzechy, które pospolicie pycha z siebie wydaie?

O. Pycha, iak się iuż rzekło, jest początkiem wszystkich grzechów. Ale są niektóre grzechy, które rodzą się z pychy bliższym sposobem iak drugie, i bywaią pospolitym iey skutkiem. Takie są.

1. Próżna chwała. (e)

2. Nieposłuszeństwo (f)

3. Uymowanie się o siebie i chwalenie się bez potrzeby. (g) Rzekłem bez potrzeby; bo czasem przymuszony bywa człowiek pochwalić się, iako to uczynił Paweł S. (h)

4.

(c) 1. Cor. IV. 7. (d) S. Aug. lib. 10. Confess. cap. 39. S. Greg. Moral. in Job. lib. 23. cap. 4. S. Thom. 2. 2. qu. 162. art. 4. in cap. & ad 4. (e) S. Aug. Confess. lib. 10. cap. 36. n. 59. de Civit. Dei lib. 5. cap. 14. (f) 1. Rog. XV. 22. i dal Rom I. 30. XIII. 2. (g) Prov. XXVII. 1. & 2. S. Aug. lib. 5. de Civit. Dei cap. 18. n. 2. & 3. (h) 2. Cor. XII. S. Chrysoft. Hom. 5. de laud. S. Pauli

4. Obluda, występki przeciwko któremu JEZUS Chrystus tak często mówił. (i)
 5. Sprzeczki które niemają za fundament prawdy, miłości i potrzeby (k)
 6. Upór i przywiązanie do własnego zdania, przeciwko prawdom prawdy i słuszności. (l)
 7. Niezgoda, rosterki i zajątrzenia (m)
 8. Miłość nowości w materyach Religii (n)
 9. Ambicya, występki tak często potępiony od JEZUSA Chrystusa (o)
- P. Jakie jest lekarstwo na pychę?
 O. Pokora.
 P. Co jest pokora?

O.

(i) Math. VI. 1. 2. 5. & 16. Math. XXIII. Luc. XII. 1. & 29. S. Chrisost. Hom. 19. in. S. Math. Cap. 6. S. Aug. de serm. Dom. in monte lib. 2. cap. 2. (k) 1. Tim. VI. 4. 5. 6. Jac. III. 14. S. Aug. lib. 12. Confess. cap. 27. n. 34. (l) S. Aug. Epist. 143. vel 7. ad Marellin. n. 2. 3. (m) Galat. v. 20 S. Aug. Serm. de utilit. jejunii cap. 8. n. 10. Serm. 49. vel 237. de temp. Serm. 359. vel 91. de diversis vel 37. ex Sirmondianis n. 1. & 2. (n) 1. Tim VI. 20. & 21. Vincent. Lerin. Communitor. 1. ca. 27. S. Aug. Epist. 54. vel 118. ad ad Januar n. 1p usque ad 10. (o) Math. XVIII. 1. 2. 3. 4. 5. 10. & 14. XX. 26. i dal. XXIII. 5. i dal. Philip. II. 1. 1. Cor. XIII. 4. i dal. Hebr. v. 4. i dal. S. Greg. Naz. Or. 1. pag. 5. edit. Morelli in fol. 1609. S. Chrisost. Hom. 3. in Act. Ap. & lib. 3. de Sacerdot. cap. 10. S. Hier. Epist. 83. ad Ocean. S. Ambr. lib. 4. in S. Luc. explic. tentat. Xti n. 10. 17. 21. 22. 26. 28. 29. 30. S. Aug. Serm. 2. in Ps. 36. n. 1. & lib. 19. de Civit. Dei cap. 19. S. Greg. Past. part. 1. cap. 6. 7. 8. & 9. S. Bern. Serm. 6. in Psal.

O. S. Augustyn mówi, że pokora nie jest nic innego, tylko miłość Boska wyniesiona aż do wzgardy siebie samego (p), a S. Bernard przydaje, że ta wzgarda zasadza się na poznaniu siebie czém kto jest w samej prawdzie (q).

Opisanie pokory jakie czyni S. Tomasz i inni Teologowie w istocie samej nie różni się od opisania danego przez tych Świętych Doktorów.

Pokora podług S. Tomasza jest cnota, która to sprawuje, że poznając siebie samych bez podchlebienia sobie, zamykamy się w granicach tego, czém jesteśmy w samej prawdzie, i nie szukamy ani pragniemy wyniesienia się, bądźto w naszym umyśle bądź to w umyśle drugich, nad to czém jesteśmy. (r) Owóż co mówi Paweł S. że z nas samych nie jesteśmy niczém; że cokolwiek dobrego znajduje się w nas, to pochodzi od Boga. *Jeśli kto mniema, prawi, żeby czém był, gdyż niczem nie jest sam siebie ozukiwz.* (s) *A cóż masz czegoś nie wziął?* mówi na inżém mieyscu; *A jeśliś wziął przecz że się chlubiś iakobyś nie wziął?* (t) Stąd wynika iż pokora to sprawuje, że nie chlubimy się z niczego, że sami sobą pogardzamy; że nieprzenosimy się

Cześć II. C nad

Qui habitat n. 3. & 4. (p) S. Aug. De Civit. Dei lib. 14. cap. 13. n. 1. (q) S. Bern. Tr. de grad. hu milit. cap. 1. n. 2. (r) S. Thom. 2. 2. qu. 161. art. 2. 1. in corp. (s) Gal. VI. 3. (t) 1. Cor. IV. 7.

nad nikogo; że nikim niegardziemy; że nie szukamy wziętości, dystynkcy, wywyższenia; że wołamy być posłusznymi iak rozkazywać; że jesteśmy skromnemi; że miłujemy milczenie, utajenie; że jesteśmy poddanemi Bogu we wszystkich rzeczach i powolnemi bliźniemu podług rozporządzenia Boskiego. (u)

Trzeba tu dobrze uważać te słowa które przydajemy, że pokora to czyni, że jesteśmy poddanemi Bogu we wszystkich rzeczach powolnemi bliźniemu podług rozporządzenia Boskiego.

1. Pokora to czyni, że jesteśmy posłusznemi Bogu we wszystkich rzeczach; to jest że my jesteśmy posłusznemi we wszystkim; że trzymamy się na tém miejscu gdzie nas posadzi; obierając sobie raczej przez wzgląd na własną słabość miejsca zakątne i mniej wydatne; przyjmując atoli z uniżonością i ufnością w Bogu i Urzędy znakomitsze, kiedy tego jesteśmy pewnemi, ile to być może na ziemi, że nas do nich Bóg powoływa. (x)
2. Pokora to czyni, że jesteśmy powolnemi bliźniemu podług rozporządzenia Boskiego; to jest że nigdy nie wynosimy się w sercu nad bliźniego naszego, choćby był najwyższemu dzeńszy w oczach ludzkich, z urodzenia, z posesyi, z swych przymiotów
ofo-

(u) S. Aug. 5. Bernd. & S. Thom. ibid. (x) S. Gregor. Pastor. Part. 1. cap. 6. 7. 8. & 9

ofobistych; choćbyśmy niewiem iakbyli wyniesionemi nadeń z urodzenia, z przymiotów ofobistich, z dostoyności nalezey. Ale co się tyczy zwierzchniego okazania albo uniżoności, albo upokorzenia, albo panowania, te rzeczy zależą od dostoyności i od okoliczności, w iakich nas postawiła Opatrzność względem bliźniego. Można z pokorą rozkazywać, karać, napominać, powagę swoję utrzymować. Trzeba atoli pilnie czuwać nad sobą samym, żeby żadney z tych rzeczy nieczynić przez pychę, przeciwko rozkazowi Boskiemu, przeciwko Prawom Sprawiedliwości, i rozstrojności albo miłości. Można też upokarzać się zewnątrz przez pychę. (y)

P. Pokora czy jest potrzebna?

O. Jest tak potrzebna, że bez niej nigdy niewniydzimy do Nieba, mówi JEZUS Chrystus. (z)

C 2

§. 2.

(y) Zob. Oyców SS. wyżej przywiedzionych. (z) Math. XVIII. 1. 2. 3. 4. 5. & 14. Luc. XVIII. 9. i dal. S. Aug. lib. de Sancta Virginit. cap. 33. 34. & 35. Serm. 283. vel 42. de diversis n. 2. & Serm. 285. vel 4. iuxta Manusc. M. Carthus. n. 4. S. Chrystost. Hom. 48. in S. Math. &c. W powszechności o pokorze zob. Ps. XXXIII. 10. CXII. 7. & 8. CXXXVII 6. Is. LVII. 15. LXVI. 2. Luc. XIV. 10. & 11. Jac. IV. 7. 10. 1. Petr. v. 5. & 6. Zob. przykłady pokory w ofobie *Moyżesza* Exod. III. 11. & IV. 1. & 10. w ofobie *Dawida* 1. Reg. XVIII. 18. 23. XXIV

§. 2. o Łakomstwie.

- P. Co jest Łakomstwo?
 O. Jest miłość nieporządna dóbr doczesnych. (a)
 P. Kiedyż to miłość dóbr doczesnych jest nieporządna?
 O. Kiedy donich przywiązuie się serce (b)
 P. Po czém poznać że kto ma serce przywiązane do dóbr doczesnych?
 O. Po jednym z następujących pięciu znaków:
 1. Gdy kto ma radość niepomiarkowaną z ich posiadania, a trapi się zbytęcznie z ich utraty i ogołocenia (c)

2.

9. 15. XXVI. 20. W Osobie *Naysw: Panny* Luc. 1
 29. 38. 42. 48. 51. i dal. w Osobie *Setnika* Math.
 VIII. 8. *Niewiasty Chananeysk.* Math. XV. 26. 27.
 S. *Jana Chrzcic.* Joan. I. 10. 20. i dal. *JEZUSA*
Chrystusa w całej Ewangelii i Philip. II. 5. i dal. *Prze-*
ciwko pyłze ezyray Ioba XXIV. 2. i dal. XL. 6. 7.
 & 8. Is. II. 11. i dal. III. 16. i dal. v. 21. XXIII. 9
 & 10. XXVIII. 1. i dal. XLVII. 10. 11. Amos. VI
 1. & 8. Ezech. XXXI. 10. i dal. Abdias. 2. 3. 4.
 Zob. grzechy *Pychy* ukarane w osobie *Faraona* Exod.
 XIV. 4. i dal. *Dawida* 2 Reg. XXIV. *Sennacheryba*
 4. Reg. XIX. 28. 32. 35. i dal. *Ezechiasza* 4. Reg.
 XX. 12. i dal. Is. XXXIX. *Nabuchodonozora* Dan.
 IV. *Balthazara* Dan. v. 18. i dal. *Amana* Esther VII.
 4. i dal. *Antyocho* 2. Machab. IX. 4. i dal. *Heroda*
Agryppy Act. XII. 21. &c. (a) S. Aug. Lib. 14. de
 Civit. Dei cap. 15. n. 2. (b) S. Aug. in Ps. 61. n. 16.
 (c) Tertul. lib. de patient. cap. 7. S. Cypr. de laps.
 p. 124. Edit. Oxtford. in fol. a. 1682. S. Aug. Serma
 107. vel 196. de temp. & de divers. 28. n. 4. 6. 8.

2. Kiedy kto nabywa ich albo trzyma drogami niesprawiedliwemi i sprzeciwiającemi się Prawu Bożemu (d)
3. Kiedy kto ubiega się za nimi, z zbyteczną uśilnością i posiada je z pożądliwością. (e)
4. Kiedy ich używa nad granice potrzeby, dla dogodzenia albo pyrze swoiey, albo Zmyślności, albo ciekawości swoiey (f)
5. Kiedy niedaje się ubogim to wszystko co zbywa nad potrzebę. (g)
- P. Po czem poznać że kto ma serce oderwane od dobr doczesnych?
- O. 1. Kiedy ani posiadanie tych dóbr nie poczyta się za prawdziwe użyczenie, ani strata albo ogołocenie z nich które się ponosi, za prawdziwe niezczęście, to jest kiedy kto ani się cieszy zbytecznie z ich posiadania, ani się trapi z ich ogołocenia.
2. Kiedy kto woli raczy byź ubogim, aniżeli nabywać bogactw, albo utrzymować się przy nich drogami niesprawiedliwemi i zakazanemi.

5.

& 10. lib. de fide & oper. c 16. n. 27. (d) Is. XXXIII
 1. Habac. II. 6. i dal. S. Aug. w miejscach w zwyżwymienionych. (e) S. Aug. Scrm. 107. vel 196. de temp. & de divers. 28. n. 4. 8. & 10. (f) Is. v. 8. Amos VI. 1. 4. 5. 6. Luc. VI. 24. (g) 1. Tim. VI. 8. i dal. S. Aug scrm. 86. vel 43. de divers.

3. Kiedy kto niestara się dogadzać swojej pożądlivosti, ale tylko samey potrzeby w używaniu dóbr tego świata
4. Kiedy kto obraca na dobre uczynki to wszystko co mu zostało, opatrzwszy potrzebę i dla siebie i dla swoich (h)
- P. Jeżeli tak jest, to będzie bardzo mało takich ludzi którzyby niebyli łakomymi?
- O. Tak jest. Większa część Chrześcian ginie przez łakomstwo. To nieszczęście, że prawie nikt na to nie uważa.

WYKŁAD

Pospolicie czynić sobie zwykliśmy fałszywe wyobrażenie łakomstwa. Wielu rozumieją się być wolnemi od tego wstępu, kiedy niebiorą i niezatrzymują dóbr tylko takimi drogami, które nie są z porrzywdzeniem bliźniego, kiedy oprócz tego czynią wydatki w miarę stanu swojego, i kiedy nieżyją w obrzydłym skąpstwie. Ale na tém nie-

(h) O oderwaniu się od bogactw zob. Ps. LXI. 11 Prov. XXIII. 4. Eccli. XXXI. 8. i dal. Eccle. v. 9. i dal. Math. VI. 24. XIX. 21. i dal. Luc. XVIII. 20. i dal. Zobacz przykłady oderwania się od rzeczy doczesnej, w ołobie JEZUSA Chrystusa Math. VIII 20. &c. W pierwszych Chrześcianach Jerozolimsk. Act. II. 44 45. IV. 32. i dal. w Apostołach Act. III. 6. XX. 33 1. Cor. IV. 11, & 12. 2. Cor. XI. 27. & 28.

niedofyc. Jest to bydź łakomym, przywieszować swoje serce do dobr tego swiata, nawet do tych któreby kto posiadał choćby naysprawiedliwszym sposobem. Mało jest bogatych, którzyby w tém rozumieniu niebyli łakomemi (i) Można też bydź łakomym, nawet nie mając dobr. Ubodzy są takimi, kiedy kochają się w bogactwach, a trapią się ubóstwem swoim, iakby iakiem nieszczęściem (k)

P. Jakie są przyczyny łakomstwa?

O. Jest pycha, ciekawość i zmyślność. Bo nikt niezwykły kochać się w dobrach tego swiata, tylko tym umysłem aby przy pomocy ich tem łatwiej dogodził którey z tych trzech pasyji, albo wszystkim trzem razem. (l)

P. Łakomstwo czy jest wielkim grzechem?

O. Tak jest. Bo Paweł S. mówi, że łakomstwo jest korzeniem wszystkiego złego. (m)

P. Jakie są grzechy do których łakomstwo nayeczęściej przywodzić zwykło?

O. S. Grzegorz W. liczy ich siedm; a te są 1. zdrady. 2. Oszukaństwa. 3. Kłamstwa

(i) S. Aug. Serm. 107. vel 106. de temp. & 28. de divers. n. 4. (k) S. Aug. Serm. in Ps. 51. n. 14. & 15. (l) S. Aug. lib. 3. Confess. cap. 8. n. 16. & in Ps. 8. n. 13: (m) 1. Tim. VI. 10. Zob. też przeciwko Łakomstwu Eccli. X. 9. 10. Prov. XI. 16. Sap. XV. 12. Is. 7. 8. Amos 7. 11. i dal. VI. 4. 5

- stwa. 4. Krzywoprzyśięstwa. 5. Niespokojności 6. Gwatty. 7. Zatwardziałość serca na nędze ubogich (n)
- P. Kiedy łakomstwo itaie się grzechem śmiertelnym?
- O. Kiedy kto mniey kocha Boga, aniżeli dobra tego świata.
- P. Kiedy popełnia się grzech powszedni przez łakomstwo?
- O. Kiedy przywiązanie do dobr tego świata jest nie wielkie, tak że miłość Boska zawsze panuje w sercu.
- P. Ktorzy są tacy, co są doskonale wolni od łakomstwa?
- O. Ci, ktorzy są doskonale oderwani od dobr tego świata.
- P. Jakie są lekarstwa przeciwko łakomstwu, i jakie sposoby oderwania serca od dobr doczesnych, potrzebnego każdemu Chrześcianinowi?
- O. Modlitwa, iakmężna, ubóstwo dobrowolne, i rozmyślanie śmierci, która nas bez żadnego względu ogoloci z dobr ukochanych. (o)

§. 3.

dal. VIII. 4. i dal. IX. 1. 1. Cor. VI. 10. Ephes. v. 3. 4. & 5. Colos III. 5. Hebr. XIII. 5. Zob. łakomstwo ukarane na obojcie Achana Jos. VII. 11. i dal. Nabala I. Reg. XXV. Zdraycy Judasza siv. Math. XXVI. 14. i dal. & XXVII. 3. 4. & 5. Złego Bogacza Luc. XVI. 19. i dal. Ananiasza i Saphiry, ktorzy przez łakomstwo sklamali Duchowi Ś. i zostali śmiercią ukarani Act. v. &c. (n) S. Greg. Moral. in Job. lib. 31. cap. 17. (o) S. Cypr. Epist. 3. ad Donat. circa finem.

§. 3. O Nieczystości

P. Co jest nieczystość?

O. Jest grzech, który u Chrześcian powinien być w takim obrzydzeniu, iżby go ani nawet znać niepowinni; (p) dla tego niekładziemy tu definicyi jego

P. Kiedyz to człowiek staie się wianym tego bezecnego grzechu?

O. 1. Kiedy popełnia nieprzyzwoyne rzeczy sam, albo z drugimi.

2. Kiedy mówi, ipiewa, czyta bez potrzeby i z ukontentowaniem, kiedy pisze, maluje, albo słucha z upodobaniem rzeczy nieuczciwych. (q)

3. Kiedy się zapatruie bez potrzeby i z upodobaniem, na osoby albo na rzeczy, na które niemożna patrzyć bez niebezpieczeństwa. (r) 4.

S. Ambr. lib. de Naboeth. & in. 12. cap. S. Luc. lib. VII. n. 122. S. Basil. Homil. przeciwko tym co się bogacą pag. 338. Tom. 1. Edit. Morel. a. 1638. S. Chrylost. Hom. 29. in S. Math. S. Aug. Serm. 177. vel 10. ex Mnscr. M. Carth. n. 2. S. Bern. Serm. 4. in Advent. n. 1. & 2.

(p) Eph. v. 3. 4. & 5. (q) Ephes IV. 19. 22. v. 4. S. Clem. Alexandr. lib. 2. Pedag. cap. 4. Przestroga do Pogan pag. 28. Edit. Leiden. 1616. Conc. in Trullo Can. 100. Conc. 2. Nic. 2. 787. Act. 6. tom. 2. volum. 9. edit. Lupat. pag. 449. Gerson. Tract. contra Romantium de Rosa pag. 922. i dal. tom. 4. edit. Paris. 1606. (r) Math. v. 27. i dal. 2. Petr. II. 14. Job. XXXI. 1. 9. i daley Ps. CXVIII. 37. Eccli IX 3. i dal. Tertul. Apol. cap. 46. & 48. & lib. de veiland. virgin. cap. 3. S Chrylost. Hom. 17. in S. Math. cap. 5. S. Aug. Epist. 211. vel 109. ad Sanctimon. n. 10. in Ps. 59. n. 2. & lib. 1. Confess. cap. 16. 25 & 26.

4. Kiedy zezwala na myśli nieprzyzwojne (s)
5. Kiedy zastanawia się z upodobaniem nad takimi myślami, chociażby nanie niezezwoilit. (t)
- P. które są przyczyny naypospolitsze nieczystosci?
- O. Uczy nas Bóg przez usta Proroka (u) że takimi przyczynami jest pycha, zbytek w pokarmach, dostatki, próżnowanie i nieużytość dla ubogich.
- P. Czy niema jeszcze innych przyczyn przywodzących do nieczystości?
- O. Są uczyłczania do osób różney płci, widoki światowe, tańce, czytanie złych książek, iakoto komedyi, Romanśów &c. to wszystko prowadzi do nieczystości. (x)
- P. jakie są pospolite skutki nieczystości?
- O. Zaslepienie rozumu, zatwardzenie serca, utrata zdrowia, nierząd w interesach domowych, duch rozproszenia, skwapliwości, niestateczności, niepamięć

(s) Math. V. 28. S. Aug. lib. 1. de Serm. in monte cap. 12. n. 33. i dal. (t) S. Thom. 1. 2. qu. 74. art. 6. in corp. & ad 3. S. Aug. lib. 12. de Trinit. cap. 12. n. 17. & 18. (u) Ezech. XVI. 49. & 50. (x) Zob. Trakt. o Komedyi przez Xcia de Conty i drugi który jest w 2. Tomie Xiążki *Essais de Morale*. List o widokach przy końcu ostatniego tomu tegoż dzieła. Ten list jest przedziwny. Zob. też Trakt. S. Karola Borom o Tańcach.

mieć na Boga i na zbawienie, okropność przyszłego żywota, bydzące zadurzenie na rozumie, a częstokroć ofstateczna niepokuta. (y)

- P. Co trzeba czynić żeby się ustrzedz tego bezecnego grzechu, albo z niego wybrnąć?
- O. Trzeba wystrzegać się okazji do niego; a mówiąc powszechnie, trzeba wystrzegać się tego wszystkiego, co tylko może prowadzić do tego grzechu; kochać się w modlitwie, w osobności, w pracy; prowadzić życie pokutne, umartwione, warować się wszelkiej próżney ciekawości, spowiedac się często, i często rozmyślać o śmierci i o wieczności. (z)
- P. Czy można zgrzeszyć powszednie w materji nieczystości?
- O. Grzechy tego rodzaju bywają zawsze śmiertelne, chyba że nieuwaga albo niedostatek zezwolenia umniejszy winy. W materji nieczystości rzadko trafić się może, aby grzechy były tylko powszednie (a). § 4.

(y) S. Gregor. lib. 31 Moral. cap. 17. (z) Prov. VI. 24. i dal. Eccli. XLII. 9. i dal. Sap. VIII. 21. 2. Cor. XII. 8. Tertul. lib. de Spect. cap. 10. S. Basil. de S. Virginit. tom. 1. pag. 706. S. Hier. lib. contra Jovin. & Epist. 95. vel 4. ad Rustic. & 18. vel 22. ad Eustoch. S. Gregor. Moral. lib. 21. cap. 2. & Factor. Part. 3. admonit. 20. S. Ambr. lib. de fuga saeculi cap. 1. i dal. n. 1. i dal. (a) Ogółem prze-

§. 4. O Obżarstwie.

P. Co jest Obżarstwo?

O. Jest miłość nieporządna picia i iedzenia. Rzekłem miłość nieporządna, abym dai znać, że miłość picia i iedzenia może bydź słuszną i rozumną. Taka zaś jest, kiedy niezmierza tylko do tego, aby dogodziła potrzebie i konserwacyi życia. Nieporządna jest, kiedy prowadzi aż do zbytku i nad potrzebę. (aa),

P. Kiedy się popełnia grzech przez obżarstwo?

O. 1. Jedząc albo pijąc zbytecznie. 2. Z wielką chciwością. 3. Z zbytecznym kosztem. 4. Kiedy kto przez zmysłność dobiera potraw albo napoiów wybor-
nych 5. Kiedy się to czyni z uszkodzeniem zdrowia swojego. 6. Pożyw-
iając potraw zakazanych. 7. Kiedy prze-
lamują się poży przykazane. (b) P.

ciwko nieczystości, Zob. Prov. II. 15. i dal. v. 2. i dal. Ose. v. 4. 1. Cor. VI. 9. 10. 15. i dal. Ephes. v. 3. 4. & 5. 1. Thes. IV. 3. i dal. Zob. tę zbrodnią ukaraną na Sodomczykach Gen. XIX. 5. i dal. Na Syohimitach Gen. XXXIV. 2. i dal. na Herze i Onanie Gen. XXXVIII. 7. i dal. na wielkiej kizbie Izraelinów Numer. XXV. XXVI. 19. na Beniamitach Judie. XX. 3. i dal. na Amonie Synu Dawida 2. Reg. XIII. 1. 2. 9. 11. i dal. Tertul. de cultu fæminar. lib. 2. cap. 1. de castitate cap. 5. S. Cypr. lib. de habitu Virg. S. Chrysof. Hom. in cap. 6. Eplæ 1. ad Cor. S. Aug. Serm. 9. de decem Chord. vel 96. de semp. cap. 4. (aa) S. Aug. lib. 10. Confess. cap. 31. n. 45. i dal. (b) S. Greg. lib. 30.

P. Jakie obżarstwo jest nayniebezpieczniejsze?

O. Pijaństwo.

P. Coto jest pijaństwo?

O. Jest picie aż do utraty rozumu.

P. Jakie nieszczęścia zwalają się na pijaków?

O. Podają się w niebezpieczeństwo popełnienia tysięcy nierządów. Są w obrzydzeniu u ludzi. Niszczą familią swoją. Przyspieszają sobie śmierć przez swoje zbytki. Są przeklętym od Boga. (c)

P. Jakie są skutki Obżarstwa?

O. Bydłęce zadurzenie na rozumie, zagorzałość umysłu, rozpustna weselość i słowa nierostropne, nieczystość. (d)

P. Obżarstwo czy jest wielkim grzechem?

O. Jest. S. Paweł mówi, że obżarci nie znają innego Boga tylko swóy brzuch, że sami się gubią, i że chwatają swoje
za-

Mor. cap. 13. & Pastor. Part. 3. admonit. 20. S. Bernard. five Auth. libri de passione J. C. cap. 42. n. 129 i dal. & serm. 66. in Cant. n. 6. (c) Is. XXVIII. 7. & 8. Ose. IV. 11. Ecl. XXXVII. 32. i dal. S. Chrysof. Hom. 58. in S. Math. ad finem & serm. de ingluv. & ebriet. pag. 777. tom. 6. edit. Paris. a. 1624. & Hom. 66. ad pop. Antioch. quæ est 6. contragularum [d] Prov. XX. 1. XXI. 17. XXIII. 20. 21. 29. i dal. Eclj XIX. 1. 2. Is. XXVIII. 7. & 8. Ose. IV. 11. S. Basil. Hom. 14. de ebriet. & luxu. S. Hier. lib. 2. contra Jovin. cap. 6. 7. 8. & in cap. 5. Eplæ ad Galat. S. Isidor Hispal. lib. 2. de different. Spiritual. cap. 35. & lib. 2. Sentent. cap. 42. & 43.

zafadzają na tem, co im sromotę przynosi. (e)

Pomimo tego jednak może być, że kto przez obżarstwo tylko powszednie zgrzeszy. Powszednia zaś wina jest, kiedy będzie zbytek niewielki. i kiedy miłość zbytecznego używania niepanuje w sercu.

P. Jakie jest lekarstwo przeciwko obżarstwu?

O. Wstrzemięźliwość. post. pokuta, rozmyślanie o śmierci. (f)

§. 5. O zazdrości

P. Co jest zazdrość?

O. Jest nienakośtentowanie które czuiemy wewnątrz śrad, iż bliźni nasz posiada albo jest w stanie posiadania iakich dobn duchownych albo doczesnych, które obrażają naszą miłość własną, dla tego że chcielibyśmy ie tylko sami posiadać al-

(e) Philip. III. 18. 19. 1. Cor. VI. 9. 10. Luc. XXI. 34. Rom. XIII. 13. & 14. Ephes. v. 18. Zob. ukaranie tego grzechu na *Israelitach* Exod. XV. 22. i dal. XVI. 3. 4. 8. 12. i dal. XVII. 1. i dal. XXXII 6. i dal. Numer XI. na *Baltazarze* Dan. v. na *tylombogaczu* Luc. XVI. 19. i dal. [f] Tertul. lib. 10. Jeiun. cap. 3. 5. 6. & 17. S. Leo Serm. 12. qui est 2. de Jeiun. decimimens. Serm. 14. vel 4. cap. 2. Serm. 15. quaest 5. cap. 2. Serm. 18. vel 8. cap. 1. S. Aug. lib. 2. quaest Evangel. qu. 11. & lib. 4. contra Julian. c. 14. n. 66. & 67. S. Greg. lib. 30. Mor. in Job. c. 14.

- albo iżbyśmy niechcieli tylko sami
bydź bez nich. (g)
- P. Jakie są przyczyny zazdrości?
- O. Jest pycha, a czasem oprócz tego zmyślność albo łakomstwo.
- P. Dla czego mówisz że zazdrość zawsze z pychy pochodzi?
- O. Bo nieurazamy się widząc drugich wyniesionych nad nas, albo nam równych, tylko dla tego że jesteśmy wyższymi, i że siebie samych więcej poważamy jak drugich. (h)
- P. Dla czego mówisz że zmyślność i łakomstwo, bywają także niekiedy przyczynami zazdrości?
- O. Bo przywiązanie które mamy do tych paſywi to czyni, że niemożemy tego cierpieć, aby drudzy używali uciech albo bogactw, które chcielibyśmy aby były nasze. (i)
- P. Jakie są skutki zazdrości?
- O. Nienawiść bliźniego, chęć szkodzenia mu, weselenie się ze złego albo smucenie się z dobrego, potwarzy, obmowy. (k)
- P. Jaka jest pobudka najzdolniejsza do odrażenia nas od zazdrości?

O.

[g] S. Greg. lib. 5. Mor. in Job. c. 31. [h] S. Aug. lib. 11. de Gen. ad liter. c. 14. n. 18. & serm. 354 vel 57. de verb. Dni. n. 5. & 6. Julian. Pomer. lib. 5. de vita contemplat. cap. 5. [i] S. Basil. Hom. 11. de invidia [k] S. Gregor. lib. 3a. Moral. in Job. Cap. 17

- O. Jest ta, aby uważać że nas czyni podobnymi czartu, który nie dla czego innego usiłuje szkodzić nam, tylko przez zazdrość; bo niemoże tego zcierpieć, abyśmy byli szczęśliwzemi nadeń. (l)
- P. zazdrość czy jest wielkim grzechem?
- O. Jest grzechem śmiertelnym z natury swoiey. S. Paweł kładzie zazdrość w liczbie tych występków, które człowieka pozbawiają Królestwa Bożego (m)
- A S. Bazyl w swoiey Homilii o zazdrość i m ówi. „że jest złem nieznosnem, nauką starego smoka, wynalazkiem diabelskim, zadatkiem potępienia wiecznego, przeszkodą do pobożności, drogą do piekła, utratą raju (n).
- P. Więc tedy zazdrość nie jest nigdy grzechem powszednim?
- O. Jest grzechem powszednim w ten czas; kiedy się popełnia w materyi letkiey; kiedy niegaś miłości; kiedy poruszenie zazdrości nie jest z doskonałą uwagą.
- P. Jakie są lekarstwa przeciwko zazdrości?
- O.

[l] S. Cyr. Tract. de zelo & livore. S. Basil. Hom. II. de invidia S. Chrysof. Hom. 41. in S. Math. [m] Galat v. 19. 20. 21. [n] Sapient. II. 24. VI. 25. Job. v. 2. Rom. XIII. 13. Galat. v. 26. 1. Petr. II. 1. SS. Oycowie wżwyż przywiedzeni S. Grzeg. Nyfs. życie Moyżesza pag. 183. i dal edit. Paris. in fol. a. 1638. S. Chrysof. Hom. 44. & 45. ad pop. Antioch. Cassian. Collat. 18. cap. 17. Pastor. S. Gregor. Part. 3. Admon.

O. Pokuta, umartwienie, oderwanie się od dóbr świata tego: bo te cnoty sprawują, iż niemilujemy ani honorów, ani roskoszy, ani bogactw, a zatem też niewodzimy się zazdrością przeciwko tym, którzy posiadają albo są w stanie posiadania tych dóbr mniemanych. (o)

§ 6. o Gniewie.

P. Co jest grzech gniewu?

O. Jest poruszenie nieporządne duszy, które nas przywodzi do odrzucenia z gwałtownością tego co nam się niepodobna. Rzekłem *poruszenie nieporządne*; przeto iż może być poruszenie i gniew sprawiedliwy, umiarkowany rozumem: który nazywa się gorliwością i grozą czyli *indignacją* (p)

P. Kiedyż gniew jest sprawiedliwy i rozumny?

O. Kiedy człowiek nieczwie się byź poruszonym tylko dla tego aby co dobrego sprawił, albo ztemu zapobiegł, idąc przykładem JE USA Chrystufa (q)

Część II.

D

Kie

nit II. Zob- zle skutki zazdrości w Osobie Kaima Gen. IV. 3. i da's w Braciach Jozefa Gen. XXXVII 3. 4. 28. i 36. Saula przeciwko Dawidowi I. Reg. XVIII. 8. et o. idal. w *Xiążętach Kapłańskich* przeciwko JEZUSOWI Chrystufowi Math. XXVII. 18. &c.

(o) S. Basil. Hom. II. de Invidi a S. Aug. Epist. 140 vel 120. ad Honorat. n. 14. (p) S. Greg. lib. 31. Moral. in Job cap. 17. *Guicwaycie się a niegrzeszcie* i mówi Dawid w Ps. IV. w. 5. (q) Joan. II. 15.

- P. Kiedyż znowu gniew jest nieporządny?
- O. Kiedy pochodzi z pasyji, to jest z porużeń i skłonności nieporządných.
- P. Jakie pasyje zwykły wzbudzać gniew?
- O. Pycha, zmyslność, ciekawość, łakomstwo. Te pasyje są początkiem tego wszystkiego, co tylko może być zepsutego w sercu naszym, a doświadczenie uczy, że naturalnie skłonni jesteśmy do powstania przeciwko tym, którzy sprzeciwiają się żądom naszym.
- P. Czy nigdy nie jest grzechem unosić się gniewem przeciwko tym którzy sprzeciwiają się żądom naszym, kiedy te żądze są umiarkowane rozumem?
- O. Można nawet w takim razie obrazić Boga gniewem swoim: i tak bywa kiedy kto unosi się zbytęcznie popędliwością, albo przez pychę, niechcąc aby mu się sprzeciwiono; albo kiedy się to czyni bez potrzeby (x)
- P. Kiedyż to wyciąga potrzeba gniewać się?
- O. Tylko w ten czas, kiedy można spodziewać się, że gniew sprawi co dobrego; albo zapobieży złemu.
- Ta potrzeba nie jest chimeryczna. Bywają albowiem takie charaktery umysłu, które niedadzą się odwieść od złego lub przywiesdź do dobrego, aż kiedy się mówi do nich z żywością a czasem z gniewem. To święte porużenie, ocuca potężniey grzesznika w
- pe-

[x] S, Greg, lib, 5, Moral, in Job, cap, 50,

pewnych okazyach, a sprawiedliwego zagrzewa. Ale w tém trzeba wielkiej roztropności: bo gorliwość która się nierządzi roztropnością, może narobić wiele złego. (s)

P. Jakie są skutki gniewu?

O. Niezgody, nieprzyjaźni, Prawa, kłótnie, krzywdy, pragnienie zemsty i szkodzenia, zabójstwa &c. (t)

P. Gniew niesprawiedliwy czy jest wielkim grzechem?

O. Czasem jest grzechem śmiertelnym, a czasem grzechem powziędnym.

Grzechem śmiertelnym jest, kiedy jest bardzo gwałtowny, kiedy jest zastarzały, kiedy jest złączony z nienawiścią bliźniego, albo z pragnieniem zemsty i szkodzenia mu, albo z wielkim gorzeniem; słowem kiedy wygasza miłość w sercu.

Jest zaś grzechem powziędnym, kiedy jest letki, przemijający, i kiedy nie wygasza miłości. (u)

P. Co trzeba czynić dla ustrzeżenia się grzechu gniewu?

D 2

O.

[s] Zob. przykłady tej świętej gorliwości Exod. XXXII. 19. i dal. Numer. XXV. 6. 7. i dal. Judic. XIX. 25. i dal. XX. 1. i dal. 1. Reg. XV. II. i dal. 3. Reg. XVIII. 40. XIX. 10. i dal. 1. Machab. II. 23. i dal. Math. XXI. 12. i dal. &c. [t] S. Greg. loco citato S. Basil. Hom. 10. de Ira [u] Eccli. XXVII. 13. Proverb. XXIX. 22. Math. v. 22. Ephesi V. 31. & 32. Galat. v. 18. 19. 20. & 21. Colofs III. 8. Jacob I. 19. 20. S. Basil. Hom. 10. de Ira S. Ambr. in Ps. 36. n. 18. S.

O. Radzić się we wszystkim rozumu i wiary, nigdy nic nieczynić z pasji, żyć rozważnie, modlić się, mało mówić, przyuczać się do cierpliwości. (x)

§. 7. o Lenistwie.

P. Co jest lenistwo?

O. Jest nikczemność i niesmak, które to sprawiają, że wolemy raczy zaniedbać swoiey powinności, a niżeli fobie iaki gwałt zadać.

P. Kiedy to można stać się winnym grzechu lenistwa?

O. 1. Niedopełniając swego urzędu, zaniedbując obowiązków Stanu swiego, nienabywając wiadomości o tych obowiązkach, nieprzyimując uporczywie urzędów, do których kogo Bóg powoływa. (y)

2. Próżnując i czas marnotrawiąc. (z)

3. Niebawiąc się tylko samemi bagatelami: n.p. odwiedzinami, nieporzytecznymi rozmowami, grą, rozrywkami (a)

4.

Aug. Serm. 208. vel 72. de diversis n. 1. & 2. S. Greg. lib. 3. Moral. cap. 30. (x) Tertul. lib. de Patient. cap. 3. 6. 8. 10. S. Cypr. in eadem materia. S. Basil Hom. 10 de ira. S. Ambr. lib. 1. de offic. cap. 21. n. 90. i dal. S. Greg. lib. 5. moral cap. 30. et part. 3. Pastor. admonie 17. (y) Math. XXV. 25. 26. 28. & 30. Luc. XIX. 13. 14. 20. 24. & 26. S. Ambr. libro 1. de Cain & Abel. cap. 4. n. 12. & 14. & S. Greg. Pastor. Part. 1. cap. 6. [z] Zob. w S. Bernardzie w Kazaniu na S. Piotr i Paweł, jak potrzeba używać czasu n. 1. [a] Zobacz co mówi JB.

4. Zaniębując służby Boyey, zbawienia i tego wżyskiego, co służyć ma do Zbawienia. (b).

5. Niepracując nieustannie około poprawy przywar swoich, i około postęku w cnocie. (c)

P. Jakie są przyczyny lenistwa?

O. Pycha, łakomstwo, zmysłność, i ściekawość. Bo nikt nie zaniedbuie poznania i dopełnienia obowiązków swoich, tylko dla tego, że niechce poskromić pasyiw swoich i uczynić sobie gwałtu.

P. Jakie są skutki lenistwa?

O. Niechęć do pracy, zbytne spanie, utrata serca i rozpacz, nienawiść prawdy, i tych którzy ją opowiadają, rozproszenie umysłu, zatwardzenie serca i wiele innych. (d)

P. Lenistwo czy jest wielkim grzechem?

O. Jeżeli lenistwo panuje w sercu, to jest grzech godzien piekła: *Sługę niepożytecznego niech wrzucą w ciemności zewnętrzne*, mówi JEZUS Chrystus (e)

P.

ZUS Chrystus przeciwko drzewom nieprzynożącym dobrego owocu, Math: VII. 19. & S. Bernard. Serm. 5. de Ascens. n. 7. [b] S. Bernard. serm. 75. in Cant. n. 1. 3. & 4. [c] S. Aug. serm. 169. alias 15. de verb. Apost. n. 18. S. Bern. Epist. 254. ad Garin. n. 1. i dal. [d] S. Greg. Moral. in Job. lib. 31. cap. 17. Et Cassian. lib 10. Instit. & Reg. Mon. cap. 2. & 4. [e] Math. XXV. 30. Prov. VI. 6. i dal. XXI. 5. 25. & 26. XXII. 13. 29. XXIV. 30. 31. & 33. XXVI. 13. 14. 15. & 16. Eccli XXII. 1. & 2. XXXIII. 29. Math. XIII. 25. Zob. lenistwo ukarane na osobie Izraelitów. Numer. XI. 4. 5. & 6.

P. Czy niemożna też kiedy tylko powszednie zgrzeszyć przez lenistwo?

O. Można. Lenistwo jest grzechem powszednim w ten czas, kiedy niedbalstwo jest niewielkie, i kiedy panowania miłości Boskiej z serca naszego nie ruguje.

P. Co trzeba czynić aby się ustrzedz lenistwa?

O. Trzeba nabywać wiadomości o swoich obowiązkach powszechnych, szczególnych i osobistych, i czynić sobie gwałt aby je wypełniać.

Przez obowiązki powszechny, rozumiem to, co się tyczy ogółem wszystkich Chrześcian. Przez obowiązki szczególne, rozumiem obowiązki Stanu lub profesyi, w której się kto znajduje. A zaś przez obowiązki osobiste rozumiem te, które należy wypełnić mając wzgląd na okoliczności osobiste w jakich kto na ten czas jest. np. Człowiek który popełnił wielkie zbrodnie, powinien czynić więcej, a niżeli inny człowiek teyże samey profesyi, ale który żył w niewinności. Inne są obowiązki człowieka z natury żywego, a inne człowieka, który jest temperamentu powolnieyszego. Inne są obowiązki chorego, a inne człowieka zdrowego. Inne są obowiązki człowieka zostającego w utrapieniu, a inne człowieka znajdującego się w szczęściu.

Obo-

Obowiązki tedy osobiste różnią się; podług różnych okoliczności osobistych, w jakich się kto znajduje. Ale w jakimkolwiek bądź związku okoliczności człowiek znajduje się, zawsze obowiązany jest czynić to, czego Bóg po nim wyciąga w takiej okoliczności. Chrześcianin powinien mocno przykładać się do poznania woli Boskiej w każdej okoliczności życia swojego, i onę wiernie wykonywać. Byłoby to obrażać Boga przez lenistwo, gdyby kto nienabywał wiadomości około obowiązków tego rodzaju, albo gdyby zaniedbywał ich praktykować. (f)

P. Jakie są lekarstwa przeciwko lenistwu?

O. Modlitwa, życie pracowite, pokutne, umartwione, zawsze pożytecznie zabawne.

P. Jakimi pobudkami można zachęcić się do prowadzenia takiego życia?

O. Przez rozmyślanie śmierci, wieczności i innych wielkich pobudek, które nas utrzymać mają w zatrudnieniu się interesem iedynie dla nas potrzebnym, iaki jest zbawienie nasze. Ten fundament można nazwać lekarstwem na wszystkie grzechy (g)

SEKCJA

[f] O tych różnych obowiązkach powszechnych, szczególnych, i osobistych czyt. 3. Część Pastor S. Grzegorz: Wielk:

[g] Eccles. VII. 40. XIV. 17. Eccles. IX. 10. Joan. IX. 4. XII. 35. 2. Cor. IV. 17. Galat. VI. 9. i dal. S. Basil. in 1. cap. Is. pag. 849. tom 1. Edit. Paris in fol. 1618

SEKCYA DRUGA

O CNOTACH

ROZDZIAŁ PIERWSZY.

o Cnotach w powszechności.

Pytanie. Co trzeba czynić aby się ustrzedz grzechu?

Odpowiedź. Trzeba praktykować cnoty; kto nie jest cnotliwym, muśn być nieochybnie grzesznikiem

P. Co to jest cnota?

O. Jest dar Boży, który nam daje łatwość i skłonność do poznania i do wypełnienia obowiązków życia Chrześcijańskiego.

P. Dla czego mówisz że cnota jest darem Bożym?

O. Bo człowiek sam przez się niemógłby mieć tej łatwości do dobrego. Ale Bóg ją daje. (a)

P. Wielorakie są cnoty?

O. Dwojakie. Jedne nazywają się *Teologiczne*, a drugie nazywają się *Moralne*.

P. Co nazywasz cnotami Teologicznymi?

O. Te cnoty, które bez żadnego pośredka zmierzają do Boga, które należą prosto do Boga, są one tak nazwane

2

[a] Zob. Sap. VIII, 21. & Jacobi I. 17.

z Greckiego słowa, w którym zawiera się treść tej definicji.

P. Jakie są cnoty, które nazywają moralnymi?

O. Są te, które służą do urządzenia obyczajów, a które nie tykają się prosto samego Pana Boga.

P. Wiele jest cnot Teologicznych?

O. Jest ich trzy, wiara, nadzieja i miłość (b)

Łatwo jest pokazać, iako te trzy cnoty prosto tykają się samego Pana Boga, i zmiierają do niego bez żadnego pośrednika. Wierzemy w Boga przez wiarę; przez nadzieję spodziewamy się go osiągnąć; a miłujemy go przez miłość. Bóg tedy jest celem właściwym i prostym bez żadnego pośrednika cnot Teologicznych.

P. Wiele jest cnot moralnych;

O. Jest ich bardzo wiele. Ale wszystkie zawierają się w czterech najgłówniejszych, które zowią *Kardynałnemi*; (zowią je zaś od słowa Łacińskiego. znaczącego *podstawę*, *Fundament*), bo są ni-
by podstawą i fundamentem wszystkich innych, i powinny wpływać we wszystkie. Te cztery Cnoty są, Rostropność, Wstrzemięzliwość, Męstwo i Sprawiedliwość.

P.

[b] I. Cor. XIII. 13.

- P. Dla czego mówisz, że cztery cnoty Kardynalne powinny wpływać we wszystkie cnoty?
- O. Bo wszystkim cnotom towarzyszyć ma Rostropność, Męstwo, Sprawiedliwość i wstrzemięzliwość. *Rostropność* abyśmy umieli obierać koniec, środki i okoliczności zgodne do praktykowania każdej cnoty. *Męstwo*, abyśmy się nie dali odwieść od praktykowania cnot szczerogolnych, żadną bojaźnią ani żadną nadzieją. *Sprawiedliwość* abyśmy w praktykowaniu każdej cnoty, uważali na to, co powinniśmy Bogu, samym sobie i bliźniemu. *Wstrzemięzliwość*, abyśmy nie popełnili żadnego zbytku.
- P. Dla czego mówisz, że cnoty Kardynalne i inne cnoty moralne, nietykają się prosto samego Boga?
- O. Bo najpierwey, naybliżej i nayprościej zmierzają do urządzenia obyczajów naszych, które urządzenie dopiero potem do Boga zmierzać powinno; bo także obyczaje nie są prawdziwie urządzone tylko w ten czas, kiedy czynimy dla Boga.
- P. Które są cnoty moralne wypływające z cnot Kardynalnych?
- O. Wytlumaczmy je w szczególności; gdy o tych cnotach mówić będziemy (c)

ROZDZIAŁ

[c] Niżej w §§. dalszych Rozdziału V. tej Sekcyi.

ROZDZIAŁ II.

o Cnotach w szczególności a nayprzód
o Wierze.

§. I. Co jest Wiara.

P. Co jest Wiara?

O. Jest światłość, którą Bóg wlewa w dusze nasze, a przez którą wierzymy mocno w Boga, i temu wszystkiemu co nam objawił, choćbyśmy tego niepomyślowali.

W Y K Ł A D

Rzekłem, że wiara jest światłością; bo oświeca nasz umysł, na poznanie prawd objawionych od Boga. Ta światłość czyni to, że wierzymy mocno, to jest bez żadney wątpliwosci, z doskonałą pewnością, i zupełnem przekonaniem. Ona czyni, że wierzymy w Boga, to jest, że jesteśmy tego pewni, iż jest Bóg i że w nim całą nadzieję naszą pokładamy. Ona czyni, że wierzymy temu co Bóg objawił; nazywają się tak prawdy, które Bóg oznajmił ludziom. Naostatek ta światłość czyni, że wierzymy tym prawdom, choćbyśmy ich nie pomyślowali; to jest, że między prawdami objawionemi, iedne są takie które pomyślowaliśmy, a inne takie których pomyślować nie

niemożemy. Owoż Wiara czyni, że zarówno wierzymy i tym i tamtym. Poymaiemy to *n.p.* że Bóg uczynił Niebo i Ziemię; ale tego niepoymuiemy, iako Bóg we trzech różnych Osobach ieden jest. Tymczasem wierzymy zarówno tak tej iak. tamtej prawdzie, dla tego że ją Bóg objawił.

P. Jaki jest fundament Wiary naszej?

O. Samo tylko Słowo Boże; bo nie wierzymy mocno iako artykułu Wiary, tylko to, co Bóg powiedział i objawił.

P. Dla czego wierzymy mocno temu wszystkiemu co Bóg powiedział i objawił?

O. Bo ponieważ Bóg jest nieskończenie mądry, nieskończenie dobry, więc ani sam omylić się nie może, ani nas omylić niemoże. (d)

P. Czy to wiemy zapewne, że Bóg objawił ludziom niektóre rzeczy?

O. Tak jest; wiemy. To wszystko co się mówiło wyżej, gdyśmy tłumaczyli Historią i Bóstwo Religii, jest tego przekonywającym dowodem. Dowiedliśmy tam prawdy i Bóstwa Proroctw, prawdy Męki, Śmierci i Zmartwychwstania JEZUSA Chrystusa, cudu w ustanowieniu Religii Chrześcijańskiej. Kto by się niechciał poddać gruntowności dowodów tamże przywiedzionych, musiałby chyba zarzec się zdrowego rozumu. To zaś wszystko jest okazaniem
pra-

[d] Hebr. VI. 18.

- prawdy objawienia. Bezbożni i liber-
tyni niemają nic gruntownego, co-
by na to odpowiedzieli. *Wszel-
ki język musi wyznawać JEZUSA Chrystusa,*
który nauczyłszy ludzi wszelkich prawd
które podobało się Bogu aby im objawił,
*umarł, zmartwychstał i siadł na prawicy Bo-
ga Ojca swojego,* iako mówi Paweł S. (e)
P. Zkądże to wiemy, co Bóg objawił lu-
dziom?
O. Wiemy to od Urzędu Kościoła, któ-
remu Bóg powierzył skład słowa swo-
iego (f).
P. Gdzież jest skład słowa Bożego?
O. W Piśmie S. i w Tradycji.

WYKŁAD.

- Wszystkie prawdy które Bóg objawił;
ludziom, i którym powinniśmy wierzyć;
są zamknięte i iakoby złożone w Pi-
śmie S. i w Tradycji.
P. Co jest Pismo święte?
O. Jest Słowo Boże pisane, zamknięte w
Xięgach, które nazywamy Kanonicz-
nymi.
P. Co jest Tradycja?
O. Jest słowo Boże, które nie jest napi-
sane w Xięgach Kanonicznych, ale któ-
re nas doszło przez Sukcesyą, i i-
akoby z rąk do rąk od Apostołów.

§ 2.

[e] Philipp. II. II. [f] S. Aug. cont. Epist. Funda-
menti cap. 4. n. 5. & de mendacio n. 41. S. Greg.
Nazianz. Orat. 3. quæ est 1. cont. Julian pag. 101.
Tom. I. Edit Morel. in fol. a. 1609.

§. 2. o Powadze Kościoła w rzeczach należących do Wiary.

- P. Dla czego powiedziałeś, że Bóg powierzył Składowi Piśma i Tradycji Kościołowi Katolickiemu?
- O. Bo należy tylko do samego Kościoła Katolickiego. 1. Różnaczyć prawdziwe Piśma i prawdziwe Tradycje od fałszywych. 2. tłumaczyć i oznajmiać nam prawdziwe rozumienie Tradycji i Piśma. (g)
- P. Dla czego mówisz, że to należy tylko do Kościoła Katolickiego?
- O. Bo tylko sam Kościół jest nieomylny; i tylko jego samego radzić się mamy, żebyśmy nie pobiłdżili. (h)
- P. Coż rozumieć o tych, którzy utrzymują że każdy wierny może i powinien sam przez się rozumieć znaczenie Piśma bez pomocy Kościoła?
- O. Ci którzy to utrzymują, błędzą, i z tym sposobem otwierają wrota oszustom i Libertynom do wprowadzenia między ludzi prawie tylu Religii, ile głów różnych. Bo niebyło nigdy żadnego Heretyka, któryby niezasadzał błąd.

[g] Conc. Tolet. Can. 12. S. Aug. lib. 13. cont. Faust. cap. 4. & 5. lib. 28. cap. 2. & 4. & cont. Epist. fundamenti cap. 4. n. 5. [h] 1. Tim. III. 15. Math. XVI. 18. XVIII. 17. XXVIII. 20. Luc. X. 16. S. Aug. Lib. 1. cont. Crescon. cap. 33. n. 39. & 6

błędów swoich na Piśmie Świętém; tłumaczoném podług swoiey fantazyi, mówi S. Hilaryusz. (i) 2. Błądzą w tém, że stanowią maxymę sprzeciwiającą się Piśmie, niepodobną i przeciwną zdrowemu rozumowi.

Stanowią maxymę przeciwną Piśmie. Bo S. Piotr mówi (k) że rozumienie Pisma nie powinno się brać podług własnego tłumaczenia. I nigdy niewolno było Żydom tłumaczyć Pisma starego Testamentu, swoją własną powagą (l)

Ta maxyma jest niepodobna i sprzeciwiająca się zdrowemu rozumowi. Bo niepodobna jest, aby prości i nieumiejętni, którzy składają największą część ludzi, a którzy podług JEZUSA Chrystufa i S. Pawła (m) tak są powołani do wiary, jak i mądrzy, ażeby mówię mogli sami sobie tłumaczyć Pismo S. Ponieważ nieumieją czytać i nierozumieją Języka oryginalnego w którym Xiegi święte były pisane.

- P. Alboż niemogliby słuchać tłumaczeń ktoreby im czytano, a tak podług tych tłumaczeń sądzić o roznmieniu Pisma?
- O. 1. Nimby mogli sądzić sami przez się o Piśmie S. podług tłumaczeń, trzeba ażeby mogli wprzód sami przez się roz-

[i] Lib: 2. ad Const: n. 9. & 11. S. Aug: lib: 1. de Trinit. cap. 3. n. 6. Vincent. Lirinen. Commonitor 1. cap. 1. 2. & 38. (k) 2. Petr: 1. 20. [l] Malach: 11. 7. [m] Math: XI. 25. & 26. Rom: 1. 14. 1. Cor 1. 26, i dal:

- zecznać prawdziwe Piśma od fałszywych, i osądzić jeżeli Xiążka ma być poczytana za Kanoniczną albo nie.
2. Musieliby być o tém zapewnieni, że ich ci ludzie nieofszukali, którzy tłumaczyli Xiągi święte: i żeby się przefswiadczyli o tém sami przez się, że te tłumaczenia są zgodne z oryginałami. A to jest niepodobna. Tego zapewnienia niemogą mieć tylko ci, którzy poznają nieomylną powagę Kościoła, który daje i Oryginały i tłumaczenia. Bez tego pewność ich niemoże być tylko ludzka i podległa ofszukaniu. Widzimy codziennie iako zarzucają Tłumaczóm, że źle wytłumaczyli. Trzeba było często poprawiać tłumaczenia Protestantów naybiegleyszych.
3. Chociażby nieumiejętni byli zapewnieni o wierności tłumaczenia, atoli rozum jest nazbyt ograniczony, aby mogli powiązać iedno miejsce z drugim, i połączyć to wszystko co następuje z tém co poprzedza, a przecież bez tego niemożna dociec rozumienia Xiążki.
- P. Ale izaliby niemożna powiedzieć, że wszyscy wierni są nauczeni i ofwieceni od Ducha S. który im otwiera oczy umysłu, na pojęcie prawdziwego rozumienia Piśma, przez światło wewnętrzne którego im udziela?
- O. Ta pretensya niema żadnego fundamentu; a dowiadczenie naucza, że nie
mo.

może służyć, tylko do rozmnożenia liczby Sekt nieskończonym sposobem. Bo dla czegoż *np.* Luter, uznany od samego Kalwina za prawdziwego Wiernego; niema być przyjęty, kiedy mówi, że jest od Boga natchnięty do takiego tłumaczenia miejsc Pisma S. iakie daje, w których rozumieniu sprzeciwia się Kalwinowi? Któż zaprzeczy podobnymże pretensyi Anabaptystom i wszystkim innym na świecie fanatykom? Każdy z nich może powiedzieć, że rozumienie jego, które on daje Pismu, i na którym stanowi Religiią swoją, podane mu jest przez światło wewnętrzne od Ducha Świętego. A tak niemaż omamienia, do któregooby wrot nieotwierała ta maksyma. Duch S. niemoże dawać dwom osobom natchnienia rzeczy przeciwnych; bo jest Duchem prawdy. Niemoże dawać tego natchnienia Lutrom, że JEZUS Chrystus jest rzetelnie obecny w Tajemnicy Ołtarza, a Zwingliuszowi tego, że go tam niemaż. Z tego wszystkiego wynika, że jeżeli nieprzyznamy między ludźmi powagi nieomyłnej, któraby o mniemaniach ich sądziła, i stanowiła, to w materji Religii nigdy dla nich nic pewnego niebędzie; i żadną miarą niebędą mogli ustrzedz się tego, aby iak dzieci nieuganiali się za

Część II. E wszel-

wszelkim wiatrem nauki, przeciwko przestrodze, którą daie Paweł S. (n) Bóg zapobiegł téy nieprzyzwoitości przez mądrość swoję, kiedy z iednéy strony obowiązał nas, abysmy się radzili Kościoła i byli mu posłusznemi; a z drugiéy strony, kiedy nam obiecał, że Kościół ma trwać na zawsze, i nigdy zbłądzić niemoże, iakośmy to pokazali w pierwszéy Części Dzieła teraznieyszego w sposób nieprzezwyjęzony. (o)

§. 3. O Pismie Świętém.

P. Co jest Pismo Święte?

O. Jest Słowo Boże zamknięte w Xiegach Świątých, które nazywamy Kanonicznemi.

P. Dla czego Xięgi Święte są nazwane Kanonicznemi?

O. Dla dwóch przyczyn. 1. Ze te Xięgi są regułą naszéy Wiary. Bo to słowo *Canon*, jest słowo Greckie, które znaczy regułę,

(n) Ephes: IV. 14. (o) Sekc: 2. Rozdz: 2. §. 4. Zobacz o tém miejsca Pisma S. wyżéy przywiedzione w odpowiedzi na 2. Pytanie tego §u. Ci, którzyby chcieli mieć głębszą wiadomość o rzeczach zawierających się w tym Paragrafie, mogą poradzić się Dzieł następujących. Collat: DD. Bossueti Meldeń: Episc: cum D. Claudio, de Ecclesia. Ejusd: Epist: duas ad Papam suam, De promissionibus Christi ad Ecclesiam. D. Nicole. *Iusta legitimaque Ecclesia Cathol: advers. Calvinist: præjudicia.* Emin: Cardinal: Bellarmini, Perronii & Richelii *Controvers: Libros.* Pastoral: Epist: Archiepisc: Paris: & Rothomagen: ad nuperos diocesum Catholicos.

regułę, *prawidło*. 2. Ze Katalog tych Xiang jest umieszczony w wielu Kanonach Kościelnych. (p)

P. Które są Xiangi Kanoniczne?

O. Są Xiangi Kanoniczne starego Testamentu, i są Xiangi Kanoniczne nowego Testamentu. Xiangi starego Testamentu są te, które były napisane przed JEZUSEM Chrystusem; Xiangi nowego Testamentu są te, które były napisane po JEZUSIE Chrystusie. (q)

P. Które są Xiangi Kanoniczne starego Testamentu?

O. Są one czworakiego rodzaju. 1. Xiangi Prawa. 2. Xiangi Historyczne. 3. Xiangi Chwały. albo Moralne. 4. Xiangi Prorockie.

Xiangi Prawa składają się z pięciu Xiang Moyżeszowych, które są: *Genesis, Exodi, Leviticus, Numerorum, i Deutoronomii*.

Xiangi Historyczne są: *Josue, Judicum, Ruth,* i cztery Xiangi *Regum*; z których dwie

E 2

pier-

(p) Innocent. I. Epist: 3. ad S. Exuper: Episc: Toloſ: n. 7. Conc: 3. Carthag: Can: 47. Conc: Rom: sub Gelasio I. Decret: Eugenii IV. pro Armenis in Conc: Florent: Conc: Trid: Sess: 4. (q) Ci, którzy chcą mieć głębszą wiadomość o tém, co się tyczy powagi Xiang Kanonicznych, mogą czytać te miejsca: S. Aug: de Doctr: Christiana Libr: 2. cap: 8. n. 12. 13. cap: 9. n. 14. & Libr: 11. de Civit: Dei cap: 3. & Libr: 15. cap: 27. n. 4. Sixti Senen: Bibliothec: Sacr: Serrari & Dupin: Prolegom: ad Script: Sacr: R. P. Fraſſen: Disquis: Biblic: Nar: Alex: Dissert: in Can: 47. III. Conc: Carthag: in fine Dissertat: Historiaz Eccles: 4. sæculi &c:

pierwsze, nazywają dwiema Xiegami Samuela; dwie Xiegi Kronik, które nazywają się *Paralipomenon*. Pierwsza Xiega Ezdrafza; i druga, która nazywa się Nehemiasza. Xiegi Tobiasza, Judyty, Estery i Joba. Pierwsza i druga Xiega Machabeyczyków, niewspominając Xiąg *Genesis*, *Exodi* i *Numerorum*, które prawie całe są historyczne; ale po policie liczą się między Xiegami Prawa. Xiegi Chwały, albo Moralne, są Psalmy Dawida, zawierające w sobie sto piędziesiąt Psalmów, Paraboty, albo Przy powieści Salomona, *Ecclesiastes*, *Cantica Canticorum*, Mądrości i Eklezyastyka. Te Xiegi są nazwane Xiegi Chwały, albo Moralne, bo zawierają w sobie albo pochwały Boskie, albo reguły życia. Lubo oprócz tego mają też w sobie wiele Proroctw, a czasem i czyny historyczne.

Xiegi Prorockie, zawierają w sobie czterech wielkich Proroków, Jzaiasza, Jeremiasza, do którego przyłączony jest Baruch, Ezechiela i Daniela; i dwunastu mniejszych Proroków, tak nazwanych dla tego, że mniej pisali iak dru dzy; imiona ich są następujące: Ozeasz, Joel, Amos, Abdyasz, Jonasz, Micheasz, Nahum, Habakuk, Sofoniasz, Aggeusz, Zacharyasz i Malachiasz.

P. Które są Xiegi nowego Testamentu?

O. Ewangeliia JEZUSA Chrystusa, napisana

na

na przez czterech Ewangelistów, albo Pisarzów różnych, to jest S. Mateusza, S. Marka, S. Łukasza, i S. Jana. Dzie-
ie Apostolskie napisane przez S. Łuka-
sza. Epistoły, albo Listy Apostolskie; to
jest czternaście S. Pawła, które są: Je-
den do Rzymian, dwa do Koryntyan,
ieden do Galatów, ieden do Efezów,
ieden do Filippensów, ieden do Kolosen-
sów, dwa do Tefsalończyków, dwa do
Tymoteusza, ieden do Tyta, ieden do
Zydów. Siedm Listów inższych Aposto-
łów, które nazywają się katolickimi,
dla tego, że niebyły pisane tak iak S.
Pawła do Kościołów partykularnych;
które są: Jeden S. Jakoba, dwa S. Pio-
tra, trzy S. Jana, ieden S. Judy. A na-
ostatek *Apocalypsis*, czyli Obiawienie S.
Jana.

P. Chrześcianie, czy powinni czytać Pi-
smo Święte?

O. Czytanie Pisma S., a osobliwie nowe-
go Testamentu, Psalmów, i Xiąg Moral-
nych Starego Testamentu, powinnyby
bydź ordynaryiną zabawą i pociechą
Chrześcian, którzy pragną pokrzepić
swoię pobożność, a niedogadzać tylko
próżnéy ciekawości. Ten jest duch i
żądanie Kościoła. (r)

E 3

Ale

(r) S. Chrysoſt: Hom: 2. in S. Matth: Homil: 10.
in S. Joan: Homil: 1. in Epist: ad Roman: Homil: 9.
n Epist: ad Colofsen. Sermon: 3, de S. Lazaro. S. Au-
guſt:

Ale oraz trzeba przyznać; że znajduie się bardzo wielka liczba takich Chrześcian, którzy przez swoją niewiedzę, albo przez małą otwartość rozumu, wcale nie są w stanie pożytkowania z czytania Pisma S. A drudzy przez swoją pychę i niepowolność czynią sobie szkodliwem to święte czytanie: obracając sobie w truciznę, przez swoje złe ułożenie, samo nawet lekarstwo na ich choroby duchowne. (s)

P. Z jakąż tedy Dyspozycją trzeba czytać Pismo Święte?

O. Z uszanowaniem, z pokorą, z powolnością; pożytkować z tego, co się słyszy, wierzyć i czcić to, czego się niepoymnie, zdawać się we wszystkiem na rozsądek Kościoła. (t)

P. Co trzeba czynić, żeby pożytkować z tego Świętego czytania?

O. Prościć Boga przed czytaniem i po czytaniu, aby otworzył umysły i serca nasze na słowo swoje, napętnić się wstydkie-

guft: Epist: 137. alias 3. ad Volusian: n. 3. 13. De Vera Relig: cap: 51. n. 100. P. Veron Proæmium 3. in Version: Novi Testam. D. Dupin Prolegom: ad Script: Sacr: Epist: Pastoral: Archiepisc: Rothomagen: ad nuper: Catholic: 5. Jul: 1699. &c.

(s) S. Aug: Confess: Libr: 3. cap: 5. n. 9. Libr: 6. cap: 5. n. 8. (t) Jest to mądra reguła, którą przepisuie Katechizm Bituwieński. Zobacz Tract: de Læctione Sæ Script: docti piique Præsulis Castoriensis. S. Aug: Tract: 18. in S. Joan: n. 1. &c. S. Bern: Serm: de Adv: n. 2. Concil: Senon: An: 1528. sub Clemena: te VII. Art: 4. Decret: fidei.

Ńkami prawdami przeczytanemi, i sćo-
sować do nich w każdéy okazji swo-
ie postępkia: *Abyśmy niebyli podobnemi cudo-
wiskowi, przegłądajcemu się w zwierciadle, któ-
ry odszedłszy od zwierciadła zapomina jakim
jest, mówi S. Jakòb. (u)*

§. 4. O Powadze Tradycyi w rzeczach należę-
cych do Wiary.

P. Czy wżysztko to, co Bóg chce, ażeby-
śmy wierzyli, jest napisano w Xięga ch
Kanonicznych?

O. Nie. Jesteśmy obowiązani wierzyć wie-
le takich rzeczy, których niema napi-
sanych: i tych, które są napisane pra-
wdziwego rozumienia mieć niemożemy,
tylko przez kanał Tradycyi.

WYKŁAD.

Potrzeba Tradycyi pokazuje się z Piś-
ma S., z Oyców Kościoła, a nawet z sa-
mego użycia tych, którzy odrzucają ięy
powagę.

1. Z Pisma Świętego. S. Paweł mówi do
Tefsalończyków, (x) aby byli stateczne-
mi, zachowywali Tradycye, których się
nauczylł, czy to słownie, czy to przez
Listy. (y) J na wielu innych miejscach
S. Paweł odsyła Wierne do Tradycyi, i
daie

E 4

(u) Jacob I. 22. i daley. (x) Epist. 2. cap. 2. 14.
(y) Zobacz co mówi S. Chryzostom tłumacząc to Ro-
wa w swojej Homil: 4.

daie znać, że nie wszystko tłumaczy w Pismach. (z)

2. Ze wszystkich Ojców Kościoła. S. Ignacy Uczeń S. Piotra, (a) S. Jreneusz żyjący w drugim wieku, (b) S. Klemens Aleksandryjski, (c) Tertullian, (d) Euzebiusz, (e) S. Bazyli, (f) S. Grzegorz Niseński, (g) S. Epifaniusz, (h) S. Hieronim, (i) S. Augustyn, (k) Wincenty Liryneński, (l) niewspominając innych Ojców pięciu pierwszych wieków, i tych, którzy potem żyli aż do naszych czasów. Ci wszyscy w téj materji iedno mówią. Niemasz ani iednego, któryby nieuznawał potrzeby Tradycyi.

3.

(z) 1. Cor: XI. 2. 23. 34. 2. Tim: II. 2. Hebr: V. 12. i daley. (a) S. Ignat: apud Euseb: Hist: Eccles: Libr: 3. cap: 36. (b) S. Jrenæ: Libr: 3. advers: Hæres: cap: 2. 3. & 4. (c) S. Clem: Alex: Strom: Edit: Lugd: in fol: pag: 201. 202. 217. & Libr: 5. 220. 421. Libr: 6. pag: 487. 489. & 502. Lib: 7. pag: 526. & 545. (d) Tertull: Libr: de Cor: Milit: cap: 3. & 4. Libr: de Præscript: advers: Hæret: cap: 17. i daley. (e) Euseb: Libr: 1. Demonstr: Evangel: cap: 8. (f) S. Basil: Libr: de Spir: S. cap: 27. (g) S. Gregor: Niss: Libr: 3. contra Eunom: pag: 126. (h) S. Epiph: Libr: 3. Hæres: 75. n. 8. (i) S. Hier: Dial: cont: Lucifer: cap: 4. (k) S. Aug: Libr: 2. de Bapt: cont: Donatist: cap: 7. n. 12. & Libr: 5. cap: 23. n. 31. & cap: 26. n. 37. Epist: 54. alias 118. ad Januar: n. 1. (l) Vincent: Lirin: Commonit: 1. cap: 3. & 4. Trzeba przeczytać to całe Dzieło Wincentego Liryneńskiego krótkie i wyborne. Można by tegoż samego łatwo dowiedzieć autentycznymi świadectwami i innych Ojców Kościoła od wieku do wieku, aż do naszych czasów. Ale niema potrzeby więcej ich tu przywozić.

3. Z samego użycia tych, którzy odrzucają Tradycyę. Sami Protestanci wierzą i praktykują wiele rzeczy takich, o których niewiadomo inaczey, tylko przez kanał Tradycyi. Wierzą oni, że Chrześćt dany dzieciom przez polanie, nawet od Herezyków, jest dobry i ważny. I my też to także wierzymy iak oni. Ale iak oni tak i my niemogą fundować téy Wiary na czém inném, tylko na Tradycyi. Zachowują Niedzielę zamiast Soboty; obchodzą wiele Swiąt; a w Kościele Angielskim liczba tych Swiąt jest dosyć znaczna. Z saméy Tradycyi tylko o tém wiemy, że zwyczaj powinny być zachowane, iako mówi S. Augustyn. (m)

Jest znowu wiele takich rzeczy, których Protestanci niezachowują, lubo są napisane w Pismie Świętém; i że niema potrzeby zachowywać ich, niewiemy tego inaczey, tylko przez kanał Tradycyi i zwyczaj całego Kościoła.

Niezachowują umywania nóg, lubo JEZUS Chrystus nakazuje go w wyraźnych słowach, i lubo zdawałoby się biorąc literalnie słowa Zbawiciela Pana, że w téy ceremonii stanowi prawdziwy sakrament. Bo mówi do S. Piotra: *Jeżeli ia ci nóg nie umyję, niebędziesz miał czystki ze mną.* (w Niebie), i daléy: *Tak i wy macie umywać nogi iedni drugim, iakem ia wam uczynił.* (n).

Nie-

(m) S. August: Epist: 54. alias 118. ad Januar;

(n) Joan: XIII. S. 14. & 15.

Nieinaczej tylko przez kanał Tradycji wiadomo nam jest niezawodnie, że te słowa niepowinny brać się literalnie, i że niezawierają w sobie ustanowienia Sakramentu.

Drugi przykład. Protestanci nieczynią żadnej trudności tak, jak i my, w wiedzeniu bydła zaduszonych, i mięsa ich, przeciwko wyraźnemu zakazowi Soboru, Jerozolimskiego, który odprawili Apostołowie, a którego słowa napisane w Rozdziale 15. Dzieł Apostolskich są następujące: *Zdało się Duchowi Świętemu i nam, abyśmy więcej niekładli na was ciężaru, oprócz tych potrzebnych, abyście się wstrzymywali od rzeczy bałwanom ofiarowanych i od krwi i rzeczy zaduszonych &c.*

Tylko przez kanał Tradycji wiemy, że ten zakaz Apostolski był tylko na czas.

Protestanci tedy chcąc niechcąc, i przeciwko własnemu swojemu fundamentom, muszą w wielu rzeczach udawać się tak jak i my do powagi Tradycji. Moglibyśmy tu jeszcze przytoczyć wiele innych przykładów tym podobnych; ale na tych niebędzie dosyć.

P. Powaga Tradycji, czy jestże bardzo wielka?

O. Powaga Słowa Bożego powinna być zawsze równa, czyli to przychodzi do nas przez kanał Pisma S., czy też przez kanał Tradycji. Tak jedno jak drugie, jest zawsze Słowo Boże. Pokazuje się to

ze świadectw wszystkich Ojców wzwyż przywiedzionych, i z S. Chryzostoma, który to wyraźnie mówi. (o)

P. Jakim sposobem to Słowo niepisane do-
szło aż do nas?

O. Apostołowie nauczeni od JEZUSA Chry-
stusa, nauczyli Biskupów, których po-
święcili. Ci Biskupi nauczyli znowu
swoich Następców, którzy dalej nau-
czyli i poświęcili innych. A tak pra-
wda konserwowała się w Kościele, ia-
koby taki skład. (p)

P. Ale to Słowo niepisane przechodząc
przez tak wiele ust, izali w przeciągu
czasów niemogło być naruszony i ze-
psute?

O. Nie. Bo i Kościół powoduje się Du-
chem S., który go nigdy nieopuści, i
zblądzić mu niedozwoli. Dowiedliśmy
tego obszernie w pierwszjéj Części ni-
niejszyego Dzieła. (q)

2. Kościół ma regułę pewną i nieomylną
na rozeznanie prawdziwych Tradycji
od fałszywych. Znajdujemy tę Regu-
łę w S. Augustynie i Wincentym Liry-
neńskim, (r) która taka jest: Kościół
nieprzyjmuje do liczby Tradycji Apo-
stolskich, tylko to, co się naucza, i co
się praktykuje generalnie w całym Ko-
ściele-

(o) Rom: 4. in 2. Epist: ad Thesal: (p) 2. Tim
II. 2. (q) Sect: 2. cap: 3. §. 4. (r) S. Aug: Lib: 4-
de Bapt: contra Donat: cap: 23. & 26. Vincent: Li-
rin: Commonit: I.

ściele, a czego początku niemożna nigdzie pokazać.

P. Dla czego ta Reguła jest pewna i nieomylna?

O. Bo niepodobna jest, aby wszyscy Chrześcianie rozproszeni po całej ziemi, niemający żadnej komunikacji jedni z drugimi, i którzy częstokroć mają obyczaje i praktyki bardzo różne od siebie, krom tego, co się tyczy Wiary, mogli zgodzić się na to, aby w Religii nauczali i praktykowali też samę rzecz, gdyby téy nauki, albo tego zwyczaju niebyli wzięli od jednego takiego Mistrza, który wszędzie rozestął Uczniów swoich z jednakowemi rozkazami, i jednakowemi naukami.

P. Ale czy niemogło stać się tak, że nauka, albo praktyka przeciwna temu, co było podano od JEZUSA Chrystusa przez kanał Apostołów, nieznacznie wśliznęła się do Kościoła, a potem wszędzie została przyjęta, tak że téy odmiany niepostrzeżono, aż dopiero nierychło potem?

O. To jest rzecz niepodobna, jeżeli idzie o naukę, albo o praktykę jaką istotną; pokażą to sposobem decydującym cztery racje następujące.

1. JEZUS Chrystus obiecał Kościołowi, że nie miał nigdy pobrać.
 2. Jest to przeciwko zdrowemu rozumowi, żeby można było wszędzie odmie-
- nić

nić obyczaje i naukę powszechnie przyjętą, a żeby nikt się na to niezałił; nikt tego niepostrzegął, a to jeszcze w takich czasach, kiedy takowe odmiany powinnyby wzbudzać naywięcący czuyności i sprzeciwieństwa.

3. Żadna znaczniejsza nowość niepokazała się nigdy w Kościele, żeby zaraz niedocieczono, nienaganiono, i niepotępiono publicznie Autorów takiéy nowości.

4. Taka odmiana niemogłaby się stać, nieodmieniwszy oraz tego wszystkiego, co jest napisano w Xięgach rozmnożonych po całym świecie od czasów Apostolskich; bo te Xięgi wspominają o tém; co Kościół wierzy i praktykuje, i co wierzył i praktykował przez wszystkie wieki. Taka zaś odmiana sprzeciwia się zdrowemu rozumowi, i doświadczeniu, i jest niepodobna. (s)

Z tego wszystkiego to wynika, że kiedy jaką rzecz wierzy, naucza i praktykuje generalnie cały Kościół, którey początki są niewiadome; to podług Tertulliana i S. Augustyna, (t) jest to dowodem pewnym, że ta rzecz niebyła nowo-

(s) Zobacz te racye obzerniey rozwiedzione w Xiążce pod tytułem: *Perpetuitas fidei circa Eucharist.* Tom: 1. Libr: 1. cap: 8. 9. 10. 11. 12. & Libr: 9. cap: 10. & 11. (t) Tertull: de Præscript: cap: 20. 21. &cc: S. Aug: Libr: 5. de Bapt: cap: 23. & 26. Epist: 54. alias 118. ad Januar: &cc: .

nowotnie wymyślona; ale że pochodzi od Apostołów, którzy rozszedłszy się po całym świecie w jednymże duchu, wszędzie nauczylili, i ustanowili to, czego się byli nauczylili sami od JEZUSA Chrystusa.

P. Czy nieużywa też Kościół Tradycyi względem farnego Pisma Świętego?

O. Tak jest. Używa, a to w dwojaki sposób. 1. Ze nieuznaie za Xięgi Pisma S., tylko te, które odebrał przez Tradycyą. (u) 2. Ze nie tłumaczy Pisma S. tylko podług Tradycyi. (x)

P. Więc tedy Kościół od czasów Apostolskich zawsze wierzył to, co i dziś wierzy?

O. Tak jest. Kościół niewierzy dziś nic innego tylko to, co wierzył za czasów Apostolskich.

P. A zwyczaje przyjęte w Kościele, czy też także pochodzą od Apostołów przez Tradycyą?

O. Zwyczaje przyjęte generalnie w całym Kościele, jako to Wielki Post, Znak Krzyża Świętego, Chrzest małych dzieci, i t. d. pochodzą także od Apostołów przez Tradycyą. (Dowiedziemy tego, gdy o każdéy z tych rzeczy w szczególności mówić będziemy.)

§. 5.

(u) S. August: Libr: 2. de Doctr: Christ: cap: 8.

(x) Zobacz miejsca wżwyż przywiedziane.

§. 5. O Powadze Soborów i Ojców Świętych Kościoła, w rzeczach należących do Wiary.

P. Co czyni Kościół, kiedy powstanie jaka sprzeczka między Wiernymi w materji Wiary?

O. Kościół decyduje takową sprzeczkę przez usta Papieża, albo Biskupów, którzy są Stróżami Tradycyi, iako mówi Paweł S. (y). i którzy wydają Wyrok, albo sami, albo na Soborach.

P. Kiedyż zwołują się Sobory?

O. Czyni się to pospolicie w ten czas; kiedy trzeba zadecydować iaki Artykuł Wiary, albo ułożyć iakie ważne punkta około karności, które niemogłyby bydź tak pomyślnie zakończone przez samego tylko Biskupa.

P. Wieloraki jest rodzaj Soborów?

O. Sobory są albo generalne, albo Nacyonalne, albo Prowincjonalne, albo Dyecezalne. Sobory generalne składają się z Biskupów zwołanych z całego świata. Nacyonalne składają się z Biskupów całego Królestwa, lub całego Narodu. Prowincjonalne, z Biskupów iednej, lub więcéy Prowincyi; Dyecezalne zaś, są to Zgromadzenia całego Duchowieństwa Dyecezalnego zebrane pod powagą Biskupa.

P. Czy tylko sami Biskupi znajdują się na Soborach?

O.

(y) 1. Tim: VI. 20.

- O.** Znajdują się téż tam i inne osoby, albo mające do tego prawo, albo ze zwyczaju. Ale tylko sami Biskupi mają głos decydujący, i zasiadają tam właściwie jako Sędziowie.
- P.** Zwyczaj Soborów, czy jestże tak bardzo dawny w Kościele?
- O.** Sami Apostołowie ustanowili ten zwyczaj. Zgromadzili bowiem Sobór w Jerozolimie, dla zadecydowania znacznych sprzeczek wżczętych między Żydami i Narodami. Owóż są wyrazy, których użył ten Sobór w decyzji swojej: *Zdało się Duchowi Świętemu i nam, aby i t. d.* (z)
- P.** Dla czego Apostołowie użyli takich wyrazów?
- O.** Dla pokazania, że Duch S. rządzi temi Zgromadzeniami, i układa ich decyzye.
- P.** To więc decyzya Soborów w materji Wiary jest nieomylna?
- O.** Decyzya Soborów generalnych w materji Wiary jest nieomylna; decyzya innych Soborów jest także nieomylna, kiedy będzie przyjęta od całego Kościoła.
- P.** Dla czego decyzya Soborów generalnych w materji Wiary jest nieomylna?
- O.** Bo Sobory reprezentują cały Kościół; któremu JEZUS Chrystus przyobiecał, że nie miał nigdy pobrać.

P.

P. Dla czego przyięcie Kościoła, czyni nieomylnemi decyzye Soborów, które nie są generalne?

O. Bo to przyięcie jest pewnym dowodem, że decyzya tych Soborów zgadza się z powszechną Wiarą Kościoła i z Tradycją, która jest nieomylną regułą Wiary naszey.

WYKŁAD.

Zeby dobrze zrozumieć tę odpowiedź, trzeba wiedzieć, że Kościół nigdy nie niedecyduje na Soborach, tylko podług Pisma S. i Tradycyi, które są dwiema nieomylnymi regułami Wiary naszey. Kiedy sprzeczka zachodzi około iakiego tekstu Pisma S., iako to bywa prawie zawsze; bo Heretycy zawsze na złe używali niektórych ciemnych miejsc Pisma S., na swoje własne zatracenie, i na zgubę drugich, podług wyrazów Piotra S. (a) w takim razie Kościół tłumaczy owe texta przez Tradycją, która będąc dawniejsza nad te sprzeczki, i zasiągając aż do czasów Apostolskich, jest iedynym środkiem do znalezienia prawdziwego rozumienia, które Kościół zawsze przyimował. Uważyliśmy to już wyżej, że niebывa poczytano za Tradycją Boską, lub Apostolską, tylko to czego naucza, i czego nauczał, albo praktykował powszechnie cały Kościół.

Część II.

F

ściół.

(a) 2. Petr: III. 15. & 16.

ściót. Są różne sposoby do poznania o-
czywistego, jeżeli wszystkie Kościoły
zgadzają się w iakięj praktyce, albo w
jakim punkcie nauki. Taki jest ten, kie-
dy zgromadzają się Biskupi z całego świa-
ta, którzy są Stróżami Słowa Bożego, a-
by każdy z nich dał świadectwo o Tra-
dycyi swego Kościoła: iak się dzieje na
Soborach generalnych. (aa) Ale że te
wiel-

(aa) Soborów generalnych aż dotąd rachuje się tylko dwa-
dzieścia jeden, z których ośm pierwszych na Wschodzie,
to jest u Greków, a reszta na Zachodzie, to jest u Ła-
cinników odprawione są. Wyliczamy je tu, i treść ich
historyi przydaiemy z Petawiusza.

Sobory generalne Greckie.

- I. Roku 325. *Nicejski pod Sylwestrem Papieżem.* Zwo-
łany od Konstantyna Cesarza, na którym przydo-
wał Ozyusz Biskup Kordubeński imieniem Sylwestra
Papieża; na którym Atryusza i bezbożną naukę ie-
go potępiło 318. Oyców: a przeciwie Spół-isto-
ność *Consubstantialitatem* Słowa Boskiego z Oycem
Przedwiecznym, ustanowili, i Kwestyą około świę-
cienia Wielkiénocy, przez tak długi czas w Ko-
ściele ucieraną, zdecydowali.
- II. Roku 382. *Konstantynopolski pierwszy,* zwołany od Te-
odozyusza dla potwierdzenia Soboru Nicejskiego,
dla przywrócenia nazad na Stolicę swoją Konstanty-
nopolską S. Grzegorza Nazyanzeńskiego, i dla usta-
nowienia Wiary około Bóstwa Ducha S., przeciw-
ko któremu był Macedoniusz. Ziechało się na ten
Sobór sto piędziesiąt Biskupów, którzy iednomyśl-
nie zgodzili się na to, aby Biskup Konstantynopol-
ski, zaraz po Biskupie Rzymskim pierwsze trzymał
mieysce.

wielkie Zgromadzenia niełatwo bywają zwoływane, jest insza droga krótsza i popospolitsza do zapewnienia się o Tradycji Kościoła. Papież decyduje, a Kościoły

F 2

par-

III. Roku 431. *Efezki trzeci*, zwołany od Teodozjusza, na którym przydowali Legaci imieniem Celestyna Papieża, był bardzo sławny; składał się z dwudziestu Biskupów, od których Nestoryusz, przypuszczający dwie Osoby w Chrystusie Panu, i utrzymujący, że Najświętsza Panna, niepowinna nazywać się Matką Boską, ale tylko Matką Chrystusową, potępiony jest. Zaczął się dwudziestego drugiego Czerwca, Roku 431. na którym znowu Herezya Pelagiusza była potępiona.

IV. Roku 451. *Chalcedoński czwarty*, złożony z sześciuset trzydziestu Biskupów, i czterech Legatów Ojca Świętego Leona, na którym też znajdował się Cesarz Marcianus, z Cesarzową Pulcheryą przy wielkiej Senatorów i Urzędników asystencyi; zaczął się dnia osmego Października, a skończył się dnia pierwszego Listopada, po odprawionych trzynastu Akcyach, czyli Sefsyach: na nim ów Sobór Efezki odprawiony z Dyoskorem i Eutychem Roku 449., którzy w Chrystusie mieczali natury, albo osoby dzielili, potępiony jest.

V. Roku 553. *Konstantynopolski drugi*, zwołany od Justyniana przeciwko woli Wigiliusza Papieża, który go iednak potem approbował; a zatem między generalne policzony jest: na którym iuż to błędy Orygenesa, iuż to owo Pismo pod tytułem trzech Rozdziałów, potępione są.

VI. Roku 680. *Konstantynopolski trzeci*, pod Agatancem Papieżem, w następującym roku skończony; na którym approbowano pięć Soborów poprzedzających; przeciwko Monotelitom zadecydowano, że w Chrystusie Panu są dwie wole; i Honoryusza Papieża potępiono.

VII.

partykularne tę decyzją przyjmują. Czasem sami Biskupi wydają wyrok w punktach zaprzeczonych, na Soborach, albo Prowincjonalnych, albo Nacyonalnych.

Jch

VII. Roku 787. *Niceński drugi*, zwołany od Konstantyna Cesarza, Syna Leona i Ireny, i oraz od Adryana Papieża, zaczął się w Konstantynopolu Roku 786. ale w Roku następującym 787. do Nicei przeniesiony, składał się z Ojców trzydziestu pięćdziesiąt Kościołów, którzy przeciwko Obrazoborcom, ceszć Świętych Obrazów ustanowili.

VIII. Roku 869. *Konstantynopolski czwarty*, zwołany od Cesarza Bazylusza, pod Adryanem II. Papieżem przeciwko Schizmatykowi Focyuszowi wypędzonemu, gdzie też oraz o przywróceniu na swoje Stolicę Patriarchalną Świętego Ignacego, Patriarchy Konstantynopolskiego, traktowano.

Sobory generalae Łacińskie.

IX. Roku 1122. *Laterański pierwszy*, zwołany pod Kalixtem Papieżem, na którym traktowano o odebraniu Saracenom Ziemi Świętęj.

X. Roku 1139. *Laterański drugi*, zwołany pod Innocentym II. przeciwko Piotrowi Anty-Papieżowi, tak też dla traktowania około utrzymania dóbr Kościelnych.

XI. Roku 1179. *Laterański trzeci*, zwołany od Aleksandra III. Papieża, przeciwko Waldensóm, Albigenom i przeciwko Schizmatykom od Anti-Papieża Wiktora czwartego ordynowanym.

XII. Roku 1215. *Laterański czwarty*, pod Innocentym III. Papieżem, przeciwko Albigenom; na nim potępiony został Joachim Opat. Pierwszy to jest Sobór, na którym znajduje się użyte to słowo *Transubstantiatio*, Przeistoczenie; lubo czytamy go w innych Autorach na sto lat przedem żyjących. Znajdowało się na nim tyśiąc dwieście osmdziesiąt trzech Ojców.

Jch decyzye zasylane bywaią do Rzymu;
i do innych Kościołów nayodlegleyszych.
Papież ie potwierdza; a każdy Kościół
ie przyjmuie, i uznaje w nich naukę, ia-
F 3 kę

Oyców, między któremi Biskupów było sześćset
siedmdziesiąt trzech.

XIII. Roku 1245. *Lugduniski pierwszy*, zwołany od
Innocentego IV. w materji Expedycyi przeciwko
Saracenom dla odebrania Ziemi Świętęy. Ten So-
bór pokusił się także o zrzucenie z Tronu Frydery-
ka Cesarza.

XIV. Roku 1274. *Lugduniski drugi*, pod Grzegorzem
X. w materji odebrania Ziemi Świętęy. Jako też
przeciwko błędom Greków, a dla przyjęcia tych,
którzyby do pokoiu na łono Kościoła powrócić chcieli.

XV. Roku 1311. *Wiedeński*, na którym przyzwał
Klemens V. Znaydowali się też na nim Królowie
Francuzki, Angielski, i Arragoński, Patriarchowie,
Alexandryjski i Antyocheński, i przeszło trzysta Bi-
skupów. Na tym Soborze Zakon Templaryuszów
zniesiony jest, herezye Fratrycellów, Dulcinistów,
Begwardów i Begwinek potępione, i traktowano o
odebraniu Ziemi Świętęy.

XVI. Roku 1409. *Pizański*, poczytany jest za gene-
ralny, dla tego, że pod czas wakowania Stolicy A-
postolskięy, z przyczyny razem obranych dwóch Pa-
piezów, zwołany był z wszelkimi prawnymi for-
malnościami od Zgromadzenia Kardynałów. Na
nim oba obrani, tak Benedykt XIII. iak Grzegorz
XII. złożeni są, a na ich miysce obrany Alexan-
der V., który też potwierdził ten Sobór, i naka-
zał następujący Konstancyeński.

XVII. Roku 1414. *Konstancyeński*, poczytany także
jest za generalny, dla tego, że był zwołany od Ja-
na XXIII. prawdziwego Następcę Alexandra V. i
jest niby przydatkiem i kontynuacją Pizańskiego.
Na nim dla zaspokoienia Schizmy Jan XXIII. do-
browolnie złożył Papieżtwo, a na jego miysce o-
brany

ką zawsze wyznawał. Ta powszechna zgoda wszystkich Kościołów całego świata, w punkcie decydowanym przez Sobór partykularny, jest pewnym dowodem Tradycyi,

- brany jest Marcin V., który potwierdził to wszystko, co było uchwalono na tym Soborze. Herezycy Wiklefa i Jana Husa potępiono. Zaczęty był Roku 1414., a skończył się w Roku 1418.
- XVIII. Roku 1429. *Bazylejski*, zaczęty najprzód na Polu Tycyneńskim, dalej kontynuowany w Sycynie, a potem zwołany do Bazylei od Eugeniusza IV. który pierwzcie 25. Sesyji approbował, a inne odrzucił począwszy od dwudziestéj szóstéj. Te też 26. Sesyji, które prawie wszystkie należą tylko do potępienia Czechów Kościół Francuzki przyjął, i do nich Towarzystwo Teologów Paryżkich dołożyło Dekret Sesyji 36téj O Niepokalanem Poczęciu Najswiętej Maryi Panny. Ten Sobór przeniósł znowu Eugeniusz IV. do Ferrary, a potem do Florencyi.
- XIX. Roku 1439. *Floreński*, zaczęty w Ferrarie od Eugeniusza IV. Roku 1438. dla zjednoczenia Odzszepieństwa Greckiego z Łacinnikami; znajdował się na nim Jan Paleologus Cesarz Wschodni z Patriarchą Konstantynopolskim. Wielu Teologów i Doktorów piętnastego Wieku, nieprzyjmowali tego Soboru za generalny, ale teraz już od wszystkich przyjęty.
- XX. Roku 1512. *Lateraneński piąty*, zaczęty był pod Juluszem XI., a skończony pod Leonem X. Roku 1517., przemieniony na Sobór Pizański; traktował o odebraniu Ziemi Świętój, o Karności Kościelnój, i o Uchyleniu Sankcyi Pragmatycznój. O generalności tego Soboru sprzeczaią się Teologowie.
- XXI. Roku 1545. *Trydencki*, zaczął się Roku 1545, a skończył się Roku 1563. przeciwko Lutrowi, Zwingliuszowi i Kalwinowi. Traktował też o Reformie Karności Kościelnój. W Roku 1547. przeniesiony był do Bononii, ale potem po ośmiu Miesiącach nazad

cyi, i w faméy istocie czyni tenże sam skutek, co Sobór generalny. Widzimy wiele błędów potępionych od Kościoła temi różnemi sposobami, bądź to przez Sobory generalne, bądź to przez Papieżów, albo przez Biskupów, bądź to przez Sobory partykularne, potem przyjęte od całego Kościoła. Niektóre Sobory, które niebyły zwołane iako generalne, były potem przyjęte od całego Kościoła za generalne, dla tego, że cały Kościół ich decyzye akceptował. Pierwszy Sobór Konstantynopolski, który jest drugi generalny, niebył zwołany, tylko iako Nacjonalny, mający się składać ze wszystkich Biskupów Wschodnich. Ale uroczysta akceptacya Kościoła to czyni, że jest przyjęty za drugi Sobór generalny. (b) Wiele Kanonów postanowionych na Soborach partykularnych, w materyi Kościelnéj karności, podobnież przyjęte zostały od całego Kościoła, i mają powagę uniwersalną.

P. Co Kościół sądzi o tych, którzy się niepoddają tym decyzjom w materyi Wiary?

O. Poczyta ich podług słów JEZUSA Chrystusa

F 4

stusa

—
 nazad do Trydentu został przywołany. Tam trzy razy był przerywany, i tyleż razy przedsiębrany. Kanony jego, co do nauki Wiary wszystkie i wszędzie przyjęte; ale co do karności nie wszędzie, albo nie wszystkie.

(b) Zobacz Lib: D. Holden; de Resolut: fidei cap: 9.

stusa za Pogany i złoŃniki; ma ich za Heretyki, i odcina ich od ŃpoleczeńŃwa Ńwego. (c)

P. Jaki wzgląd powinniŃmy mieć na Oyców Ńwiętych w materyi Religii?

O. Oyców Ńwiętych trzeba poczytać iakoby za Ńwiadków Tradycyi KoŃcioła; kaźdego w Ńwoim wieku. Osobne zdanie kaźdego nie jest tak waźne, iak kiedy Ńię wŃzyscy zgadzaję. PoŃpolicie KoŃciół nic niedecyduje w tych Artykułach, w których zdania Oyców Ńę rozdwojone; bo na ten czas Tradycja niebędać ani pewna, ani jednolita, niebywa przyięta za Tradycyę Boskę, albo Apostolskę. I toć to jest, co daie okazać do różności mniemań młędzy Teologami Katolickimi w wielu materyach, które nie Ńę istotne.

P. Jak Ńę naleźy zachować w rzeczach, około których KoŃciół nic niedecyduje, i w których zdania Teologów Ńę podzielone?

O. W takim razie wolno jest trzymać iak Ńę podoba? Kaźdy powinien chwycić Ńię tego zdania, które ma u Ńiebie za prawdziwsze. Ale w tēm trzeba zachować dwoiakę ostroźność; pierwsza jest, aby Ńię poddać Ńzczerze powadze KoŃcioła; gdyby on przeciwnie zadecydował iak my wierzymy: a druga, aźeby zachowa-

(c) Matth. XVIII. 17.

zachować pokôy i miłość z temi osobami, które w téy materyi inaczéy rozumieją. Bo Chrześcianinowi nie owinno byđz nic droższego nad miłość. (d) Jedność w rzeczach potrzebnych; wolność w rzeczach wątpliwych; a miłość tak w jednych, iako i w drugich.

§. 6. O potrzebie Wiary.

P. Czy potrzeba mieć Wiare, żeby byđz zbawionym?

O. Tak jest. Niemógłby byđz zbawionym; ktoby mocno niewierzył w to wszystko, co Kościół wierzy i naucza.

P. Czy potrzeba, aby każdy Wierny umiał w szczególności to wszystko, co Kościół wierzy i naucza?

O. Trzeba, żeby każdy Wierny wierzył ogółem to wszystko, co Kościół wierzy, i aby miał naukę o niektórych pewnych Artykułach w szczególności.

P. Które to są takie Artykuły, które wszyscy Chrześcianie powinni umieć i wierzyć w szczególności?

O. Tajemnice Trócy Przenajświętżéy; Wcielenia Słowa, i Odkupienia ludzi przez JEZUSA Chrystusa; prawdy zawarte w Składzie Apostolskim, Przykazania Bołkie i Kościelne, i wiele innych rzeczy tyczących się Sakramentów;

OSO-

(d) S. August: Epist: 54. alias 118. ad Januar:

osobliwie Chrztu, Ciała i Krwie Pań-
skiej, Pokuty. (e)

WYKŁAD.

Znaiomość wyzczególniona Artykułów Wiary, powinna być większa, lub mniejsza, podług stanu, profesyi, sposobności umysłu, i innych okoliczności, w takich Wierni bywają położeni. Trudno jest naznaczyć właśnie i pewnie stopień takowey wiadomości szczególnie potrzebny dla każdego. Niemówimy tu o tém co trzeba było wierzyć, mianowicie przed JEZUSEM Chrystusem. Niemówimy tylko o Chrześcianach ochrzczonych, mających wolne użycie rozumu swego. Żaden niemoże być zbawiony, ktoby nie znał Tajemnic Trójcy SSS., Wcielenia; Odkupienia; i każdy jest obowiązany nabywać nauki o przykazaniach Boskich i Kościelnych, o Składzie Apostolskim, o skutku Chrztu, i o wielu innych rzeczach, należących do Sakramentów, i do obowiązków stanu, w którym kto znajduje się.

To wszystko należy do największych prostaczków między Wiernymi. Ci zaś, którzy są sposobni do nabycia gruntowniejszey wiadomości Religii, a tego nieczynią, żyją w niebezpieczney nieumiejętności;

[e] S. Thom: 2. 2. quest: 2. Art: 6, 7, & 8. S. Caroli Instruct: ad Confessaz:

ści; bo niemaż nic, coby nas się bliżey tykało, ani znajomości dla nas ważniejszy, iako umieć w szczególności to, co Kościół wierzy, i przyczyny tego, co praktykuje. A stąd iawna jest, że większa część Chrześcian żyje niedbale w stanie dobrowolney niewiadomości, z której, lękać się im potrzeba, aby niewypadły dla nich straszliwe skutki na Sądzie Boskim.

Niemaż żadnego Chrześcianina zwiącego w społeczności światowey, któryby nie mógł użyć tego czasu na poznanie Religii, który się tak marnie trawi na bagatelach. Jch tedy niewiadomość jest bez wymówki.

P. Wiara czy iednakowa jest w tych wfyzsłkich; którzy wierzą?

O. Nie. Jedni mają Wiarę żywą, ale drudzy ją mają tylko umarłą.

P. Co to jest mieć Wiarę żywą?

O. Jest to mieć Wiarę z uczynkami, to jest żyć podług tego iak się wierzy; *np.* bydz oderwanym od świata, na fundamencie tego wyznania Wiary, że kto miłuje świat, staie się nieprzyacielem Boskim, iako mówi S. Jakób. (f)

P. Cóż to jest mieć Wiarę umarłą?

O. Jest to sprzeciwiać się Wierze przez swoje uczynki, to jest inaczey żyć, a inaczey wierzyć. (g)

P.

P. Czy potrzeba mieć Wiarę żywą?

O. Tak jest. Bo to jest rzecz koniecznie potrzebna do zbawienia; i co gubi tak wielu Chrześcian, jest to, że mają wiarę tylko umartą. (h)

P. Ci, którzy niemają Wiary, czy grzeszą we wszystkich swoich sprawach?

O. Niewierni, mogą czynić sprawy, które są same z siebie dobre moralnie; i byłyby w rzeczy samej takimi, zawsze ile razy sprawa z siebie dobra, niestawszy się złą przez żadną okoliczność; zmierzałyby do dobrego końca. Ale te sprawy moralnie dobre niemogą być zasługujące na zbawienie, jeżeli nie są skutkiem łaski, iak były w Korneliuszu Setniku, o którym jest mowa w dziesiątym Rozdziale Dzieł Apostolskich. Bo to jest Artykuł Wiary zadecydowany od Kościoła przeciwko Semipelagianom, że początek zbawienia pochodzi od łaski. (i)

§. 7. *O grzechach przeciwko Wierze. O znakach Wiary, a mianowicie o znaku Krzyża S.*

P. Którzyż to grzeszą przeciwko Wierze?

O. Grzeszą osoby czworakiego rodzaju.

1. Ci, co niewierzą prawdom, których nau-

(h) Jac. II. 14. i daley. (i) S. Thom: 2. 2. quæst: 10. Art: 4. in corp: & quæst. 23. Art: 7. ad prim: Sylwiusz, i inni Teologowie na te micyśca S. Tomaszca.

naucza Kościół: tacy są Niewierni, Żydzi, Heretycy.

2. Ci, którzy zrzekają się powierzchownie tych prawd, albo którzy nieśmiało oświadczyć się z niemi, w ten czas, kiedy trzeba pokazać się Chrześcianinem.
3. Ci, którzy dobrowolnie wątpią o tych prawdach.

4. Ci, którzy zaniedbują nabywać wiadomości prawd należących do Wiary, o których wiedzieć powinni.

P. Więc niedosyć jest na tém, aby tylko wierzyć wewnątrznie to, co Kościół wierzy?

O. Nie. Trzeba jeszcze nadto w okazjach potrzebnych wyznawać i zewnątrz Wiarę swoją: *Sercem bywa wierzone ku sprawiedliwości, mówi S. Paweł, a usły dziecie się wyznanie ku zbawieniu.* (k) J JEZUS Chrystus mówi: "że w dzień Sądu nieprzyzna się do tych przed Oycem swoim; którzyby go tu niechcieli znać i wyznawać przed ludźmi.

P. Jakże powinniśmy wyznawać Wiarę naszą przed ludźmi?

O. Możemy to czynić trojakim sposobem:
1. Pokazując w każdéj okazji przez postęпки nasze, i przez mowy nasze, że się niewstydzimy Ewangelii. (l)

2. Odmawiając Skład Apostolski, o którym już mówiliśmy w pierwszéj części (m), albo

(k) Rom: X. 10. (l) Matth: X. 32. 33. (m) W zakończeniu 1. Części.

albo iakie inne krótkie wyznanie Wiary.

3. Czyniąc znak Krzyża S., co jest krótkim wyznaniem Wiary.

P. Co jest znak Krzyża Świętego?

O. Jest znak ustanowiony na to, aby nam przypominał główne Tajemnice Wiary naszey, abyśmy przezeń dawali znać drugim, że wierzymy te Tajemnice, i abyśmy sobie ziednali pomoc Borską i błogosławieństwo, przez zasługi JEZUSA Chrystusa, który na Krzyżu umarł.

Czyni się zaś, iak każdemu wiadomo, znak Krzyża S. dwoiakiem sposobem. 1. Podnosząc prawą rękę do czoła, potem kładąc ją na pierśiach, dalej na ramieniu lewem, a naostatek na prawem, i oraz mówiąc: *W Imię Ojca i Syna i Ducha Świętego.* 2. Czyni się też ten znak, rysując figurę Krzyża †, ręką lub palcem.

P. Jakie Tajemnice wyznawamy przez znak Krzyża Świętego?

O. Trójcy SSS., Wcielenia i Odkupienia.

P. Jakże to wyznaniemy te Tajemnice przez ten znak?

O. Bo przez ten znak i przez słowa wraz z nim wymówione, wzywamy Trójcy Przenajświętszey przez zasługi Syna Bożego, który się wcielił, i umarł za nas na Krzyżu.

P. Kiedy potrzeba czynić znak Krzyża S.?

O. Dobra jest rzecz, na wzór pierwszych Chrześcian, czynić go na początku każdej

źdę Modlitwy, znaczniejszych spraw i zostając w jakim niebezpieczeństwie.
(n).

P. Co trzeba myśleć czyniąc znak Krzyża Świętego?

O. Trzeba wzywać Boga przez JEZUSA Chrystusa na Krzyżu umarłego.

P. Kto postanowił ten znak Krzyża?

O. Apostołowie, nauczeni od JEZUSA Chrystusa.

P. Skądże to wiemy?

O. Wiemy to z Tradycyi. Ten znak jest; i zawsze był we zwyczaju po wszystkich Kościołach świata, i u wszystkich Chrześcian przez wszystkie wieki. Znajdujemy tego dowody autentyczne w Tertullianie, (o) Laktancyuszu, (p) w S. Atanazym, (q) w S. Bazylim, (r) w S. Grze-

(n) Tertull: Libr: de Cor: milit: cap: 3. S. Cyrille Hieros. Cath: 4. n. 10. & Cath. 13. n. 11. 18. & 19. S. Ephrem de Juliano Anachoreta ab initio, & Serm: de Cruce Dom. ab initio, & in Panophia seu armatura Spirit: Przydaj te miejsca S. Cyrylla Jerozolim: i S. Efrema do tych, co następują, dowodzące Tradycyi Kościoła o znaku Krzyża. (o) Tertull: Libr: de Cor: cap: 3. & Libr: 3. cont: Marcion. cap: 22. (p) Lactant: Libr: 4. cap: 26. & 27. [q] S. Athanas: Libr: de Incarnat: n. 29. 47. 48. Et in vita S. Antonii n. 13. gdzie mówi, że ten Święty Mąż kazał swoim Mnichom czynić znak Krzyża S., a potem iuż niebać się nieprzyjaciół zbawienia swego. Et Hom: de Cruce Dom: n. 30. & Libr: de Virginit: n. 13. & Serm: qui est in 3 Tomo novæ Edit: pag: 469. n. 2. Orat: contra Gentil: n. 1. [r] S. Basil: Libr: de Spir: S. cap: 27. kładzie iak Tertullian znak Krzyża w liczbie Tradycyi Apostolskich.

Grzegorzowi Niszeńskiemu, (s) w S. Grzegorzem Nazyanzeńskiemu, (t) w S. Chryzostomie, (u) w S. Ambrożym, (x) w S. Hieronimie, (y) w S. Augustynie, (z) w S. Paulinie. (a) Moglibyśmy tym sposobem wyliczyć tu wszystkich Ojców. Ich świadectwa są jasne, decydujące, i nad wszelkie wyłączenie: Heretycy zaś, którzy śmieli znieść ten znak przeciwko zwyczajowi tak starożytnemu, tak upoważnionemu, tak wielkiemu czci godnemu, niemogą wesprzeć tego postępku swego żadnym przykładem, ani jednego Autora Kościelnego, piszącego w pierwszych wiekach. Niemogą tedy być wolnemi od nagany o straszną zuchwałość w tym punkcie. A na tém samym dosyć jest do przekonania się oczywistość każdemu, kto rzeczy uważać będzie bez przesądu, że ci mniemani Reformatorowie, Duchem Bożym pewnie się niepowodowali. P.

[s] S. Gregor: Nyss: in vita S. Gregor: Thaumaturg: pag: 548. Edit: Paris: in fol: An: 1698. Tom: 3.

[t] S. Greg: Naz: Orat: 3. quæ est 1. cont: Julian: pag: 71. Edit: Paris: in fol: An: 1609. & Poem: 21. de Ira & Poem: 61. ad Nemes. [u] S. Chrysost: Hom: 55. in S. Marth: [x] S. Ambr: Epist: 72. alias 77. ad Constant: n. 12. [y] S. Hier: Epist: 18. alias 22. ad Eustoch: & Epist: 7. alias 8. ad Demetriad. & Epist: 86. alias 27. ad Eustoch: Epist: 1. ad Heliad: &c: [z] S. Aug: Tract: 118. in S. Joan: n. 5. & Lib: 1. Confess: cap: 11. n. 17. [a] S. Paulin. Hym: 8. de S. Felice: Poem: 23. Niepotrzebno jest przywozić dalej Autorów wieków późniejszych, liczba ich na zbyte byłaby wielka.

dectwa pierwiastkowéy starożytności; te cuda podane do wiadomości nazéy od tak wielu Świętych, których imiona są w pośzanowaniu u samych nawet Protestantów, czynią Wiary godne to, co piszą Autorowie wieków późniejszych, o cudach czynionych w znaku Krzyża S.: wyliczać je tu byłoby rzeczą nazbyt długą.

- P.** Jakie wrażenie powinny uczynić na umysłach tak dawnych, iak nowych Katoликów, świadectwa tak autentyczne, tyżące się starożytności znaku Krzyża S., i cudów, które się działy w tym znaku?
- O.** 1. Ma nas to pobudzać do opłakiwania ślepoty tych, którzy wołają pójść za imaginacją iednego zuchwalca, który niedawno urodziwszy się, sprzeciwia się całej starożytności; anizeli pójść za zwyczajem statecznym i starowiecznym całego Kościoła przez wszystkie wieki: zwyczajem upoważnionym od samego Boga przez tak wiele cudów.
2. Zeby nigdy nieczynić znaku Krzyża tylko ze zwyczaju; ale czynić go z uwagą, z szanowaniem i podniesieniem myśli do Boga.
3. Zeby te wszystkie cuda, tak autentyczne (przywiedzione po większej części od świadków oczywistych i nięnagannych), poczytać za nowy dowód prawdy nazéy Świętéy Religii. Gdyż Bóg
nię,

nieczyni cudów na potwierdzenie kłamstwa. A stąd wnosić sobie, że ci, którzy przeczą prawdziemu cudów, są to albo umysły fałszywe, albo Libertyńskie.

ROZDZIAŁ III.

O Nadziei.

§. 1. Co jest Nadzieia.

P. Co jest Nadzieia?

O. Jest dar Boży, który czyni, że oczekiwamy z ufnością dóbr, które nam Bóg obiecał.

P. Dla czego mówisz, że Nadzieia jest darem Bożym?

O. Bo ią Bóg daje; sami przez się mieć ię niemożemy. (k)

P. Na czém funduje się nadzieia nasza?

O. Na obietnicy Boskiej, który ani może, ani chce nas oszukać; i na zaślugach JEZUSA Chrystusa, który dla tego tylko zstąpił na ziemię, i dla tego umarł, aby nam wysłużył żywot wieczny. (l)

P. Ta ufność, z którą oczekiwamy tego, co nam Bóg obiecał, czy nie jest pomieszana z jaką bojaźnią?

O. Jest pomieszana z bojaźnią, bo możemy uchybić tego, czego Bóg po nas wy-

G 2

cia-

(k) Jac: I. 17. (l) Hcbr: VI. 18. & 19. Joan: X. 10. Rom: VIII. 32.

ciąga, abyśmy mogli otrzymać skutek obietnic jego; iako też, że żaden nie wie, jeżeli jest godzien miłości, lub nienawiści, i jeżeli przetrwa aż do końca. (m)

P. Cóż nam to Bóg obiecał?

O. Żywot wieczny, i potrzebne środki do dostąpienia tego żywota. (n)

P. Jakie są te środki?

O. Są łaski i pomocy, które nam Bóg dał przez JEZUSA Chrystusa, abyśmy przed obliczem jego byli sprawiedliwymi, i czynili dobre uczynki. (o)

P. Czy też mamy się także spodziewać od Boga i dóbr tego świata?

O. Tak jest. Bo ię także Bóg dał; ale niepowinniśmy ich ani pragnąć, ani prosić o nie, tylko przez wzgląd na zbawienie. (p)

P. Czy potrzeba, abyśmy nadzieję naszą w Bogu pokładali?

O. Potrzeba. Ten, który w fałszywym Bogu pokłada nadzieję swoją, nigdy niebywa zawstydzony. Biada temu, który w iakiejś innej rzeczy zaufanie swoje pokłada. (q)

P.

(m) Eccles: IX. 1. 1. Cor: IX. 24. Philip: II. 12.
 (n) Rom: VIII. 19. 22. i dalej. (o) Ephes: I. 12.
 17. & 18. (p) Zobacz co mówimy o tém w Trakt:
 o Modlitwie Część 3. Sekc: 2. Rozdz: 1. §. 6. Et
 S. August: in Ps: 80, n. 21. (q) Ps: XXIV. 2. 3.
 CXLV. 2. i dalej. Eccle: II. 11. 12. Js: XXX. 1. 2.
 XXXI. 1. i dalej. XL. 31. Jerem: XVII. 5. 6. 7.
 8. Paralip: XVI. 7. 8. 9. Ose: VII. 11. & 13. A-
 mos: VI. 1. &c:

P. Coż to jest pokładać zaufanie swoje w innéj rzeczy, a nie w Bogu?

O. Jest to pokładać zaufanie w sobie samym, albo w iakiém inném stworzeniu, np. w swoich bogactwach, w swoim kredycie, albo przyjaciół swoich. (r)

P. Dla czego niepotrzeba pokładać nadziei tylko w Bogu?

O. Bo 1. Sam tylko Bóg może nas uszczęśliwić; gdyż on sam tylko jest nieskończenie możny i nieskończenie dobry: wszelka inna podpora jest ułomna i zdradliwa. Stworzenia same z siebie nie są tylko kłamstwem i słabością. (s)

2. Bóg nieratuje tylko tych, którzy w nim ufają. (t)

P. Czy we wszystkich Chrześcianach jest iednakowa nadzieia?

O. Względem nadziei tak się rzecz ma, jak względem Wiary: bo albo jest złączona z miłością Boską, a na ten czas jest nadzieią żywą, iak ją nazywa Piotr Święty, (u) i stanowi nas w takim zaufaniu, które nieomyła, podług wyrazu Pawła S. (x); i taka nadzieia jest doskonała. Albo jest odłączona od miłości; a w takim razie jest umarła, niedoskonała, niedostateczna. (y)

G 3

§. 2.

[r] Ps: XIX, 8. & CXLV, 2. 3. 5. [s] Ps: CXVII, 8. 9. Ose: 1. 7. Js: XXXI, 1. 2. 3. [t] Psal: XC, 14. [u] 1. Petr: I, 3. [x] Rom: V, 4. & 5. [y] S. Aug: Manual: ad Laurent: cap: 8, n. 2. S. Thom: 2. 2. quest: 17. Arr: 8, in corp: S. Bernard: Serm: 3, de Anunciat: B, V, n, 3.

§. 2. O grzechach przeciwko Nadziei.

P. Wielorakim sposobem można zgrzeszyć przeciwko Nadziei?

O. Dwójakim sposobem. Przez zbytek i przez niedostatek, to jest. 1. Przez zbyteczną ufność. 2. Przez rozpacz.

P. Kiedyż grzeszy się przeciwko nadziei przez zbyteczną ufność?

O. 1. Kiedy kto rozumie, że może sam przez się i bez pomocy Bożej uczynić co dobrego i dostąpić zbawienia.

2. Kuszając Boga.

P. Co to jest kusić Boga?

O. Jest to spodziewać się od Boga, albo go prosić bez potrzeby i bez słusznego fundamentu o to, czego on nieobiecwał.

WYKŁAD.

Bóg chce, abyśmy się udawali do źródełków stosownych do porządku Opatrzności Jego; zaniedbywać ich, jest to kusić Boga. I tak np. jest to kusić Boga, prosić go, albo oczekiwać od niego bez fundamentu i bez potrzeby, aby dla nas uczynił iaki cud, aby nas zachował od niebezpieczeństwa, na które wystawiamy się lekkomyślnie przeciwko rozporządzeniu Jego; aby nam dał co potrzeba, bez naszego starunku; aby nam dał to o co prosimy, w ten czas, kiedy się modlimy bez przygotowania i bez wszelkiej

kiéy uwagi. (z) Jest to kusić Boga, spodziewać się odpuszczenia grzechów, a pokuty nieczynić: jest to kusić Boga, obrażać go w tę nadzieję, że nam odpuści. (a)

P. Jakim sposobem grzeży się przez rozpacz?

O. Bywa to różnemi sposobami.

1. Rozpaczając o dostąpieniu odpuszczenia grzechów swoich, z przyczyny ich liczby i szkaradności. (b)
2. Rozpaczając o możności poprawienia swoich złych skłonności, z przyczyny mocy ich, natogu i codziennego doświadczenia swoiéy słabości; co jest źródłem lenistwa i zatwardzenia się w złości, iako mówi Paweł S. (c)
3. Niemając ufności i niepuszczając się na Opatrzność Boską; i zawsze obawiając się, żeby nam na potrzebnych rzeczach nieschodziło. (d)

G 4

4. Po-

[z] S. Aug: Lib: 22. cont: Faust: cap: 36. Lib: de Opere Monachor: cap: 27. n. 35. Epist: 130. alias 120. ad Prob: cap. 4. n. 9. Lib: 10. Confess: cap: 35. n. 55. & 56. Zobacz niżej, co mówiny o Przygotowaniu do Modlitwy w Części 3ciéy Sekc: 2. Rozdz: 1. §. 7. n. 4. [a] Eccli: V. 6. 7. Rom: II. 4. S. Aug: Serm: 2. in Ps: 31. n. 1. & in Ps: 144. n. 11. & Tr: 33. in S. Joan: n. 7. & 8. [b] S. Aug: Serm: 352. vel Homil: 27. inter 50. Homil: n. 8. & in Ps: 146. n. 20. [c] Ephes: IV. 10. Jerem: XVIII. 12. [d] Eccli: II. 11. Ps: XXXIII. 9. 11. 23. & XXXVI. 3. 4. 5. 6. 9. 16. 18. 19. 25. 34. 39. & 40. Matth: VI. 25. i daley &c.

4. Pokładając, zamiast w Bogu, ufność w sobie samym, albo w jakim innem stworzeniu. (e)

ROZDZIAŁ IV.

O Miłości.

§. 1. O Miłości Boskiej.

P. Co jest Miłość?

O. Jest dar Boży, który czyni, że miłujemy Boga dla niego samego nad wszystkie rzeczy, a bliźniego przez wzgląd na Boga jako nas samych. (f)

P. Dla czego mówisz, że Miłość jest darem Bożym?

O. Bo ią sam Bóg daie; my z siebie samych mieć ię niewożemy, ale jest rozdana w sercach naszych przez Ducha Świętego, mówi Paweł S. (g)

P. Co to jest miłować Boga dla niego samego?

O. Jest miłować go niespodziewając się innej nagrody za miłość naszą, tylko samego Boga. (h)

P.

[e] Zobacz miejsca przywiedzione w Rozdziale poprzedzającym, do których można przydać to, co mówi Paweł S. I. Tim: VI. 6. i dalej. Et S. August: in hac verba Psalmi 39. *Beatus vir cuius est nomen Domini spes ejus & non respexit in vanitates & insanias falsas.* vers: 5, n. 7. 8. & 9. [f] S. Aug: Libri: 3. de Doctrina Christiana, cap: 10. n. 16. [g] Rom: V. 5. S. August: in Ps: 72. n. 34. & 134. n. 12.

P. Co to jest miłować Boga nad wszystkie rzeczy?

O. Jest to miłować go więcej, iak siebie samego, i więcej nad wszelką inną rzecz na świecie.

P. Kiedyż to miłujemy Boga nad wszystkie rzeczy?

O. Kiedy wolemy raczej zrzec się wszystkiego, co mamy najmilszego na świecie, aniżeli go obrazić.

P. Ta dyspozycja czy jest potrzebna?

O. Jest koniecznie potrzebna. *Kto miłuje Ojca, albo Matkę swoich więcej aniżeli mnie, mówi JEZUS Chrystus, nie jest mnie godzien: kto miłuje syna, albo córkę swoich więcej aniżeli mnie, nie jest mnie godzien.* (i)

P. Przykazanie o Miłości Boskiej, czy to jest Przykazanie nowe?

O. Jest to naydawniejsze i naykonieczniejsze iakie tylko bydz mogło Przykazanie. Funduje się na przyrodzeniu człowieka. Bo z Prawa przyrodzonego należy oddawać Bogu chwałę i cześć naywyższą powinną Stworzycielowi. Tę zaś cześć niemożna Bogu oddać niemilując go, mówi S. Augustyn. (k)

P. Przykazanie Miłości Boskiej, czy było znaiome Zydow?

O. Było. To przykazanie jest naypierwsze i nay-

(i) Matth. X. 37. (k) S. August: Epist: 167. alias 29. ad S. Hieron: cap: 3. n. 11. & Epist: 155. alias 52. ad Maced: n. 13. & 15. & Epist: 140. alias 120. ad Honorat: n. 35. 45. & 85. & allibi.

i naywiększe z całego Prawa Moyżezowego; Owóż w iakich wyrazach zawiera (l): *Będzieś miłował Pana Boga twego ze wszystkiego serca twoiego, ze wszystkiej myśli twoihey, i ze wszystkich sił twoich. J będą te słowa, które ja dziś przykazuję tobie w sercu twoim, i będzieś je powiedział synom twoim, i będzieś w nich rozmyślał siedząc w domu twoim i idąc w drodze, spiac i wstaąc. J przywiążesz je jako znak do ręki twoihey. i. t. d.*

JEZUS Chrystus potwierdził i dla Chrześcian to Przykazanie Moyżesza; i powiedział, że niepraktykując go niemożna dostać Nieba. (m)

P. Jakie jest rozumienie tych słów: *Będzieś miłował Pana Boga twego ze wszystkiego serca twoiego, ze wszystkiej myśli twoihey i ze wszystkich sił twoich?*

O. To, że trzeba kierować do Boga wszystkie pragnienia serca naszego, wszystkie myśli dobrowolne umysłu naszego, i wszystkie sprawy życia naszego, tak jako lubieżnik kieruje wszystko do swojej roskofzy, łakomca do swoich bogactw. Bóg niechce, abyśmy dzielili serca naszego między nim, a między stworzeniem: chce go posiadać całe; i nic nad to sprawiedliwszego. (n)

P. Jakie jest rozumienie tych słów Moyżesza:

(l) Deut: VI. 5. (m) Matth: XXII. 37. (n) Matth: VI. 24. S. August: Libr: 1. de Doctr: Christ: cap: 22. n. 20. & 21.

żelza: *Będziez w tych słowach rozmyślał siedząc w domu twoim, i idąc w drodze, spigc i wstając: i przywiążesz ie iako znak do ręki twoięy, i ruszać się będą między oczyma twe- mi; i napiszesh ie na podwoiu, i na drzwiach domu twęgo*

- O. Te słowa Moyżesza iasnie pokazują o- bowiązek włożony tak na Zydów, iako też i na Chrześcian, ażeby we wszyst- kich rzeczach postępowali sobie z po- wodu miłości Boskięy, i zmiierzali do niego we wszystkich sprawach by też naypospolitszych i nieuchronnych ży- cia ludzkiego.
- S. Paweł podobneż przykazanie daie Chrze- ścianom, kiedy mówi: *Czy to iecie, czy to piiecie, czy to co innego czynicie, wszystko na chwałę Bożą czynicie.* (o)
- P. Zeby miłować Boga tak iak przykazu- ie, czy potrzeba zawsze i aktualnie ba- wić się z Bogiem?
- O. Aż dopiero w Niebie będziemy mieli to szczęście nieustannie cieszyć się z Bogiem. Zeby zaś miłować Boga na zie- mi tak iak przykazuje, dosyc jest, a- żeby wszystkie myśli nasze, wszystkie słowa i wszystkie uczynki nasze zmie- rzały prosto do Boga, i działały się w po- rządku od niego postanowionym. (p)
- P. Czy to jest grzechem, miłować iaką rzecz wraz z Bogiem? O.

(o) 1. Cor: X. 31. (p) S. Thom: 2. 2. quest: 24. Art: 8. in corp: & quest: 44. Art: 4. in corp: & ad 3. & Art: 5. in conclusionē & in corp:

- D.** Jest grzechem, jeżeli ta miłość nie-
ściąga się do Boga i nie jest w Boskim
porządku. Jeżeli zaś ta miłość zmie-
rza do Boga, i dzieje się w jego porząd-
ku, to jest rzeczą dobrą. (q)
- P.** Zgwałcenie Przykazania Miłości Bo-
skiej, czy zawsze jest grzechem śmier-
telnym?
- O.** Można grzeszyć, albo powszednie, al-
bo śmiertelnie gwałcąc Przykazanie Mi-
łości. Grzeszy się śmiertelnie w ten
czas, kiedy sprawa, przez którą gwał-
ci się to Przykazanie, to czyni, że Mi-
łość Boska przestaje panować w sercu
naszém. Grzeszy się zaś powszednie,
kiedy to zgwałcenie nie jest w zna-
czney rzeczy, i kiedy nieruguje Miło-
ści Boskiej, rozlaney w sercach na-
szych przez Ducha Świętego. (r)
- P.** Jestże to miłować Boga, kiedy się kto
oświadcza, że go miłuje?
- O.** Nie, jeżeli go w rzeczy samey niemi-
łuje: niemiłuje go zaś tylko w ten czas,
kiedy kieruje do niego swoje myśli, swo-
je pragnienia, swoje sprawy; słowem,
kiedy pokazuje uczynkami, że ma tę
miłość w sercu. (s)
- P.** Czy nie jestże to pożyteczna rzecz o-
świad.

(q) S. Aug: Libr: 10. Confess: cap: 29. n. 40. (r)
S. Thom: 2. 2. quest: 44. Art: 4. in corp: & ad 2.
& 3. (s) S. Aug: Libr: 1. de Doctr: Christ: cap: 22.
n. 20. & 21. S. Bernard: Serm: 20. in Cant: n. 17
2. 4. f.

świadczać się Bogu, że go miłujemy; albo czynić iak mówią Akty Miłości Boskiéy?

O. Jest rzecz bardzo pożyteczna, a z przy-
czyny słabości naszej jest prawie po-
trzebna, czynić często te Akty dla po-
budzenia się do miłości Boskiéy; ale ko-
niecznie jest potrzebna miłować Boga
rzeczą samą w każdym czasie. Jeżeli
to tylko mówimy, a nieczynimy, to
i jesteśmy kłamcami. (t)

P. Czy iestże to miłować Boga, tak iak
trzeba, kiedy kto niemiłuje go, tylko
dla dóbr doczesnych, których spodzie-
wa się od niego?

O. Miłować Boga iedynie dla dóbr do-
czesnych, których kto spodziewa się
od niego, nie jest to miłować Boga: ale
jest to miłować swoje dobra doczesne,
a Boga poczytać tylko za instrument
potrzebny do nabycia ich. (u)

P. Czy iestże to miłować Boga, kiedy go
kto miłuje dla dóbr wiecznych, które
obietuje?

O. Dobra wieczne nie są co innego, tyl-
ko osiągnięcie samego Boga; a zatém
miłować go dla dóbr wiecznych, jest to
miłować go dla niego samego, więc jest
to miłować go iak trzeba. (x)

P.

[t] Ps: LXXVII. 36. [u] S. Aug: in Ps: 47. n.
35. circa fin: in Ps: 52. n. 8. in Ps: 55. n. 17. in
Ps: 72. n. 31. & 34. & in Ps: 79. n. 14. [x] S.
Aug:

P. Którzy są tacy co grzeszą przeciwko miłości powinney Bogu?

O. Ci, którzy miłują świat, i udają się za iego pożądliwościami: niemają żadnego grzechu, któryby niebył albo śmiertelnym, albo powszednim zgwałceniem miłości powinney Bogu. Bo nikt niegrzeszy inaczej, tylko przywiązując się do stworzenia, a gardząc Bogiem. Jeżeli to przywiązanie jest w człowieku panujące, to jest grzechem śmiertelnym; a jeżeli nie jest panujące, to jest grzechem powszednim.

§. 2. O miłości nas samych.

P. Miłość, czy obowiązanie nas miłować siebie samych?

O. Tak jest. JEZUS Chrystus mówi, że powinniśmy miłować bliźniego iak siebie samych: a przez to daie znać, że powinniśmy miłować siebie samych.

P. Jakże powinniśmy się miłować?

O. Powinniśmy się miłować dla Boga; to jest, że powinniśmy kierować do Boga tę miłość, którą mamy ku sobie samym.

P. Kiedyż to kierujemy do Boga tę miłość, którą mamy ku sobie samym?

O.

Aug: in Ps: 77. n. 17. in Ps: 72. n. 31. & 34. in Ps: 134. n. 11. Epist: 189. alias 205. ad Bonifac: n. 2. & 3. Serm: 178. n. 11. S. Leo Serm: 18. qui est 8. de jejun: dec: mens: cap: 3. & Serm: 37. qui est 8. de Epiph: cap: 4.

- O. Kiedy nie szukamy uszczęśliwienia naszego tylko w Bogu, i kiedy do niego iedynie zmierzamy. (y)
- P. Dla czego powinniśmy kierować do Boga miłość nas samych, i do niego iedynie zmierzać?
- O. Bo miłować się, jest to chcieć być szczęśliwym, i pracować około dostąpienia prawdziwéy szczęśliwości. O. wóż niemożemy być szczęśliwemi tylko przez osiągnięcie Boga; żeby zaś Boga osiągnąć, trzeba iedynie do niego zmierzać. (z)
- P. Więc tedy niemiłujemy siebie samych tak iak trzeba, kiedy niemiłujemy Boga?
- O. Tak jest, i to jest pewna. Ale tym sposobem czynimy się nie szczęśliwemi; i ta miłość, którą mamy ku sobie samym, jest miłość nieporządna i niegodziwa. (a)
- P. Którzy to są tacy, co się miłują nieporządnie i niegodziwie?
- O. Ci, którzy starają się dogodzić swoiém pyśle, albo zmyślności, albo ciekawości, do czego nas naturalnie nakłania nasze przyrodzenie zepsute przez grzech pierworodny. Dla tego powinniśmy ustawicznie zadawać sobie gwałt, ażeby
w so-

(y) S. Aug: Epist: 155. alias 52. ad Maced: n. 13. & 15. (z) S. Aug: Libr: 10. de Civit: Dei cap: 3. n. 2. (a) S. Aug: Libr: 1. de mor: Eccl: Cath: cap: 26. n. 48. & 49.

w sobie te zepsute i niebezpieczne skłonności przewyciężyć.

WYKŁAD.

Kiedy JEZUS Chrystus rozkazuje nam nienawidzieć siebie samych, umrzeć sobie samym, zakazuje nam przez to miłości własnej nieporządną. A ponieważ ta miłość niegodziwa, wypuszcza w nas codziennie nowe korzenie, i że stosuje się do przesądów zwyczaju, wychowania, przykładu, i do skłonności zepsutej natury naszej, przeto JEZUS Chrystus dał nam znać, że abyśmy mogli umrzeć sobie samym, i przez tę śmierć dostąpić prawdziwego żywota, trzeba zadawać sobie gwałt nieustanny, swój krzyż codziennie nosić, nieudawać się za pędem świata, ale wchodzić ciasnymi drzwiami, i trzymać się tej drogi, którą idzie mała liczba ludzi. To wszystko zda się być twardo i trudno, ale nagroda jest nieskończona. JEZUS Chrystus obiecuje osłodzić te wszystkie trudności, i sprawić to, aby iarżmo jego było słodkie i lekkie, dla tych, którzy się go podejmą nosić. Ci wszyscy, którzy szczerze oddają się Bogu, i chcą żyć podług maxym Ewangelicznych, doświadczają na sobie skutku tej obietnicy Boskiej. Miłość Boska rozlana w ich sercach przez Ducha Świę-

Świętego to sprawuje, że znajdują dla siebie więcéy radości i pociechy w zadowaniu sobie gwałtu, aby umarli samym sobie, anizeli znajdują grzesznicy w dogadzaniu zepsutym skłonnościom swoim. S. Augustyn przedziwnie tłumaczy tę prawdę na wielu mieyscach dzieł swoich. (b)

P. Jak się nazywa miłość niegodziwa nas samych?

O. Nazywa się miłością własną, albo pożądliwością. Ta miłość jest niegodziwa, bo jest krzywdząca Boga, i nam szkodliwa.

P. W czémże miłość własna jest krzywdząca Boga?

O. W tém, iż czyni, że człowiek porzuca Boga, a przywiązuje się do stworzenia.

P. A w czémże znowu miłość własna jest nam szkodliwa?

O. W tém, że nas czyni nieszczęśliwemi; bo nas przyprawia o utratę Boga, który jest iedyną naszą szczęśliwością. (c)

P. Jak się nazywa miłość porządna siebie samych?

O. Nazywa się miłością; bo jest częścią miłości.

Część II.

H

P.

(b. Zobacz między innemi: Serm: 96. alias 47. *de divers.* n. 1. (c) S. August: Confess: Libr: 1. cap: 1. Libr: 4. cap: 9. 10. & 11. n. 14. 15. & 16. Libr: 13. cap: 8. n. 9. S. Leo Serm: 68. qui est 19. *de Passione*, cap: 1.

P. Czy można grzeszyć powszednie przez miłość własną?

O. Można. Bo wszystkie grzechy są skutkiem miłości własnej. A nie wszystkie grzechy są śmiertelne.

P. Kiedyż grzeszy się przez miłość własną śmiertelnie, albo powszednie?

O. Kiedy ten grzech, do którego przychodzi nas miłość własna, wygasza w nas miłość panującą, to w ten czas jest grzech śmiertelny. Kiedy zaś niewygasza zupełnie miłości, ale ją tylko osłabia, albo umniejsza, to jest grzech powszedni.

P. Pragnąć dóbr doczesnych, czy to jest pożądliwością, czy też to jest miłością?

O. Pragnąć ich w porządku Boskim, nieprzywiązując się do nich, jest miłością. Ale pragnąć ich dla dogodzenia swojej pychy, albo zmyślności, albo ciekawości, jest pożądliwością. (d)

§. 3. *O Miłości Bliźniego.*

P. Miłość, czy obowiązuje nas do miłowania bliźniego naszego?

O. Tak jest. Obowiązuje do miłowania go iak siebie samego. (e)

P.

[d] Zobacz o tém cośmy powiedzieli tłumacząc Zakonstwo ▼ téy Części Sekc: 1. Rozdz: 2. §. 2. i Nadszicie w Sekc: 2. Rozdz: 3. i co powiemy niżej, tłumacząc to, o co powinniśmy prosić Boga na Modlitwie w Części 3. Sekc: 2. Rozdz: 1. §. 6. (e) Matth: XII. 39. & 40. Rom: XIII. 8. i daléy.

P. Któż jest naszym bliźnim?

O. Wszyscy ludzie. Chrześcianie, Heretycy, Niewierni, a nawet i najwięksi nasi nieprzyjaciele. (f)

P. Co to jest miłować bliźniego iak siebie samego?

O. Jest to życzyć mu i starać się dla niego ile możności o to, czego człowiek życzyć i o co starać się obowiązany jest dla siebie samego; to jest o szczęśliwość wieczną, i o to co do niej prowadzi. (g).

P. Czy nietrzeba też życzyć bliźniemu i starać się dla niego także i o dobra doczesne?

O. Trzeba mu ich życzyć i starać się o nie dla niego tak iak dla siebie samego, a to iedynie przez wzgląd na Boga i na zbawienie: bo bez tego miłości ku bliźniemu, albo ku sobie samemu byłaby pożądlivością. (h)

P. Naczém funduje się ten obowiązek miłowania bliźniego naszego, iak siebie samych?

O. Na obowiązku, dla którego powinniśmy miłować Boga nadewszystko.

H 2

WY-

[f] Matth: V. 38. i daley. Luc: X. 27. ad 37. S. August: Serm: 2. in Ps: 25. n. 2. in Ps: 54. n. 4. & Serm: 8. in Ps: 118. n. 2. (g) S. Aug: de Mor: Eccl: Cath: cap: 26. n. 48. i daley. (h) S. August: bid: & Lib: de Ver: Relig: cap: 46. n. 86. i daley

WYKŁAD.

Niemożna miłować Boga nadewszystko i żeby oraz niepragnąć, aby był znany, miłowany i adorowany od wszystkiego stworzenia rozumnego, a zatém od wszystkich ludzi. Kiedy kto prawdziwie tego pragnie, to też stara się o to iak może. Pragnąć zaś i starać się o to, aby ludzie znali Boga, miłowali i o-nemu służyli, iest to życzyć im i starać się dla nich o szczęśliwość; więc iest miłować ich iak należy. A tak o-bowiązek miłowania bliźniego, wypty-wa koniecznie z obowiązku miłowania Boga. (i)

P. Czy trzeba zarówno wszystkim życzyć tego dobra, którego sobie życzymy?

O. Tak iest, trzeba życzyć zbawienia wszystkim ludziom, tak iak go powinniśmy życzyć sobie samym.

Trzeba też życzyć innym, tak iak sobie samym tego wszystkiego, co tylko prowadzi, czy to prosto, czy nieprosto do zbawienia.

P. Czy trzeba zarówno starać się dla wszystkich o to, o co powinniśmy się starać dla siebie samych?

O. Ponieważ nie iest w mocy naszey, żebyśmy wszystkim mogli dać iednakową

po-

(i) S. Aug: Epist: 155. alias 52. ad Maced: n. 13. & 15. Tr: 83. n. 3. Tr: 87. in S. Joan: n. 1. Lib: 1. de Doctr: Christ: cap: 29. n. 30.

pomoc, przeto jest pewny porządek miłości, który zachować trzeba w spomaganiu bliźniego. (k)

P. Jakiż to jest ten porządek miłości, który zachować należy w spomaganiu bliźniego?

O. Przekładać powinniśmy tego, który nas się bliżèy dotyczy; np. nałzych Krewnych nad innych ludzi; Chrześcian nad Niewiernych; Pasterzów, lub Przełożonych nad prostych Wiernych. (l)

P. Skąd możemy poznać, że miłujemy bliźniego?

O. Miłujemy bliźniego w ten czas, kiedy nietylko nieżyczymy mu, ani nabawiamy go niczego złego, ale i owszem życzymy mu i staramy się dla niego o wszelkie dobro ile możności; kiedy znosimy jego niedostatki, kiedy wymawiamy jego słabości, i kiedy we wszystkim obchodzimy się z nim tak, iak mamy prawo życzyć sobie samym, aby się obchodzono z nami w podobnych okolicznościach. (m)

P. Jakie są pomocy, któremi opatrować możemy bliźniego naszego?

H 3

O.

[k] S. Aug: Libr: 2. de Doctr: Christ: cap: 28. n. 29. Et de Vera Relig: cap: 47. n. 90. i daley. (l) S. Aug: ibid: Et S. Bern: Serm: 50. in Cant: n. 3. i daley. (m) S. Aug: Libr: 83. Quæst: quæst: 71. n. 1. 4. 6. & 7. Serm: 336. alias 256. de temp: qui est I. de Dedicat: n. 2. S. Leo Serm: 11. qui est 1. de jejun: dec: mens. cap: 2.

O. Jedne są co do duszy, drugie są co do ciała.

Pierwsze nazywają się uczynkami miłosierdnymi duchownymi, a drugie uczynkami miłosierdnymi ciała.

P. Które są uczynki miłosierne duchowne?

O. 1. Nauczać nieumiejętnych. 2. Poprawiać grzesznych. 3. Dać radę potrzebującym. 4. Pociężyć smutnych. 5. Zność krzywdy i niedostatki drugiego z cierpliwością. 6. Darować chętnie urazy. 7. Modlić się za żywych i za umarłych, i za tych, którzy nas przesłaniają.

P. Które są uczynki miłosierne ciała?

O. 1. Nakarmić łaknących, i napoić pragnących. 2. Pielgrzymów przyjmować. 3. Przyodziać nagich. 4. Chorych odwiedzać. 5. Odwiedzać więźniów. 6. Wykupować Niewolników. 7. Umarłych grzebać.

W następujących Rozdziałach, te tylko uczynki miłosierne należące, czy to do duszy, czy to do ciała wytłumaczemy, około których Wierni naybardziej nauki potrzebują.)

§. 4. O Jałmużnie.

P. Co rozumiesz przez Jałmużnę?

O. Rozumiem wszelkie pomocy, tak co do duszy, iak co do ciała, któremi możemy poratować bliźniego. Pierwsza nazywa

zywa się iakmużna duchowna; a druga
jest iakmużna ciała. (n)

P. Czynienie iakmużny, czy jestże koniecznym obowiązkiem?

O. Tak jest; dla tych wszystkich, którzy
znaydują się w tym stanie. (o)

P. Na czym funduje się ten Obowiązek?

O. 1. Na miłości, którą powinniśmy bli-
źniemu. Nie jest to miłować go, nie-
chcieć ratować go w potrzebie, kiedy
można. *Ktoby miał margność tego świata,*

a widziałby, że brat jego ma potrzebę, a za-

warthy wnetrzności swe przed nim, iakoż w

2. Na przykazaniu i na pogroźkach JEZU-
SA Chrystusa. (q) *Tedy rzecze tym, którzy*
po lewicy będą: Idźcie odemnie przekłęci w
ogień wieczny, który zgotowany jest diabłu i
aniołom jego. Albowiem taknąłem, a niedali-
ście mi iść, pragnąłem, a niedaliście mi pić,
byłem gościem, a nieprzyjęliście mnie, nagim,
a nieprzyodzialiście mnie, niemocnym i w cie-
mnicy, a nienawiedziliście mnie Zapra-
wdę powiadam wam, ile razy niedaliście tych
pomocy jednemu z tych najmniejszych, mnie-
ście niedali. Jeżeli ten wyrok i ten pio-
run JEZUSA Chrystusa nieprzeraza
Chrześcian, i wnetrzności ich ku ubo-

H 4

gim

[n] S. August: Manual: ad Laur: cap: 72. 73. 75.
& 77. n. 19. i daley. (o) Prov: XIV. 21. XXI.
13. Eccli: IV. 1. i daley. Tob: IV. 7. i daley Jac: II.
23. (p) I. Joan: III. 17. & 18. (q) Matth: XXV
41. i daley.

gim nieporusza, to są zakamieniali, i
śmiem to powiedzieć, niemal odrzuca-
ni.

P. Jałmużna czy jest pożyteczna?

O. Jest ieszcze pożyteczniejsza dla tych,
którzy ją dają, aniżeli dla tych, któ-
rzy ją biorą. Ty dajesz ubogim pomoc
doczesną, a za ten dar zyskałz sobie
żywot wieczny. (r)

P. Jakie są główniejsze pożytki jałmużny?

O. 1. Jedna nam odpuszczenie grzechów
naszych. (s) 2. Czyni Boga dla nas ja-
skawym. (t) 3. Jest środkiem zadosyć
uczynienia sprawiedliwości Boskiej. (u)
4. Dodaie nam ufności przed Bogiem w
czasie modlitwy i utrapienia. (x)

P. Co trzeba dać, żeby wypełnić Przyka-
zanie jałmużny?

O. Trzeba dać wszystko co zbywa; (y) to
jest to wszystko, co pozostaie nad po-
trzebę.

Po-

[r] S. Aug: in Ps: 102. n. 12. [s] Eccli: III. 33
& 34. Tob: XII. 8. 9. Luc: XI. 41. [t] Ps: XL.
2. 3. 4. [u] Dan: IV. 24. (x) Tob: IV. 12. Jss:
LVIII. 7. 8. 9. i daley. S. Cypr: Libr: de bon: o-
per: & eleemos: S. August: Sermon: 29. vel Hom: 13.
inter 50. Homil: n. 6. 8. 9. & 10. Sermon: 61. alias
5. de Verb: Dom: n. 12. Sermon: 123. alias 41. de
Verb: Apost: n. 5. (y) Luc: XI. 41. S. Basil: in hæc
Verba S. Luc: *Destruam horrea mea.* S. Chrysof: Sermon:
2. in Job: & de Lazaro. S. Aug: Sermon: 61. alias 5.
de Verb: Dom: n. 12. & 206. alias 70. *de divers:*
n. 2. & in Ps: 147. n. 12.

Potrzeba zaś jest dwoiakiego rodzaju. Potrzeba życia i potrzeba stanu. Potrzebą życia jest to, czego potrzebujemy do utrzymywania życia i do przyrodzenia się. Potrzebą stanu jest to, czego potrzebujemy do utrzymywania się podług kondycyi swoiey bez zbytku i bez pożądlivosti. (z)

To wszystko, co nam zostaje od potrzeb stanu, winni jesteśmy dać ubogim; i na tém dosyć jest w potrzebach pospolitych; ale w potrzebach gwałtownych; tém bardziéj w potrzebach ostatnich nie dosyć na tém.

P. Co rozumiesz przez te różne potrzeby ubogich?

O. Potrzeba ostatnia jest ta, w której umarłby ubogi, gdyby niebył prędko zaratowany.

Potrzeby gwałtowne są te, w których znajduią się ubodzy w ten czas, kiedy z głodu zostają w niebezpieczeństwie śmierci. Potrzeby pospolite są te, których zwyczajnie doświadczają wszyscy ubodzy.

P. To założywszy, iakiż tedy jest obowiązek bogatych, w tych różnych potrzebach zachodzących?

O. W potrzebach pospolitych, trzeba dać wszystko co zbywa nad potrzeby stanu;
w po-

[z] S. Aug. Epist: 130. alias 121. ad Prob: cap: 6 n, 12.

w potrzebach gwałtownych, trzeba ro-
stroinnie wziąć sobie coś od potrzeb sta-
nu, mniej albo więcej w proporcji
mniejszych, lub większych potrzeb u-
bogiego: a w potrzebach ostatnich trze-
ba ratować ubogiego, niezostawiwszy
sobie tylko tyle, ile wyciąga potrzeba
życia. (a)

P. Czy jestże to konieczny obowiązek tak
zrobić?

O. Tak jest. I ci, którzy tak nieczynią,
potępiają się. (b)

P. Jaki czas bywa pospolicie potrzeb gwał-
townych?

O. Czas głodu, zimna zbytecznego, i tam
dalej. (c)

P. Z jakimi kondycjami powinna być
złączona jałmużna, żeby była pożyte-
czna i zasługująca?

O. Trzeba czynić jałmużnę. 1. Prędko (d)
2. Z ochotą. (e) 3. W duchu uzalenia
i miłości. (f) 4. Z pokorą. (g) 5. Z ro-
stro-

[a] S. Thom: 2. 2. quest: 32. Art: 5. ad 3. quest:
71. Art: 1. in corp: quest: 118. Art: 4. ad 2. [b]
Lact: Institut: Divin: Libr: 6. cap: 11. S. Gregor:
Hom: 20. in Evang: S. Aug: Trac: 5. in 1. Epist: S.
Joan: n. 7. 8. & 12. S. Ambr: Libr: 2. de Offic:
cap: 30. n. 143. i dalej. [c] Job: XXXI. 16. i da-
lej. S. Gregor: Moral: in Job: cap: 11. Libr: 21.
[d] Prov: III. 27. & 28. (e) 2. Cor: IX. 6. 7. i
dalej. S. Chrysoft: Hom: 16. in 2. Epist: ad Cor: S.
Aug: in Ps: 42. n. 8. (f) S. Aug: in Ps: 125. n. 5.
11. 12. [g] Matth: VI. 1. 2. 3. 4. S. Aug: Serm:
239. alias 146. de temp: n. 4.

stropnością i rozeznaniam. (h) 6. Z sprawiedliwością, i z takich dóbr, które można prawnie rozrządzać.

Rzekłem: z dóbr, które można prawnie rozrządzać, abym dał znać, że niemożna fumiennie dawać na iakmużnę. 1. Dobra cudzego, ale go trzeba oddać komu należy. (i) 2. Niemożna czynić iakmużny i z swego własnego dobra, kiedy Prawa, używania go niepozwalaia. W takim razie trzeba przyzwolenia tego, który jest wyznaczony Opiekunem, albo Kuratorem. (k)

P. Ubodzy, czy są też obowiązani do iakmużny?

O. Do niepodobnych rzeczy nikt nie jest obowiązany. Ale niemasz nikogo takiego, któryby niemógł czynić iakmużny przynajmniej duchowney, sami nawet ubodzy mogą ratować bliźniego w wielu rzeczach doczesnych, które zastępuia miejsce iakmużny. Miłość przemyślna jest: znajdzie ona tyfiączne sposoby ratowania bliźniego, kiedy jest szczerą. (l) §. 5.

[h] S. Aug: in Psal: 102. n. 12. & 14. Epist: 93. alias 48. n. 3. & 70. Sermon: 3. in Psal: 103: n: 10: & 12: S: Ambr: Lib: 2: de Offic: cap: 16: n: 76: 77: & 78. (i) Prov: III: 9: & 10: Eccli: XXXIV: 24: 25: & 26 S: Ambr: Lib: 1: de Offic: cap: 30: n: 145: S: August: Sermon: 113: alias 35: de Verb: Dom: n: 2: & 4: (k) S: August: Epist: 262: alias 199: ad Ecdic: n: 4: i daley: S: Thom: 2: 2: quest: 32: Art: 8: (l) S: Aug: in Ps: 125: n: 13: Przedziwny w réy materyi.

§. 5. O Poprawie Braterskiej.

- P.** Na czém zależy Poprawa Braterska?
- O.** Na upominaniu bliźniego o jego niedostatki i grzechy.
- P.** Czy to jest rzecz pożyteczna i pomocna bliźniemu?
- O.** Tak jest. Byleby czyniona była z miłością i roztropnością.
- P.** Czy jest obowiązek czynienia téj poprawy?
- O.** Powinność i sprawiedliwość obowiązują do tego Przełożonych: a gorliwość, miłość, i rozkazanie JEZUSA Chrystusa, wyciąga tego częstokroć i po innych osobach. *Jeźliby zerzeszył przeciwko tobie brat twój, mówi JEZUS Chrystus, (m) idź, a karz go między tobą, a onym samym. Jeźli cię usłucha pozyskasz brata twego. Ale jeśli cię nieusłucha, wezwij z sobą jeszcze jednego,*

anaterji. Et in Ps: 103. n: 19. Zobacz w Pismie jałmużnę nadgrodzoną w osobie *Wdowy Sarept*: 3. Reg: XVII. 9. i daley: *Tobiasza* I. 7. 17. 19. 20. 21. II. 1. ad 10. & vers: 16. IV. 17. VIII. 14. IX. 9. XII. 12. XIV. 11. *Tabithy* Act: IX. 36. 37. & 39. *Korneliusza Setnika*: Act: X. 1. 2. i daley. S. Leo Serm: 72. qui est 2. de Ascens: cap: 5. W ogólności o Jałmużnie czytaj *Xiążkę* pod tytułem: *Eleemosyna Christiana seu Traditio de Eleemosyna*, Dzieło wyborne, i Thomassin: (m) Matth: XVIII. 15. i daley. Luc: XVII. 3. & 4. S. August: Serm: 82. alias 16. de Verb: Dom: cap: 4. n: 7. Tract: 7. in 1. Epist: S: Joan: n: 11. Libr: 1. de Civit: Dei cap: 9. n: 1. & 3. Serm: 46. alias 165. de temp: n: 7. S: Thom: 2. 2. quaest: 33. Art: 2. &c:

dnego, albo dwóch, aby w uściech dwóch, albo trzech świadków stało wszelkie słowo. A jeżeli ich nieusłuchał, powiedz Kościołowi. A jeżeli Kościół nieusłuchał, niech ci będzie jako Poganin i Celnik.

P. Co to jest czynić poprawę braterską z miłością?

O. Jest to czynić ją bez pasyji, bez zadróżki, bez odwrócenia, bez uprzedzenia, ale tylko iedynie tym końcem, aby się stać pożytecznym téy osobie, która się napomina, i dopełnić swoich powinności. (n)

P. Co to jest czynić poprawę z roztropnością?

O. Jest to tak co do poprawy saméy w sobie, iako też co do osób, czasu, miejsca, i sposobu, dobrać środków najlepszy służyących do pożytku bliźniego.

P. Jakich sposobów trzeba użyć, co do saméy poprawy?

O. Ponieważ przedsiębiorąc poprawę, tylko iednego samego dobra grzesznikowi upatrować się powinno, przeto widząc, iż to bliźniego nienawróci, i cwszem go rozjątrzy i o nowe grzechy przypawi, należy ją opuścić. To atoli niema się rozumieć ściśle o poprawach należących do Przełożonych, albo do Sędziów. (o)

P.

[n] S: August: ibid. (o) Proverb: IX. 7. & 8. S: Aug: de Serm: Dom: in monte Libr: 1. cap: 20. n: 63. Libr: 1. de Civit: Dei cap: 9. n. 2. S: Gregor: Libr:

- P. Jakich reguł roztropności użyć potrzeba w poprawie bliźniego, co do osób?
- O. Trzeba mieć wzgląd na wiek, na stan, na słabość, na temperament, i na okoliczności, w których znajduje się tak ten co ma czynić poprawę, iako też i grzesznik, który ma być poprawiony. (p).
- P. Jakich reguł trzeba użyć w poprawie co do czasu i miejsca?
- O. Trzeba uważać, czy ta poprawa ma być czyniona 1. Publicznie, albo partykularnie. 2. Czy w czasie téj sprawy, która ma być naganiona, albo czy aż dopiero nierychło potem, kiedy już grzesznik uspokoił się w swoiém pałsiu. Słowem trzeba dobierać czasu i miejsca naysposobniejszego do pozyskania Bogu bliźniego swego. (q)
- P. Jakich reguł trzeba użyć co do samego sposobu poprawiania?
- O. Miłość umie użyć w poprawowaniu tyśiącznych rozmaitych sposobów. Czasem trzeba poprawiać łagodnie, a czasem potężnie. Niekiedy gniew święty bywa potrzebny; a drugdy bywa śzkośliwy.

Libr: 8, Moral: in Job cap: 24. Libr: 9. Epist: 9. ad Seren: S: Thom: 2. 2. quaest: 33. Art: 6.

[p] 1. Tim: V. 1, 2: (q) Matth: XVIII, 15, 16, 17. 1. Tim: V. 1. S: August: Serm: 82. alias 16. de Verb: Dom: n: 10. & Lib: 9. Confess: cap: 9. gdzie przywodzi zachowanie się S: Moniki względem Patrycyusza Męża swego, człowieka gwałtownie popędliwego. n: 19.

dliwy. Czasem trzeba użyć proźby, czasem pogroźek, a czasem i twardych słów. Do roztropności należy, spomiędzy wszystkich sposobów poprawowania wybrać taki, który najlepiej służy do okoliczności przytomnych, do charakteru grzesznika i do natury grzechu. (r)

P. W jaki sposób dyspozycy powinien znajdować się ten, który przedsięwzię poprawę?

O. Oprócz miłości i roztropności powinien mieć wielką pokorę; i powinien tak przed upomnieniem, iak po upomnieniu użyć modlitwy.

P. Dla czego ten, który przedsięwzię poprawę powinien być pokorny?

O. Ażeby w ten czas, kiedy chce drugiego zachować od zguby przez jaki grzech, sam nie zgubił się przez pychę. Bo pospolicie bywa, że człowiek rad się więcej poważać i przekładać się nad tego, którego poprawia. Co jest pychą bardzo niebezpieczną. (s)

P. Dla czego trzeba modlić się przed i po upominaniu?

O.

[r] 2, Tim: IV, 2, Tit: I, 12. & 13, S: August: Sermon: 13, cap: 7. n: 8. & 9. & cap: 8. Sermon: 46. alias 165. de temp: n: 7. Epistol: 63, alias 240, ad Sever: n: 1, 2, & 138. alias 5, ad Marcellin: n: 14. Tract: 7. in I. Epistol: S: Joan: n: 1. & 11. S: Greg: in Pastor: Part: 3. [s] Galat: VI. 1. & 2. S: August: in eund: loc: n: 56. & 57. Sermon: 88. alias 18. de Verb: Dom: cap: 18, n: 19. & 20. S: Bernard: Sermon: 2. de Annunciat: n: 2.

- O. Dla uproszenia u Boga, aby poprawa była pożyteczna. i temu co ją czyni, i temu co ją odbiera. (t)
- P. W iakiéy dyspozycyi trzeba przyjąć poprawę?
- O. W duchu pokory, powolności, cierpliwości, choćby też (czego niełatwo spodziewać się trzeba), ten, który poprawia, nieużył wszystkich prawideł miłości i roztropności w poprawowaniu. (u)
- P. Dla czego pospolicie z tak wielką przykrością przyjmuje się poprawa?
- O. Bo człowiek jest pełen pychy, miłości własnéy, pożądlivosti, i że kocha się w grzechu swoim. Pismo S. często powtarza, że ci, którzy niechęć słuchać z powolnością upominania, są głupiećmi i zginą. (x)

§. 6. O Darowaniu Uraz.

- P. Jestże to obowiązkiem wszystkich Chrześcian, darować urazy odebrane?
- O. Jest obowiązkiem, a obowiązkiem koniecznym: tak, że bez tego niemożna od Boga spodziewać się zbawienia.

P.

(t) S: August: Lib: de Correct: & grat: cap: 14. n: 43. [u] Eccli: IV. 30. X. 28. XX. 4. Prov: XV. 5. & 10. S: Aug: Lib: 2. de Trinit: n: 1. (x) Prov: XV. 5. & 10. XXIX. 1. Zobacz O tém wszystkim co się zawiera w tym Paragrafie, Xiążkę pod tytułem *De la Correct: fratern: drukowaną w Paryżu u Jana Couterot: Roku 1676.*

P. Na czém zależy to darowanie ?

O. Na tém, żeby niechować w sercu swoim żadney nienawiści, żadnego pragnienia zemsty, żadney oziębłości przeciwko tym, którzy nas obrazili; ale przeciwnie, żeby ich bardzo szczerze miłować iako bracią naszą, i szczerości téy miłości, dowodzić uczynkami i postępkami naszymi względem nich. (y)

P. Zeby dopełnić tego obowiązku, czy trzeba pójść do tego, który nas obraził, dla pojednania się z nim, i oświadczenia mu, że do niego niemamy żadney urazy?

O. Należy to do tego, który uraził, żeby poszedł do obrażonego. Dla tego zaś dosyć jest, aby wewnątrznie darować, i znajdował się zawsze gotowym do oświadczenia tego, gdy przyjdzie do niego ten, który go obraził. (z)

P. Ale kiedy oba są winni, i każdy z swojej strony ma się za obrażonego (iako po policie trafiac się zwykło), cóż trzeba czynić w takim przypadku?

O. Pierwszy z nich, którego łaska Bożka dotknie, powinien w takim razie, pójść
Część II. I do

(y) Matth: V. 44. i daley, VI. 12. 14. 15. XVIII. 21. ad 35. Ephes: IV. 32. Colofs: III. 12. 13. & 15. (z) Matth: V. 22. i daley, XVIII. a vers: 14. usqué ad finem. S. August: de Serm: Dom: in monte Libr: 1. cap: 10. n. 26. & 27. Serm: 211. alias Homil: 40. inter 50. Hom: cap: 6. n. 5. Serm: 209. alias 73. de divers: n. 2.

do brata swego; aby się z nim poiednał i pozyskał go Bogu, czyniąc ten krok uprzedzający. (a)

P. Kiedy Przetozony obraził swego podległego bez przyczyny, czy powinien go przeprosić?

O. Bywają takie okazje, w których roztropność i miłość wyciąga, aby tego nie czynił, aby swego Urzędu nieupodlił. Ale w takim razie powinien to nadgrodzić, okazaniem swemu podległemu dowodów wszelkiej miłości i uprzejmości. (b)

P. Jeżeli ten, który obraził nieupokarza się i nieprosi o odpuszczenie, czy godzi się pokazać się oziębłym i obojętnym ku niemu?

O. Czy on się upokarza, czy nie, zawsze trzeba mu darować urazę z całego serca, i miłować go. Ale co się tyczy powierzchownego okazania przyjaźni, lub oziębłości, powinniśmy się w tém rzadzić miłością i roztropnością, podług potrzeby braci naszych, mając wzgląd na ich zbawienie. (c)

WY-

(a) S. Aug: Epist: 211. alias 109. ad Sanctimonial: n. 14. To, co nazywają Regułą S. Augustyna, jest wyjęte z tego Listu słowo do słowa. (b) S. August: ibid: [c] S. August: Epist: 138. alias 5. ad Marcellin: n. 12. & 13. Epist: 189. alias 95. ad Bonifac: in fine n. 8. Serm: 56, alias 48, de divers: n. 16. & 17.

WYKŁAD.

Bywa czasem rzecz pożyteczna i potrzebna, pokazać obojętność, oziębłość, a nawet i gniew ku niektórym osobom, niesprawiającym się iak należy. To może im posłużyć do zastanowienia się nad sobą, uleczyć w nich pychę, i pozyskać ich Bogu. Drudzy zaś prędzey uznają winę swoją, kiedy im się stawisz łaskawie; a oziębłość i obojętność rozdrażniłaby ich ieszcze tēm bardziej. Co trzeba u siebie mądrze rozważyć. Ale zawsze rozumić się, że miłość i uprzejmość ku bliźniemu powinna się w sercu szczerza znajdować; a co do okazania powierzchownego, trzeba mieć wzgląd na miejsce, na czas i na osoby. Miłość jest łaskawa i ubolewająca; ale też czasem jest mężna i furōwa. Karze, lub przepuszcza, podług okazyi i potrzeby. Byleby nami powodowała miłość złączona z roztropnością; wszystko będzie dobrze. Miłość zawsze jest szczerza, a czasem i skuteczna, kiedy pracuje o zbawienie bliźniego: bez tego zaś jest fałszywa i zdradliwa. (d)

P. A ci, którzy w sądzie przyzwoitym poszukują satysfakcyi za urazy sobie wyrządzone, czy grzeszą przeciwko

I 2

Przy-

(d) S. Aug: Epist: 153. alias 54. ad Maced: n. 3.
6. 14. 16. & 17.

Przykazaniu odpuszczania nieprzyjaciółom swoim?

- O.** Zdarza się często, że ludzie podchlebiają sobie w tym punkcie, a pod pretekstem godziwéj satysfakcji, dogadzią swoiéj pyłze, nienawiści i zemście. Godzi się dopominać się sądownie nadgrodzienia krzywd sobie uczynionych, kiedy do tego jest powodem miłość bliźniego i sprawiedliwości. (e)
- P.** Kiedyż nam to bywa do tego powodem miłość?
- O.** Kiedy tego nieczynisz, ani przez zazdrość, ani przez zawziętość, ani z pasyji, ale jedynie dla tego, abyś szustnemi drogami odzyskał twoje dobro; twoię sławę, twój kredyt, które ci są potrzebne, osobliwie jeżeli w tém i publiczność jest jeszcze interesowana; i dla zapobieżenia temu, aby się bliźni przez swoje niesprawiedliwości niezgnębił.

WYKŁAD.

Wszystkich to interesuje, aby sława osób publicznych była nienaruszona, jeżeli to są ludzie dobrzy. Kapłani, Urzędnicy powinni swoiéj sławy przestrzegać, aby sprawowanie powinności swoich czynili pożyteczne. Obowiązani tedy są bronić iéy, jeżeli kto niesłusznie na nią następuje. Ba nawet i partykularne osoby,

któ-

(e) S. Thom: 2. 2. quest. 108. Art: 1°

których honoru, chciałby kto niesprawiedliwie narużyć, bronić go mogą sądownie, i dopominać się o satysfakcyą. Ta obrona może być potrzebna ich interesom i familii. Wszystko na tém zależy, aby czynić rzeczy bez zajątrzenia, bez zawziętości; a przy tém zachować zawsze miłość szczerą ku tym, których prawnie ścigać, przeciwko chęci swoihey, jest kto przymuszony. Bez takihey dyspozycyi miłości, która bywa rzadka, zawsze jest grzechem dochodzić prawnie krzywd sobie uczynionych. W czém nienależy sobie podchlebiać. (f)

ROZDZIAŁ V.

O Cnotach Chrześcianańskich, które nazywają Moralnemi.

§. 1. O czterech Cnotach Kardynalnych.

P. Które są cnoty Chrześcianańskie, które nazywają Moralnemi?

O. Pospolicie zbierają się wszystkie na cztery znaiome pod imieniem cnot Kardynalnych, dla tego, że są fundament innych. Te cnoty są: Rostropność, Męstwo, Wstrzemięźliwość i Sprawiedliwość.

I 3

P.

[f] S. August: Lib: 1. de Serm: in monte cap: 20. n. 62. & 63. & Tr: 1. in Epist: S. Ioan: n. 9. Libr: de mendac: cap: 17. n. 27. S. Bernard: Serm: 3. de Annunciat: 9. 6.

P. Dla czego te cnoty nazywają się Moralnemi?

O. Bo one czynią obyczaje nasze dobre i rządne.

P. Jakże to one czynią obyczaje nasze rządne?

O. Sprawując to, że wszystkie uczynki nasze kierujemy do Boga.

P. To więc miłość Boska jest początkiem cnot w Chrześcianach?

O. Tak jest; i owszem można powiedzieć z Augustynem Świętym, że te cnoty nie są co innego w Chrześcianach, tylko sama miłość Boska; miłość, której nadają się różne imiona z przyezyny różnych skutków. (g)

P. Co to jest Rostropność Chrześciańska?

O. Jest cnota, przez którą rozeznaiemy to, co nas prowadzi do Boga, a co nas od niego oddala, i która wystawia nam pierwsze, iako rzecz dobrą, a drugie, iako rzecz złą. (h)

P. Co jest wstrzemięzliwość Chrześciańska?

O. Jest cnota, która odrywa serca nasze od dóbr doczesnych, i czyni, abyśmy ich używali z pomiarkowaniem, iedynie dla dogodzenia potrzebie, niedostatkom

(g) S. August: Lib: 1. de Mor: Eccl: Cath: cap: 15. n. 25. cap: 25. n. 46. Epist: 153. alias 52. ad Maced: cap: 4. n. 13. [h] S. Aug: w miejscach wzywz przytoczonych. Et Libr: 6. de Musica cap: 13. n. 37.

statkom tego żywota i pożytkowi bliźniego. (i)

P. Co rozumiesz przez dobra doczesne?

O. Rozumiem bogactwa, roskoszy, honory, i to wszystko o co ludzie starac się mogą przez pożądlwość. (k)

P. Co jest Męstwo Chrześcianańskie?

O. Jest cnota, która to czyni, że wszystko przewycięzamy, i wszystko cierpiemy raczcy, anizeli żebyśmy mieli co uczynić przeciwko powinności naszcy, i przeciwko miłości, którą powinniśmy Bogu. (l)

P. Co jest Sprawiedliwość?

O. S. Augustyn mówi, że Sprawiedliwość jest cnota, która nas czyni poddanemi Bogu, utrzymuje nas w równości względem bliźniego, a podwyższa nas nad wszystkie inne stworzenia.

Można też opisać Sprawiedliwość w sposób wyrozumialszy dla ludu pospolitego, powiedziawszy: że jest cnota, która to czyni, że oddajemy to, co powinniśmy Bogu, bliźniemu i nam samym. To opisanie co do istoty, jest toż samo, co i Świętego Augustyna.

I 4

Uży-

[i] S. August: Libr: 6, de Musica cap: 15, n. 50, cap: 19, n. 35, cap: 21, n. 39, Libri 1, de Mor. Eccl. Cath. Libr. 10, Confess. cap. 37, n. 60, & 61. (k) S. August. Libro 1, de Mor: Eccl. Cath. cap. 20, n. 37. [l] S. August. ibid. cap. 15, n. 25. & cap. 22, n. 40, & 41, i w innych mieyscach wzwyz przytoczonych.

Używa się też ieszczę to słowo Sprawiedliwość, na wyrażenie zbioru wszystkich cnot Chrześciańskich: a w takim rozumieniu Sprawiedliwość, nic innego nie jest tylko miłość Boga i bliźniego. (m)

S. Tomasz i wszyscy Teologowie, tak iako i Nauczyciele Prawa, opisują Sprawiedliwość właściwie rzeczoną, i różną od wszystkich innych cnot, że iestto *wola stateczna i wieczna, oddania drugiemu tego, co mu należy.*

To opisanie, które iest bardzo właściwe, warto iest szczególnieyfzey uwagi, aby w całej obfzerności było wyrozumiane.

Sprawiedliwość nazywa się *wolą*. Bo żeby uczynic iaki akt Sprawiedliwości, trzeba go uczynic z rozmysłem i zamiarem, uważając go iako sprawiedliwy. Daię ci talar, który ci należy, ale daię go, rozumiem, że ci daię cudze dobro, i nie iest moją myślą, abym ci dał twoie dobro, ale cudze dobro. Ten mój akt nie iest aktem Sprawiedliwości, bo niepochodzi od woli postanowionéy oddania drugiemu co mu należy.

Ale ta wola powinna bydz *stateczna i wieczna*. To iest, że powinna pochodzić z posta-

[m] S. Aug. Libr: 1. de Mor. Eccl. Cath. cap. 15. n. 25. cap. 24. n. 44. Libr: 6. de Musica cap. 15. n. 50. Libr: 83. quæst. quæst. 31. n. 1. 2. & 3. & quæst. 61. n. 4. S. Bernard. Serm. 3, de Adventu. p. 4 165 51

z postanowienia stałego i rozmyślnego, oddawania drugiemu w wszelkiéy okazyi co mu należy. Bo ieżeli wola, niema tego postanowienia stałego i rozmyślnego; to rzecz niedzieie się z powodu sprawiedliwości i słuszności; ale z dziwactwa, albo iakiéy innéy obcéy pobudki.

To słowo: *oddania drugiemu*, warto tak-że jest szczególnieyszéy uwagi. Daie znać, że Sprawiedliwości właściwie rzeczonéy celem jest, nie to, co powinien człowiek sam sobie, ale to, co powinien innym ludziom. A zatém, to, co powinniśmy Bogu, biorąc w najściślejszém rozumieniu, nienależy do cnoty Sprawiedliwości, ale do cnoty Religii, ponieważ Bóg jest porządku wyższego: to zaś co powinniśmy sobie samym, należy raczéy do cnoty Wstrzemiéżliwości, iak do Sprawiedliwości właściwie rzeczonéy.

Nareźcie, kiedy używa się tego wyrazu, *co mu należy*. rozumie się, że są takie rzeczy, do których bliźni ma prawo, które są własnością jego, i których niemożna mu odmówić, albo odebrać bez pokrzywdzenia; tak że niemożna inaczéy przyprowadzić rzeczy do swego porządku, tylko nadgradzając krzywdę, oddając cudze, i przywracając bliźniemu jego prawo.] to też to jest materyą Sprawiedliwości właściwie rzeczonéy, i co różni tę cnotę od wszystkich innych. Kiedy bez przyczyny odmawiam iakmużny
ubo.

ubogiemu, w prawdziwéy potrzebie zofiającemu, grzeszę przeciwko miłości; ale ten grzech nieobowięzuie mnie do żadnéy restytucyi; bo ten ubogi niema więcéy prawa do moiéy jałmużny, iak którykolwiek inny. Ale ieżeli mnie obowięzано testamentem, albo innym sposobem, abym rozdał ubogim pewnego Miasta Summę pieniężną, a iabym iéy nierozdał, gwałcąc sprawiedliwość, i iestem obowięzany do restytucyi; bo ubogich tego Miasta pozbawiam prawa im służącego. Ten przykład pokazuie iasnie różnicę, iaka zachodzi między sprawiedliwością właściwie rzeczoną i innemi cnotami: a zatém, kiedy się mówi, że sprawiedliwość iest cnota, która to czyni, że wypełniany obowięzki nasze ku Bogu, ku bliźniemu i ku nam samym, że ona czyni nas poddanemi Bogu, że nas utrzymuie w równości względem bliźniego naszego, że nas wywyższa nad inne stworzenia, te myśli S. Augustyna, które są bardzo gruntowne i bardzo iasne, niemają względu na sprawiedliwość, tylko w wyobrażeniu ogólném, a nie w stopniu tak ściślego rozumienia, w iakiém ją uważają S. Tomasz i Nauczyciele Prawa.

Teologowie i Nauczyciele Prawa, różnią sprawiedliwość na dwa rodzaje; to iest na Rozdawniczą i na Zamienną.

Nazywa się sprawiedliwość *Rozdawniczą* tą, która to czyni, że rozdając dzie-
lemy

lemy równo, i podług sił, sposobności i zasług każdego, Urzędy, godności, Beneficya, podatki i nakłady publiczne &c:

Nazywa się Sprawiedliwość *Zamienna* ta, która dochowuje każdemu tego, co mu należy, i która czyni, aby w Kontraktach zachowane były Prawa słuszności.

P. Chciejże nam trochę dokładniéj wyłożyć te tak piękne wyobrażenia Sprawiedliwości, które nam podaie Augustyn S.; i naypierwéj wytłumaczyć, iak to ona czyni nas poddanemi Bogu?

O. Czyni nas poddanemi Bogu w tém, że to sprawuje, iż oddajemy Bogu to, co mu powinniśmy. Bo powinniśmy Bogu być zupełnie poddanemi przez miłość. (n)

P. Jakim sposobem miłość utrzymuje nas w równości z bliźnim naszym?

O. Oto tym sposobem, że z nim obchodzimy się tak iak z nami samemi. (o)

P. Jakim sposobem Sprawiedliwość wywyższa nas nad inne stworzenia?

O. Oto tym sposobem, że czyni, iż nie będąc przywiązanemi tylko do samego Boga, jesteśmy oderwani od stworzeń, a zatem wywyższeni nad nie przez miłość, którą mamy ku Bogu. (p)

P. Jakim sposobem Sprawiedliwość czyni, że oddajemy bliźniemu to, co mu powinniśmy?

O.

(n) S. Aug: ibid: (o) S. Aug: ibid: (p) S. Aug: ibid:

O. Takim, że ona czyni, iż obchodząc się z bliznim iak z nami samemi, wypełniamy doskonale nasze obowiązki, ku Przełożonym, równym i niższym od nas. (q)

P. Jakim sposobem Sprawiedliwość czyni, że oddajemy sobie samym to, co sobie powinniśmy?

O. Takim, że ona czyni, iż zachowujemy porządek i dostojność, w której nas Bóg postawił. Powinniśmy sobie to, abysmy byli poddani Bogu, który nas stworzył, a niepoddawali się przez affekt nieporządny stworzeniom, nad które nas Bóg wyniósł. (r)

Zeby zamknąć w krótkich słowach całą Naukę Świętego Augustyna w materii cnot Kardynałnych, nie trzeba więcej tylko przytoczyć własne słowa tego Świętego Doktora, które są takie. (s) *Cnota, mówi on, nie innego nie jest, tylko miłość tego, co trzeba miłować. Umieć uczyć w tym wybór, jest to, co nazywa się Roztropnością; nie dać się od tego odwieść żadną przeszkodą, jest to, co nazywa się Męstwem; żadną rozkoszą, jest to, co nazywa się Wstrzeźliwością; żadną pychą, jest to, co nazywa się Sprawiedliwością.*

§. 2.

(q) S. Aug: ibid: (r) S. Aug: ibid: (s) S. August: Epist: 155, alias 52. ad Macedon: cap: 4. n. 13.

§. 2. O Cnotach, które wypływają z cnot Kardynałnych, i o Występkach, które sprzeciwiają się tym Cnotom.

P. Które są cnoty, które wypływają z Rostropności, i do niej należą?

O. 1. Uwaga na przeszłe zdarzenia. 2. Wyrozumienie rzeczy terażniejszych. 3. Przewidzenie rzeczy przyszłych. 4. Zręczność w chwyceniu się sposobów iakich potrzeba, w okazyach nieprzewidzianych. 5. Powolność, która zależy na tém, aby umieć pożytkować z mądrych przestroż. 6. Rozum, to jest, zdrowy rozsądek. 7. Przeworność, to jest rozzebranie wszystkich okoliczności, czasu, miejsca i osób. 8. Ostrożność na przeciw niebezpieczeństwom i przypadków nieszczęśliwym. 9. Pilność i dzielność.

P. Które są występki przeciwne Rostropności?

O. 1. Nierostropność. 2. Skwapliwość. 3. Nieuwaga. 4. Niestateczność. 5. Nie dbalstwo. 6. Rostropność ciała, o której mówi Paweł S. (t); to jest obrot w używaniu środków służących do dogodzenia swojej pyrze, zmyślności, ciekawości i łakomstwu. 7. Dowcip ofzułkujący. 8. Podstęp i zdrada. 9. Nieśpokoynność i trokliwość zbyteczna o rzeczy doczesne.

P.

P. Które cnoty wypływają z Wstrzemięzliwości i do niej należą?

O. 1. Wstyd i uczciwość. 2. Utrzymalność, post i trzeźwość. 3. Czystość, powściągliwość. 4. Łaskawość, łagodność, dobroć. 5. Skromność, pokora. 6. Milczenie, powściągliwość w słowach. 7. Porządne przywiązanie do nauk. 8. Przystoyna rozrywka, i wesołość, któraby nie miała w sobie nic niewczesnego, ani zbytecznego.

P. Które są występki przeciwne Wstrzemięzliwości?

O. Niewstrzemięzliwość; rozpusta, nieczystość, przytępienie zmysłów, nierostropność, gniew, nieużytość, niekromność, zbytkowanie we wszystkich rzeczach; np. w spaniu, w nieśpaniu, w rozrywkach, w nauce, w wesołości, w smutku; mówić kiedy trzeba milczyć, a milczyć kiedy trzeba mówić i t. d.

P. Które cnoty wypływają z Męstwa i do niego należą?

O. Wielkość duszy, cierpliwość, stateczność, wspaniałość uczciwa i zgodna z prawidłami Chrześcijańskimi.

P. Kiedyż to wspaniałość jest uczciwa i niema w sobie nic przeciwnego prawidłom Chrześcijańskim?

O. Kiedy powodem iéy, jest niepożądlivość, ale miłość.

WYKŁAD.

Jest rzeczą chwalebną *np.* budować piękne Kościoły, piękne i wielkie Szpitale, czynić fundacye i różne założenia znaczne, pożyteczne Kościołowi, albo Kraiowi: miarkować wydatki swoje podług urodzenia, Kondycyi, dostojności, stopnia i Urzędu w jakim kogo Bóg postanowił. To wszystko można czynić z Wspaniałością: taka zaś Wspaniałość zgadza się z prawidłami Wiary. 1. Kiedy powodem takowych wydatków nie jest próżność, ciekawość, albo inne jakie pasywe. 2. Kiedy wprzód dopełnią się wszystkie obowiązki Sprawiedliwości ku bliźniemu, a dopiero potem czynią się takie wydatki; *np.* wypłaciwszy pierwey długi, zasługi służącym i t. d. 3. Kiedy się mogą zgodzić z koniecznymi obowiązkami miłości i jałmużny. 4. Kiedy nie są zbyt znaczne, w proporcji stanu, kondycyi, godności, Urzędów i innych okoliczności, w których się kto znajduje.

P. Które są występki przeciwne Męstwu?
O. Prezumpcyja i zuchwałość, ambicyja, próżna chwała, nieszczęśliwość, miękkość, zaciętość, niecierpliwość, rozrzutność, plugawe skąpstwo, które niedopuszcza czynić wydatków przyzwoitych stanowi swemu, i zgodnych z prawidłami Chrześcijańskimi.

P.

P. Które cnoty wypływają z Sprawiedliwości i do niéy należą?

O. 1. Religia, pobożność. 2. Cześć i uszanowanie iakie komu należy. 3. Posłuszeństwo, wdzięczność. 4. Miłość prawdy. 5. Sprawiedliwa zemsta i ukaranie występków, cnota służąca tym, którzy do tego są prawnie upoważnieni. 6. Szczodrobliwość. 7. Przyjemność.

P. Które występki sprzeciwiają się Sprawiedliwości?

O. Biorąc Sprawiedliwość w znaczeniu ogólném, niemasz żadnego występkę, któryby się iéy nie sprzeciwiał w tém rozumieniu. Bo niegrzeszymy inaczéy, tylko kiedy uchybiamy tego, co powinniemy, albo Bogu, albo sobie samym, albo bliźniemu. Takowe występki iużéśmy wytłumaczyli po części; a resztę ieszcze wytłumaczemy, gdy o Przykazaniach Boskich i Kościelnych mówić będziemy.

Ale biorąc Sprawiedliwość w ściśmém rozumieniu, którem różni się od wszystkich innych cnot, to znajdują się pewne występki, które się iéy izczególniéy sprzeciwiają. Jedne naruszają Sprawiedliwość Rozdawniczą, a drugie naruszają Sprawiedliwość Zamienną.

Sprawiedliwość Rozdawnicza naruszona bywa przez występę, iak go nazywają po Łacinie: *Acceptio personarum*, i t. d. Wzgląd osobisty. Stać się można winnym

nym tego występku, niemając uwagi na zasługi, na talenta, na przynioły szczególne, albo na dobro publiczne, w rozdawaniu Benefycyów, Urzędów, Godności, Honorów, w nakazowaniu podatków i nakładów publicznych, świadcząc taksi jednym z pokrzywdzeniem drugich; i niezachowując słuszności w takich podziałach; przenosząc mniéy godnych nad godniéyszych, obciążając jednych, a drugim folgując bez słusznęy i dostatecznęy przyczyny.

Narusza się Sprawiedliwość zamienna przez zgwałcenie którego z siedmiu ostatnich Przykazań Boskich, które wytłumaczymy niżej, iako też niezachowując Praw, i niedotrzymując Kontraktów z krzywdą bliźniego. (u)

Część II.

K

SEKCJA

(u) S. August: Libr: 87. Quest: quest: 31. Kwesta 1. 2. i 3. tłumaczy cnoty wypływające z czterech cnot Kardynalnych. Gdzie mówi prawie toż samo co i my tu mówimy. Zaś inne rzeczy, zawierające się w tym Paragrafie wyjęliśmy ex 2. 2. S. Tomasz, to jest, te, które w S. Augustynie, nieznajdują się razem na jedném mieyscu.

SEKCYA TRZECIA

O Przykazaniach Boskich.

ROZDZIAŁ PIERWSZY.

O Przykazaniach Boskich w ogólnosci.

Pytanie. Po czém możemy rozoznać, iż mamy miłość?

Odpowiedź. Po wierném zachowaniu Przykazań Boskich. (a) Bo ażeby Boga miłować, trzeba chcieć co Bóg chce, i wykonać co rozkazuje. Nie jest to miłować go, sprzeciwiając się woli jego.

P. Wiele jest Przykazań Boskich?

O. Jest ich dziesięć; co nazywają Dekalogiem.

P. Kto dał te dziesięć Przykazań?

O. Sam Bóg dał je Żydom przez postugę Moyżesz, wyrze na dwóch Tablicach Kamiennych: a JEZUS Chrystus potwierdził je i upoważnił. (b)

P. Czy potrzeba zachować Przykazania Boskie?

O. Trzeba. Tak, że dosyć jest zgwałcić jedno grzechem śmiertelnym, żeby być potępionym, jeżeli zaś człowiek pokutować niebędzie. Bo JEZUS Chrystus mówi, że kto chce wniknąć do żywota wiecznego, powinien zachować Przykazania. (c)

P.

[a] Joan: XIV. 23, & 24. (b) Exodi XXXIV. 28; Matthe XIX, 17, i dalej. (c) Matthe XIX, 17

P. Przed Moyżeszem, ludzie izali niebyli obowiązani do zachowania dziesięciu Przykazań?

O. Byli. Gdyż ludzie zawsze byli do nich obowiązani i zawsze będą. Albowiem te dziesięć Przykazań, niezawierają w sobie nic innego, iak tylko nakazanie Prawa i rozumu przyrodzonego, od którego ludzie nigdy niemogą być wolnemi. Nigdy niemoże i nigdy niemo- gło być wolno, czynić co przeciwko zdrowemu rozumowi. (d)

P. Więc niepotrzebnie dał P. Bóg te przykazania Żydom przez Moyżesza, kiedy one już były wyryte na sercach ludz- kich od początku świata?

O. Grzech już prawie był wygładził z umysłu i serca ludzkiego te Przykaza- nia. Dla tego Bóg podał je na nowo wyryte na Kamieniu, nimby JEZUS Chry- stus przez łaskę swoją i Ducha swego wyrył je był znowu na sercach naszych, iako mówi Paweł S. (e), wedle obietni- cy Proroka Jeremiasza. (f)

P. Jaką nagrodę Bóg obiecał tym, któ- rzy zachowują Przykazania Jego?

O. Żywot wieczny. (g)

P. Które to są te Przykazania Boskie?

O. Owo je maż takie, iak są napisane w
K 2 dwu-

(d) S. August: contra Faust: cap: 27. 28. & 30.
Zobacz cośmy powiedzieli w 1. Części Sekcyi 10.
Rozdz: 4. §. 10. (e) 2. Cor: III. 3. Hebr: VIII.
10. (f) Jerem: XXXI. 33. (g) Matth: XIX. 17

dwudziestym Rozdziale Księgi Exodi, i takie, iakie Bóg dał Izraelitom przez postugę Moyżesza.

” Ja jestem Pan Bóg Twój, którym cię wywiódł z Ziemi Egipskiej, z domu niewoli.

” 1. Niebędziesz miał Bogów cudzych przedemną. Nieuczynisz sobie ryciny, ani żadnego podobieństwa, które jest na niebie wzgórz, i które na ziemi nisko, ani z tych rzeczy, które są w wodach pod ziemią. Niebędziesz im się kłaniał, ani służył.

” 2. Niebędziesz brał Jmienia Pana Boga twego na daremno: bo niebędzie miał za niewinnego Pan tego, któryby wziął Jmień Pana Boga swego nadaremno.

” 3. Pamiętaj, abys dzień Sobotni święcił. Sześć dni robić będziesz, i będziesz czynił wszystkie dzieła twoje. Ale dnia siódmego, Szabbat Pana Boga twego jest: niebędziesz czynił żadnej roboty weń, ty i syn twój, i córka twoja, sługa twój, i służebnica twoja, bydło twoje, i gość, który jest między bramami twemi.

” 4. Czcij Ojca twego i Matkę twoją, abys był długo-wieczny na ziemi, którą Pan Bóg twój da tobie.

” 5. Niebędziesz zabijał.

” 6. Niebędziesz cudzołożył.

” 7. Niebędziesz kradzieży czynił.

” 8. Niebędziesz mówił przeciw bliźniemu

- " mu twemu świadectwa fałszywego.
" 9. Niebędziesz pożądał Zony bliźniego
" twego.
" 10. Niebędziesz pożądał domu iego, a-
" ni sługi, ani służebnice, ani wołu, ani
" osła, ani żadney rzeczy, która iego jest.

Te Przykazania Polpolsztwo wyraża wierzami następującemi.

Pierwsze, Wierz w Boga iednego.
Drugie, Imienia niebierz darmo Jego.
Trzecie, Pamiętaj, byś święcił dni moje.
Czwarte zaś, szanuy Oycy, Matkę twoię.
Piąte niezabijay, Szóste nieuczdołóż.
Siódme niekradny, Osme fałszu niemnoź.
Dziewiąte, Zony nieżąday bliźniego.
Dziesiąte, ani żadney rzeczy iego.

P. Jakaż jest treść tych dziesięciu Przykazań Boskich?

O. Miłość Boga i miłość bliźniego. Trzy pierwsze tyczą się Boga, a siedm ostatnich należą do bliźniego. (h)

Sam JEZUS Chrystus powiada, że całe Prawo i Prorocy zamykają się w Przykazaniu Miłości Boga i bliźniego. (i) S. Paweł mówi: *Ze kto miłuje bliźniego, Zakon*

K 3

kon

(h) S. Aug: Libr: 17, contra Faust: cap: 4. & 7. Sermon: 1. in Psal: 32. n. 2. [i] Matth: XXII. 40. S. August: de perfect: just: cap: 5. n. 11. Sermon: 248 vel 148. de temp: qui est 19. Pasch: n. 4. Sermon: 249 vel 21. in P. Vignier: qui est 20. in Pasch: n. 3. & Sermon: 250. vel 22. in P. Vignier, qui est 21. in Pasch n. 3.

kon wypełnił. W czém zdaie się, iakoby na miłości bliźniego wszystko zasadał. (k) Ale dla wyrozumienia tego miejsca Pawła s., trzeba uważyc z S. Augustynem, że miłość bliźniego jest nierozdzielna od miłości Boskiéy; bo niemożna miłowac bliźniego iako siebie samego, niemilując Boga, iak się to już pokazało wyżej. (l) Toż samo można powiedziec o miłości Pana Boga. Bo znowu niemożna miłowac Boga, niemilując bliźniego, iakośmy to także pokazali mówiąc o miłości bliźniego.

P. Dla czego powiadasz, że pierwsze trzy Przykazania należą do miłości Boga?

O. Bo niemożna czcic Boga iak należy; ani szanować Świętego Jmienia Jego, ani obchodzić dnia, który ma bydź służbie Jego poświęcony, niemilując go; milując go zaś, dopełniają się i te obowiązki, które są naturalnym skutkiem miłości Jemu powinnéy. (m)

P. Dla czego powiadasz, że ostatnie siedm Przykazań należą do miłości bliźniego?

O. Bo kto miluje swego bliźniego, ten oddaie mu to, co mu należy, i nieczyni mu żadnéy krzywdy. A zatem szanowanie tych, którzy powinni bydź uszanowani, niezabiia, niepopetnia przeciw bliźniemu żadnéy niesprawiedliwości, ani

[k] Rom: XIII. 8. (l) S. Aug: in Cap: 5. Epist: S. Pauli ad Galat: n. 44. (m) S. August: w miejscach wżwyż przywiedzionych.

ani na osobie iego, ani na sławie, ani na dobrach iego, a to ani uczynkiem, ani słowem, a nawet ani myślą: a to też właśnie jest materyą siedmiu ostatnich Przykazań, iak się pokaże niżej (n).

P. Które są Przykazania pierwszhey Tablicy?

O. Pierwsze trzy należące do Boga, zabierały pierwszą Tablicę. I dla tego w Prawie Moyżeszowém, liczą w sobie przynajmniej tyle słów, co siedm ostatnich, iako to widzieć się daie z Textu Pisma wyżej przywiedzonego.

P. Które są Przykazania drugihey Tablicy?

O. Są siedm ostatnich, należące do bliźniego.

Dla wyrozumienia tych dziesięciu Przykazań Bóskich, trzeba uważyc w ogolności, że każde przykazanie jest oraz i zakazujące i nakazujące rzecz iaką.

P. Możemyż wypełnić te Przykazania Bóskie?

O. Tak jest. Możemy z łaską Pana Boga. A Bóg nieodmawia téy łaski tym, którzy o nią proszą iak należy.

Gdyż Bóg nieprzykazuje nic niepodobnego. Ale przykazuje ostrzega, abyśmy czynili co możemy, a prosili o to, czego niemożemy; a on zaś potem dopomaga nam, abyśmy mogli. Jest to definicya Świętego Zboru Trydentskiego.

K 4

go,

go, złożona z własnych słów S. Augustyna. (o) S. Jan mówi, że *Przykazania nie są ciężkie.* (p) A JEZUS Chrystus iętcze przed nim powiedział: *Moje iazmo Bockie iest, i brzemię moje lekkie.* (q)

ROZDZIAŁ II.

O Pierwszém Przykazaniu.

§. 1. Co nakazuje to Przykazanie.

P. Które iest pierwsze Przykazanie Boskie?

O. *Ja iestem Pan Bóg twóy, którym cię wywiódl z ziemie Egipskiej z domu niewoli. Niebódziesz miał Bogów cudzych przedemny; nieuczynisz sobie rzciny, ani żadnego podobieństwa, które iest na niebie wzgórz, i które na ziemi nisko, ani z tych rzeczy, które są w wodach pod ziemią. Niebódziesz się im kłaniał ani służyl.*

P. Dla czego Bóg poczyna swoje Przykazania od téy Przedmowy: *Ja iestem Pan Bóg twóy, którym cię wywiódl z ziemie Egipskiej z domu niewoli?*

O. Aby wraził w Żydów uszanowanie, iakiego godzien iest naywyższy Majestat Jego, i wdzięczność iaką powinien był od

[o] Concil: Trid: Sess: 6. cap: 11. S. August: Lib: de Natura & Gratia, cap: 43. n. 10. (p) 1. Joann: V. 3. (q) Matth: XI. 30. S. August: Serm: 70. alio q. de Verb: Dni. n. 3. in Psal: 59. n. 8. & in Psal: 67. n. 18.

od nich odbierać za dobrodzieystwa nadzwyczajne; a tą pobudką, aby ich był zobowiązał do zachowania prawa swego.

Ten przystęp należy także i do Chrześcian: bo Żydzi wybawieni z niewoli Faraona i Egipcyan, byli figurą Chrześcian, wyzwolonych przez JEZUSA Chrystusa z niewoli grzechu i czarta, iakośmy to już pokazali w pierwszém Części Dzieła niniejszego. (r)

A zatem wniosek, który sobie uczynić powinniśmy z téj Przedmowy, jest ten, że ponieważ JEZUS Chrystus jest Panem naszym, który nas wybawił z niewoli czartowskiéy, więc powinniśmy z uszanowaniem i wiernością bydź posłusznemi dzieściaci Przykazaniom, które nam ponowił.

P. Jakie jest rozumienie tych dalszych słów: *Niegdziesć miał Bogów cudzych przedemną, nieuczynisz sobie ryciny, ani żadnego podobieństwa. Niegdziesć się im kłaniał, ani służył.*

O. Te słowa zawierają w sobie Przykazanie i Zakazanie.

P. Co nam Bóg przykazuje tym pierwszym Przykazaniem?

O. Kłaniać się Mu, i służyć Jemu samemu, iako Naywyższemu Panu.

P. Co to jest kłaniać się Bogu i Onemu służyć?

O.

[r] Sekcyja 1. Rozdział 4. §. 8.

- O.** Jest to oddawać Bogu cześć, to jest honor i uszanowanie, które mu powinniśmy, jako Stworzycielowi i Naywyższemu Panu naszemu.
- P.** Czy mamy wiele sposobów do uczczenia Boga?
- O.** Mamy. Można go czcić dwojakim sposobem. *16d.* Wnętrznie i w duchu. *17c.* Zewnętrznie i ciałem?
- P.** Co to jest ózcić Boga wnątrznie i w duchu?
- O.** Jest to byđz przywiązanym do niego z całego serca, iako do naywyższego Pana i Mistra naszego.
- P.** Co to jest byđz przywiązanym do Boga?
- O.** Jużeśmy to powiedzieli. (s) Jest to wierzyć, nadzieię pokładać w Bogu, i miłować go; albo mieć wiarę, nadzieię i miłość. (Już wyżej wytłumaczyliśmy w krótkości to wszystko, co należy do Wiary, Nadziei i Miłości.)
- P.** Więc tedy niemożna ózcić Boga w duchu i w prawdzie, tylko miłując go nadewszystko?
- O.** Tak jest zapewne, nieinaczey. Jakoż byđz przywiązanym do Boga z całego serca, i miłować go z całego serca, te oba wyrażenia, znaczą toż samo. Dla tego S. Augustyn bardzo często mówi, że niemożna inaczey ózcić Boga i Onemu służyć, tylko miłując go. (t)

[s] Rozdział Wstępny téy Cześci. (t) Epist. 140, albo 120. ad Honoratum cap. 18. n. 45. Epist. 167, albo 29. ad S. Hieron: cap. 3. n. 11,

P. Toż więc ci, którzy miłują świat, i którzy ubiegają się za pożądlivościami jego, nieczczą Boga w duchu i w prawdzie?

O. Nie. Bo Pismo S. często mówi, że miłość świata i pożądlivość jego, nie może pogodzić się z miłością Boską, a zatem, ani ze czcią Boga w duchu i w prawdzie. (u)

P. Co to jest czcić Boga zewnątrznie?

O. Jest to oświadczać Bogu przez jakie sprawy, albo przez pewne ułożenie zewnętrzne naszego ciała, ufzanowanie jakie mamy ku niemu.

P. Jesteśmy obowiązani oddawać Bogu część zewnętrzną, tak iak wewnętrzną?

O. Powinniśmy oddawać Bogu i tę i tamę tę. *10d.* Bo ciało nasze tak należy Bogu, iako i dusza; a zatem słuszna jest, abyśmy oddawali część i adoracyą Bogu, temi obiema częściami, z których składa się istota nasza.

2. Ułożenia zewnętrzne naszego ciała, wzbudzają w duszy naszej takie uczucia, iakimi powinna być przenikniona ku Bogu. (x)

3. Powinniśmy budować bliźniego przez postęпки nasze: a zatem trzeba mu to pokazać przez akty powierzchowne, że jesteśmy Czciicielami prawdziwego Boga.

4.

(u) 1. Joan: II. 15. Matth: VI. 24. Joan: XIV. 17. XV. 19. (x) S. Aug: Lib: de Cura Mortuor. cap: 12 n. 7. S. Thom: 2. 2. quæst: 84. Art: 2. *in corpore.*

4. Ofiara zewnętrzna, zawsze była poczytana za konieczny obowiązek dla ludzi. Pokażemy to w dalszym przeciągu tego dzieła. (y) Ofiara zaś jest aktem najsławniejszym czci zwierzchniej. Dowiedziemy tego, kiedy mówić będziemy o Ofierze.
- P.** Która z tych dwóch część jest Bogu miłsza?
- O.** Część wewnętrzna, podoba się Bogu nawięcej, i onej też osobliwie wyciąga; ale zewnętrzną nie trzeba zaniedbywać, bo ją i sam JEZUS Chrystus i Apostołowie praktykowali; (z) i wiele podobek czynią nam ją potrzebną, iakośmy dopiero wzwyż powiedzieli.
- P.** Co mówić o tych, którzy samę tylko zewnętrzną część Bogu oddają, a wewnętrzną go nieczczą?
- O.** Tacy są Obludnikami i kłamcami. Bóg taką część odrzuca. (a)
- P.** Dla czegoż to tacy są kłamcami i Obludnikami?
- O.** Bo część zwierzchna, nie jest tylko znakiem wewnętrzną. Oświadczać zaś to powierzchownie, czego niema w sercu, jest to być kłamcą i obludnikiem. (b).
- P.

(y) 1. Część, Sekc. 2. Rozdz. 7. §. 1. i 2. [2]
 Zobacz, co się powie niżej w Traktacie o Modlitwie,
 o postawie z jaką modlić się trzeba. 3. Część, Sekc.
 2. Rozdz. 1. §. 9. (a) Js: XXIX. 13. Matth: XV.
 8. Marc: VII: 6. (b) Zobacz, co mówi S. Augustyn
 o Ofierze zwierzchniej, która jest aktem najuroczyś-
 szym

P. Więc tedy obłudnikami są ci, którzy kłaniają się Bogu, i oświadczają się, że go czczą, a miłość Swiata w nich panuje?

O. Tak jest. Jeżeli tacy, kiedy kłaniają się Bogu, aby go uczcili, przynajmniej nie mają pragnienia poprawienia się. Bo Boga niemożna czcić w duchu i w prawdzie, mówi S. Augustyn, tylko miłując go; a miłość Swiata z miłością Bożką pogodzić się niemoże, podług JEZUSA Chrystusa. Ten zaś poczyna miłować Boga, który szczerze pragnie poprawić się.

§. 2. *O Grzechach przeciwko Pierwszemu Przykazaniu, a najprzód o Bałwochwaltwie.*

P. Czego zakazuje Bóg pierwszym Przykazaniem?

O. Wszystkich grzechów sprzeciwiających się cnotom Wiary, nadziei, miłości, i Religii.

Mówiliśmy już wyżej o grzechach sprzeciwiających się Wierze, nadziei i miłości, wykładając te cnoty w szczególności.

P. Co rozumiesz przez cnotę Religii?

O. Rozumiem cnotę, która nas przywodzi do

szym czci powierzchownej, iaka może być oddana Bogu. De Civit. Dei. Libr: 10. cap: 5.

[c] Matth: VI. 24. I. Joan: II. 14. S. August: Epist: 146. albo 120. ad Honorat; n. 45.

do oddania Bogu uszanowania i czci
 najwyższey, które mu należą. (d)

P. Które są grzechy sprzeciwiające się cno-
 cie Religii?

O. Bałwochwalstwo, Świętokradztwo i Za-
 bobon.

P. Co to znaczy to słowo *Bałwochwalstwo*?

O. Znaczy Czczenie Bałwanów.

P. Co znaczy to słowo *Bałwan*?

O. Znaczy *wyobrażenie iakie, figurę, i to wszy-
 stko, co w Księgach Świętych oznaczo-
 no jest pod imieniem fałszywych Bo-
 gów; ponieważ Paganie, adorowali nie-
 tylko stworzenia, ale też obrazy i fi-
 gury tychże stworzeń, iako o tém na-
 ucza Paweł S. (e).*

P. Co to jest *Bałwochwalstwo*?

O. Jest cześć oddawana stworzeniu. Sam
 tylko Bóg powinien być adorowany.
 Czczyć iaką infszą rzecz, jest popełniać
 bałwochwalstwo.

Bałwochwalcą zaś można bydź dwoiako,
 wewnątrznie, albo zewnątrznie.

Bydź bałwochwalcą wewnątrznie, jest to po-
 kładać swoje miłość, ufność, i panują-
 ce w człowieku przywiązanie, w iakiey
 innéy rzeczy, krom Boga.

Paganie, którzy czcili bałwany, byli wną-
 trznie bałwochwalcami: bo nadzieję
 pokładali w swoich bałwanach. (f)

Ci,

(d) S. Thom: 2. 2. quaest: 81. Art: 1. *in corpore &
 ad 5.* (e) Rom: 1. 22. (f) Zobacz cały Rozdz: VI
 Barucha i Ps: CXV. podług Hebr: 4. i następujące.

Ci, którzy miłują Świat, w pewnym rozumieniu, są także bałwochwalcami; bo pokładają swoją miłość, swoją ufność; i swoje przywiązanie panujące w godnościach, bogactwach, i rozkoszach. Nieczystość i łakomstwo są też bałwochwalstwem, podług Pawła S. (g)

Bydź zewnętrznie bałwochwałką, jest oddawać innej jakiejś rzeczy, krom Boga, uznanie i cześć zewnętrzną najwyższą, które nienależą, tylko Jemu samemu; tak czynili Poganie, kiedy przed swoimi bałwanami upadali; adorując je i oddając im cześć Boską.

§. 3. O Czcii i Wzywaniu Świętych.

P. Czy trzeba adorować JEZUSA Chrystusa?

O. Trzeba. Bo JEZUS Chrystus jest Bogiem. (h)

P. Czy trzeba adorować Święte Ciałowięczeniście Pana naszego JEZUSA Chrystusa?

O. Trzeba. Bo jest nierozdzielnie złączone z Bóstwem, tak, że Bóg i Człowiek JEZUS Chrystus, składają tylko jedną osobę. Dowiedliśmy tego mówiąc o JEZUSIE Chrystusie.

P. Czy wolno jest adorować Najświętszą Pannę, Aniołów, albo Świętych?

O. Nie. Byłoby to bałwochwalstwo. Kościół

[g] Ephes; V. 5. [h] Hebr; I. 6.

ściół ani naucza, ani potwierdza, ani
cierpi takiéy obrzydliwości. (i)

P. Czy jest zakazano pierwszém Przyka-
zaniem czcić czcią pobożną Najswię-
tszą Pannę, Aniołów, albo świętych?

O. Nie jest. J owszem byłoby to zbro-
dnią odmawiać im czci, którą im Ko-
ściół oddaje, podług Tradycyi wżysk-
kich wieków.

Kościół czci Najsświętszą Pannę, jako
Matkę Boską, Aniołów i Świętych, ia-
ko Sługi i Przyjacioły Boskie. Ale ani
Najswiętszej Pannie, ani Aniołom, ani
Świętym, nieoddaie uszanowania i czci
nawyższej, które nie są powinne, tyl-
ko samemu Bogu. (k)

Znaydują się dowody, które niemogą być
zaprzeczone, czci pobożnéy wyrządza-
néy zawsze Świętym, w całej Staroży-
tności; w Euzebiuszu (l), w S. Bazy-
lim (m), w S. Grzegorzu Nazyanzeń-
skim (n), w S. Grzegorzu Niseńskim (o),
w S. Epifaniuszu (p), w S. Chryzosto-
mie,

[i] Concil: Trid: Sess: 22. cap: 3. & Sess: 25.
Art: de Invocatione Sanctorum. (k) Concil: Trident:
Sess: 25. De Veneratione & Invocatione Sanctorum.
(l) Euseb: Libr: 13. Præpar: Evang: cap: 11. Libr: 6.
Hist: Eccles: cap: 5. (m) S. Basil: Orat: de 40. Mart:
z początku. [n] S. Greg: Naz: 3. Orat: quæ est 1.
contra Julian: pag: 72. Edit: Paris: in fol: An: 1609.
(o) S. Greg: Nyss: Orat: de S. Mart: Theodoro. pag:
578. i daley Tom: 3. Edit: Paris: in fol: An: 1638.
(p) S. Epiph: hæres: 79. albo 59. n. 1. 3. 4. 5. 7. 8.
9.

- rego ta cała cześć ściaga się. (y)
- P.** Czy można modlić się do Świętych?
- O.** Można. Jest rzecz dobra i pożyteczna modlić się do nich, aby przez ich przyczynę otrzymać sobie posiłki i łaski, których potrzebujemy. (z)
- P.** Czy iednakowo modlimy się do Boga i do Świętych?
- O.** Nie. Boga prosimy, aby nam sam wyświadczył nasze potrzeby. Świętych zaś wzywamy, aby oni prosili Boga za nami i z nami przez JEZUSA Chrystusa. Wszystkie modlitwy Kościoła tak się kończą: Przez JEZUSA Chrystusa Pana naszego. (a)
- P.** Nieczynimyż krzywdy JEZUSOWI Chrystusowi, kiedy modlimy się do Świętych; nieieście to przypuszczają wraz z nim więcéy Pośredników?
- O.** Nie. Nieczyni mu się przez to więcéy krzywdy, iak kiedy wzywa się Wiernych żyjących, aby się modlili za nas. JEZUS Chrystus sam tylko ieden, iest Pośrednikiem, przez którego możemy mieć przystęp do Boga, bo on nas odkupił. Święci zaś niewzywają się, tylko iako Przyczyńcy nasi do JEZUSA Chrystusa. I w témci to tylko rozumieniu,

(y) S. August: Libr: 20. contra Faustum: cap: 21.
 (z) S. August: Libr: 8. de Civit: Dei cap: ultimo n. 1. & 2. Libr: 22. cap: 20. Theodor: Lib: 8. directo ad Græcos: Concil: Trident: ibidem, (a) Concil: Trident: ibidem.

niu, czasem daje się im nazwisko Pośrzedników. JEZUS Chrystus tedy, jest iedyny i właściwy Porzednik, Pośrzednik odkupienia. A Święci, jeżeli mogą być nazwani Pośrzednikami, to są tylko przyczyniającemi się Pośrzednikami. (b)

P. Ponieważ sami przez siebie możemy mieć przystęp do JEZUSA Chrystusa, na cóż nam uciekać się do Świętych?

O. Lubo możemy sami prosto udawać się do JEZUSA Chrystusa, wszakże bardzo pożytecznie jest, udawać się do Świętych, abysmy przez nich czynili sobie przystęp do JEZUSA Chrystusa, bo oni są sprawiedliwsi i bardziéj złączeni z JEZUSEM Chrystusem, aniżeli my, a zatem łaskawiéj bywają wysłuchani. Setnik, o którym mówi Ewangelia, udaje się do JEZUSA Chrystusa przez pośrzednictwo tych, którzy mieli największe zalecenie między Żydami; a JEZUS Chrystus pochwała Wiarę, pokorę, i nadzieję Setnika. (c)

P. Wzywanie Świętych, czy niesprzeciwia się Pismu Świętemu?

O. Nietylko mu niesprzeciwia się, ale i owszem funduje się na Pismie S. S. Pa-

L 2

wel.

[b] Concil: Trident: ibidem. Ephes: II. 18. 1. Timot: II. 5. (c) Luc: VII. S. Greg: Nazian: Orat: 19. De morte parentis sui pag: 288. Edycyi Paryskiej An: 1600. S. Chrysof: Serm: de Sanctis Juventio & Maximo, qui est Hom: 40. ad pop: Antioch:

wet zaleca się modlitwom Wiernych. (d) Sam Bóg rozkazuje Jobowi, modlić się za swoich przyjaciół. (e) S. Jakób mówi, że modlitwa, którą sprawiedliwi czynią, iedni za drugich, iest wielkiy wagi przed Bogiem. (f) A iezeli modlitwy, które czynią Święci tu na ziemi za bracią swoją, są zgodne z Pismem Świętym i niesprzeciwiają się Pośrednictwu JEZUSA Chrystusa, toć i modlitwy, które ciż sami Święci czynią za nas w Niebie, niemogą sprzeciwiać się Pismu, ani Pośrednictwu JEZUSA Chrystusa. (g)

A nadto iezcze, Pismo S. mówi: 10d. Ze Aniołowie i Święci, zanoszą modlitwy nasze przed Tron Boski. (h) 2re. Ze Aniołowie cieszą się z nawrócenia grzeszników, i że Święci są podobni Aniołom. (i) 3cie. Ze wszyscy Aniołowie i Święci weselą się w Niebie z upadku Bałwochwalstwa, figurowanego przez Babilon w Obiawieniu Jana S. (k) 4re. Ze Święci są przypuszczeni do rządzenia z JEZUSEM Chrystusem narodami, i do sądzenia na końcu Swiata. (l) 5. Ze

[d] 1. Thefsal: V. 25. Hebr: XIII. 18. &c: [e] Job: LXII. 8. 9. & 10. [f] Jacob: V. 16. [g] S. Augut: Tract: 1. in Epist: 1am S. Joan: n. 8. & S. Hieron: contra Vigilant: (h) Tob: XII. 12. Apocal: V. 8. VIII. 4. S. Hilarius in cap: 18. S. Matth: n. 5. (i) Luc: XV. 7. 10. Matth: XXII. 30. Luc: XX. 36. [k] Apoc: XVIII. 20. XIX. 1. 2. 3. 4. [l] Apoc: II. 26. 27. 28. Psal: CXLIX, 1, 6, 7, 8, 9.

Ze Arcykaptan Oniasz i Jeremiafz, modlą się po śmierci swoiëy za swôy naród. (m)

Aniołowie tedy i Święci, wpływają także i do tego, co się tu dzieie na ziemi: modlą się za nami, a zatem niesprzeciwia się to Pismu S., ani Pośrednictwu JEZUSA Chrystusa, kiedy my udajemy się do nich w proźbach naszych. Jakoż wzywianie Aniołów nie jest bez przykłądu w Pismie S. Patryarcha Jakôb mając umierać, wezwał Anioła swego nad Synami swemi. (n)

P. Czy slyszą Święci nasze modlitwy?

O. *iod.* Ponieważ mówi Pismo S., że oni zanofzą modlitwy nasze przed Boga, że się weselą z nawrócenia grzeszników, że rządzą narodami i one sądzą, nienależy o tém wątpić, żeby im Bóg niepozwalał wiedzieć o modlitwach, które bywają do nich zanofzone, iak oznaymiał Prorokom rzeczy przyszłe, i iak dał poznać Elizeufzowi Prorokowi to, co się działo naytciemniëy w Radzie Krôla Syryjskiego. (o) Święci w

L 3

Nie-

Sap: III. 8. Js: III. 14. Matth: XIX. 28. I. Cor: VI. 2. & 3.

(m) 2. Machab: XV. 12. & 14. S. Cypr: Epist: 57. albo 60. i na końcu Xiązki *de habitu Virginum*. Orig: Hom: 3. in Cant: Tom: I. pag: 338. Edycyi Parzytkiej in fol: An: 1619. Hom: 26. in Lib: *Numeri circa finem*, & Libr: 8. *contra Celsum*, przy końcu Karty 520. i 521. Tom: 2. teyż Edycyi. (n) Gen: XLVIII. 36. [o] 4. Reg: VI. 22.

Niebie, są daleko w więkzhey iasce u Boga, anizeli tu na ziemi byli Prorocy. **ar.** A chociaźby nawet i niemieli wiadomości o tych modlitwach, które się tu ślad do nich zanofzą, (czego niemożna twierdzić bez lekkomyślności); atoli przecięj iefzcze byłoby pożyteczno wzywać ich; bo iako mówi S. Augustyn: *Izali możemy wiedzieć o tém, czy oni nie modlą się do Boga w powszechności za tych wszystkich, którzy ich wzywają, tak iak my modlemy się za umarłe, mówi daléy tenże Oyciec, lubo ich niewidzimy, ani wiemy gdzie się znajdują, i co tam robią.* (p)

P. Czy to iest dawny zwyczaj w Kościele wzywania Świętych?

O. Ten zwyczaj zawsze był w używaniu w całym Kościele, i ma śwôy początek z Tradycyi Apostolskiéy. Wszysey Oycowie Kościoła są Świadkami téy Tradycyi.

Zeby się o tém przekonać w sposób decydujący, nietrzeba tylko zadać sobie pracę, tak iakéśmy to uczynili z wszelką pilnością, a zweryfikować te miejsca, które na dole téy Karty wskazujemy, Orygenes (q), Euzebiusza (r),
S.

(p) S. Aug: Libr: de cura mortuor: cap: 16. n. 20. PP. de Walembourg, Tom: 2. Controv: Tract: 4. de Invocatione Sanctorum cap: 17. [q] Orig: Hom: 1. in Ezech: [r] Euseb: Libr: 17. de Prepar: Evangel: cap: 11. pag: 391. Tom: 1. Edycyi Parysk: An: 1619. & Libr: 6. Hist: Eccles: cap: 5.

S. Bazylego (s), S. Grzegorza Nazyan-
zeńskiego (t), S. Grzegorza Niseńskiego
(u), S. Jana Chryzostoma (x), S. A-
steryusza Biskupa Amazeyńskiego (y), S.
Ambrożego (z), S. Hieronima (a), S.
Augustyna (b), S. Hilaryusza (c), S.
Cyrylla Jerozolimskiego (d), S. Efrema
(e), Theodoret (f), Rufina (g), S. Pau-
lina (h), Wiktora de Vite Historyka
Prześladowania Wandalów (i), S. Leo-

L 4

na

(s) S. Basıl: Orat: de 40. Martyr: [t] S. Gregor:
Naz: Orat: 18. de S. Cypr: Mart: & Orat: 20. in lau-
dem S. Basıllı. (u) S. Gregor: Nyıs: Orat: de S. The-
odoro Mart: (x) S. Joan: Chrysoıt: Hom: 4r. de S.
Melecio Mart: & Hom: 51. de Sanct: Bernice: Pro-
doce, Bernine, & Hom: 5. in S. Matth: (y) S. A-
sterius Episc: Amaseen: in laudem. Martyrum. Zobacz
*Auctuarium Biblioth: PP. przez X. Combesis Tom: 1.
pag: 183. Edycyi Parysk: in fol: An: 1648.* (z) S.
Ambr: Libr: de Viduis n. 54. i 55. & Epist: 22.
gdzie opowiada, co się działo przy znalezieniu ciał
SS. Męczenników Gerwazego i Protazego. [a] S. Hier-
on: Epist: 27. ubi est Epitaph: S. Paulæ, & Lib: con-
tra Vigilant: vel Epist: 53. & Epist: 1. ad Heliodo-
rum. (b) S. August: Libr: 7. de Bapt: contra Donat:
cap: 1. n. 1. Tract: 84. in S. Joan: n. 1. Libr: de cu-
ra mort: cap: 4. n. 6. Sermon: 159. albo 17. de Verb:
Apost: n. 1. (c) S. Hilar: in Ps: 124. n. 5. & in Ps:
129. n. 7. (d) S. Cyrill: Hieros: Cath: 5. Mystag:
n. 6.

[e] S. Ephrem in Sermon: suis in laud: SS. Martyr:
pag: 586. 587, 588. i 593. Edycyi w Anvers in fol:
An: 1619. [f] Theodoret, prawie we wszystkich
Zywotach Świętych Pustelników, które popisał i w
swoicy Xiązce napisaney do Greków. Orat: 8. [g]
Rufin Libr: 11. suæ Historiæ cap: 33. (h) S. Paulin.
Poem: 23, które jest S. o S. Felixie. [i] Victor de
Vit Libr: 5. de Persec & tione Vandal: n. 19. & 20.

na (k). Moglibyśmy tu ieszcze wielu innych przywieść (l) Ta przedziwna iednomyślność wszystkich Oyców, którzy żyli tak na Wschodzie, iak na Zachodzie w pierwszych pięciu Wiekach Kościoła, czyż niepowinna okryć chańbą Protestantów, którzy pierwsze sześć wieków, uznaiąc za naypiękniejszy dzień Kościoła, za wieki nayczystsze, przeciw śmieją obwiniać nas o bałwochwaltwo, albo o zabobon, w zwyczaj, który tak widocznie i tak powszechnie znajdujemy byż ustanowiony, w téżże czci godney starożytności; zwyczaj, który oprócz tego, iest upoważniony i potwierdzony przez Sobory generalne, nawet przez też same, ku którym Protestanci oświadczaią naywięcéy uszanowania. (m)

§. 4. *O Czei, która oddaie się Relikwiom.*

P. Cześć, która oddaie się w Kościele Relikwiom Świętych, czy iest zakazana pierwszym Przykazaniem? **O.**

[k] S. Leo: Serm: 34, które iest 5, de Epiph: cap: 4, Serm: 80. de S. Petro & S. Paulo cap: 7. Serm: 31. de iisdem Apost: cap: 2. & Serm: 83. de S. Laurentio cap: 4. [l] Zobacz w Xiążce, którą napisal Serarius o Litaniach na honor Świętych. [m] Concil: Chalcedon: 4. general: wzywa S. Męczennika Flawiana Sefs: 11. Concil: in Trull: Can: 73. stanowi też samę naukę. Zobacz też Concil: 1. Aurelian: Can: 27. & 28. Mogunt: sub Carolomano An: 813. Can 32. & 33. Rzeczby była bez końca, gdyby się tu miało wszystko przywozić,

O. Nie jest. J owfzem jest im bardzo należyta, i ufundowana na Pismie, które nam opowiada, iako Bóg tę wyrządzoną im cześć, często i cudami potwierdzał.

Pismo S. mówi, że płaszcz Eliafza to sprawił, iż wody Jordanowe rozdzieliły się, czyniąc Elizeufzowi wolne miejsce do przeyscia suchą nogą przez rzekę (n). Ze umarły został wskrzeszony, przez dotknięcie się Elizeufza ciała umarłego. (o) Ze Niewiafsta chorująca od dawnego czasu na płynienie krwi, za dotknięciem sukni JEZUSA Chrystusa uzdrowiona została. (p) Ze lud zbiegał się kupami, aby widział Piotra S. przechodzącego; a cień tego Apostoła uzdrowiał chore. (q) Ze chufki, które dotknęły się ciała S. Pawła, uzdrowiały wszelkie niemocy; i czarty wypędzały. (r)

P. Dla czego Relikwiie świętych są w użyciu?

O. Bo to są drogie ostatki ciał, które były przybytkami Ducha S., i które mają zmartwychwstać uwielbione. (s)

P. Czy im oddaemy cześć podobną téj; którą oddaemy Bogu?

O.

(n) 4. Reg: II. 13. 14. & 15. (o) 4. Reg: XIII. 21. (p) Matth: IX. 21. & 22. (q) Act: V. 15. & 16. (r) Act: XIX. 11. & 12. (s) Concil: Trident: Sefs: 15. Decret: de Reliquiis Sanctis

- O.** Zachoway Boże; byłoby to bałwochwalstwem i obrzydliwością. (t)
- P.** Cześć, która oddaje się Relikwiom, czy jest dawna w Kościele?
- O.** Jest to zwyczaj biorący swój początek z Tradycyi Apostolskiej, praktykowany, podług samychże naybiegleyszych Protestantów, w wiekach nawet nayczystszych. Kościół zawsze miał we czci Relikwie Męczenników i Świętych, których świętość była uznana za autentyczną. Ale najpierwsi byli Męczennicy, których Relikwie w początkowych czterech wiekach publicznie czczono. Dalej też samą cześć oddawano i tym, których dziś nazywamy Wyznawcami: Bóg zaś upoważnił tę cześć przez wielką liczbę cudów, które działy się przy ich grobach. Można ich widzieć wiele w S. Grzegorzu Turoneńskim jednym z Następców S. Marcina. Przywodzi on tam niektóre doznane na sobie samym. (u)
- Ci,** którzyby chcieli zobaczyć dowody Tradycyi Kościoła o czci Relikwii, mogą czytać List okólny Kościoła Smirneńskiego o Męczeństwie S. Polykarpa. Jest to jeden z naypiękniejszych i nayautentyczniejszych zabytków starożytności. Ten List jest cały przywiedziony

[t] Concil: Trident: tamże. (u) S. Gregor: Turon: Libr: 2. de Mirac: S. Martini cap: 1. & Libr: 4. cap: 1. & 2. & Libr: de gloria Confess:

ny w Historji Kościelnéj Euzebiusza. (x). Znajdują się też w tymże Autorze i inne dowody niemniéy autentyczne na poparcie téyże saméj prawdy. (y). Podobnież znajduią się w S. Grzegorzu Niseńskim (z), w S. Cyryllu Jerozolimskim (a), w S. Bazylim (b), w S. Grzegorzu Nazyanzeńskim (c), w S. Chryzostomie (d). Historia uczciwego przeniesienia Relikwii S. Babilj, za czasów Juliana Apostaty, jest sławna w starożytności i służy nam za nowy niepodeyrzany dowód uszanowania Relikwii (e). Tradycya też Kościoła Łacińskiego około tego Artykułu, jest niemniéy pewna i niemniéy iasna iak Kościoła Greckiego. Ktoby się chciał o tém przekonać, może zobaczyć S. Hieronim-

[x] Euseb: Libr: 4. Hist: Eccles: cap: 15. [y] Libr: 7. cap: 19. [z] S. Gregor: Nis: Orat: de S. Theodoro Martyre. (a) S. Cyrill: Hierosol: Cath: 18. n. 8. [b] S. Basil: Homil: in Ps. 115. & Homil: 5. de Sa Julita. In Epist: sua 408. winszuje Biskupowi Arkadyuszowi, że buduje Kościół i obiecuje mu posłać Relikwie do złożenia ich pod Ołtarz. (c) S. Gregor: Nazianz: niemniéy wyraźnie mówi o czci Relikwii in sua Orat: 2. contra Julianum pag: 76. (d) S. Chrysost: we wszystkich swoich Homiliach wzywż wzmiankowanych o czci i wzywaniu Świętych w §. poprzedzającym. [e] Serm: 1. S. Chrysost: o tym Świętym; co jest Homil: 59. ad popul: Antioch: Histor: Rufin: Libr: 10. cap: 35. Sozomen: Libr: 5. cap: 19. Sozomat: Libr: 3. cap: 18. Theodoret: Libr: 3. cap: 19.

ronima (f), S. Ambrożego (g), S. Augustyna (h), Paulina Dyakona Ucznia S. Ambrożego i Autora życia jego (i). Nieprzywodziemy tu większêv liczby poważnych świadectw. Moglibyśmy to zaiste uczynić, i uczynilibyśmy, gdyby tego było potrzeba. Owóż mamy i nazbyt dowodów na przekonanie każdego człowieka prostego i szczerego: większa liczba niepomogłaby więcév nad te, do zarefleksowania takowych, którzy niechcą upornie odstąpić przesądów swoich.

§. 5. *O cześci, która oddaie się Krzyżom i Obrazom.*

P. Co to Bóg zakazuje w tych ostatnich słowach pierwszego Przykazania: *Nie uczynisz sobie ryciny, ani żadnego podobieństwa, które jest na Niebie wzgórz, i które na ziemi*

[f] S. Hieron: contra Vigilantium & Epist: 53. ad Riparium. [g] S. Ambros: Epist: ad Sorora: De translatione Reliquiarum SS. Gervasii & Protasii. [h] S. August: De eadem Transl: Libri: 9. Confess: cap: 70. n. 16. & Libri: 22. de Civitat: Dei cap: 8. n. 2. 6. 10. 13. 15. i daley. W tymże Rozdziale S. Augustyn przywodzi wiele cudów, które Bóg czynił za jego czasów przez Relikwię S. Stefana. [i] Paulin Dyakon Uczeń S. Ambrożego i Autor życia jego, w relacji, którą czyni o znalezieniu ciała Świętego Gervazego i S. Protazego, S. Nazaryusza i S. Celsa, przez S. Ambrożego, któremu Bóg objawił to miejsce, gdzie były złożone te ciała, iako to wiemy z samego S. Ambrożego, podług relacji, którą o tém czyni Siostrze swojej w Liście wzwyż przytoczonym Paulin. in Vita S. Ambros: n. 141 320 i 330.

ziemi niſto, ani z tych rzeczy, które ſą w wodach pod ziemią?

O. Przez te ſłowa Bóg zakazuje czynienia ſobie wszelkiego wyobrażenia, albo poſagu, tym umyſłem, aby go czcić.

P. Dla czego Bóg dał to przykazanie Żydom?

O. Aby im był położył przeskodę do wpadnienia w zabobon narodów ſądziſkich, które w rzeczy ſaméy adorowały obrazy Słońca, gwiazd, a nawet poſagi i obrazy ludzi, albo zwierząt &c. (k).

P. Przez to przykazanie, czy niepotępił Bóg użycia zgoła wszelkich poſągów i obrazów?

O. Nietylko niepotępił: ale nawet ſam Bóg ie upoważnił, iako to widzimy w Piſmie. Z rozkazu bowiem Bożkiego Moiſz poſtawił nad Arką Przymierza wyobrażenie Cherubinów, i kazał podwyżſzyć węża miedzianego: Bóg też ap[ostoł] próbował figury wołów, lub innych zwierząt w Kościele Salomonowym. (l)

P. Więc tedy użycie Krzyżów, figur, obrazów, które widują ſię w Kościele, nieieſt przeciwne pierwszemu Przykazaniu?

O. Pewnie że nie. Bo tym wſzyſtkim rzeczom nieoddaie ſię cześć Boſka. Sam
i ie-

[k] Rom: I. 23. [ll] Exod: XXV. 18, Numer: XXI. 8. 9. 3. Reg: VII, 29.

i jedyny Bóg jest adorowany w Kościele Katolickim: a Bóg niezakazał w Prawie tylko obrazy, albo posągi uczynione ku czci, albo te, które mogły przyprowadzić lud do bałwochwalstwa.

P. Ten zwyczaj, czy dawny jest w Kościele?

O. Należy on do pierwiastkowej starożytności. Tertullian (m), Euzebiusz Cezarejski, znaiomy z swoiéy Historji Kościelney, i z wielu innych dzieł (n); S. Grzegorz Nysseński (o), S. Asteryusz Biskup Amazejski (p), S. Paulin Biskup Nolański (q), S. Nilus Opat, Uczeń S. Chryzostoma (r), S. Grzegorz Papież (s), i wielu innych dawnych Oyców, których przywodzić świadectwa, byłoby rzeczą długą, dodają nam dowodów okazujących starożytność używania Krzyżów i obrazów po Kościołach. [t]. Nayuczenni

[m] Tertull: Libr: *de Pudicitia* cap: 10. powiada, że pospolicie rysowano na Kielichach wyobrażenie JEZUSA Chrystusa w postaci dobrego Pasterza. [n] Euzebiusz w życiu Konstantyna. Libr: 3. cap: 49. [o] S. Greg: Nys: Orat: de S. Theodoro Martyr: [p] S. Aster: Episc: Amas: Panegy: de S. Euphemia pag: 207. in *Auct: Biblioth: Patr: à P. Combefs.* in fol: An: 1648. [q] S. Paulin: Epist: 32. vel 12. ad Severam. n. 2. 7. 8. & Poem: 24. qui est Hymn: 9. de S. Felice. [r] S. Nilus Abbas Discip: S. Chrysoft: in sua Epist: 61. ad Olympiod: Libr: 4. [s] S. Greg: Lib: 9. Epist: 9. ad Serenum Eppum Mafsil: [t] Zob: Acta 2. Concil: Nic: które jest 7. generalne, gdzie są przywiedzione dowody Tradycyi w tej materyi. Act: 4. Et P. Petcau Dogm: Theol: Lib: 15. de Incar: cap: 13. n. 4.

części z Ministrów Dysydentzkich niezapieraia tego; i sami najskrupulatniejszy Protestanci, nierozumieia, żeby przez to obrazili Boga, kiedy maia u siebie takie obrazy, na których Tajemnice Religii i Święci są wyrażeni. Sam Luter, na froncie dzieł swoich, jest wyobrażony klęcząc przed Krucyfixem. Protestanci też Kościoła Angielskiego, tak iako Luterscy zachowali po Kościołach swoich Obrazy, dla zbudowania i nauki Wiernych.

P. Dla czego Krzyże, i Wizerunki JEZUSA Chrystusa, albo Świętych, znajduia się po Kościołach?

O. Aby służyły za Xięgi nieumieiętnym; podług S. Grzegorza (u); a nam wszystkim, aby wystawiały w umyśle Oryginały, albo Tajemnice, iakie wyobrażaią; przez te zaś wyobrażenia, aby nas pociągały do wdzięczności ku Bogu, do naśladowania Świętych, i do pobożności. [x]

P. Czy iestże to przestępować pierwsze Przykazanie, czcząc Krzyże, lub Obrazy JEZUSA Chrystusa, albo Świętych?

O. Nie. Bo 10d. Niewierzemy, aby w nich znajdowało się iakie Bóstwo, albo moc iaka. 2re. Niemodlimy się do nich, ale do JEZUSA Chrystusa, albo do Świętych,

(u) S. Gregor: ibidem. (x) Concilii Trident: Sess: 25. Decr: de Imaginibus.

tych; których nam te Obrazy wyrażają
zeia. Niepokładamy naszey ufności w
tych Obrazach, iak bałwochwalcy po-
kładali w swoich bałwanach. [y]

- P.** Nabożeństwo, które ludzie miewają
do pewnych Obrazów Najswiętszey Pan-
ny; albo Świętych; które są poczyta-
ne za cudowne, czy niesprzeciwia się
tęj odpowiedzi? Ba i owszem to na-
bożeństwo izali nie jest dowodem tego;
że ludzie pokładają swoię nadzieię w
tych Obrazach; i że wierzą, iż w nich
iakaś nadprzyrodzona moc znayduie się?
- O.** Nis. To nabożeństwo, kiedy jest do-
brze zrozumiane, podług Ducha Kościo-
ła, niema w sobie nic przeciwnego te-
mu, cośmy rzekli.

WYKŁAD.

Nazywa się cudowny Obraz JEZUSA Chry-
stusa, albo iakiego Świętego, z okazyi
którego Bóg uczynił iaki cud.

1^{od.} Kościół niecierpi, aby były wystawia-
ne publicznie te obrazy, ieżeli prawda
cudów niebyła autentycznie uznana od
Biskupów.

2°. Kościół niewierzy tego, aby te Sta-
tuy, albo Obrazy były początkiem ia-
kiego cudu, albo żeby w nich iaka moc
znaydowała się. Chowa ie tylko z u-
szanowaniem, iako pamiątki dobroci i
Wze-

[y] Concil. Trident. ibidem.

Wszecmocności Boskiej. Tak i Izraelitowie gruntownie pobożni chowali niegdyś z uszanowaniem Aaronową Łaskę i Węża miedzianego, na pamiątkę cudów, które Bóg czynił przez te narzędzia.

3^{cie}. Kościół spodziewa się, że widok tych Obrazów, przez odnowienie w umysłach ludu wiernego cudów, które Bóg czynił z ich okazji, ożywi w nim wiarę i da im pobudkę do gorętszych modlitew, które mogą nań sprowadzić nowe skutki Opieki Boskiej przez zasługi JEZUSA Chrystusa, i przez przyczynę Najświętszjéy Panny, lub Świętych Pańskich.

4te. Kościół niecierpi tego, aby modlitwy czyniono do tych Obrazów, ani ażeby w nich nadzieję pokładano. Niewzywamy tedy tych Obrazów na pomoc, ale ich Oryginałów, a w samym tylko Bogu nadzieję naszą pokładamy.

5te. Kościół ma tę ufność, że Przenajświętsza Panna, albo święci, którzy Protekcyi swoiéy na tych miejscach dali iawne dowody, nieprzestaną iéy udzielać dla tych, którzy tam modlić się będą przez ich przyczynę.

6te. Jeżeli znajdują się takowi Wierni, którzy w téy mierze przez niewiedomość wpadają w iakowy zbytek, albo jeżeli się czasem wkradnie jaki zły zwyczaj, Kościół tego nieautorzuje. Zaleca Pasterzom, aby to poprawiali, i

nauczali ludzi, co mają wierzyć około takich nabożeństw. (z)

S. Augustyn mówi wyraźnie w jednym z swoich Listów, iż tego niemożna zapierać, czego naucza codzienne doświadczenie, aby Bóg nieczynił przy grobie jednego Świętego cudów, których nieczyni przy grobie drugiego Świętego. Na tym fundamencie powiada, że posłał do grobu Sgo Felixa do Noli, aby się był wywiedziały o jedną sprawę, o którą sprzeczały się dwie osoby z jego Duchowieństwa. Mówi także na témże mieyscu, iako to jest wszystkim publicznie wiadomo, że w Medyolanie u grobów SS. Męczenników za jego czasów działy się takie cuda, iakie niedziały się w Afryce u grobów innych Świętych Męczenników: i przywodzi tam jeden z takowych cudów. (a)

P. Jaka jest cześć, która oddaje się Krzyżom i Obrazom?

O. Jest cześć, która ściąga się do tego, co te rzeczy wyrażają. (b)

P. Kiedy upadamy na kolana przed Krzyżem, na ten czas, czy drzewo adorujemy?

O. Nie, mówi wyraźnie S. Ambroży (c);
ale

(z) Concil: Trident: ibidem. (a) S. Aug: Epist: 78. albo 137. ad Cler: & pop: Hyppon: n. 3. To mieysce jest bardzo piękne. Serm: 286. albo 5. de diversis n. 5. (b) Concil: Trident: ibidem. & 2. Concil: Nic: Act: 3. 4. 6. (c) S. Ambr: z okazji Świętęj Heleny, w Mowie żalobnéj na pogrzebie Teodozyusza Cesarza n. 46. i dalej.

ale adorujemy JEZUSA Chrystusa za nas na Krzyżu umarłego, którego ten wizerunek odnawia nam wyobrażenie. (d)

P. Jzali przynajmniéy nieadorujemy prawdziwego Krzyża, to jest tego Krzyża, na którym JEZUS Chrystus był zawieszony?

O. Zawsze samego tylko JEZUSA Chrystusa adorujemy, kiedy upadamy przed Krzyżem, do którego JEZUS Chrystus był przybity. Byłoby to bałwochwalstwo kłaniać się samemu drzewu oddzielonemu od JEZUSA Chrystusa. Ponieważ to drzewo nie jest Bogiem, a tylko samemu Bogu kłaniać się trzeba. (e)

P. Dla czegoż tedy Kościół śpiewa w Wielki Piątek: *Tuam Crucem adoramus, Domine. Twój Krzyż adorujemy, Panie.* i owo: *Oto Drzewo Krzyża, na którym JEZUS Chrystus, zbawienie Świata zawisł. Przysłapcie. Pokłońmy się. Venite. Adoremus?*

O. Jeżeli rozumieć będziemy przez to słowo *Adoremus. Pokłońmy się.* cześć najwyższą, tylko samemu Bogu powinna, tedy Kościół w tych słowach, nie czemu innemu, ale tylko samemu JEZUSOWI Chrystusowi na Krzyżu zawieszonemu chce oddać adoracyą.

W każdéy okazvi, tak on tłumaczy się w téy mierze. Te słowa tedy niemają in-

M 2

nego

(d) Concil. Trident: ibidem. (e) Zobacz wższych Teologów in Artic. 4. Quæst: 25. Part: 3. S. Thomæ.

nego znaczenia tylko, iakbyśmy rzekli: *Padniemy przed Krzyżem, abyśmy oddali pokłon JEZUSOWI Chrystusowi, który na nim był zawieszony dla zbawienia naszego.* Takie jest wyrozumienie tych słów: *Venite adoremns.*

WYKŁAD.

Ten termin *adorować*, w naszym języku zdaje się być przyjęty do oznaczenia iedyńie pokłonu i czci naywyższey tylko samemu Bogu powinney, ale w Łacińskim, Hebraykim i Greckim, to słowo ma obszerniejsze znaczenie. Znaczy w ogólności upadać, czyli kłaniać się i oświadczyć uszanowanie; co też należy i innym nietylko samemu Bogu. Bo codziennie upadamy przed ludźmi, i onym kłaniamy się, lubo ich nieadorujemy. Znajdziemy w Pismje S. wiele przykładów tego słowa wziętego w różnym rozumieniu od adorowania właściwie rzeczzonego (f). A zatém nie z tego słowa *adorować*, które może mieć wielorakie znaczenia, sądzić należy o tém, co wierzy Kościół, kiedy go używa w swoich Modlitwach publicznych; ale z wyrozumienia iakie mu naznacza tenże Kościół, i z uroczystey deklaracyi Wiary Jego, iaką ma około tego.

Ko-

(f) Gen: XXIII. 7. XXVII. 29. XXXVII. 7. XLIX. 8. 2. Reg: XVIII, 21, 28, 3. Reg: I. 16. &c;

Kościół zaś zawżze oświadczał się, że nieadoruje tylko samego Boga, i że adorować inną rzecz, byłoby to bałwochwalstwo. Niemożna tedy bez potwarzy, albo bez pokazania swoiey niewiadomości, przypisowac mu inakszego mniemania. (g)

P. Jakie jest zdanie Kościoła około tego; kiedy Wierni klękają przed iakimi Obrazami, albo im kłaniają się?

O. Kościół spodziewa się, że na ten czas Wierni adorują JEZUSA Chrystusa, albo czczą Świętych, których te Obrazy wyrażają. (h)

P. Dla czego czyni się kadzenie Krzyżów i Obrazów?

O. Kościół kadzenia samego w sobie nie poczyta za znak adoracyi; bo go daje nawet Wiernym żyjącym. Kadzenie zaś Krzyżów i Obrazów sciąża się do Oryginałów. (i)

P. Cześć, która wyrządza się Krzyżom i Obrazom, czy dawna jest w Kościele?

O. Bierze początek z Tradycyi Apostolskiey. Tertullian przywodzi [k], że Poganie obwiniali Chrześcian, iakoby byli Czczicielami Krzyża. To oskarżenie;

MI 3

o

(g) Zobacz w téy materji wszystkich Teologów Katolickich i Concylium Trydentskie. (h) Concil: Trid: Sess: 25. Decret: de Imaginibus. (i) Zobacz w 3ciey Części tego Dzieła, co mówimy o Ceremonii Kadzenia. Sekc: 2. Rozdz: 6. §. 4. (k) Tertull: Cap: 16. Apolog:

o którym wspominają także Minutius Felix [1], i S. Cyrillus Alexandryjski, [m], niepochodziło skąd inąd, tylko z téj czci, którą Chrześcianie oddawali Wizerunkowi Krzyża JEZUSA Chrystusa. Mamy w téj materji niezawodne świadectwa Tradycyi Kościoła w S. Chryzostomie [n], S. Hieronimie [o], S. Leonie [p], w Theodorecie [q], w S. Grzegorzcu Papięzu [r], w Wielebni: Bedzie. [s]. Więcey ich tu przywozić niema potrzeby. [t]

§. 6.

[1] Minutius Felix, w Xiążce pod tyt: *Octav.* pag: 80. i 89. Edycyi Parysk: *in quart.* An: 1643. (m) S. Cyrill: *Alexandr: Libr: 6. contra Julianum.* [n] S. Chrysof: *Orat: de Cruce & de Latrone.* Tom: 6. pag: 292. 614. Edycyi Parysk: An: 1624. (o) S. Hieron: *Epist: 44. albo 17. ad Marcellam, & in Epitaph: Sæ Paulæ, albo Epist: 27. ad Eustoch:* (p) S. Leo, *Serm: 57. qui est 8. de Passione. cap: 4. Serm: 53, qui est 4. de Passio: cap: 3. Serm: 54. qui est 5. de Pass: cap: 1. Serm: 58, qui est 9. de Pass: cap: 2. Serm: 60, qui est 11. de Pass: cap: 5. Serm: 68, qui est 19. de Pass: cap: 5. & Hom: 70. cap: 1. 4.* [q] Theodoret: *Libr: 8. ad Græcos.* (r) S. Gregor: *Libr: 7. Epist: 5. ad Januar: & Epist: 53. ad Secund:* (s) Vener: Beda *Libr: 1. Hist: Angl: cap: 25.* (t) Zobacz inne dowody starożytności około tego Artykułu, in *Controv: Bellarm: & DD. de Valembourg, P. Alexan: Dissert: 7. de Hæres: 7mi sæculi. & Dissert: unica contra Iconoclast: Et in Libr: Dogm: Theol: P. Petau Tom: 5. cap: 6. i daléy, Libr: 15. de Incarnat: & Concil: Turon: An: 1583. cap: 11.*

§. 6. O Świętokradztwie i Zabobonach, które są innemi grzechami zakazanemi przez pierwsze Przykazanie.

P. Które są inne grzechy zakazane pierwszym Przykazaniem?

O. Świętokradztwo i Zabobon.

P. Co to jest Świętokradztwo?

O. Jest profanacya rzeczy Świętych, albo Bogu poświęconych.

P. Co rozumiesz przez rzeczy Święte, albo poświęcone Bogu?

O. 1. Osoby Duchowne, albo Zakonne. 2. Mieysca Święte, np. Kościoły, Cmentarze, Klasztory &c: 3. Sakramenta, Modlitwy, Ceremonie Kościelne. 4. Dobra Kościelne. 5. To wszystko, co służy do czci Boskiej; np. Obrazy, Krzyże, Ozdoby, Naczynia Święte, Oleie Święte. &c:

P. Co to jest Zabobon?

O. Jest cześć, albo praktyka niepożyteczna, próżna, niebezpieczna. [u]

P. Wielu sposobami popełnia się grzech przez Zabobon?

O. Czterema sposobami. 1. Używając do czci Boskiej praktyk próżnych, niepożytecznych, i których Bóg zakazuje, albo które nie są upoważnione od Kościoła.

2. Wpadając w bałwochwalstwo zewnętrzne;

M 4

trzne;

(u) S. August: Libr: 2. de Doctr: Christ: cap: 20. n. 30. i daley.

- trzne; to jest oddając powierzchownie stworzeniu pokłon i cześć najwyższą, która nienależy tylko samemu Bogu.
3. Używając przeciwko zakazowi Boskiemu, lub Kościelnemu środków, niemających żadnego przyrodzonego związku z skutkami oczekiwanemi.
4. Chcąc przez znowę, albo wyraźną, albo domniemaną z czartem dowiadywać się przez ciekawość przyszłych rzeczy, albo zakrytych, co nazywa się Wroźbą, i dzieli się na różne rodzaje.
- P. Które to są te różne rodzaje Wróżby?
- O. 1. Czarnoksiężstwo. 2. Rzucanie losów. 3. Czarodzieństwo. 4. Poznawanie przyszłości przez poglądnienie na iakąkolwiek rzecz. 5. Astrologia Wieszczbiarska. 6. Uważanie Snów. 7. Używanie pręta dla wywiedzenia się rzeczy zakrytych, 8. Doświadczenie przez wodę gorącą, zimną, przez ogień &c: [x]
- P. Czy tylko ci sami są winni, którzy praktykują te wszystkie zabobony?
- O. Można także stać się winnym, radząc się tych, którzy je praktykują, luboby się temu niewierzyło: iako też przez uszeŝnictwo z ich występkiem, onym dopomagając, protekcyą dając, doradzając, pochwalając to czyniących, albo też milczeniem swoim takie rzeczy upo-

(x) Zobacz osobliwie około tego, co się tyczy zabobonów Xiążkę P. Thiers, i Trakt: Hist: Zabobona przez Xdza le Brun Kapłana Oratorii.

upoważniając. Co ma się rozumieć o tych, którzy z obowiązku stanu, powinni mówić, iako też i o tych, którzy znajdują się w takich okolicznościach, że ich milczenie może być wzięte za aprobacyą tych praktyk zabobonnych. Dowody tego wszystkiego, cośmy dopiero powiedzieli znajdują się po wielu miejscach Pisma S. (y), w Soborach; między innemi w Ancyrańskim (z), Agdeńskim (a), pierwszym Aureliańskim (b), czwartym Toletańskim (c), w o-wym, który odprawił się w Konstantynopolu na Pałacu Cesarzkim *in Trullo* (d), w szóstym Paryskim (e) Można też poradzić się Ojców Kościoła; Tertulliana (f), S. Augustyna (g), S. Bazylego (h), S. Chryzostoma (i), Theodoretą, (k) &c Naostatek wszystkich Teologów, któ-

(y) Levit: XIX. 31. XX. 6. Deut: XVIII. 10. i daley. Jerem: X. 2. Js: XLIV. 25. [z] 1. Conc: Ancyran: Can: 23. [a] Concil: Agden: Can: 32. & 68. [b] Concil: 1. Aurel: Can: 30. [c] Concil: 4. Tolet: Can: 29. [d] Concil: *in Trullo* Can: 61. [e] Concil: 6. Parisien: Libr. 3. de Capit: cap: 2. [f] Tertull: de Idolatr: cap: 9. [g] S. August: Libr: 2. Confess: cap: 3. n. 4. & 5. Libr: 2. de Doctrina Christi: cap: 20. 21. 22. & 23. n. 30. i daley. De verit: Relig: cap: 4. n. 7. De Genes: ad liter: Libr: 2. cap: 17. n. 35. i daley. Libr: 83. Quæst: quæst: 45. n. 2. Libr: 5. de Civit: Dei. cap: 1. & 7. [h] S. Basil: in fol: An: 1618. [i] S. Chrysost: Hom: 21. ad populu Antiochen: ku końcowi. [k] Theodoret: quæst: 15. in Genes:

którzy po S. Tomaszu w téj materji pisali. (1)

ROZDZIAŁ III.

O Drugim Przykazaniu.

§. 1. *Wyobrażenie ogólne Przykazania.*

P. Które jest drugie Przykazanie Boskie?

O. *Niebędziesz brał Imienia Pana Boga Twego nadaremno.*

P. Co nam Bóg przykazuje i zakazuje tém Przykazaniem?

O. Przykazuje nam *czcić Święte Imię Jego*; a zakazuje nam *profanować go*.

P. Jak można *czcić Imię Boskie*, i jak można go *profanować*?

O. Można go *czcić*: 1. Przez *Modlitwę*.
2. Przez *rozmowy święte i budujące*.
3. Przez *życie Chrześcijańskie*. 4. Przez *śluby*. 5. Przez *przyśięgi sprawiedliwe i należyte*.

Można go *znieważać*. 1. Przez *przyśięgi nieroztropne i lekkomyślne*. 2. Przez *krzywoprzyśięstwo*. 3. Przez *bluźnierstwo*.

O *Modlitwie i o tém wszystkiém, co do niéy należy, mówić będziemy w całej drugiej Sekcyi trzeciej Części tego Dzieła.*

Tę

(1) S. Thomas: 2. 2. quest: 92, 94, 95. & 96.

Tę zaś całą drugą Część obróciliśmy na wytłumaczenie tego, czego potrzeba do prowadzenia życia chrześcijańskiego i przykładowego.

A w następujących Paragrafach wytłumaczymy to, co się tyczy ślubów, Przyśięg, i bluźnierstwa.

§. 2. O Ślubach.

P. Co to jest Ślub?

O. Jest obietnica jakiego uczynku, uczyniona Bogu rozważnie.

P. Dla czego nazywałś *Obietnicą*?

O. Dla rozróżnienia ślubu od prostych rezolucyi. *Np.* Czynię sobie postanowienie pójść odwiedzić więźniów; przez taką rezolucyą niemyślę tak się wiązać i obowiązać Bogu, iakbym się obowiązał, gdybym rzekł: *Obiecuję Bogu*, albo *Ślubuję* pójść odwiedzić więźniów. [m]

P. Dla czego mówisz, że jest obietnica dobrego uczynku?

O. Bo rzecz, która obiecuje się powinna być dobra i przyjemna Bogu; bez tego niemasz ani ślubu, ani obowiązku, ale i owszem byłaby profanacya Świętego Imienia Bożkiego. *Np.* Byłoby to sztydzić z Boga, mówiąc: *Obiecuję Bogu, że jutro pójdę na Komedyę*, że się pomśczone &c: (n). Po-

[m] Zobacz Rozdz: *Litterat: extra, De voto & voti redemp* (n) *Eccles: V. 3. & 4.*

Polpolicie obowiązują się ślubem do rzeczy takich, na które niema Przykazania tylko rada; np. do zachowania czystości, do poszczenia wszystkich Piątków &c: Ale też można obowiązać się i do tego, co jest przykazano. Np. nieupić się nigdy, nieklamać, niechodźć na Komedye, na skakania po linie, i na inne widoki światowe: a na ten czas zachodzi dwojaki obowiązek wstrzymywania się od takich grzechów; obowiązek z przykazania i obowiązek ze ślubu.

P. Dla czego mówisz, że jest obietnica uczyniona Bogu?

O. Bo właściwie mówiąc, ślub czyni się tylko samemu Bogu.

P. Alboż codziennie nieczynią ślubów do Świętych?

O. Nie. Biorąc ściśle, obiecuie się Bogu uczynić jaką rzecz na honor Świętego; ale ślub zawsze czyni się Bogu, a nie Świętym; jest to tylko sposób mówienia niewłaściwy, którym wyraża się pospółstwo, kiedy używają téj mowy, czynić ślub Świętemu.

P. Jestże to dawny zwyczaj czynienia ślubów na honor Świętych?

O. Należy do najdawniejszój starożytności. Znajdujemy autentyczne dowody tego w Euzebiuszu Cezareyskim, Autorze czwartego wieku [o], w Theodorecie,

[o] Euseb: Libr: 3, de prepar: Evang: cap: 8. & 9.

cie [p], w Palladyfzu [q], w S. Paulinie Biskupie Nolańskim [r], którzy pisali w piątym wieku; w S. Grzegorzu Turoneńskim, który żył szóstego wieku [s]. Można by ich tu i więcej jeszcze przytoczyć.

- P. Dla czego mówisz, że ślub jest obietnicą uczynioną rozważnie?
O. Bo żeby się obowiązać, trzeba wiedzieć do czego się obowiązać, i być wolnym do wypełnienia.

WYKŁAD.

A zatem śluby uczynione przed doskonałym użyciem rozumu, są nieważne; toż rozumie się o tych ślubach, w których nie było zupełnej wolności, albo które były wymuszone przez groźby, i używając gwałtu.

Trzeba oprócz tego, aby osoba obowiązująca się, mogła się obowiązać i obliżować.

Przed szesnastym rokiem niemożna się obowiązać w Zakonie ślubem uroczystym; Młodzieniec przed czternastym rokiem, a Panienska przed dwunastym, niemogą się obo-

(p) Theodoret: Libr. 8. ad Græcos. (q) Pallad: Hist: Lausia: cap: 113. przy końcu. Zobacz też 2. Tom: Bibl: Patr: Græc: pag: 1018. Edycyi Paryskiej in fol: An: 1624. (r) S. Paulin: Poem: 12. vel 1. de S. Felice, Poem: 13. vel 2. de S. Felice. Poem: 15. qui erat 19. vel 4. de S. Felice. (s) S. Gregor: Turonæ: Hist: Gall: Libr: 2. cap: 37. &c;

obowiązać w sposób nierozwiązany ślubem prostym przeciwko woli swoich Rodziców, a w niektórych rzeczach nawet przeciwko woli Opiekunów swoich. Zona niemoże się obowiązać przeciwko woli Męża swojego, do wypełnienia takich rzeczy, któreby miały porządek w gospodarstwie, wstawiać w nocy na Modlitwę &c: Ale może się obowiązać do tego, co się zgodzi z innymi tćy powinnościami. *Ap.* do przyjmowania Sakramentów, do wstrzymania się od widoków. Toż samo rozumie się o śludze, któryby uczynił ślub niezgodny z usługami Pana swojego.

Ale te wszystkie osoby są obowiązane do wypełnienia ślubu, kiedy ten, od którego zależą, daie nań swoje pozwolenie wyraźne, albo domniemane [t]. Kiedy zachodzi jaka wątpliwość około tego, trzeba poradzić się biegłych i nieinteresowanych Rządzców sumienia. To wszystko, co się powiedziało, powiedziano jest podług prawa przyrodzonego i Kanonicznego. [u]

P. Wielorakie są śluby?

O. Bywają różnego gatunku. 1. Śluby są albo absolutne, albo Kondycyjalne. 2. Albo osobiste, albo rzeczowne, albo mieszane. 3. Albo proste, albo uroczyste.

Śluby

[t] Numer: XXX. [u] Extra. *De voto & voti redemp.*

Sluby absolutne, są te, które niezależą od żadney kondycyi.

Sluby kondycjonalne, są te, które zależą od iakiéy kondycyi. *Np.* Obiecuę dać sto talerów ubogim, jeżeli mój Oyciec wyzdrowieie z choroby. Owóż ślub kondycjonalny, który nieobowiązuie aż po ozdrowieniu.

Sluby osobiste, są te, których materya należy do osoby. *Np.* Obiecuę Bogu poscić, pielgrzymować &c: Jestem obowiązany osobiście.

Sluby rzeczowne, są te, których materya nie jest osobista. *Np.* Obiecuę Bogu dać sto talerów niewolnikom. Te sto talerów iałmużny są materyą ślubu, i moi sukcesorowie są do niego obowiązani, jeżeli im ia go niewypełnił.

Sluby mieszane, są te, których materya jest razem i osobista i rzeczowna. *Np.* Obiecuę Bogu służyć zapowietrzonym, i staraniem moim i pieniądzmi.

Sluby uroczyste, są śluby Zakonne, które czynią się uroczyscie w Zakonie approbowanym od Kościoła, po odbyciu przynajmniej roku Nowicjatu.

Sluby proste, są wszystkie śluby, których Kościół nieodbiera uroczyscie.

P. Czy dobrze jest lekkomyślnie obowiązować się do Ślubów?

O. Nie. Nietrzeba czynić żadnego, tylko z wielkim rozmyśłem i poradą; bo iako mówi Pismo: *Lepiéy jest nieczynić ślubów,*

bów, aniżeli niedotrzymał ich po uczynieniu. (x)

P. Czy jest obowiązek wypełnić śluby uczynione?

O. Tak jest, i jest wielkim grzechem gwałcić one. [y]

P. Co trzeba czynić, kiedy kto nie jest w stanie wypełnić ślubu uczynionego?

O. Trzeba to przełożyć Przełożonemu, a on albo ślub odmieni, albo dyspensować będzie, podług tego iak uzna najprzyzwoicięy.

P. Czy jest pozwolono komu na ziemi dyspensować od ślubów?

O. Jest pozwolono. J przyczyna tego, podług S. Tomazja, jest ta: że ślub jest obietnica dobrego. Może zaś trafić się, że ten, który uczynił taką obietnicę, znajdzie się potem w takich okolicznościach, w których niemógłby go wypełnić, bez uczynienia czego złego, albo bez opuszczenia dobra ważniejszego i pilniejszego. Na ten czas wyciąga potrzeba, ażeby albo zupełnie był dyspensowany od obietnicy, albo ażeby to dobre, które obiecał, było przemienione na інше zgodne z jego obowiązkami. Niepowinien zaś w téy mierze bydź

[x] Ecclesiast: V. 4. [y] Ibidem. Et Deut: XXIII. 18. 21. i daley. Prov: XX. 25. S. Aug: in Ps: 131. n. 3. Epist: 127. albo 45. ad Arment: & ad Paulin: n. 6. i daley. Libr: de bono viduitatis cap: 11. n. 14. & Serm: 260. albo 11. de divers: przy końcu. S. Innocent: I. Epist: 2. ad Victricium Episc: Ravenna: cap: 12. & 13. Tom: 2. Conc: P. Labbe.

bydź własnym Sędzią; więc powinien udać się do Przełożonego. (z)

P. Do kogo należy władza, przemienienia ślubów, albo dyspensowania od nich?

O. Do tych, którzy w Kościele odebrali moc zwięzywania, albo rozwiązywania, każdy podług stopnia swoiéy Jurzydykcyi, i podług określenia Kościoła.

WYKŁAD.

Papież może w całym Kościele dyspensować od ślubów, których dyspensa jest poruczona Kościołowi; bo władza jego niezamyka się w iakiéy Prowincyi partykularnéy; jego Jurzydykcyja rościąga się wszędzie. Biskupi niemają téy władzy tylko w swoiéy Dyecezyi, i niemoga iéy używać, tylko kiedy idzie o taki ślub, którego dyspensa niejest rezerwowana Papieżowi. Dyspensa ślubów, która niejest rezerwowana Papieżowi, jest rezerwowana Biskupom. A zatem żaden Kapłan niemoże dyspensować od ślubu, ani go przemienić, bez osobliwego na to umocowania. (a)

P. Kiedy można prosić o dyspensę, dać ją, albo odmienić ślub?

Część II.

N

O.

(z) S. Thom: 2. 2. quæst: 88. Art: 10. in corp: &c ad 1. 2, &c 3: (a) Extra. De voto & voti redemptiō Zobacz niżej, co mówimy o przypadkach rezerwowanych, tłumacząc Sakrament Pokuty, Część 3: Sekcja 1. Rozdz: 5. 5. 23.

O. Nienależy tego czynić, tylko w ten czas, kiedy zachodzi ważna przyczyna. Inaczej dyspensa stawałaby się rozproszaniem, i raczej przestępstwem, aniżeli dyspensą, mówi S. Bernard. (b)

§. 3. *O Przysięgach i o bluźnierstwie.*

P. Co to jest bożyć się, albo przysięgać?

O. Jest to brać Boga na świadka tego, co się czyni, co się mówi, albo co się obiecuje. (c)

P. Czy bierze kto Boga na świadka w ten czas, kiedy przysięga przez stworzenia?

O. Niemożna przysięgać przez stworzenia, bez domniemanego zaprzysiężenia się i na Boga, który niemi rządzi, mówi JEZUS Chrystus. (d)

P. Kiedy się czci Jmię Boskie przez przysięgę?

O. Kiedy przysięga czyni się z potrzeby o rzecz sprawiedliwą i prawdziwą (e). Taką czynią Królowie, którzy poprzysięgają Traktaty pokoju, których chcą dochować; Urzędnicy przysięgający przy obięciu Urzędu; partykularni, którzy przy-

(b) S. Bern: Libr: 1. de Consid: cap: 4. n. 18. & Libr: de Præcept: & Dispens: cap: 1. n. 11. Zobacz także 2. 2. S. Thom: quæst: 88. Art: 12. ad 2. S. Ambr: Libr: 3. de Offic: n. 78. 79. & 81. (c) S. Aug: Libr: 1. de Serm: in Monte cap: 17. n. 51. (d) Matth: V. 33. i daley. (e) Jerem: IV. 2. Deutor: VI. 13. Jsai: XIX. 18. Ps: LXII. 12. S. Aug: Serm: 189. albo 28, de Verb: Apost: cap: 3. n. 3.

przysięgają w Sądach dla potwierdzenia prawdy &c: Tak uczynił Paweł S. kilka razy. Sam Bóg nawet przysięgał, aby przez to wzbudził naszą uwagę, naszą boiaźń, albo nadzieję. (f)

P. Kiedyż się znowu bezechczi Jmie Boskie przez przysięgę?

O. Kiedy się czynią przysięgi nierostropne, lekkomyślne, złączone z krzywoprzysięstwem, albo bluźnierstwem.

P. Co to jest przysięgać nierostropnie i lekkomyślnie?

O. Jest to przysięgać albo przeciwko sprawiedliwości, albo przeciwko prawdzie, albo bez potrzeby.

P. Co to jest przysięgać przeciwko prawdzie?

O. Jest to zapewniać pod przysięgą o tém, co jest fałszem, albo o czém niewiadomo, czy jest prawda; albo obiecować pod przysięgą to, czego kto niema woli dotrzymać. Taka przysięga jest wielką zbrodnią. (g)

P. Co to jest przysięgać przeciwko sprawiedliwości?

O. Jest to zapewniać, albo obiecować pod

N 2

przy-

[f] Genes: XXII. 16. Ps: CIX. 4. Hebr: III. 11 & VI. 13. 15. & 17. Rom: I. 9. 2. Cor: I. 23. Philipp: I. 8. S. Aug: Libr: de Mendac: cap: 15. n. 28. Libr: I. de Serm: in Monte cap: 17. n. 51. 1g) Ps: XIV. 5. XXIII. 4. S. Aug: Epist: 125, albo 224 ad Alys: n. 3. & 4. & 126. albo 225. ad Albina: n. 11. & 13. Libr: contra Mendac: cap: 18. n. 37.

przysięgą rzecz iaką, która jest niesprawiedliwa.

P. Co to jest przysięgać bez potrzeby?

O. Jest przysięgać bez nalegającej przyczyny: jest zawsze grzechem, chociażby to, co się mówi, albo obietnicie była prawda, i rzecz sprawiedliwa, i choćby była wola słowa dotrzymać. (h)

P. Co to jest krzywoprzysięstwo?

O. Krzywoprzysięstwo jest, albo przysięga przeciwko prawdzie i sprawiedliwości, albo zwałcenie przysięgi sprawiedliwéy i należytej.

P. Czy godzi się dotrzymać przysięgi fałszywéy, albo niesprawiedliwéy?

O. Zbrodnia jest przysięgać fałszywie, lub niesprawiedliwie, a druga zbrodnia jest dotrzymować to, co się obiecało przez taką przysięgę. (i)

P. Jakie przysięgi są najniegodziwsze?

O. Są krzywoprzysięstwa złączone z zło-rzeczem, albo przekleństwem siebie samego, lub drugih, albo z bluźnierstwem. (k)

P.

(h) S. Hier: in cap: 4. Jerem: S. Aug: Libr: 1. de Serm: in Monte cap: 17. n. 11. & Serm: 180. supra cit: Theodoret: quest: 41. in Exod: Salvian: Libr: 4. de Guber: 4. Dei &c: [i] S. Basil: Epist: 2. ad Amphiloc: Can: 29. S. Ambr: Libr: 1. de Offic: cap: 50. n. 264. & Libr: 3. cap: 12. n. 76. i daley. S. Aug: Serm: 308. albo 11. Doctor: Paris: qui est 2. de Decoll: S. Joannis cap: 1. n. 1. & cap: 2. n. 1. & 2. Salvian: Libr: 4. de Gubern: Dei Concil: 6. Tolet: Can: 2. &c. [k] S. Aug: contra Mendac: cap: 19. n. 39.

P. Co jest bluźnierstwo?

O. Jest słowo krzywdzące Boga, albo Świętych. (1)

Rzekłem, słowo *krzywdzące Boga*, to jest, iako to tłumaczą Teologowie, słowo, przez które człowiek ma tyle zachwalstwa, że przypisuje Bogu iaką niedoskonałość, albo mu przeczy iakię doskonałość i, która mu jest własna. *Np.* Byłoby bluźnierstwem, mówić, że Bóg nieprawdziwy, że niesprawiedliwy &c: albo powiedzieć, że Bóg jest autorem grzechu, że jest podległy odmianie &c:

Kładą się też także między bluźnierstwami, słowa *krzywdzące Świętych*; bo pogarda Świętych odwraca się przeciwko Bogu; tak iako cześć, która się im oddaje, ściąga się do Boga.

P. Bluźnierstwo, czy jest wielką zbrodnią?

O. Zawsze poczytane było za najszkodniejszy. W dawném Prawie bluźniercy byli kamienowani. (m) Bóg wygładził przeszło sto dwadzieścia siedm tysięcy Syryczyków na ukaranie bluźnierstwa Benadada Króla Syryjskiego. (n) Bluźnierstwo wymówione przez Sennacheryba Króla Afsyryjskiego, było przyczyną, że jednéj nocy sto osmdziesiąt pięć tysięcy wojska jego Aniół wygładził.

N 3

[1] S. August: Libr: 2. de mor. Manich. cap. 13. n. 20. (m) Levit. XXIV. 11. 14. 15. 16. 29. XIX. 12. XXII. 32. (n) 3. Reg. XX. 28. i daley.

dził. (o) S. Paweł Hymeneusza i Alexandra Szatanowi podał, za bluźnierstwo. (p). Podług dawnych Konstytucyi Królestwa Francuzkiego bluźniercy powinni ponosić furową karę, mieć język przebity, wargi przerzniete, i bydź z kraju wywołanemi (q). Podług ostatniego zaś Soboru Narbońskiego, powinni bydź exkommunikowani. (r)

ROZDZIAŁ IV.

O trzecim Przykazaniu.

§. 1. *Który dzień Chrześciance powinni Świącić.*

P. Które jest trzecie Przykazanie Boskie?

O. *Pamiętaj, abyś dzień Soborni świącił. Sześć dni robić będziesz, Ale dnia siódmego Szabbat Pana Boga twego jest; niebędziesz czynił żadney roboty weń.*

P. Dla czego Bóg zaczyna to Przykazanie od tych słow: *Pamiętaj?*

O. Ażeby dał znać Żydom, że to Przykazanie było tylko potwierdzeniem tego, co zawsze bez przerwania od początku

(o) 4. Reg. XIX. 22. 23. 28. 32. 35. 36. & 37.
 [p] 1. Tim. 1. 20. [q] Zobacz te Ordynacye w Książce *Conferent: Ordin:* drukowaney w Paryżu Roku 1617. Libr. 12. tit. 5. §. 57. pag. 343. 374. i 468. Tomu. 2. [r] Concil. Narbon. 1609. cap. 8. Zobacz niżej w Rejestrze Kanonów Pokutnych w Traktacie o Sakramencie Pokuty. Kanon o bluźnierstwie. w Części 3. Sekc. 1. Rozdz. 5. §. 14.

czątku Świata było zachowywano z rozkazania Bożkiego. (s)

P. Co nam Bóg przykazuje w tém Przykazaniu?

O. Święcić osobliwszym sposobem dzień Szabaśu, to jest dzień odpoczynku Bożkiego, dzień, którego Bóg przestał wyprowadzać nowego stworzenia.

P. Który to jest dzień Szabaśu; czyli odpoczynku Bożkiego?

O. Jest dzień siódmy w tygodniu; to jest Sobota. Bo Bóg użył sześciu dni do stworzenia świata, a siódmego dnia odpoczął. (t)

P. Więc powinniśmy Sobotę święcić; żebyśmy byli posłuszni rozkazaniu Bożkiemu?

O. W dawném Prawie święcono Sobotę; Ale Kościół nauczony przez JEZUSA Chrystusa, a idąc za powodem Ducha Ś. odmienił ten dzień na dzień Niedzielny; tak, iż zamiast ostatniego dnia święcimy pierwszy, który też nazywa się Dniem Pańskim. Bo Niedziela w Łacińskim *Dies Dominicus*, znaczy Dzień Pański.

P. Kościół czy mógł bez przełamania Przykazania Bożego, przemienić ten dzień na dzień Niedzielny?

O. Mógł. Bo tego nieuczynił inaczej, tylko z Ducha Bożego.

N 4

P.

[s] Genes. II. 3. Exod. XVI. 23. Zobacz Katechizm Trydencki o tém Przykazaniu. [t] Genes. II. 2. Hebr. IV. 1. i daley.

- P. Skąd to wiemy, że Kościół uczynił tę odmianę z Ducha Bożego?
- O. Wiemy to z Tradycyi, i znajdujemy tego niektóre ślady w Piśmie S.
- S. Paweł mówi, że Chrześcianie zgromadzali się pierwszego dnia w tygodniu. (u). S. Jan w Objawieniu swoim powiada, że miał to Objawienie w dzień Paniki, to jest podług wyrażenia naszego języka w dzień Niedzielny (x). Atoli te miejsca niedowodzą tego, aby obchodzenie dnia Sobotniego, miało być przemienione na obchodzenie dnia Niedzielnego. O téj odmianie niema my pewności tylko z Tradycyi i starowiecznej a jednoznacznej praktyki wszystkich Kościołów na całym świecie. Niemaż potrzeby przywozić tu dowody téj Tradycyi. Protestanci zgadzają się w tém z nami: rzecz ta nie jest zaprzeczona.
- P. Dla czego Kościół przeniósł na Niedzielę zachowanie dnia Szabbasowego?
- O. Bo w Niedzielę JEZUS Chrystus zmartwychwstał, i tego dnia począł wchodzić do odpoczynku swego, dokończywszy dzieła odkupienia naszego. W Niedzielę także Duch Święty był zesłany na Apostołów i na Kościół. (y)

§. 2.

[u] 1. Cor. XVI. 2. [x] Apocal. I. 10. [y] S. Just. Apolog. 2. n. 86. & 89. S. Leo Epist. II. vol. 34. ad Diac. Episc. Alexand. cap. 14 & c.

§. 2. Jak trzeba święcić Dzień Pański.

P. Co powinniśmy czynić, żebyśmy święcili Niedzielę, albo Dzień Pański?

O. Trzeba w ten dzień wstrzymać się od robot służebniczych, a zabawiać się sprawami należącemi do Religii, (z)

P. Co nazywał robotami służebniczemi?

O. 1. Wszelką robotę ręczną, która się czyni dla pożywienia, albo w nadzieję zapłaty. 2. Wszystkie grzechy, są także w pewnym rozumieniu robotami służebniczemi: bo one czynią nas sługami i niewolnikami czarta, mówi JEZUS Chrystus. (b)

P. Czy nigdy nie jest wolno robić iakię roboty ręcznej w Niedzielę?

O. Wolno jest w przypadku potrzeby, albo dla wielkiej użyteczności publicznej, za dozwoleństwem Pasterzów, kiedy jest sposobność uciec się do nich. (c)

P. Dla czego potrzebne jest pozwolenie Pasterzów?

O. Bo do nich należy rządzić ludem w rze-

[z] S. Aug: Epist: 55. vel 119. ad Januar: cap: 1. & 2. n. 2. & 3. Libr: 4. de Genes: ad lit: cap: 11. & 17. n. 21. & 24. S. Chrysof: Homil: 5. in S. Matth: S. Gregor: Libr: 11. Epist: 3. Concil: 3. Aurelian: Can: 28. 2. Matiscon: Can: 1. & 6. Arelat: Can: 16. &c: [a] Jbidem. (b) Joan: VIII. 34. S. August: Tract: 3. in S. Joan: n. 10. Serm: 2. in Psal: 32. n. 6. Serm: 33. vel 18. de divers: cap: 7. & 4. n. 7. [c] Matth: XII. 1. i daley. Concil: Narbon: An: 189. Can: 4. S. Thom: 2. 2. quest: 40. Act: 4. in corp:

rzeczach duchownych (d), a zatem i sądzić, jeżeli lud potrzebuje dyspensy, albo nie.

P. Dla czego to dodajesz: *Kiedy jest sposobność uciec się do nich?*

O. Bo gdyby niebyło téj sposobności, a potrzeba byłaby bardzo nagła, to można by robić nieczekając wyraźnego pozwolenia; gdyż w takim razie godzi się rozumieć, iżby go Pasterz dał, gdyby poradzić się go można było: atoli w tym punkcie nienależy sobie podchlebiać. (e)

P. Dla czego Bóg zakazuje robić w Niedzielę?

O. Bo ręczna robota pospolicie niezgodna jest z tém, czego Bóg wyciąga po ludziach w ten dzień. (f)

P. Jakże chce Bóg, żeby ludzie strawili ten Święty Dzień?

O. Na sprawach należących do Religii, to jest na tém, co się tyczy czci i służby Jego (g). Ponieważ obowiązki, Urzędy i potrzeby tego żywota, niepozwalają wszystkim dni tygodnia czci Bóskiej wcale poświęcić, słuszną jest rzecz, i wynikająca z prawa przyrodzonego, żeby przynajmniej jeden na to był poświę-

[d] Act: XX. 28. (e) S. Thom: 2. 2. quest: 40. Art: 4. in corp. [f] Zobacz Cytacye wzwyż położone. (g) Zobacz cytacye wyższe. i Concil: Turon R. 817. Can: 40.

- święcony osobliwszym sposobem. (h)
- P.** Co trzeba czynić, żeby ten dzień strawić na służbie Bożej?
- O.** Trzeba być na Mszy, i to, jeżeli nie-masz sprawiedliwéj przeszkody na Mszy Parafialnéj (i), na Kazaniu, na Naukach, które bywają, i na innych nabożeństwach publicznych; resztę zaś dnia strawić albo na modlitwie, albo na praktykowaniu innych dobrych uczynków. (k)
- P.** Kiedy grzeszy się przeciwko temu Przykazaniu?
- O.** 1. Pracując w Niedzielę bez potrzeby i bez pozwolenia (l). 2. Nieśłuchając Mszy S., albo słuchając iéy tylko ciałem, a nie w duchu (m). 3. Resztę dnia przepędzając na zbytkach, tańcach, albo innych tym podobnych światowych uciechach (n). Słowem, niedopełniając

[h] S. Thom: 2. 2. quest: 122. Art: 4. *in corp.* & ad 1. & 2. (i) Wytlumaczemy to w szczególności, gdy mówić będziemy niżej o 2. Przykazaniu Kościelném w Sekc: 4. Rozdz: 2. §. 1. (k) Zobacz Odpowiedzi Papieża Mikołaja I, dane na Zapytania Bulgarów cap: 10. & 11, Concil: 3. Mediolan: sub S. Carolo, titulo: De observatione dierum festorum. Concil: Aquen: An: 1585. eodem titulo. Concil: Remen: Aus: 1583. eodem titulo. n. 1. i daley. Concil: Burdegalen: eodem anno & titulo cap: 5. Conc: Turon: eod: a. cap: 11. Concil: Narbonen: An: 1609. cap: 9. &c: Concil: Bituricen: An: 1584. tit: 6. Can: i daley. (l) Zobacz, co się już wyżej powiedziało. [m] Zobacz Kathech: Trydent: S. Cesar: Arlat: Homil: 80, ad calcem 5. Tomi S. Aug: cui hic Sermo attribuebatur. [n] Zobacz Concylija wżwyż przywiedzione.

iąc powinności dopiero wymienionych; albo stawiając się przyczyną, żeby ich drudzy niewypełnili.

ROZDZIAŁ V.

O Czwartém Przykazaniu.

§. 1. O powinności poddanych ku swoim Przełożonym.

P. Które jest czwarte Przykazanie Bożkie?

Q. *Czci Ojca twego i Matkę twoją, abyś był długowieczny na ziemi, którą Pan Bóg twój da tobie.*

P. Co zawiera w sobie to Przykazanie?

Q. Powinności poddanych ku Przełożonym, i Przełożonych ku swoim Poddanym.

P. Dla czego tu niemówi się w niém tylko o Ojcach i Matkach?

Q. Wszyscy Przełożoni zamykają się w tém Imieniu O ców i Matek; bo powinni miłować swoje poddane iak własne działki. Poddani też z swoiéy strony, powinni miłować, bać się, i szanować swoich Przełożonych, iak własnych Ojców. W Starożytności, i w ięzyku Hebrejskim (o), to słowo Ojciec, służy Panom; Wodzom, Xiążętom, i wszystkim, którzy są wyniesieni na iaki stopień i godność.

(o) Poradz się Buxtorfa, albo innych Dykeyonarzów Hebrejskich, szukając słowa Abo Ojciec.

ność. A tak podług mocy słowa oryginalnego, to Przykazanie ściąga się do tych wszystkich, którzy mają jaką wyższość nad kim, iacy są Oycowie, Matki, Pasterze Kościoła, Monarchowie, Magistraty, Moźni, Panowie, Oycowie Chrzestni, Opiekunowie, Kuratorowie, Małżonkowie, Panowie i Panie, Starcy (p). A zatem znowu pod imieniem dzieci zamykają się ci wszyscy, którzy są poddanemi komu takiemu, który ma władzę nad niemi.

P. Jakie są obowiązki dzieci ku Ojcom i Matkom swoim?

- O. 1. Czczyć ich i szanować. 2. Miłować. 3. Zasiagać od nich rady w rzeczach ważnych do nich należących. 4. Bydź im posłusznymi. 5. Wspomagać ich w potrzebach w zdrowiu i w chorobie, ile możliwości, tak co do duszy, iak co do ciała. 6. Znosić ich ułomności. 7. Móc dlić się za nie. 8. Naśladować ich onoty. 9. Oddać im ostatnią powinność po śmierci. 10. Wykonać punktualnie ich ostatnią wolę. (q).

P.

(p) Roman: XIII. 1. i daley. Hebr: XIII. 17. Tit: II. 9. & 10. III. 1. 1. Tim: II. 1. 2. & 3. VI. 1. & 2. 1. Petr: II. 13. i daley & V. 5. & 6. Ephes: VI. 1. &c: Colos: III. 20. &c: Levit: XIX. 32. &c: (q) Eccli. III. 2. i daley. VII. 22. i daley. Tob: IV. 2. i daley. Prover: 1. 8. i daley Ephes: VI. 1. Colos: III. 20. Jerem: XXXV. 6. i daley. Joan: VIII. 19. Is: LI. 1. & 2. Marth: XV. 3. i daley. S. Ambrosii

Libri

- P.** Jeżeli to, co Oycowie i Matki, albo inni Przełożeni rozkazują, sprzeciwia się rozkazowi Boskiemu, poddani w takim razie, czy powinni być posłuszniemi?
- O.** Nie. *BO raczjéy trzeba słuchać Boga, niż ludzi*, mówi Piotr S. (r). Mniejszy władza, zawsze większy ustępować powinna. (s).
- P.** Jakie są powinności szczególne ludu ku swoim Pasterzom?
- O.** 1. Słuchać z uszanowaniem ich Przesłóg i Nauk, tak publicznie, iak paroktykularnie. 2. Przyjmować od nich Sakramenta. 3. Ich Prawom być posłusznymi. 4. Opatrować im wyżywienie; (t).
- P.** Jakie są powinności szczególne ludzi ku Królom, i Xiążętom samowładnym?
- O.** Xiążętom samowładnym należy cześć; usługi, wierność, przywiązanie, posłuszeństwo, podatki, boiaźń z uszanowaniem;

Libri: 5. de op: 6. diei: cap: 16. n. 55. Libri: 2. in S. Luc: n. 65. & 66. & Libri: 8. n. 74. i daley. S. August: Tract: 119. in S. Joan: n. 1. & 2.

[r] Act: V. 29. [s] Matth: X. 37. Luc: XIV. 26. Deut: XXXIII. 9. S. Hier: in cap: 3. Epist: ad Tit: & Epist: 1. ad Heliod: S. Aug: Epist: 243. vel 28. ad Lærum n. 3. i daley. S. Bern: Tract: de præceptis & disp. cap: 9. n. 19. & 21. & Serm: 41. de diversis n. 3. S. August: Serm. 62. vel 6. de Verb. Dom. n. 13. [t] Zobacz te powinności obszerniey wyłożone przy końcu Sakramentu Kapłaństwa, w 3ciey Części tego Dzieła Sekc. 1. Rozdz. 7. §. 14.

niem; gorące modlitwy za ich zachowanie, za ich zbawienie, za spokojność i szczęśliwość duchowną i doczesną ichże Królestwa. (u)

P. Jakie są powinności ludzi ku Rządcom i Magistratom?

O. Cześć, uszanowanie i postufzeństwo. (x)

P. Jakie są powinności młodych ludzi ku Starcom?

O. Cześć, uleganie, i zmożenie ich. (y)

P. Jakie są powinności ubogich ku bogatym?

O. Jeżeli ich bogaci wspomagają; winni im są wdzięczność; oddawać im wszelkie posługi, na jakie zdobyć się mogą; modlić się za nich szczególniejszym sposobem.

Jeżeli ich niewspomagają, strzedz się mocno powinni wszelkiego przeciwko nim zło-rzeczństwa: i owszem powinni ich zawsze cześć i szanować, i zachować się względem nich w upokorzeniu, w którym ich Opatrzność posadziła. Powinni modlić się za tych, którzy ich uciskają i prześladują, a tém bardziéj za tych, którzy ich tylko zaniedbują i opuszczają. (z) P.

(u) Matth. XXII. 21. Rom. XIII. 1. 1. Timot. II. 1. i daley. Jerem. XXIX. 7. Baruch. I. 11. i daley. Tertull. Apol. cap. 30. S. Aug. Libr. 22. contra Faustum. cap. 74. & 75. [x] Rom. XIII. 1. i daley. 1. Petr. II. 13. i daley. [y] Levit. XIX. 32. 1. Petr. V. 5. & 6. 4. Regum. II. 23. & 24. (z) 2. Cor. I. 11. Prover. XVII. 13. Matth. V. 41. i daley. Rom. XII. 17. i daley. 1. Thes. V. 15. 1. Petr. III. 9; i daley.

P. Jakie są powinności szczególne sług ku swoim Panom?

O. 1. Służyć im wiernie i z affektem, iakoby w ich osobie służąc Bogu samemu. 2. Strzedz ich dobra i oszczędzać. 3. Zapobiegać wszelkim okazyom uskarżania się na siebie. (a)

P. Jakie są powinności Czeladników ku swoim Maysstrom?

O. 1. Pracować wiernie. 2. Łożyć na robotę cały dzień bez ofszukania. 3. Nie nieobiecować, czego niemieliby sposobności, albo niemieliby woli dotrzymać. (b)

P. Co powinny Zony Mężom swoim?

O. 1. Miłość i serdeczną uprzejmość. 2. Powolność. 3. Posłuszeństwo. 4. Wierność. 5. Znośzenie. 6. Pomoc. 7. Poczciechę. (c)

**§. 2. Powinności Przełożonych ku swoim poddany-
nym.**

P. Jakie są powinności Przełożonych względem swoich poddanych? **O.**

[a] Ephes. VI. 5. i daley. 1. Timot. VI. 1. & 2. Tit. II. 9. & 10. 1. Cor. VII. 20. i daley. 1. Petri. II. 13. i daley. S. August. in Ps. 124. n. 2. 7. & 8. Gerson. Tract. de modo quo fideles cuiusvis status debent vivere. Confid. 8. & 18. Tom. 1. [b] Zobacz cytacye wyższe. Przydad do nich przykład Jakoba względem Labana Genes. XXIX. 15. 18. i daley. XXX. 25. i daley. [c] Zobacz tę materią obszerniej traktowaną przy końcu o Sakramencie Małżeństwa w 3ciej Części tego Dzieła. Sekc. 1. Rozdz. 8. §. 7°

- O. 1. Miłość. 2. Czuyność. 3. Nauka. 4. Opieka. 5. Pomoc. 6. Dobry przykład. 7. Modlitwy za nich. (d)
- P. Co powinni w szczególności Oycowie i Matki dzieciom swoim?
- O. 1. Miłować ich dla Boga i podług Boga. 2. Opatrować im wyżywienie, utrzymywać, i postanowić według stanu. 3. Nauczać ich przez siebie, albo przez drugich. 4. Czuwać nad niemi. 5. Poprawiać ich łagodnie, czasem mocno, ale zawsze w miłości. 6. Dawać im dobry przykład. 7. Modlić się za nich. (e)
- P. Czego wystrzegać się powinni Oycowie i Matki, względem obierania stanu dla dzieci swoich?
- O. Powinni wystrzegać się, żeby w tym punkcie nieśli za powodem interesu, pasyi, i przeciwko rozkazowi i powołaniu Boskiemu.
- P. Co powinni czynić, żeby się zapewnili o rozkazaniu Boskiem?
- O. 1. Modlić się. 2. Radzić się osób mądrych i oświeconych. 3. Nienapędzać dzieci swoich osobliwie do stanu Duchownego, lub Zakonnego, z powodu żadnego względu ludzkiego. (f)
- P. Jakie są szczególne powinności Pastorzów ku swemu ludowi?

Część II.

O

O.

(d) Zobacz niżej w 3ciej Części te powinności wytłumaczone przy końcu o Sakramencie Małżeństwa, Sekcja 1. Rozdz: 8. §. 8. (e) Zobacz cytacye przywiedzione tamże. [f] Zobacz tamże.

- O. Winni im są dawać dobry przykład, nauczać ich, wspomagać, modlić się za nich. (g)
- P. Jakie są powinności Xiążąt i Magistratów względem ludu?
- O. 1. Zachować ludzi w pokoju. 2. Czynić im sprawiedliwość. 3. Karać występki, nadgradzać cnotę i załugę. 4. Nie dopuszczać zgorzienia, albo go wstrzymować. 5. Utrzymować zachowanie Prawa Boskiego, Kościelnego, i Narodowego. 6. Bydź Oycami ludu, przykładając się do ich uszczęśliwienia, starając się o obfitość w Kraju, znosząc zbytki, rolnikrzwiając rzemioła i nauki &c: (h)
- P. Jakie są powinności Panów ku swoim sługom?
- O. 1. Dochowywać wiernie Zmowy swoich, iaką z niemi uczynią. 2. Niezatrzymować im zapłaty. 3. Mieć o nich staranie w zdrowiu i w chorobie. 4. Poprawiać ich ułomności, mieć dozór nad

[g] Act: I. 1. 1. Timot: IV. 12. Tit: II. 7. & 8. Ezech: XXXIII. 2. i daley. XXXIV. 2. i daley. Act: VI. 4. Duz Epist: ad Timot: & Epist: ad Tit: Pastor: S. Gregor: 2. & 3. part: Serm: 46. S. Aug: vel 165. de temp: qui est de Pastoribus. n. 2. 4. 5. & 7. Cap: 15. Libri 4. de Doctrina Christiana n. 32. [h] Deut: XVII. 16. i daley. Job: XXIX. 11. i dal: Prov: XX. 2. 3. & 28. Sap: VI. Isai: I. 10. 16. 17. & 23. X. 1. 2. 12. 13. & 16. S. Aug: Epist: 185. albo 50. ad Bonifaci. n. 1. 7. & 8. Libr: 3. contra. Crescon: cap: 51. n. 56. & 57. Libr: 5. de Civit: Dei cap: 24. &c:

nad niemi co do obyczajów, i co do nauki onym potrzebny. 5. Obchodzić się z niemi z miłością po bratersku. 6. Niecierpieć ich u siebie, jeżeli po ostrzeżeniu nieprzeſtaią być występni. (i).

P. Jakie są powinności Maystrów względem Czeladników swoich?

O. 1. Dotrzymać im zmowy z niemi uczynioney. 2. Wypłacać im punktualnie i bez odwłoki. 3. Jeżeli robią i miewają w domu tego, komu się najmują, trzebać dopełnić względem nich prawie tychże samych powinności, co i względem służących.

P. Jakie są powinności Mężów ku swoim Zonom?

O. 1. Miłość i serdeczna uprzejmość. 2. Wierność. 3. Utrzymowanie. 4. Znośzenie. 5. Pomoc. 6. Pociecha. (k)

P. Jaki koniec zakładać sobie powinni Przełożeni w swoim rządzeniu?

O. Chwałę Boską, własne i poddanych sobie zbawienie. (l)

P. W jakim duchu należy rozkazywać innym?

O. W duchu pokory i bojaźni. Pomniąc się

[i] Zobacz niżej przy końcu o Sakramencie Małżeństwa te powinności obźerniey wyłożone w 3ciey Części Sekc: 1. Rozdz: 8. §. 9. [k] Zobacz niżej o Sakramencie Małżeństwa w Części 3. Sekc: 1. Rozdz: 8. §. 7. [l] S. Aug: Libr: 5. de Civit: Dei capi: 2 §: 15.

- się bydź człowiekiem, i że im kto wyżey jest wyniesiony, tém większą liczbę oddać będzie powinien. (m)
- P.** Jaką nagrodę obiecuje Bóg tym, którzy zachowują to Przykazanie?
- O.** Żywot wieczny, figurowany przez owo długie życie, które Bóg obiecywał Żydom; a czasem nawet i błogosławieństwa doczesne. (n)
- P.** Którzy to są ci, co grzeszą przeciwko temu Przykazaniu?
- O.** Są ci, którzy niedopełniają powinności wyżey wyrażonych, czy to ku Przełożonym, czy ku swoim Poddanym.
- P.** Jak bywają ukarani ci, którzy uchybiają obowiązków dopiero wymienionych, tak względem Poddanych, iak względem Przełożonych?
- O.** Oprócz kary wieczney, którą na siebie zaciągają, częstokroć bywają ięzcie i tu ukarani docześnie. (o)

ROZ-

[m] S. Aug: Jbidem, & Epist: 211. albo 109. ku końcowi. (n) S. Ambr: Libr: de Benedict: Patriarcha: cap: 1. n. 1. Eceli: III. 6. i daley. (o) Zobacz przekleństwo Chama cap: IX. Genesis. vers: 21. i daley. Prover: XIX. 26. XX. 20. XXX. 17. 2. Regum: XVIII. 5. 9. i daley. S. August: Libr: 21. de Civite: Dei cap: 26. n. 4. Libr: 22. cap: 8. n. 22. Serm: 322. albo 31. de divers: Serm: 323. albo 32. de diversis. n. 1. Ci, którzyby chcieli mieć obżerniejszą wiadomość powinności każdego stanu i kondycji, tak co do tego Przykazania, iako i co do innych,

mogą

ROZDZIAŁ VI.
O Piątym Przykazaniu.

P. Które jest piąte Przykazanie ?

O. *Niegdziesię zabijać.*

P. Co nam zakazuje to Przykazanie ?

O. 1. Zabijać bliźniego prywatną mocą.
2. Szkodzić mu na osobie. 3. Zyczyć mu złego.

Rzekłem, *zabijać bliźniego*; bo wolno jest zabijać zwierzęta do użytku naszego (p). Przydałem *mocą prywatną*; bo niemasz w tém nic złego, zabić, kiedy się to dzieje mocą powagi publiczney, na Wojnie godziwéy, zachowawszy Prawa Woienne, albo pełniąc wyroki Magistratury. (q)

P. Czy wolno jest zabić siebie samego ?

O. Nie. Ci, którzy sami zabijają się dobrowolnie, grzeszą przeciwko temu Przykazaniu. (r)

O 3

P.

mogą czytać Xiązkę złożoną z samych słów Pisma Świętego, pod tytułem: *Morale du S. Esprit*: to jest *Nauka Moralna Ducha S.* drukowaną w Paryżu u Jędrzeja Pralard, i drugą Xiązeczkę pod tytułem: *Examen des péchés qui se commettent dans chaque état & dans chaque condition.* to jest: *Rachunek z grzechów ludzi każdego stanu i kondycyi*, przez P. de S. Germain, w Paryżu u Gwilhelma Desprez,

(p) Gen: IX. 7. [q] S. Aug: Epist: 153. albo 54. ad Macedon: n. 16. Epist: 138. albo 5. ad Marcel: n. 14. & 15. Epist: 189. albo 95. ad Bonifac: n. 4. & daley. Quæst: 44. in Libr: Num: Quæst: 10. in Josue. Libr: 22. contra Faust: cap: 74. & 75. Libr: 1. de Civit: Dei cap: 21. Libr: 4. cap: 6. &c: [r] S. Aug.

P. Którzy to są tacy, co szkodzą bliźniemu na osobie?

O. Można to uczynić dwoiakim sposobem.
1. Można szkodzić ciała. 2. Dufzy bliźniego.

P. Kiedyż to szkodzi się bliźniemu na ciele?

O. 1. Bijać go, raniąc, albo zabijając. 2. Zlorzecząc mu, albo lżąc go. 3. Będąc uczestnikiem grzechu tych, co tak czynią.

P. Zaszkodziwszy tak bliźniemu, co trzeba czynić, żeby się poiednać z Bogiem?

O. W takim razie trzeba nadgrodzić ile możności krzywdę uczynioną, albo do której dała się przyczyna: bez tego próżno byłoby spodziewać się odpuszczenia. Takie jest rozporządzenie Praw Boskich i ludzkich. Ta prawda jest niezaprzezona. (s).

P. Kiedy szkodzi się bliźniemu na dufzy?

O. Gorząc bliźniego i dając mu zły przykład.

P. Co jest zgorwienie?

O. Jest słowo, albo sprawa zła, albo która taką bydz zdaie się, i która może z téy przyczyny stać się drugim okazyją do obrazy Boskiéy. (t) P.

Libr. 1. de Civit: Dei. cap: 20. 21. 24. 25. & 26.
Tract: 51. in S. Joan: n. 10. S. Ambr: Libr: 3. de
Virg: cap: 7. n. 32. & 33. (s) Zobacz dowody téy
odpowiedzi niżej o 7. Przykazaniu §. 4. o Restytucyi
Rozdz: 8. téy Sekcyi. [t] Tertull: Libr: de Velam:
Virg: cap: 3.

P. To więc można dać zgorzzenie bliźniemu, nieuczyniwszy nic złego?

O. Kiedy czyni się to, co ma podobieństwo złego, daie się zgorzzenie bliźniemu, luboby akcyja sama przez się niebyła zła, a w takim razie trzeba się od niéy wstrzymać; bo akcyja staie się złą przez zgorzzenie, które się daie. Jest to nauka Pawła S. (u).

P. Ale jeżeli bliźni przez niewiadomość; albo przez złość gorszy się z akcyi dobrej przez się, czy trzeba wstrzymać się od niéy?

O. Jeżeli akcyja nietylko jest dobra, ale i potrzebna, albo bardzo pożyteczna ku Chwale Boskiéy, trzeba swoje robić i nieuważać na to zgorzzenie, idąc za przykładem JEZUSA Chrystusa, który nic nieuważał na te zgorzzenia, które brali Faryzeuszowie z okazji jego. (x).

Jeżeli akcyja jest dobra, ale niepotrzebna, na ten czas trzeba mieć wzgléd na to, co jest pożyteczniejszego ku chwale Boskiéy i zbawieniu bliźniego: S. Paweł powiada, że wolałby przez całe życie iadać same jarzyny raczéy, aniżeli zgorzzyć brata swojego przez używanie mięsa. Wolno mu było pewnie iść mięso; ale też niemniéy wolno mu było i wstrzymać się od niego bez

O 4

u -

[u] 1. Cor: VIII. 9. 12. & 13. & 1. Thcs: V. 22.
(x) Matth: XV. 14.

ufzczerbku Chwały Boskiéy i zbawienia braci swoich. (y)

P. Czy jest obowiązek naprawić zgorzszenie ?

O. Jest. Dzieie się to zaś odwodząc od złego, ile możności tych, których się pogorszyło, i dając im dobry przykład: inaczej trzeba lękać się strasznego sądu. JEZUS Chrystus powiada, że lepiéy jest, bydź wrzuconym w morze, aniżeli zgorzzyć by najmniejszego między Wiernemi. (z)

P. Co to jest życzyć złego bliźniemu ?

O. Jest to mieć przeciwko niemu uczucia nienawiści, albo zazdrości, albo gniewu, albo zemsty. To wszystko jest zakazano piątém Przykazaniem, choćby nieprzyszło do żadnego słowa, ani akcyi krzywdzácéy; tém bardziéy zaś, kiedy przyidzie do słów i akcyi. (a).

P. Co Bóg przykazuje w tém piątém Przykazaniu ?

O. 1. Miłować bliźniego. 2. Dawać mu dobry przykład. 3. Zyczyć mu, i wyświadczać mu wszelkie dobro, ile z nas jest, 4. Bydź spokojnemi, cierpliwemi, i zawsze gotowemi do odpuszczenia.

Mó-

(y) I. Cor: VIII. 13. Matth: XVII. 26. Rom: XIV. 15. S. Bern: Tr: de Præcept: & Dispens: cap: 9. n. 19. i daley. (z) Matth: XVIII. 6. i daley. Rom: XII. 17. XIV. 19. XV. 2. I. Cor: X. 32. & 33. [a] Matth: V. 21. i daley. S. Leo Serm: 50. qui est 1. de Past: cap: 7. Luc: XXII. 49. i daley.

Mówiliśmy już indziéy, o tych wszystkich
powinnościach. (b).

ROZDZIAŁ VII.
O Szóstém Przykazaniu.

- P. Które jest szóste Przykazanie ?
O. *Niegdziesz cudzołożyć.*
P. Czego Bóg zakazuje w tém Przykazaniu?
O. Wszystkich grzechów nieczystych, i tego
wszystkiego, co wiedzie do takich
grzechów.
P. Które to są takie rzeczy, które przy-
wodzą do nieczystości?
O. Próżnowanie, życie miękkie i zmyśl-
ne, obżarstwo, tańce, widoki światowe,
czytanie książek nieuczciwych, piosnki
światowe, zbytek, albo niekromność
w strojach, próżność w ubiorach, ma-
lowidło, muzyki, i inne stroje zbyte-
czne, które nieużywają się tylko dla
przypodobania się światu, przestawanie
zbyt poufałe z osobami innéy płci. (c)
P. Co nam Bóg przykazuje tém Przykaza-
niem ?
O. Żyć w czystości, i chwycać się tego
wszystkiego, co nas może utrzymać w
tém cnocie.
P. Co to jest czystość ? O.

[b] 2. Część. Sekc: 1. Rozdz: 4. §. 3. i §. 6. [c]
Zobacz o tém cośmy powiedzieli, mówiąc o nieczy-
stości w Traktacie o grzechach Sekc: 1. Rozdz: 2.
§. 3. téy Części.

- O. Jest cnota, która nas oddala od zamiłowania rzeczy nieprzyzwoitych.
- P. Dla czego powinniśmy mieć serce oddalone od rzeczy nieprzyzwoitych?
- O. Bo jesteśmy członkami JEZUSA Chrystusa i Kościołami Ducha Świętego. (d)
- P. Czy są różne rodzaje czystości?
- O. Tak jest, jest czystość Panieńska, czystość Wdowia i czystość Małżeńska. Czystość Panieńska zależy na żywocie w dozgonnej wstrzemięźliwości, Małżeństwa nigdy nieznając. (e)
- Czystość Wdowia zależy na zachowaniu wstrzemięźliwości przez czas Wdowieństwa. (f)
- Czystość Małżeńska, zależy na dochowaniu Wiary Małżeńskiej, na pobożnym życiu w małżeństwie, nieużywając go, tylko podług Boga, i pożądliwości pannać nad sobą niedopuszczając. (g).
- Tra-

(d) 1. Cor: VI. 15. i daley. (e) S. Cypr: De Virgini: S. Hier: Lib: 1. contra Jovin: pag: 157. S. Chrysof: de Virgin: n. 7. 63. 64. 66. & 80. S. Bańl: Epist: ad un: Virg: laps: pag: 547. S. Aug: de Sancta Virginit: n. 11. S. Ambr: Lib: 11. de Virgin: n. 30. Libr: 2. n. 7. & 24. Libr: 3. n. 13. de laps: unius Virg: consecrata. n. 11. S. Gregor: Nazyan: Cant: 3. Wielu też innych Ojców pisało, albo Traktaty, albo Mowy o Pannach, które są przedziwne. Czytaj także Xiaz: pod tyt: *Zywot Panien*, drukowaną w Paryżu u Franciszka Jędrzeja Prarald. [f] O powinnościach Wdów, zobacz co będzie niżej w Części 3iej Sekc: 1. Rozdz: 8. §. 11. [g] S. Aug: de bono Conjug: n. 3. 4. 6. 7. 8. 11. 12. 18. & 21. Zobacz

Trafia się aż nazbyt często, że osoby żyjące w stanie Małżeńskim, popełniają w Małżeństwie znaczne nieprzyzwoitości, i gwałcą świętość tego Sakramentu, niewiedząc o tém.

P. Czy jest o tém Przykazanie, żeby żyć w czystości?

O. Jest Przykazanie, żeby żyć w czystości przyzwoitęj stanowi, w którym się kto znajduje. Ale niemaż Przykazania obowiązującego, żeby się żenić, albo zostać w Wdowieństwie, albo zachować Panieństwo. (h)

P. Który z tych trzech Stanów jest najdoskonalszy?

O. Stan Panieński jest najdoskonalszy, a po nim idzie stan Wdowi. Jest to nauka JEZUSA Chrystusa i S. Pawła. (i)

P. Co trzeba czynić, żeby żyć w czystości, w jakimkolwiek stanie, w którym się kto znajduje?

O. Trzeba wystrzegać się okazji do grzechu, kochać się w osobności, wystrzegać

co się mówi tłumacząc powinności osób żyjących w Małżeństwie w Traktacie o Sakramencie Małżeństwa Część 3. Sekc: 1. Rozdz. 8. §. 7.

(h) 1. Cor: VII. i Oycowie wzwyż przytoczeni.
 (i) Matth: XIX. 11. 12. & 13. 1. Cor: VII. 28. 40. S. Cypr: Libr: de Virgin: S. Hieron: Libr: 1. contra Jovin: pag: 145. Tom: 4. S. August: in oper: suis de Virgin: de Sancta Virginit: n. 12. de Viduis n. 11. 20. & 28. de nuptis cap: 6. 8. 10. & 23. & præcipué Libr: de Sancta Virginit: cap: 21. n. 4. S. Fulgent: Epist: 3. ad Probam. cap: 9. n. 14.

gać się wszelkiéy próżnéy ciekawości; prowadzić życie pokutne, umartwione, pracowite, kochać się w modlitwie i w poście, uczyćszcąc do Sakramentów, zabawiać się myślą o śmierci i o wieczności. (k)

ROZDZIAŁ VIII.

O Siódmem Przykazaniu.

P. Które jest siódme Przykazanie?

O. *Nie będziesz kradł.*

P. Co nam Bóg zakazuje w tém Przykazaniu?

O. Brać, albo zatrzymować dobro cudze niesprawiedliwie, i nieczynić wszelkiéy szkody bliźniemu na dobrach jego.

P. Wielu sposobami można brać dobro cudze niesprawiedliwie?

O. Można to uczynić. 1°. Biorąc co bliźniemu bez jego wiedzy. 2°. Ofzukiując go. 3. Gwałtownie wydzierając.

Ten grzech jest między ludźmi daleko pospolitszy, iakby rozumieć można; i w każdym stanie, w każdéy kondycyi, mało jest takich, którzyby od niego byli wyjęci. Co zaś oplakania godno jest to, że popełnia się ten grzech łatwo, a bez skrupułu. Zony, dzieci, słudzy, Kupcy, Magistraty, Osoby publiczne,
Pra-

[k] Zobacz, cośmy przytoczyli, mówiąc o Nieczystości.

Prawnicy, Patronowie, Plenipotenci, Sędziowie, Rzemieślnicy, Robotnicy, bogaci i ubodzy: te wszystkie osoby, stawiają się częstokroć winnymi kradzieży, albo niewiedząc o tém, albo nie-
zważając, albo bez skruputu.

P. W czém Zony, dzieci, Słudzy stają się pospolicie winnymi kradzieży w familiach swoich?

O. Biorąc jakie dobro domowe bez wiadomości i przeciwko woli Pańskiéy: *Ten, co bierze jaką rzecz Oycu swemu, albo Matce swoiéy, a tém bardziéy Panu swóiemu, a mówi że co nie grzech, jest towarzy-
szem mgłoboyce, mówi Duch S* (1)

P. Kiedy Kupcy, i handlarze stają się winnymi kradzieży?

O. 1. Kiedy przedają na fałszywą wagę, albo fałszywą miarę (m). 2. Kiedy dają zły towar za dobry (n). 3. Kiedy korzystając z potrzeby, albo z niewiadomości drugiego, przedają nazbyt drogo, albo bardzo tanio kupują (o). 4. Kiedy samokupieństwo sobie wyrabiają (p). 5. Kiedy w sprzedaży używają bądź
jakie-

(1) Prov: XXVIII. 24. [m] Deutor: XXV. 13. i daley. Prov: XI. 1. XX. 10. 23. Amos: VIII. 4. 5. & 6. [n] Deutor: XXV. 16. Prov: XXI. 6 & 7. S. Ambr: Libr: 3. de Offic: cap: 10. n. 66. Cicz Libr: 3. de Offic: n. 13. (o) 1. Thestal: IV. 6. Cicz Libr: 3. de Offic: n. 12. (p) Zobacz Prawo *Jubemus*. Libr: 4. Cod: tit: 59. de Monopol:

jakiegokolwiek podstęp, albo zdrady.
(q).

P. Co to nazywałś bawić się Samokupie-
ctwem ?

O. Jest to zaiąć cały handel towaru w ia-
kim pewnym gatunku, żeby go potem
przedawać ceną zbyteczną, korzystając
tym sposobem niegodziwie z potrzeby
publiczney.

2. Kiedy ludzie jednéyże profesyi, czy-
nią między sobą znowy niegodziwe,
szkodliwe publiczności, to nazywa się
także bawić się Samokupieństwem. *Np.*
gdyby wszyscy Rzemieślnicy jednegoż
kunsztu, znowili się między sobą nie-
robić tylko za pewną cenę zbyteczną.
Gdyby wszyscy Kupcy znowili się nie-
przedawać inaczey tylko pewną ceną,
a tą także zbyteczną, albo uczynić ia-
ką odmiangę w dobroci towaru, którym
kupczą, z uszkodzeniem publiczności.

P. Jakim sposobem Magistraty i osoby pu-
bliczne, stają się winnemi kradzieży?

O. 1. Kiedy nieczynią należytey i pręd-
kiéy sprawiedliwości, przez swoją wi-
nę (r). 2. Kiedy przedają sprawiedli-
wość, albo kiedy przeciwko rozporzą-
dzeniu Praw, przyimują podarunki od
tych, którzy w interesach swoich u-
dają

[q] 1. Thesal: IV. 6. Marc: X. 19. S. Ambr: Lib: 3. de Offic: cap: 11. n. 72. i daley. Cic: Libr: 3. de Offic: n. 14. [r] Psal: LXXI. 14. Levit: XIX. 11. 13. 35. & 36.

daią się do nich (s). 3. Kiedy czynią wódzierstwa, albo dopuszczają, aby ich Sekretarze, Pisarze, lub inni Officyaliści to czynili (t). 4. Kiedy daią protekcyą, albo upoważniają złe sposoby i łakomstwo tych, którzy bawią się łakomstwem, zdzierstwami, albo z bogacają się innemi niesprawiedliwemi drogami z pokrzywdzeniem drugich. (u)

P. Co to nazywałz czynić wódzierstwa?

O. Jest to wymagać na osobach to co nie należy, albo nad to co należy (x). Tego występku można stać się winnym dwoiakim sposobem.

1. Wyraźnie wymuszając na kim to, co się nienależy.
2. Przywodząc sztucznie osoby partykularne do nieiakiéy potrzeby, aby dały to, co nienależy, luboby się tego nie domagało wyraźnie. Np. Sędzia, Sekretarz, Pisarz, słowem iakakolwiek osoba publiczna, wytrzymuje stromy, jeżeli mu nie niedają. A przeciwnie odprawia tych co daią, i ułatwia ich interesu. Tak się obchodzi: wiadomo to jest. Taki tedy człowiek jest zdzierca, chociaż oczywiście niedomaga się nicze.

(s) Exod: XXIII. 8. Deut: XVI. 18. i daley. XXVII. 19. & 25. Psal: XXV. 1c. Prov: XV. 27. XXIV. 23. Jsai: I. 23. V. 25. &c: [t] Luc: III. 13. (u) Prov: XXIX. 24. S. August: Epist: 153, albo 54. ad Maced: n. 20. 21. Libr: 19. de Civit: Dei. cap. 16. (x) Luc: III. 13. Amos: V. 11. & 12. VIII. 4. i daley. Mich: III. 1. i daley.

czego. Przyjmuje i ma wzgląd na tych, co dają: dosyć jest na tém. Pryncypał jego wie o tém i cierpi to: przeto sta się uczestnikiem jego.

- P. Kiedy prawujący się, stają się winnymi kradzieży?
- O. Kiedy czynią Procesa niesprawiedliwe, kiedy używają fałszu, albo wykrętów, dla przedłużenia sprawy, kiedy biorą się do sposobów niesprawiedliwych i niegodziwych, aby wygrali złą sprawę. (y)
- P. Kiedy Patronowie, Plenipotenci i inni Officyaliści Sądowi, stają się winnymi tego grzechu?
- O. 1. Kiedy co wyciągają nad prawo (z). 2. Kiedy strony prawujące się wyciągają na koszt bez potrzeby. 3. Kiedy przez złe rady swoje, wiedząc o tém, że takie są wciągają strony w interesy szkodliwe. 4. Kiedy przez swoje sztuki stają się przyczyną, że ten, który miał sprawiedliwą sprawę, przegrywa. Niegodzi się Patronowi bronić i utrzymać sprawę, którą uznaie byź niesprawiedliwą. Niegodzi mu się popierać nieprawości, albo kłamstwa. Niegodzi mu się mówić przeciwko prawdzie znaioméy (a). Jeżeli sztukami iakimi uży-

(y) Eccles: V. 7. & 8. Prov: XVI, 28. Jac: II. 6. & 7. (z) Luc: III, 13. (a) Zobacz §. I. Patroni Prawa, *Hodie jurant*. Cod: de *Judiciis*. S. Thom: 2. 2. Quaest.

używając sposobów niesprawiedliwych; wygra komu sprawę niesprawiedliwą, obowiązany jest do nadgrodenia stronie uszkodzonéy, podług S. Augustyna. (b)

P. Którzy to są rzemieślnicy i robotnicy co biorą cudze dobro?

O. 1. Ci, którzy każą sobie zbyt zdrogo płacić. 2. Którzy wiernie przez cały dzień nierobią. 3. Którzy używają zdrady, albo iakich sztuk dla wyłudzenia zbytecznego zarobku; którzy nie są rzetelni; którzy zatrzymują sobie, albo odmieniają w całości, albo po części, to co im bywa powierzono. (c)

Te wszystkie różne sposoby brania dobra cudzego, są potępione tém iednym słowem Pisma S., ufundowanem na Prawie przyrodzoném: *Nieczyń tego drugiemu, czego byś niechtiał, aby tobie czyniono.* (d)

§. 2. *O Lichwie.*

P. W czém bogaci stają się pospolicie winnemi kradzieży?

O. 1. Uciemierzając ubogich (e). 2. Pożyczając na lichwę. (f)

Część II.

P

P.

Quæst: 71. Art: 3. *in corp*: Ordin: Aureli: Art: 58. P. Domat, Prawa Cywilne w swoim porządku natural: w Traktacie o Prawie publiczném. Libr: 2. tit: 6. Sect: 2, n. 4. & 5.

[b] S. Aug: Epist: 153. albo 54. ad Maced: n. 23. & 25. [c] Tit: II. 10. [d] Tob: IV. 16. Matth: VII. 12. [e] Amos: II. 6. 7. VIII. 4. 5. 6. & 7. Jac: II. 6. & 7. [f] Ps: LXXI. 14.

P. Co to jest pożyczać na lichwę?

O. Jest to pożyczać tym umysłem, aby pożytkować z tego, co się pożyczą, nie tracąc prawa do rzeczy pryncypalnéy. (g).

P. Więc lichwa jest zakazana?

O. Jest zakazana wszelkiego rodzaju prawami, Prawem przyrodzoném, Prawem Boskiém, Prawem Kościelném, i Prawami Cywilnemi.

Prawem przyrodzonym; można zobaczyć dowód tego w Platonie (h), w Arystotelesie (i) w Plutarchu (k), Autorach Pogańskich, którzy w tym punkcie zawstydzają wielu Chrześcian. Niewspominając Teologów; (l), iako i Nauczycieli Prawa, którzy téżę prawdy bardzo wiernie dowiedli.

Prawem Boskiém; pokazuje się to z wielu miejsc Pisma S., tak starego, iako i nowego Testamentu (n). Te zaś miejsca Pisma

(g) S. August: in Ps: 36. Serm: 3. n. 6. &c: [h] Plato Libr: 5. de Leg: pag. 742. Edit: Paris: in fol: An: 1578. Rob: Steph: [i] Arist: Libr: 1. de Rep: cap: 10. (k) Plurar: Opusc: de Usura n. 2. i daley. (l) S. Thom: 2. 2. quæst: 78. Art: 1. Lessius. *De Jure & justitia* Libr: 2. cap: 20. dub: 4. &c: [m] Zobacz Xiaz: Praw Cywiln: w porządku natural: przez P. Domar: Libr: 1. tit: 6. Sect: 1. n. 7. i dal. Sect: 2. n. 2. i daley. Sect: 3. n. 1. i daley. To dzieło jest bardzo piękne i gruntowne, czytaćby go mieli nie tylko Sędziowie, ale i Kapłani mający rezerwować przydadki sumienia. [n] Deut: XXIII. 19. & 20. Ps: XIV. 2. 5. Ezech: XVIII. 5. i daley. Luc: VI. 34.

Pisma są wytłumaczone przez Tradycyą, z którey pokazuje się iasnie, że lichwa iest zakazana, czy to wyciąga się od bogatych, czy to od ubogich. Dowody pewne téy prawdy znaleśdź można, prawie we wszystkich Oycach Kościoła; w Tertullianie (o), S. Klemencie Alexandryjskim (p), Świętym Cyprianie (q), Laktancyuszu (r), Świętym Hilarym Biskupie Piktawskim (s), Świętym Bazylim (t), S. Grzegorzem Niseńskim (u), S. Ambrożym (x), S. Chryzostomie (y), S. Hieronimie (z), S. Augustynie (a), S. Leonie (b), &c: Można tak przeysdź Tradycyą wszystkich wieków.

Prawami Kościelnemi; pokazuje się to z wielkiéy liczby Soborów: Soboru generalnego Niceńskiego (c), Soboru Eliberytańskiego

P 2 pier-

(o) Tertull: Libr: 4. contra Marcion: cap: 17. (p) S. Clem: Alex: Lib: 2. Strom: paulo infra mediet: libri pag: 68. Edit: Florent: An: 1551. & pag: 290. Edit: Leiden: in fol: An: 1616. [q] S. Cypr: Libr: de Lapsis. [r] Lactant: Lib: 6. de Justit: divin: n. 18. (s) S. Hilar: in Ps: 14. n. 15. (t) S. Basil: in eund: Ps: (u) S. Gregor: Nyss: Orat: contra Usurat: & Homil: 4. in Ecclesiast: (x) S. Ambr: Libr: in Tob: Dowodzi w całej Xiędze, że lichwa zgoła iest zła i zbiała wszystkie przeciwne racye. (y) S. Chrysoft: Homil: 5. in fine; & 57. in S. Matth: & 41. in Genes: [z] S. Hier: in cap: 18. Ezechiel: [a] S. Aug: in Psal: 36. vers: 16. Orat: 3. n. 6. & in Ps: 128. vers: 3. n. 6. [b] S. Leo Serm: 16. qui est 6. de jejun: decimi mensis, cap: 2. 3. & Epist: 3. vel 1. cap: 3. & 4. [c] Concil: Nicen: Can: 17.

(d), pierwszego Soboru Arelateńskiego, (e), pierwszego Karthagińskiego (f), trzeciego Karthagińskiego (g), czwartego Karthagińskiego (h), drugiego Soboru generalnego Lateraneńskiego (i), z Soboru generalnego Wiedeńskiego, (k), który wyraźnemi słowy deklarował, za herezyą, ktoby mówił, że lichwa nie jest grzechem. Te wszystkie decyzye Kościoła i innych wiele można zobaczyć zebrane *in Corpore* Prawa Kanonicznego. (l).

Prawami Cymilnemi: Dostyc będzie przywieśdź tu tylko prawa Królestwa Francuzkiego. Naydawnieysze w téy materyi znajdują się w Xiegach Kapitulacyi Królów Francuzkich (m). Przydać do tego jeszcze należy Ordynacye Królów późniejszy: iakoto S. Ludwika (n), Filipa IV. (o), Filipa VI. (p), Ludwika XII. (q), Franciszka I. (r), Karola IX. (s), Hen-

(d) Concil: Elib: Can: 20. [e] Concil: 1. Arélaten: Can: 12. [f] Concil: 1. Carthag: Can: 13. [g] Concil: 3. Carthagin: Can: 16. (h) Concil: 4. Carthag: Can: 67. (i) Concil: 2. Lateran: Can: 13. [k] Clementina unica *de usuris* §. ultimo. (l) Decret: Gratian: Cans: 14. quæst: 3. & 4. & tit: *de usuris*. Zobacz Decret: Gregor: IX. Sext: & Clementia: (m) Libr: 1. Capitul: cap: 125. Libr: 5. cap: 36. Libr: 6. cap: 201. (n) Ordin: S. Ludovici An: 1254. (o) Philipp: IV. *w Montargis* An: 1311. Tenże *w Poissy* in Decembri An: 1312. [p] Philipp: VI. *w Vincennes* in Augusto 1349. Art: 19. (q) Ludovic: XII. *w Lyonie* in Junio 1510. Ar: 64. i daley. (r) Francis: I. *w Ys*

Henryka III. (t), Stanów Blezeńskich (u)
&c: Te wszystkie Ordynacye zebrane
znaydują się w Prawnikach Francuzkich,
którzy takimi zbiorami zatrudniali się.
(x).

Zadne z tych Praw niekładzie różnicy między pożyczaniem na lichwę, to jest na zysk bogatym, a między takimże pożyczaniem ubogim; między pożyczaniem handlowem, a pożyczaniem z miłości; różnica nowo wynaleziona za naszych czasów. Wszystkie zgoła zakazują pożyczać na lichwę, albo na zysk. I dla tego we Francyi nigdy Wierzycielowi nieprzysądzaią prowizyi, od dnia pożyczania, ale tylko od dnia dopomnienia się oddania długu; bo na ten czas rozumie się, że spóźnione wypłacenie przynosi szkodę Wierzycielowi, co godno jest słusznój nagrody.

P. Jzali więc nigdy nie jest wolno brać prowizyi od pieniędzy pożyczonych?

O. Tego czynić niegodzi się, tylko w ten czas, kiedy pożyczanie jest przyczyną szkody, albo pozbawienia się zysku sprawiedliwego. [y].

Te

w *Ys nad Tille*, in Octobri 1535. cap: 19. Art: 12. i w *Fontainebl.* in Mart: 1567. (s) Carol: IX. w Paryżu in Januar: 1567. [t] Henric: III. w Paryżu in Augusto 1576. [u] Ordin: Blesen: 1579. Art: 202. [x] Zobacz Konfer: Ordyn: przez Fontanon drukowane w Paryżu Roku 1627. Tom: 1. Xi: 4. tit: 7. i Guénois. [y] S. Thom: 2. 2. quæst: 78. Art: 2. i wszyscy Teologowie.

Te zaś dwa przypadki niebawiają rzadkie, J owszem są bardzo pospolite, osobliwie między kupczącemi, a nawet i między temi, którzy niebawiają się kupiectwem. Przykłady lepięcy to objaśniają. J tak: mam dać pieniądze moje na arędę, albo na kupienie posesyji, urzędu, albo towarów, skąd miałbym zysk sprawiedliwy i pewny dochód. Proszę mnie, żebym ci pożyczył tych pieniędzy; ja ażeby ci wygodził, pożyczam. Ale tym sposobem pozbawiam się zysku i dochodu sprawiedliwego, który mieć mogłem z moich pieniędzy. Ty jesteś przyczyną tego, i oświadczam ci to przed pożyczaniem. Służna jest, abyś mi tę szkodę nadgrodził, płacąc mi to, co ja dla ciebie tracę. Zeby zaś w téj materji niebyło sprzeczek, Rząd w pewnej proporcji stanowi wysokość prowizji, iaką można brać godziwie w takich okolicznościach.

Drugi przykład. Mam wypłacić Wierzycielowi, któremu winien jestem sumę kapitalną i prowizją od nię; ty przychodzisz i prosisz mnie o pożyczanie téj summy; ja ci pożyczam, ale muszę dalej płacić prowizją Wierzycielowi memu: jest to dla mnie szkodą, którą z okazji twojej ponoszę. Służna jest abyś wziął tę szkodę na siebie, której przyczyną jesteś; a zatem, abyś mi zapłacił tę prowizją, którą ja dla twojej

ięy przyślugi muszę płacić drugiemu. Ale potrzeba, abym cię o tém wprzód ostrzegł; abys tak będąc ostrzeżony pomiarkował się, czy niemógłbyś znaleźć kogo innego, któryby ci wygodził bez prowizyi, albo też czy wcale niemógłbyś się obeysdz bez pożyczania. Bo ponieważ pożyczanie z natury swoiëy niepowinno przynosić zysku, niemogę sumiennie obowięzować cię do płacenia mi prowizyi, nieostrzegłszy cię wprzód przed pożyczaniem, że mam sprawiedliwą przyczynę wyciągać ięy od ciebie. Jeżeli wierzyciel, który pożyczca, niemôwi prawdy, kiedy przekłada, że z pożyczania szkodę mieć będzie, albo, że pozbawi się zysku sprawiedliwego; jeżeli ma inne pieniądze leżące, którychby mógł użyć, czy to do handlu, czy na arendę, albo na kupno urzędu, posesysyi, albo na zapłacenie dęgu; jeżeli sposobność do takowego nabycia, lub wypłacenia nie jest aktualnie obecna: w takich wfzyskich przypadkach, niegodzi mu się brać prowizyi od pożyczonych pieniędzy; bo na ten czas pożyczanie nieprzynosi mu aktualnie żadnéy szkodы, ani go pozbawia aktualnie sprawiedliwego zysku. Możnaaby przywieśdz i więcéy tym podobnych przykładów.

P. Czy niegodzi się wyciągać prowizyi w ten czas, kiedy jest niebezpieczeństwo stracenia Kapitału?

O. Tego czynić niegodzi się, kiedy niebezpieczeństwo jest nierozdzielne od pożyczania, i kiedy dłużnik zawsze zostaje do oddania obowiązany. Ale godzi się w ten czas, kiedy Wierzyciel bierze na siebie całe niebezpieczeństwo.

WYKŁAD.

Jest niebezpieczeństwo, które jest nierozdzielne od pożyczania, i jest niebezpieczeństwo, które może być od pożyczania oddzielone. Pożyczam pieniędzy moich człowiekowi podupadtemu w interesach, człowiekowi ubogiemu, pewnie, że się w ten czas wydaię na niebezpieczeństwo utraty: ale gdyby takie niebezpieczeństwo miało być przyczyną lichwy, tedy lichwa wyciągana od ubogiego, byłaby godziwa, gdy ona tym czasem jest najniegodziwfsza i najsurowiey zakazana. Jest to tedy popełniać lichwę i grzech, wyciągając prowizyi, z przyczyny zachodzącego niebezpieczeństwa o Kapitał, kiedy w przypadku utraty, dłużnik zawsze zostaje winien Wierzycielowi, który zawsze prawo swoje zachowuje sobie do niego; i to jest, co się nazywa niebezpieczeństwo nierozdzielne od pożyczania;

bo pożyczając pieniędzy, nigdy niemo-
 że bydź bez niebezpieczeństwa mniey-
 szego, albo większego, z przyczyny nie-
 stateczności rzeczy ludzkich. [z]

Ale jest inne niebezpieczeństwo, które mo-
 że bydź sprawiedliwą przyczyną wycią-
 gania prowizyi od pożyczonych pienię-
 dzy. A to jest w ten czas, kiedy szkoda
 w przypadku utraty Kapitału zosta-
 ie przy Wierzycielu; tak, iż gdyby rzecz
 pożyczona przepadła, Wierzyciel po-
 niósłby szkodę, a dłużnik niebyłby o-
 bowiązany do oddania Summy pożyczo-
 néy.

Jawna jest, że takie niebezpieczeństwo
 niejest koniecznie złączone z pożyczce-
 niem; bo kto pożycza komu pieniądze,
 nietraci prawa do upomnienia się od
 dłużnika swoiocy należytości, w przy-
 padku zdarzonego nieszczęścia: chyba
 potrzeba przez osobną umowę różną od
 kontraktu pożyczania, zrzec się tego
 prawa; i to dopiero przez taką umowę
 ciągnienie prowizyi staie się sprawie-
 dliwe; ponieważ ta okoliczność może
 bydź na wartość pieniężną oszacowana.
 Atoli, ażeby w takim razie była godziwa
 umowa o prowizyą, trzeba i od, ażeby
 niebezpieczeństwo było prawdziwe. 2.
 Ażeby prowizya niebyła większa, nad
 kwotę, która płacić się zwykła w Kon-
 tra-

[z] Zobacz sławny Rozdz: *Navigantis Extra. De Usuris,*

traktach afsekuracyi, czyli zabezpieczenia. 3. Ażeby pożyczając pieniędzy, dłużnikowi zostawić wolność uczynienia, albo nie, takiéy umowy. Bez tych trzech kondycyi pożyczanie byłoby lichwiarskie. [a].

P. Jaki trzeba mieć zamiar w pożyczaniu swego dobra?

O. Ten, ażeby dopełnić obowiązków miłości i przyjaźni. Jest to byź lichwiarzem, pożyczać dla tego, żeby się zбоżać z pożyczania. Wolno jest, dopomnieć się tego, co było pożyczono, i oprócz tego nadgrodzienia szkody, która z tego pożyczania nastąpiła. Wolno jest pomieścić w téy szkodzie wszelkie nakłady, straty, sprawiedliwe zyski utracone, których iedyną przyczyną było pożyczanie. Ale nad to nic a nic niegodzi się wyciągać. Winien iesteś lichwy, jeżeli porachowawszy wszystkie szkody, wyciągnąłeś więcéy, aniżeliś dał. Niech kto chce iak chce w oczach ludzkich lichwę pokrywa; zawsze trzeba powrócić do tego fundamentu; a Boga oszukać niepodobna. [b]

P. Dla czego szkoda poniesiona, albo sprawiedli-

(a) S. Antonin; Part: 2. tit: 1. cap: 6. & Part: 3. tit: 8. cap: 3. Fagnan, in cap: *Naviganti*. n. 19. & 20. Cajetan, Navarre, Azor, M. de Merbes, Covarruvias o Lichwie. (b) Zobacz Konstytucyą Syxtusa V. która poczyna się od tego słowa *Detestabilis* 21. Octobra; 1586

- wiedliwy zysk utracony, dase prawo do brania prowizyi?
- O. Bo słuszną jest, aby ten, który czyni szkodę nadgrodził onę; i ażeby przyśluga, która czyni się w pożyczaniu iakięj rzeczy, nieszkodziła temu, który pożyczca. [c]
- P. A niebezpieczeństwo w które podaje się ten, co pożyczca, izali nieszkodzi pożyczającemu?
- O. Nie. Niebezpieczeństwo utraty, nie jest samą utratą. Niegodzi się wyciągać tego, czego się ielzcie nieutraciło. Gdyby ta maxyma miała mieć miejsce, to ubogim zawsze godziłoby się pożyczać na lichwę: bo takim pożyczając, zawsze jest niebezpieczeństwo stracenia Kapitału. A przecięż niema nikogo takiego, ktoby to śmiał powiedzieć, że ubogim godzi się pożyczać na lichwę. Religia i rozum sprzeciwiają się temu. (d)

§. 3. *O niesprawiedliwém zatrzymaniu dobra cudzego, i o innych uszkodzeniach bliźniego na dobrach jego.*

P. Którzy to są tacy, co niesprawiedliwie zatrzymują dobro cudze?

O. 1. Ci, którzy niewypłacają swoich długów: jest zaś grzech wołający o pomstę,

(c) S. Thom: 2. 2. quest: 78. Art: 2. ad 1. (d)
Deutor: XXIII. 19.

- się, kiedy zaniedbują wypłacać załug
 sługom swoim, albo zatrzymują zapła-
 tę robotnikom w potrzebie zostającym.
 (e).
2. Ci, którzy przez zbyteczne wydatki
 przychodzą do tego stanu, że niemogą
 długów swoich wypłacić, albo którzy
 używają iakiego podeyscia dla ofzuka-
 nia swoich Kredytorów. [f]
 3. Ci, którzy niechęcią oddać depozytów
 sobie powierzonych. [g]
 4. Ci, którzy używając cudzego dobra,
 albo niem rządząc, niezdaią wiernych
 rachunków: np. Kommissarze, Ekonomo-
 wie, Prokuratorowie, Pisarze, Poborcy,
 Opiekunowie, Kuratorowie. Takie wszy-
 stkie osoby popelniaią oczywistą nie-
 sprawiedliwość. [h]
 5. Ci, którzy znalazłszy iaką rzecz zgu-
 bioną, nieoddają iéy temu komu nale-
 ży, albo niedowiadują się czyia jest,
 aby ją oddać. [i]
 6. Ci, którzy sztucznie ugodziwszy się z
 swemi Kredytorami, i uszkodziwszy ich
 w iakiéy części winnego długu, nie-
 nad-

(e) Levit: XIX. 13. Deutor: XXIV. 14. i daley.
 Tob: IV. 7. 15. 16. 17. 21. i daley. Malach: III.
 5. Jac: V. 4. &c: (f) Ps: XXXVI. 21. S. Ambrose
 Libr: in Tob: cap: 21. n. 80. i daley. (g) Levit: VI.
 2. i daley. Ezech: XVIII. 7. i daley. [h] Psal: V.
 6. & 7. Deut: XXV. 16. Jerem: XXII. 13. 17. (i)
 Levit: VI. 3. Deut: XXII. 1. 2. 3. & 4. S. August.
 Sermon: 178. albo 19, de Verb: Apost: cap: 6. i daley. n.
 5. 7. S. i daley.

nadgradzają reszty, przyszedłszy do lepszego szczęścia, i będąc w stanie wyplacenia. [k]

P. Którzy to są tacy, co bywają przyczyną szkody bliźniego?

O. Można stać się przyczyną szkody bliźniego troiakiem sposobem.

1. Biorąc albo zatrzymując u siebie dobro cudze jakimkolwiek z sposobów wzwwyż wymienionych. [l]

2. Miałąc pod swoim dozorem cudze dobro, a dopuszczając przez niedbalstwo swoje, żeby się marnowało, albo psując go przez złość, albo inaczej. [m]

3. Stając się uczestnikiem kradzieży, albo niesprawiedliwego zatrzymania, albo szkody uczynionéy bliźniemu. [n]

P. Jakim sposobem można stać się uczestnikiem szkody uczynionéy bliźniemu?

O. Może to bydź dwoiakiem sposobem. 1^{od}. Nabawiając go téy szkody. 2^{ie}. Niezabraniając iéy, mogąc to i będąc obowiązany uczynić.

P. Kiedy można nabawić szkody bliźniego?

O. Kiedy daie się roszak, pomoc, rada, pochwała, przyzwolenie, na wyrządzenie szkody.

[k] Zobacz Prawo: *Qui bonis* Cod: tit: 71. o tych, co uczynili celszą dobr swoich. (l) w Paragrafie poprzedzającym. [m] Zobacz Rozdz: *Si culpa*. Extra: *de injuriis & damno dato*. J Prawo: *Si merces*. Dig: Libr: 19. tit: 2. §. 3. 4. & 7. (n) S. Thom: 2. 2. quest: 62. Art: 7. S. Augušt: in Ps: 129. n. 4. przy końcu.

szkody. *ztc.* Kiedy odwodzi się od przedsięwzięcia tych, którzy chcieliby iéy zabronić. [o]

P. Którzy to są ci, co stają się przyczyną szkody niezabraniając iéy?

O. Ci wszyscy, którzy z Urzędu i z obowiązku powinni przestrzegać całości dóbr publicznych, albo partykularnych, stają się winnymi tych wszystkich szkód, które wynikają z ich niedbalstwa [p].

Np. Magistraty, które nieposkramiają, ile mogą złodzieystwa, wydzierstwa, uciemnienia, samokupiectwa. Studzy, którzy nieostrzegają Panów swoich o szkodzie, którą im kto czyni, albo ma czynić &c:

§. 4. O Restytucyi.

P. Kiedy kto sprawił szkodę bliźniemu do czego jest obowiązany?

O. Do nadgodzenia, albo Restytucyi.

P. Jakie dobro powinno być powrócone; albo nadgodzone? **O.**

[o] Zobacz List Duchowieństwa Rzymskiego do S. Cypryana, który jest 31. między Listami iego. I sam-
 że S. Cypr: w Trakt: *de lapsis* pag: 90. S. Aug: *Serm:*
 in Ps: 49. n. 25. i 26. &c: S. Thom: *ibid.* (p) S.
 Ambr: in Ps: 118. *Serm:* 18. n. 3. & 5. *Orig:* *Hom:*
 9. in Jerem: pag: 377. *Edit:* Paris: in fol: 1619. S.
 Gregor: *Pastor:* Part: 2. cap: 4. S. Bernard: *Serm:* de
 Nativit: S. Joan: n. 9. Julian: *Pomere Libr:* 1. de Vi-
 ta *contemplat:* cap: 20. S. Isidor. *Libr:* 3. de *summo*
bono cap: 44. 45. & 46. &c: [q] *Levit:* VI. 5. *E-*
xod: XXI. 18. i daley. XXXII. S. Aug: *Epist:* 153.
 albo 54. ad Maced: n. 20.

- O.** Dobro wzięte; albo zatrzymane niesprawiedliwie, i wszelka szkoda uczyniona, albo sprawiona przez własną winę. [r]
- P.** Czy taż sama rzecz; która była wzięta ma być powrócona?
- O.** Tak jest; jeżeli znajdzie się w naturze: a jeżeli nie, to powinna być wrócona iéy sprawiedliwa wartość. [s]
- P.** Czy dosyć jest powrócić tylko to, co się wzięło?
- O.** Trzeba ieszcze nad to powrócić i szkodę, która nastąpiła z naszéy winy. [t]
- P.** A kiedy niema sposobu powrócenia wszystkiego?
- O.** To trzeba oddać co można.
- P.** A kiedy kto niema nic?
- O.** To na ten czas trzeba mieć wolę oddania, iak prędko będzie w tym stanie. [u]
- P.** Czy ci wszyscy, którzy byli uczestnikami uczynionéy szkody są obowiązani do nadgrodenia?
- O.** Tak jest. Każdy z tych, który był uczestnikiem szkody, jest obowiązany nadgrodzić w szczególności zastępując drugich, gdyby niechcieli, albo niemogli aż do szeląga, choćby sam nic był nie-

[r] Rozdz: *Gravis Extra: De restit: spoliat.* S. Thom: 2. 2. quæst: 62. Art: 2. [s] S. Thom: 2. 2. quæst: 62. Art: 2. [t] Exod: XXI. XXII. S. Thom: 2. 2. quæst: 62. Art: 4. [u] S. August: Epist: 153. albo 24. n. 20. & 24.

niewziął z dobra cudzego. [x]
 P. Którzy to rozumieją się bydź uczestnikami szkody uczynionéy bliźniemu?
 O. Ci, których rozkaz, albo rada, albo przyzwolenie, albo pochwała, albo Protekcyja, albo akcyja jest przyczyną, albo wcale, albo po części uczynionéy szkody; iako też i ci, którzy przez sprawiedliwość będąc obowiązani z Urzędu, albo z powinności przestrzegać dobra, albo praw służących bliźniemu, stają się przyczyną przez swoje milczenie, albo nieczynność, że bliźni odnosi jaką szkodę, takie wszystkie osoby są obowiązane do szeląga, w proporcycy rzetelnéy szkody w jaką wpływali. Teologowie wyrażają to popolicie w następujących dwóch wierzszach, złożonych dla poratowania pamięci.

*Jussio, consilium, consensus, palpo, recursus,
 Participans, mutus, non obfians, non manifestans.*

Choćby szkoda niepochodziła od tych osób, zawsze iednak zgrzeszyły, mając uczestnictwo z cudzym grzechem; ale w takim razie grzech nieobowiązuje ich do żadnéy restrytucyi. Zeby bydź do restrytucyi obowiązany, trzeba wpływać nietylko do złéy sprawy, ale też i do szkody uczynionéy.

P.

[x] S. Thom: ead: quæst: Art: 7. Prawo *Vulgatis*. ff. *De furtis*. §. *Si duo*.

P. Komu trzeba czynić restytucyą?

O. Temu, komu co było wzięto; a jeżeli umarł, to jego Sukcesorom. [y]

P. Jeżeli przychodzi wielom oddawać, iaki porządek trzeba zachować w restytucy?

O. W takim razie jest obowiązek pod sumieniem trzymać się rozporządzenia Prawa, i porządku iaki zachowuje się w Trybunałach sprawiedliwości, w podziale dóbr na wielu Kredytorów. Bo Prawa obowiązują nietylko w sądzie zewnętrznym, ale też i w Trybunale sumienia, osobliwie w tém co należy do rozdawania i possefsyi dóbr doczesnych. [z].

P. Jeżeli niemożna dowiedzieć się o Panu rzeczy, ani o Sukcesorach jego, co trzeba czynić?

O. W takim razie trzeba rozdać na ubogich to, co się wzięto, aby się modlili za tych, którzy byli Panami rzeczy. Dobra jest rzecz poradzić się w tém mierze Biskupa; są niektóre Dyecezye; w których jest obowiązkim tak sobie postąpić. [a]

P. Kiedy trzeba uczynić restytucyą?

O. Tak prędko iak tylko można: inaczej.

Część II.

Q

po-

(y) S. Thom: ibid: Art: 5. [z] Rom: XIII. 5. S. Aug: Tract: in S. Johan: n. 27. & 26. (a) Rozdz: Sicut dignum. Extra: De homicid: §. Eos insuper: &c: Rozdz: Cum tu. Extra: De usuris. S. Thom: ibid: Art: 5. Bochel: Libr: 2. Decret: Eccl: Gallic: pag: 231.

popelnia się grzech, bo nieprzestaie się czynić szkody bliźniemu. [b]

P. Obowiązek restytucyi czy przechodzi i do Sukcesorów, kiedy ten, który uczynił szkodę bliźniemu sam icy nie nadgrodził?

O. Tak iest. J takie iest rozporządzenie wszystkich Praw. [c]

P. Co nam Bóg przykazuje w tém siódmem Przykazaniu?

O. Obchodzić się z bliźnim tak, iak z nami samemi, i wspierać go iatmużnami w potrzebach. Mówiliśmy iuż tak o iednym, iak o drugim z tych obowiązków. [d]

ROZDZIAŁ IX.

O osmem Przykazaniu.

§. 1. O fałszywym świadectwie i o kłamstwie.

P. Które iest osme Przykazanie Boskie?

O. Niebędziesz czynił fałszywego świadectwa.

P. Co nam Bóg zakazuje w tém Przykazaniu?

O. wszystkie niesprawiedliwości, iaką można wyrządzić bliźniemu, mową, albo myślą.

P.

[b] S. Thom: ibidem. Art: 8. (c) Rozdz: *Tua nos. Extra: De usuris. Rozdz: In litteris. Extra: De raptoribus. Prawo Haeres in omne. ff. De acquir: hered: Prawo Scimus. Cod: De jure deliber: & de adeund: hered: &c:*

[d] W Części 2. Sekc: 2. Rozdz: 4. §. 3. i 4.

P. Wielorakim sposobem można szkodzić bliźniemu niesprawiedliwie i uczynić mu krzywdę mową, lub myślą?

O. Sześciorakim sposobem. 1^{od}. Przez fałszywe świadectwo. 2re. Przez kłamstwo. 3^{cie}. Przez obmowę. 4te. Przez podchlebstwo. 5te. Przez słowa zelżywe. 6te. Przez posądzania, albo podeyżnienia lekkomyślne.

P. Co to jest fałszywe świadectwo?

O. Jest to zeznanie przeciwko prawdzie uczynione w Sądzie. (e)

P. Co trzeba czynić popełniwszy fałszywe świadectwo?

O. Trzeba nadgrodzić krzywdę uczynioną bliźniemu (f); a nawet i odwołać, jeżeli niemożna nadgrodzić innym sposobem.

P. Co to jest kłamać?

O. Jest to mówić przeciwko swojej myśli, powiada S. Augustyn. (g)

P. Czy godzi się kiedy kłamać?

O. Nigdy. Kłamstwo zawsze jest grzechem, w wszelkim bądź iakimkolwiek przypadku. (h) Q 2 Nie-

(e) Exod: XXIII. 1. 2. & 9. Prov: I. 16. i dalt: XIX. 5. XXI. 28. S. Aug: in Ps: 79. n. 13. Serm: 16. vel 1. Homil: 50. n. 4. Concil: Eliber: Can: 74. & 75. Concil: 1. Arelat: can: 14. Concil. 2. Arelat: Can: 24. Concil: Agd: Can: 27. Concil: 1. Mariscou: Can: 17. S. Thom: 2. 2. quæst: 70. artic: 4. [f] Zobacz cośmy powiedzieli wyżey o Restytucyi w Rozdziale 8. §. 4. téy Sekcyi. (g) S. August: Man: ad Laur: cap: 22. n. 7. (h) Levit: XIX. 11. & 13. Ps: V. 7. Ephes: IV. 25. Apoc. XXI. 8. S. Aug: in Ps: 5. n. 7. Lib: de Mendac: & Man: ad Laur: cap: 22. n. 7.

Niegodzi się nawet pokrywać kłamstwą, używając słów dwojakie rozumienie mających, albo restrykcyi w myśli. Słowa mające wielorakie rozumienie, i restrykcyę zachowane w myśli są zakazane, tak iak kłamstwo, bo są rodzajem kłamstwa.

WYKŁAD.

Używać słów wielorakie rozumienie mających, jest używać słowa obojętnego, dwojakiemu tłumaczeniu podległego: a używać go tym końcem, ażeby udąć rzecz inaczej iak się myśli, i przeciwko temu rozumieniu iakiego spodziewa się po nas bliźni, na fundamencie znaczenia słów w iakiem zwyczajnie brać się zwykły na świecie. Używać restrykcyi w myśli, jest to zatrzymać u siebie w umyśle rozumienie którego się nietłumaczy, a zatrzymać go tym końcem, aby kogo oszukać w mowie. *Np.* Pytasz mnie się, czy byłem na Mszy; ja odpowiadam że byłem; moje rozumienie jest, że byłem wczora, a ty mnie pytasz się tym umysłem, żebyś się dowiedział, czy dziś byłem. Ja to poznałem dobrze, że cię moja odpowiedź oszukała. To nazywa się restrykcyą w myśli. Używać tedy słów dwoistych, albo restrykcyi w myśli, jest to kłamać. Bo kłamstwo popetnia się zawsze
w ten

w ten czas, kiedy dla ofszukania bliźniego daie mu się do zrozumienia co innego, iak jest w myśli. (i)

P. Więc nie samo tylko kłamstwo szkodzące bliźniemu, jest zakazane od Boga w tém Przekazaniu?

O. Wszelkie kłamstwo w pewném rozumieniu, zda się bydź szkodliwe bliźniemu, który na fundamencie Ustaw Społeczności, ma prawo wyciągać prawdy od tych, którzy mu odpowiadają, i którzy może słusznie żalić się na to, kiedy jest ofszukany. A zatem to Przekazanie zakazuje wszelkiego kłamstwa. Ale choćby kłamstwo nieczyniło żadnéj krzywdy bliźniemu, choćby mu nawet było pomocne, iako bywają takie, które nazywają się kłamstwami dobroczyntnymi (*mendacium officiosum*), niemniéj jednak przeto jest zawsze zakazane; bo wszelkie kłamstwo zawsze [sprzeciwia się prawdzie, którą jest sam Bóg. (k)

P. Kiedy kto ofszukuje bliźniego na jego własne dobro, takie kłamstwo, czy może bydź zakazane?

O. Jest zakazano czynić źle, tym umysłem, żeby potém wyniknęło z tego ja-

Q 3

kie

(i) Ps. XXXIII. 14. Ps. LI. 6. S. August: Lib: de Mendac: cap: 3. In Ps: 51. n. 10. Serm: 16. vel 1. inter 50. Homil: n. 1. & 4. Tract: 7. in S. Joan: n. 18. S. Thom: 2, 2. quest: 109. Art: 3. & *Quodlibet* 8. quest: 6. Art: 14. &c: (k) S. August. Libr: de Mendac: & in aliis locis supra citatis.

kie dobro. Zdecydował to S. Paweł. (l)

§. 2. O Obmowie.

P. Co jest Obmowa?

O. Jest iakie złe powiedziane o bliźnim; złe zmierzające do osławienia go. (m) Obmowa ma ięszcze oprócz tego insze nazwiska.

Jeżeli to, co mówi się przeciwko bliźniemu jest fałszem, to nazywa się potwarzą; jeżeli jest prawda, nazywa się obelgą. Ale to słowo obelga, bierze się częstokroć za obmowę wżelkiego rodzaju. (n)

P. Wielorakim sposobem można stać się winnym obmowy?

O. Pięciorakim. 1^{od.} Powiększając złe, które uczynił bliźni. 2re. Obiawiając go, kiedy niejest wiadome. 3^{cie.} Tłumacząc na złe iego dobre sprawy. 4te. Chwaląc ozięble. 5te. Czyni się to także czasem przez umyślné milczenie, o którym można przewidzieć, że będzie na złą stronę przeciwko bliźniemu tłumaczone. (o)

P.

[l] Rom: III. 3. S. August: Jbidem. [m] Prova XXIV. 9. 21. & 22. Eccles: X. 11. Rom: I. 30. 1. Cor: VI. 10. 2. Cor. XII. 20. & 21. Jac: III. 24 i daley. IV. 11. Ps: LVI. 5. [n] S. Chrysoſt: Hom: 3. ad pop: Antioch: (o) S. Greg: Libr: 2. Moral: in Job: cap: 5. S. Thom: 2. 2. quest: 73. Art: 1. in corpore & ad 3.

P. Czy to jest wielkie zło obmowa, albo potwarz?

O. Są to wielkie grzechy; bo odejmują sławę bliźniemu, i pozbawiają Nieba podług Pawła świętego. (p)

P. Czy to jest wielki grzech słucać obmowy, albo potwarzy?

O. Tak jest. Jeżeli słuca się złośliwie i z ukontentowaniem. Bo tym sposobem jest to podbudzać do dalszćy obmowy, i sławać się spółecznikiem obmowcy. (q)

P. Co trzeba czynić słyszac obmowę?

O. Trzeba ją przerwać kiedy można. Da się to zaś wykonać różnemi sposobami. *1o.* Nakazując milczenie, kiedy kto ma do tego powagę. *2o.* Zwracając mowę gdzie indziej. *3o.* Nic niemówiąc, tylko pokazując twarz zasmuconą. *4o.* Odalając się, jeżeli można, od tćy kompanii, gdzie obmawiają. (r)

P. Do czego są obowiązani ci, co roznieśli potwarz na bliźniego?

Q 4

O.

[p] I. Cor: VI. 10. Prov: XXIV. 9. & 21. Eccles: X. 11. Eccli: XXVIII. 21. i daley. Psal: LVI. 5. Rom: I. 30. 2. Cor: XII. 20. & 21. Jac: III. 2. i daley. IV. 11. S. Chrysoſt: Hom: 3. ad popul: Antioch: Hom: 43. in 5. Matth: S. Bern: Serm: 24. in Cant: n. 4. Serm: de custod: manus, linguæ & cordis, qui est 17. de diversis, n. 2. i daley. (q) S. Hier: Epist: 34. vel 2. ad Nepot: S. Bern: Libr: 2. de Confid: cap: 13. n. 22. Libr: 4. cap. 6. n. 18. S. Thom: 2. 2. quæst: 73. Art: 4. [r] S. Thom: ibidem. Prov: IV. 24. XXIV. 21. XXV. 23.

O. Do odwołania i do nadgrózenia krzywdy uczynionéy. (s)

P. A kiedy obmowa fundowała się na prawdzie?

O. Na ten czas nietrzeba odwoływać tego, co się mówiło, bo niegodzi się kłamać; ale jest obowiązek naprawienia sławy bliźniego wszelkimi, iak tylko można sposobami godziwemi. (t)

P. Czy godzi się źle mówić o tych, co o nas źle mówili, albo nas spotwarzyli?

O. Niegodzi się oddawać złe za złe. Trzeba i owżem życzyć i czynić dobre tym, którzy nam źle czynią, i modlić się za tych, którzy nas potwarzają i prześladują, mówi JEZUS Chrystus. (u)

P. Czy zawsze jest grzechem źle mówić o bliźnim?

O. W troiakiéy okazyi niema w tém grzechu, a nawet w dwóch okazyach ostatnich miłość do tego obowiązuje.

1. Kiedy jest rzecz pewna i publiczna, godzi się o niéy mówić; byleby to niepochodziło z złośliwości, i byleby zachodziła iaka potrzeba, albo użyteczność o tém mówienia.

2. Kiedy nieopowiada się co złego o bliźnim, tylko dla tego, aby ten, któremu

[s] S. Aug: Epist: 153. vel 54. ad Maced: n. 20. 21. 24. i daley. S. Thom. 2. 2. quæst: 62. Art: 2. ad 2. [t] S. Thom: ibidem & Gerson, Resp: ad 4. Quæst: quæst: 1. (u) Matth: V. 44. 1. Petr: II. 23. III. 9. i daley.

mu się to objawia został ostrzeżony, i uwarował się zasadzki na siebie zaftawioney, albo iakiéy szkody, któraby go mogła spotkać. Nienależy bowiem przestrzegać sławy winnego, z uszczerbkiem niewinnego. Ale w tém trzeba wielkiéy roztropności; iest to materya delikatna, w którém łatwo ofzukać się można. Bo w takim razie pożądlivość i złośliwość zwykła pokrywać się mafzkarą prawdy.

g. Kiedy z roztropnością i dyskrecyą donosi się co złego tym, którzy temu zaradzić mogą, albo powagą swoią, albo poradą. (x)

§. 3. *O podchlebstwie, o słowach znieważających, i o posądzeniach, albo podeyżrzeniach lekkomyślnych.*

P. Co iest podchlebstwo?

O. Iest pochwała fałszywa, albo zbyteczna dana bliźniemu?

P. Podchlebstwo iestże grzechem?

O. Iest. Bo to iest kłamstwo, które bliźniemu bardzo szkodzi. (y)

P. W czémżeto podchlebstwo szkodzi bliźniemu?

O.

(x) S. Bañl: parv: Reg: qu. 25. S. Aug: Epist: 211. vel 109. n. 11. & 14. S. Thom: 2. 2. quaest: 73. Art: 2. Gerson, Resp: ad Quaest: 4. quaest: 1. Tom: 2. edg. 355. [y] Ps. CXL. S. Hier. Libr. 1. con. Pe. 271 pag. 837. ejusd. Tom. Edit. Paris. in fol. An. 1609.

O. W tém, że podśyca iego pychę, i utwierdza go w występkach, albo defektach. (z).

P. Co rozumiesz przez słowa znieważające?

O. Rozumiem słowa krzywdzące, powiedziane komu w oczy, tym umysłem, aby go obrazić. Co zwykło się dziać trojakiem sposobem. 1o. Kiedy się wyrzuca komu na oczy defekt cielesny, albo duchowny, prawdziwy, albo fałszywy. 2. Kiedy mu się wyrzuca występki prawdziwy, albo fałszywy. 3. Kiedy mu się wyrzuca dobrodzieystwo odebrane, postępek iaki ochydny, który uczynił, stan podły, w którym znajdował się, lub znajdował się niegdyś (a); a kiedy się to wyrzuca tą myślą, żeby go zelżyć. (b)

P. Takie wyrzucania na oczy, czy zawsze są grzechami?

O. Jeżeli jest wiadomo, że to, co się wyrzuca bliźniemu, jest rzeczą fałszywą, zawsze jest grzechem; bo to jest kłamstwo, a kłamać niegodzi się nigdy.

Jeżeli to, co się wyrzuca jest prawda, to jest grzechem w ten czas, gdy się to czyni tym końcem, aby co powiedzieć bliźniemu obraźliwego i uszczypliwego.

(z) S. Aug. in Ps. 9. vel 10. juxta Hebr. vers. 7. n. 21. S. Greg. Moral. in Job: Lib. 18. cap. 4. (a) S. Thom. 2. 2. quest. 72. Art. 1. ad 3. (b) S. Thom. 2. 2. quest. 72. Art. 2.

go. Ten grzech może być większy; lub mniejszy, podług większý, lub mniejszý ciężkości obrazy, i podług intencji mniéj, lub więcéj formalnéj obrażenia bliźniego. (c)

Jeżeli w tém niemaż inzý intencji, tylko żeby poprawić bliźniego, nad którym mamy zwierzchność, to na ten czas takie słowa obraźliwe nie są grzechem; byleby przy tém reguły miłości i roztropności z innéj miary były zachowane (d). Bywają tacy grzesznicy, których Przełożeni powinni karcić słowami surowemi, podług Pawła S. (e). Ale grzechby był, gdyby się przestępowały granice roztropności i miłości.

Jeżeli kto niepoczytał u siebie za słowo obraźliwe, którym obraża się bliźni, i niemał intencji urażenia go, w takim razie niemaż grzechu z strony tego, który takie słowo wymówił; chybaży czasem, mogło się stać grzechem nieroztropności (f).

P. Do czego są obowiązani ci, którzy obrazili bliźniego słowami pokrzywdzającymi?

O. Są obowiązani do nadgrodzienia sławy, której naruszili, i innych krzywd, które mogli tym sposobem sprawić bliźniemu.

P.

(c) S. Thom: *ibid: in corp.* (d) S. Thom: *ibidem ad 2.* (e) Tit: I. 13. (f) S. Thom: *ibidem. Arts II. ad 1.*

- P.** Do czego są obowiązani ci, którzy byli obrażeni przez słowa pokrzywdzające?
- O.** Na to Pytanie już daliśmy obszerną odpowiedź, tam, gdzie się mówiło o darowaniu uraz. (g)
- P.** Co to jest posądzenie, albo podeyżrzenie lekkomyślne?
- O.** Jest posądzenie, albo podeyżrzenie szkodliwe bliżniemu, a na żadney szufzney racyi niefunduiące się.
- P.** Kiedy jest szufzna racya sądzić o bliżnim, że źle czyni?
- O.** Kiedy jest rzecz oczywista, że źle czyni, i kiedy postępku jego niemożna wymówić z żadney strony. (h)
- P.** Kiedy może bydź szufzny fundament podeyżrzenia o bliżnim, że źle czyni?
- O.** Kiedy to czyni, co ma ze wszystkich stron podobieństwo do złego, i co popolicie złe bywa. (i)
- P.** Jaka jest różność między podeyżrzeniem i posądzeniem lekkomyślném?
- O.** Posądzać bliżniego, jest to bydź przekonanym na umyśle, że bliżni źle czyni. Mieć zaś podeyżrzenie, jest to powątpiewać o złém, nic pewnego u siebie niestanowiąc. P.

(g) Sekc. 2. Rozdz. 4. §. 6. téy Części. S. Thom: 2. 2. quæst: 72. Art: 3. in corp: (h) S. Aug: Libr: 2. de Serm: in Mont: cap: 18. n. 59. i daley. S. Thom. 2. 2. quæst: 60. Art: 2. in corp: & ad 1. & 3. (i) S. Aug: Tract: 90. in S. Jean: n. 2, S. Thom: quæst 60. Art: 3. in corp:

- P.** Czy zawsze jest grzechem złe posądzenie, lub podeyżrzenie o bliźnim?
- O.** Jest grzechem, kiedy się to czyni lekomyślnie. Jest rzecz dobra, kiedy się czyni w prawdzie. (k)
- P.** którzy to są tacy, co czasem sądzą, albo mają złe podeyżrzenie o bliźnim, z powodu miłości i sprawiedliwości?
- O.** Przełożeni, którzy są obowiązani czuwać nad swemi podległymi, i onych poprawiać; którzy mają racyą obawiać się, aby się nieznaydowali w złym stanie, niedowierzaia im, żeby ich lepiéy poznali, albo dla zapobieżenia temu, a żeby drugim niezkodzili: a w powszechności mówiać, ci wszyscy, którzy nie mają złego podeyżrzenia o swoim bliźnim, tylko na słusznych fundamentach, albo którzy to czynia, dla sprawienia czego dobrego, lub dla zabronienia złego; i aby bądź to dla swego własnego, bądź to dla bliźniego pożytku, sprawiedliwéy ostrożności użyli. Ale częstokroć zdarzyć się może, że pod zastoną miłości i potrzeby utai się złośliwość. Strzedz się tego potrzeba. (l)

P.

(k) Matth: VII. 1. & 2. Luc: VI. 37. Rom: II. 1. 2. & 3. Hebr: VI. 9. S. Aug: Libr: 2. de Sermonibus in Monte: cap: 18. n. 59. i daley. Tract: 90. in S. Joan: n. 2. Sermon: 306. vel 112. de diversis. cap: 9. n. 8. Epist: 153. vel 54. ad Maced: n. 20. & 24. [l] S. Aug. cap: 18. Lib: 2. de Sermonibus in Monte: n. 59. i daley. S. Thom: 2. 2. quest: 60. Art: 4. in corpore ad 1.

- P. Czy godzi się opowiadać drugim, swoje złe sądy, albo podejrzenie o postępkach bliźniego?
- O. Tego niegodzi się czynić, chyba gdyby miłość do tego obowiązywała; a na ten czas trzeba, żeby to niepochodziło z złośliwości, albo z płochości.
- P. Kiedyż to miłość obowiązuje do tego?
- O. Kiedy przez to można uczynić co dobrego, albo zapobiec złemu, i kiedy w tym niema żadnego zamyśłu, żeby szkodzić bliźniemu. (m)
- P. Co nam Bóg przykazuje w tym ósmym Przykazaniu?
- O. 1. Mówić zawsze prawdę, kiedy co mówimy; i szczerze mówić prawdę. Bóg prawdą jest sam Bóg. (n)
2. Stanąwszy przed Sędziami, niemówić żadnego kłamstwa, a szczerze wyznać, co wiemy o tych rzeczach, o które nas sądownie pytają, i o które pytać się mają prawo. (o)
3. Wystrzegać się tych wszystkich grzechów, które się dopiero wyżey wytłumaczyły.
4. Tłumaczyć na dobrą stronę; ile tylko można, sprawy bliźniego (p). Rzekłem, ile

[m] Zobacz, co się powiedziało wyżey o Obmowie §. 2. tego Rozdziału. (n) Zobacz, co się powiedziało przeciwko kłamstwu §. 1. tego Rozdziału. [o] S. Thom: 2. 2. quest: 69. Art: 1. in corp: [p] S. Aug: in Psal: 147. n. 16. S. Bernard: Serm: 40. in Cant: 1.

ile można; bo kiedy złe jest oczywi-
ste, niepodobna nieosądzić, że ten, któ-
ry to czyni, grzeszy.

ROZDZIAŁ X.

O Dziewiątém Przykazaniu.

- P. które jest dziewiąte Przykazanie?
O. *Nie będziesz pożądał Zony bliźniego twego.*
P. Co zakazuje to Przykazanie?
O. Myśli, albo pożądania cudzołóstwa, i
innych grzechów nieprzystoynych zaka-
zanych szóstém Przykazaniem.
P. Czy jest iaka różność między myślą i
pożądaniem iakiéy sprawy nieprzystoy-
néy?
O. Jest. Bo myśl jest wyobrażenie sobie
rzeczy nieprzystoynéy, pożądanie zaś,
jest wola wykonania. (q)
P. Pożądanie złego, czy zawsze jest grze-
chem?
O. Zawsze. Bo zawiera w sobie przyzwo-
lenie woli na sprawę złą, a to jest wła-
śnie co czyni grzech grzechem. Bo z
ferca, to jest z woli pochodzą wszystkie
grzechy, podług maxymy JEZUSA
Chrystusa. (r)
P. Myśl o czém złem czy jest grzechem?
O. Jest grzechem w ten czas, kiedy wo-
la

[q] S. Gregor: w miejscu niżej wzmiankowaném.
[r] Matth: XV, 18. 19. & 20.

ła i jakim sposobem przykłada się do niéy. (s)

Ale kiedy złe myśli, nietylko nie są nam miłemi, ale i owszem niepodobaiają się nam; jeżeli do nich niedaemy okazyi z własnégó winy, i jeżeli je odrzucamy niezastanawiając się nad nimi z dobrowolném ukonténtowaniem; to w takim razie, nieżeby miały bydź grzechem, ale i owszem są dla nas materyą zasługi.

P. Kiedyż to wola grzeszy przykładając się do złéy myśli?

O. 1. Kiedy zezwalamy na taką myśl. 2. Kiedy zastanawiamy się nad nią z ukonténtowaniem, lubo bez zezwólenia. 3. Kiedy iesteśmy niedbałemi w uprzedzeniu, albo w oddaleniu iéy. (t)

P. Czy równy iest grzech, przykładając się do złéy myśli, którymkolwiek z tych trzech sposobów?

O. Większa wina iest, zezwalać na złą myśl; iak tylko zastanawiać się nad nią bez przyzwolenia: i znowu większy grzech iest zastanawiać się nad nią z dobrowolném ukonténtowaniem, iak tylko nie dbale od siebie onę odrzucać.

P. Czy godzi się pożądać Zony bliźniego

go

[s] S. Aug: in Ps: 99. n. 11. przy końcu. Libr: 1. de Serm: in Mont: cap: 12. n. 33. i daley. Libr: 12. de Trinit: cap: 12. n. 18. Serm: 98. albo 44. de Verb: Apost: cap: 5. n. 5. S. Greg: Libr: 4. Moral: in Job: cap: 25. & Hom: 16, in Evang: [t] Jbidem.

go swego na Żonę, iakby została Wdową?

- O. Takie pożądanie jest grzechem, bo jest przeciwko porządkowi; i karmiąc się niem, podaje się człowiek w niebezpieczeństwo popełnienia cudzołóstwa, albo iakiéy innéy nieczystości, albo życzenia śmierci Mężowi, lub innego iakowego występku. (u)

ROZDZIAŁ XI.

O Dziesiątym Przykazaniu.

P. Które jest dziesiąte Przykazanie?

O. Niebądźcież pożądał domu bliźniego twego, ani sługi, ani służebnicy, ani wołu, ani osła, ani żadney rzeczy, które jego są.

P. Co zakazuje to trzecie przykazanie?

O. Bóg zakazał nam w siódmém Przykazaniu brać, lub zatrzymować niesprawiedliwie dobro bliźniego. Tym zaś przykazaniem zakazuje nam Bóg, pożądać dobra z krzywdą jego.

P. Dla czego mówisz z krzywdą jego?

O. Bo nie jest zakazano żądać dobra bliźniego, chcąc go nabydź sposobami sprawiedliwemi bez krzywdy jego. Kontrakty sprzedaży i kupna, niefundują się na czém inném, tylko na takim pożądaniu sprawiedliwém. Gdyż nikt inak

Część II.

R

czéy

[u] Cathech: Concil: Trident: de 9. & 10. Mand: Dci: n. 37.

częć nienakłania się do kupienia domu, albo gruntu jakiego, tylko iż mu podoba się ten dóm, którego pragnie nabydź.

P. Którzy to są tacy, co grzeszą przeciwko temu Przykazaniu?

O. 1. Kupcy, którzy pragną niedostatku, albo drożyzny żywności, albo towarów, żeby się z bogacili. 2. Officerowie, żołnierze, i tym podobni, którzy pragną woyny, żeby bezkarnie rabować mogli. 3. Lekarze, którzy żądają chorób między ludźmi. 4. Offycyaliści Sądowi żądający Proceśsów. 5. Dzieci, któreby znajdowały się tak wyrodne, iżby życzyły śmierci Rodzicom swoim dla osiągnięcia dziedzictwa, a w powszechności ci wszyscy, którzy zazdroścą szczęścia, chwały, bogactw, lub zasług komu innemu.

Mówiąc o grzechach głównych, wytłumaczyliśmy już dostatecznie powody, i naturę tych grzechów (x).

P. Co nam Bóg przykazuje w tych ostatnich Przykazaniach?

O. Ażebyśmy miarkowali pragnienia nasze, prawidłami Wiary i rozumu. (y)

P. Jakie jest źródło wszystkich naszych złych pragnień?

O. Pożądliwość ciała, pożądliwość oczu, i py-

[x] W teyże Części Sekc. 2. Rozdz. 2, §. 5. Zobacz mieysca tamże przywiedzione. [y] Eccli: XVIII, 30, & 31. 1. Cor; X. 6.

i pycha żywota; to jest, jakośmy to już indziéy wytłumaczyli, miłość roskofzy, honorów i bogactw, i próżna ciekawość. (z)

P. Dla czego ta troiaka pożądlivość jest źródłem naszych złych pragnień?

O. Bo niesktaniamy się do żadnego ztego, tylko dla tego, aby im dogodzić.

P. Co trzeba czynić, żeby poskromić pożądlivość?

O. Trzeba przywiązać się do Boga, który daie dobra prawdziwe i wieczne; nie miłować tylko Boga, tak, ażeby wszystko zmierzało do niego, i aby wszystko działało się w porządku miłości od niego przepisanej.

P. Więc tedy miłość Boska jest zebraniem całej Religii?

O. Tak jest. W Wierze Chrześcijańskiej wszystko funduje się na miłości Boskiej. Bo niemożna wierzyć, ani mieć nadziei w Bogu bez miłości; Wiara zaś, nadzieia, i miłość, wszystko w sobie zawierają. (a)

P. Dla czego Bóg chciał umiarkować pragnienia ludzkie Prawem swoiém?

O. 1. Aby pokazał, że przenika skrytości serca; że jest Panem wszystkiego, i że Prawo Jego jest nad wszelkie Prawa ludzkie, które nierościągają się, tylko

R 2

na

(z) Rozdział Wstępny téy 2giéy Części. (a) S. Aug: Libr: 12. de Tr: cap: 14. n. 21. Man: ad Laur: cap: 3. n. 1. & 17. n. 31.

- na samę powierzchowność. (b)
2. aby zepsuł grzech w swoim źródle.
Bo złe pragnienia są zawsze źródłem
i początkiem grzechu uczynkowego,
podług JEZUSA Chrystusa. (c)
3. Aby tobie nikt niepodchlebiał iakoby
był niewinnym, kiedy niepopelnia uczyn-
ków występnych; ponieważ same pra-
gnienia mogą nas uczynić grzesznika-
mi, i celem zapalczywości Boskiej. (d)

SEKCJA CZWARTA

O Przykazaniach Kościelnych.

ROZDZIAŁ PIERWSZY.

O Przykazaniach Kościelnych w ogólności.

Pytanie. Czy dosyć jest być posłusznym
Bogu, żeby być zbawionym?

Odpowiedź. Dosyć. Ale niemożna być do-
skonałe posłusznym Bogu, tylko będąc
posłusznym i Kościołowi (a). A zatem
żeby wiernie zachować Przykazania Bo-
skie, trzeba znać i wypełniać Przyka-
zania Kościelne.

P. Czy ma moc Kościół nakazować nam
i takie rzeczy?

O.

[b] Psal: VII, 10. & II. Jerem: XVII. 10. Rom: VIII. 27. &c: (c) Matth: XV. 19. (d) Matth: V. 28, [a] Matth: XVIII, 17.

O. Ma. Bo wziął tę moc od samego JEZUSA Chrystusa; i jesteśmy obowiązani być mu posłusznymi. (b)

P. Któż stanowi Prawa w Kościele?

O. JEZUS Chrystus postanowił Pasterzów do rządzenia Kościoła; a zatem do nich należy stanowić Prawa, których Wierni słuchać powinni (c). JEZUS Chrystus rzekł do Apostołów, a w osobie ich do wszystkich Pasterzów: *Kto was słucha, mnie słucha; kto wami gardzi, maę gardzi.* (d)

P. Czy też znajdujemy gdzie, żeby Apostołowie dali jakie Przykazania osobne, oprócz Bólkich?

O. Tak jest. Apostołowie zgromadziwszy się na Sobór w Jerozolimie, zakazali Wiernym pożywać krwi, i mięsa zainfuzonego, albo ofiarowanego bałwanom. *Zdało się Duchowi Świętemu i nam, są słowa tego Soboru, abyśmy niekładli więcéy na was ciężaru, oprócz tych potrzebnych, abyście się wstrzymowali od rzeczy bałwanom ofiarowanych, i od krwi i od mięsa zainfuzonego. i t. d.* (e)

Trzeba tu uważać te słowa: *Zdało się Duchowi Świętemu i nam.* Bo one tego iśnie dowodzą, że kiedy mówi Kościół, to sam Duch S. mówi przezeń, i że do niego należy czynić Ustawy, i jakie tyl-

R 3

ko

(b) Ibidem. (c) Act: XX. 28. XIII. 17. (d) Luc: X. 16. (e) Act: XV, 28. & 29.

ko sądzi potrzebne. Tegoż samego dowodzi też i zwyczaj i Kanony wszytkich Soborów. Sami Proteſtanci przyznają w ſwoim Wyznaniu Wiary, że Kościół może czynić Ustawy, których potrzeba ſłuchać. Dla tego i ſami ułożyli ſobie pewne Ustawy, które nazywają ſwoją karnoſcią.

P. Czy to ieſt wielkim grzechem bydź niepoſlušnym Kościołowi ?

O. Tak ieſt. JEZUS Chryſtus mówi, że ci; ktorzy nieſą poſlušni Kościołowi, powinni bydź poczytani iako Paganie i źli ludzie. (f)

P. Dla czego Kościół daje Przykazania ſwoim dziatkom ?

O. 1. Ażeby urządził niektóre ſprawy powierchowne należące do pobożności, a zatem, i zachowanie Przykazań Boſkich. 2. Aby zdeterminował czas i ſpóſób zachowania Przykazań Boſkich.

Ale można wytłumaczyć ieſzcze iſniejętę odpowiedź przez przykłady.

Obowiązani ieſtesmy roſpamiętywać ſobie dobrodzieiſtwa Boſkie; pobudzać ſię do pragnienia żywota Wiecznego; poczytać ſobie chwałę Świętych za pobudkę do naśladowania ich; dziękować Bogu za ich zwycięſtwa i dobrodzieiſtwa im wyſwiadczone. Owóż dla przyprowadzenia naſ do pełnienia tych obowiąz-

[f] Matth: XVIII, 17.

wiązków, są Święta ustanowione. Zobaczymy to niżej. (g)

Obowiązani jesteśmy z Prawa przyrodzonego i z Przykazania Boskiego, oddawać Bogu cześć zwierzchną, i święcić jeden dzień w każdy tydzień, obracając go na Chwałę Boską. Owóż Kościół pomagając nam do wypełnienia tego obowiązku, przykazuje nam znajdować się na Mszy w Niedziele i we Święta; bo iak zobaczymy niżej (h), Ofiara jest nayprzedniejszym aktem Religii, na iaki zdobyć się możemy.

Obowiązani jesteśmy niekiedy komuni-
kować, (pokażemy to, gdy o Eucharystyi mówić się będzie (i), i spowiedać się z grzechów śmiertelnych, ieżeli się chcemy z Bogiem pojednać; (dowód tego zobaczymy niżej) (k). Kościół tedy wyznacza czas, kiedy to czynić mamy; ażeby się wierni nieopuszczali w tych obowiązkach.

Nareszcie, obowiązani jesteśmy martwić się, chłostać ciało nasze przykładem S. Pawła; podbijać go w niewolę; niekiedy pościć, podług owego, co mówi JEZUS Chrystus do Faryzeuszów, że iego Uczniowie mieli pościć po iego Wniebowstąpieniu (l). Kościół tedy żeby

R 4 nas

(g) Rozdz: 2. §. 1. i 16. téy Sekcyi. (h) Część 3. Sekcyi 2. Rozdział 7. [i] Część 3. Sekcyi 1. Rozdz: 4. §. 10. [k] Część 3, Sekc: 1. Rozdz: 5. § 9. (l) Luc: V. 35.

nas przywiódł do wypełnienia tych tak ważnych obowiązków, nakazuje nam pofty i wstrzemięźliwość.

A zatem prawdziwie się mówi, że Przykazania Kościelne są tylko determinacją Przykazań Bożkich, i śródkami do zachowania ich, przepisanemi nam od Kościoła.

P. Które są Przykazania Kościelne?

O. Rachuje się ich poospolicie sześć, które w powżeczności tyczą się wszystkich Wiernych, iakiéykolwiek kondycyi i stanu.

Pierwszém, Kościół nakazuje święcić Święta wyznaczone.

Drugim, słuchać Mszy S. w Niedziele i i we Święta.

Trzecim, Spowiedać się przynajmniej raz w rok własnemu Pasterzowi, albo inżemu Kapłanowi za dozwoleciem własnego Pasterza.

Czwartém, Komunikować raz w rok i to około Wielkiéy Nocy w własném Parafii.

Piątém, pościć Suche dni, w Wigilie, w które post nakazany, i cały Wielki Post.

Szóstém, Wstrzymać się od mięsa w piątki i w soboty

Które mogą być tak wyrażone:

1. Postanowione od Kościoła dni Święte święcić.
2. Mszy Świętém w Niedziele i dni Święte z uczciwością słuchać.

3. Przy-

3. Przynajmniéy raz w rok spowiedać się wszystkich grzechów swoich własnemu Pasterzowi, albo infzemu Kapłanowi za pozwoleniem Pasterza.
4. Przynajmniéy raz w rok i to około Wielkiéy Nocy, w własnéy Parafii komunikować.
5. W Suche dni, Wigilie i Wielki Post pościć.
6. W piątki i w soboty od mięsa wstrze-
mieźliwość zachować.

Dał też Kościół oprócz tego ieszcze i inne Przykazania; iako to *np.* Dzieściny wyplacać; w pewnych czasach roku Wesela Małżeńskiego nieodprawiać; ale te Przykazania nietyczą się Wiernych wszelkiego stanu i wszelkiéy kondycyi: bo odprawowanie Wesela niemoże należyć do osób obowiązanych uroczystym ślubem czystości: podobnież osoby, które nieposiadają dóbr ziemskich, nie są obowiązane do Dzieściny; a nawet spomiędzy tych, co posiadają takowe dobra, bywa wielu uwolnionych od Dzieściny za Przywilejami. Niemówimy tu tylko o Przykazaniach, które tyczą się Wiernych wszelkiego stanu i wszelkiéy kondycyi. Niemówimy zaś o innych; bo gdybyśmy ie chcieli wyszczególnić, rzecz byłaby bez końca: dla każdego stanu są osobne Przykazania Kościelne. Są dla Biskupów, dla Kapłanów, dla Dyakonów, dla Benefi-

cyatów, dla Zakonników i Zakonnic i tam dalej. Znaczniejsze z tych szczególnych obowiązków wytłumaczymy na swoich miejscach w dalszym przeciągu tego Dzieła. Tu niejest miejsce mówić o nich.

ROZDZIAŁ II.

O Pierwszém Przykazaniu Kościelném.

O Święceniu Święt.

§. 1. *O Świętach w ogólności, i Władzy Kościoła do ustanowienia ich.*

P. Które jest pierwsze Przykazanie Kościelne ?

O. *Postanowione od Kościoła dni Święte święcić.*

P. Co nam przykazuje Kościół w tych słowach ?

O. Święcić pewne Święta, tak iak święcimy Niedzielę.

P. Co trzeba czynić, żeby święcić Święta ?

O. 1. Wstrzymywać się od robót służebnych, a nadewszystko od grzechów.

2. Używać tych Świętych dni na chwałę Boską: to jest w taki dzień czynić to, co powiedzieliśmy, że trzeba czynić, święcąc Niedzielę (m).

3. Wchodzić w ducha każdéy Uroczystości.

P.

(m) Sekc: 3. Rozdz: 4. §. 2. téy Części.

P. Zabraniać roboty w dni Święte, nie-
ieftżeto czynić przeciwko Przykazaniu
Bożkiemu, które mówi: *Sześć dni robić
będziesz, a siódmego dnia odpoczniesz?*

O. Nie. Bo te słowa nieznaczają co inne-
go, tylko to, że w poſpolitym biegu
tygodnia, sześć dni są wyznaczone do
roboty, a jeden dzień jest ſpoczynku
pańskiego. Ale nieſprzeciwiają się o-
bowiązkowi wſtrzymywania się od ro-
bót ſłużebniczych we Święta przypada-
jące nadzwyczajnie w biegu tygodnia.

P. Dla czego daieſz takie tłumaczenie
tym słowom?

O. Bo ſam Bóg tak ie wytłumaczył. Po-
kazuje się to z ſaméyże Xięgi Exodu,
ſkąd te słowa są wzięte. Bo czytamy
w téyże Xiędze, że czasem przypadały
Święta w biegu tygodnia, w które nie-
godziło się robić, tak iak w dzień So-
botni. (n)

Tę odpowiedź potwierdza w ſpoſób nie-
zaprzeczony Rozdział dwudzieſty trze-
ci Lewityku. Gdzie Moyżeſz położy-
wſzy te ſłowa: *Sześć dni robić będziesz, a
siódmego dnia odpoczniesz*, wylicza Święta,
w które niegodziło się robić. Takie zaś
Święta były Wielkanoc, Świątki, Trąb-
ki, Oczyszczenia, Kuczki, Nowie Mie-
ſiąców. (o)

P.

(n) Exod: XII, 15. & 16. XXIII, 14. i daley.

(o) Zobacz też Rozdz: XVI. Deutor:

- P.** Kościół, czy ma moc stanowienia takich Świąt, w któreby niegodziło się robić?
- O.** Synagoga Żydowska miała tę moc; tém bardziéy ma ją Kościół Chrześcijański.
- P.** Jak tego dowodzisz, że Synagoga Żydowska miała tę moc?
- O.** Z Pisma Świętego, w którym znajdujemy ustanowionych wiele Świąt po ogłoszeniu Prawa: i w Ewangelii widzimy, iako sam nawet JEZUS Chrystus obchodził iedno z takowych Świąt, to jest Święto Poswięcenia Kościoła, ustanowione przez Synagogę pod Judą Machabeyczykiem. (p)
- P.** Do kogo należy w Kościele Prawo nakazywania obchodzić Świąt?
- O.** Do Biskupów, którzy są od Boga na to postanowieni, aby powodowali i rządzili wiernymi, podług owego co mówi Paweł święty w Rozdziale dwudziestym Dzieiów Apostolskich. (q)
- P.** Od kogo były nakazane te Świąta, które teraz obchodzimy w Kościele?
- O.** Niektóre z nich mają początek z Tradycyi Apostolskiéy: takie są po więkdszy części Święta ściągające się do JEZUSA

(p) 1. Machab: IV. 59. Joan: X. 22. Zob: Eithers IX. 10. i daley. Święto Losów ustanowione przez Mardocheusza. Judith XVI. 31. Święto ustanowione na pamiątkę zwycięstwa odnieśionego nad Holoferncem. Et 2. Mach: XV. 36. & 37. Święta ustanowione na pamiątkę zwycięstwa nad Nikanorem przez Judę Machabeyczyka. [q] Act: XX. 28.

SA Chrystusa. Są znowu inne, które potem albo ustanowił, albo przyjął cały Kościół. A nareczcie są inne, które każdy Biskup w własney Dyecezyi nakazuje. (r)

P. Te ostatnie Święta, czy jest obowiązek tak święcić, iako i inne?

O. Tak jest. Jest obowiązek święcić tak iedne, iako i drugie, i stosować się w tøy mierze do tego, co jest urządzone i postanowiono przez Pasterzów, i co zachowuje się w Kościołach partykularnych, w których się kto znajduje. (s)

P. Dla czego trzeba stosować się do zwyczajów Kościołów partykularnych, w których się kto znajduje?

O. Bo wszędzie, gdzie się kto znajduje powinien budować Wiernych swoiemi postępkami, zachować iednostajność w karności, i być posłusznym Pasterzom, do których w każdéy Dyecezyi należy Prawo urządzenia sposobu i czasu służby Boskiéy. (t)

P. Na co są ustanowione Święta?

O. Dla czci Boskiéy i dla nauki Wiernych.

P. Jakże to Kościół czci Boga przez Święta?

O. Obchodząc z uroczystością głównieysze

[r] S. Aug: Epist: 54. alias 118. ad Januar: Zobacz Traktat Xdza Thomafina o Świętach; gdzie tę materiyą traktuje z gruntu. [s] S. Aug: Epist: 55. alias 119. ad Januar: n. 34. [t] Hebr: XIII. 17. S. Aug: ibidem.

sze Tajemnice Religii naszey; albo odnawiając pamiętkę Najswiętszey Panny, i Świętych Pańskich, w których Bóg naybardzięy dary swoje okazał, i oddając mu za to dziękczynienia. (u)

P. Jakże Kościół naucza Wierne przez Święta?

O. Przypominając Wiernym przednieysze Tajemnice Wiary, albo przednieysze Akcye Świętych. (x)

P. Jakie są te różne Święta, które Kościół obchodzi?

O. Kościół obchodzi Święta na cześć Przenajswiętszey Trójcy, JEZUSA Chrystusa, Najswiętszey Panny, Aniołów i Świętych Pańskich, i na pamiętkę poświęcenia Kościołów.

P. Jakim sposobem możemy wchodzić w Ducha tych Uroczystości?

O. Rozmyślając te Tajemnice, które Kościół czci, albo cnoty Świętych, które nam podaje do naśladowania, i zabawiając się w te dni Święte sprawami Świętemi, tak iak w dzień Niedzielny. (y)

§. 2.

[u] S. August: ibidem. & Libr: 8. de Civitat: Dei cap: 27. n. 1. & 2. [x] S. August: ibidem. (y) S. Chrysoft: Hom: de Lazaro pag: 564. Tom: 6. Edit: Paris: in fol: 1624. An: S. Basil: in cap: 1. Isai: pag: 836. Tom: 1. Edit: Paris: in fol: An: 1618,

§. 2. O Świętach w szczególności, a nayprząd
o Uroczystości Trójcy Najswiętszey.

P. Kiedyż Kościół obchodzi Święto Trój-
cy Najswiętszey ?

O. Wszystkie dni, a osobliwie Niedzielę;
i same nawet Święta Świętych Pańskich;
właściwie mówiąc, są poświęcone Trój-
cy Najswiętszey (z). Ale oprócz te-
go, blisko od szesciuset lat Kościół wy-
znaczył między innemi ieden dzień ka-
żdego roku, na osobliwze uczczenie
tęy Tajemnicy. Bywa to zwyczajnie
pierwsza Niedziela po Zielonych Świę-
tkach. Rzekłem zwyczajnie; bo nie-
które Kościoły Francuzkie, iako to Nar-
boneński i Cenomaneński obchodzą tę
Uroczystość w ostatnią Niedzielę po
Świątkach, a niektóre, iako to Senoneń-
ski, Klaromontański, Alwerneński, i in-
ne, obchodzą ją dwa razy do roku, to
jest w pierwszą i w ostatnią Niedzie-
lę po Świątkach. (a)

P. Dla czego mówisz, że wszystkie dni są
poświęcone Trójcy Najswiętszey ?

O. Bo iakiekolwiek Święta obchodzimy;
nigdy ani adorujemy, ani wielbimy cze-

go

[z] Decr: *Quoniam* Extr: *de Feriis*: Hęc Decret: est
Alex: II. licet ponat: sub nne: Alex: III. [a] Micro-
logus de Eccl: Observ: cap: 60. Tom: 18. Biblioth:
PP. pag: 489. Edit: Lugd: An: 1677. Radulph: de
Rivo de Observ: Can: Decan: Tongr: prop: 16. Tom:
26. Biblioth: PP. pag: 307. Edit: Lugd:

go innego, tylko samego Boga w trzech osobach iedynego.

- P. Co trzeba czynić, żebyśmy się złączyli z duchem Kościoła, w Niedzielę poświęconą Trójcy Najswiętszój?
- O. Trzeba adorować Boga w trzech Osobach, wyniszczać się w obecności Jego, upokarzać się pod Wszechmocną ręką Jego, i poddać się bez żadnej rezerwy Opatrzności Jego (b).

§. 3. *Święta JEZUSA Chrystusa; Jego Poczęcie w dzień Zwiastowania.*

- P. Które są Święta tyczące się JEZUSA Chrystusa, które Kościół rozkazuje obchodzić?
- O. Jego Poczęcie, Narodzenie, Obrzezanie, Epifania, czyli Objawienie, Ofiarowanie w Kościele, Jego Męka, Pogrzeb, Zmartwychwstanie, Wniebowstąpienie, Zesłanie Ducha Świętego, i Święto Bożego Ciała, czyli Przenajsświętszego Sakramentu.
- P. Kiedyż obchodzi się Poczęcie JEZUSA Chrystusa?
- O. Dwudziestego piątego Marca, i nazywa się dzień Zwiastowania. (c)
- P. Dla czego ten dzień nazywa się dniem Zwiastowania?
- O. Bo tego dnia Anioł nazwany Gabryel, zwia-

(b) 1. Petr: V. 6. (c) S. August: Libri: 4. de Trinit: cap: 5. u. 9.

zwiastował Najświętszhey Pannie Taie-
mnicę Wcielenia. (d).

P. Jak przyięła Najświętsza Panna tę No-
winę?

O. Nayprzód zmieszala się niewiedząc kto
do nię mówi, i sądząc się byđz niego-
dną Macierzyństwa Boskiego. W któ-
rę to okoliczności wydała się w nię
osobliwie Miłość czystości, pokora i
posłuszeństwo. (e)

Miłość czystości, w tém kiedy się oświad-
czyła, że wołała raczey niebyđz Ma-
tką Bożą, aniżeli niedochować uczy-
nionego ślubu Panieństwa. (f)

Pokora, w tém, kiedy rzekła: *Oto ja słu-
żebnica Pana mego*, a to w tym razie, kie-
dy była obrana za Matkę Boską.

Posłuszeństwo, w tém, kiedy rzekła: *Niechay
mi się stanie według słowa twego*.

Jak tylko Najświętsza Panna przyzwoli-
ła, tak zaraz poczęła JEZUSA Chrystu-
sa w swoim Żywocie Najświętszym za
sprawą Ducha S. A tak w ten dzień ob-
chodzi się Święto JEZUSA Chrystusa, i
Święto Najświętszhey Panny razem.

P. Co powinniśmy czynić, żebyśmy się
złączyli z duchem Kościoła w to dwo-
jakie Święto?

Część II.

S

O

(d) Luc: I. 26. i daley. [e] S. Ambr: Serm: 2. de
Virginie: n. 7. & 11. In 1. cap: S. Luc: Libr: 2. n. 8,
9. 14. i daley. [f] Zobacz wszystkich Tłumaczów
Katolickich na to mięysce S. Łukafza. Tillemont: Hi-
stor: Eceles: Tom: 1. cap: 2. de B. Virgine.

O. Trzeba adorować Słowo Przedwiecznej, wyniszczone aż do przyięcia na siebie człowieczeństwa. Trzeba czcić Najświętszą Pannę, naśladować ją i wzywać ię. Rozmyślać te cudowne rzeczy, które się w ten wielki dzień przezeń stały. Poczować się do obowiązku, który winniśmy JEZUSOWI Chrystusowi, brzydzić się grzechem. i t. d. (g)

§. 4. O czasie Adwentowym.

P. Dla czego nazywają się Adwentem, cztery tygodnie poprzedzające Święta Narodzenia Pańskiego?

O. Bo Kościół chce, aby ten czas był użyty na przygotowanie się do godnego obchodzenia Święta pierwszego Przyścia JEZUSA Chrystusa. Bo Adwent, albo Przyście, jedno znaczą.

Kościół Medyolański obchodzi Adwentu sześć tygodni, poczynając go zaraz po S. Marcinie. Tenże zwyczaj był chowany dawniemy i w Kościele Toletańskim, iako też i w Kościołach Francuzkich przed Karolem Wielkim. (h)

P. Które jest Święto pierwszego Przyścia JEZUSA Chrystusa?

O. Jest Święto Narodzenia JEZUSA Chrystusa. P.

(g) Vid: 3. Serm: S. Bernardi de Festo Annunciat: & 4. ejusd: Homil: in hac Verba *Misus est*. (h) P. Martene Libr. de Aut: Discipl: Offic: Divin: cap: 10. n. 1. & 2.

P. Co trzeba czynić, żeby się przygotować do obchodzenia Święta Narodzenia Pańskiego?

O. Trzeba 1. Uznać iak potrzebujemy JEZUSA Chrystusa, dla słabości naszych i grzechów naszych.

2. Wzdychać do JEZUSA Chrystusa i prosić, aby przyszedł i uleczył nas.

3. Często adorować Słowo Wcielone.

4. Przygotować się przez pokutę, przez osobność i przez uczęszczanie na Kazania, do przyjęcia JEZUSA Chrystusa w dzień Święty Narodzenia Pańskiego. (i).

Dawniecy w wielu Kościołach poszczono przez cały Adwent (k): dla tego Kościół ieszcze dotąd w tym czasie używa Apparatów fioletowych, i zatrzymał Pacierze, których dziś nieużywa tylko w dni postne i Wigilie.

P. W ten czas Adwentowy, czy niezabawia się także Kościół ostatniem przyjęciem JEZUSA Chrystusa?

O. Tak iest. Nauki swoje Adwentowe rozpoczyna przypominając nam ostatnie Przyście JEZUSA Chrystusa w Chwale na Sąd wszystkich ludzi.

(i) Zobacz względem sposobu, iakim trzeba się gotować przez Adwent do obchodzenia Święta Bożego Narodzenia. S. Leona. Sermon: 13. de jejuniis dec: mensis. Et S. Bern: Sermon: de Advent. [k] Tract: de jejuniis P. Thomassin. Part: 1. cap: 23. n. 1. & 2. Part: 2. cap: 19. n. 2. i daley. P. Martene ibid: n. 2. 3. 4. 5. & 6.

Postępuie sobie zaś tak. 1. Aby nas pobudził do pokuty przez rozważanie Sądów Boskich: a tym sposobem, aby nas przygotował do przyięcia JEZUSA Chrystusa, iako do dnia doskonałego naszego wybawienia i ziednoczenia się z Głową naszą.

W tymże duchu, to jest, aby nas pobudził do pokuty w czasie Adwentowym. Kościół w tym czasie każe nam czytać Nauki, które dawał Zydowi S. Jan Chrzciciel Poprzedziciel JEZUSA Chrystusa. Wszystkim wiadomo, że Ewangeliie na trzy ostatnie Niedziele Adwentowe, są o S. Janie Chrzcicielu. (1)

P. Co to są owe O. Adwentowe?

O. Są Antyfony uroczyście ścigające się do JEZUSA Chrystusa, wyrażające sposobem przenikającym, w własnych słowach Pisma Świętego, pragnienie Przyścia Jego. Każda z tych Antyfon zaczyna się przez tę niby wzywającą Exklamacyą O. (m).

§. 5. O Święcie Narodzenia Pańskiego.

P. Którego dnia obchodzimy Narodzenie JEZUSA Chrystusa?

O. Dwudziestego piątego Grudnia. (n)
P.

(1) Sermon: 4. 5. & 6. S. Bernard: de Adv: [m] Zobacz wytłumaczenie każdéy z tych Antyfon w Xiążce umyślnie tym końcem napisanéy, w Paryżu u De-
Iprez: (n) S. Aug: Libr: 4. de Trinit: cap: 5. n. 9.
Tillemont: not: 4. de J. C. Tom. 1. Hist: Eccles:

- P.** Jaki jest duch Kościoła w téj Uroczystości?
- O.** Kościół chce, 1. Abyśmy adorowali dziecię JEZUSA Chrystusa, 2. Abyśmy się poczuwali ku niemu do żywéj wdzięczności, 3. Abyśmy pożytkowali z nauk, które nam dał w okolicznościach Narodzenia swego. (o)
- P.** Jakie okoliczności łączą się z Narodzeniem JEZUSA Chrystusa?
- O.** Przednieysze są te: że JEZUS Chrystus narodził się w podróży, o północy, w Bethleem w stajni, w porę w całym roku nayprzykrzeyszą. (p)
- P.** Dla czego Najświętsza Panna w ten czas w podróży zostawała, kiedy porodziła JEZUSA Chrystusa?
- O.** Bo musiała była pójść do Bethleem, żeby wypełniła rozkaz Cesarza Augusta. Podobało się Bogu użyć tego Cesarza Poganina, do spełnienia Proroctw, które przepowiedały, że Zbawiciel miał się narodzić w Bethleem (q); a JEZUS Chrystus chciał, aby ta okoliczność Narodzenia Jego, była dla nas nauką.
- P.** Czegoż nas uczy JEZUS Chrystus przez te okoliczności Narodzenia swego?

S 3

O.

(o) Zobacz Kazania S. Augustyna, S. Leona, Sgo Grzegorza, S. Bernarda, i innych Ojców Kościoła na Święto Bożego Narodzenia. [p] Luc: II. Zobacz 1. Część tego Dzieła. Histor: Narodz: J. Chr: Sekc: 2. Rozdz: 1. §. 4. [q] Mich: V. 2. Matth: II. f. 6.

- O.** 1. Abyśmy byli posłusznymi i pokornymi i poczytali się za obcych i pielgrzymów na téj ziemi.
2. Abyśmy miłowali ubóstwo, a gardzili bogactwami, okazałościami i próżnym ubieganiem się za wygodami.
3. Abyśmy miłowali przykrości, i przewyciężali w sobie skłonność, którą mamy do prowadzenia życia zmyślnego. (r).
- P.** Dla czego JEZUS Chrystus chciał się narodzić w tych wszystkich okolicznościach ?
- O.** Bo chciał zaraz od urodzenia swego wojnę toczyć z pożądlivością ciała, pożądlivością oczu i z pychą żywota.
- P.** Dla czego JEZUS Chrystus zaraz od Narodzenia swego chciał wojnę toczyć z tą troiaką pożądlivością ?
- O.** Bo zaraz od Narodzenia swego chciał sprzeciwić się grzechowi w samém źródle, i w przykładzie swoim pokazać ludziom Zbiór wszystkich Nauk, które miał im dawać w dalszym przeciągu życia swego.

WYKŁAD.

Wszystkie Nauki JEZUSA Chrystusa, wszystkie fundamenta Moralności, które założył, niemają innego celu, tylko aby nas oderwały od pożądlivości, a przywodzi-

[1] Tit; II. 11. & 12.

wodziły do zamięłowania iedynie samego Boga. Wielkie zepsucie świata, na uleczenie którego przychodził JEZUS Chrystus, nie miało innego początku, tylko tę pożądlivość troiaka; iefzcze i po dziś dzień ona iest początkiem wzyfkiego złego. JEZUS Chrystus zaraz od narodzenia swego, chciał pokazać najwyższą wżgardę tego wzyfkiego, co ludzie ofzukani tą pożądlivością, miłowali, poważali, za czém iedynie uganiali się.

Niemógł dać ludziom żadney Nauki potrzebneyfzcy; a niechciał zostawać ani na ieden moment na ziemi, bez przekładania im téy nauki. Ale też potém biada temu, kto z niëy niepożytkuie: biada temu, kto miłuiie i ugania się za tém, czém wżgardził JEZUS Chrystus. (s).

P. Dla czego odprawiają się trzy Msze w dzień Bożego Narodzenia?

O. Iest to pamiątka dawnego zwyczaju Kościoła, podług którego odprawowano wiele Mszów w dni uroczyste, bo na iedney niemogli się znaydować wzyfscy, a te Msze popolicie miewał ieden i tenże sam Kapłan. O tym zwyczaju obszerniey mówić będziemy w trzeciëy Części Dzieła terażnieyszego, przy wytłumaczeniu tego, co należy

S 4

do

(s) Zobacz Rozdział Wstępny téy drugiëy Części.

do przeydostojnieyszey Ofiary Mszy Świętęy. (t)

Moznaby też powiedziec, że przez te różne trzy Msze Święte, Kościół chce uczcić i obchodzić troiakié Rodzenie Syna Bożego.

P. Które to są te trzy Rodzenia Syna Bożego?

O. Syn Boży rodzi się przed wieki na łonie Ojca swojego; narodził się w czynie na łonie Najswiętšzey Panny, i codziennie rodzi się duchownie w sercach ludzi sprawiedliwych, w których mieszka przez łaskę, iako mówi Paweł S. (u). Na które to trzecie Rodzenie mając wzgląd tenże Apostół, pisząc do Galatów, mówi: że cierpi dla nich bóle rodzenia, aż do póki nieuformuje się w nich JEZUS Chrystus. (x)

P. Któreż Rodzenie obchodzi się na Mszy Pułnocney?

O. Narodzenie doczesne Syna Bożego; i składa się JEZUS Chrystus na Oltarzu o puł noey tak, iak o podobnéyże godzinie złożony był w Bethleem w żłobie, podług pospolitego mniemania.

P. W jakim duchu potrzeba znaydować się na Mszy Pułnocney?

O. Na téy Mszy trzeba adorować JEZUSA Chrystusa rodzącego się w stajni, a to osobliwie pod czas konsekracyi.

P.

[t] Sekc: 2. Rozdz: 7. §. 18. [u] Ephes: III, 17. i daley. [x] Galat: IV. 19.

P. Które Rodzenie obchodzi się na Mszy o Switaniu?

O. Msza o switaniu ustanowiona jest, na uczczenie Obiawienia JEZUSA Chrystusa Pasterzom; a zatem można uważać tę Mszę, jako obchodzenie rodzenia się jego duchownego w fercach ludzi sprawiedliwych.

P. W jakim duchu potrzeba znajdować się na téj Mszy?

O. Trzeba łączyć się z owemi Pasterzami, którzy oddali pokłon JEZUSOWI Chrystusowi nowo narodzonemu, i z Aniołami, którzy owém wesołem Pieniem, zwiastowali ludziom to Narodzenie.

P. Jakie to jest owo Pienie?

O. *Chwata Bogu na wysokości, a na ziemi pokłóy ludziom dobréj woli; to jest (y), ludziom, którym dał Bóg tak osobliwy dowód swoiéj miłości i dobroczynności; albo (z), ludziom, którzy chcą pożytkować z téj łaski.*

P. Które Rodzenie obchodzi się na trzeciéj Mszy Bożego Narodzenia?

O. Ponieważ Kościół na téj trzeciéj Mszy, czyta początek Ewangelii S. Jana, gdzie Rodzenie Syna Bożego na łonie Ojca, wyraża się tak cudnie; i ponieważ na Epistołę téj Mszy obrał pierwszy Rozdział Listu S. Pawła do Żydów, gdzie taż sama prawda tłumaczy się obfocznie;

[y] Biorąc podług mocy znaczenia słowa Greckiego.
[z] Podług pierwszego rozumienia, jakie wystawia u myśliwł Text Łaciński,

nie; przeto można uważać tę trzecią Mszę, jako Obchodzenie tego to Boskiego przedwiecznego Rodzenia.

- P. W jakim duchu potrzeba znajdować się na téj Mszy?
- O. Trzeba łączyć się z Chorami Anielskimi i ze Świętymi, którzy adorują w Niebie Syna Bożego, którzy dziękują mu za dobrodzieystwo wyswiadczone ludziom, i którzy mu także oddali pokłon, iak tylko się narodził, iako mówi Paweł Święty. (a)
- P. Czy jest obowiązek słuchania wszystkich trzech Mszy w Boże Narodzenie?
- O. Słuchając jednéy, czyni się zadosyć Przykazaniu Kościelnemu. Ale słuchając wszystkich trzech, czyni się zadosyć Świętemu Nabożeństwu, które Kościół wielce pochwała.

§. 6. O Obrzezaniu JEZUSA Chrystusa.

- P. Którego dnia obchodzi się Święto Obrzezania JEZUSA Chrystusa?
- O. W ośm dni po Święcie Narodzenia: pierwszego dnia Roku.
- P. Co to było to Obrzezanie?
- O. Była ceremoniia starego Prawa, która praktykowała się na wszystkich dzieciach płci męzkiéy, w ośm dni po Narodzeniu. (b)
- P. Na co była ustanowiona ta Ceremoniia?
- O.

(a) Hebr: I, 6, (b) Gen: XVII, 10, i dalszy.

- O. Dla rozróżnienia ludu Bożego od wszystkich ludów na ziemi. (c)
- P. Kiedy była ustanowiona ta Ceremonia?
- O. W ten czas, kiedy Bóg uczynił przymierze z Abrahamem: Obrzezanie było znakiem tego Przymierza; iużeśmy to powiedzieli. (d)
- P. Co znaczyło Obrzezanie szczególniejszym sposobem?
- O. Ze początek rodzaju ludzkiego stał się nieczystym, przez grzech pierworodny. (e).
- P. Więc JEZUS Chrystus niebył obowiązany do Prawa Obrzezania?
- O. Nie. Bo on był samą Świętością.
- P. Dla czegoż chciał poddać się temu Prawu?
- O. Bo przyjął na siebie postać człowieka grzesznego, chciał ponosić karę za grzechy nasze, i zgladzić je krwią swoją. (f)
- P. Czy stało się co godnego uwagi przy Ceremonii Obrzezania JEZUSA Chrystusa?
- O. Podług zwyczaju Żydowskiego; u których przy Ceremonii Obrzezania nadawano imiona, tak iak u Chrześcian nadają

(c) Ibid. Rom: II. 25. i daley. S. Chrysoſt: Hom 39. in Genes: pag: 567. & 568. Edit: Paris: in fol An: 1514. (d) Genes: XVII. 10. i daley. Zobacz Część 1. Sekc: 1. Rozdz: 4. §. 5. (e) Catech: Mel-dens: Lekc: 3. o Świętach. S. Aug: Tr: 30. in S. Ier-aa: n. 4. & 5. (f) Philipp: II. 7.

dają przy Chrzeście; tego dnia nazwano imię jego JEZUS, które znaczy *Zbawiciel*. Odebrał zaś to imię, iako Anioł Gabryel oznaymił Najsświętżéy Pannie, dla tego, że przyszedł aby nas zbawił od grzechów naszych. (g)

P. Czy iestże to wielkie imię, to Jmie JEZUS?

O. S. Paweł mówi, że wszelkie kolano; Niebieskie, Ziemskie, i podziemne upadać powinno na to Jmie JEZUS. (h)

P. Co powinniśmy czynić w to Święto, stosując się do ducha Kościoła?

O. 1. Odnowić się w służbie Boskiej z początkiem Roku.

2. Przyuczać się do wzywania z uszanowaniem tego Najswiętższego Jmienia JEZUS.

3. Pracować około duchownego Obrzezania naszego. (i)

P. Na czém zależy Obrzezanie duchowne?

O. Na oderwaniu się od chciwości, i na zrzeczeniu się wszelkiéy pożądliwości (k). Słowem na tém, abyśmy zaprzawczy się, iako mówi Paweł *S. wszelkiéy niepobożności i świeckich pożądliwości, trzeźwie i sprawiedliwie i pobożnie żyli na tym świecie, oczekiwając błogosławionéy nadziei, i przyjścia Chwały Wielkiego Boga i Zbawiciela*

(g) Matth: I. 21. Luc: II. 21. (h) Philipp: II. 10.

(i) Serm: Jvon: Carthus: & S. Bernard: de festo Circumcis. (k) Deutor: X. 16. XXX. 6. Jerem: IV.

4. Rom: II. 29. Philipp: III. 3. Colofs: II. 11.

ciela naszego JEZUSA Chrystusa. (l).

§. 7. O Epifanii JEZUSA Chrystusa, czyli o adoracyi Mędrców, co pospolicie nazywa się Świętém Trzech Królów.

P. Jakie Święto obchodzi się dnia dziesiątego Stycznia?

O. Epifania JEZUSA Chrystusa. (m)

P. Co znaczy to słowo Epifania?

O. Jest to słowo Greckie, znaczy *Objawienie*. (n).

P. Dla czego to Święto nazywa się *Epifanią*?

O. Bo w to Święto obchodzą się trzy wielkie Tajemnice, przez które JEZUS Chrystus chwale swoją objawił ludziom.

1. Adoracya Mędrców. 2. Chrzcist JEZUSA Chrystusa przyięty od S. Jana. 3. Pierwszy cud, który JEZUS Chrystus uczynił, kiedy przemienił wodę w wino na godach w Kanie Galilejskiej. (o)

P. Którzy byli ci Mędrce?

O. Byli to Filozofowie Pogańscy z Kraiów Wschodnich. Nazywają ich pospolicie *Krółami*, lubo niewiadomo dostatecznie jakiemi byli kondycyi; z tém wszystkiem, jest podobieństwo do prawdy, że byli wielkimi Panami: podług zdania wielu

[l] Tit: II. 12. & 13. (m) Tillemont: Hist: Eccles: Tom: 1. not: 9. de J. C. (n) S. August: Sermon: 203. alias 64. de divers: qui est 1. de Epiph: n. 1. & 3. [o] Vid: 3. Sermon: S. Bernard: de Epiph:

lu biegłych Tłumaczów Ewangelii. Do takiego zaś mniemania są powodem Proctwa, które przytoczyliśmy wyżej, tyczące się téy okoliczności Zycia JEZUSA Chrystusa. (p)

P. Jestże nam wiadoma liczba tych Mędrców?

O. S. Leo rozumie, że ich było trzech. Ale o tém niemamy doskonałej pewności. (q)

P. Czy wiemy jakie były Imiona tych Mędrców?

O. To, co niektórzy Autorowie pozwolili sobie napisać o Imionach Mędrców, jest rzeczą bardzo niepewną. A zatem, lepiéy jest wyznać, że niewiemy. (r)

P. Dla czegoż oni przybyli oddać pokłon JEZUSOWI Chrystusowi?

O. Bo poznali, że był Królem Nieba i Ziemi, a to przez postrzeżenie nowych gwiazdy, złączone z nadzwyczajnym natchnieniem Boskiém.

P. Dokądże przybyli Mędrcowie z oddaniem pokłonu JEZUSOWI Chrystusowi?

O. Do Bethleem, gdzie się narodził.

P. Skądże się dowiedzieli, że JEZUS Chrystus narodził się w Bethleem?

O. Udali się naprzód do Jerozolimy Stołecznego Miasta Ziemi Judzkiej, i głó-
wne.

[p] Część 1. Sekcja 2. Rozdział 1. § 4. Zobacz Tłumacz: na 2. Rozdział 5. Mat: & Tillemont: not: 12. de J. C. [q] Zobacz Tłumacz: na 2. Rozdział 5. Mat: (r) Tillemont: Histor: Eccles: not: 12. de J. C.

wnego siedliska Kościoła Żydowskiego, a tam dowiedzieli się od Kapłanów, że podług Proroctw, Mefsyasz miał narodzić się w Bethleem.

P. Dla czegoż Bóg posłał Mędrców do Jeruzolimy, kiedy to tam niebyło miesce jego narodzenia?

O. Bo chciał, aby nieinaczéy poznali prawdę, i przyśtapili do JEZUSA Chrystusa, tylko za posługą Kościoła owych czasów.

Z tego postępku iasnie pokazuie się, iako Bóg chce, żeby ludzie nieinaczéy uczyli się dróg zbawiennych, tylko za posługą Kościoła.

P. Dla czego Kapłani Żydowscy; którzy oznaymili Mędrcom, gdzie się miał narodzić Mefsyasz, sami też tam nieudali się z niemi?

O. Byłto znak odrzucenia Żydów i figura srafzna.

Atoli kiedy Ministrowie Pańscy, nieczynią tak iak mówią, należy przykładem Mędrców, pożytkować z nauk tych Ministrów Pańskich, ale obyczaiów ich nieśladować, podług owego: co mówi JEZUS Chrystus: *Czyście to co oni mówią, ale nieczyście tego co czynią.* (s)

P. Kto zaprowadził Mędrców do Bethleem?

O.

[s] Matth: XXIII. 2. S. Chrysoſt: Hom: 7. in S. Matth: S. Aug: in omnibus, Serm: suis de Epiph:

- O. Gwiazda, którą Mędrcowie zobaczyli na Wschodzie, szła przed nimi od Jerozolimy, aż do tego miejsca, gdzie się narodził JEZUS: i tam stanęła.
- P. Co uczynili Mędrcowie znalazłszy JEZUSA Chrystusa?
- O. Oddali mu pokłon, i ofiarowali Złoto, Kadzidło i Mirrę. Złoto jako Królowi, kadzidło jako Bogu, a mirrę jak człowiekowi śmiertelnemu. (t)
- P. W jakim duchu powinniśmy obchodzić to Święto?
- O. 1. Powinniśmy dziękować Bogu, iż nas z szczerego miłosierdzia swego powołał do Wiary Chrześcijańskiej, nas, którzy byliśmy Poganami; gdy tym czasem zostawia Żydów i tak wiele innych Narodów w swojej ślepcie i sprawiedliwym sądem swoim. (u)
2. Oddać pokłon JEZUSOWI Chrystusowi na wzór Mędrców, i oddać mu przykładem ich ofiarę dóbr naszych figurowaną przez złoto, ofiarę modlitew naszych figurowaną przez kadzidło, i ofiarę złych skłonności naszych, figurowaną przez mirrę, której gorycz wyraża umartwienie. (x)

3.

(t) Zobacz S. Hieron: na to miejsce. Et S. Hilar: cap: 1. in S. Matth: n. 5. (u) Rom: IX. 21. 22. i daley. X. 9. i daley. XI. 11. i daley. S. Hilar: cap: 1. in S. Matth: n. 5. S. Aug: Sermon: 199. & 5. subsequent: de Epiph: (x) S. Bernard: Sermon: 3. de Epiph:

lyli
Je-
fiq

E-

to
wi
o-

tié

as

o-

ô-

a-

ch

i-

vi

y-

o-

a-

o-

o-

y-

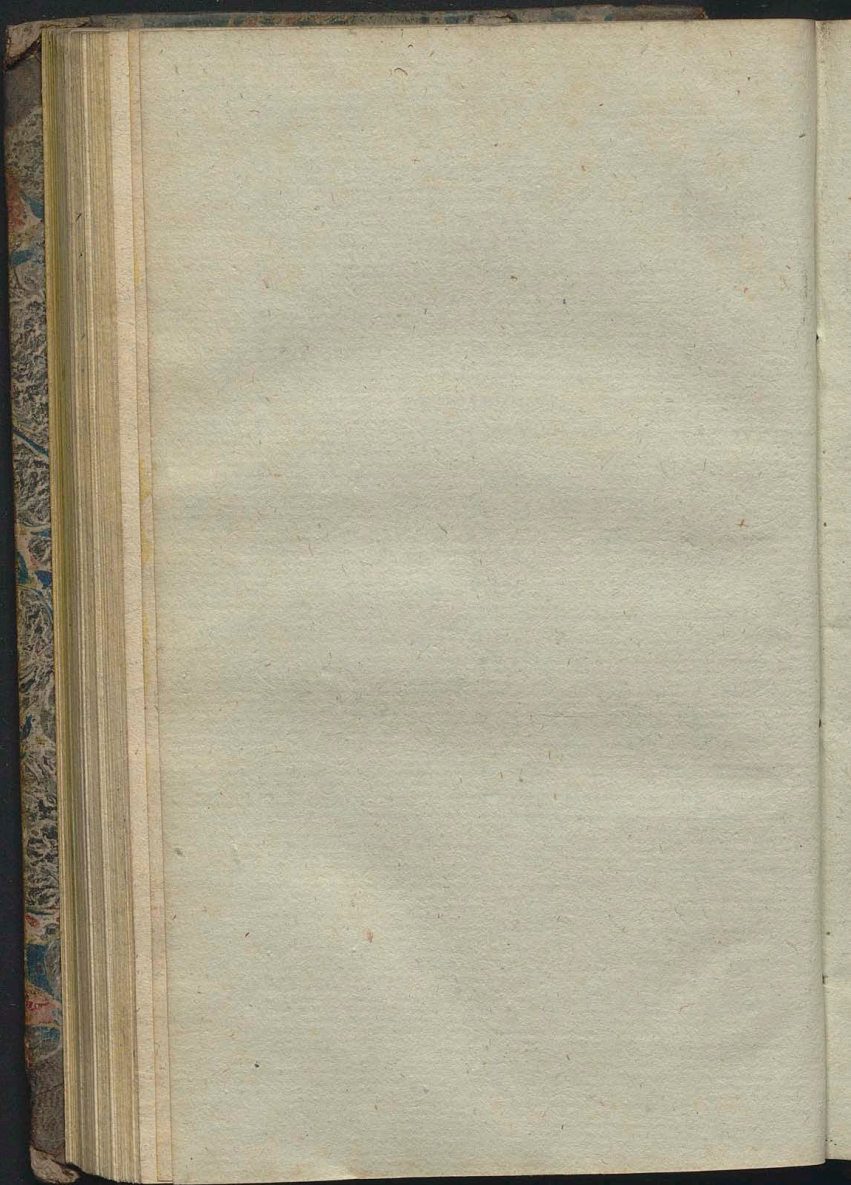
r:

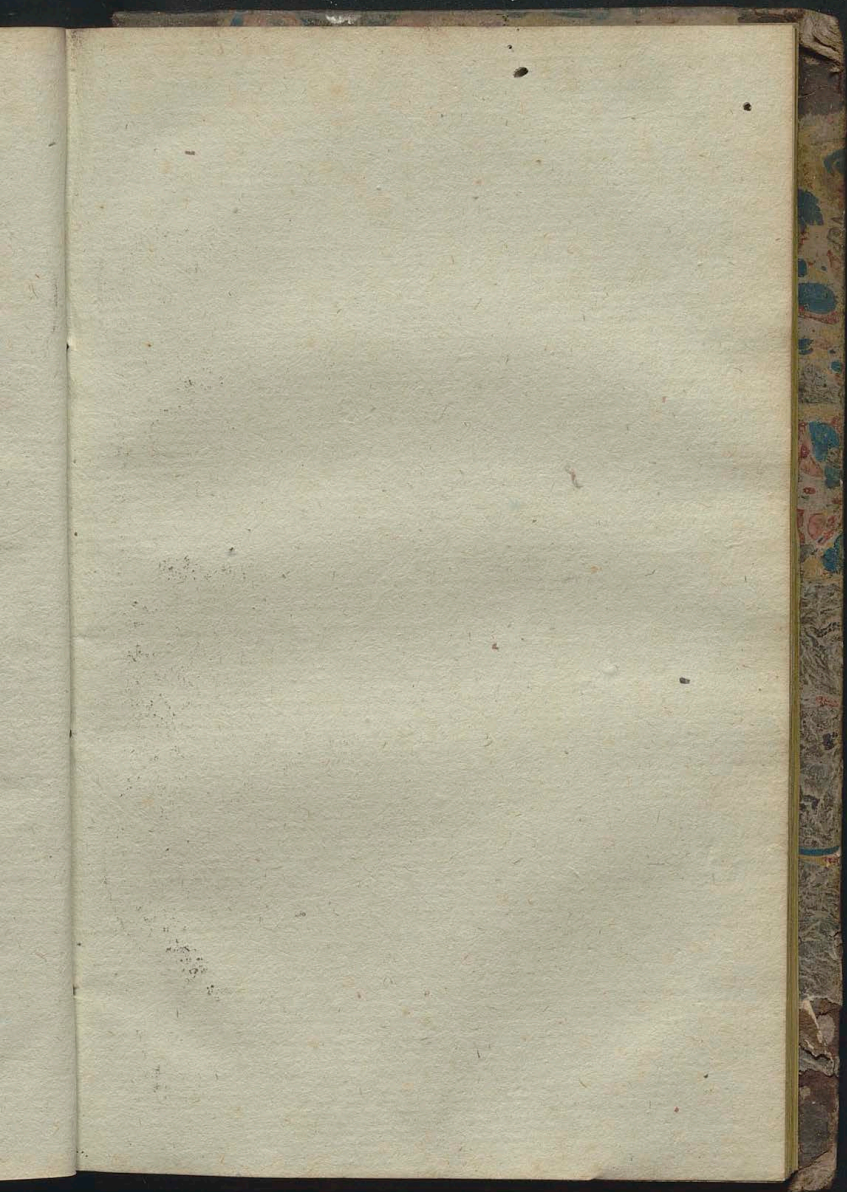
i

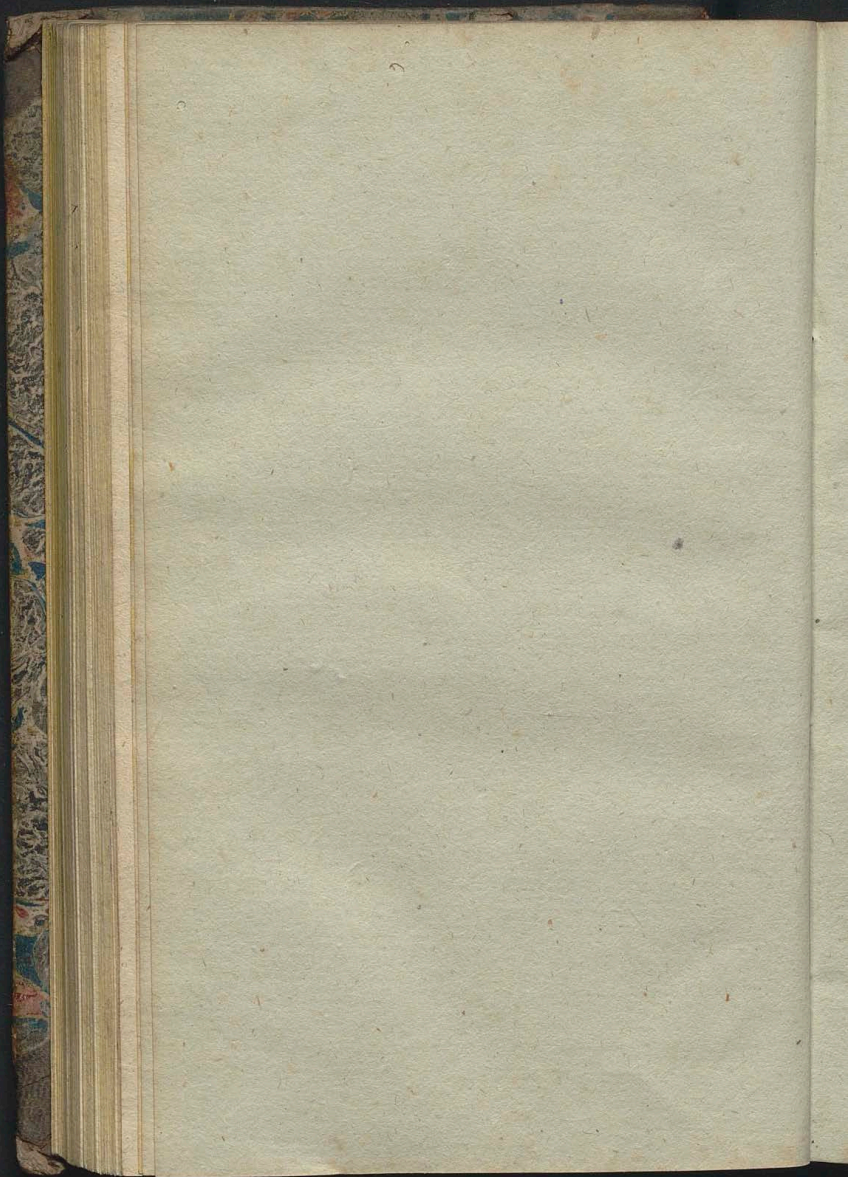
o:

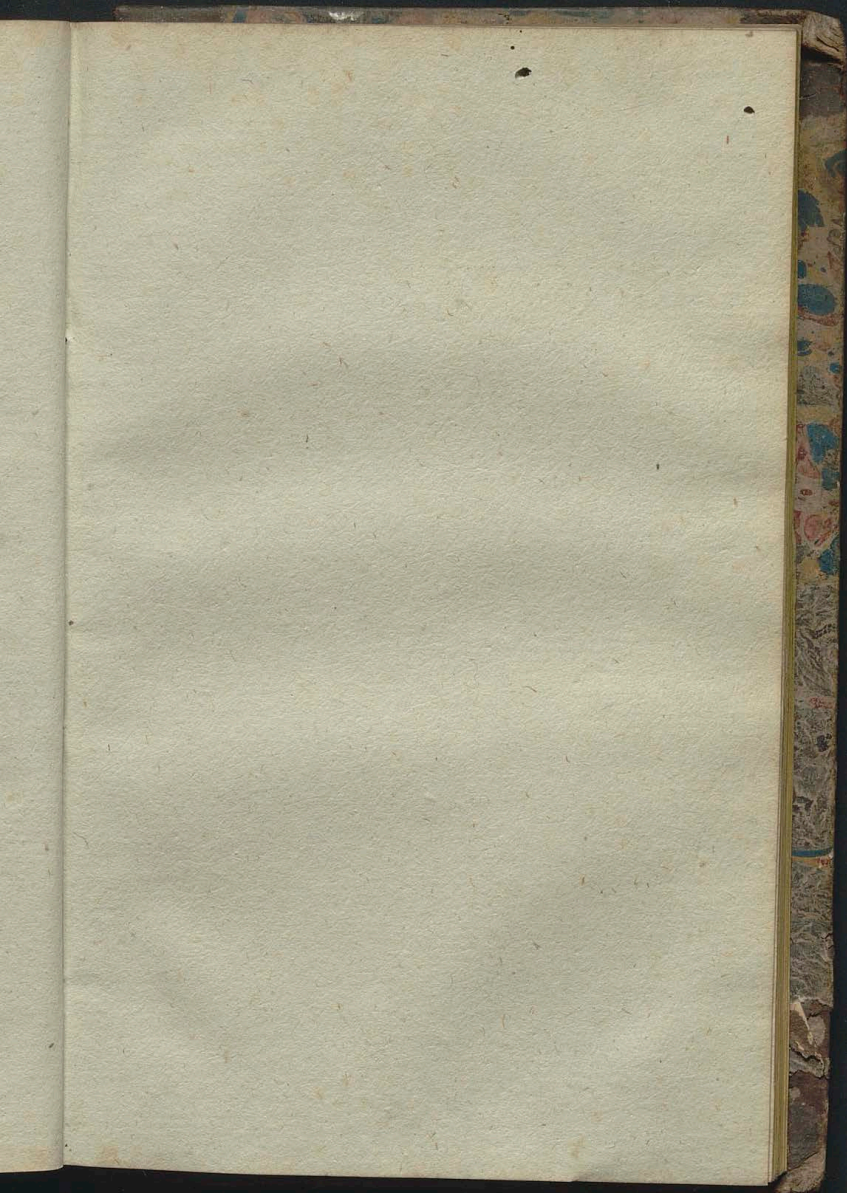
-

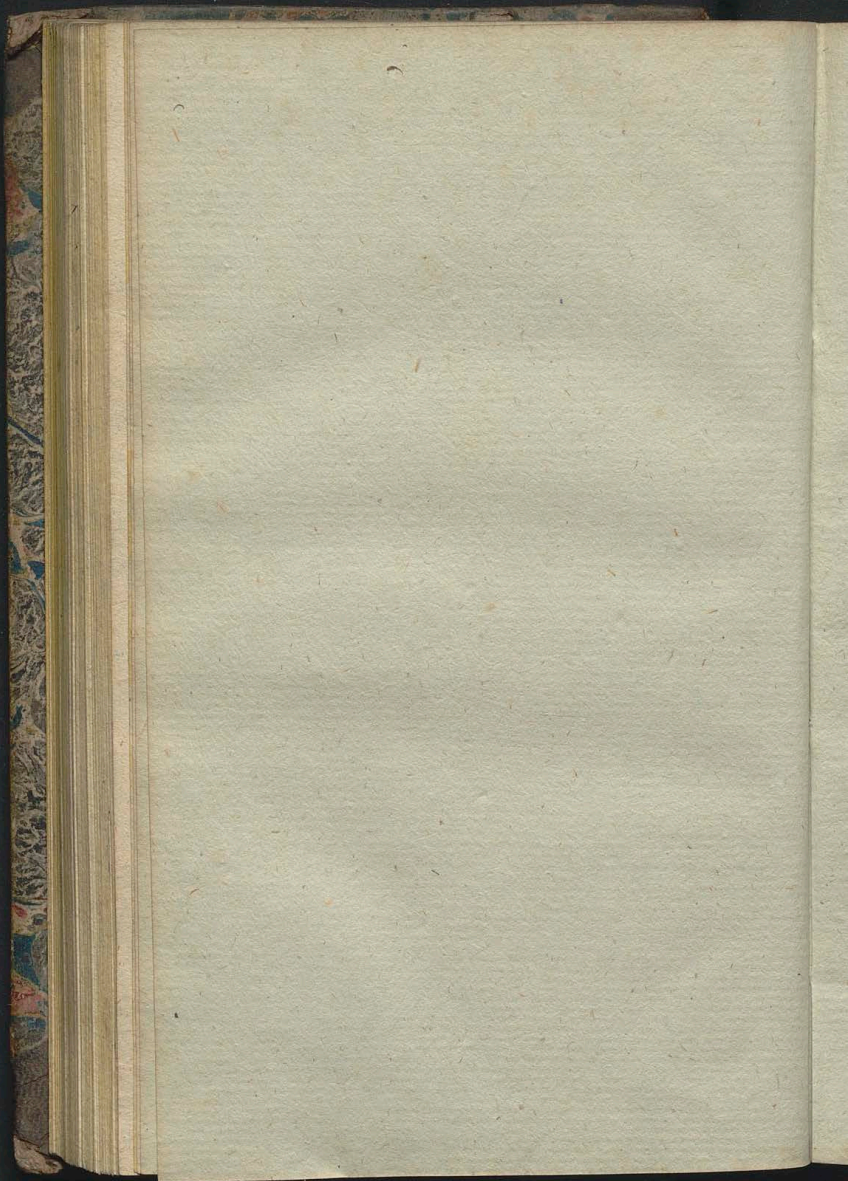
x

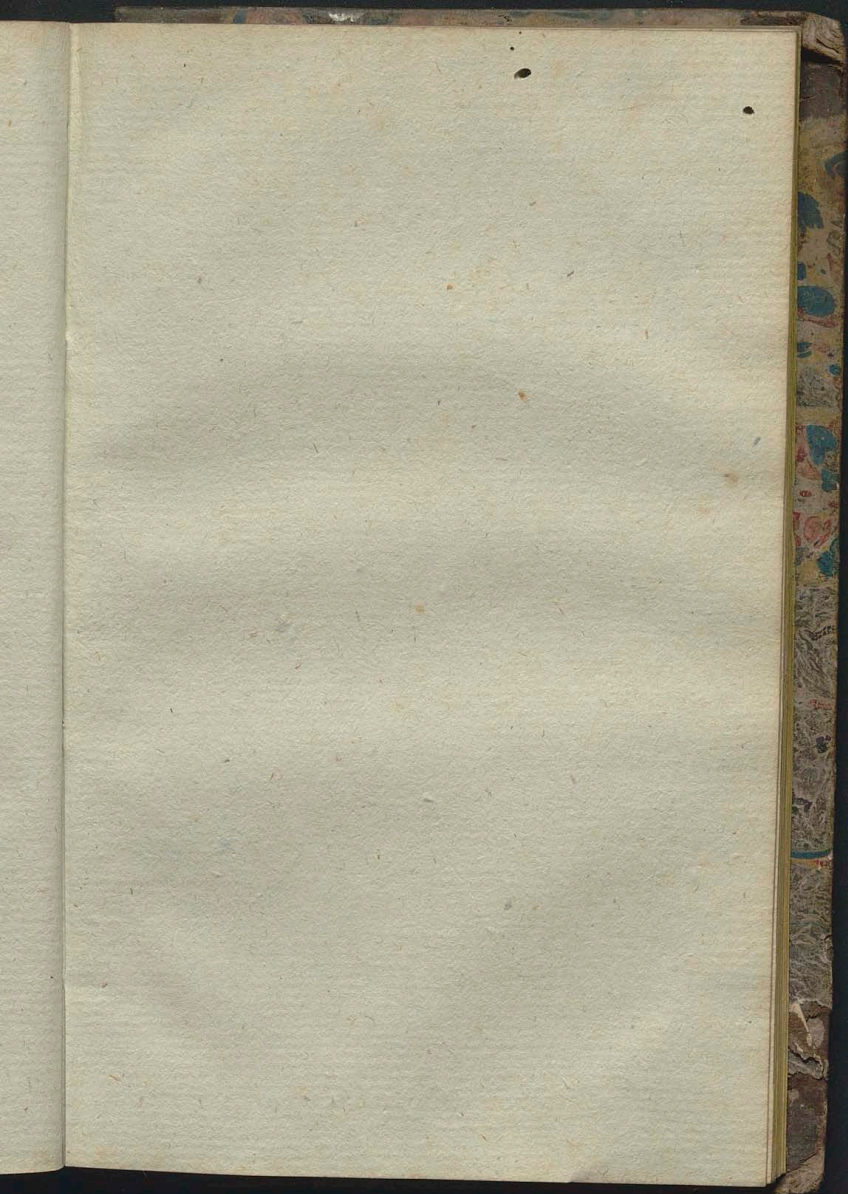

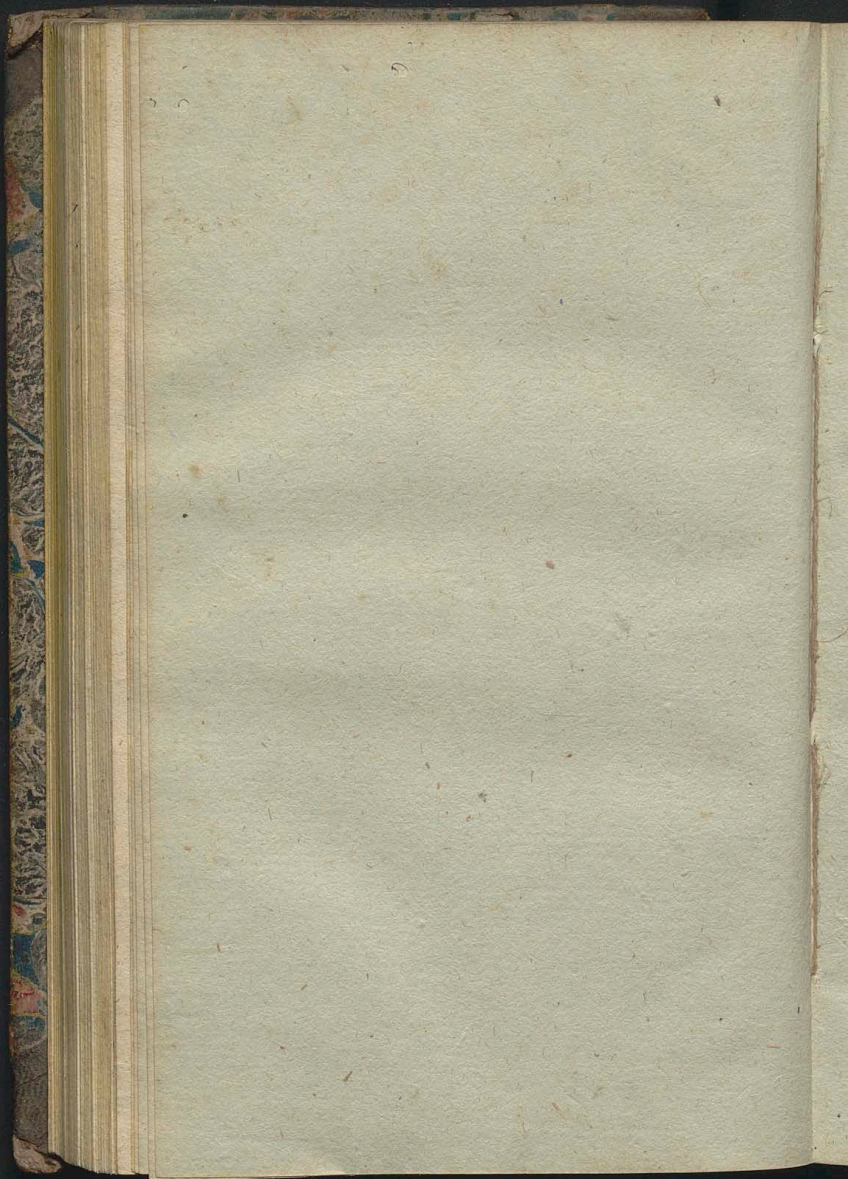

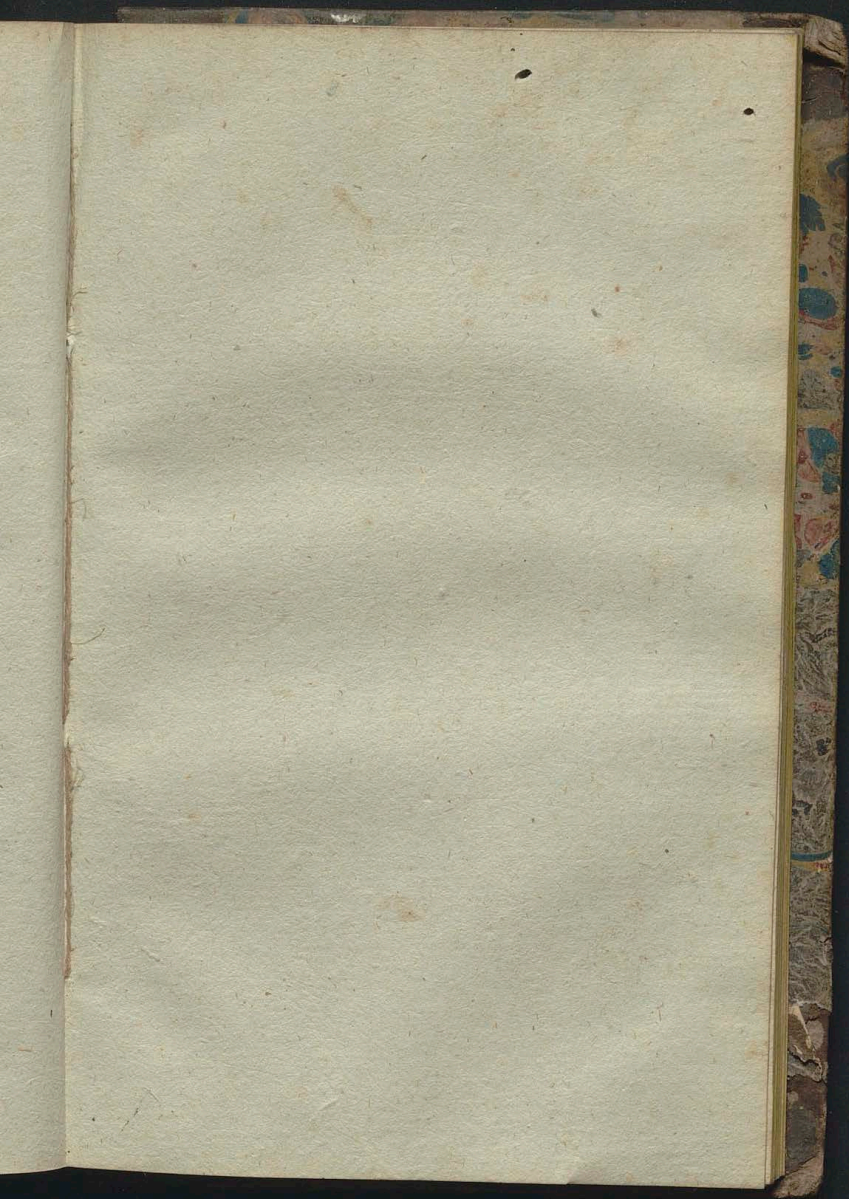

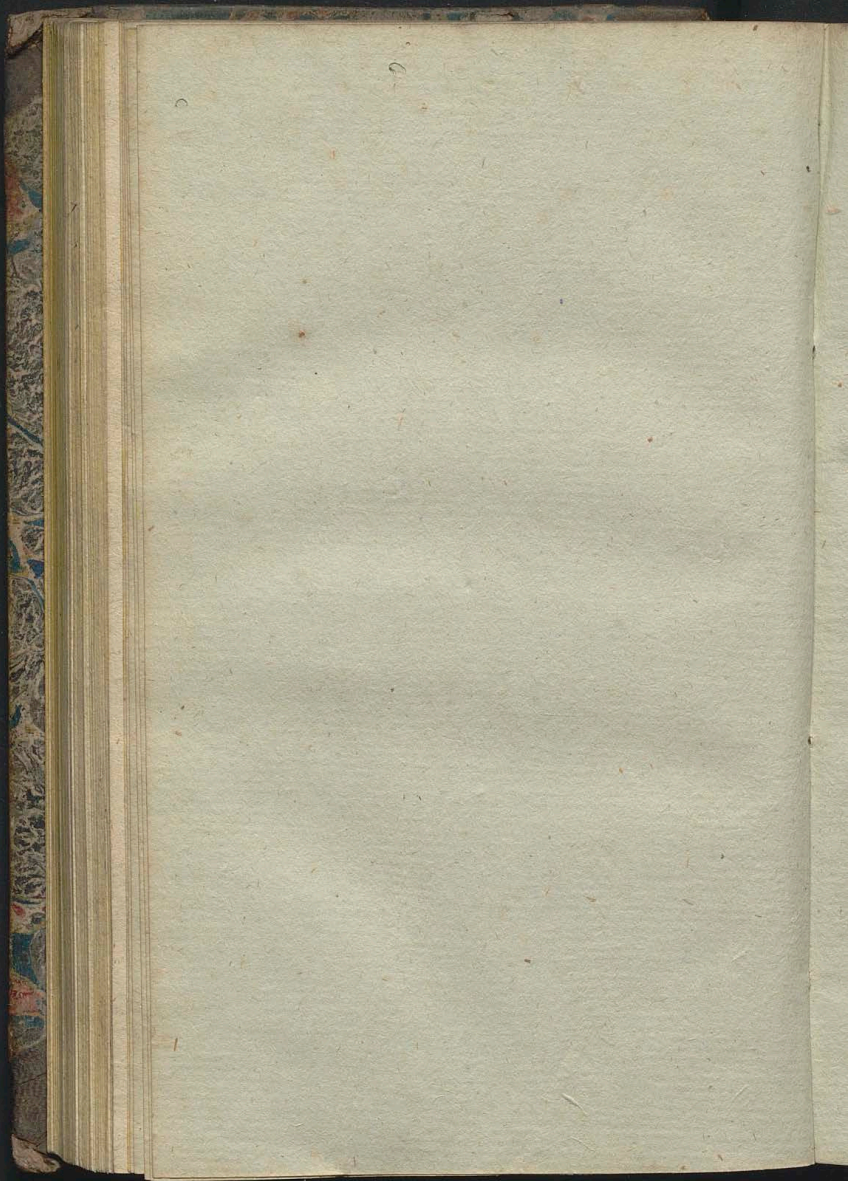

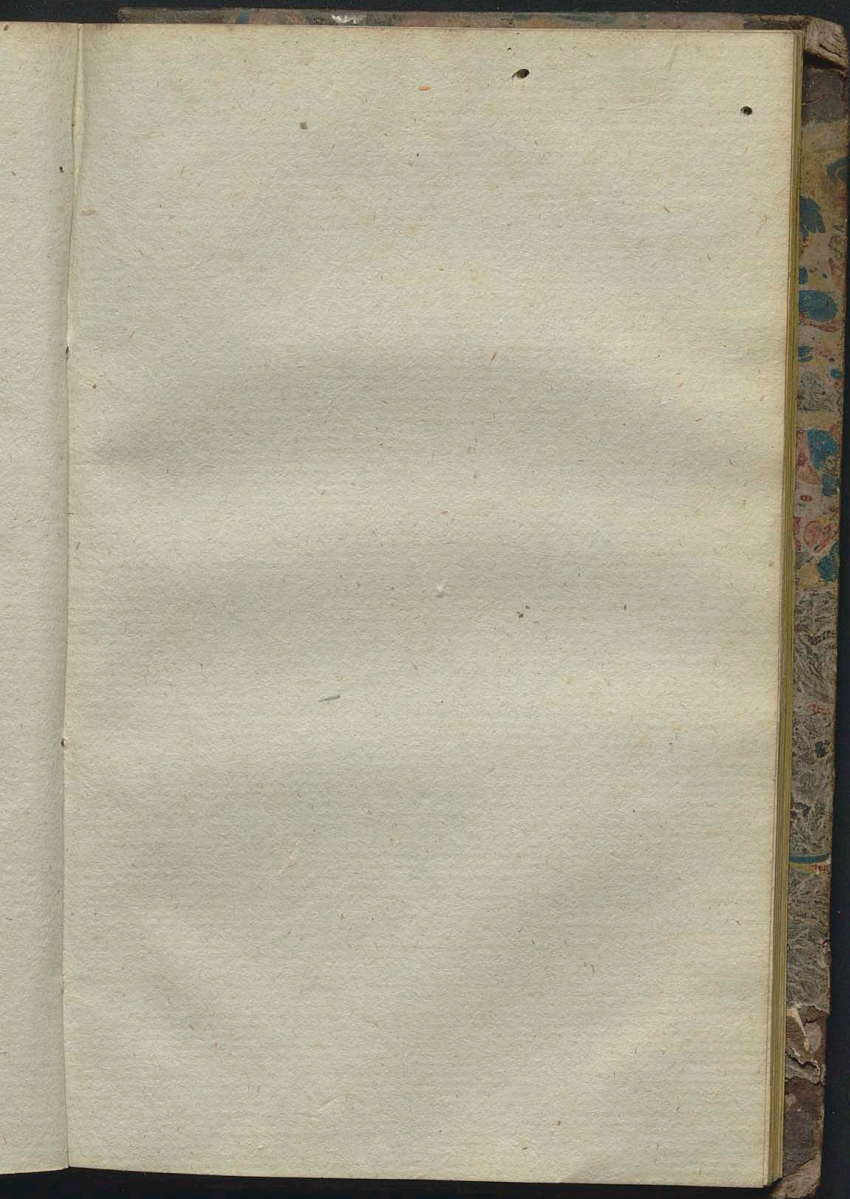

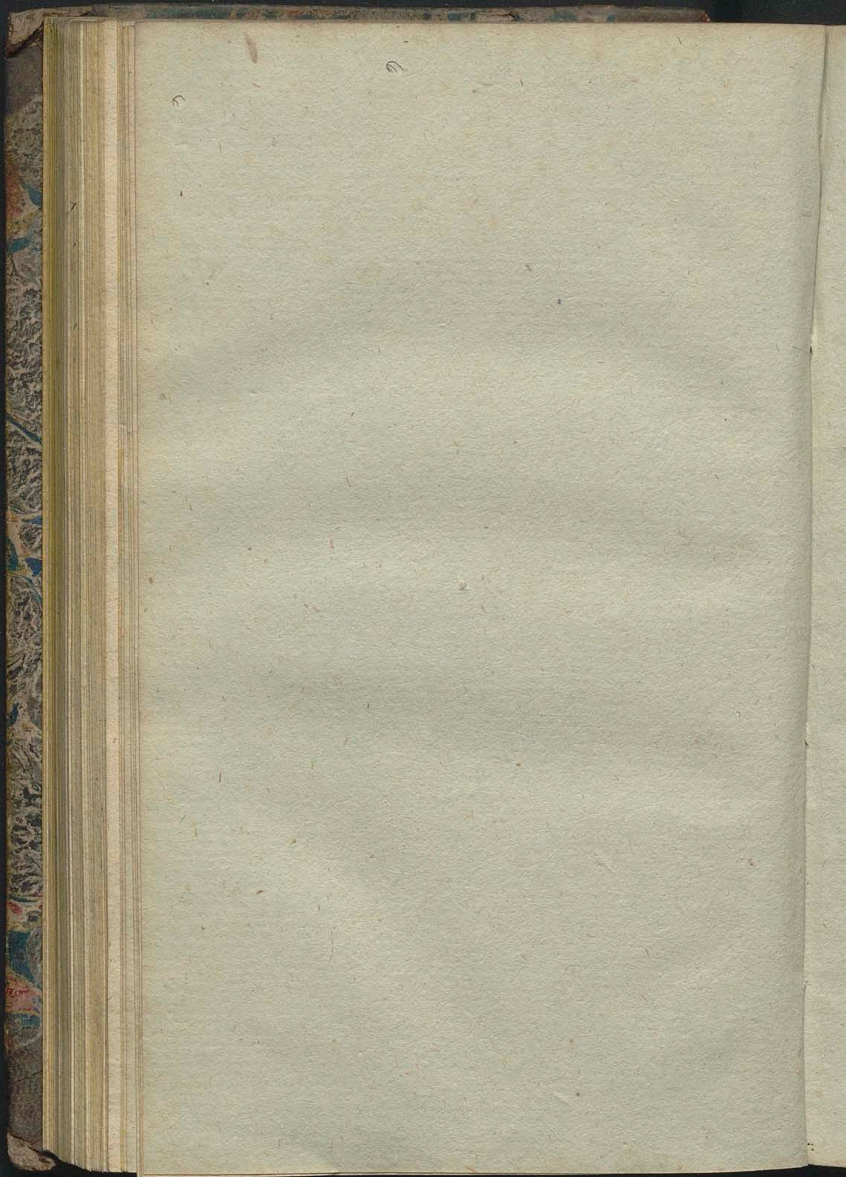

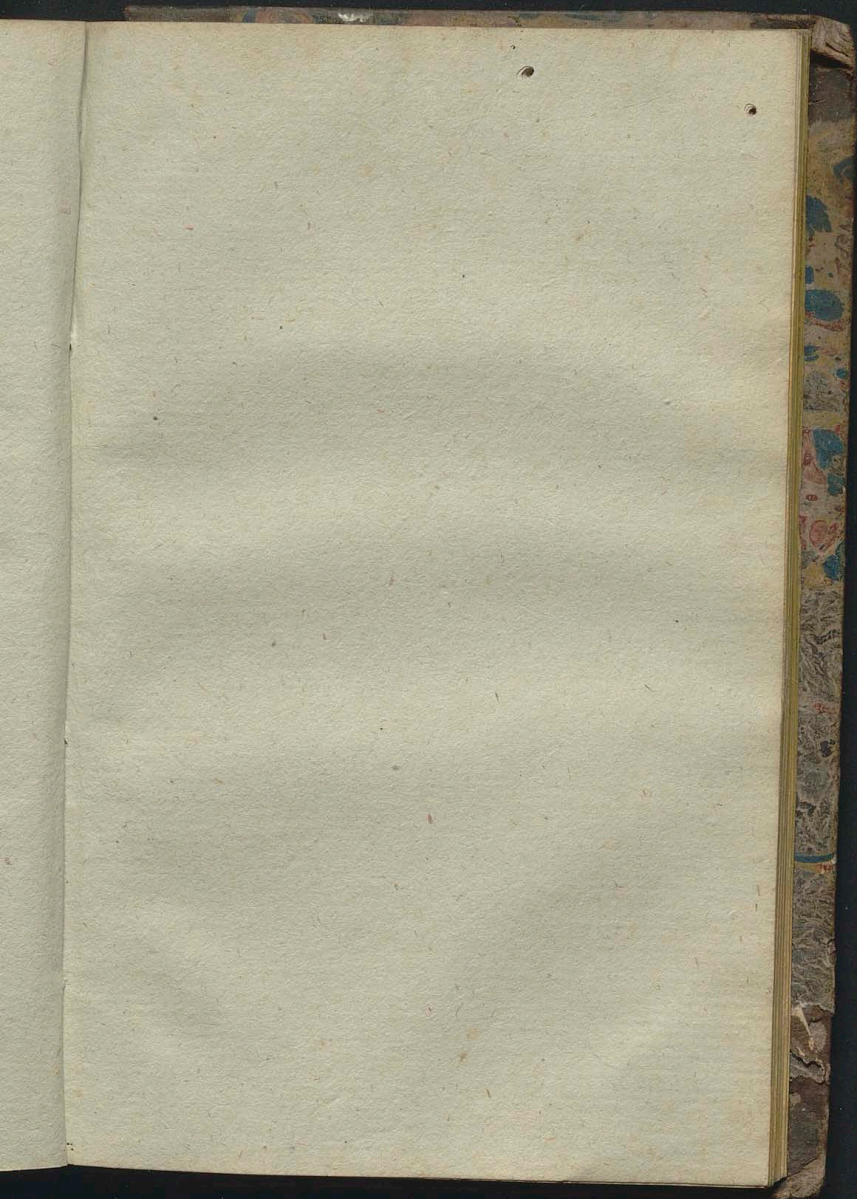

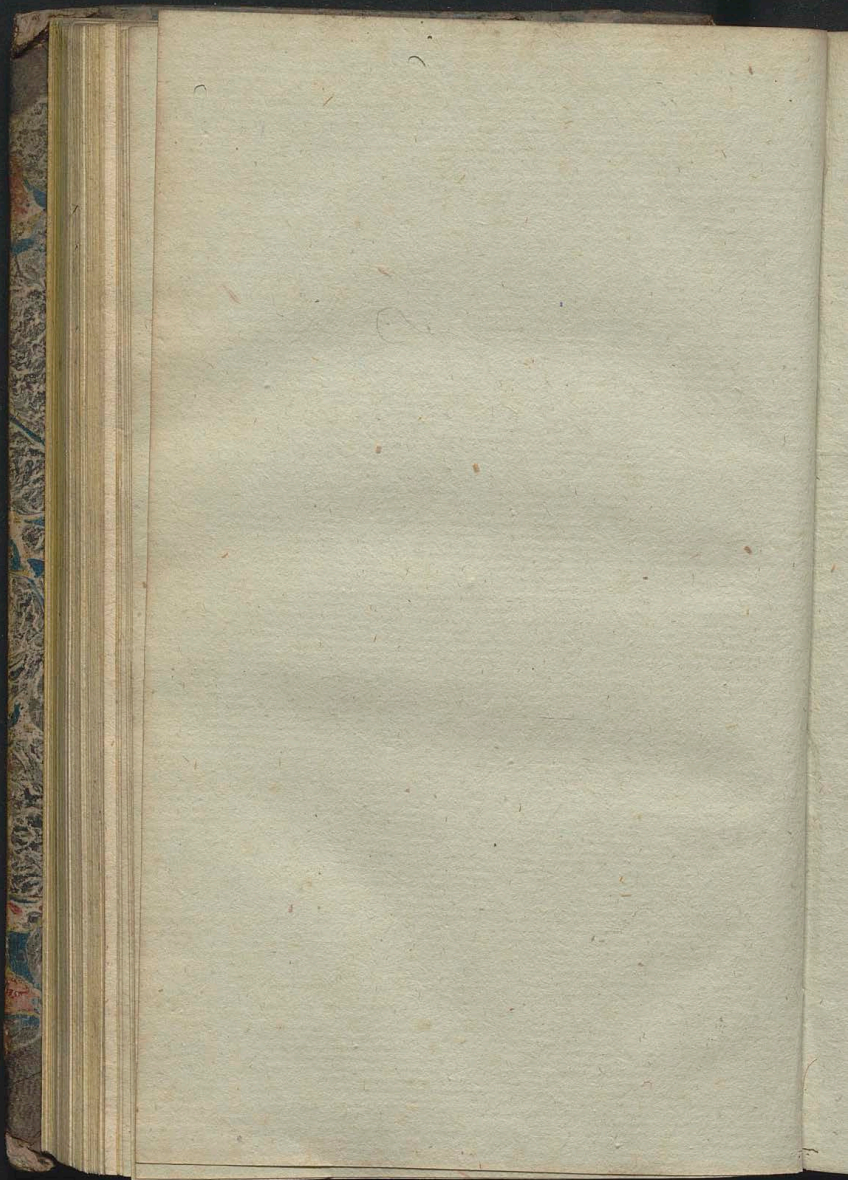

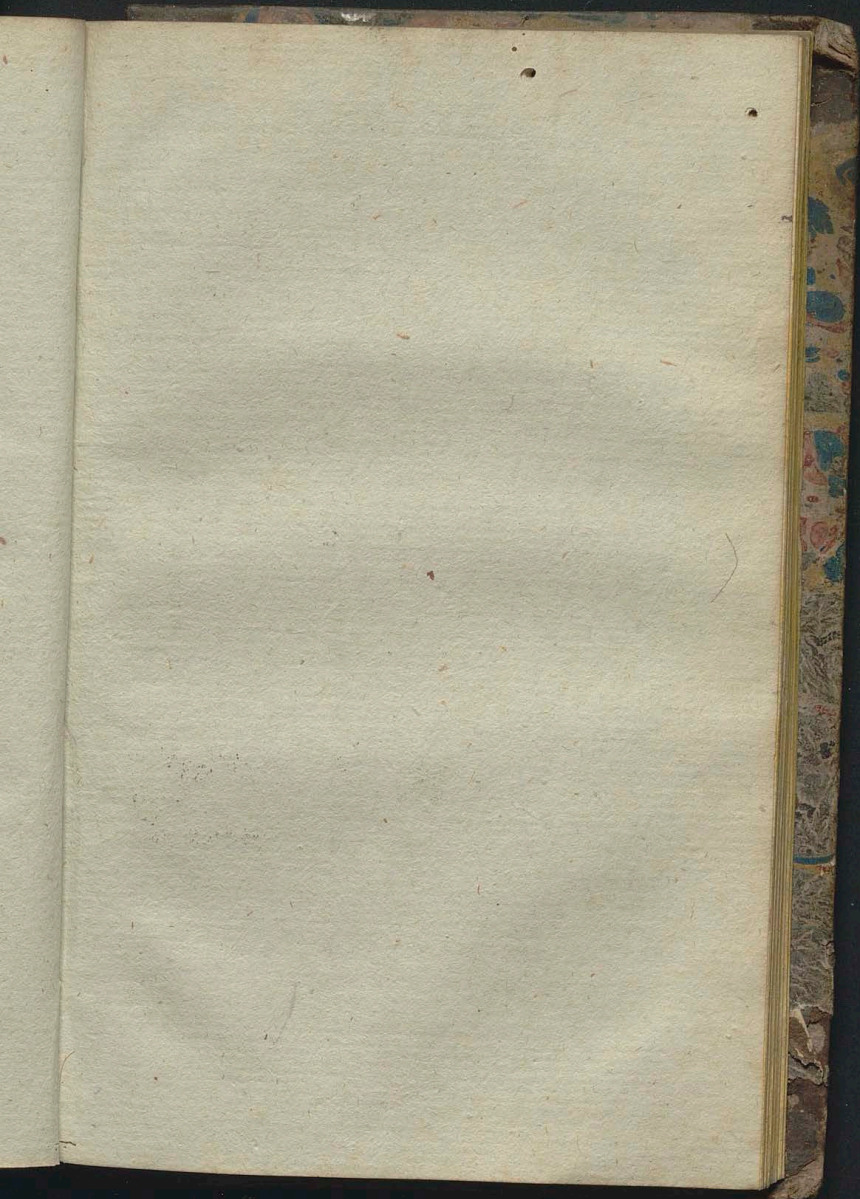

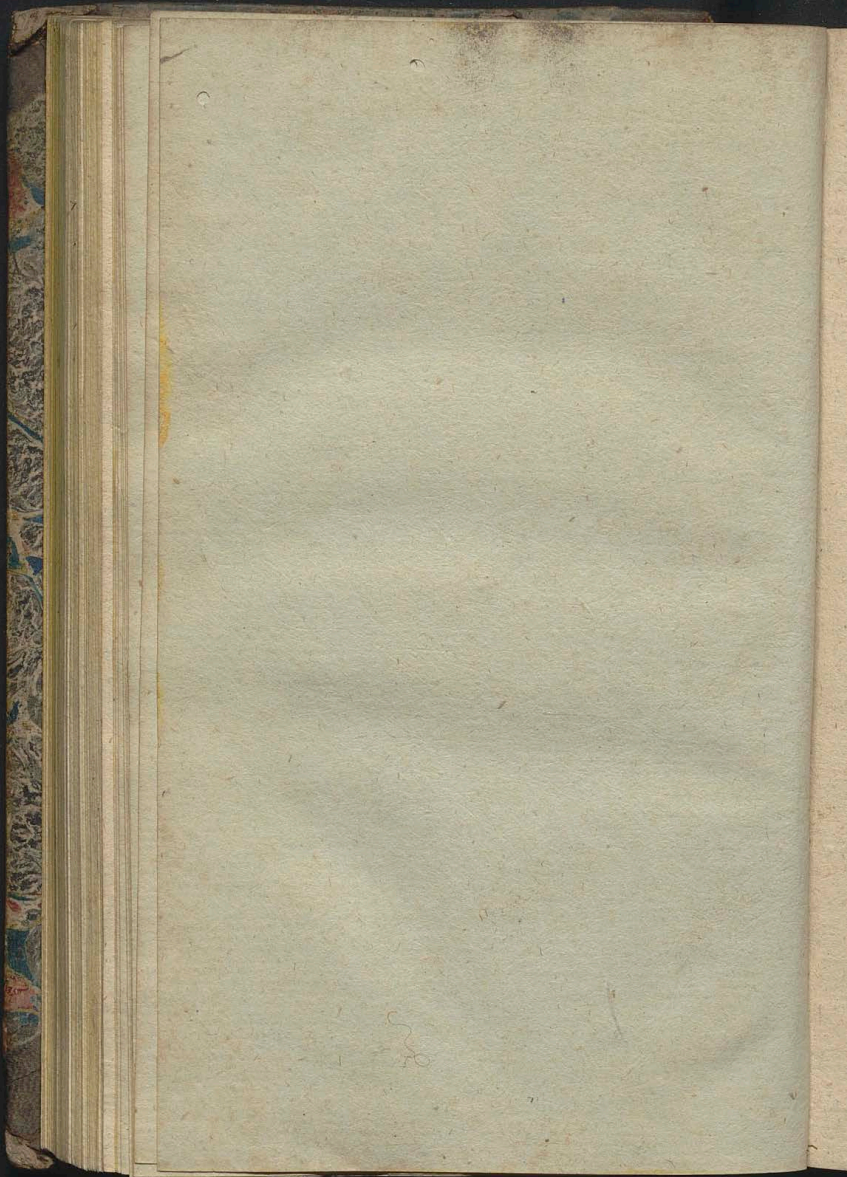

Katedralnych wprowadzono zwyczaj śpiewania rano Nabożeństwa Nocnego.

P. Dla czego pod czas Ciemnéj Jutrznicy stawiają przed Ołtarzem Swiecznik trójkątny, załawiony wielu świecami, które potem gaszą z kolei przy końcu każdego Psalmu?

O. Jest to zabytek dawnego zwyczaju Kościoła: bo w Wielkim Tygodniu zachowuje się wiele zwyczajów Starożytnych.

Dawniey niestawiano Lichtarzów na Ołtarzach. Są jeszcze i dotąd niektóre takie Kościoły, co to zachowują. Z tém wszystkim używanie światła, świec, albo lamp, jest praktyką najdawniejszey Starożytności po wszystkich Kościołach całego Świata, iak to pokazemy w dalszym przeciągu. (q)

Stawiano tedy te światła albo na Lustrach zawieszonych, albo na wysokich słupach, rozstawionych przez cały wchód do Choru, albo na wielkich Lichtarzach nieruchomych, umocowanych blisko Ołtarza; niewspominając o Lichtarzach, które nosili Akolici. Te nieruchome Lichtarze bywały różnéj postaci. Jedne bywały zrobione iak krzewie, drugie iak trójkąty, inne bywały rozłożyste na wiele niby gałęzi. Tey ostatniey figury Lichtarze widzieć się jeszcze dają w Kościele Lugdunńskim i indziéy, osobli-

(q) Część 3. Sekc: 2. Rozdz: 6. 5. 3.

bliwie w Burgundyi, gdzie ten rodzaj Lichtarzów jest dotąd w wielkiem użyciu. Te Świece i te Lampy zapalano z potrzeby pod czas nocnego Nabożeństwa. We dnie niezapalano ich, tylko w czasy nayuroczyjszego Nabożeństwa i do Mszy. Dla tego w Paryżu i po wielu innych Kościołach, niezapalają się nigdy we dnie pod czas Godzin mniejszych. W wielkie Uroczystości Nabożeństwo nocne trwało aż do dnia, bo śpiewano bardzo poważnie; ile tedy przybawało widoku, tyle ugaszono światła.

Bydź tedy może, że dla zachowania pamiętki tego starożytnego zwyczaju, pod czas Ciemny Jutrznj zakładają wiele Świec na Lichtarzu trójkątnym, które potem po iednėj gaszą.

Zwyczaj gaszenia tym sposobem świec pod czas Ciemny Jutrznj, jest bardzo dawny. Już się praktykował w Rzymie od siódmego, albo osmego Wieku, kiedy to całe Nabożeństwo kończyło się iefzcze wsród nocy. Co się pokazuje z pierwszego Porządku Rzymskiego wydanego przez X. Mabillona. (r)

Wielu biorą tę Ceremoniä w rozumieniu Duchowném, i mówią, że te świece, które z kolei gaszą, wyrażają Apostołów

[r] *Museum Italicum*. Tom: 2. pag: 30. & 31. Marten: *ibid*: & Boc quillor: *Tract*: *histor*: *de Liturg*: *Lib*: 2. cap: 4.

łów i Uczniów JEZUSA Chrystusa, którzy samże JEZUS Chrystus nazywa Światłością świata; a którzy byli pouczeni i pokryli się w czasie Męki Pana naszego.

P. Dla czego gażą się Lamy, przy końcu Hymnu *Benedictus*?

O. Bo tym Hymnem kończy się Nabożeństwo, a dawniey tak, iako i dziś przy końcu Nabożeństwa gażono lamy i świece. Dziś zostawia się lampa zapalona przed wielkim Ołtarzem, z przyczyny zachowanego tam Najświętszego Sakramentu. Ale dawniey, (co też i eższe i dotąd jest we zwyczaju po wielu Kościołach, iako to w Lugduńskim, Wiedeńskim, Narboneńskim, Montpelliańskim, i prawie po wszystkich Katedrach w Langwedocyi), niewolno było chować Najświętszego Sakramentu w wielkim Ołtarzu, ale w osobnéy Kaplicy, albo w Zakryty: a po małych Parafiach, wcale go niezachowywano, ale jeżeli chory potrzebował Wiatku, Pleban odprawiał Mszę, bądź o której chce godzinie, chociażby ią już był odprawił, a to dla konsekrowania Hostyi, aby chory nieumierał bez Wiatku (s). Ale ten zwyczaj odprawowania Mszy o którejkolwiek godzinie z

U 2

po-

(s) Durand: in 4. dist: 15. cap: 11. n. 13. Synod: Lingon: de An: 1404. 1452, 1455.

potrzeby, dla dania Wiątyku choremu; iuż się niezachowuie; a zatém, iuż teraz niegodzi się tak czynić. Gaszono tedy dawniéj świece i lampy przy końcu Nabożeństwa, i niezapalano ich aż znowu na drugie Nabożeństwo. Tak i teraz gaszą wżyskto Swiatło, przy końcu Ciemnój Jutrzni w Wielki Tydzień dla zachowania śladu téj Starożytności. Ale ieżeli (iak ieść zwyczaj w niektórych mieyscach), Najswiętżego Sakramentu nieprzenoszą z Wielkiego Ołtarza, to zgaszona lampa przed nim, znowu zapala się zaraz, aby bez światła niezośtawiał. I ta to ieść przyczyna, dla którój po zgaszeniu wżysktych Swiec na Ciemnój Jutrzni, chowa się jedna zapalona za Ołtarz, aby służyła do zapalenia téj lampy przed Najswiętżym Sakramentem; co lubo niebywa potrzebno tam, gdzie Przenajswiętższy Sakrament na te dni indziej przenoszą, atoli zwyczaj z téj racyi wprowadzony pozostał się.

Dawniéj zaś po zgaszeniu wżysktych swiec na Ciemnój Jutrzni, którą spiewano w nocy, zostawiano iedną zapaloną, którą chowano albo za Ołtarzem; albo w Zakrytyi, przez czas Modlitew, które odmawiały się klęczący; a po skończonych Modlitwach, przynoszono tę świecę, dla podania światła Duchowieństwu i ludowi; z Kościoła wychodzić

dzić mającemu przede-dniem. Pokazuje się to ze wszystkich Rytuałów, albo Ceremoniałów starożytnych, że ten zwyczaj przynoszenia na ostatku zapalonéy świecy, niemiał inżego fundamentu. Dla czego po więkzşey części Kościołów, zamiast zapalonéy świecy, przynoszono do Choru przy końcu Ciemnéy Jutrzní latarnią zapaloną. (t)

Drudzy oprócz tego naznaczają ielzce inną duchowną przyczynę téy świecy, naprzód schowaney, a potém pokazaney przy końcu Nabożeństwa Ciemnéy Jutrzní. Powiadają, że schowana świeca znaczy śmierć JEZUSA Chrystusa: i że dla tego używa się do tego téy świecy, która stoi na famym wierzchołku Lichtarza tróykątnego, iako szczególniéy wyrażającéy JEZUSA Chrystusa; że schowawszy tę świecę czynią się Modlitwy do Boga, prosząc o odniesienie pożytku z Męki Zbawiciela; że narefzcie pokazuje się znowu ta świeca zapaloną, oznaczając Zmartwychwstanie JEZUSA Chrystusa.

P. Dla czego czyni się łoskot po skończoném Nabożeństwie przez te trzy dni Wielkiego Tygodnia?

O. Jest to także zabytek Starożytności. Dawniéy; (co też ielzce i teraz prakty-

U 3

kty-

[t] Martene Libr: de divin: Offic: cap: 22. n. 8.
Zobacz też Extrakty Rytuałów, albo Ceremoniałów, które tenże Autor przywodzi w tym Rozdziale.

ktykuie się po Zgromadzeniach); Celebrujący uderzał ręką w Xiążkę, albo w stólek, dając znak do wychodzenia. W te zaś dni powinien był uderzyć mocniéy iak zwyczajnie, aby był słyszany od tego, który za Ołtarzem, a czasem aż w Zakrytyi, czekał z świecą zapaloną, o którój już mówiliśmy wyżéy; bo bez tego znaku niemógłby był wiedzieć, kiedy trzeba było przynieść światło do Choru; gdyż i na ów czas tak, iak teraz Kollektą *Respice* odmawiała się niskim głosem i kończyła się po cichu. (u) Breviarz Rzymki ostrzega, że ten łoskot powinien być niewielki, *sit fragor & strepitus aliquantulum*. A w nowym Breviarzu Paryzkim pierwszý Edycyi dołożono było, że ten łoskot powinni byli uczynić tylko sami Kantorowie, którzy śpiewali za Ołtarzem *Agnus deyson*. Ale w późniejszým Edycyi tegoż Breviarza za rozkazem Kardynała de Noailles, przepisuje się, aby ten łoskot uczynił tylko sam Kapłan Celebrujący: co się lepiéy zgadza z Starożytnością, i wyraźniéy pokazuje, że to jest znak do wychodzenia. Ten zaś łoskot spólny, który się dzieie po niektórych mieyscach, jest zgoła rzeczą nową. Niektórzy mówią, że przez to wyraża się owo pomieszanie, które dało się wiedzieć

dzieć po wszystkiej ziemi przy śmierci JEZUSA Chrystusa. Jest to myśl pobożna. Ale nienależy, aby wyrażenie owego pomieszanja Świata, działa się iak czasem bywa w sposób mniej przyzwoity.

P. Dla czego odzieraiają Ołtarze na te trzy dni?

O. J to iest zabytek Starożytności. Dawniey codziennie po Oferze Świętęj; rozbierano Ołtarze, tak iak po Obiedzie zbierają Stoły. Po niektórych Kościołach ieszcze i teraz praktykuie się to codziennie. w Kościele Najświętżey Panny, w Kaplicy Świętęj Paryżkięj, i po wielu Parafiach Miasta Paryża, po skończonych Mszach SS. zdeymują z Ołtarzów Obrusy po Kaplicach bardziey na oko wystawionych; iest to albo potrzebna ostrożność przeciw złodzieiom; albo zabytek Starożytności.

Alie iuż od dawnego czasu, to odzieranie Ołtarzów w wielki Czwartek, poczytane iest za Ceremonią, przypominającą nam, iako JEZUS Chrystus figurowany przez Ołtarz, odarty był z szat w czasie Męki swoięj: dla tego dziś przy tém odzieraniu Ołtarzów odmawia się Psalm dwudziesty pierwszy, który iest żywém przepowiedzeniem Męki JEZUSA Chrystusa, gdzie też znajduia się te słowa: *Rozdzielili sobie szaty moje, a o*

ſuknią moię los miotali. (x)

§. 11. *O Wielkię Sobocie.*

P. Jaka Tajemnica obchodzi ſię w Kościele w Wielką Sobotę ?

O. Tajemnica Pogrzebu JEZUSA Chrystuſa, i zſąpienia Jego do Piekieł.

P. Czy zabawia ſię Kościół tą Tajemnicą pod czas Nabożeńſtwa publicznego, które widzimy odprawiające ſię w Wielką Sobotę rano ?

O. Dawniey Kościół nieodprawował żadnego Nabożeńſtwa publicznego w Wielką Sobotę rano: ale to publiczne Nabożeńſtwo w Wielką Sobotę odprawował dopiero wieczor (y). I dla tego w tem Nabożeńſtwie, które z przyczy ny długości ſwoięy trwało w późną noc, Kościół zabawia ſię oſobliwie Zmartwychwſtaniem JEZUSA Chrystuſa.

P. Błogoſławienie nowego Ognia, i Paſchału, czyli Gromnice Wielkonocney, Czytanie Proroctw, Błogoſławienie Wo dy do Chrztu, Chrzeſt, Miſza, która ſię odprawuie w Wielką Sobotę, i pod czas której dawana bywa Ordynacya, to wſzyſtko czy ieſtże to Praktyką bardzo dawną w Kościele ?

O.

(x) Rhaban Maur: *Libr. 2. de Inſtit. Cleric: cap: 36.* Rupert: *Libr. 7. de divin. Offic: cap: 30.* (y) P. Martenc. *ibidem. cap: 24. n. 1. & 2. & 24.*

- O.** To wszystko jest Praktyką bardzo dawną. Ale przedtém zaczynało to Nabożeństwo Sobotne wieczorem, o trzeciéj godzinie po południu, i przeciągano go aż w noc wielkonocną. Dla tego, ponieważ z przyczyny przedłużonego Nabożeństwa godzina Nieszporna przeminęła, więc tego dnia niebywało Nieszporów (z). Co dało okazyą, że i teraz tylko jeden króciutki Psalm składa całe Nieszpory, które śpiewają się przy końcu wielkiéj Mszy.
- P.** Dla czego Kościół odmienił ten zwyczaj odprawowania Wieczór tego Nabożeństwa?
- O.** Uprzedzenie godziny Obiadowéj w dni postne, wprowadziło powoli, iak powiemy niżéj (a), uprzedzenie także godziny w Nabożeństwach publicznych Wielkosobotnich, tak iako i w inne dni Wielkiego Postu; ale Kościół w samém Nabożeństwie starodawném nic nieodmienił. I Modlitwy, które się śpiewają tego dnia, dają znać, iakby się to wszystko wieczór śpiewało.
- P.** Dla czego tego dnia wznieca się nowy ogień z Uroczystością?
- O.** Jest to zabytek Starożytności. Dawniéj wzniecano zawsze nowy ogień każdego dnia przed Nabożeństwem, do zapalania

(z) Zobacz Antiqu: Ordin: Roman: (a) Sekcyja 4. Jozdz: 6. §. 2. téj Części.

łania Świec i błogosławiono go: bo Kościół zawsze błogosławił to, czego używa publicznie. Błogosławienie nowego ognia, odprawuie się w Wielką Sobotę z większą uroczystością; z przyczyny, że w ten dzień takowy ogień uważa się, jako wyrażenie JEZUSA Chrystusa, światłości świata zgałżonéy i zmartwychwstałéy. Dawniéy w Rzymie ten nowy ogień wzniecano iuż od Wielkiego Czwartku. (b).

P. Dla czego błogosławiają Paschał?

O. Paschał dawniéy służył za Światło dla Wiernych przez całą noc Wielkonocną: pokazuie się to z samychże słów Benedykcyi iego. (c)

W Paryżu i po innych Kościołach pali się iefzcze dotąd przez tę całą noc, podług zwyczaju starodawnego. Uważa się w spolicie ta Gromnica, jako wyrażaiąca JEZUSA Chrystusa zmartwychwstałego: jak się to pokazuie ze wśzystkich Modlitew i Ceremoniy, używanych przy téy Benedykcyi: z téy przyczyny po wielu Kościołach Paschał zapala się przez cały przeciąg czasu Wielkonocnego, noszony bywa na Procesyji, a w dzień Wniebowstąpienia, zdeymuie się zaraz po Ewangelii, w któréy znajduie się o: powie-

[b] *Zobacz Antiq: Ordin: Rom: & Commentar: P. Mabillon.* [c] *Ut ad expellendam hujus noctis caliginem indeficiens perseveret.* *Benedic: Cer: Paschal: Zobacz R. Martene de divin: Offic: cap: 24. n. 10.*

powiedziano, iako JEZUS Chrystus wstąpił na Niebiosa w obecności Apostołów swoich.

Opat Rupertus tłumaczy nam tę allegoryą w pobożnych uwagach następujących. Dyakon błogosławiąc tę Gromnicę zakłada w nią pięć ziarn kadzidla wprzód nim ją zapali. Co może wyrażać ową akcją Jozefa z Arymatyi, Nikodema i innych Uczniów, którzy nabalsamowali umarłe ciało JEZUSA Chrystusa maściami wonnemi. Pięć dziur w Gromnicy, w które Dyakon zakłada pięć ziarn, mogą być uważane, iako wyrażenie pięciu Ran JEZUSA Chrystusa. Po téj Ceremonii zapala się Gromnicą, oznaczając iakoby zmartwychwstanie ciała JEZUSA Chrystusa namaśczonego. Ze zaś tę Benedykcyą odprawuje Dyakon a nie Kapłan, lubo wszystkie inne Benedykcye w Kościele, sami Kapłani czytają: to zdaie się oznaczać, że nie Apostołowie namaścili ciało JEZUSA Chrystusa, i że nie oni pierwsi zmartwychwstanie Jego ogłosili, ale Jozef, i pobożne Niewiasty. (d)

Szóstego Wieku w Kościele Rawennateńskim Benedykcyą Paschału, sam Biskup odprawował. (e)

Jako o używaniu Paschału, różne Kościoły

(d) Rupert: Libr: 6. de divin: Offic: cap: 28. 29. 30. & 31. [e] P. Martenc. Libr: de divin: Offic: cap: 24. n. 7.

ły różne zwyczaje mają. Naypośpoli-
ciéy bywa, że się pali od Benedykoyi,
przez całe Nabożeństwo dnia Wielko-
nocnego. W Swessyonie niegafzono go
aż przy końcu Kompletu we śrzedę po
Wielkiéy nocy, tak że się palił przez
ten wfzystek czas dzień i noc (f). Po
większéy części Kościołów, zapala się
na wfzystkie nabożeństwa przez cały
przeciąg czasu Wielkonocnego, ale krom
Nabożeństwa niepali się nigdy ani we
dniu, ani w nocy. W Polfcze pali się
pospolicie przez cały czas Wielkonoc-
ny, ale krom dnia Wielkonocnego tyl-
ko na Mszy przez Ewangelią, a na Nie-
szporach przez *Magnificat*. W Paryżu ga-
fi się po Komplecie dnia Wielkonocne-
go, i niezapala się aż na Wielką Mszę
i na Nieszpory, przez Oktawę aż do
Mszy Sobotniéy, na którêy iefzcze się
pali. Potém iuż niezapala się aż do
piero na pierwsze Nieszpory Wniebo-
wstąpienia, i tak się iuż pali aż do koń-
ca Kompletu nazaiutrz. Pali się także
iefzcze od pierwszych Nieszporów Swią-
tecznych aż do końca Kompletu dnia
Swiątecznego; a potém iuż więcéy nie-
zapala się (g). Chowaią też i inne Ko-
ścioły ten sam zwyczaj. Dawniéy by-
wały takie Kościoły, a może iefzcze i
teraz

(f) P. Martenc. cap: 25. de divin: Offic: pag: 498.
& 499. (g) Zobacz Ceremoniał Paryski wydany Ro-
ku 1703. Część 4. Rozdz: 14. Artyk: 3. n. 14.

teraz znajdują się; gdzie w Wigilię Święteczną, błogosławiono nową Gromnicę Wielkonocną, tak iak w Wielką Sobotę. Taki był Kościół Bizantyński (h).

P. Dla czego błogosławia w Wielką Sobotę Wodę do Chrztu?

O. Odprawia się to Błogosławienie w Wielką Sobotę i w Wigilię Święteczną: bo zawsze te dwa dni wyznaczone były do uroczystego sprawowania Chrztu w Kościele; a dawniey błogosławiono za każdym razem wodę do Chrztu, kiedy chrzcic miano, tak iak ieszcze i dziś błogosławi się sól do Chrztu, jeżeli wprzód niebyła błogosławiona.

P. Czy to dawno jest we zwyczaju błogosławić Wodę, służyć mającą do Chrztu?

O. S. Bazyl, który żył w czwartym wieku Kościoła, kładzie tę Ceremonią w liczbie tych rzeczy, które Apostołowie podali Kościołowi przez Tradycją (i). Jakoż w rzeczy samey, zawsze to Błogosławienie praktykowało się i praktykuje się aż dotąd po wszystkich Kościołach całego Świata, a początku jego nigdzie niewidać. (k)

P.

(h) Marten: cap: 28. n. 9. de divin: Offic: (i) Libe de Spir: S. cap: 27. [k] Zobacz obszerny wywód tego starodawnego zwyczaju niżej w 3ciej Części tego Dzieła, gdzie się tłumaczy Ceremonia téy Benedykcyi. Sekc: 2. Rozdz: 8. §. 9.

P. Dla czego przed Błogosławieniem Wo-
dy do Chrztu czytają się Proroctwa?

O. Te Proroctwa zawierają w sobie ca-
łą treść Religii krótko zebraną. Da-
wniey śpiewano je dla Nauki tych, któ-
rzy mieli przyjmować Chrztę, iednak-
że i osobno oprócz tego przysposabia-
no do Chrztu tych, którzy potrzebowali
szczególniejszego do tego przygoto-
wania. (l)

P. Dla czego na Mszy śpiewają *Allaluia*?

O. *Hallelu - Jah*, iest słowo Hebreyskie; zna-
czące, *Chwalcie Boga*. To Pienie wyra-
żające Wesolość, zaczyna się używać
od tego dnia, z przyczyny radości, któ-
rą sprawuje Zmartwychwstanie JEZUSA
Chrystusa. (m)

P. W jakim duchu trzeba obchodzić Wiel-
ką Sobotę?

O. Trzeba rozmyślać Pogrzeb JEZUSA
Chrystusa, i Tajemnice, które na Nau-
kę naszą w sobie zawiera.

S. Paweł uczy nas, które to są te Taie-
mnice; kiedy mówi: że iesteśmy pogrze-
bieni z JEZUSEM Chrystusem, abyśmy
iżz więcéy niegrzeszyli, i podług po-
żądliwości naszych niechodzili. (n)

P. Co trzeba czynić w ten dzień pod czas
rannego Nabożeństwa, stósując się do
ducha Kościoła?

O.

(l) Ord: Rom: pag: 88. Marten: de div: Offic: cap: 24. n. 13. [m] S. Jfidor: Hispal: Libr: 1. de Offic: Eccles: cap: 13. (n) Rom; VI. 4. Colofs: II, 12.

- O.** Trzeba 1. Znajdować się na Benedykcyi Paschału w duchu świętęy radości. 2. Adorować JEZUSA Chrystusa po-
grzebionego, a potem zmartwychwsta-
łego. 3. Słuchać z uwagą Modlitew tęg
Benedykcyi, które są bardzo piękne i
przenikające.
- P.** Co trzeba czynić pod czas czytania
Proroctw?
- O.** Czytać, albo słuchać tych Proroctw, i
pożytkować z tych Nauk, które nam
Bóg daie przez swoich Proroków.
- P.** Co trzeba czynić pod czas Benedykcyi
Wody do Chrztu?
- O.** Słowa i Ceremonie tęg Benedykcyi są
arcy piękne (o). Trzeba wchodzić w
ich rozumienie, one rozmyślać, dzie-
kować Bogu za łaskę powołania do
Chrztu; i odnowić Obietnice, któreśmy
na nim uczynili JEZUSOWI Chrystusowi.
- P.** W jakim duchu trzeba znajdować się
na Mży w Wielką Sobotę?
- O.** Z uwagą, a przytém prosić Boga; aby
oświecił rozumy nasze około tych Ta-
jemnic, których pamiątkę obchodzimy.

§. 12. *O Święcie Wielkonocném.*

- P.** Ktorego dnia obchodzi się Zmartwych-
wstanie JEZUSA Chrystusa?
- O.** W Niedzielę zaraz następującą po czwór-
nastym

(o) Wytlumaczymy ie potem niżey w 3cięy Czę-
ści 2. Rozdz: 2. §. 9.

nałym dniu Xiężycy Mieściąca Marca.

WYKŁAD.

Zachodziły dawniéy wielkie sprzeczki w Kościele około wyznaczenia dnia, którego Święto Wielkonocne miało być obchodzone. Sobór generalny Niceński odprawiony Roku 325. zdecydował; aby stósując się do starodawnego zwyczaju Kościoła Rzymskiego, i więkšzey części innych Kościołów, Święto Wielkonocne na zawsze i wszędzie było obchodzone w pierwszą Niedzielę zaraz następującą po czternałym dniu Xiężycy po Porównaniu dnia z nocą Wiosenném; żeby zaś zapobiegł wszelkim różnicom, które mogły wynikać z rachunków Astronomicznych tego Porównania; tenże Święty Sobór przerzeczonemu Porównaniu wyznaczył dzień dwudziesty pierwszy Marca; i z téy przyczyny Święto Wielkonocne i wszystkie inne Święta od niego zależące; nazwane dla tego Świętami Ruchomemi, przypadają raz prędzéy, drugi raz późniéy.

- P.** Dla czego to Święto nazywa się Paschą, albo wielkonocą?
O. Dla podobieństwa z Paschą, albo Wielkonocą Żydowską.

WYKŁAD.

WYKŁAD.

Święto Wielkonocne było u Żydów ustanowione na pamiątkę. 1. Przeyścia Anioła, który pozabijał pierworodne Egipskie, a zachował Żydowskie: (i z téyto przyczyny to Święto nazwane było *Paschą*; bo to słowo znaczy *Przeyście*) (p). 2. Wyiścia Żydów z Egiptu, wybawienia ich z niewoli Faraonowéy, i wfzyskich okoliczności, tyczących się tego wielkiego czynu.

Chrześcianie w dzień Wielkonocny obchodzą pamiątkę Zmartwychwstania JEZUSA Chrystusa, to jest iego Przeyścia od śmierci do żywota, przez złączenie się duszy z ciałem, które śmierć była rozłączyła. Przeyście mocą którego JEZUS Chrystus, zwyciężył czarta, wyrwał nas z iego niewoli, wybawił nas od śmierci wiecznéy, i otworzył nam wrota do Nieba. (q)

P. Dla czego tak uroczyście obchodzimy to Święto?

O. Bo w ten dzień spełniło się dzieło Odkupienia i przedednania naszego z Bogiem.

[p] Exod: XII. 11. To słowo pochodzi od *Pasach*, co w Hebreyskim znaczy *Przeyście*. [q] Rom: IV. 25. *Deus, qui eternitatis nobis aditum devicta morte reserasti: Boże, któryś dnia dzisiejszego śmierć zwyciężywszy, wyciągnie do wieczności nam otworzyć raczył.* Taki jest początek Kolekty na ten dzień. Zobacz Sgo Leon: Serm: de Resurrect: S. Jsidor: Libr: de Offic: Eccles: cap: 31, &c:

giem. JEZUS Chrystus wydan jest dla występku naszych, mówi Paweł S., a wstał zmartwych dla usprawiedliwienia naszego. (r) Obchodzi się to Święto wciąż przez trzy dni na znak radości, i na oświadczenie wdzięczności za dobrodziejstwa, które nam JEZUS Chrystus wyfluzzył przez zmartwychwstanie swoje. Dawniey obchodzono go przez cały Tydzień, z po-przeżestaniem wszelkiéy roboty (s. Kościół, idąc za wyrazem S. Grzegorza Nazyanzeńskiego, nazywa ieszcze to Święto, *Świętém nad Święta, Uroczystością nad Uroczystości,* to jest naywiększą Uroczystością.

P. Dla czego w dzień Wielkonocny Nabożeństwo, nazwane *Matutinum*, bywa tak krótkie?

O. Bo zachowano w tém dawny zwyczaj, kiedy było niepodobna przeciągać go dłużej: gdyż *Matutinum* spiewało się w nocy, a Nabożeństwo Wielko-Sobotnie zabierało czas aż do pułnocy, iak iuż powiedzieliśmy wyżej. (t)

P. Co trzeba czynić, żeby godnie obchodzić Święto Wielkonocne, podług ducha Kościoła?

O. 1. Trzeba adorować JEZUSA Chrystusa Zmartwychwstałego, a to w duchu radości i wdzięczności, stosownéy do
tego

(r) Rom: IV. 25. [s] Zobacz P. Marten: de Offic: divin: cap: 25. n. 1. & 2. [t] Zobacz P. Martenes: cap: 25. n. 5.

- tego, co w ten dzień uczynił dla nas.
2. Zmartwychwstać z JEZUSEM Chrystusem. (u)
- P. Coto jest zmartwychwstać z JEZUSEM Chrystusem?
- O. Jest to na wzór JEZUSA Chrystusa wziąć nowe życie, ażeby więcej nie umierać. (x)
- P. Na czém zależy to życie nowe?
- O. Na zrzeczeniu się wszelkiego grzechu; tak ażeby nieżyć więcej tylko dla Boga.
- P. Skąd możemy poznać, iżeszmy się zrekli grzechu?
- O. Zrekliśmy się grzechu na ten czas; kiedy już więcej grzechu nieumiemy, i kiedy chronimy się wszelkich okazji prowadzących do niego.
- P. Skąd to poznaemy, że nieżyjemy tylko dla samego Boga?
- O. Żyjemy dla samego Boga w ten czas; kiedy gardzimy tém wszystkiem, co miłują i za czém ubiegają się ludzie światowi, iakoto okazałościami, roskoszami; bogactwami, próżnemi strojami, miękkościami i wygodami tego żywota, a kiedy przy tém mamy smak w rzeczach Niebieskich. (y)
- P. Co to jest mieć smak w rzeczach Niebieskich
- O. Jest kochać Boga i to wszystko co nas

W 2

pro-

(u) Colofs: III, 1. & 2. [x] Rom: VI, 9. [y] Ebsalofsens: III, 1. i daley.

prowodzi do Boga: *np.* modlitwę, pobożne czytania, nabożeństwo, Kazania; słowem wszystkie ćwiczenia gruntownej pobożności. (z)

P. Dla czego modlimy się stojący w przeciagu czasu Wielkonocnego?

O. Czyni się to na okazanie radości, wyrażając przez to Zmartwychwstanie JEZUSA Chrystusa. (a)

§. 13. Święto Wniebowstąpienia JEZUSA Chrystusa.

P. Kiedy obchodzi Kościół Wniebowstąpienie JEZUSA Chrystusa?

O. W czterdziesti dni po Święcie Wielkonocnym, bo też i JEZUS Chrystus w Niebo wstąpił w czterdziesti dni po swoim Zmartwychwstaniu. (b)

Jużemy wytłumaczyli to wszystko, co się tyczy Wniebowstąpienia i Przymiotów JEZUSA Chrystusa w Niebie. powtarzać tego niema potrzeby. (c)

P. Jak trzeba obchodzić Święto Wniebowstąpienia, stosując się do ducha Kościoła?

O. Trzeba 1. Adorować JEZUSA Chrystusa, iako sprawującego w Niebie Urząd Po-

(z) Zobacz Kazania S. Augustyna, S. Chryzostoma, S. Leona, S. Bernarda, i innych Ojców na Święto Wielkonocne. (a) Can: 20. Concil: Nic: [b] Tillemont: Art: 24. & Not: 52. de J. C. Histor: Eccles: (c) Przeczytaj sobie tu, cośmy powiedzieli w 1szej Części Sekc: 2, Rozdz: 1. §. 22, 23, 24, 25. i 26.

- Pośrednika, obrońcy i kapłana. (d)
2. Podnosić serca nasze wzgórze, a odrywać je od ziemi. Uważać Niebo jako Ojczyznę naszą, dokąd JEZUS Chrystus wszedł tego dnia służąc nam za Pośrednika: a ziemię poczynać za miejsce wygnania i pielgrzymowania naszego. (e)
3. Trzeba w ten dzień począć, tak jak uczynili Apostołowie, gotować się do przyjęcia Ducha S., przez osobność, przez modlitwę, czytanie Xiążek pobożnych, i przez ziednoczenie serc. (f).

§. 14. Uroczystość Święteczna.

P. Którego dnia obchodzi się Zstąpienie Ducha S. na Apostołów?

O. W dzień Święteczny, piędziesiątego dnia po Wielkiénocy (g). To słowo Greckie *Pentecoste*, znaczy *piędziesiąty dzień*.

P. O której godzinie Duch S. zstąpił na Apostołów?

O. Około dziewiątę godziny z rana. (h)

P. Gdzie się znajdowali na ten czas?

O. Znajdowali się wszyscy razem na modlitwie z Najswiętszą Panną, wielu po-

W 3

bożne-

(d) Hebr: IX. 15. 24. 1. Joan: II. 1. & 2. [e] Hebr: VI. 20. XI. 13. 1. Petr: II. 11. Colofs: III. 1. & 2. [f] Act: I. 12. 13. 14. Czytaj Kazania S. Augustyna, S. Leona, S. Chryzostoma, S. Bernarda na Wniebowstąpienie Pańskie. (g) S. Aug: Epist: 54. alias 118. n. 1. & 55. vel 119, ad Januar: n. 28. & 29. (h) Act: II. 15.

bożnemi. Niewiaściami i wszystką bracią w Mieście Jeruzalem, podług rozkazu JEZUSA Chrystusa. (i)

P. Jakże to Duch S. zstąpił na nich?

O. Stał się szum wielki, iakoby wiatru gwałtownego; i ukazały im się rozdzielone języki iakoby ognia, i usiadł na każdym z nich z osobna (k). A w tym razie odebrali dar mówienia wszystkim językami i czynienia cudów. Stali się ludźmi nowemi, pełnemi mądrości, światła i gorliwości.

Już mówiliśmy o zstąpieniu Ducha Świętego, a zatem powtarzać tego nie będziemy. (l)

P. Żydzi, czy byli także świadkami tych dziwów?

O. Znajdowali się na ten czas w Jerozolimie Żydzi, ze wszystkich części świata, którzy przybyli na Uroczystość Świętą. Zbiegli się na ten szum, każdy z nich słyzał Apostołów mówiących językiem Kraju swojego, i nawróciła się wielka liczba tych Żydów. (m).

P. Którego dnia przypadały Świętki Żydowlkie?

O. Tak iak i nasze, piędziesiątego dnia po Wielkiénocy; a był to u nich dzień bardzo uroczysty. (n)

P.

[i] Act: I. 14. Luc: XXIV. 49. (k) Act: II. 2. & 3. (l) Czytaj, cośmy powiedzieli w 1. Części Sekc: 1. Rozdz: 2. §. 1. (m) Act: II. 5. 6. 7. 41. [n] Levit: XXIII. 9, i daley. Deut: XVI, 9, i daley.

P. Dla czego ten dzień był uroczysty u Żydów?

O. Bo 1. Podobnego dnia, to jest w pięćdziesiąt dni po Wielkieynocy, albo po wyściu z Egiptu, odebrali Prawo Boże przy górze Synai za posługą Mojżesza, wpośród ogniów i błyskawic, na dwóch Tablicach kamiennych. (o)

2. Tego dnia ofiarowali Bogu uroczystie chleby uczynione z pierwszych owoców nowożęcia. (p)

Te Świętki były figurą naszych. Bo 1. Tego dnia zstąpił Duch S., aby wyrzósował Prawo Boże, już nie na Tablicach kamiennych, ale na sercach Apostołów i innych Wiernych, iako to byli przepowiedzieli Prorocy; i aby ie napętni nie boiaźnią, ale Miłością Boską. (q)

2. Tego dnia, pierwsze owoce żniwa duchownego Apostolskiego były Bogu ofiarowane. Żydzi, których nawróciło się trzy tysiące na pierwszym Kazaniu Świętego Piotra, byli temi pierwszymi owocami. (r).

P. W jakim duchu powinniśmy obchodzić tę wielką Uroczystość?

O. Powinniśmy 1. Napętnić się temi wszystkimi cudami, i one rozmyślać.

W 4

2. Ado-

[o] Exod: XIX. 9. i daley. XX. 5. Hier: Epist: ad Fabiol: S. Aug: Libr: 2. quaest: in Exod: quaest: 25. & 70. Zobacz Commentar: in cap: 19. Exod: [p] Levit: XXIII. 9. &ccc: [q] Ezech: XXXVI. 26. Jerem: XXXI. 33. Hebr: X. 16. (r) Act: II. 41.

2. Adorować Ducha S., i prosić go, aby sprawił w nas to, co sprawił w Aposto-
łach. To jest, aby wyrysował Prawo
i maxymy JEZUSA Chrystusa na fercach
naszych, i dał nam je zamiłować i pra-
tykować.
3. Rozważać sobie, że tego dnia obcho-
dzimy, zakończenie wszystkich Taie-
mnic JEZUSA Chrystusa, i wypełnienie
wielkiego dzieła jego. Bo w dzień Świą-
teczny JEZUS Chrystus uformował swój
Kościół, spuszczając na Wierne Ducha
Świętego, który jest Duszą Jego. I to-
to jest wielkie dzieło JEZUSA Chrystu-
sa. (s)

§. 15. *Święto Przenajświętszego Sakramentu.*

- P. Którego dnia obchodzi się Uroczyste
Święto Przenajświętszego Sakramentu
Eucharystyi?
- O. W pierwszy Czwartek po Oktawie Świą-
tecznéy.
- P. Dla czego nieobchodzi się to Święto
w wielki Czwartek, który jest dniem
ustanowienia Eucharystyi?
- O. Lubo Kościół obchodzi w wielki Czar-
tek ustanowienie Eucharystyi; atoli, po-
nieważ tego dnia zabawny jest osobi-
wie męką Zbawiciela, przeto obrał na
to inny Czwartek, aby weń obchodził
iedy.

[s] Zobacz Kazania S. Leona i S. Augustyna na to
Święto

iedynie samę tylko pamiątkę téy Wielkiéy Tajemnicy. Obrął zaś na ten koniec pierwszy Czwartek po Oktawie Świątecznéy, dla tego, że obchodząc w dzień Świąteczny Uroczystość ufundowania Kościoła, przyzwoitą rzeczą było, ażeby w pierwszy Czwartek po Oktawie tego Święta, obchodziła się pamiątka téy Wielkiéy Tajemnicy, którą się Kościół karmi, umacnia i doskonalą. (t).

- P. Dla czego Kościół postanowił to Święto?
O. Aby się oparł tym, którzy się deklarowali nieprzyjaciółmi Przenajświętszhey Eucharystyi.

WYKŁAD.

Był to Urban IV. Papież, który ustanowił to Święto, przez Bullę na to wydano dnia 8. Września Roku 1262. A Klemens V. potwierdził tę Bullę na generalnym Soborze Wiedeńskim (u). To Święto ustanowione było dla oparcia się błędowi tych, którzy temu przeczyli, żeby JEZUS Chrystus znajdował się rzetelnie obecny w Przenajświętszhey Eucharystyi. Berengaryusz Archidyakon Andegaweński był pierwszym autorem tego błędu Roku 1004. Odwołał go potem i umarł Katolikiem; ale błąd niezostął znie.

(t) S. Thom: Offic: SSmi Sacram: [u] Martene Lib: de Divin: Offic: cap: 29, n. 1. 2. & 3,

zniesiony przez jego odwołanie. Miał takich Sektarzów, którzy go nienasławiali w pokucie. Dalej ten błąd prawie już potłumiony, został odnowiony przez Zwingliusza Kalwina, i innych Sakramentarzów. (x)

- P. Dla czego w ten dzień Kościół odprawia Procesyą uroczystą, w której nosisz się Przenajświętszy Sakrament?
- O. Dla wyrażenia tryumfu, który JEZUS Chrystus dał odnieść Kościołowi swemu nad nieprzwiaciółmi téj Tajemnicy.
- J z téj to przyczyny ta Procesyja odprawia się z tak wielką uroczystością osobliwie w Andegawie, gdzie Berengaryusz tego błędu nauczał.
- P. W jakim duchu trzeba znajdować się na téj Procesyji?
- O. Trzeba na niéj znajdować się 1. Z skromnością i w skupieniu.
2. Adorować JEZUSA Chrystusa w téj Tajemnicy.
3. Stawać się uczestnikiem jego tryumfu.
4. Starać się nadgradzać mu, te zniwagi, które codziennie odbiera w téj Tajemnicy, a osobliwie te, któreśmy mu podobno sami wyrządzali.
5. Dziękować mu za ten dar wyświadczony, i za Wiare, którą nam dać raczył.
- P.

(x) Baron: in An: 1018. 1035. 1050. 1059. 1079. 1088. J. C. D. de Roye in Academ: Andegaven: Jur: Doct: super Can: *Ego Berengar: 41.* De Consecr: Dist: 2. typis mand: Andegavi apud Petr: Avril: An: 1656

- P. Co trzeba czynić przez tę całą Oktawę?
O. Dobra jest rzecz bywać przez całą Oktawę codziennie na Mszy Świętej, na Kazaniu, gdzie bywa na Benedykcyi, i obrać sobie iaki czas na oddanie adoracyi JEZUSOWI Chrystusowi w téj Tajemnicy, i dziękczynienia za to, iż nam się tak raczy udzielać sposobem niewystawionym.

§. 16. *Uroczystościach Świętych. Anaprzód Nazywają się Panny. Jęj Poczucie.*

- P. Co nazywają Uroczystościami Świętych?
O. Nazywają się tak dni, które Kościół poświęca Bogu, na pamiątkę Świętych:
(y)

P. Zwyczaj obchodzenia Uroczystości Świętych, jestże dawny w Kościele?

- O. Uroczystości Męczenników są z Tradycyi Apostolskiej. Uroczystości zaś innych Świętych, były ustanowione na wzór Świąt Męczenników; ale już późniéj. (z)

Tradycya Kościoła tycząca się zachowania Świąt, pokazuje się iasnie z Xiążki Konstytucyi Apostolskich (a), z Tertulliana (b), S. Cypryana (c), S. Bazylego

(y) Euseb: Libr: 4. Hist: Eccles: cap: 15. (z) Constit: Apost: Libr: 8. cap: 33. (a) Zobacz Notę poprzedzającą. (b) Tertull: Libr: de Coron: cap: 3. [c] S. Cypr: Epist: 12. alias 37. ad Presbyter: & Diacon: Eccles: suæ.

Iego (d); S. Grzegorza Niszeńskiego (e); S. Grzegorza Nazyanzeńskiego (f), Sgo Hieronima (g); S. Chryzostoma (h), Teodoret (i), S. Paulina (k), S. Augustyna (l). Próżnobyśmy tu przywozdzili późniejszych Oyców: bo i tych liczba jest więcéy iak dostateczna, na przekonanie się o téy Tradycyi. Jakoż, lubo ią Kalwinistowie odrzucili, ale niewzyscy Protestanci; iakoto pokazuje się z Liturgii Angielskiéy i z Kalendarza położonego na czole téy Liturgii, którey w Anglii aktualnie używają.

P. Jaki jest duch Kościoła w tych Świętach?

O. Kościół tym sposobem dziękuje Bogu za łaski wyświadczone tym Świętym i Kościołowi przez nich; a nam wystawia ich iako wzory, którychbyśmy naśladowali i iako Przyczynców, którychbyśmy wzywali. (m)

P.

[d] S. Basil: Orat: 19. de S. Gordio Tom: 1. pag: 515. Edit: Paris: in fol: An: 1618. [e] S. Gregor: Niszen: Orat: de S. Theodoro. [f] S. Gregor: Nazianz: Orat: 26. [g] S. Hieron: in cap: 4. Epist: ad Galat: & Epist: 23. alias 19. ad Eustoch: [h] S. Chrysof: Homil: 46. de S. Juliano & Homil: 59. [i] Theodoret: Libr: 8. de Martyrib. [k] S. Paulin: Hymn: 20. & 3. in Fest: S. Felicis, Poemat: 17. & 18. [l] S. August: in Ps: 63. n. 1. & 15. Sermon: 1. in Psal: 88. n. 10. & 27. Sermon: 2. in eund: Psal: n. 11. & 14. Można zobaczyć w dziełach tego Oycy w Tomie 5. wielką liczbę Kazań przez niego mianych w różne Święta wielu Męczenników. (m) S. Chryzost: w Homil:

P. Którzy to są Święci, których Uroczystości Kościół obchodzi?

O. 1. Najsświętsza Panna. 2. Święci Aniołowie. 3. Święty Jan Chrzciciel. 4. Święci Apostołowie. 5. Ewangelistowie. 6. Święci Męczennicy. 7. Święci Biskupi. 8. Święci Wyznawcy. 9. Święte Panny. 10. Święte Niewiasty, zamężne, albo Wdowy, albo pckutnice.

P. Które Uroczystości Najswiętszhey Panny Kościół rozkazuje święcić?

O. Jéy Poczęcie, Narodzenie, Zwiastowanie, Oczyszczenie, i Wniebowzięcie.

O. Zwiastowaniu i Oczyszczeniu już mówiliśmy, traktując o Świętach JEZUSA Chrystusa z temi świętami połączonych.

(n). Inne zaś trzy teraz wytłumaczymy.

P. Kiedyż obchodzi Kościół Poczęcie Najswiętszhey Panny?

O. Osmego dnia Miesiąca Grudnia. (o)

P. Najswiętsza Panna, czy była poczęta bez grzechu pierworodnego; Jéy Poczęcie, czy było niepokalane?

O. Takie jest zdanie powszechné. Ale Kościół ięszcze dotąd téy Kwestyi niedecydo-

mit: o tém, że trzeba naśladować Świętych, których czcimy. S. August: Serm: 285. alias 4. inter edit: ex Maj. Carth: n. 1. 4. & 5. Serm: 311. alias 115. de divers: n. 1. Serm: 325. alias 30. ex Sirmond: n. 1. & 2. Libr: de Civit: Dei cap: 27. n. 1.

(n) Zobacz §§. 3. i 8. tego Rozdziału. (o) Zobacz Tillemont: not: 4. de Beat: Virg: Hist: Eccles: Tom: 10.

cydował (p). Kiedy idzie o grzech, S. Augustyn chce, aby o Najświętszjey Pannie w żaden sposób niemówić, z przychyny téy czci, którą winniśmy Synowi Jéy Panu naszemu. (q). "Nietrzeba o tém wątpić, że Bóg uczynił pewnie Maryą cale czystą i cale Świętą w taki moment i w taki sposób, iak naj-
 "lepiéy przysłało wykonaniu przedwie-
 "cznych Jego zamysłów, miłosierdziu,
 "które Jéy chciał wyswiadczyć, i wy-
 "braniu Jéy na to, aby była Matką JE-
 "ZUSA Chrystusa. (r)

P. Mniemanie wyimujące Najświętszą Pan-
 nę od grzechu pierwotnego, czy nie-
 sprzeciwia się temu, co mówi Pismo,
 że zgrzeszyli wszyscy ludzie w Ada-
 mie?

O. Pokazuje się to z samego Pisma, że
 Propozycye generalne, iaką i ta jest,
 mogą mieć swoje excepcye; i nie jest
 to bydz lekkomyślnym, przypuścić ia-
 kie wyłączenie, kiedy się to dzieie z
 dozwoleństwem Kościoła. **P.**

(p) Zobacz Bullę *Grave nimis* Syxtusa IV. Roku 1483. odnowioną na Soborze Trydent: Sefs: 5. *De peccato originali*. Zobacz także Bullę Piusa V. *Super Speculum* Roku 1570. Pawła V. *Regis Pacifici*. R. 1616. Grzegorza XV. 24. Maia 1622. Alexandra VII. *Sollicitudo omnium Ecclesiarum*. R. 1661. Nareszcie zobacz Estyufza in 3. Libr: Sent: Dist: 3. §. 2. i daley; tudzież innych Teologów.

[q] S. August: Libr: de Nat: & grat: cap: 36. n. 42.
 (r) Te słowa są wyjęte z Pacierzy wydrukowanych na rozkaz Kardynała de Noailles.

- P.** Jeżeli Najświętsza Panna poczęła się bez grzechu, to JEZUS Chrystus nie-
jest iéy Zbawicielem ?
- O.** JEZUS Chrystus jest zawsze iéy Zba-
wicielem, bo nieinaczéy tylko przez łá-
skę JEZUSA Chrystusa mogła bydź za-
chowana od grzechu, któremu powin-
na była podlegać tak iak i inni ludzie.
- P.** Jaki jest duch Kościoła w tém Święcie?
- O.** Jest ten, abyśmy uczcili pierwszy mo-
ment poświęcenia Matki Boskiéy, i dzie-
kowali Bogu za to, że dał Światu Naj-
świętszą Pannę, z którój narodził się
JEZUS Chrystus. (s).

§. 17. *O Narodzeniu Najświętszhey Panny.*

- P.** Kiedyż Kościół obchodzi Narodzenie
Najświętszhey Panny ?
- O.** Osmego dnia Września. (t)
- P.** Najświętsza Panna, czy narodziła się
w grzechu tak iak inne niewiasty ?
- O.** Broń Boże, żebyśmy tak myślili, Bóg
bez wątpienia dał więkšzą łaskę Naj-
świętszhey Matce, aniżeli świętemu Ja-
nowi Chrzcielowi, który ieszcze w
żywocie Matki był poświęcony. (u)
- P.** Najświętsza Panna czy żyła wcale bez
grzechu ?

O.

(s) Bellarm. de cultu Sanctor: Libr. 3. cap: 16. (t)
Tillemont: Tom: 1. Hist: Eccles: not: 4. de B. Virg:
(u) S. Ambr: in 1. cap: S. Lucę Libr: 1. n. 29. &
Catechi Melden: Lect: 2. de fest:

- O. Tak jest. Nigdy niepopelniła żadnego grzechu nawet powszedniego. Była pełna łask. (x)
- Z. Jakie było życie Najsświętzéy Panny?
- O. Prowadziła życie ubogie, utajone, pokorne, zabawiając się zawsze Bogiem i obowiązkami swoimi. (y)
- P. Co jest naywięcéy uwagi godnego w cnotach Najswiętzéy Panny?
- O. Obietnica, którą uczyniła Bogu oddzielnictwa zachowania czystości Panieńskiéy przez całe życie, co było dotąd bez przykładu, iako uważają wszyscy dawni Oycowie. (z)
- Pewny sławny Protestant utrzymował (a), że to niebyło bez przykładu u Żydów przed JEZUSEM Chrystusem, widzieć Panny poświęcające się na całe życie do zachowania czystości; i przywodzi na to z Filona jeden ciemny urywek. W czém sprzeciwia się całej starożytności. (b)
- P. Jacy byli Rodzice Najswiętzéy Panny?
- O. Pospolite mniemanie jest, że była Córka

[x] Concil: Trident: Sess: 6. Can: 23. S. Ambrose Serm: 22. in ult: vers: Psal: 118. n. 27. i daley. S. Aug: Libr: de Nat: & grat: cap: 36. n. 42. (y) S. Ambr: Libr: 2. de Virgin: n. 7. Vita Bæ Virg: Tillemont. Tom: 1. Hist: Eccles: [z] Wylczenie ich zobaczyć można w Komentarz. na 1. Rozdz: S. Łukasz i w Tillemontyuszu Hist: Eccles: Tom: 1. Art: 2. de B. Virg: (a) Grotius in 1. cap: S. Luc: n. 27. & 34. [b] Zobacz dowód tego w Xiążkach wskazanych wyżej w nocie pod literą z.

- ką Świętęy Anny i S. Joachima. (c)
P. Z jakiego rodu była?
O. Z Familii Królewskięy Dawida. (d)
P. Jaki jest duch Kościoła w tém Święcie?
O. Kościół chce 1. Abyśmy czcili i naśladowali świętobliwości Nayświętżęy Panny. 2. Abyśmy uśłowiali tak iak Ona stać się godnemi przyjęcia JEZUSA Chrystusa do siebie. (e)

§. 18. O Wniebowzięciu Nayświętżęy Panny.

- P. Którego dnia obchodzi się śmierć Nayświętżęy Panny?
O. Dnia piętnastego Sierpnia. (f)
P. Co znaczy to słowo *Wniebowzięcie* Nayświętżęy Panny?
O. Śmierć i przeniesienie Nayświętżęy Panny do Nieba. Kościół nazywał też niekiedy *Wniebowzięciem* śmierć także innych Świętych; bo gdy umierają, Bóg je woła do siebie i przenosi z Ziemi do Nieba. (g)
P. Nayświętższa Panna, czy była przeniesiona do Nieba z ciałem i z duszą?
O. Takie jest mniemanie, które ma wielki fundament; i ta jest pobożna Tradycja
- Część II.* X *dycya*

(c) Tillemont: Tom: 1. Hist: Eccles: not: 3. de B. Virg: 2. Edit: (d) Matth: 1. 16. 18. & 25. Luc: 1. 26. i daley. [e] S. Bern: Sermon: 2. de B. Virg: n: 7. & 8. Sermon: 2. de Assumpt: B. Virg: n. 2. 3. & 9: (f) Tillemont: not: 17, de B. Virg: (g) Zobacz; co się przywodzi niżej.

- dycya wielu sławnych Kościołów. (h)
- P. Na co osobliwie uważać powinniśmy w tém Święcie?
- O. Na to, że Najsświętsza Panna wywyższoną została w miarę swoihey pokory. (i). Wywyższona jest nad Anioły, iak śpiewa Kościół.
- P. Czy byłaż bardzo pokorna tu na ziemi?
- O. Była najpokornieysza, a oraz i najsłodsza ze wszystkiego stworzenia.
- P. Do czego nas Kościół upomina w to Święto?
- O. 1. Abyśmy mieli wielką ufność w przy czynie Najswiętszhey Panny.
2. Abyśmy się oddawali w Jey Opiekę. Tym umysłem odprawuie się po całej Francyi Procefsya uroczysta w dzień Wniebowzięcia Najsw: Panny, czyniąc zadosyć Słubowi Ludwika XIII., który oddał Królestwo swoje pod Opiekę Najswiętszhey Panny.
- P. Jak możemy sobie zaśluzyc na Opiekę Najswiętszhey Panny?
- O. Przez naśladowanie iey cnot, osobliwie pokory, czystosci, oderwania się od swiata, przywiązania się do Boga, spuszczania się na Opatrzność. (k)

§. 19.

(h) D. Joly in Martyrol: Usuardi. Baron: in Martyrol: Rom: 15. Aug: & in An: 48. J. Chr: n. 4. & 12. Thomassin: Tract: de Fest: pag: 411. Tillemont: not: 15. 16. & 17. de B. V. Histo: Eccles: &c: [i] S. Bern: Sermon: de fest: Assumpt: [k] Tillemont: Tom: 1. Histo: Eccles: de B. Virg:

§. 19. O Świętach Aniołów.

P. Którego dnia obchodzi Kościół Święto Aniołów?

O. Dwudziestego dziewiątego Miesiąca Września. Obchodzi także Kościół dnia drugiego Października Święto Aniołów Stróżów, ale to niejest Święto uroczyste, i nieobchodzą go wszystkie Kościoły.

P. Dla czego Święto Świętego Michała nazywa się Świętem Aniołów?

O. Bo Święty Michał jest Wodzem Świętych Aniołów; i że w ten dzień obchodzi się i jego Święto i innych Świętych Aniołów.

P. Dla czego Kościół obchodzi Święto Świętych Aniołów?

O. Bo 1. Aniołowie należą do Kościoła; i głową ich tak iak i nas, jest JEZUS Chrystus. (l)

2. Zażywają téżże szczęśliwości, którey też i my spodziewamy się. A Kościół tego dnia dziękuje Bogu, za owo zwycięstwo, które im dał otrzymać. (m)

3. Bo oni są posłani, aby byli Ministrami naszego zbawienia, Obrońcami Kościoła, i każdego Wiernego, i że do ich obrony uciekamy się. (n)

X 2

4.

[l] Ephes: I. 22. Colofs: II. 10. (m) Tob: XII. 15. Luc: I. 19. Matth: XVI. 27. XVIII. 10. XXII. 30. (n) Hebr: I. 14. Daniel: XIII. 55. 59. Matth: XVIII. 10. S. Hilar: in hunc loc: n. 5. & 6.

4. Zanoszą nasze modlitwy przed Tron Boski; dla tego Kościół obiera ieden dzień na podziękowanie Bogu za tę łaskę. (o)
- P. Co trzeba czynić tego dnia chcąc obchodzić Święto Świętych Aniołów, według ducha Kościoła?
- O. Trzeba 1. Dziękować Bogu za to, że nas umieścił w społeczności z Aniołami, i uczynił nas godnemi przez JEZUSA Chrystusa, abyśmy im byli podobnemi. (p)
2. Naśladować pilności i przywiązania do Boga, pokory, miłości, posłuszeństwa, czuności, czystości, gorliwości, i gorącości Świętych Aniołów, abyśmy tym sposobem mogli swego czasu być uczestnikami ich szczęśliwości.
3. Dziękować Bogu za to, iż nam dał Aniołów, aby nas strzegli i ratowali.
4. Mieć wielkie uszanowanie by też ku najmniejszym z Wiernych, bo Aniołowie ich zapatrują się nieustannie na twarz Boską. (q)
5. Czczyć Świętych Aniołów, którzy są około nas, a niezasmucać ich żadnym grzechem. (r)
6. Prosić Świętych Aniołów, aby zanosili modlitwy nasze przed Tron Boski; iako

[o] Tob: XII. 12. Apocal: VIII. 4. S. Hilar: in cap: 18. S. Matth: n. 5. & 6. [p] Matth: XXII. 30. 59] Matth: XVIII. 10. [r] S. Bern: Serm: 1. de SS, Ang: Custod:

iako wonność przyjemnego zapachu. (s)

§. 20. O Święcie Świętego Jana Chrzciciela.

P. Kto był Święty Jan Chrzciciel ?

O. Był człowiek posłany od Boga, aby przywodził Żydów do poznania JEZUSA Chrystusa, i przygotował ludzi na przyście jego. I dla tego nazwany jest jego Poprzednikiem. Opisaliśmy już wyżej krótko zebrane życie jego. (t)

P. Które Święta obchodzi Kościół na honor Świętego Jana ?

O. Narodzenie i śmierć jego. (u)

P. Dla czego Kościół obchodzi Narodzenie S. Jana Chrzciciela ?

O. Bo iefzcze w żywocie Matki swojej był poświęcony, i że przy Narodzeniu jego stało się wiele cudów, które można sobie przeczytać w drugim Rozdziale S. Łukasza.

P. Dla czego w ten dzień palą po niektórych mieyscach radosne ognie ?

X 3

O.

[s] Apocal: VIII. 4. Serm: duo S. Bern: in feste S. Michael. Origen: in fine Homil: 4. in S. Luc: Calsian. Collat: 8. cap: 17. S. Hieron: Libr: 2. contra Jovin: pag: 544. Edit: Paris: in fol: An: 1609. S. Cleinens Alex: Libr: 7. Strom. pag: 501. Edit: Leiden: in fol: An: 1616. Zobacz cośmy powiedzieli o Aniołach w Iwżey Części Sekc: 1. Rozdz: 2. §. 2. (t) 1. Część Sekc: 2. Rozdz: 1. §. 5. (u) S. August: Serm: 288. alias 23. Sirmondi, qui est 2. de Nativit: S. Joan: n. 1. Serm: 290. alias 44. ex 50. Homil: qui est 4. de ead: Nativit: n. 2. Serm: 293. alias 5. P. Vignieri.

- O.** Aby się spełniło; co przepowiedział Anioł, że się miano weselić przy Narodzeniu S. Jana. (x)
- P.** Jaka jest przyczyna téj radości?
- O.** Jest przybliżenie się JEZUSA Chrystusa, którego Jan S. miał być Poprzednikiem. Kiedy kto w ciemności chodzi, raduje się zobaczywszy iutrzenkę, bo wkrótce po niéy pokaże się i słońce. Ludzie zostawali w ciemnościach, powinni się tedy byli weselić na przyście S. Jana, który był iakoby iutrzenką JEZUSA Chrystusa Swiatłości Swiata. Ale radość tego Święta niepowinna zachodzić aż do zbytku, ani aż do zabobonu.
- P.** Dla czego Święty Jan nazywa się Chrzcicielem?
- O.** Bo miał szczęście ochrzcić JEZUSA Chrystusa, i że chrzcił Zydów gotując ich do przyięcia Mefsyafza. (y)
- P.** Jaki to był ten Chrzest Świętego Jana?
- O.** Była to Ceremonia, przez którą Jan Święty dawał znać Zydów, aby się oczyścili z grzechów swoich i czynili pokutę, dla przyposobienia się do przyięcia Mefsyafza. (z)
- P.** Jak żył S. Jan Chrzciciel?
- O.** Jużśmy to powiedzieli. Żył na puszczy. Prowadził życie w bardzo ostréj, puku-

(x) Luc: I, 13. i daley. S. Bern: Sermon: de Nativitate S. Joan: n. 4. (y) Matth: III, 1, i daley. (z) Matth: III, 11.

W pokucie i umartwieniu. Niepiił nigdy tylko wodę. Pokarm iego był dziwny surowości (a). Odzienie iego, które zawsze nosił, było nakształt włościanicy. Żydowie przychodzili do niego tłumem na puszczę. A on nauczał ich i gotował do przyięcia JEZUSA Chrystusa. (b)

P. Jak umarł Święty Jan?

O. Był wsadzony do więzienia, ja potem ścięty z rozkazu Heroda, z przyczyny świętęy wolności, z jaką karał słowy gorzące życie tego Pana, który żył w publiczném cudzołóstwie i kazirodztwie. (c)

P. Czego mamy się uczyć od S. Jana?

O. Uciekać przed światem i łączyć umartwienie z niewinnością; nieulegać Panom w rzeczach sprzeciwiających się Prawu Bożemu i obowiązkom Święte-

X 4

60

[a] Pismo S. mówi, że Jan S. karmił się *Szarańczę* i *miodem leśnym*. Tłumacze różnie rozumieją te słowa. Jedni to słowo *Szarańczę* biorą za Ziola, albo leguminy; inni go biorą za zwierzynę o czterech nogach, której Prawo pozwalało Żydom pożywać, iak się to pokazuje z Lewityku Xie: II. wiers: 2 r. a zatem, która była różna od tego, co pospolicie przez te słowo rozumiemy. Bądź co chce, Pismo S. niewspomina o tym pokarmie S. Jana, tylko dla tego, aby nam dało znać o dziwny surowości umartwienia iego. Zobacz Komment: Maldou: Jansen: Gand: i innych Tłumaczów Ewangelii. [b] Matth: III. & XI. Marc: I. Luc: VII. &c: Jos: Hist: jud: Libr: 18. cap: 7. n. 781. [c] Matth: XIV. 4. Marc: VI. 18. Luc: III. 19. 30.

go Urzędu naszego, chociażby nas to miało i życie kosztować; bydź pokornemi; miłować bardzo JEZUSA Chrystusa; czynić co tylko z nas bydź może, pomagając drugim do poznania i zamilowania JEZUSA Chrystusa. (d)

§. 21. *O Świętach Świętych Apostołów, Męczenników, Biskupów, Wyznawców, Świętych Panienek, i Niewiast zamężnych, albo Pokutnic.*

P. Którzy to są Święci Apostołowie?

O. Są ci, których wybrał JEZUS Chrystus na to, aby szli na cały świat, opowiedali Ewangelią i nawracali ludzi. (e) Daie się też także to imię i owym, którzy pierwsi opowiedzieli wiarę w jakim Kraju, albo na powtór zanieśli do niego światło Ewangelii, gdzie iuż było wygasło. *S.* Dyonizyusz jest nazwany Apostołem Francyi; *S.* Paweł z NARBONY, Apostołem Gallii Narboneńskiéy; *S.* Marcyaliusz Apostołem Akwitańskim; *S.* Augustyn Zakonnik *S.* Benedykta, Apostołem Angielskim; *S.* Franciszek Xawery Apostołem Indyjskim, i tam dalej.

P. Którzy są Ewangeliści?

O. Ci, którzy opisali Historią życia JEZUSA Chrystusa.

P.

(d) Serm: *S.* Aug: de *S.* Joan: supr: citat: Serm: *S.* Bern: de Nativit: *S.* Joan: *S.* Chrysoft: Hom: 38. de Decollat: *S.* Joan: Tom: 6. pag: 381. Edit: Paris: in Joel: An: 1624. (e) Marc: XVI. 15. &c;c;

P. Co trzeba czynić podług ducha Kościoła w Święta Apostołów i Ewangelistów?

- O.** 1. Dziękować Bogu, że nam przez nich dał poznać prawdę.
2. Prościć go o łaskę, abyśmy trwali sta-
tecznie w Wierze, którą nam opowie-
dzieli.
3. Prościć o takich Pasterzów, którzyby
tchnęli ich duchem.
4. Modlić się za Kościół, którego Aposto-
łowie byli Fundatorami, i za Pasterzów,
którzy nim rządzą. Wzywać na ten ko-
niec ich przyczyny. (f)

P. Których to Świętych nazywamy Mę-
czennikami?

O. Tych, którym odebrano życie dla te-
go, że bronili sprawy JEZUSA Chrystu-
sa; a mówiąc w powszechności, którzy
bronili prawdy, pobożności, Religii.

P. Co trzeba czynić w Święta Świętych
Męczenników?

O.

(f) S. August: Sermon: 295. alias 108. de divers: qui est 1. de festo: S. Petri & Pauli n. 8. S. Leo Sermon: 80. alias 1. de eisd: SS. Apost: cap: 1. 3. i daley. Sermon: 81. in Octava eorund: SS. Apost: cap: 1. & 2. Zob: cap: 55. Observat: Eccl: aut: Microlog: , który mówi, że dawniey obchodzono Święto wszystkich Apostołów razem dnia 1. Maja. Bibliot: PP. Tom: 18. pag: 488. Edit: Lugd: in fol: An: 1677. S. Chrysost: Hom: 30. de S. Petro & Paulo Tom: 6. pag: 315. Hom: 31. de 12. Apost: pag: 320. Hom: 32. de S. Tho: Hom: 67. de S. Joan:

- O.** Trzeba 1. Dziękować Bogu za to męstwo, którym ich natchnął, i za nagrodę, którą im dał.
2. Prościć Boga o tęż łaskę i dla nas sławnych przez ich przyczynę. (g)
- P.** Co trzeba czynić w Święta Świętych Biskupów?
- O.** Trzeba czynić prawie toż samo co w Święta Apostołów, których Biskupi są Następcami. (h)
- P.** Których Świętych nazywamy Wyznawcami?
- O.** Dawniey imię Wyznawców JEZUSA Chrystusa niedawało się, tylko tym, którzy oddali świadectwo prawdzie, którzy dla obrony iéy, wystawiali się na więzienia, na wygnanie, na postradanie dóbr swoich, na męki, i owszem na utratę samego życia; ale go jednak sławę rzeczą nieutracili. Nazywano ich Wyznawcami dla tego, że Imię JEZUSA Chrystusa głośno wyznali. Niekiedy nazywano ich też Męczennikami, z przy-

[g] S. Greg: Nazianz: Orat: 18. de S. Cypr: Orat: 22. de Machab: S. Chrysoft: Hom: ad pop: Antioch: 40. 41. 42. 43. 44. 46. 47. 48. 49. 50. & 58. Libr: de S. Babil: Hom: 70. 73. & 74. S. August: Sermon: 273. i daley. tudzież inni Oycowie o Świętach Męczenników. [h] S. Petr: Chrysol: Sermon: 126. de S. Adelph: Episc: S. Maxim: Hom: 1. & 2. de S. Euseb: Episc: Vercellen: S. Bern: Sermon: 1. de S. Malach: n. 2. 5. & 8. Sermon: 2. n. 5. i daley; o różnych Świętach Biskupów. S. August: Sermon: de Pastorib: qui est 46. alias 165. de temp: n. 2. 4. 5. 7. & 11.

przyczyny świadectwa, które oddali prawdzie (i). Ale od wielu wieków Wyznawcami nazywają się w powzię- chności wszyscy Święci, którzy nie są ani Apostołami, ani Ewangelistami, ani Męczennikami. Nazywają się zaś tak, dla tego, że wszyscy wyznali Wiarę E- ZUSA Chrystusa, i oddali świadectwo prawdzie przez świątobliwość żywota swego. (k)

P. Co trzeba czynić w Święta Wyznawców?

O. Trzeba rozważać cnoty, któremi się poświęcili, i prosić Boga przez ich przy- czynę o łaskę do naśladowania ich.

P. Co trzeba czynić w Święta Świętych Panienek?

O. Trzeba zachęcać się do służenia Bo- gu, i do zwyciężenia świata ze wszy- stkiemi jego przyłudami, a to przykła- dami mężstwa i cnoty, które nam z sie- bie dały te Święte Panny, lubo w tak słabém ciele. (l)

P.

(i) Zobacz Epist: 37. S. Cypr: ad Presbyter: & Con- fess: quæ est 16. in Edit: Pamel: [k] Zobacz Tract: S. Gregor: Turonen: de gloria Confessor: Gdzie Wy- znawcę bierze w takim rozumieniu, iak i my dziś bierzemy; skąd pokazuje się starożytność tego zna- czenia. Bo S. Grzegorz Turoneński żył w szóstym wie- ku. Zobacz osobliwie Rozdział 3. 20. 26. 28. 29. 41. 51. 54. 57. 60. 81. 83. 88. 97. 99. 100. 101. i 103. (l) Zobacz Serm: S. Gregor: Nazianz: S. Gre- gor: Nyss: in vita S. Macrinæ Tom: 2. pag: 479. E- dit: Paris: in fol: An: 1628. S. Chrysost: Homil: 41. ad

P. Co trzeba czynić w Święta Świętych Niewiaśc i Świętych Wdów?

O. Trzeba dziękować Bogu, że powołał do świętobliwości osoby wszelkiego stanu, a zachęcać się przykładem tych Świętych Niewiaśc, do pełnienia powinności stanu, w którym zostaniemy, abyśmy się tak poświęcili jak one. (m)■

P. Co trzeba czynić w Święta Świętych Pokutnic?

O. 1. Trzeba się pobudzać do pokuty [i do pokory ich przykładem.

2. zachęcać się do nadziei, rozważając sobie miłosierdzie, które Bóg z nimi uczynił; a spodziewać się dla siebie podobnegoż miłosierdzia. Tym umysłem zdobywać się na wszelkie uślności, żeby namiętności swoje zwyciężyć. (n).

§. 22. O Święcie Wszystkich Świętych.

P. Jakiego Święto obchodzi Kościół z tak wielką Uroczystością pierwszego dnia Listopada?

O.

ad pop: Antioch: de S. Pelag: Hom: 40. de Io. Virgin: Tom: 6. pag: 392. Edit: Paris: in fol: An: 1624. S. August: de Virgin:

(m) Zobacz co napisali S. Augustyn Tom: 5. i S. Grzegorz Hom: 3. o Święt: Perpet: i Felicyty, tudzież Lib: S. August: de bono conjug: n. 3. 4. 6. 8. 10. 11. 12. 18. & 21. & de bono Viduit: n. 20. 23. 26. & 28. (n) Zobacz w Żywotach Świętych Żywot Świętęy Maryi Egipcyaki, Świętęy Pelagii, i innych Świętych Pokutnic.

- O.** Święto Wszystkich Świętych.
- P.** Dla czego Kościół obchodzi to Święto?
- O.** 1. Dla uczczenia w ten dzień Świętych znaiomych i nieznaomych, których Święta nie są umieszczone w przeciągu rocznym.
2. Dla nadgrodenia przez tę Uroczystość niedostatków, które trafić się mogły w inne Święta w przeciągu roku.
3. Dla pobudzenia nas tém potężniéy do cnoty, przez tak wiele przykładów ziednoczonych ludzi wszelkiego wieku, wszelkiéy płci, wszelkiéy profesyi; i przez nadgrode, któréty zażywaią.
4. Dla ściągnienia obfitszych łask na Wierne, przymnażaiąc im nieiako u Pana Boga Przyczyńców.
5. Dla podziękowania Panu Bogu za wszystkie dusze błogosławione. (o)
- P.** Dla czego Kościół obchodzi to Święto z tak wielką Uroczystością?
- O.** Bo to Święto zawiera w sobie wszystkie Święta innych Świętych; i że jest niby obrazem owego Święta wiecznego, które sam Bóg obchodzi w Niebie ze wszystkiemi Świętami. (p)
- P.** Co powinniśmy czynić chcąc obchodzić godnie to Święto?
- O.** Trzeba stósować się do ducha Kościoła względem każdéty z przyczyn wzwyz przywiedzionych. P.

[o] Zobacz 5. Kazań S. Bernarda na to Święto.

[p] S. August: Serm: 336. alias 256, de temp: qui est
1. de Dedicat: n. 1.

- P. Jakimi uwagami możemy się pobudzać do naśladowania przykładu świętych?
- O. Rozważając sobie to, że Święci byli tak słabemi jak i my, podlegli tymże pokusom i tymże trudnościom co i my, i że jesteśmy członkami tegoż samego ciała, ożywieni tymże duchem, zmocnieni temiż samemi posiłkami, wyuczeni przez tegoż samego Mistrza, powołani do téjże samej nadgrody, co i oni. (q)

§. 23. O Dniu Zadusznym.

- P. Dla czego Kościół wyznacza jeden dzień osobny do modlenia się za umarłe?
- O. Aby im dał ratunek powszechny.
- P. Dla czego Kościół wybrał na ten koniec dzień przypadający nazajutrz po Wszystkich Świętych?
- O. Dla pokazania jedności, iaka zachodzi między wszystkiemi członkami Kościoła.

WYKŁAD.

Wierni, którzy są w Niebie w Czyscu i ci, co tu na ziemi zostają, są członkami Kościoła. Wszyscy są powołani do szczęśliwości wieczny. Te trzy Kościoły nieskładają tylko jeden Kościół pod

[q] Zobacz S. Bernarda Kazania na Święto WW. SS. i S. August: w wielu Kazan: o SS. Męczennikach. Kazan: 325. n. I.

pod jedną i tąż samą Głową JEZUSEM Chrystusem. Jużesmy to wyżey dowiedli i wytłumaczyli (r). Kościół Ziemski pobudza się do zasługowania sobie na tę szczęśliwość, ciesząc się w dzień Wszystkich Świętych z tego, że ci Święci już ją posiadają; a chce iéy téż przychylić Kościołowi Czyscowemu, przez modlitwy, które czyni nazajutrz za dusze składające ten Kościół.

P. Zwyczaj modlenia się za zmarłe, iest-że bardzo dawny w Kościele?

O. Tak iest. Kościół modlił się zawsze za zmarłe. Jest to zwyczaj ufundowany na Tradycyi Apostołskiéy. (s)

P. Modlitwa za umarłe, czy może być dowiedziona z Pisma?

O. Tak iest. Można dowieśdź tego zwyczajau tak z starego, iak z Nowego Testamentu. (t)

P. Za iakich to zmarłych trzeba się modlić?

O. Za tych, o których można się spodzie-
wać, że ich dusze dostały się do Czy-
sca: bo ci tylko sami modlitwami na-
szemi mogą być ratowani; Święci te-
go niepotrzebują, a za potępionych da-
remniebyśny się modlili. (u)

WY-

(r) I. Część Sekc: 2. Rozdz: 3. §. 1. i 2. [s] Zo-
bacz Dowód tego w 3. Części tego Dzieła. Sekc: 1.
Rozdz: 5. §. 17. O Czyscu. Sekc: 2. Rozdz: 1. §. 3.
Rozdz: 7. §. 12. i 13. §. 22. n. 24. [t] 2. Machab:
XII. 43. i daley. I. Cor: XV. 29. 2. Timot: I. 18.
Zobacz Komment: na te mieysca Pisma S. [u] S. Aug:
de cura gerenda pro mortuis, cap: I. n. 1. i daley.

WYKŁAD.

A]zatém niemodlimy się za Męczenników; bo to byłoby krzywdę im czynić, mówi S. Augustyn: ale raczéy wzywać ich potrzeba, przydaie tenże (x). Toż samo powiedziec można o innych Świętych, których świętobliwość jest publicznie uznana od Kościoła; iako też i o dzieciach zmarłych po Chrzcie, nim przyszły do używania rozumu.

Niemodlimy się za Niewierne, za Heretyki, Schizmatyki, za Apostaty i mianowicie Wyklęte, o których wiadomo, że umarli nie na łonie Kościoła. Bo wiemy; że potępienie takich osób pewne jest.

Modlimy się zaś w powszechności za wszystkie Wierne, umierające na łonie Kościoła; czy to życie ich było arcy święte i przykładowe, bo zawsze lękać się dla nich potrzeba Sądów Boskich; czy to życie ich byłoby występne i nieprzykładne, jeżeli przed śmiercią dali iaki znak żalu, albo jeżeli je nagła śmierć zaskoczyła: bo Kościół pokłada nadzieję w miłosierdziu Boskiem: a w takiéj wątpliwości woli raczéy modlić się za takie wszystkie osoby, aniżeli ubliżyć swoiéj pomocy tym, którym mogłaby być użyteczna.

P.

[x] S. Aug: Libr: 20. contra Faust: cap: 21.

P. Dla czego nasze Modlitwy, potępionym są niepożyteczne?

O. Bo męki piekielne niemogą być ani zmniejszone ani skrócone. (y)

P. Za któreto zmarłe trzeba osobliwie modlić się nazajutrz po wszystkich Świętych?

O. Myśl Kościoła jest, abyśmy nazajutrz po wszystkich Świętych błagali Boga w powszechności za wszystkie dusze w Czyścu zostające; a modlitwy szczególne za Rodziców albo Przyjaciół naszych zmarłych abyśmy na inny czas odłożyli. Bo ten dzień wyznaczony jest na modlitwę powszechną, tak iak poprzedzający dzień wyznaczony jest na obchodzenie Święta wszystkich Świętych w powszechności, a nie zaś którego Świętego w szczególności.

P. Czy tylko przez same modlitwy ratować możemy dusze w Czyścu zostające?

O. Przez modlitwy rozum iemy także Przenajdostoyniejszą Ofiarę Mszy Świętej, która jest nayprzedniejszyą Modlitwą. Ale oprócz tego, możemy też ieszcze ratować dusze w Czyścu zostające iak mužnami i innemi dobrimi uczynkami. (z)

Y

§. 24.

[y] S. Aug. *ibid.* (z) S. Aug. *de cura pro mort.* cap. I. & ult. &c: Zobacz też i inne dzieła tegoż Ojca w Art ykułach o Czyścu i o Oferze za umarłych. S. Bern, Ser m. 66, in Cant. n. II.

§ 24. O Święcie Poświęcenia Kościoła

P. Co to jest Poświęcenie Kościoła?

O. Jest Ceremonia, przez którą poświęca się od Biskupa Budynek iaki na Dom Modlitwy, aby już odtąd służył tylko samemu Bogu. (a)

P. Dla czego ta Ceremonia odprawuje się z tak wielką uroczystością?

O. Bo ją uważamy iako figurę i wyobrażenie owego Poświęcenia, które ma się odprawić w Niebie Kościoła żywego Świętych Pańskich.

WYKŁAD.

Przedziwne zachodzi podobieństwo między Budynkami materyalnemi które poświęcają Biskupi, i owym Budynkiem duchownym, który ma być poświęcony w Niebie. Przez ten Budynek Duchowny, rozumie się zgromadzenie Świętych w Niebie, które iak już powiedzieliśmy indziej (b) nazywa się Kościołem tryumfującym, Jerozolimą Niebieską, Miastem Bożem.

Owóż to podobieństwo. Nim Budynek materyalny będzie postawiony, wprzód każdy kamień bywa od Architekta wybrany i podług rozkazu jego obrobiony.

Po-

(a) Zob. porządek i wytłumaczenie tej Ceremonii
▼ 3. Cz. tego Dzieła Sek. 2. Roz. 8. §. 7. i 8.

(b) Cz. 1. Sekc. 2. Roz. 3. §. 2.

Potém dopiero kładzie się każdy na swoim miejscu. Ziednoczenie tych wszystkich kamieni składa Budynek, który Biskup poświęca, Biskup też zakłada najpierwszy kamień z wielką uroczystością. Jest to figura, której takie jest wytłumaczenie.

Ludzie są żywymi kamieniami Budynku Duchownego; Architektem jego jest Bóg. Gdyby Bóg obchodził się z temi kamieniami tak jak zasługują, żaden z takowych kamieni do tego Budynku nie byłby zgodny; bo wszystkie nie są warte tej łaski, z przyczyny tego stanu do którego ich grzech przyprowadził. Bóg wedle swojej sprawiedliwości, zostawia niektóre z nich w tém dobrowolném zepsuciu, na które się sami wydali; a drugie wedle miłosierdzia swego wybiera, aby z nich wystawił ten Budynek. Takowe kamienie obrabia tu na ziemi przez Sakramenta, przez nauki, przez łaski, przez utrapienia. To wszystko, że tak powiem, daje kształt i polor tym kamieniom żywym, wybranym do Budynku Niebieskiego. JEZUS Chrystus jest kamieniem węgielnym i fundamentalnym, na którym wszystkie inne zakładają się. Miłość zaś iednoczy te żywe kamienie. Ponieważ miłość poczyną się tu na ziemi, Budynek też Duchowny poczyną się także wystawiać na ziemi. Ale do

Y 2

pie,

piero w Niebie, po skończeniu świata; te kamienie nabędą doskonałego związku między sobą; bo 1. Miłość niebędzie doskonała aż w Niebie. 2. Dopiero przy końcu świata wszystkie kamienie żywe tego budynku zostaną ziednoczone, a tym czasem wiele z nich zostawać będzie w rozproszaniu. Dopiero przy końcu świata, kiedy każdy kamień osadzony będzie na miejscu wyznaczoném sobie od Architekta, zostaną wszystkie już na wieki między sobą ziednoczone. A na ten czas JEZUS Chrystus, figurowany przez Biskupa, odprawi poświęcenie Budynku, który na zawsze trwać i żyć będzie iedynie dla Boga. To jest, że JEZUS Chrystus, iako mówi Paweł S. (c) *stawi swój Kościół przed Bogiem czysty i bez zmazy*, aby z nim na wieki ziednoczony zostawał, i przez całą wieczność zabawiał się wielmożnością i miłosierdziem Boga Wszzechmogącego. (d)

P. Co znaczą te wszystkie kamienie i Ceremonie używane przy poświęceniu Kościoła?

O. Wytlumaczemy je niżej, gdy o Benedykcyach mówić będziemy. (e) P.

[c] Ephes v. 27. [d] S. Aug. serm. 336. alias 256 de Temp. n. 1. 5. & 6. Sermon. 337. alias 16. ex superadditis in edit. Parisien. de a. 1686. De Civit Dei lib. 17. cap. 8. n. 2. i dal. S. Bernard. Sermon. de Dedic. Eccl. n. 1. 4. i dal. Ivo Carnot. Sermon. 4. de Dedic. Eccl. in Bibliot. PP. [e] 3. Cz. Sekc. 2. Roz: 8 §. 7. i 8.

- P. Dla czego obchodzi się corocznie pamiątka poświęcenia Kościoła?
- O. Ta Pamiątka obchodzi się przez wzgląd na Budynki materyalne, ale o-
sobliwie przez wzgląd na budynek Du-
chowny dopiero wyżej wytłumaczo-
ny. (f).
- Przez wzgląd na Budynki materyalne;
na podziękowanie Bogu, że raczymie-
fizkać w Kościołach naszych, wyfluchi-
wać modlitew naszych, w nich karmi
nas słowem i Ciałem JEZUSA Chrystu-
śa Syna swego. (g). Przez wzgląd na
Budynek Duchowny; abyśmy sobie przy-
pominali, że jesteśmy Kościołami Bo-
żemi, że czasu swego mamy wniść do
Budynku Niebieskiej Jeruzolimy, i a-
byśmy się tym czasem tą nadzieją cie-
rzyli, póki zostaniemy pod dółtem Ar-
chitekta przez utrapienia i przeciwno-
ści. (h)
- P. Dla czego tak wiele świec zapalaia
w to Święto?
- O. Dla okazania radości, którą w nas
sprawia nadzieia wniścia czasu swe-
go do tego budynku Duchownego; i dla
oswiadczenia Bogu, że pragniemy tak
zupelnie strawić się dla niego, iak te
świece.
2. Te świece wyobrazaią Apostołów, któ-
rzy są światłością świata, iako mówi

(f) S. Aug. & S. Bern. ibid. [g] Deutor. IV. 7.
3. Reg. VI. 11, 39. [h] Serm. 336. & 337.

JEZUS Chrystus, i fundamentami Kościoła, iako mówi Paweł S. (i)

- P. Co trzeba czynić chcąc dobrze obchodzić to Święto?
- O. Trzeba 1. Odnowić w sobie uszanowanie powinno Kościołowi, w którym sam Bóg mieszka.
2. Oświadczyć Bogu to uszanowanie, przykładając się we wszystkim, ile z nas jest, do ozdoby jego.
3. Chętnie odprawiać modlitwy w Kościele, bo na to szczególniejszym sposobem jest poświęcony, aby był miejscem Modlitwy. (k)
4. Przypominać sobie że jesteśmy Kościołem Bożym, i nic takiego nieczynić, coby się sprzeciwiało czci tego Kościoła.
5. Prosić Pana aby tu na ziemi czynił co wola jego, aby rznął, obcinał, palił, trapił; byleby w wieczności uczynił z nami miłosierdzie, dawszy nam miejsce w swoim Budynku Niebieskim. (l)
- P. Czy jestże bardzo dawna ta Ceremonia Poświęcania Kościoła?
- O. Sam Bóg nakazał był Poświęcenie Kościoła Salomonowego. Kościół tej Ceremonii zaraz począł używać, iak tylko

[i] Ephes II. 20. Zob. wytłumaczenie Cerem. Pośw w 3. Cz. tego dzieła Sekc. 2. Roz. 8. §. 8. [k] S. Bern. Sermon. 6. de Dedic. Ecl. Zob. co się powie w 3. Cz. tego Dzieła o uszanow. Kościołów, w Sekc. 2. Rozdz. 1. §. 11. [l] S. Aug. Sermon. 336. & 337, S. Bern. Sermon. 1, de Dedic.

ko nabył wolności publicznego używania Domów Boskich. Zawsze błogosławił albo poświęcał to wszystko, co służy do publicznego używania, a tém bardziey Kościoły. (m)

- P. Co znaczyła Ceremonia Poświęcenia Kościoła Salomonowego?
O. Toż samo co znaczy Poświęcenie naznych Kościołów, to jest Poświęcenie Kościoła Niebieskiego. (n)

R O Z D Z I A Ł III.

O Drugim Przykazaniu Kościelnem

O *Obowiązku słuchania Mszy w Niedziele i we Święta i o Mszy Parafialney.*

P. Ktôre jest drugie Przykazanie Kościelne?

O. *Mszy Świętey w Niedziele i dni Święte z uciążliwością słuchać.*

P. Cóż tu Kościół przykazuje w tém Przykazaniu:

O. Znajdować się na Oferze Mszy S. w Niedziele i we Święta przykazane.]

P. Jak dawno wydał Kościół to Przykazanie?

O. Jest we zwyczaju zaraz od pierwszych wieków. (o) A S. Łukasz mówi, że

Y 4

pier-

[m] Zob. dowody starożytności tej Ceremonii w 3. Cz. tego Dzieła w miejscu wyżej przytoczonym. Sekc. 2. Roz. 8. §. 7. [n] Zob. 1. Cz. Sekc. 1. Roz. 4. §. 17. [o] S. Justin. Apolog, 2. Concil, Aga. Can.

pierwsi Chrześciance zgromadzali się pier-
wszego dnia tygodnia, na łamanie chle-
ba; to jest na sprawowanie Świętej O-
fiary (p).

P. Dla czego Kościół chce, aby w te
dni znajdować się na Mszy Świętej?

O. Bo znajdować się na Mszy Świętej,
jest sprawą najsświętszą i nayszyte-
czniejszą, iaką tylko możemy uczynić
wte dni poświęcone na służbę Boską. (q)

P. Jak trzeba słuchać Mszy S. żeby za-
dofyć uczynić Przykazaniu Kościelne-
mu?

O. Trzeba słuchać całej Mszy nabożnie. (r)

P. Co trzeba czynić, żeby słuchać Mszy
nabożnie podług Ducha Kościoła?

O. Trzeba iey słuchać z ufzanowaniem,
z uwagą i skromnością; i niemasz nic
lepszego, iako czynić to co Kapłan czy-
ni, łączyć się z nim, i ofiarować z nim
Przenajświętszą Ofiarę. (s).

P. Ja-

47. S. Leo Epist. 11. alias 81. ad Diosc. S. Cæsar.
Arelat. Hom. 80. i. c. Serm. 281. in Append. S. Aug.
gust. novæ Editionis. [p] Act. XX. 7. Zob. 3. Cz.
Sekk. 2. Roz. 7. §. 18. O dniach w które odprawo-
wać się ma Msza S. [q] Zob. co o tém mówimy w
Traktacie o Ofierze Mszy S. w 3. Cz. tego dzieła Sekc. 2
Roz. 7. §. 9. [r] Can. 47. Concil. Agat. Can. 26
I. Conc. Aurelian. &c. S. Cæsar. Hom: 80. super. cit.
Hom. 82. alias serm. 283. in Append. S. Aug. Can.
Quando de Consecrat. Dist. 2. cap. Dolentes, Extra. De
celebr. Missarum &c: Zob. co mówimy w §. 20. o
Ofierze Mszy S. w. 3. Cz. tego Dzieła. (s) Zob. w 3.
Cz. tego Dzieła §. 20. o Ofierze Mszy S. gdzie to
pytanie jest obszernie wytłumaczone.

- P. Jakiey Mszy iesteśmy obowiązani słuchać w Niedziele i we Święta?
- O. Kościół żąda aby wierni w każdą Niedzielę i w znaczniejszy Święta znajdowali się na Mszy Parafialney (t)
- P. Czy grzeszy ten, który nieznamyduie się na Mszy Parafialney?
- O. Grzeszy kiedy to czyni bez sprawiedliwej przeskody.
- P. Na Czemże fundujesz ten obowiązek?
- O. Na tém, że Kościół na wielu Soborach tak dawniejszych iako i późniejszych sądzi byź godnemi kłatwy tych, którzyby bez słuszney przyczyny przez trzy Niedziele iedna po drugiej uchybili Mszy Parafialney (u).
- P. Które są słuszne przyczyny wymawiające od Mszy Parafialney?
- O. Kościół wprawdzie niedeterminował przyczyn, któreby uwalniały od Mszy para-

(t) Conc. Trid. Sefs. 22. Decr. de iis quæ observanda & vitanda sunt in Celebrat. Missæ. Zob. Sefs. 24. cap. 4. de Reform. gdzie Sobor mówi, iż ten obowiązek rościąga się na wszystkich wiernych. (u) Conc. Eliber. Can. 21. Conc. Sardic. Can. 11. Conc. 1. Narnet. Can. 1. & 2. Conc. Senon. a. 1524. Conc. Carnot. a. 1526. Conc. Paris. a. 1557. Conc. Narbon. a. 1551. Can. 36. Conc. Rothomag. 1581. tit. de obligat. Curat. & Parochian. n. 21. Conc. Burdegal. 1583. Can. 5. Conc. Turon. 1583. cap. 15. Convent. Cleri 1625. 1635. 1645. 1655. Zob. Bochela lib. Decrer. Eccl. Gallic: & lib. sub tit. *Missæ Parochialis* Zob. także Rytuał Lingon. 1679. i nowy Ryt. Paryzki wydany z rozkazu Kardyn. de Noailles Arcybiskupa Paryzkiego.

Parafialney. Ale dość wyraźnie daie do zrozumienia, że te przyczyny powinny pochodzić z potrzeby, *n.p.* dla choroby, dla dalekiej i złey drogi, w czasy bardzo złe, kiedy kto niema poiazdu i. t. d. (x)

P. Jakie są przyczyny nakłaniające Kościół do obowiązania Wiernych, aby słuchali Mszy Parafialney?

O. Czyni to Kościół osobliwie z dwóch przyczyn. 1. Aby wszystkie członki Kościoła partykularnego ziednoczyły się z swoim Pasterzem do modlitwy i do ofiarowania wraz Przenajświętszey Ofiary. (y).

2. Aby wszyscy wierni znajdowali się na Naukach, które obowiązani są dawać w te dni Pasterze (z)

P. Alboż Wierni niemogą gdzie indziej bywać na Naukach krom własney Parafii?

O. Nauki które Wierni odbierają gdzie indziej, są to nauki dawane nad obowiązek, a nie z obowiązku tak iak nauki Parafialne.

2. Wiele rzeczy bywa potrzebnych do wiedzienia, o których uwiadomić się nie można tylko w Parafii *n.p.* Zapowiedzi Małżonków, Pofty, Święta, Monitoria,

Roz-

[x] Zob. Sobory wzywyż wyrażone. [y] Zob. S. Justin. Apol. 2. Epist. Clcul. Cleri Gal. 2. 1655. (z) Conc. Trid. Sefs. 24. cap. 4. de Reform. & Sefs. 22 cap. 8. Decr. de iis quæ observ. in Celeb. Missæ.

Rozporządzenia Biskupie. i innych wiele rzeczy, których niewiadomość bywa przyczyną wielu grzechow. (a).

R O Z D Z I A Ł IV.
O Trzecim Przykazaniu Kościelném.

O Spowiedzi Roczney.

- P. Które jest trzecie Przykazanie Kościelne?
- O. Przynajmniej raz w Rok spowiadać się wszystkich grzechów swoich własnemu Kapłanowi.
- P. Co nam przykazuje to Przykazanie?
- O. Spowiadać się przynajmniej raz w rok własnemu Pasterzowi. (b)
- P. W jakim wieku obowiązuje to Przykazanie?
- O. Jak tylko przyjdzie człowiek do lat należytego rozeznania, to jest. iak tylko stanie się sposobnym do popelnienia grzechu śmiertelnego.
- P. W którym czasie roku, jest obowiązek spowiedzenia się żeby zadofyć uczynić Przykazaniu?
- O. Kościół nieustanowił nic wyraźnego względem czasu Roczney Spowiedzi.
Ale

(a) Zob. co mówimy o zalecaniu z Ambony, gdzie tłumaczemy Modlitwy i Cerem. Mszy w 3. Cz. tego dzieła Sekc. 2. Roz. 7. §. 22. n. 8. (b) Can. 21. *Omnis utriusque sexus*. Conc. gen. Later. IV. sub Innoc. III. a. 1215. Extra *De penitentibus & remissionibus*. Conc. Trid. Sess. 14. cap. 5. & Can. 8.

Ale Przykazanie o Kommunii Wielkonocney daie dostatecznie do zrozumienia, że myśl iego iest, aby ta Spowiedź służyła za przygotowanie do Kommunii Wielkonocney.

P. Dla czego Kościół niewyznaczył wyraźnego czasu dwuniedzielnego Spowiedzi Roczney, tak iak wyznaczył do Kommunii?

O. Bo wie, że iest wielka liczba takich Chrześcian, którzy potrzebują dłuższego czasu na przygotowanie się do Kommunii Wielkonocney. I tego żąda, aby Chrześcianie spowiadali się na początku Postu, owszem ieszcze i wczesniej, aby tak mogli być w stanie kommu-nikowania na Wielkanoc. (c)

P. Więc ci, którzy potrzebują dłuższego przygotowania, jeżeli nieprzystępują do Spowiedzi w czasie dwuniedzielnym Wielkonocnym, już niebędą mogli wypełnić powinności przepisaney na Wielkanoc?

O. Będą mogli, bo Kościół zostawia w mocy Spowiednika odłożenie Rozgrzeszenia a zatem i Kommunii tym, którzy ieszcze nie są dostatecznie przysposobieni. (d)

P.

[c] Conc. Trid. Sess. 14. cap. 5. Conc. 5. Mediol. sub S. Carolo, Theodulph. Aurelian. Capit. directo ad Presbyter. suae Diaces. a. 835. n. 36. Zob. też Borchela, który przywoździ w tey materyi wiele Dekret. Kościół po rożn. Dycezyach: Zob. Registr. materiyi.

[d] Can. *Omnis utriusque sexus, & infra Nisi forte &c.*

- P. Przed kimże trzeba odprawić Spowiedź roczną?
- O. Przed Biskupem albo przed Plebanem swoim, lub przed innym Kapłanem aprobowanym, i na to od Biskupa wyznaczonym. (e)

WYKŁAD.

To rozumie się o Wiernych, którzy są poruczeni staraniu Plebanów; bo Zakonnicy, Zakonnice, iako też inni Wierni, których Plebani nie są własnymi Pasterzami, powinni spowiadać się przed temi, którzy dla nich zastępują miejsce własnych Pasterzów, albo przed innemi Kapłanami na to wyznaczonemi od Przełożonych: i dla tego Sobór Laterański mówi, że się trzeba spowiadać przed własnym Kapłanem, *proprio Sacerdoti*.

- P. Więc tedy grzeszy, kto nieodprawia Spowiedzi roczney w swojej Parafii?
- O. Tak jest. Grzeszy, jeżeli to czyni bez pozwolenia Plebana, albo Biskupa lub Oficynała iego. (f).

P.

(e) Can. *omnis utriusque*. Zob. 1. Conc. Mediol. sub S. Carolo. Conc. Narbon. An: 1501. Can. 50. Conc. Rhemen. 1583. Conc. Burdegal. 1624. Convent. Gall. 1655. &c. Zob. tę Kwestyą obfzernicy traktowaną w Natalis Alex. dissert. 4. in hist. Eccl. 13. & 14. Sæculi &c. (f) Zob. Can. *Omnia utriusque*, i inne Sobory wzwyz przywiedzione.

P. W takim razie Spowiedź czy jest nieważna?

O. Tak jest; nieważna. Mówi to wyraźnie Sobór Laterański. Owoż są słowa jego. Jeżeli kto chce spowiedać się grzechów swoich, dla iakiej przyczyny słusznej, przed innym Kapłanem obcym; powinien pierwszy prosić i otrzymać na to pozwolenie od własnego Kapłana; bo bez takowego pozwolenia, inny Kapłan niemoże go ani rozwiązać, ani związać.

P. To Prawo zdaie nam się być nowe; Chciejże nam go całe przytoczyć żebyśmy go lepiej pojęli?

O. Bardzo chętnie. Owóż jest, iak następuje, ten cały Kanon po Łacinie i po Polsku; to jest Kan. 21. czwartego Soboru generalnego Laterańskiego, odprawionego w roku 1215.

Omnis utriusque sexus fidelis, postquam ad annos discretionis pervenerit, omnia sua solus peccata fideliter confiteatur, saltem semel in anno proprio Sacerdoti, & iunctam sibi poenitentiam studeat pro viribus adimplere; suscipiens reverenter ad minus in Pascha Eucharistiae Sacramentum: nisi forte de consilio proprii Sacerdotis, ob aliquam rationabilem causam, ad tempus ab eius perceptione duxerit abstinendum; alioquin & vivens ab ingressu

Każdy z Wiernych obcię płci, przyzedłszy do lat rozeznania, wszystkich swoich grzechów, sam (to jest bez świadków) niechaj się wyspowiada przynajmniej raz w rok, przed własnym Kapłanem, i naczyną sobie pokutę według możności niech się stara odprawić; przyjmując z uctwością przynajmniej na Wielkanoc Przenajświętszy Sakrament: chyba gdyby za radą własnego Kapłana dla iakiej słusznej przy-

su Ecclesiae arceatur, & moriens Christiana careat sepultura. Unde hoc salutare statutum frequenter in Ecclesiis publicetur; ne quisquam ignorantia caecitate velamen excusationis assumat. Si quis autem alieno Sacerdoti voluerit iusta de causa sua confiteri peccata, licentiam prius postulet & obtineat, a proprio Sacerdote; cum aliter ille ipsum non possit solvere vel ligare.

Sacerdos autem sit discretus & cautus ut more periti Medici superinfundat Vinum & Oleum vulneribus sauciatis: diligenter inquirens & peccatoris circumstantias & peccati: per quas prudenter intelligat, quale illi consilium debeat exhibere, & cuiusmodi remedium adhibere, diversis experimentis utendo ad sanandum aegrotum.

Caveat autem omnino, ne verbo, vel signo, vel alio quovis modo prodatur aliquatenus peccatorem: sed si prudentiori consilio indigerit, illud

przyczyny, wstrzymać się od niego do czasu, zarzecz przywołaną ofadził: inaczey i żyw będąc do Kościoła niech niebędzie przypuśczone, i po śmierci Chrześcijańskiego pogrzebu niech niema. Dla czego ta zbawienna ustawa często ma być publikowana w Kościołach, aby się nikt pozorem niewiadomości niemógł zaślaniać. Gdyby zaś ktoś z sprawiedliwej przyczyny chciał przed jakim obcym Kapłanem spowiadać się grzechów swoich, to wprzód • pozwolenie niech prosi i one otrzyma od własnego Kapłana; bo inaczey niebędzie go mógł ani rozwiązać ani związać.

Kapłan zaś ma być roztropny i przezorny, aby na wzór biegłego Lekarza nalewał wina i oleju w rany skałeczonego: dopytując się pilnie okoliczności tak samego grzesznika iako też i grzechu: z których mogłyby roztropnie wyrozumieć, jaką ma dać radę i jakie lekarstwo przyłożyć używając różnych doświadczeń dla uleczenia chorego.

Alc zgoła ma się wystrzegać, ażeby ani słowem ani znakiem, ani jakimkolwiek innym sposobem bynajmniej niewydał grzechu

illud absque ulla expressione persona cautè requiratur; quoniam qui peccatum in penitentiali iudicio sibi detectum præsumpserit revelare, non solum à Sacerdotali Officio deponendum decernimus, verum etiam ad agendam perpetuam penitentiam, in arcium Monasterium detrudendum.

sznika: ale jeżeliby roztropniejszey rady potrzebował, tey ma zasięgnąć ostrożnie bez wyrażenia osoby: bo ktoby śmiał wyiawić grzech wyznany na Trybunale Pokuty, taki nie tylko ażeby z Kapłańskiego Urzędu był złożony stanowimy, ale oraz ażeby aż do zgonu życia dla czynienia pokuty w ścisłym Kłosterze był osadzony, mieć chcemy.

P. Dla czego Kościół obowiązuje wszystkich Wiernych do spowiedzania się raz w rok?

O. Ażeby kto niegnił w grzechu, ale żeby każdy starał się nawrócić się do Pana.

P. Czy tylko raz w rok trzeba się spowiadać?

O. Doświadczenie pokazuje, że ci, którzy nie spowiadają się tylko raz w rok, nie żyją po Chrześcijańsku. Dla tego Kościół upomina wszystkich Chrześcian aby się częściej spowiadali, (g)

P. Jakie reguły trzymać się trzeba w uczęszczaniu do Spowiedzi?

O. Trzeba poyść za radą biegłego Przewodnika i człowieka cnotliwego; a oraz wymierzenie czasu od Spowiedzi do Spowiedzi stosować do własney potrzeby.

(g) Zob. wszystkie Rytuły.

by. Ale Przykazanie Kościelne nieobowiązuje tylko raz w rok.

ROZDZIAŁ V.

O Czwartém Przykazaniu Kościelném.

O *Kommunii Wielkonocney,*

P. Które jest czwarte Przykazanie Kościelne?

O. *Przynajmniej raz w Rok około Wielkieynocy w własney Parafii komunikować.*

P. Co przykazuje to Przykazanie ?!

O. Komunikować raz w Rok w czasie wyznaczonym około Wielkieynocy, w własney Parafii, albo w Kościele zastępującym miejsce Parafii. (h)

P. W jakim wieku jest obowiązek Komunikowania?

O. Jak tylko osoba, podług rozśądku Pasterza, przyjdzie do należytego rozeznania; i ma naukę dostateczną, aby to mogła pożytecznie uczynić.

P. Czy się czyni zadofyć Przykazaniu Kościelnemu, kiedy się Komunikuje gdzie indziej a nie w własney Parafii?

O. Nie. Jeżeli się to dzieje bez wyraźnego pozwolenia Biskupa albo Plebana.

P. A kiedy kto chorował przez czas Wielkonocney Spowiedzi?

Z

○

(h) Zob. Can. *omnis utriusque*, w §. poprzedzającym.

- O. To iak prędko przyidzie do zdrowia; powinien uczynić zadolyc temu obowiazkowi. Atoli iezeliby kto choruiac; przyial S. Kommunią w czasie Wielkonocnym z rak swojego Plebana, albo mieysce iego zastępującego, to tym sposobem iuz wypełniłby Przykazanie o Kommunii Wielkonocney. (i)
- P. A iezeli Spowiednikowi zdawać się będzie, aby Penitent niekomunikował w czasie Wielkonocnym?
- O. Kościół nakazuje Spowiednikowi, aby zatrzymał Kommunią Wielkonocną tym, którzy do niey nie są dostatecznie przyzspobieni.
- P. Cóż ma czynić Penitent w takim razie?
- O. Spofobić się do Kommunii Świętey, nawracając się do Pana, i czyniąc godne owoce Pokuty Świętey, a gdy każe Spowiednik komunikować potem w własney Parafii.
- P. Jaką karę postanowił Kościół na tych, którzy niedopełnili powinności Wielkonocney?
- O. Ażeby żywi będąc niebyli przypuszczeni do Kościoła, a po śmierci aby niemieli Pogrzebu Chrześcianańskiego (k)
- P. Czy dosyć jest tylko raz w rok komunikować?

O.

(i) Jest to duch tegoż samego Kanonu: *Omnis utriusque Sexus.* (k) Zob. około tego wżyskiego co się powiedziało w tym §. Kan. *Omnis utriusque,*

- O. Stofując się do ducha Kościoła, trzeba tak żyć po Chrześcijańsku żeby być w stanie sposobnym do częstey Komunii (1)
(Gdy mówić będziemy o Sakramencie Eucharystyi, wytłumaczymy przysposobienia potrzebne do częstey Komunii.) (m)
-

ROZDZIAŁ VI.

O piątém Przykazaniu Kościelném.

O Pościach.

§. 1. O Poście w ogólności.

- P. Które jest piąte Przykazanie Kościelne ?
O. *W dni postanowione od Kościoła Bożego Po-
sty zachować.*
P. Cóż nam Kościół przykazuje w tém Przykazaniu ?
O. Przykazuje nam pościć przez czterdzieści dni Wielkiego Postu, w Suchedni i wigilie które są nakazane z postem.

Z 2

P.

(1) S. Cypr. lib. de Orat. Dom: S. Ambr. sive Aut. lib. de Sacram lib. 5. Cap. 4. S. Aug. Epist. 54. alias 118. ad Januar. S. Cyrill. Alex. lib. 3. in S. Joan. Conc. Ttid. Sefs. 22. cap. 6. &c: (m) Cz. 3. Sekcy 1. Roz. 4. §. 8.

P. Co to jest pościć?

O. Jest to wstrzymywać się od pewnych potraw, i nieieść tylko raz na dzień. (n).

P. Od iakiego mięsa trzeba wstrzymać się w dni postne?

O. Od mięsa zwierząt żyjących na ziemi; i ptactwa żyjącego na powietrzu; a oprócz tego w Wielkipost od iay i nabiału, każdy podług zwyczaju swojej Dyecezyi. (o)

P. Dla czego wstrzymujemy się od tych gatunków mięsa?

C. Przez umartwienie; bo są posilniejszy nad inne.

P. Izali w tém niesprzeciwiamy się temu co mówi Paweł S. *Pożywajcie w szyskiego co się sprzedać w Iatkach.* (p)

O. S. Paweł mówił to do owych, którzy przez skrupuł niechcieli pożywać mięsa, które przedawano w iatkach, obawiając się żeby niebyło ofiarowane bałwanom. Kościół zaś w dni ordynaryine, pozwala wszelkiego rodzaju mięsa: a ieżeli w dni postne wstrzymacie się od niego, czyni to z powodu ducha Pokuty.

W Y K Ł A D.

S. Paweł mówi w tém mieyscu do Koryntyjan o mięsie ofiarowaném bałwanom.
Mię

(n) Thomassin Tr. de Jeun. Part. 1. cap. 10. 15. Part. 2. cap. 9. S. Thom. 2. 2. quaest. 147. art. 6.

(o) Vidé Thomass. locis, supra cit. [p] 1. Cor. X. 25.

Między Chrześcianami Koryntskimi byli jedni, którzy pożywali tego mięsa bez najmniejszego skrupułu: a drudzy nie tylko nieśmieli go pożywać, ale nawet nieśmieli ani kupować mięsa w iatkach, obawiając się żeby nietrafili na takie, które już było ofiarowane bałwanom. S. Paweł tedy lecząc takowy skrupuł, mówi że trzeba kupować i pożywać bez braku wszelkiego mięsa, które tylko przedają w iatkach, nie pytając się czy było czy nie bałwanom ofiarowane. Ale jeżeliby kto ostrzegł, że to mięso już było ofiarowane bałwanom, na ten czas, trzeba się od niego wstrzymać. żeby nieobrazić sumnienia słabszych. (q) A tu u nas nie o to idzie. Kościół jest o tém przekonany, że wszystkie mięsna dobre są, i można ich dobrze zażyć: jeżeli zaś wstrzymacie się od nich w dni postne, czyni to tylko z powodu umartwienia i pokuty; bo taka była praktyka całej starożytności. Sam nawet JEZUS Chrystus upoważnia ten zwyczaj, chwając S. Jana stąd, że niejadał tylko szarańczę i miód leśny z powodu ducha pokuty. (r) Tak dalece że Proteſtańci, którzy u siebie znieśli wstrzemięźliwość od mięsa w dni swoich postów,

Z 3

i

[q] Czyt. ten Roz. 10. S. Pawła od wiersza 9. aż do końca. (r) Math. III. 4. Zob. Notę którą przydałiśmy na ten pokarm S. Jana w §. 20. Roz. 2. tej Sekc.

i którzy w tym punkcie potępiają Kościół, pomawiając go o zabobonność, oddalają się tym sposobem od praktyki wszystkich wieków, i samego JEZUSA Chrystusa potępiają. (s)

P. Możliżli tego iawnie dowieść, że w dni postne wstrzymywano się zdawna z powodu pokuty, od niektórych potraw mięsnych, których w infze dni godziło się pożywać?

O. Chybaby kto chciał przeczyć i zapierać rzeczy nayiasniéjszych, gdyby chciał poddawać tę prawdę pod wątpliwość. To pewna jest, że we wszystkie posty Kościelne, osobliwie w Wielki post, wstrzymywano się zawsze od mięsa i od wina. Pokazuje się to z S. Bazylego (t) S. Grzegorza Nisseńskiego (u), S. Chryzostoma (x), S. Cyrylla Jerozolimskiego (y), Teofila Alexandryjskiego (z), S. Hieronima (a), S. Augustyna (b), Juliana Pomera (c), S. Ful-

[s] Zob. Thomaś. w miejscach wżwyż powiedz: (t) S. Basil. Orat. 1. de Jeiun. (u) S. Greg. Nyssen. Serm in capite. Jeiun. (x) S. Chrysoſt. hom. 4. & 6 ad pop. Antioch. Hom. 8. de pæniti. tom. 1. &c. (y) S. Cyril. Hieros. Catech. 4. (z) Theophil. Alexandr. Epist. 3. Paschal. (a) S. Hier. Epist. ad Nepot. & Epist. ad Lætam de Educat. filæ suæ. (b) S. Aug. we wszystkich swoich Kazaniach o Wielkim poście, które są wciąż położone w 7. tomu dzieł jego Edyc. XX. Benedyktyn. począwszy od 205. Et lib. 3. c. cont. Faust. cap. 4. (c) Julian. Pomeri lib. 2. de vita contemplat. cap. 23.

Fulgencyusza (d). Bywały też posty ieszcze ściślejsze, w które nieiadano ani mięsa, ani ryb, ani potraw gotowanych. (e) Taki bywał post Wielko-tygodniowy; i dla tego ten tydzień nazywano tygodniem *Xerofagii*, to jest tygodniem suchym. (f) Eo to znaczy to słowo Greckie. Dopiero w szóstym albo siódmym wieku, poczęto rozwalniać się w wstrzemieszliwości od wina; i to tylko w niektórych stronach partykularnych: nareszcie pozwolenie używania wina, które zrazu dawano tylko osobom słabego żołądka, rozeszło się powszechnie: i w osmym wieku, już tak iak dziś, wstrzymywanie się od wina tylko było radą dla tych, którzy się mogli zdobyć na tę pokutę. (g) Ale wstrzemieszliwość od mięsa, zawsze była złączona z postem, podług iednostaynie stateczney Tradycyi.

P. O której godzinie trzeba iadać w dni postne?

O. Dawniey w dni postne Wielkiego postu nieiadano aż w wieczór; a zaś w inne dni postne iadano o trzeciej godzinie po południu. (h) Jest rzecz chwa-

Z 4

le-

[d] S. Fulgent. lib. de fide directo ad Petrum cap. 3
 [e] S. Epiph. Expos. fid. n. 22. & Hæres. 75. n. 3.
 [f] S. Epiph. Hæres. 70. n. 12. (g) Thomasiu Tract de Jeion. Part. 2. cap. 6. (h) Thomassin. Part. 2. cap. 9. & 12. S. Bern. Serm. 3. de Jej. Quadrag. S. Thom. 2. 2. quæst. 147. art. 7. Microlog. cap. 49.

lebna i teraz tak czynić, kto może. Ale Kościół pozwala dziś obiadować w dni postne około godziny południowej.

P. A kolacja wieczorna niejestże pozwolona?

O. Póki dawna karność Kościoła była we zwyczaju, niewolno było iść tylko raz na dzień (i). Teraz, kiedy już wolno iść na południe, Kościół pozwala w wieczór posilić się na kolacją, ale pod temi kondycjami: 1. Zeby to niebyła wieczerza. 2. Zeby iść bardzo mało, i tylko tyle co potrzeba do utrzymania się do jutra. 3. Zeby nie iść ani mięsa, ani ryb, ani iay, ani masła, ani mleka. (k)

P. Kładziesz tu mleko między temi rzeczami, od których trzeba się wstrzymać na kolacją w dni postów nakazanych od Kościoła. Tym czasem znajduie się wiele osób żyjących porządnie które go w tym razie bez skrupułu używają?

O. Niemafz żadnego Prawa Kościelnego, któreby wyraźnie przepisywało te rzeczy, których można godziwie używać na kolacją w dni postne: bo też i ta kolacja żadnem Prawem wydanem nie by-

(i) Co do kolacyi zob. Xiążkę pod tyt. *Dissertation sur l' Hemine de vin & sur la livre de pain de S. Benoit.* od n. 45. aż do końca. Znajdziesz tam wiele rzeczy wybornych i wielce budujących w materji Postu. w Paryżu u Gwilhelma [Desprez [k] Thomasin, Part. 2. cap. 11.

była ustanowiona. Ale ta kolacja nieznacznie wprowadziła się przez zwyczaj, który Kościół już musiał cierpieć, odtąd iak przyzwolił przerwać post około południa. Na to zgadzają się wszyscy, że ta kolacja niepowinna być poczytana za wieczerzą; i że na niej trzeba iedź bardzo mało. Co się zaś tyczy iakości rzeczy, których można używać na kolacją. Teologowie iedniściesniają drudzy rozprzeżstrzeniają w tym punkcie swoje pobrażanie, iedni mniej a drudzy więcej. Mowią popolicie, że w tey mierze trzymać się trzeba zwyczajowi przyiętego i użowanego od Biskupa tey Dyecezyi w którey kto żyje; bó tu nieidzie o takie rzeczy któreby się tykały Prawa przyrodzonego albo Boskiego. Nam się zdaie, że ponieważ mleko zakazane iest w wielkim pście nawet na obiad, i tylko w niektórych Dyecezyach pozwała się przez pobrażanie, przeto słuszna i potrzebna iest, tém bardziey wstrzymać się od niego na kolacją; ponieważ to przyznają wszyscy, że na niej niegodzi się używać ryb, które można iedź na obiad, niepotrzebując na to żadnego pobrażania.

P. Czy w dni postne trzeba się także wstrzymać i od napoiu krom czasów posiłku, tak iak od iedzenia?

O. W dni postne tak się trzeba martwić co do napoju iak co do iadła, znośc głód i pragnienie z pobudki pokuty. Ale czy post właśnie przelamuje się; kiedy kto krom czasu posiłku szklanę wody wypie, około tego zdania Teologów są rozdwoione; a Kościół nic nie decydował. (l).

P. Ktorzy są obowiązani do postu?

O. Ci wszyscy, którzy mają dwudziesty pierwszy rok iuż skończony, jeżeli od tego niemają słuszney dyspensy. (m).

P. Ktorzy są dyspensowani od postu?

O. Mamki, niewiaśly ciężarne, chorzy, bawiący się robotami takimi, które się z postem niemogą zgodzić, starzy po więkzey części, ale wieku ich Kościół niedeterminował; słowem ci wszyscy, którzyby niemogli pościć bez uymy zdrowia swojego. (n)

P. Cóż trzeba czynić, kiedy kto znajduje się w takim przypadku, dla którego niejest w stanie postzenia?

O. 1. Nietrzeba dyspensować się bez zasiągnięcia mądrey rady: a nawet, kiedy to bydź może, trzeba udać się o dy-

[1] Przyczyny i zdania tych, co rozumiają że woda iakie post, zob. u Thomassin. Part. 1. cap. 13. & part. 2. cap. 7. Traçt. de Ieiun, Zob: także S. Thom. 2. 2. quæst. 147. art. 9. (m) Thomassin- part. 1. Cap. 17. & part. 2. cap. 13. & 26. (n) Ibid. Zob. Xiążkę P. Hecquet, sławnego Lekarza Paryzk. o dyspensach W. Post. w Paryżu 1709. u Fournieriego.

- dyspensę do Przełożonego Kościelnego. (o)
2. zachować przynajmniej ile można, czyto post czy wstrzemięzliwość.
 3. To czego niemożna wypełnić, nadgradzać iaszemi uczynkami pokutnemi. Bo nikt nieieft wyięty od czynienia pokuty. (p)
- P. O iakie dyspozycye wnetrzne starać się powinni ci, którzy dla słabosci lub iniezy iakiey przyczyny, niebędąc w stanie poszczenia w dni przykazane, są przymuszenni prosić o dyspensę kościelną?
- O. Takie osoby powinny mieć serdeczną żałość stąd, że nie są w stanie łączenia się z całym zgromadzeniem wiernych w uczynku tak wielce zasługującym i tak skutecznym do otrzymania odpuszczenia grzechów, iak iest post podług Piłma Świętego. (q)
- P. Dla czego post iest ustanowiony?
- O. Dla umartwienia ciała, i dla zadofyc uczynienia Bogu przez pokutę. (r)
- P. Co trzeba czynić żeby nasz post uczynić zasługującym?
- O. Trzeba przydać do postu, modlitwę, dobre uczynki, a osobliwie iakmużnę jeżeli można. (s) P.

[o] Conc. 8. Tolet. Can. 9. Conc. Narbon. an. 1609. cap. 10. (p) Thomassin. cap. ult. Kardyn. de Noailles o Dysp. na W. Post. [q] S. Greg. lib. 3. Dialog. cap. 23. (r) Zob. Kazania S. Bazylego, S. Chryzostoma. S. Augustyna. S. Leona, o Poście i Trakt. S. Aug. de utilitate Jeiun. cap. 3, [s] Is. LVIII. 2. i dal.

P. Którzy grzeszą przeciwko przykazaniu Postu?

- O.** 1. Ci, którzy iedzą potrawy mięsne, zakazane w te święte dni. (t)
 2. Ci którzy krom czasów posiłku, iedzą albo piją napoje posilne. (u)
 3. Ci którzy na obiad iedzą zbytecznie albo wymyślnie. (x)
 4. Ci którzy na kolacyą więcey sobie pozwalają iak trzeba. Bo podług Oyców Świętych, pościć, iest to tylko raz na dzień iedź. (y)
 5. Podług niektórych Teologów, ci którzy krom czasu posiłkowego piją nawet wodę bez potrzeby, (z)
 6. Panowie, którzy bez potrzeby, w dni posilne każą robić sługom takie roboty, dla których niemogą zachować postu, grzeszą także przeciwko temu Przykazaniu. (a)

§. 2. *O Wielkim Poście Ceterdziesięciodniowym.*

P. Kto postanowił Wielki Post?

O. Ten post z Tradycyi Apostolskiej, zachowywany był przez wszystkie czasy,

PO

Tob. XII. 8. &c, Thomassin. part. 2. cap. 26. & Concion. PP. supr. cit. (t) S. Aug. Serm. 205. al. 68. de divers. Serm. 207. al. 71. de divers. 208. alia 72. de divers. 210. al. 74. de divers. (u) S. Thom. 2. 2. quaest. 147. art. 6. [x] Zob. Kazan. S. Aug. S. Bazyl. S. Leona o Poście a osobliwie Kaz. 207. 208. i 210. S. Aug. [y] Zob. wyżej [z] Zob. cośmy powiedzieli wyżej. (a) Conc. 1. Autel. Can. 27.

po wszystkich Kościołach całego świata, począwszy od Apostołów (b)

P. Dlaczego Wielki Post jest ustanowiony?

O. 1. Dla naśladowania Postu JEZUSA Chrystufa, który po Chrzcie, pościł czterdzieści dni na puszcy.

2. Aby wierni przez pokutę i przez post czterdziestodniowy przygotowali się do godnego obchodzenia Święta Wielkonocego. (c).

P. Dla czego pierwszy dzień Wielkiego Postu nazywa się Popielcem?

O. Z przyczyny Ceremonii posypowania głów popiołem, odprawiający się tego dnia.

P. Ta Ceremonia jestże dawna w Kościele?

O. Jestto zabytek dawney karności, której używał Kościół z Penitentami publicznymi, kiedy zaczynali pokutę swoją. Biskup albo Penitencyarz posypował im głowy popiołem, aby tak naśladowali Niniwitów, którzy chcąc przez pokutę przebłagać gniew Boski, okryli się worami i posypowali się popiołem. (d).

Kościół używa teyże Ceremonii ze wszystkichmi wiernymi na początku Postu; bo

(b)Zob. dowod tego w Thomassin. part. 1. cap. 4. § 6. 7. & part. 2. cap. 3. Tudzież w Kazaniach S. Augustyna wzwyyż przywiedzionych. (c) Zob. Kazanie S. Augustyna, S. Leona i innych Oyców o Poście czterdziestodniowym. (d) Jon. III, 6. Morin. lib. 6. de Penit. cap. 2.

bo ten czas, jest czasem pokuty publicznej dla wszystkich wiernych. (e).

P. Jaki jest duch Kościoła w tém używaniu Popiołu?

O. Kościół tym sposobem chce nas pobudzić do pokuty, przypominając nam śmierć, która jest karą grzechu. *Pamiętaj Człowiecze, że proch jesteś i w proch się obrócisz*, mówi Kościół. (f)

P. W jakim duchu należy przyjmować Popielec?

O. W duchu upokorzenia i skruchy, z szczerem pragnieniem odprawienia postu w pokucie. (g)

P. Co trzeba czynić, żeby odprawić post świątobliwie w duchu Kościoła?

O. Trzeba 1. pościć, dawać jałmużnę, żyć w osobności, ucześnieć na Kazania.

2. Wstrzymać się od wszelkiego grzechu, od gry i rozrywek zwyczajnych.

3. Modlić się więcej iak zwyczajnie, bywać często na publicznych Nabożeństwach w Kościele.

4. Zaraz na początku mieć się do Sakramentu Pokuty, ażeby się wcześniej przygotować do komunii Wielkonocnej. (h)

P.

[e] Zob. Kazania Ojców wżwyż przywiedzionych: A osobliwie dwa Kazania S. Bernarda *In Cap. Jeiunii*.

[f] Gen: III. 19. [g] S. Bern. Serm. *In cap. Jeiunii*

[h] Zob. Kazania S. Augustyna, S. Leona, S. Bernarda, S. Bazylego, S. Chryzostoma o poście czterdziestodniowym. Et Thomassin, part. 1. cap. 36. & part. 2. cap. 23.

P. W jakim duchu trzeba znajdować się na Kazaniach?

O. W Duchu Wiary, powolności, i skruchy, nie z powodu żadney ciekawości ani też dla krytyki.

P. Dla czego w Wielki Post Nieszpory mówią się przed południem?

O. Dawniej w Poście niebrano posiłku aż w wieczór: a zatem odprawując Nieszpory o zwyczajney godzinie, to jest przy schyłku dnia, około godziny piątej albo szostey wieczornej, odprawowały się przed obiadem. Słabość Wiernych przyspieszyła nieznacznie godziny obiadowey, ale w teyże proporcji przyspieszono też i Nieszpory, aby można było mówić, że Post zachowuje się aż po Nieszporach. Za czasów S. Tomaza z Akwinu, to jest w trzynastym wieku, kończono Nieszpory w Wielki post około godziny trzeciej, aby około tey godziny można było zaczynać obiad postny. Od owego czasu, rzeczy rozwolniły się coraz bardziej w tym punkcie. Nareszcie, gdy został wprowadzony zwyczaj przerywania postu około południa, zachowano zwyczaj mawiania Nieszporów przed obiadem, aby można było zawsze mówić, że się post nieprzerwywa aż po Nieszporach.

Ten zabytek starożytności jest nieustanną naganą, bądź to słabości, bądź to nie-

dbal-

dbalstwa Wiernych, która powinna im być pobudką, przynajmniej, do iak najsłabszego zachowania postu, kiedy przez tak wiele pobłażania, stał się tak łatwym do wytrzymania: Postu oprócz tego, tak dalece zaleconego z swoiey starożytności, z ustanowienia, i który grzechy nasze czynią dla nas tak bardzo potrzebnym. (i)

§. 3. O Poście Suchedniowym i Wigiliów,

P. Co są Posty Suchedniowe ?

O. Są Posty, które Kościół przepisuje co trzy miesiące, w środę, w piątek i w sobotę, w jednym tygodniu.

P. Zwyczaj tych Postów, jestże dawny w Kościele ?

O. Ten zwyczaj był wprowadzony do Kościoła Rzymskiego przed piątym wiekiem. A S. Leo żyjący owego czasu, ^{który} powiada, że te posty są z podania Apostolskiego. (k).

P. Dla czego te posty są ustanowione ?

O. 1. Dla poświęcenia każdej pory roku przez pokutę kilkodziową.

2. Na błaganie Boga o zachowanie owców Ziemi, i na podziękowanie, za te których użytych raczył.

2.

[i] Zob. Trakt. *de P. Hemine* wyżej wspomniany n. 49. i dal. S. Thom. 2. 2. quest. 47. art. 7. Thomassin *de Jeiu.* part. 1. cap. 15, part. 2. cap. 9. & 12.

[k] Thomassin part. 1. cap. 21. Part. 2. cap. 18.

3. Na uproszenie u Boga Kościołowi dobrych Pasterzów; bo w tych czasach bywają Ordynacye.
- P. Dla czego cały Kościół modli się i pości na uproszenie u Boga dobrych Pasterzów?
- O. Bo pośpolicie zbawienie ludu zawisło od Pasterzów: Bóg daie nam dobrych w swoim miłosierdziu, a złych przepuścza w gniewie swoim. (l)
- P. W jakim duchu trzeba pościć Suchedni?
- O. Trzeba łączyć się z intencyami Kościoła, a do postu przydawać modlitwę, osobność i dobre uczynki (m)
- P. Co są posty Wigiliane?
- O. Sąto Posty przykazane w Wigilie Święt nayuroczyfszych.
- P. Dla czego Kościół nakazuje te Posty?
- O. Aby Wierni przygotowali się przez pokutę do godnego obchodzenia tych Uroczyfności.
- P. Dla czego te dni postne są nazwane Wigiliami?
- O. Bo dawniey w te dni, część nocy trawiono w Kościele na Modlitwie. A *Vigilia* Łacińskie słowo znaczy *Czuwanie*. (n)
- P. Dla czego są takie Wigilie; w które niemasz Postu?

Aa

O.

[l] Zob. I. part. Pastor. S. Gregor. cap. 1. (m) Zob. Serm. S. Leonis de ieiun. 10. mens; quadrag. Pentecost. & 7. mens. [n] Thomassin part. 1. cap. 18. part. 2, cap. 14.

- O. Bo dawniej bywały takie dni uroczystsze, które poprzedzały czuwania w Kościele ale bez obowiązku Postu. (o)
- P. Dla czego już teraz niezachowuje się to nocne czwanie w Kościele?
- O. Kościół zniósł te nocne zgromadzenia dla nieprzyzwoitości, które się trafiały częstokroć z tej przyczyny; zachował jednak jeszcze ten zwyczaj w obchodzeniu Wigilii Pożego Narodzenia. (Po niektórych Kościołach odprawia się jeszcze te nocne czuwania na Wielkanoc i w niektóre inne dni)
- P. Czy niema jeszcze jakich innych dni postnych, krom wielkiego postu, Suchedni i wigiliów?
- O. Dawniej w wielu Kościołach postczono także cały Adwent. Ale dziś niezachowuje się post przez Adwent tylko w piątki i w soboty, a po niektórych miejscach iako i u nas w Polsce i we Szody. Są Kościoły w których przedtém zachowywano kilka Postów czterdziestodniowych; Grecy mają wiele takich Postów, którzy my niemamy, a my mamy także którzy oni nie mają. Każdy Biskup może nakazać posty extraordinaryne w swojej Diecezyi, może ich też i umniejszyć. W tym punkcie trzeba się trzymać zwyczajui Diecezyi, w której się

[o] Thomasiu. part. 2. cap. 14. n. 8.

się kto znayduie , podług maxymy S. Augustyna. (p).

R O Z D Z I A Ł VII.

O szóstém Przykazaniu Kościelném.

O Dniach wstrzemięźliwości.

P. Które jest szóste Przykazanie Kościelne ?

O. W Piątki i w Soboty wstrzymać się od potraw mięsnych.

P. Dla czego Kościół nakazał w każdy tydzień tę wstrzemięźliwość ?

O. Abyśmy żyli zawsze życiem pokutném.

P. Dla czego Kościół obrał na to Piątki i Soboty ?

O. Obrzał Piątek z przyczyny śmierci JEZUSA Chrystufa, a Sobotę na pamiątkę jego Pogrzebu, i oraz abyśmy się przygotowali przez pokutę do obchodzenia Świętego dnia Niedzielnego.

P. Jakże dawno są we zwyczaju te dni wstrzemięźliwości ?

O. Używanie wstrzemięźliwości, ustanowione było zaraz od początku Kościoła; ale dawniej przydawano do tego post; niektóre zaś Kościoły obchodzily śródę zamiast Soboty. (q)

Aa 2

P.

[p] S. Aug. Epist. 54. alias 118. ad Januar. Thomassin. Tract. de Jejun. Part. 1. cap. 19. 20. 22. 23. 24. 25. Part. 2. Cap. 15. 16. 19. 20. 21. & 22.

[q] S. Aug. Epist. 54. alias 118. ad Januar. Thomassin. Part. 1. Cap. 19. & 20. Part. 2. Cap. 15. 16.

- P. Dla czego śrzodę?
- O. Bo we śrzodę Żydzi postanowili zabić JEZUSA Chrystusa, i Judasz w tenże dzień obiecał im go wydać. (r)
- P. Czy niema jeszcze innych dni wstrzemięzliwości?
- O. Zachowuje się także wstrzemięzliwość w Krzyżowe dni i na S. Marek. Ale te wstrzemięzliwości nie po wszystkich Dyecezyach są przykazane. (s)
- P. Jak się trzeba zachować względem tych wstrzemięzliwości, które nie są uniwersalne?
- O. W tym punkcie, trzeba stosować się do rozporządzenia Dyecezyi w których się kto znajduje, i zachowywać czyto wstrzemięzliwości czyto posty w niey przykazane: a kiedy kto bez żadnego podeyścia znajduje się w takiej Dyecezyi, gdzie wstrzemięzliwość albo post nie jest przykazany, to bez skrupułu może użyć tej wolności, którą tam zastaje od Przełożonych ustanowioną. (t)
- P. Co rozumiesz przez to, znajdować się w jakiej Dyecezyi bez podeyścia?
- O. Rozumiem, żeby tam nieprzybydź umyślnie dla uchylenia się od postu albo wstrzemięzliwości. *n.p.* Interes jaki prawdziwy sprowadza mnie do Dyecezyi

(r) S. Aug. Epist. 36. alias 86. ad Casulan. (s) Thomassin. part. 1. cap. 24. part. 2. cap. 21. (t) S. Aug. Epist. 54. alias 118. ad Januar. & Epist. 36. al. 86. ad Casulan.

zyi Nemuzyańskiej, iednego z pier-
wzych dwóch dni krzyżowych, w któ-
re zachowuje się wstrzemieszliwość w
Dycezyi Montpelliańskiej, ale iey nie
masz wDycezyi Nemuzyańskiej: w takim
razie mogą bez skrupułu iedź mięso wNe
muzum: bo się tam znajduję bez po-
deyścia. Jestem w drodze, i przejeź-
dzam przez takie mieysca, gdzie iest
wolno używać iay w wielki post, lu-
bo w moiey Dycezyi są zakazane;
znajduję się tedy w takich mieyscach
bez podeyścia, a zatém mogę iedź iaiia.
Ale iezeli umyślnie na dzień postny wy-
jeżdżam z domu, ażebym wyiechawszy
za Dycezyą mógł iedź z mięsem, dla
tego że tam wolno iedź z mięsem;
wyjeżdżam podstępnie, a zatém grze-
szę. (u)

Niektórzy Teologowie utrzymują, że wszę-
dzie można zachować się podług Prawa
tey Dycezyi, z której kto iest. Ale
ci Teologowie wyraźnie sprzeciwiają
się S. Augustynowi, za którego zda-
niem bez wątpienia raczey poysdź trze-
ba. (x).

P. Dla czego wstrzemieszliwość iest usta-
nowiona w dzień S. Marka i w dni
Krzyżowe?

O. Te wstrzemieszliwości nie są uniwersal-
ne

[u] Zob. 1. Conc. Mediol. sub S. Carolo part. 2.
tit. de Ieiunio. [x] S. Aug. Epist. 54. alias 118. ad Ja-
nuar. cap. 2

ne. Po wielu Dyecezyach ustanowione są z przyczyny Procesyji, które się odprawiają w te dni, prosząc p. Boga o zachowanie owoców ziemi, zostających popolicie o tey porze czaſu w wielkiem niebezpieczeńſtwie. (y)

P. Jakiż to ieſt związek między tą wſtrzymieźliwością i temi Procesyjami?

O. Kościół przydaie wſtrzymieźliwość do Modlitwy, aby łatwiej otrzymał od Boga to o co proſi.

(O Procesyjach na inſzém mieyſcu mówić będziemy) (z)

P. Dla czego w dni S. Marka i dni Krzyżowe, nieieſt także przykazany Poſt przy wſtrzymieźliwości?

O. Bo dzień S. Marka i dni Krzyżowe przypadają zawsze w przeciagu czaſu Wielkonocnego, który ieſt czaſem wefołości, kiedy zakazany ieſt poſt, wedle dawnych Kanonów Kościelnych.

Z tem wſzytkiem potrzeby publiczne, które dały okazyą, do pierwſzego uſtawienia dni krzyżowych, to ſprawiły, że po wielu mieyſcach przy wſtrzymieźliwości był nakazany i poſt na te trzy dni bez względu na czas Wielkonocny.

(a) Ale potem przefztano na famey wſtrzymie-

mie.

(y) Thomassin. part. 1. cap. 24. part. 2. cap. 21.
 (z) W 3. Cz. tego Dzieła Sekc. 2. Roz. 9. (a) Thomassin. part. 1. cap. 20. part. 2. cap. 17. Mattene liby de Offic. divin. cap. 27. n. 2.

mieźliwości, i owszem po niektórych Dyecezyach i tę zniesiono.

Bywa to że Biskupi w czasie potrzeby nadzwyczajney, naznaczają post na trzy dni Krzyżowe. Postępują sobie w tém podług ducha Kościoła, iaki miał w ustanowieniu modlitew publicznych przez te trzy dni. I tak uczynił był Biskup Montpelliański w roku 1709. (b)

ZAKONCZENIE TEY DRUGIEY CZĘŚCI
O Dośkonałości życia Chrześciańskiego i o Rządach Ewangelicznych.

- P. Wytłumaczyłeś nam aż dotąd, na czém zależą powinności życia Chrześciańskiego. Pokazałeś w szczególności obowiązek w którym zostaiemy, abysmy byli oderwanemi od wszelkiego grzechu, a praktykowali wszelkie cnoty; a oraz abysmy byli posłusznemi Bogu i Kościołowi. Pokazałeś także wczém i iak trzeba wypełniać te różne powinności; jestże to iuż wszystko, co w tey materyi potrzeba wiedzieć?
- O. Jeszcze nam zostaje iedna ważna rzecz do wytłumaczenia; to jest, na czém zależy doskonałość życia Chrześciańskiego.
- P. Na czémże tedy zależy doskonałość życia Chrześciańskiego?

(b) Mandatem wydanym dnia 30, Kwietnia. Roku 1079

O. Na doskonałości miłości. Im bardziej jest kto oderwany od Świata a złączony z Bogiem, tém jest doskonalszy. A im kto jest bardziej przywiązany do świata i oddalony od Boga, tem jest niedokonałszy i gorszy; bo w Religii wszystko zmierza do miłości (c).

P. Jakimi sposobami można przyjść do doskonałości Chrześcijańskiej?

O. JEZUS Chrystus pokazał nam drogę; przez którą możemy łatwo dostąpić doskonałości. Zależy ona na praktyce Rad Ewangelicznych. (d)

P. Co rozumiesz przez Rady Ewangeliczne?

O. Rozumiem pewne uczynki wyborne, które radził JEZUS Chrystus i do których zachęcał, niewkładając atoli żadnego obowiązku onych praktykowania.

A tak różnica między Przykazaniami a między Radami Ewangelicznymi, na tém zależy, że Przykazania są obowiązkiem same przez się; niezachowując ich, niemożna być zbawionym żadnym sposobem w żadnym stanie; można zaś być zbawionym bez praktykowania Rad Ewangelicznych. Nie są one obowiązkiem tylko dla tych, którzy się obligowali do nich ślubami. (e)

P. Które to są te Rady Ewangeliczne?

O.

(c) S. Aug. Man. od Laur. cap. 121. lib. 83. Quæst. quæst. 36. S. Thom. 2. 2. quæst. 184. art. 1. & 3.
 (d) Epist. 24. alias 2. S. Paulini ad Suspic. Sever. S. Thom. 2. 2. quæst. 184. art. 3. ad 1. (e) S. Ang. Man. ad Laur. cap. 121. in Ps. 83. n. 4. lib. de Sancta Virginit. 14.

- O. Główniejsze z nich są Czystość, Ubóstwo i posłuszeństwo (f)
- Przez Czystość Ewangeliczną, rozumiem zrzeczenie się Małżeństwa dla prowadzenia życia w dozgonney powściągliwości. (g)
- Przez Ubóstwo Ewangeliczne, rozumiem dobrowolne zrzeczenie się bogactw, i dobr tego świata, dla naśladowania JEZUSA Chrystusa w ubóstwie jego. (h)
- Przez Posłuszeństwo Ewangeliczne, rozumiem wyrzeczenie się własney woli, idąc za wolą Przełożonego, któremu się kto podda. (i)
- P. Kiedy można bydź zbawionym bez praktykowania tych Rad, na coż ie zalecał JEZUS Chrystus?
- O. Zalecał ie, iako praktyki arcy wyborne same przez się, i iako sposoby prowadzące do doskonałości, i ułatwiające zachowanie Przykazań. WY.

[f] Math. XIX. 12. & 21. 1. Cor. VII. 8. 25. & 26. Luc. IX. 23. &c. [g] 1. Cor. VII. Zob. dzieła S. Cypryana, S. Atanazego, S. Grzeg. Nazyanz. S. Bazylego, S. Ambrożego, S. Augustyna, S. Hieronima &c. o Panieństwie i o stanie Wdowim. [h] Math. XIX. 21. Luc. XIV. 33. S. Hieronim in cap. 19. S. Math. Epist. 5. alias 1. ad Heliod. Epist. 7. alias 150 ad Eedic. S. Basil. lib. Regul. quaest. 8. S. Aug. Serm. 355. alias 49. de diversis S. Bernard. in hac verba: *Ecce nos reliquimus omnia* &c. [i] Math. XVI. 24. Luc. IX. 23. S. Joan. Clim. Scala Parad. 4. grad. Obedient. Cassian. Collat. 2. & 4. S. Bern. de grad. Obedient. S. Hier. Epist. 95. alias 4. ad Rustic. deinceps Archiep. Narbon. S. Basil. lib. Regul. quaest. 24. S. Aug. de mor. Eccl. Cath. lib. 1. cap. 31. in Ps. 130. &c.

WYKŁAD

1. Rady Ewangeliczne są praktyki arcywyborne same przez się; bo niemasz nic wyborniejszego, jako uczynić ofiarę Bogu z ciała swego, z swoich dóbr i z własney woli swojej: to zaś wykonywa się żyjąc w czystości, ubóstwie i posłuszeństwie Ewangelicznem. (k)
2. Praktyka Rad prowadzi do doskonałości; bo doskonałość Chrześcianałka zależy na oderwaniu się od wszelkiej pożądliwości, i na złączeniu się z samym Bogiem. Niemasz zaś nic zdolniejszego do sprawienia w nas tych dyspozycji, jako żyć w czystości, ubóstwie i posłuszeństwie. Czystość odrywa nas od pożądliwości ciała; ubóstwo od pożądliwości oczu; posłuszeństwo od pychy żywota, to jest od iedynych zawad, które nam przeszkadzają ziednoczyć się z Bogiem, tak iak jesteśmy obowiązanymi. (l)
3. Naostatek Praktyka Rad Ewangelicznych jest środkiem, do łatwiejszego wypełnienia Przykazań. Łatwo to jest pokazać, względem każdej z tych trzech Rad Ewangelicznych, Przykazano jest, aby niedzielić serca między Bogiem i stworzeniem. (m). Łatwiej zaś jest, byź przywiązanym tylko do samego Boga, kiedy się żyje w powścią-

(k) Math. XVI. XIX. Luc. IX. 23. (l) S. Thom. 2. 2. quest 186. art. 7. in Corp. [m] Math. VI. 24.

wściągliwości; iak kiedy się żyje w małżeństwie. (n).

Przykzano jest, bydź oderwanym od dóbr tego świata. (o). Daleko zaś łatwiej jest, bydź od nich oderwanym, kiedy się zgola opuszczają, iak kiedy zachowuje się ich własność. (p)

Przykzano jest, martwić miłość własną i umrzeć samemu sobie. (q) Daleko zaś łatwiej jest, dokazać tego, poddawszy się Przelożonemu i słuchając we wszystkim rozkazów jego, aniżeli będąc panem spraw swoich. (r).

P. Jakże trzeba praktykować Rady Ewangeliczne?

O. Z trzema dyspozycjami, bez których ta praktyka, niepomogłaby nic do zbawienia.

1. Z wielką czystością intencji; nieszukając w tém tylko przypodobania się samemu Bogu i onego uczczenia.
2. z wielką pokorą; nieprzenosząc się nad tych, którzy tych rzeczy niepraktykują.
3. Z wielką wiernością w zachowaniu tego, co jest Przykazaniem. Trzeba zacząć od praktykowania Przykazań; bo bez tego, praktykowanie rad na nicby się nie zdało. (s)

P.

[n] 1. Cor. VII. 32. 33. [o] Luc. XIV. 33. [p] S. Aug. lib. de mor. Eccl. Cath. lib. 1. cap. 31. S. Paulin. Epist. 74. ad Sever. [q] Math. XVI. 24. Luc. IX. 23. [r] Zob. mieysca wzyż przytoczone o posłuszeństwie [s] S. Aug. lib. de sancta Virginit. a cap. 33. usque ad finem. Et Epist. S. Leonis ad Virg. Demetriad. cap. 16. i dal.

- P. Niemożesz się tak trafić, że ci którzy żyją w zachowaniu Przykazań, bez praktykowania Rad, mogą być doskonalsi nad tych co praktykują Rady?
- O. Jeżeli ci, którzy niepraktykują Rad, ale żyją wpośród świata, są bardziej oderwanymi od wszelkiej pożądlivości, bardziej złączonymi z Bogiem i wierniejszymi w zachowaniu Przykazań, aniżeli ci którzy słubują praktykować rady, (co się niekiedy trafia), to w takim razie bez praktykowania rad są doskonalsi, nad tych którzy je praktykują. (t)
- Bo doskonałość niezależy właśnie na praktykowaniu rad, ale na doskonałości miłości i oderwaniu się od świata, co absolutnie mówiąc, można mieć lubo trudniej, bez praktykowania Rad Ewangelicznych. (u)

Koniec drugiej Części.

ZEBRA-

(t) S. Paulin. Epist. 24. ad Sever. S. Aug. lib. de bono conjug. cap. 23. i daley. & lib. 16. de Civit. Dei cap. 36. [u] S. Aug. lib. de mor. Eccl. Cath. lib. 1. cap. 33. S. Thom. 2. 2. quest. 184. art. 3.

ZEBRANIE TYTUŁOW

NAUKI POWSZECHNE w sposób Katechizmowy,
w których tłumaczą się krotko z Pisma S. i z Tra-
dycyi, Historya, fundamenta Religii, Obyczajność
Chrześcijańska, Sakramenta, Modlitwy, Ceremonie
i zwyczaje Kościoła.

ROZDZIAŁ WSTĘPNY

Wyobrażenie ogólne życia Chrześcijańskiego Karta 1.
Sekcja I. O Grzechach.

ROZDZ: I. O Grzechach w powszechności

§. 1. Wyobrażenie ogólne grzechów i rodzajów
onychże - - - 7.

§. 2. O różnych rodzajach grzechów aktualnych,
a najprzód o grzechu śmiertelnym i o grzechu
powzednim - - - 12.

§. 3. O innych rodzajach grzechów aktualnych. 18.

ROZDZ: II. O grzechach w szczególności.

§. 1. O pysze - - - 29

§. 2. O Łakomstwie - - - 36.

§. 3. O Nieczystości - - - 41

§. 4. O Obżarstwie - - - 44

§. 5. O Zazdrości - - - 46

§. 6. O Gniewie - - - 49

§. 7. O Lenistwie - - - 52

SEKCJA DRUGA o Cnotach 56

ROZDZ: I. O Cnotach w powszechności

ROZDZ: II. O Cnotach w szczególności a najprzód
o Wierze

§. 1. Co jest Wiara - - - 59

§. 2. O Powadze Kościoła w rzeczach należących
do Wiary - - - 62

§. 3. O Pismie Świętym - - - 66

§. 4. O Powadze Tradycyi w rzeczach należących
do Wiary - - - 71

§. 5. O Powadze Soborów i Ojców SS. Kościoła
w rzeczach należących do Wiary. - - - 79

§. 6. O Potrzebie Wiary - - - 82

§. 7.

§. 7. O Grzechach przeciwko Wierze. O znakach Wiary a mianowicie o znaku Krzyża S.	92.
ROZDZ: III. O Nadziei	
§. 1. Co jest nadzieia	99
§. 2. O Grzechach przeciwko nadziei	102.
ROZDZ: IV. O Miłości	
§. 1. O Miłości Boskiej	104
§. 2. O Miłości nas samych	110
§. 3. O Miłości Blizniego	114
§. 4. O Jałmużnie	118
§. 5. O Poprawie Braterskiej	124
§. 6. O Darowaniu uraz	128
ROZDZ: V. O Cnotach Chrześcijańskich, które nazywają moralnemi	
§. 1. O czterech Cnotach Kardynalnych	133
§. 2. O Cnotach, które wypływają z Cnot Kardynalnych, i o występkach, które sprzeciwiają się tym Cnotom.	141
SEKCYA III. O Przykazaniach Boskich.	
ROZDZ: I. O Przykazaniach Boskich w ogólności	146
ROZDZ: II. O Pierwszém Przykazaniu	
§. 1. Co nakazuje to Przykazanie	152
§. 2. O Grzechach przeciwko pierwszemu Przykazaniu, a naprzód o Bałwochwaltwie	157
§. 3. O Czci i wzywaniu Świętych	159
§. 4. O czci, która oddaje się Relikwiom	168
§. 5. O Czci która oddaje się Krzyżowi i Obrazom	172
§. 6. O Świętokradztwie i Zabobonach, które są innemi grzechami zakazanemi przez pierwsze Przykazanie	183
ROZDZ: III. O drugiem Przykazaniu	
§. 1. Wyobrażenie ogólne tego Przykazania	186.
§. 2. O Słubach	187
§. 3. O Przyśięgach i o Błuznierstwie	194
ROZDZ: IV. O Trzecim Przykazaniu	
§. 1. Który dzień Chrześcianie powinni święcić	198.
§. 2. Jak trzeba święcić dzień Pański	201
ROZDZ: V. O Czwartém Przykazaniu	
§. 1. O Powinności poddanych ku swoim Przecłożonym	204
	§. 2.

§. 1. Powinność Pzzelożonych ku swoim Podda- nym	-	208
ROZDZ: VI. O Piątém Przykazaniu	-	213
ROZDZ: VII. O Szóstém Przykazaniu	-	217
ROZDZ: VIII. O Siódmém Przykazaniu	-	
§. 1. O różnych sposobach brania dobra cudzego		220
§. 2. O Lichwie	-	225
§. 3. O niesprawiedliwém zatrzymaniu dobra cu- dzego i o innych uszkodzeniach bliźniego na do- brach jego	-	235
§. 4. O Restytucyi	-	238
ROZDZ: IX. O Osmém Przykazaniu	-	
§. 1. O fałszywém świadczeniu o kłamstwie	-	242
§. 2. O Obmowie	-	246
§. 3. O Podchłsbstwie, o słowach znieważających i o podrażnieniach albo podeyżrzeniach lekko- myślnych	-	249
ROZDZ: X. O Dziewiątém Przykazaniu	-	255
ROZDZ: XI. O Dziesiątém Przykazaniu	-	257
SEKCJA IV. O Przykazaniach Kościelnych	-	
ROZDZ: I. O Przykazaniach Kościelnych w ogól- ności	-	260
ROZDZ: II. O Pierwszém Przykazaniu Kościelném O Święceniu Święt	-	
§. 1. O Świętach w ogólności i Władzy Kościo- ła do ustanowienia ich	-	266
§. 2. O Świętach w szczególności a naprzód o U- roczystości Trójcy Najświętszey	-	271
§. 3. Święta JEZUSA Chrystusa. Jego poczęcie w dzień Zwiastowania	-	272
§. 4. O czasie Adwentowym	-	274
§. 5. O Święcie Narodzenia Pańskiego	-	276
§. 6. O Obrzezaniu JEZUSA Chrystusa	-	282
§. 7. O Epifanii JEZUSA Chrystusa, czyli o A- doracyi Mędrców, co po'policie nazywa się Świę- tem Trzech Krolów	-	285
§. 8. O Ofiarowaniu JEZUSA Chrystusa w Ko- ściele, i o Oczyszczeniu Najświętszey Panny	-	289
§. 9. O Wielkim Tygodniu, a naprzód o Kwic- taicy Niedzieli	-	294
		§.

§. 10.	O Wielkim Czwartku i o wielkim Piątku	298
§. 11.	O Wielkiej Sobocie	312
§. 12.	O Święcie Wielkonocnem	319
§. 13.	O Święcie Wniebowstąpienia JEZUSA Chrystusa	324.
§. 14.	Uroczystość Święteczna	325
§. 15.	Święto Przenajświętszego Sakramentu	328
§. 16.	O Uroczystościach Świętych. A najppzód Najswiętszey Panny; Jęj Poczęcie	331
§. 17.	O Narodzeniu Najswiętszey Panny	335
§. 18.	O Wniebowzięciu Najswiętszey Panny	337
§. 19.	O Świętach Aniołów	339
§. 20.	O Święcie S. Jana Chrzciciela	341
§. 21.	O Świętach Świętych Apostołów, Męczenników, Biskupów, Wyznawców, Świętych Pamiennick i Niewiaśc Zamężnych albo Pokutnic	344
§. 22.	O Święcie Wszystkich Świętych	348.
§. 23.	O Dniu Zaduszny	350
§. 24.	O Święcie Poświęcenia Kościoła	354
	ROZDZ: III. O Drugim Przykazaniu Kościelném	
	O Obowiązku słuchania Mszy w Niedzieli i we Święta i o Mszy Parafialney	359
	ROZDZ: IV. O Trzecim Przykazaniu Kościelném	
	O Spowiedzi roczney	363
	ROZDZ: V. O Czwartém Przykazaniu Kościelném.	
	O Komunii Wielkonocney	369
	ROZDZ: VI. O Piątém Przykazaniu Kościelném.	
	O Postach	
§. 1.	O Poście w ogólności	371
§. 2.	O Wielkim poście Czterdziestodniowym	380
§. 3.	O Poście Suchedniowym i Wigiliów	384
	ROZDZ: VII O Szóstém Przykazaniu Kościelném	
	O Dniach wstrzemięzliwości	387
	ZNKONCZENIE tey Drugiey Części	
	O Doskonałości życia Chrześcijańskiego i o Radach Ewangelicznych	391

112

98

12

19

24

25

28

31

32

37

39

341

44

48

50

54

59

63

69

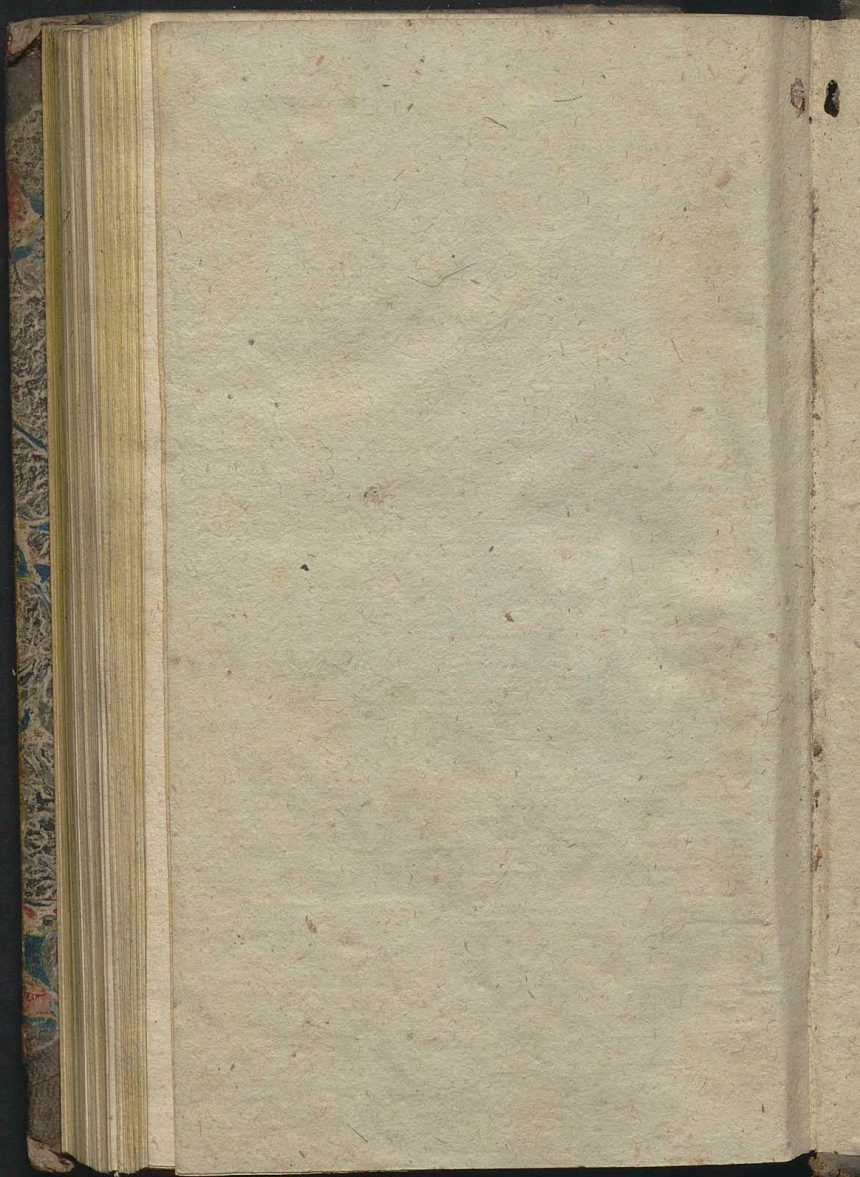
71

80

84

87

91

Biblioteka Jagiellońska

stdr0023915

